

第八届生活禅夏令营专辑

生活禅

河北省佛教协会虚云印经功德藏 印行

人生与佛学

杨勋居士

(2000年7月24日)

感谢净慧法师给我这个机会，在这里跟大家分享我个人对人生究竟跟佛学有什么关系的一点体会。很多人认为佛教有神秘感，其实佛教不是神秘的，佛学应该跟我们的日常生活是密切相关的，一定要跟我们的生活要结合起来，要用的上。今天下午在这里希望大家能配合起来，配合什么？因为现在流行互动，不光是我在讲，需要大家动脑筋，找寻一下可以解决我们问题的方法。

首先，我们人生要追求一些什么？希望大家像我刚才讲的，要互动，大家动脑筋。（营员纷纷回答：追求幸福/觉悟/追求事业成功/道德圆满/真正的快乐/物质的享受/精神的享受。）对。在我们生活中能离开这两样东西吗？一个是物质，一个是精神。因为我们每天要吃饭，要穿衣，要走路。因为我们活着就要吃饭、要喝水、要穿衣服，要坐车子，能离开这物质的东西么？要住房子，下雨刮风我们没有房子住，那怎么能可以呢？这就是物质。但是人也是离不开精神的。所以大家找到了，我们需要物质和精神。大家有没有找到在现实社会里有什么方法可以解决这个问题？（学习、工作/充分实现自我/科学。）是啊，这个同学讲的很好，科技技术可以帮助我们解决我们物质上的需求，去的几百年证明这是可以的。但是要解决一个人精神上的问题，往往就要靠宗教，宗教还比较容易解决我们思想上的问题。因为有了宗教，日子会好过些，但是能不能真正解决呢，这就要靠大家努力，因为宗教上很多的问题需要大家去研究。

人工作的目的为了什么？对，（财产/名利。）有时候有了名气，甚至有权力了，这下满足了没有？还够不够？（精神和爱/健康长寿。）刚刚有同学讲要健康长寿，我们每天都希望不要生病，生病很痛苦。够不够？（精神的寄托/快乐。）还有么？（自己和子孙后代都幸福。）刚才我们已经找了，家庭幸福，子孙后代也要幸福，还要快乐，差不多了吧。我们有这么多的想法，但是有什么方法可以实现我们的愿望呢？最基本的方法有哪些？（劳动/奋斗/信心/智慧/勤劳/艰苦创业/宗教信仰/遵守秩序。）我认为，一个人你如果要自立，就要靠我们刚才讲的努力，靠你的勤劳和智慧，不怕吃亏，如果有这几样法宝，就能解决你的衣食住行的问题。

当我们做下属时，我们需要这三样东西：勤力、勤劳，肯吃亏，有头脑、有智慧，这就能解决我们衣食住行的问题。但是呢，当我们以后有了名跟权力，做了上司，还需要什么？（以诚对人/要奉献/尊重别人/欣赏别人。）对，这样你才有下属为你干活。如果你当下属的时候要表现自己，当上司时也要表现自己，都是以你自己为中心，结果干活的只是你自己，别人就不替你干活了。这样的一个工作者，他能够把事业发展好吗？好，我们还是转回我们要解决的问题，我们要健康长寿，怎么才能健康长寿？（不吃荤/锻炼身体，保卫自己/少生气/乐观。）还有呢？（平常心/快乐的心/生活规律……）是啊，做到这些，当然不能完全解决我们的健康长寿问题，但我估计我们的身体会好一点，生病会少一点。

另外呢，我们要家庭幸福，怎么样才能家庭幸福呢？（互相尊重/不生气/奉献爱心。）奉献爱心这算一个，每一个家庭要奉献，每一个社会要奉献，不是社会给与自己，我们要能够奉献给国家。国家富强，要靠我们每一个

人去奉献给国家，如果每一个人都向国家索取，结果这个国家会怎么样。一个国家、一个企业、一个家庭都一样，如果每一个家庭，大家都只回去吃饭，不去交伙食费，你说那个家庭会怎么样，破产是不是？还有嘛？（忍让/宽容/为对方着想/尊老爱幼/互相体谅，互相关心。）（干脆就不成家了。）你不成家，但是你现在有没有家？没家就没有你啦。你可以不结婚，但你还有家，有父母有兄弟啊。（上敬下和。）对，这就是爱心。一个家庭里，大家要互相关心，要有爱心，要有奉献心，不要我交伙食费我交了多一点，你的工资比我高为什么少拿一点，为什么你要穿的好一点，为什么看电视你要看这个台，不可以迁就我一下。两夫妻有时候都有工作，结果呢，家里没有人打扫，男的认为他在外面干活了，家里面的事情应该女的干；但女的也在外面干活了，她会想凭什么家里的事情都我干？是吧，经常吵架。我经常听到这种情况，我们公司员工很多都是女性，年轻时没有问题，成家后，有时候可能收入比丈夫还高，那她对家里的贡献要大一点，拿钱回去要多一点，那么矛盾就来了。有时候她自己不介意，但是她丈夫可能还会不满意，女的比男的强，他就不满意了，这样家庭会怎么样呢？他们曾经跟我提过这个问题。我说，既然你们已经把家庭组织起来了，就要维持这个家庭的幸福，家庭的幸福是没有计较谁贡献大的，每一个人都要尽自己最大的力量去奉献，这样家庭才会幸福。

好，还是回到我们的话题。怎么样能够令我们快乐？（当你觉得快乐就快乐/帮助别人。）助人为快乐之本，这算一个，还有吗？（清心寡欲/知足长乐。）知足长乐，只要我们自己欲望不要太多，每一个人都能帮助别人，我估计你的日子会快乐一点。怎么样才能帮助别人，这里我也可以跟大家

交流一下。一般认为别人有问题时替他解决是一种帮助，另外还有一个方法，就是不给别人添麻烦，不让别人担心，可能这也是帮助别人了。比如说你们在外面念书，家长担不担心？少让他们担心，就能够令自己快乐，也就是令别人快乐。在我们公司里，我时常提到一点，就是说我们把自己的工作做好了，把我们的问题解决了，就是对我们的家庭、对我们的同事的一个帮助、一个奉献。一个企业办的好，能够使这么多的人就业，令社会少负担这些人，其实就是对社会的贡献，所以说你把你自己的行为、一举一动做好了，不让别人担心，这就是帮助别人；若把你自己的问题解决，不要让别人帮你解决，这就是为别人做奉献，就是对社会做奉献。

大家来这里参加生活禅夏令营，是希望来学习我们伟大的佛陀，学习佛教。因为我们要寻求解决我们另外一半的需要，刚才我们讲了是宗教，所以在这里我们主要探讨一下佛教是否能真正帮助我们解决我们的问题呢？我有一些体会跟大家分享一下。

第一什么是佛？大家都要动脑筋。（觉悟。）觉者是佛，还有没有？（慈悲。）慈悲是佛。（智慧圆满/解脱/救世/大彻大悟/离苦得乐，修成正果/心里有佛/明明白白/完全了脱生死/自觉觉他，觉性圆满。）佛跟我们的区别是什么？我们刚才讲了，觉者是佛，正等正觉是佛，一切圆满是佛，那跟我们有什么区别？因为觉者是佛，迷者是人，人跟佛的区别就在这里，是不是？那究竟佛又觉悟了什么？大家说。（宇宙人生的真相/缘起缘灭/六道轮回和因果道理/觉悟一切。）好，他明白了宇宙所有的一切。那宇宙的本源是什么呢？宇宙的本源有没有生灭，是不是永恒呢？（不是。）为什么呢？（缘起性空。）宇宙的规律是什么？刚才讲的缘起缘灭是因果的关系，这是规律，

不是它的本源。因为有这个因果的规律，所以就产生了变化。因为有过去现在跟未来，这是规律。那么六道轮回，大家参与一下，什么是六道？（天道，人道，地狱道，畜生道，饿鬼道，阿修罗道。）在这个空间里面，除了这六道，还有什么？（佛，菩萨，声闻，缘觉。）对，这就叫十法界。

那么人怎么样才可以成佛呢？（持五戒。）这是最基本的，杀生、盗窃、邪淫、妄语、饮酒五戒。如果基本上能做到这几点，下一辈子可能成仙，这要比做畜生好。十善的前三种是不杀生、不盗窃、不邪淫，这是身体方面的；不妄语、不恶口、不两舌、不绮语，这是口的方面的；还有意识方面的，就是不贪、不嗔、不痴。六波罗蜜是持戒、忍辱、布施、精进、禅定、般若。如果这些都能够做到，就可以成佛了。

这里，老祖宗告诉我们四个字——信、解、行、证。信，刚才大家都知道了基本的修行方法，但要做到深信不疑。你如果能够做到这一点，相信这些方法，就能够把你自己的问题解决了，这就是自保。这是一个什么样的境界呢？可以基本上不入六道轮回了，就是声闻的境界。解，就是除了你自己明白、相信，还要能够向别人讲出来，这就是一个缘觉的境界，就是一个辟支佛的境界。刚才我们讲了五戒、十善。持好五戒，我们可以做人；修好十善，我们可以到天上去做人。但是，我们要成佛，怎么样能够成佛，怎么样能够成声闻、缘觉？另外，你自己能明白，能坚信，能讲出里边的道理，还能替别人解决问题，这是菩萨的境界。一切都圆满了，什么问题都能解决，这就是佛了。

课堂提问

问：您是怎么想到去香港发展的？

答：每个人都要解决衣食住行的问题，我们生长在广东，文化大革命时我还到农村种了三年的地。我 19 岁到香港，我哥哥杨钊比我早去五年。我考虑连自己生活的问题都解决不了，就算今天解决了，明天能不能解决还不知道。因为这样，所以就跑到香港去了。当时在香港，虽然是做一个工人，但是我们很努力，也不怕吃亏，人家不干的我干，人家要帮忙了，自己主动去做，下班时，人家走了，自己走在最后，这样很快就当上了领班。有了自己的小工厂后，白天干完了自己工厂的事情，晚上到别的工厂去帮忙。这样慢慢就有朋友了，有了朋友，你要解决你的衣食住行的问题就很容易了。因为你平时帮的人多，别的人帮你的就多了，这样你的工厂就比较容易成功。你干得好了，自然你的财富就会增长。我的路就是这样走过来的。

问：假如你当初不到香港去，你能成功吗？

答：我认为，我的事业、我的财富并不代表我的成功。可以告诉大家，我感到很高兴的是我生活得很愉快。但是比起我的员工，我比他们谁工作的时间都长，比他们谁都辛苦，尽管我比他们谁都不需要这样干。如果我在国内的话，我干的事业未必会有今天这样的成绩，但我相信我的生活还会是愉快的。

问：在柏林禅寺的建设初期，观音菩萨像供在一个临时的棚子里面，您看到以后非常难过，马上和您哥哥共同发心修建观音殿。您后来事业上的成就是不是与这个布施有着必然的联系？

答：我们是真正的佛教徒，我们没有把我们今天的财富当成我们自己

的财富。佛教的事业是我们的家事，这个家不是指我们的一个家庭，而是指这个社会，是指这个宇宙。既然社会成就了我们，我们就应该为社会做一些事情。

问：您是一个成功的人，也是一个很有境界的人，您这种境界是不是已经很接近佛了？

答：不敢！很惭愧。我只是把自己每一天的工作作为自己的责任，要把自己的工作做好。大家都知道，世界发展得很快，要管好一个拥有两万多人的企业不容易，特别是我们现在从事的纺织和服装行业竞争很激烈。能把这个工作做好，把这个家当好，就已经不容易了。

问：像您这样的人学佛，是想填补精神的空虚，还是追求一种精神的享受呢？

答：我们学佛的目的是要学习伟大的佛陀释迦牟尼，他就是我们的榜样。我们希望有一天也像他一样，这就是我们学佛的目的呀！

问：您是佛经中提到的真正的长者，社会需要您这样的人，最好把您的经验宣传出去，让大陆更多的企业家向您学习。

答：要成就一个事业，不是一两个人的力量能够做到的，所以要靠大家。我们要感谢净慧法师和其他各位法师给大家这个机会，希望我们伟大佛陀的思想和精神能够传播出去。我只是一颗种子，你也是一颗种子，希望大家能够把佛法传播出去，令社会上的人都能受益。

问：请您举一些具体的事例来增强我们对布施得福报的信心，再请您谈谈您修行的打算。

答：一个人不要去计较自己的能力的大小，因为能力的大小会随时间

而改变，只要有这个心就可以了。一个人要帮助别人，有一个很好的方法就是不要给别人添麻烦。当你力量小的时候，你不要老是想着要去帮助别人。你自己的问题都解决不了，还说去帮助别人，不给别人添麻烦就已经很不错了。反过来讲，你如果不给别人添麻烦，这实际上已经帮助别人了。你回到家，不让你父母担心，你父母就会高兴。在我们公司里面有一个目标，也是我们的座右铭，有两句话：穷则独善其身，达则兼济天下。在你自己能力小的时候，就要把你的问题处理好，不要给别人添麻烦；当你有能力的时候，就要帮助别人，奉献给别人。所以说能力不论大小，关键只在于你的心。

我们的目的是很清楚的，释迦牟尼佛是我们的榜样，因为他成佛了，他明白了，他能够解决这么多的问题，他就是我们的目标。一个人只要目标明确了，方向正确了，干起事情来才会有劲头。你干任何事情，如果你自己没有信心，你是做不成的。最后，信解行证在我们日常生活中怎么样运用呢？第一要相信这个方法，第二要了解它究竟是怎么回事，第三是要去干，第四是结果。结果会告诉你，你的信心足不足，你了解得够不够，透不透，你用的方法对不对路。所以说，我们想任何事情，一定不要单纯往一个方向去想。倒过来，慢慢去回忆一下，就会找到你所需要的东西。我们干任何事情，不要只看一点。我们要解决的问题有物质的和精神的，要解决精神的问题，就要选择一个宗教的方法。现在我们选择了佛教，就要学习伟大的佛陀，按照他所讲的和他所走过的路去学习。只要学习他，我们就能把我们的问题解决了。你的问题没有解决，是因为你没学透，没理解透。今天给你讲的你明白了，我相信，你出了这个门口就忘了。今天

我给大家讲的，都需要大家动脑筋，你越动脑筋，你的收获就会越大。

我们的老祖宗有一句话：小疑小悟，大疑大悟，不疑不悟。你不到佛教里边去，你怎么知道佛陀讲什么？你不知道，那怎么去替你解决问题呀？我解决的是我的问题，你解决的是你的问题，因为大家的问题是不一样的。要解决你的问题，第一是要相信这个方法是能帮你解决问题的，要相信佛祖讲的话；第二，要去了解你有什么问题，应该用什么方法去做，先找到方法；找到方法不代表你解决了问题，你一定要行动。在你们的日常生活当中，在你们的学习和管理里面，你们要有计划，要有组织，要有分配，要有领导，要有检讨，写得很好，但是干得不好，所以一定要行动，要付诸实践，然后结果会告诉你，你了解得透不透，你的信心足不足，你用的方法对不对路，就不用别人给你打分儿了。佛陀和我们的老祖宗已经告诉我们这些方法了，但是我们自己还是希望少付出一点，让别人给自己讲了，自己就可以得到了，这是得不到的，这就要靠你努力精进了。

问：您在您自己的企业里是怎样宏扬佛法的？您对您的企业里的佛教徒会不会另眼看待？

答：首先，我在自己的公司里没有举行过这样的演讲。其次，在公司基本上不组织宗教活动。

问：您说要让我们学习伟大的佛祖释迦牟尼佛，释迦牟尼佛以前是一个国王的王子，他在悟到了很多的道理之后，决心放弃自己的皇位，放弃自己的万贯家财，然后出家，修成正果。我觉得您也悟到了很多，那您会不会放弃您的旭日集团，剃度出家呢？

答：告诉你，我很想这样做。我一来到这里，就不想回去了，但是可

以吗？你说这样的“放下”好吗？

问：请您讲一下您从不信佛到信佛的经历。

答：我真正开始花时间研究佛法，每天做功课，已经有七年了，但从一开始就没有人强迫我吃素，要我每天做功课，只是我自己觉得我应该这么做。

问：释迦牟尼是佛，那么佛是不是释迦牟尼？

答：我问你，佛和人有什么区别？只是释迦牟尼才可以成佛吗？这个世界只有一个佛吗？这个宇宙空间只有一个佛吗？释迦牟尼只是一个人的名字，因为他觉悟了，所以我们称他叫“佛”。为什么我们叫“人”呢？因为我们是迷者，因为我们没有觉悟。我们跟他的区别就在这里。这个宇宙空间不是只有一个释迦牟尼是佛，我们所有的人，所有的众生都可以成佛，只要我们明白，我们就可以成佛了。那要怎么样才能成佛呢？他就现身说法，用他自己的经历来教导我们，他用这么大的慈悲心，要我们大家去共同学习。他把他所走过的路，他所见到的东西告诉我们，让我们大家共同去努力，也希望我们有一天像他一样明白，不要受这么多的痛苦。

禅修入门

法用法师

(2000年7月24日)

(一)

我是第一次跟随心道法师来大陆弘法，看见柏林禅寺在净慧大和尚的主持下及各位大德居士的护持下如此庄严清净，又看见各位同学如此精进的学习佛法，我感到对生命的体验又有了更深一层的领悟，在这里非常感谢各位法师、各位同学成就我今天在祖师塔下无比殊胜的法缘。

我从台湾远道来柏林禅寺，没有带什么特别的礼物送给大家，在这里我把禅修的一些注意事项及如何调理身心当作礼物送给大家，同时把禅的喜悦与大家分享。

我想大家都是对禅修有一定的兴趣，所以才会来到柏林禅寺。首先要告诉大家禅修要有许多条件，要有许多的机缘和合，例如环境方面，自己的身心条件等。古代的祖师大德已经为我们整理好了一些内容，现在我简单地把它复述一遍。

首先要讲一讲具足，即衣食住行的条件。假如你们的生命条件还没有具足的话，也许你们不会想来修行，不会有精神上的需求，因为生活压力大，你们就不会有时间做精神方面的学习沟通。

在进行禅修之前，首先在衣食的资粮上必须有一些具足，虽然不必很丰厚，但是必须要有一些。另外，在穿着方面要注意穿一些比较宽松、肥大一些，千万不要穿紧身的衣服。在饮食方面，不要吃得太饱或在饥饿状态下进行禅修，时间可以安排在饭后半个小时左右。在环境方面要有很好

的道场、善知识的指导和护法的人员。请大家选择比较安静的地方，不要太干燥、阴湿，同时必须注意空气的流通，千万不要有异味，如果有条件的话，可以燃枝香。进行禅修时要避免外缘的干扰，如朋友的访问以及电话、电脑等的干扰。条件允许的话，可以安排固定时间来进行禅修打坐。另外，真正善知识的指导和正确的禅修方法是进入禅修的前提保证，所以时刻要和善知识保持亲密的关系，当遇到特殊情况时，能够得到及时地处理解决。在禅修过程中，大家要时刻发菩提心，多做利人利他的事情，本着觉悟人生、奉献人生的宗旨去体验生活禅。同时大家要遵守戒律，培养清净心。

坐禅在姿势上有以下几个要点：身体要挺直、含胸，肩部要松弛；双腿双盘、单盘、散盘都可以，臀部可以垫高一些；手可以结定印，男士左手在下、右手在上，女士右手在下、左手在上，大拇指相触，双手处于放松状态，贴近腹部；颈椎与背脊保持竖直，放松下腭；舌抵上腭；双眼往内观，眼睛虚张。总之，坐禅要保持坐如钟的姿势状态，才能逐渐达到禅定。（因本讲座为录象、图片和演示教学，故部分内容略）

（二）

昨天我们讲了一些禅修的基本注意事项及如何去调理我们的身心。现在就昨天同学提出的问题及有关禅修方面的一些知识作进一步的探讨。

在进行禅修前，我们必须保持我们内在的清净，排除一些杂烦恼，作一些清净的工作。大家提出修净土法门、忏悔法门都是想将我们内心清静下来，但禅修是最快的方法。它使你的内在很快安静下来并进入禅修的状态。只有直接接触你的内在，排除杂烦恼，才能安住当下。佛陀把我们的

眼、耳、鼻、舌、身、意分析的非常清楚。它们时刻干扰着我们的内在。大家用眼睛来看，用耳朵来听等等，去感受世界，如果我们不去分析这些过程发生的道理与作用，六根转动会在每个当下把我们带到轮回中去。我们身上存在着很多弱点。有时我们并不知道我们身心的执著在哪里，所以大家经常处于烦恼之中。而我们的弱点往往正是通过六根的连续作用使我们在六道中连续轮回着。所以大家必须时刻提醒自己，我们的心安住在哪里。这是一个大问题。

尽管我们现在学习佛法，但是我们必须承受因果，但我们和一般人承受因果方式不一样。一般人的因果果报是纠缠下去，而我们学佛的人能够依靠佛法的修持来善了因果。学习佛法的人不管遇到什么样的挫折，大家必须深信因果，时刻要升起忏悔心。因为每一个刹那都有因和果在其中，生死轮回在其中。我们时刻在造业，甚至我们没有觉察，所以重要的是我们要有谦卑心，不要计较是非，每一个因果的当下都要去忏悔。过去所造的一切业因，需要我们用一颗平静的心来对待我们所感的果报。

大家在禅修前一定要作深刻的忏悔。因为我们没有能力觉察到那么多的因果发生和轮回运转。当我们对每个当下的六根进行分析、反省时，我们就会发现一切六根的转动都是以心为根本。佛法上讲：虚空无尽，众生无尽，众生界无尽，众生业无尽，众生烦恼无尽。大家在对待因和果的问题，决不能掉以轻心，时刻把握好每一个当下的因和果，用一颗清净心来对待生活中每一个问题，每一个问题都是因和果的具体体现。

在深信因果的同时，大家要发菩提心，要发救度众生的愿心。把生活禅落实到生活的点点滴滴中去，生活禅真正目的是让大家能解脱痛苦，安

住生活，安住佛法，安住于每一个当下。大家在进行学习禅修之前，必须把头脑中一切好坏是非的念头全部彻底清除掉。这就好比要打开电脑的同时必须先清除电脑病毒是同样的道理，只有这样，我们才能进入禅定的状态。贪欲和烦恼是轮回的根本，如果我们不能及时把贪欲和烦恼消除掉，它们就又会种到八识田中，又重新增加更多烦恼和贪欲。当下的忏悔和反省是我们及时消除轮回的有力保证。我们日常的生活方式往往是向造业的方向发展。当大家走出禅堂的时候一定要把你在禅堂里所获得的智慧带入生活中，千万不要把般若丢在禅堂里。佛陀曾经讲过一个故事：有一只小鸟嘴里含着根羽毛去救火，结果连小鸟也被烧死了。这个故事告诉我们：只有用清凉智慧的法水，才能熄灭我们的贪嗔痴，大家只有运用智慧的力量才能解脱痛苦，才能安住于当下。

建立新的生活习惯和轨道，是每个修学佛法的弟子们所必需面临的课题。因为大家只用禅堂里所获得一点点功德利益去消灭你无量劫所种下的种种业缘，显然是微不足道的。大家必须从三皈五戒开始，直到受菩萨戒，将觉悟人生、奉献人生落实到生活的细微之处，将欢喜、欢乐、方便当作一份份礼物送给你所有的有缘。戒是佛弟子修道安住的保证。新的生活习惯、生活轨道是我安住于当下所必须具备的先决条件。

生活中一切好与坏、是与非都会过去，大家千万别把这些虚幻当作真实。这一切都是因缘和合的产物，都是世间法无常的一种现象。烦恼是不断的、轮回的，只有把当下的烦恼转化过来，我们才能真正安住于当下。人们只有学习佛法才能走向解脱，世上的人们只有把对事物的贪欲转变成对佛法求知欲才能走向解脱。在生活中每一次机遇、每一件事中都是印证

佛法的时候。我们必须树立起佛法的生活理念。这就生活禅的核心思想。

大家必须很善巧地分辨生活中贪嗔痴这三个陷阱，我们一不小心就会又回到原来的生活轨道中去。当下要及时地去忏悔，千万不要让恶因的种子种到八识田中去而产生恶果。学习佛法需要耐力和持之以恒。只有这样生命的菩提缘才会长出菩提树。正如一只空杯子才能注入水进去，只有抛弃了我们的邪知邪见才能把佛法的般若智慧融入我们的身心。当一个杯子是脏的时候，无论我们注入怎么样的清水都终究会变成脏水。一个人内心的贪嗔痴不消灭就永远不会真正获得佛法的大圆满界。

佛法告诫我们：学习佛法的人好比是一根在河流中要飘向大海的木头一样，两岸是烦恼业，漩涡是不精进，大海是彼岸，河水是贪嗔痴。当木头烂掉了就象学佛的人丢了戒律一样。

佛法是无穷无尽的宝山，愿大家千万不要入宝山空手而回。佛弟子必须有愿力才能有成就佛道。没有愿力就好比有技术的工匠没有工具一样不可制造出高楼大厦一样。佛告诉我们：众生皆有佛性，人人皆可成佛。大家在学习佛法、实践佛法时千万不要认为自己不行，这本身就是障碍，只要大家生起正信的心，发愿就一定会得到十方诸佛菩萨的加持。我们一定会成佛，会往生西方极乐世界。

各位同学，我从跟从心道大师修行以来，师父经常告诫我说：“当你和大众在一起的时候要学会去度众；当我们独处时要懂得孤独，只有这样才懂得什么叫修行。阿弥陀佛！愿我们大家在学习佛法的实践过程共同实行六度，共同成就。

从出世与入世的背景谈廿一世纪的佛教

了意法师

(2000年7月24日)

很高兴在这里跟大家分享我学佛的一些经验。来之前，我比较惶恐，不知道在台湾学习的佛教文化，会不会对大家有帮助。这两天通过与大家一起学习，我认为我们的思想、对学习的内在渴求以及对佛法的信念是非常一致的，因而我很有信心坐在这里与大家一起来谈论佛法。

我们走进山门，都会看到生活禅夏令营的宗旨是提倡“觉悟人生，奉献人生”这样一种精神。老和尚在开示的时候，对这个八个字解释得非常好，他讲觉悟是智慧，奉献是慈悲，觉悟人生就是使自己的内心具有生命的真实意义，奉献人生是使一切众生在精神世界里都能觉醒。在这几天里，我看到了未来中国佛教复兴的真正希望，因为我看到了政府部门各级领导层的支持，看到了居士、大护法们有力的护持。再者，就是我们拥有非常大的资源。这些资源是祖师、大德们留在我们这块土地的，象昨天大家去的临济寺，我们现处的柏林寺是当年赵州禅师弘法的道场，都留有非常多的历史和祖师、大德们的训示，可供我们学习。还有就是我在台湾看不到另外一种资源，你们这些非常优秀的青年人。在台湾要年轻人学佛是很辛苦的，我在台湾负责组织“世界宗教青年会”，那些年轻人每天跟我讨论的是他的宠物是哪一只，网络上在流行什么等类似的问题，与他们相处，我得千方百计想如何把佛法融合在里面。但这几天与你们相处，我发现你们的确很有深度，使我们的弘法工作要方便容易很多。师父和我们非常高兴，未来佛教在这块土地上，一定会蒸蒸日上。

据讲，前一阵子在大陆发生过非常严重的非正信宗教问题，去年台湾也严重。我们这次在北京见到了一位社科院的王博士，给了我一本“世界宗教研究中心”的杂志，我发现有一篇关于如何破除邪教的文章写得非常好，提出了三个论点。一是要破除错误的信仰，政府应制定明确的法律，让正确的信仰能够顺利、顺畅地在社会上发展，而使错误的信仰不要影响社会。二是多推广正信的、对人类有帮助的宗教，让正确的信仰普及开来，让人类留下的好的思想弘扬广大，错误的信仰就会慢慢消失。三是培养每个人善的念头，使社会人心都向善，通过社会教育，人人都有服务他人、奉献社会的正确善念，整个社会就不会趋向于那种好奇、迷信的宗教。

我们灵鹫山无生道场，对护法善信们推广的第一个理念，就是一念善心。一念善心对众生，社会的影响力量是不可思议的。《大智度论》里有个小故事。有一天，释迦牟尼佛要去一个国家弘法，那个国家的国王听说佛陀只要到哪个国家，那个国家的人民都会向往、敬仰佛陀，他就担心佛陀的威望、魅力超过了自己，于是下命令任何人都不可供养佛陀，谁供养了就要罚五百块钱。佛陀到了那个国家后，结果没有任何供养，挨家挨户地托钵，就没有人敢出来。最后，佛陀碰到了一对老夫妇，正要把一碗坏掉的粥倒掉，见到佛陀在他们面前托钵，便讲：“佛啊，如果您不嫌弃的话，这碗粥就供养您吧！”。佛陀高兴地接受了供养，并对他们说：“因为你们这一念的善心，一念布施的心，你们来世将会到天界去享受你们的福报。”旁边有位婆罗门，心想：这家在做什么，怎么敢出来供养？听到佛陀的话就反驳问：“供养一碗坏掉的粥，怎么会拥有这么大的福报呢？”佛就问那位婆罗门：“你这一生看过最特别的东西没有？”婆罗门答说：“我看见过一

棵大树，它的树荫能够庇荫五百人。”佛说：“你知道这棵大树是怎么成长的呢？它的种子跟米那么大，这么小的一粒种子，能长成这大的一棵树，来庇荫如此多人，更何况供养一碗粥，当然能得到很大福报。”这个故事告诉我们，只要我们每个人能心存善念，就会对社会产生很大的积极影响。因此，我真诚希望大家在信仰的过程中，能够有好的老师，有好的心念来学习，在求道的路上更顺利，别走很多冤枉路。

大家喜欢提有关人间佛教的问题，我作为一个出家人在出世的学习及入世的工作上有些经验体会，想和大家一起分享。我是在大二的时候到灵鹫山上亲近师父的，当时山上只有一座小庙，有些象你们常见的小祠堂，还有一个山洞，师父就住洞里进行断食闭关，没有水，也没有食物，只有一个菩萨在护关。上山之前，学长告诉我：“你知不知道有个花果山福地，水帘洞里面住了一个和尚，是不吃东西的。”我出于好奇，就跟同学们上去拜访师父。师父见到我们说：“年轻人，你们来了，就走一走吧。”师父没有特别理我们，我们就一直打坐，坐到晚上十点，觉得不能白来一趟，就去请师父讲法，当天师父并没有讲很多的话。可是第二天，我们要走的时候，师父却说：“我送你们两个礼物。”当时一听，我们觉得很惭愧，穷学生对师父没有供养，师父还要给我们礼物。师父接着说：“有两个重要的礼物。一个是，如果你们没有办法彻底了解觉悟这条路的话，你们要做的是因果，因为把因果做好，生生世世就不用害怕有讨债的人找你麻烦，也就是善因得善果。再一个是，如果你们想要追求无上的真理，你们除了做好因果之外，还要去做一个农夫，要去播种，因为觉悟的种子，就是未来的收成。”这个因果、播种的观念，一直对我印象极深。

我跟师父出了家后，对什么叫播种才有了真正的体会。因为，如果整个宇宙的智慧是一个集体的意识，大家都互相串连，就象网络一样相关，那么把你的学习、成就、了解的东西，可以去给一百个人、一万人都学习知道，他们当中有些人的根性比我们要好，有一天那些人觉悟了，它会把觉悟的果实，再回播到我们的身上，我们今天在这里学习，可以尽量地去播种，把觉悟的道理遍洒在每位有缘人身上。

在台湾有很多的大学生、知识分子出家，我这几天也听说，这边也有这样的现象，这是非常有希望的。我出家的时候，父亲对我的支持、感动是很大的。我小的时候，妈妈就过世了，我想出家就担心我爸的心脏病，于是我试着对爸爸讲：“如果我出家，您会怎么样？”没想到，我爸爸回答道：“你要出家，那你小学毕业的时候，就应该给我讲，到了大学毕业以后才走，已浪费了很多社会资粮。我不图你回报我什么，你去深山里修行，如果对社会没有一点贡献，你快要被饿死、冻死，我也不会送去一粒米、一块钱，你就不用再来找我了。”后来，师父说：“你来出家，不错啊。”我说：“不行，我爸爸有心脏病，万一他有什么三长两短，我怎么都赔不起。”师父说：“不会，如果你真的为利益众生而出家，他身体一定会健康的。”所以，我就毅然出了家，我的老父今年已八十几岁了，身体还蛮健康的。

出家以后，我就非常忙，开始时做文化出版，出了些佛教的书，后来又做了些社会公益的服务工作，被我家乡佛堂的居士们知道了，传到我爸那里，他很赞成：“这样很好，对社会有贡献。”三年前，我爸爸也在师父这里皈依了，因为他觉得自己的儿子好象也做点事，没有在左右邻居面前丢脸。可是，这几年我爸爸又跟我说：“你还是好好修行吧。如果你整天忙

忙碌碌，没有好好地参悟、打坐，那你临终时自己就没有把握了，不象你哥哥姐姐他们都有儿女，可以帮他们办理后事。你最好自己可以有把握，一个念头可以超脱自己。”我父亲的这些话，使我得到很大的启发，就是在自己的觉悟人生、培养自我智慧上，要非常地认真；在面对社会大众、奉献人生上，要有一种强烈地使命感，这是我决定出家的一个很大的因素。当然，因缘是很重要的，如师父的接引、环境的促成，这都是出家的很多因缘和合。

师父教育我们的方法是启发性的，八万四千法门都可以学，他找不同的老师来教导我们，但不管怎么学，都归纳在戒、定、慧上。出家人要了解所有的戒律，并遵从受持。与你们在家人有关的戒律是三皈、五戒。三皈依就是皈依佛、皈依法、皈依僧。皈依佛就是皈依一个觉者；皈依法就是要学习觉悟的方法；皈依僧就是皈依能够带领我们学习真理的老师。五戒就是指杀、盗、淫、妄、酒不可做。杀戒就是要尊重别人的生命，动物常害怕被杀，是因为过去曾伤害过其他生命；盗戒就是尊重别人的财产，常听说谁家的东西又丢了，谁家又被偷劫了等等，恐怕是前世造的恶缘；淫戒就是要尊重别人的家庭，不要破坏别人的家庭幸福；妄戒就是不打妄语，你不诚信别人，未来别人就不会诚信你；酒戒就是不要让自己迷惑，当你迷惑的时候，就会发生前面的四种行为。所以，五戒是我们在生生世世能够有好的果报的一个很重要原则，大家不可以不警觉。出了家，首先要守沙弥十戒，作用是由外而内、由内而外地去反省自己、训练自己，成为一个正式的出家人作好准备。作为正式出家人，比丘要守 250 条戒，比丘尼要守 348 条，还有最重要、最难守的戒是菩萨戒，就是我们为利益

众生要做的事情，在内心给自己一个什么样的规范。其实，只要你念念都为了利益别人，为了别人着想，不去伤害别人，你就是一个菩萨。而我们一般常人往往随便动一个念头，就是想占人家的便宜，或者自己想懈怠，这不好，不是菩萨应该有的行为。我们出家人的生活，是通过戒律让自己有一个成就的范围，我们不去侵犯别人，别人就不会来侵犯我们，我们就可以创造一个好的环境，让自己好修道，好好禅修。

什么是禅修呢？答案只有一个，就是安定身心，让自己的心安定在正知正见上。举一例子，我们山上有一个老法师，每天只睡两个小时，如果超过了就骂自己：睡死了，睡死掉了！看得出是非常精进的。可是，有一天，我跟她、还有别外一个师兄三人一起去台北办事情，在路上碰到了个疯子，疯子冲我们问了一个很奇怪的问题，那个老法师就很紧张，一直问：“怎么办？怎么办？”我就想了个办法把疯子给支开了。那时候，我就想定是什么？所以安定于每一个当下，安定于正知正见上，那才是真正的定。当然，这不是一蹴可成的。我记得跟师父出家的头三年，还没有象现在打禅七一类的安排，我是师父的第三个弟子，在那个时候，我们过着完全自由、也是完全不自由的生活。所谓的自由，是指师父对我们的具体修行没有任何规定；所谓的不自由，是因为师父只盯着我们三个出家的，我们每一个念头都被师父抓得准准的。比方有一天，我心情不好，想着在这里整天被管，不如出去，师父见到我，也没讲什么就说：“你如果要去做事也不错啊，但是，集体的力量可以创造大的事业，成就更多的众生，一个人是没办法做得到。”所以跟着师父，要非常小心自己的念头，也正是在每一个念头上修行，这是我出家这些年里一个很大的心得。后来，随着出家众和在家

的护法信士越来越多，师父就有更多的方便给大家，你们今天学的马哈息法是在我们灵鹫山学习过的其中一种禅修方法。

在佛陀时代，原始佛教最为普及，成就阿罗汉最多的禅修方法是呼吸止观法。呼吸止观法是止于呼吸，然后观自己的念念生灭，观四念处、苦空无常的道理，达到止观双运。这几年，我们山上迎请了很多南传上座部的成就者来教导我们学习这些方法，就象师父讲的，纵使你没有从里面参到什么，至少对自己的身体健康还是有非常大的帮助。我们每个人都要呼吸，时时刻刻都是跟呼吸在一起的，走路、睡觉都可以用呼吸止观法。早上师父给大家介绍的缅甸五种方法，都叫做呼吸止观法，只是在呼吸的注意力重点不一样，有的在腹部，有的在鼻尖，有的是注意呼吸的过程，虽然位置不一样，但都是让我们的心在一个地方，把心绑起来的一个方法。其实，这个方法就是注意你的那个触，在十二因缘里面讲，触下来就是受想。在阿罗汉的成就里面，重要的就是灭受想，开始体会触，从触的里面发现觉变，受的里面有生与灭，通过专心、正定去观察生灭的变化，最后，受也消失了，在生灭的当下，会看到那个不生灭的地方，看到不生灭，就会找到一个不生灭的世界，这是呼吸法非常重要的重点。

还有一个简单的方法，是师父在坟墓地修行时发现的一种寂静修行方法，它与《楞严经》中的观音法门比较接近。就是要听闻内在的声育，尽量了解声音有多大、声音的范围、是谁在听、声音在那里等等，这是一个寂静的修法，就是去听取内在寂静的声音，是师父一个很大的体会，我们不少法师也有较多的经验，有机会大家可以参学。在我们禅修的过程中，师父还利用机会安排我们打禅七，参话头，象呼吸的人是谁？或父母未生

前的本来面目。参话头，很多人都掌握不好，往往参成话尾，就是念完以后，就开始逻辑思维，哲学思考，想很多的道理，这都是第六意识的作用。修行的法门是很多很多，同归方寸就是我们所学的般若法门，“八正道”的第一个就是正见，所以，学佛最重要的是正确的见地，当我们有了正确的见地以后，我们就可以真正实践生活禅。

老和尚对生活禅的开示有一个口诀：要把信仰落实在生活上，要把修行落实在当下，要把佛法融入人间，要把个人融入社会。这是多么有智慧的归纳，般若是什么，就是具足空性的智慧，这也是生活禅真实的意义。因为这个空性的智慧是每个人本自具足的，不只是你打坐才有，你想才有，而是你活着有，死了也有，就象虚空一样，谁见过什么东西没有放在虚空里？所以般若就象虚空，包含万有。这样的修行，你必须遍布在你的生活的一切处才能够修，这个法最简单，但如临深渊，如履薄冰。不象你们早上打坐那么痛苦。可是，如能每一念都提得起来，那只有最精进的人才可能办到。所以，生活禅要时时观照这样的自性。

般若没有次第可分，没有先后可分，勉强把它分一下有三个步骤，叫做见、修、行。见地就是要明明白白自己心的相貌，认识这个法身，要明白这个智慧的法身，佛经讲法身遍一切，我们要从生活上去观察自己的每一个妄念，看到它的变化与不变化的东西，当我们认识到这个永恒不变而且遍布在一切处的东西时，就是我们的正见开始，开始有了正确看法。修就是去熟悉我们的法身，就是常常要训练，以前讲要选一个僻静无人的地方，现在可以培养当下，就象有些年轻人一上网就是两三个小时，出来还说我什么事都没做，看网络的时候，就是观察它的如梦如幻。行就是我

们慢慢了解这个法身，看到它的生与灭的状况，就象呼吸止观法所提到的在生与灭里面可以见到不生灭，般若修行也可以在见地坚固之后，去见到这个无生的东西，这就是禅修。我们每个人没有一天不讲“我”、“我的东西”等等，整天都在“我”上，要破除我执，把自己奉献出来是最快的捷径，所以，要把个人融入社会，这一切正是我们所学习的生活禅的啊！

我们再来谈谈智慧。平常我们在世俗学问上的精通，那不叫智慧，那叫世间的聪明。而能透彻宇宙方法、一切知识、一切现象的本质，才是真正的智慧，才可以解脱我们的身心。记得有一年，山上来了一群台湾清华大学的物理学博士，我连忙去找师父：“师父，来了一群博士，我们赶紧去接引他们吧。”师父很认真地说：“这群博士一定是最固执的，等他们来找我吧。”因为在那群博士的学问里，就只有他们所熟知的那个世界，而真正的博士应该是把所学的与其他的学问能融合起来，才有可能看到科学全方位的资讯。所以，智慧是透彻宇宙人生、宇宙实相的本质。

《心经》里讲“色不异空、空不异色；色即是空，空即是色。”这是在讲质与能不灭的定律，就是质与能可以互换，也即精神世界和物质世界是可以互换的。因此，大家如果能够好好学习禅定，就可以转变很多社会现象。佛在《圆觉经》里讲到十二位菩萨修行的方法，可以用来指导我们的修行。《楞严经》告诉了我们什么是真心、妄心，如何解决修行、尤其是禅定时所碰到的问题，可以作为我们修行的指南。所以你们不用担心，师你教了你们马哈息法，师父回台湾了，你们一样可以继续修学，因为佛在这里，经典在这里，还有善知识在这里。

佛在《华严经》里告诉了我们佛国的世界，那是多么地浩瀚、多么地

伟大，佛说有世界象螺旋状，有世界象银河状，有世界象三角形状。佛把宇宙看得清清楚楚。我年轻时去过莫斯科，听讲那里有一群科学家在研究天文，就是以《华严经》作为他们的根据，因为《华严经》讲了整个大宇宙的现象。佛在《妙法莲华经》里则告诉了我们怎样成佛，佛陀记了每一位弟子都能成佛，但要先供养多少亿恒河沙数诸佛，这就是告诉我们大家要成佛，就应该奉献人生。

我们扼要谈了些佛教的戒律和佛经，现在我们再看看论。祖师大德的论著是非常多的，我在此仅谈谈唯识方面的论著，主要有《八十规矩颂》、《百法明门论》、《成唯识论》，这些论是完整的东方心理学教材，而且把人解剖得非常清楚。它把宇宙现象分成一百种，其中九十四种是有为法，六种是无为法。我们分析清楚了，就知道自己在想什么。有些西方心理学家，通过学习常常会写出“如何把佛学运用在心理学上”这样题目的论文，可见有其很好的影响，我觉得唯识系统是我们大乘学佛者、佛弟子应该学习的课目。

以上谈的是我在出世间对经律论、戒定慧的学习体会，下面我再讲讲在入世上是如何应用的。

我答应师父做世界宗教博物馆筹建工作，是在我完全不知道什么叫做博物馆的情况下一不小心答应的。有一年，师父把我们都召集到客堂讲：“我们应该为社会做点事情。”于是，就安排有人去募化，有人去办活动，最后安排我去筹建世界宗教博物馆。在此之前，我跟师父参观过“松花江海洋博物馆”，博物馆里的每个水池上写着松花江什么鱼，这是我对博物馆的唯一印象。所以，师父安排我做博物馆时，我认为这个工作应该很容易，就

毫不犹豫地说：“好，我负责。”于是就去拜访一些博物馆界的专家。第一个拜访的是台湾故宫博物院的院长，他说你们办不起的，你们把庙卖了也都办不起。后来拜访了台湾歌剧院、戏剧院的院长，他也是同样的说法。我受到了打击，真的那么难吗？就想到国外去看看，便跟着师父到全世界去拜访。有传统的博物馆，有科学的博物馆，看了欧美的、日本的、韩国的，几乎跑了个遍。结果师父发话了：“美国大都会博物馆加上迪斯尼公园的结合体，就是我要的世界宗教博物馆。”由此看来更难了，这个博物馆简单是传统艺术再加科技。但我学过的一些管理经验告诉我，只要你对目标有百分之百的信心，那你就成功了。因此，我就坚决目标，具足信心开始去做。

这是我入世生活的第一步，先确定自己要做什么事，并觉得这些事情有意义。因为通过宗教博物馆使人们容易了解有关的知识，选择自己适合的、正确的信仰。所以，我认为做博物馆是非常有意义的，就开始认真做了起来，前后算起来已十年了。师父讲：“做博物馆最珍贵的是那个过程。”因为这需要很多钱，所以搞得大家很苦；但苦中必定有乐，你跟人家募捐一百块钱是很伟大的，你把他的一念善心呼唤起来，一般人宁可买一个玩具给他的孩子，也不愿意捐一百块钱，他捐出来后，他还开始监督你有没有做好，这也既是一种互相提携，同时也变成了更多人关心我们做这件事。

在这当中我学习了很多好的经验，有一些心得。师父安排我来起头作筹备，还配了一些工作的伙伴。开始，我们用的是传统管理观念，分层负责；后来我发现，一个成功的领导者，应该拥有一群愿意追随你的人，而你根本不用领导、管理他们，而是他们心甘情愿的去做事。量子力学里有

个定理就是这样讲的：不是只有一个正常的轨迹，不是只有顺逆，而是一个范围。你要创造一个范围，这个范围的能量你要创造得好，那它的能量就很大。因此，作为一个领导，你要把环境创造好，让大家对理想充满了希望，很甘愿地去做事，而且还要处理好团体内部的关系，使大家保持一个平衡的态势。要成为一个成功的领导者，一定要具足充分的资讯，如果有偏差的资讯，就会做错误的决策。现在领导不好当，因为资讯太快了，尤其是网络时代。我们有两个秘书在看网络，然后告诉我各宗教发生了什么事情。因为我们要把这个博物馆做好，就要了解别人的宗教忌讳，使每一个宗教做到非常的和谐，还要不能太落伍，在很多创意上，要跟上时代，体现出现代科技的发展。作为一个经营者，一定要有正确的心态，首先要对你的目标，尤其是这种长期的工程，要有耐心，不能英雄气短，做到一半就不做了，再怎么辛苦，也要去完成它。再就是人与人之间的人事关系，你要有爱心、有慈悲心，要常反省自己。

讲一个小故事。我们山上有个法师，经常组织很多活动，要碰到很多人与事，就喜欢跟师父讲那个人怎么样、那件事如何之类的话。有一天，他跟师父走着讲着，不小心撞到了墙，师父风趣地说：“你怎么不赶紧讲那个墙怎么样？”其实，很多事情，我们要反观自己。还有一个特别重要的是要有谦卑心，就我来讲，我上大学是学商业管理的，从不知道什么叫博物馆，也不知道对专家更要有谦卑的心，你一谦卑，专家就什么都教给你。别看是在做一个博物馆，除对技术、对各宗教要了解，还要对建筑、对设计、对科技、对媒体也要了解，所以真得很谦卑地去学习。在这点上师父做得特别好，记得我早期跟师父的时候，山上的条件是很差的，信徒来时，

师父就把他的房间让出来，自己住山洞，还帮信徒挂蚊帐、点蚊香。一个人越谦卑，他获取的越多，吃亏就是占便宜，这是追求快乐人生的口诀之一。

在做博物馆的过程中，我还学习了一些技术性较强的知识，包括对文化品、艺术品、收藏品的鉴赏等等。现代社会是科技发展日新月异的时代，为使博物馆能吸收更多的人，吸收更大量的资讯，博物馆一定要有很前卫的科技，必须研究科技媒体，找到最好、最先进的东西，象幻想剧场、立体剧场。在欧美，这方面的博物馆很流行，它可以用一个概念来做出一个博物馆。比如以恐怖的概念建成一个恐怖博物馆，一进去简直非常恐怖，每走一步随时都会发生使你非常害怕的事情，明明知道都是科技的东西，是假的，但就是恐怖。在洛杉矶有个以包容为主题的博物馆，起到了一个教育的作用，比如，它在墙壁上有很多不同人种的图像，并说明他们之间平常是怎么对话，如果用包容的心态，又该是如何对话，还有把历史倒回三十年，设想如果当时那场战争有了包容，历史又会是怎样等等，非常有趣。西方这种理念型的博物馆，做得非常成功。

其实，博物馆就是一个教育场所，这也正是师父要建这个博物馆的一个观念。各个宗教有不同的理念，如何把它们呈现出来，不是只有那个文物，特别是伊斯兰教，根本不崇拜偶像，没有神像，任何东西都没有，他们认为他们的神无所不在，就要用科技的方法去呈现它的基本教育。资讯数字化这是未来社会发展的趋势，传统的录音、录影等传媒将要被“0”与“1”的世界而取代，所以，我们的博物馆的所有资讯全部以数字化来呈现，这样才能与全世界的资讯一致。很多人认为自己拥有的资讯，不给别人知

道，会给自己带来名利。现代的观念则正好相反，你的知识分布得越普遍，你所得到的成就越高；你的资讯影响更多的人，才能使别人与你同步，这个共同的人群，就是你创业的基础。基因科学在几年中的发展也是非常迅猛的，已经在挑战神学，神学认为上帝创造人，现在在实验室里也可创造人与动物。可以用猪肝的细胞去复制猪肝，而不用去杀一只猪，可以用老鼠尾巴上的细胞，创造一只老鼠。这已经给社会、宗教的伦理带来了许多疑问，面对这些问题，在博物馆里，我们都要努力去呈现，使科学与宗教能并驾齐驱、互相为用，而不是彼此互相排斥。

还有一个重大的体会是我跟师父跑了世界很多地方，做了些宗教之间和平交流方面的工作，深深感觉到只有勾通，才能了解；只有了解，才能和平。我们到了以色列，耶路撒冷是个很特别的地方，有犹太教、伊斯兰教、基督教，还有巴哈伊等新教，相处在一起，使人看到了一种不和谐里面的和谐。我们到了土耳其，接待我们的是一个土耳其最大的宗教团体，都是伊斯兰教徒，他们很热情，还请师父到回教大学里去演讲，师父就跟他们谈佛门里的戒律，因为回教徒也很讲究戒，他们对股票、放高利贷、不是劳动得来的收入都很防范，我们称赞他们持戒很好，大家相处就非常快乐。我们也去了印度，与锡克教进行过交流。通过交流，我深深感觉到，只要是正确的信仰，而且是比较领袖级的人物，他们都非常地谦虚和包容，象一位天主教的负责人讲：“你们做宗教博物馆很好，宗教交流很重要。”

对全球的佛教，我们也做了一些参访。对日本佛教，我只想谈两点个人看法，并虔诚希望这两点不要在大陆和台湾发生。一是日本出家人可以结婚，这已失去了受人尊重的身分；二是他们是佛学，而不是学佛。每年

有许多日本佛学博士在出很多佛学出版品，上个月我去东京大学见到了一位从台湾过去的佛学系学生，他说，他的教授刚讲完《阿含经》里描述的那些阿罗汉们的神通变化，就说自己并不相信这些。可能是他的学问很好，但他一定没有去深入体验、实践，没有做到解行并重。其实，佛学是佛陀亲自体验以后讲出来的，不能倒着走，学了佛学不学佛，我们要实践它，在生活中得到爱用，这才是学佛真正的意义，不要把佛学只当成一门学问。

泰国、缅甸、斯里兰卡国属南传佛教，政府都很支持佛教的发展，尤其是缅甸的佛法，至少是一块净土。西方欧美国家盛行禅修，我发现师父在台湾的开示与在欧美的开示有些不一样，台湾人比较关心家庭里的事情，而欧美人会从思维、体会里面认真地琢磨，很主动把握问题，而且认真地实践。在南非，我们有一次特别的经验，我们开着卡车装上面包去救济那里的黑人，结果他们讲：“面包是你们应该送来的，钱是应该捐来的，车子还应该留下来，请你们走路回去吧。”我们说：“没有车，下次我们怎么给你们送呢？”，他们就说：“没关系，下次再说。”有个信徒讲：“师父您不要来这里弘法，这些人那么顽强难度。”师父讲：“地藏菩萨在地狱里，地狱里的众生谁发一个善念，地藏菩萨就抓住机会，赶紧把他救出来。”类似的经历我们还有些，从中我得到了很大的启发与体会。

大家都知道善财童子的五十三参，善财发了菩提心，想要去追求宇宙人生的真理，他的老师告诉他去参学，善财于是拜访了五十三位老师。每一位老师都有不一样的工作、不一样的形态、不一样的成就，甚至有船长、科学家、妓女等，他从社会每一个侧面去学，任何人都有值得学习的一面。当他去拜访弥勒菩萨的时候，他已经觉得信心十足，弥勒菩萨就带他去看

弥勒楼阁，告诉他这是那一世行布施、度众生所成就的世界，接着告诉下一世成就的世界，而前一世的美丽世界马上就消失了，这么实际的诸多世界，当全部介绍完时，楼阁也不见了，当下就没有了。善财就问弥勒菩萨：“这样殊胜的因缘是怎么来的？怎么这么多庄严的世界又都消失了呢？”弥勒菩萨答：“无所从来，亦无所去。”弥勒菩萨给善财的一个观念是，所有的布施、慈悲都是无相的、都是幻化的。最后，善财童子离开弥勒楼阁的时候，内心非常的豁达，他不但学习奉献人生，而且学习不执着自己的奉献。

你们参加这次夏令营学习了不少佛法，回去如何运用到生活中呢？答案是向普贤菩萨学习。普贤菩萨表法大行，行就是实践的意思，普贤菩萨骑着大象，表示很能走。善财见到普贤菩萨时，看到的是菩萨身上每一个毛孔就是一个佛国世界，如此庄严，如此伟大，就想去做普贤，他就一步一个脚印，每踏出一步，每实践一个菩萨道，他就进入普贤菩萨的一个毛孔，充满在一个法身世界中，最后，他整个融入在普贤菩萨的法耳里，善财就变成普贤，普贤就是善财。这个时候，普贤菩萨就告诉善财童子：我今天有如此大的功德，得益于我实践了十大愿力。普贤十大愿是：一者礼敬诸佛；二者称赞如来；三者广修供养；四者忏悔业障；五者随喜功德；六者请转法轮；七者请佛住世；八者常随佛学；九者恒顺从生；十者普皆回向。所谓礼敬诸佛，就是要我们对一切过去佛、未来佛，对尽虚空、遍法界的所有众生都要随时恭敬。称赞如来，就是不能口出恶言，而要口吐莲花，对一切众生、虚空大加赞叹。常随佛学，就是要常跟着善知识学习，有佛法的地方常去学习。请佛住世，由于一个成就者，只有在因缘具足时

才会留住世间。我们大家要对那些长老大德常祈祷：“老和尚慈悲长寿。”对照普贤菩萨的十大愿，希望大家能够身体力行。

去年台湾大地震灾情很严重，台湾有许多年轻人表现得非常好，有的拿着担架，帮助抬伤员，有的帮助驾驶车辆，有的在倒塌的楼群里帮助找人。我知道有位军人，他的哥哥姐姐、爸爸妈妈全部被压死了，他从部队里返回时非常伤心，但马上加入急开车。这是一种愿力，对众生的一种愿力，我们要用愿力转化我们的业力，也就是用愿力化解我们轮回的力量。

以上是把佛法运用在做博物馆上的一点心得。回到佛教的基本教义，还是简单的“慈悲、智慧”四个字。没有智慧的慈悲，会纠缠不清，智慧是不变的空性，从这个空性里面，产生慈悲的力量，这个慈悲就会随着众生的需要来应化、显发。这就是随缘，随缘而不变，不变而随缘，这便是缘起性空的道理，这便是佛法的基本教义。

最后介绍一下台湾佛教入世部分及人间佛教部分的情况。台湾有座很有名气的慈济医院，他们是在做济贫救济工作，盖医院、盖医学院、盖宿舍、盖学校，也做赈灾工作，慈济医院有两百万会员，每一会员每月捐壹佰元钱来支持慈善机构，证严法师的经营理念是：“以戒为制度，以爱为管理。”另有一些道场，以盖大学、办教育为主；也有以文化艺术为主的；还有专门禅修的道场，多数都是社会公益与道场内修行相结合。在这些比较大的团体里，居士的护法与教育做得非常不错。特别是一些有钱人的少奶奶，在没有学佛之前，她们比谁的钻石更大；学佛之后，她们则比谁服务更多，使这些少奶奶走向一个纯朴的生活，这是比较成功的。我认为在台湾佛教里，对中间层妇女的教导是很好的，这些妇女不上班，整天不是

摸麻将，就是比名牌，她们能走向社会公益，反而觉得很感恩，能把先生挣的钱百分之几提出来，为先生和家人种福田，说明她们在社会中还有作用。另外，佛教募捐的过程也是很好的，公益事业很重要是社会形象，社会上人支持道场的事业，也会监督道场的事业，看是不是真的为社会做事情，所以佛教机构对媒体，对企业管理知识都要了解精通。台湾佛教较多参与国际性的活动，法师们对语言、外语能力的加强与训练是比较重视的。台湾佛教有一个趋势是对戒律的重新重视，早些年，台湾注重发展而忽视了戒法，其实佛教多么昌盛，佛门的根还是戒律。前几年，密宗在台湾比较盛行，大概是大家都很好奇，完全接受外来的，好奇之后就缓过来重新稳定，目前还是显宗最为普遍，尤其是禅宗与净土宗。台湾企业家很忙，为他们办的“企业一日禅”等禅学活动，也比较普遍。总之，台湾的佛教是很兴盛的，总体是往上提高的，但修行深度还不够，多数佛教徒喜欢布施、求灌顶、找法门，而能认真地学，定下来修道的，还不算太多。

面对二十一世纪的来临，佛教能为人类奉献什么？我们新世纪、新时代的人类为后代留下什么东西呢？我们这次从北京过来，看到是很严重的飞沙走石，生态环境非常恶劣。台湾的生态环境的破坏也很严重，就是由于大量开发土地、不注重环保所造成的。外国人来台湾，常常喜欢到海滩，他们认为台湾人很好，景色也漂亮，但海边上的垃圾捡都捡不完，心里很是难过。还有空气的污染，这是人类所面临的共同现状。要知道大自然会反抗，所以，在还没被大自然的抗议淹没之前，我们要重视环保。佛法讲不要浪费资源，要有惜福的观念，这是我们要注意、要重视的地方。在寺庙里，大家生活比较简单节约，会使环境产生良性循环。大家有了因果的

观念，知道善有善报、恶有恶报的规律，就要不断地播好的种子，创造美好的未来。

我们要有积极的人生观，多把自己好的东西分享给别人，分享得越多，循环的力量就越大。在美国现在有十几岁、二十几岁、三十几岁的亿万富翁，台湾也是的，一代新人换旧人，有钱的人都是那些电子贵族，他们攒了很多的钱，到了四十岁就退休了，但不知道怎么利用他们的金钱，不像香港的旭日集团知道正确利用资金。所以要有因果的概念，要有积极播撒觉悟种子的概念，这才是积极的人生观。

讲到环保，不只是生态、环境的环保，更重要的是心灵的环保。由于质能互变，物质精神的互换，那么，心灵污染了，环境一定被污染。《华严经》讲“众生心净则国土净”，如果我们的心灵是非常的明朗、明白，具有充分的智慧力与慈悲力，那么整个生态就会纯净。心灵环保做好了，就会产生好的良性循环，生态环保就会好起来。师父在香港提倡的宇宙环保意义十分广阔，因为整个器世界，这个宇宙的物质世界，内在有一种和谐、平衡的力量，地球上能散发出好的意念、形态，就可防范星球、慧星碰撞的可能性，或者延缓地球自身的成、住、坏、空。去年，师父带我们参加了南非召开的主题为“宗教与科学”的会议，师父总结讲：“科学最原始的思考，是为了创造人类的利益，让我们的生活品质、环境品质得以提升。可是目前的发展，不是为了人类的利益，而是为了自己的利益，然后开始不断彼此破坏。如何让科学回到原来的出发点？那就要靠宗教的力量、心灵的力量，如果把科学当成一个圈来打，只有宗教才能把它带到本垒去。”当时，在座的科学家都哑雀无声，然后，主持人讲：“心道法师，你已经用

那个宗教的棒球棒，将那个科学打回到本垒去了。”因此，科学的发展，必须要有心灵的力量，要有正信、正念。否则，科学将会给人类带来一些毁灭的力量——环境的破坏，生态的破坏……有一天复制人的出现将是更为严重，恶念复制恶念，善念复制善念。可见心灵的教育是非常的重要，不过佛教认为万事都是业力而造，虽然复制的人外貌长相一致，但记忆和灵魂是不一样的。所以，二十一世纪的人类，要特别重视能解决人生真相的佛法。

这几天，我们出进柏林寺的云水楼，有一幅门帘偈子是这样写的：“百城烟水终归弥勒之楼，一宿因缘谁识曹溪之路。”弥勒的楼阁是非常庄严，具有菩萨慈悲力的，但只是幻化离相的世界。曹溪是六祖惠能大师弘法的道场，认识曹溪之路，就是要我们认识自己的本来面目。大家在寺里可住上七宿，希望你们能认识曹溪之路，离开自己的执着，要无目的地布施、无相地慈悲。大家要学习觉悟人生，要有弥勒楼阁的精神，要识曹溪之路，进而到社会上去奉献人生，好好的上路吧！

吴立民忆朴老

(2000年7月25日)

提起朴老，对这一代伟大宗师，对他的千秋功业，实在是说不完，道不尽，因为他是无尽意菩萨，悲愿无尽，智悲无尽，无尽无尽，重重无尽，不可说，不可说，非言诠可说，实无可说。但又不得不说，不能不说。国念股肱，教思领袖，人们可以从各方面去说、瞻仰、缅怀、寄托哀思。从何说起，我只能从感恩知遇的因缘上说一说我的一点小小的不尽意思。

我认识朴老，可以说还是比较早的。早在1952年，我当唐生智先生秘书，随唐孟公来北京参加全国政协常委会，当时陈铭枢（真如）先生就和朴老，还有巨赞法师一起到北京饭店来拜会孟公，商谈筹备成立中国佛教协会的事情，我是参与接待的，这样就认识了朴老，这是第一次，我只是旁听而已。朴老真公是来征求孟公的意见，并且希望孟公参与发起，孟公欣然同意，认为这是大好事，所以孟公也是中国佛协发起人之一，发起人名单中有他。因为在此之前，陈铭枢先生就和孟公酝酿过几次，孟公还和李济琛、沈钧儒谈过。记得有次政协常委会后，孟公对我说，今天会议休息时，毛主席在会场随便走走，很高兴地与大家打招呼，看到陈铭枢和孟公在一起商谈，毛主席说，啊！你们两位佛教将军又谈佛教吧！陈唐两人笑了一笑。

第二次会见朴老，是在1959年，在广东省委招待所举行中南统战工作座谈会时，当时中央统战部部长李维汉同志下榻招待所，一天晚上，李维汉同志很高兴地邀请中南各省参加座谈会的人员会见，无拘束地聊聊。李老很有风趣地说，宗教是一门学问，作统战工作的人要认真地好好学一学，

不懂宗教，怎么能做好宗教的统战工作？我现在就在学，我请了一位老师，天天为我讲课，这位老师就是在座的赵朴老。于是李老介绍朴老与大家相认。李老说，朴老学问大得很，佛教好多东西，我不懂，我就请教他。我们一起坐火车到广州，我就跟他学，听他讲，从北京一直讲到广州。我研究宗教五性，许多问题就要请教朴老。我们都要学啊！不要自以为是，老子天下第一，看不起和尚道士。从佛教上说，我们就是门外汉，没有他们懂得多。你管宗教，你不懂宗教，你有什么值得骄傲的呢？外行管内行，也要懂得一点才行啊！我考考你们看，佛教有位观世音菩萨，法力大得很，观察世间一切声音，救苦救难。声音只能听得到，是看不到的，只有眼睛者才能看，为什么不叫闻世音，而叫观世音呢？你们说说看。李老巡视大家，随便点了几位同志问，都回答不知道，后来点问了我。我说，佛教修行到一定境界，眼耳鼻舌身意六根可以通用，眼睛可以当耳朵用，所以叫观世音。李老听后很高兴，问我是否学过佛，我说是的，是跟唐生智的老师顾净缘学的。李老说，啊！原来是跟顾和尚学的，我知道，我跟顾和尚打过交道（李老在1926-1927年国共第一次合作时任湖南省委书记期间，曾与顾净缘、唐生智打过交道，因顾曾在唐生智所部国民革命军第八军北伐时布教，第八军全体将士都受过三皈五戒，而且顾又在湖南办过二学园和两湖佛化讲习所，所以李老知道）那好，中国佛学院正好要人，你就到佛学院去任教好了。说时还跟当时湖南省委统战部丁维克部长打招呼，说定了。（后因众所周知的原因，我没有去）。因为这是我亲见亲闻亲历的一段史料，写得详细一点，是为了突出与朴老的一段因缘。

座谈会后，朴老和李部长一起乘火车，李部长到株州后下车办别的事

去了，由我接待朴老在长沙参观，我陪朴老瞻礼了开福寺、麓山寺，在参观麓山寺时，朴老提出要看唐代大书法家李北海写的麓山寺碑，到处找不到，问了一些人，也说不清楚，因碑不在麓山寺，而在岳麓书院（当时是湖南师范大学所住，恐碑损坏，封存不开放，知道的人又不多，所以一时也就没有打听出来）。当时未能看到，这是我深感遗憾的一件事。朴老只逗留了一天，第二天就回北京，这次是个很好的机会，但由于重点在参观，只谈了参观的事，其他就没有多谈，参观内容很多，也是很累的。

第三次，那就是文革后的 1988 年。因为我跟原开福寺方丈、中国佛学院副院长明真长老是方外交，每到北京，我都要看望明老。88 年我看明老时，向明老提出禅宗网络问题。因为禅宗六祖之后，两个七祖，一个马祖道一在江西，一个南岳怀让在湖南，禅宗传承及许多祖师均在江西、湖南弘法，所以当时学人，参访不去江西，便去湖南，此之谓“跑江湖”（此词后来变成了贬义词）。两个祖师在江西、湖南的传承，形成了一个网络，兴建组织起来，对参学、旅游都有利。明老以为然，并向朴老汇报，朴老认为可取。于是明老要我详函禀报朴老，我就商同当时湖南宗教局的刘时俊、梁志高两位局长，三人联名由我执笔写了一封信给朴老，朴老很快回了我们一封信，表示首肯。不久，我到北京开会，通过游骧同志转报朴老，朴老约我和梁志高同志到南小栓朴老家里会谈，那是一个晚上，朴老夫人陈邦织同志亲切地招呼了我们，我们原打算看看朴老就走，那知朴老饶有兴趣，谈锋很健，几辞几落，不知不觉竟谈了一个多小时。

第一次是见面，第二次是相识，第三次是相交，第四次便是恩遇了。

第四次是在“六·四风波”之后，1989 年，我应净名书院刘琢玉先生

之请，在北京讲了半个月的佛学讲座。中国佛教文化研究所的李家振先生也来听了，李先生是我和朴老恩遇的牵线人。李先生向朴老汇报了我在北京讲佛学，建议借调我到佛研所工作，朴老认为很好，于是和中央统战部主管宗教工作的张声作副部长及中佛协的领导，通过办公会议，决定借调我到佛研所工作。我和张部长早已认识，他也很同意。朴老和张部长都给我写了一封信，通过组织，这样，我便到了佛协的佛研所，决定了我64岁以后的生涯，在朴老的关怀和指导下，多多少少总算为佛门做了一点事。我由衷地感谢朴老的恩遇和张部长、李家振先生以及中佛协诸多同志的帮助，这一段总算没有碌碌无为、虚度年华。我不是谈什么名利，而是讲实际的修学上，我确受到了朴老的慈悲加持和他夫人陈邦织同志的关怀支持。

到佛研所后，我亲近朴老的机会就多了，聆听了不少法音，单就佛教文化来说，我就听过朴老多次提到过的事，大意如下：

一、朴老说，文革后，在某次政协常委会上，我国大科学家钱学森就亲靠朴老郑重地说，佛教不仅是宗教，而且是文化。我国著名学者、历史学家范文澜晚年对他的名著《中国通史》，感到其中某些对佛教的批判不尽恰当，有点后悔，总欲重写。范老对周作仁先生说，不懂得中国佛教，就不能真正懂得中国的思想史、中国的哲学史、中国的文化史。周老在双目失明的情况下，将范老说的这几句话用斗大的字写在纸上交给朴老。朴老很感动，认为范老才是真正的学者。

二、朴老认为佛教文化是中国传统文化的很重要的组成部分，佛教文化已经渗透到中国文化的方方面面。就拿最普通的文化现象之一的语言来说，很多语言都是佛教的语言，如“觉悟”，本是佛教的语言，我们现在也

说提高社会主义“觉悟”。如“境界”、“世界”、“实际”、“如实”等等，成语就更多了，如“心心相印”、“打成一片”等等，如果否定这些，我们说话就很难周全了。为此，朴老要佛研究所把这些“俗语佛源”的词句，收集整理，朴老就亲自提供了不少词目，而且为佛研所与上海辞书出版社合作编著的《俗语佛源》一书亲笔写了序。

三、朴老说，中国佛教文化研究所开成立会时，第一个到会并且第一个发言的是梁漱溟先生，梁老那天特别高兴，他在会上说，我今天郑重地告诉大家，我是一个佛教徒，而且前生就是一个和尚。朴老说，梁老一生，正直不阿，从来不打妄语。所言必有根据，可惜当时未能跟踪采访，以致今日已无从问津了。

四、朴老说，佛教当务之急，就是要培养人才。第一是要培养人才，第二是要培养人才，第三还是要培养人才。培养人才不但要办好佛学院，办好研究所，佛学院的教学要和研究所的研究要相辅相成地很好结合起来，普及提高。要培养师资，编好教材。而且要在广大丛林寺院里，作好道风建设，要发扬佛教的农禅并重、学术交流、友好往来的优良传统，要切实讲究修行。庙要是庙，僧要是僧。朴老在解放前就曾输送过“五比丘”到海外留学，都有成就。文革后，朴老又亲自培养新的“五比丘”去斯里兰卡留学，对他们真是无微不至的关怀。有年春节，大年初二，风雪交加，朴老还亲到佛牙塔等待“五比丘”见面，鼓励他们精进修学，爱国爱教，报四恩处。

五、朴老说，中韩日三国的黄金纽带关系要很好继承和发展，这对三国的友好交往乃至亚洲、世界的持久和平都是有积极意义和深远影响的。

朴老说，我赞成宗教五性论，宗教五性，实际上就是五种关系，群众性就是群众关系，民族性就是民族关系，国际性就是国际关系，长期性就是历史关系，而复杂性就是文化关系。爱国爱教是佛教的优良传统，首要爱国，才能爱教，没有国家，爱教从何谈起。佛教是超越国界的，但实际生活上还是要依附国家，拥护党的领导，坚持四项基本原则，对佛教徒来说，那是必然，而且自然的，佛法不离世间觉啊！

要写的太多了，举上五例，可见朴老“最上乘，高着眼”的境界，而又是那么朴实，平易近人。朴老的名著《佛学常识问答》，看似通俗，实很奥妙，是一部“入藏之作”。朴老是真正“道融真俗，觉证生涅”。圆融大小乘，圆融显密教，圆融世出世法的的无尽意菩萨。无怪其书法，其诗词曲，是那么迥然卓绝，独具风格，那都是无尽意的境界啊！就拿朴老的遗嘱说吧，那是何等的无尽意境界啊！

“生固欣然，死亦无憾”。这不但不是一般世俗上的“把生死置之度外”，也不是出世胜义谛上讲的一般“了生脱死”，而是菩萨悲愿无尽，把生死当大路走，生也欣然，死亦无憾，多么快乐啊，这是涅槃境界“常乐我净”之“乐”。

“花落还开，水流不断”。花开花落，这是世俗常见的无常现象，特别是花落，《红楼梦》中黛玉还葬花。水流更是现前的无常现象，希腊哲人泰勒斯说过，无人能两次站其水流。中国圣人孔夫子也感叹地说“逝者如斯夫”。但朴老认为，正是无常，它就是常，“花落还开，水流不断”啊，这是涅槃境界“常乐我净”之“常”。

“我今何有，谁与安息”。我在何处，前际的我，没有源头，没有第

一因，没有独立自主的存在。中际的我住在何处，何有？哪里有呢？后际的我，又趋何处，到哪里去了呢？我都没有，又有谁在安息呢？难道真的有一个能安息的灵魂，和有一个所安息的处所吗？那安息的人和安息的处所又是谁呢？缘起性空，法尔性空，生死是性空，涅槃也是性空，心性自解脱，法性亦自解脱，生死一如，生佛平等，唯一平等，本际也是性空，也自解脱。“我今何有，谁与安息”，这才是本际的真我，无我的大我，这是涅槃境界“常乐我净”之“我”。

“明月清风，不劳寻觅”。一切都是清净的，心性 is 清净的，法性是清净的，平等性也是清净的，明月清风，内在光明如此，原始觉性如此，本来面目如此，你还寻觅什么，有什么可以寻觅的呢？“明月清风”，现前境界，当下即是，一切都是轮回涅槃两界的“名相”显现，就在眼前。“明月清风，不劳寻觅”，多么清净啊！这是涅槃“常乐我净”之“净”。

李家振先生要我写一篇“忆朴老”的文章，而且再三嘱咐“非写不可”。在赵州柏林禅寺讲课，赵州桥，赵州塔，赵州茶，庭前柏，一幕一幕的“名相”显现在眼前，深夜不寐，信笔拈来，噜唆了这么多“多余的话”，这也算是应净慧大和尚之赐在赵州讲《楞伽经》的“语”吧！搁笔之后，不觉东方之既白。

吴立民

佛历二五四四年

公元二〇一〇年朴老“七七忌”之前夕

于赵州柏林寺

从戒律看原始僧团的管理体制

济群法师

(2000年7月24日)

净慧大和尚连续举办生活禅夏令营，我非常乐意随喜，并且赞叹，我今天要和大家讲的题目是《从戒律看原始僧团的管理体制》。大家听到这个题目，可得会觉得这是个很学术性的、很专业的，是跟大家现实生活关系不大的一个问题。可是根据我个人对这个问题的研究，我发现这是一个很重要的问题，并且是个现实的问题，同时也是和大家的生活、人生关系很密切的一个问题。

我为什么要讲管理体制、管理制度呢？因为我感觉到一种良好的政治管理制度，它是保证一个社会健康发展和保证社会大众幸福的重要因素。中国古代几千年的历史之所以战争连年不断，是不是跟政治制度有关系呢？我们知道中国古代是君主专制的制度，是天下为家，谁要拥有皇帝地位，谁就拥有天下，整个天下都属于你所有。中国有句古话：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”皇帝有这么大的权力，这么高的地位，实在太吸引、诱惑人了。而对于普通的老百姓，无论你怎么经营、赚钱，最多也就象美国现代的比尔·盖茨，拥有几百亿的资产就了不得。但比起古代帝王，根本是算不上什么的。正是这样一种封建专制的集权，才使得各个朝代，人人都在窥视、争夺着这样一种权力。这样的争夺，导致中国历史上的战争连绵不断，今天是刘家的天下，明天又是李家的天下。可见，一种政治制度对社会的健康发展有重要的作用。

民主制度跟封建专制完全不同。我这几年经常去澳州，看后很有感触，

在这样一个民主制度的政治环境里，人们能够享受到一种自由、平等的生活。比如说人与人之间是平等的，老百姓和总统之间是平等的，老百姓同政府也是平等的。在澳州，这种例子比比皆是。例如，政府想做一项工程计划，对一个沙滩做些改变，如果老百姓提出反对的话，那么政府就不可以实施。在南澳有个地方，公共汽车已沿用了一百多年，政府想换成现代化的交通工具，而老百姓反对，觉得古色古香要保留，那么政府只好取消计划。假如一个人开车，可能是超速了，被拍摄了下来，但开车人不服气，说自己没有超速，于是请律师调查，发现警察所用的照相器材是试用期产品，而试用期的产品质量是没有保证的，这样警察将会输掉官司，开车人就不会被惩罚。在澳州，老百姓可以随时监督政府，甚至反对总统。澳州的福利制度非常好，政府能取之于民，用之于民。所以我感觉一种良好的社会制度，对社会的健康发展和民众的幸福是非常重要的。

我们今天主要讲的是佛教的制度，佛教的僧团我们可以把它当做一个王国来看待，可以称为佛教的王国。释迦牟尼所创立的这个王国，是独立于世俗之外的一种体制，他怎样建立和管理这样一个王国呢？

我们今天的人，一说到戒律清规，总觉得是过时的，这是和我们对戒律的无知相关连的。佛教的戒律，在中国尤其是唐代禅宗兴起之后，没有非常认真地实行过，丛林里清规取代了戒律。戒律是民主的、法制的一种制度；清规比较偏向于人制。根据戒律所建立起来的佛教僧团是没有行政机构的，是一个无政府的僧团；根据清规所建立的僧团，是一个非常完整的行政机构。可以这么讲，中国佛教的清规制度多多少少受到中国古代封建君主制度的影响。根据清规所建立的丛林，就是十方丛林，中国佛教除

了十方丛林之外，还有子孙寺庙。十方丛林还是一种民主的选择，而子孙寺庙跟封建君主制度更接近些，是师父传给徒弟，徒弟再传给徒弟，这样代代相传的。十方丛林基本上是属于公有制，子孙寺庙则比较偏向私有制。目前海外的许多道场都是子孙寺庙，如佛光山、法鼓山等就比较典型。不同的管理体制对佛教僧团的健康发展有很大的影响，对僧人的修行解脱有非常密切的关系。我们知道，释迦佛制戒是为了僧人修行解脱服务的。私有制寺庙的优点是对事业的发展很有好处，一个人在道场里，可以连续几十年当住持，在寺院里有一贯性，手下弟子可以帮助他完成事业，但对个人的修行解脱却多多少少会带来一些障碍，因为他要长期从事事务管理，就没有时间退下来修行，从解脱上看是有一定的弊病。

我今天主要讲的是从戒律来看原始僧团的管理。戒律所设定的这样一种管理体制并不是我们所想象的以为过时了。相反，它是非常契合当今世界最先进的管理体制，它是属于一种民主的管理体制。下面我准备从公有制、平等、民主、法制、自由、如法的僧团这几个方面进行演讲。

一、公有制

根据戒律所制定的僧团，是属于公有制的。公有制是相对私有制而言的，公有制和私有制是两种不同的社会制度。私有制的特点是国家的财产大多数由私人占有，而公有制社会是由国家占有，私人只有简单的生活用品。资本主义社会财产是私人占有的社会，而社会主义社会是以公有制为主。目前世界上以私有制为主体的社会普遍存在，这主要是跟我们人自身有关系，私有制比较符合人性，自私是人性的一个最大特点。人类有私心，对财产的占有欲导致了世界上种种罪恶的产生，象第二次世界大战等都是

和私有制有关系的。很多西方哲学家们认识到，私有制是人类罪恶的根源，私有制给人类带来种种弊端，相继提出了很多公有制社会的概念。例如莫尔提出的“乌托邦”，康帕内拉提出的“太阳城”，马克思提出的“共产社会”等等。共产社会的思想有点象佛教讲的净土，当然，离净土还差得很远。

在现实社会中，共产社会只能作为理想的存在，没有办法作为一种现实的存在。可是在佛教的僧团里，这样一种公有制的社会是曾经存在的，而在现代的僧团里，象中国的丛林，多多少少也还是属于一种公有制的社会，虽然并不很严格。我认为佛教的僧团就是一个公有制的社会，这可以从三个方面体现出来。

（1）出家是打破私有制

出家是相对在家而言，我们知道在家人是过着一种强烈占有的生活，每个人基本上都是生活在一个强烈的自我中。从小到大，从读书上学、找工作，到成家立业，基本上都是以自我为中心，为了吃好、喝好、穿好、住好，我们不断的努力。我们人生就是在不断的追求和占有中度过的。我们对感情的占有，对亲人的占有，对家庭、财富、人际关系的占有等等。从没有到有，有了之后还要进行不断的比较，我要和你比吃、比穿、比住、比汽车、比电脑等，一切都希望我的比你的要好、要强。有比较就有竞争，从小孩在校读书就开始竞争，在班上要争取前几名，拿奖学金。开公司、办商店，竞争就更厉害了，在一个家庭里几个儿子、媳妇之间也要竞争，还有国家与国家之间的竞争。总之，人在自我的支配下，对世俗的一切都充满着竞争，充满着占有，充满着比较。

从我执出发，人就会产生种种烦恼，西方哲学家讲的私有制是罪恶的根源，这符合佛教认为的人类烦恼是以我执为根源的。人类由于我执而产生贪心、嗔恨心，我喜欢的就贪，我讨厌的就嗔，贪心、嗔心导致种种世间的犯罪活动。佛教把人类的罪恶活动归纳为四种，即“杀、盗、淫、妄”。我们会因贪心而杀生，你想吃好吃的东西，改换下口味，去杀猪、鸡、鱼，这就是杀生。大一点就是谋财害命，看到人家有钱，想继承某人的遗产，当利用正当的途径得不到时，就采用谋财害命的手段。再大一点，为了争夺土地，争夺石油，就引发大规模的战争。这些都是因贪心、杀业而造成的。贪心还会造成偷盗、抢劫，不是你跟他有什么意见、仇恨，而是你喜欢，实实在在地喜欢和需要他的东西，于是发生偷盗行为。还有邪淫，你看上的女孩子，而她并不喜欢你，就采取非法的手段邪淫，或者是不能通过正当的途径结婚，那只好搞婚外恋，金屋藏娇或者红杏出墙，据说现在这种现象比较普遍。贪心引起的妄语可以说比比皆是，都讲做生意说真话不容易赚到钱。人类以我执为基础，在嗔恨心的支配下，同样会产生杀、盗、淫、妄。你得罪了我，让我不高兴，你伤害了我的自尊心，我就要报复，象武侠小说里描写的那些侠士们。我曾问一些人武侠小说里写了什么东西？请他们用最简单的两个字作一归纳，结果都没能很好地归纳。我告诉他们就两个字，是“爱”和“恨”，每部武侠小说都围绕爱和恨。这两个缺一不可，光是爱，便是言情小说，看起来软绵绵的没有味道；光是恨，打来打去，没有一点感情的东西在里面纠葛一下，感觉也没有。所以小说家抓住了人们的这种心理，围绕着爱和恨两个字而展开，爱的时候，爱得死去活来，恨的时候，恨得势不两立，你死我活。不管是爱、是恨，都要

打到你死我不活，否则，就不精彩。那些侠客们为了讲义气，觉得有仇必报才是一个真正的侠客，这是属于他们的道德观念。实质上是由于他们的嗔恨心在支配着，我执是嗔恨心的基础，什么面子、自尊心，都是我执，“大丈夫可杀不可辱”等，都是在我执的前提下造成的种种罪恶行为。

在家的生活是以私有制、私欲的占有为基础的，出家人的生活就是要打破私有制，摆脱私欲的占有。一个出家人的学佛过程包括两个方面的内容。一是从生活上放弃世俗中私俗的占有。一个人在家的时候，有老婆、有儿子、有财富、有地位，还有很复杂的人际关系。当你出家的时候，就要有出离心，要从家里走出来。出家的前提是放弃对一切财富的占有，出家到寺庙就不用带任何东西。不管你在社会中是乞丐还是国王，有钱没钱，一旦出家就意味着这一切统统都结束了。佛陀出家前是一个王子，准备继承国王的地位。他出家的时候，是三更半夜从家里出逃的，当时只带了一个侍从，佛陀让侍从帮他把头发剃掉，将穿戴的金银珠宝和衣服统统带了回去，从此穿上袈裟。严格意义上，印度僧人最早穿的袈裟是由垃圾堆里拾的布片洗干净之后一块一块缝制起来的。出家之后就是要过一种一无所有的生活，要放弃对世俗一切的占有。

二是从内心深处去掉我执，达到无我的境界。一个人放弃了财富，内心里边就能作到什么占有欲都没有吗？你的私心就没有了吗？事实上做不到的。因为人的私心、我执是根深蒂固的，是无始以来的积累。所以一个人出家之后，还需要不断的修行，修行的过程就是克服自我、超越自我的过程，是从有我达到无我的过程。一个证得阿罗汉果的人是彻底通达无我的，这个过程是要通过勤修戒定慧来完成的。“戒”就是通过戒律来割离你

对世俗占有的贪著；“定”就是降伏你的自私及由自私引起的种种烦恼的心态。由于我们有私心、有我执，而使得我们妄想纷飞，一天到晚地在考虑自身利益或人际关系，什么我的得失、荣辱、恩怨等等，很多人就在这妄想之中转来转去。佛法告诉我们不要把心安住在这些上面，而要把心安住在法上，比如安住在无常、佛号上，通过念佛，心就会慢慢静下来，妄想就会少很多。或者把心安住在菩萨道的修行上，菩萨道是通过在利益他人之中来完善自己的。一个人如果整天只考虑自己，烦恼就会很多，患得患失就会越来越严重。如果我们整天考虑众生，考虑别人的幸福，我们的烦恼就会越来越少，我们的思想境界就会得到不断的提高。只有众生的事，没有自己的事，我执就会越来越淡。我们要通过布施来克服自己的悭贪，许多人都有这种毛病，悭贪就是吝啬、小气，就是对占有的财产很执著。有些人，不但舍不得给孩子、妻子、父母、他人用，而且自己也舍不得用，把钱存起来放着不用才觉得高兴。菩萨的修行就是“不为自己求安乐，但愿从生得离苦”。佛法的修行就是一方面在生活上的舍弃，一方面在内心上的薰修，从有我慢慢达到无我的境界。

私有制是以我执为根本，修行就是要把私有制的根本彻底地拔除。如果一个人已经没有我执，这个人就不会有私心；如果他有私心的话，说明他还有我执。《金刚经》讲：“菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。”你有我相，我相还在，说明你还不是菩萨。菩萨的修行，是由无我而引发同体大悲的。一个人有我执，就无法同体大悲，就总会觉得与众生有隔阂，就连与自己的父母、兄弟、姐妹也有隔阂，觉得他是他，我是我，没有办法融为一体。你没有办法觉得他的利益就是我的利益，他的幸福就

是我的幸福。可能世界上只有一种情况，就是妈妈对儿女可以做到，当然这并不纯粹。无缘大慈，就是对众生要象对自己儿女一样慈悲关爱，同体大悲就是把自己同众生看成一体。这只有在破除我执的基础上，才能做得到的。因此，佛国的净土是以无我为基础建立起来的。

（2）僧团是共产社会

原始僧团跟现在僧团是不一样的，现在僧团有时还从事生产。中国禅宗提倡“一日不作，一日不食”，山里的许多寺院要劳动、种田，一些旅游寺庙还要接待游客。原始的佛教僧团是不从事任何生产，一切财富都是来自十方供养，一般寺院没有厨房，出家人要托钵、乞食。有的每天吃一顿，日中一食；有的一天两顿，早餐、中午吃一点，过午不食。早期僧团是没有财富的，随着僧团的发展，开始慢慢拥有些财产，这些财产主要来自十方社会上的信徒对僧团的供养，有供养吃的、穿的、住的，医药等等，这在佛教里称为“四食供养”。四食是一个人生存的基本条件，可能还有些简单的用具。在僧团里对施主供养的东西有一个原则，就是要严格遵照施主的意愿。僧团里分为佛物、法物、僧物，有些东西是供养佛的，就直接供养他老人家，佛陀入灭后就拿来塑佛像、贴金、点油灯等。出钱用来印经书流通结缘，这叫法物供养。还有就是僧物，是用来供养僧团的，属于十方僧人所有。过去出家人过着一种行云流水的生活，他走到那个寺庙就是那里的一份子，寺庙常住必须供养他吃的、住的，这就叫十方。十方丛林是属于十方僧人所有，不是由那一个僧人所有，也不是属那一个寺庙常住所有。

佛教僧团的财产分为四种：

1)“常住常住”，相当于我们现在所说的不动产，例如寺里的房子、土地等。每个人都有份，不可以分掉也不能拿走，你来这里住，可以享受这里的房子。

2)“十方常住”，属于十方僧人所有的财产，如衣服、粮食、用具等，十方僧人都可以吃、用。

3)“现前现前”是施主供养给寺庙的东西，有指定的目标。比如今天有个施主拿 500 元钱供斋，他只供养柏林寺里二十个常住僧，其它地方来的僧人就不能得供。这样一类经济，就属于现前现前，指现前的这些人有

4)“十方现前”，比如中午打斋，施主在此之前没有限定，那么无论那个地方来的僧人都受供养，都可享受，这就叫“十方现前。”僧团里的财物基本属于这四种类型。

现在的僧团，可以发些单钱。我出家时，每月寺院发 5 元或 10 元单钱，现在可能要多些，有 200 元、300 元不等。其实，根据戒律的生活，原始僧团是不发单钱的，单钱就是工资。“单”是指衣单，单钱就是给你添制衣单用的。在戒律里有一条戒叫“不持银钱戒”，原始僧团里，是不可接受人家供养的金钱，出家人是不拿金钱的。当然，现在要不持银钱，真的就寸步难行了。原始僧团僧人的一切所需都归僧团负责，吃、住、用都是僧团分配的，而且这种分配带有一种平均成分在里边。现在人死了以后，是按他生前的遗嘱，将他的遗产给他的徒弟或要好的朋友。在原始僧团，是不可以这样的，由于你本身都是属于僧团所有的，你没有资格去分配这些财产。但如果一个人生病了，有人长期照顾他，僧团会考虑犒劳他一些东西，这得由僧团来做决定，而不是个人所决定的。戒律里有一条是“亡人物戒”，

对亡人物的处理，不是谁说的就算，而是要敲槌，就象现在我们每天听到的打板，生活在这个范围内的所有人都要到。如果有人没到，他必须请假，请假不是一般的请假，还必须说：“我对大众会议的所有决定都表示赞同。”这样才可以开会，才可以把亡人的遗物处理。我以前住广化寺时，有个老和尚去世了，大家就把他的手表、衣服、开水壶等十几样东西摆出来，通过抽签决定该谁拿那样的物品。在原始佛教的僧团里，财物属于僧团共有的，个人不能私自、擅自给谁，你分到了什么才属于你所有。

（3）僧人是无产者，是无产阶级

根据戒律规定，出家人是不能持银钱的。这个问题在印度佛教第二次结集时就讨论过，当时有些比丘已开始接受金钱供养，一些东方长老发现后表示抗议，指出这样做不如法。于是分成了两派，开化的一派表示能接受，保守的一派表示不能接受，第二次结集讨论的结果，是保守派取得了胜利。

佛陀成道的时候，出家人是以“四依”生活的。穿的是“粪扫衣”，就是别人扔下的破旧衣服、旧布。印度人当时很迷信，认为生孩子或去坟地所穿的衣服是不吉利的，必需扔掉。所以，当时在印度很容易捡到这样的“粪扫衣”，拾到后洗洗干净就缝补合体穿在身上。最初成立僧团时，是没有房子的，印度是热带地区，出家人就住在树下，生活得很天然，每天都能感受到大自然的鸟语花香，不象现代人住在大城市里，天天看到的是墙壁，听到的是噪音。吃靠乞食，每天日中一食，不吃两顿。生病时，就将别人吃剩下的医类似病的药取回来服用，反正当时出家人道心坚固，禅定功夫好，一般也不容易生病。这就叫“四依”生活，是有规定的。

随着僧团不断发展，信徒越来越多，很多信徒看到自己的师父三宝过着艰苦的生活，感觉过意不去，就请求佛陀开准，允许供养师父好的衣服，允许请出家师父吃好的东西。佛陀很慈悲，认为这种“四依”的生活毕竟不具普遍意义，不是每个出家人都能接受，佛陀也可能考虑为了度更多的人，就同意比丘接受居士的供养。有些比丘由于口才、修行很好，就得到了很多居士的供养，衣服一大堆，出门云游时还要扛着、托运，给生活带来了一定的麻烦与不方便，也影响着修行。于是，佛陀就根据当时印度的气候，规定出家人只能有“三衣”和必需的象毛巾、牙杯等零碎用品，戒律对出家人的生活用品是有严格的限制。作为僧团可以非常富有，可以接受施主大量的供养，可以有很多的土地、房子，但是僧人自己所拥有的财产必须是很有限制的，而且一旦多了，就是犯戒，必须拿出来交给僧团，还要忏悔。

当然，佛法修行并不是提倡苦行。当时印度的外道，为了解脱过着极为艰苦的生活，近似于对自己进行折磨，甚至每天把自己泡在水中，或者一只脚站一整天，每天象牛一样过着吃草的生活。佛陀悟道之后，发现苦行并不能真正使我们解脱，甚而是无益的。佛陀所倡导的“中道”思想，就是要在生活上远离两种极端，一是放纵欲望地生活，充分享受自己的根欲；二是前面所提到的执苦极深。佛陀的戒律，对出家人的生活有开放、有限制。有个例子可以说明佛陀是很灵活的，据说，当时有位富家弟子要出家，这个人在家里享受着非常好的生活环境，但他也是个非常有善根的人。他到了僧团后，看到僧人艰苦的生活，就不想出家，提出如能让他享受好的生活条件，他才出家。佛陀用慧眼观察到这个人的善根正成熟，于

是叫阿难去皇宫里借来很多国王的用品，让他享受。由于有些人只是对生活环境比较习惯，但并不一定贪恋，有了那样的环境，心才能安下来，佛陀就给他营造了那样的环境，给他讲佛法的道理，教“四谛”法，让他去修行，这个人很快就证得了阿罗汗果。

佛陀虽然规定僧人要过着无产者很简单的生活，但并不是极端的禁欲者和苦行者。之所以要出家人过着一种简单的生活，是出于对人性的考虑。人最大的特点就是贪著，拥有越多就越贪著。贪著是解脱的最大障碍，我们对家庭、财富、感情的贪著使得我们有牵挂、颠倒、妄想、烦恼等等。为了避免比丘们的贪著，佛陀提倡出家人要过着无产者的生活。

以上是从三个方面讲佛教是公有制的。在现实社会中，公有制只能是一种理想存在，而在佛教界却是一种现实存在，这是与出家人的制度及佛教的修行有关系的。世俗的生活是以私有为基础的，以私人占有为基础，在这种前提下，要实行公有制社会是非常难的。出家人第一步迈出来，就是要放弃私欲的占有，佛教的僧团是一群放弃私欲占有的人组成起来的，自然容易建立这样一个公有制的社会；而且佛法修行又从“无我”这样一个理论上彻底铲除了人类私有的根源，自私的根源就是“我执”。这就是公有制为什么能在佛教界现实存在的原因。

二、平等

平等是指人的权力在性质和数量上相同，它包含人在自然状态下和社会中权力的两个方面。社会上存在着许多不平等，千万不平等的因素，有宗教神权上的不平等和社会方面的不平等。印度婆罗门教认为人天生存在四种姓差别，四种姓指婆罗门种姓、刹帝利种姓、吠舍种姓、旃陀罗种姓。

人是由大梵天创造的，大梵天的嘴巴、肩膀、肚脐、脚底分别创造不同种姓人。人天生就不一样，前三种人可以再生，旃陀罗种姓是贱民，不可以再生。在印度，婆罗门至高无上；刹帝利掌握政权，管理国家；吠舍是从事工商业、资产阶级；旃陀罗则是不可见的人，不允许碰到别人身上，万一碰到了别人，别人可以将其打死，生存的基本权利都没有。基督教认为，人是由神决定的，人生下来就有富贵、贫贱之分，生命的起点、天资不一样，人天生就不平等。人死后要遭到上帝的审判，上帝根据你的行为判定升天堂或下地狱。而每个人天生不一样，有些人生存善良家庭里，受到良好的教育，不需要做坏事；有些人从小在盗犯之家，那就该抢劫、偷盗，由此决定着人死后的命运，显然也是不平等的。另外，在社会方面也是不平等的，奴隶与奴隶主、君主与臣民之间肯定是不平等。在封建专制国家，皇帝至高无上，官僚等级层次明显，不同层次官僚权力是不一样的，官僚与百姓的权力差别很大。中国古代社会是根据伦理纲常，现代社会还有血统论、民族优越论、职业优越感，总是充满着不平等。以卢梭为代表的西方人本主义认为，人天生就该平等、自由，人在法律保障基础上的社会权力也是平等的，人在自然状态下是平等的，有了私有制后，产生了特权阶级，使社会产生不平等现象，人类社会要通过一种契约方式，建立一种更高级的平等。佛教也讲平等，可以从以下六个方面来说明：

（1）四姓出家同为释种。佛陀制定的僧团是没有种姓差别。《阿含经》讲：“四河入海，同一咸味。”出家后，原来的种姓不再存在，同为释迦种姓，僧团里面靠“戒腊”，受戒年龄长为长，走、坐在前面。

（2）法律面前人人平等。所讲的法律主要指的是戒律，佛以戒为师。

《遗教经》讲：戒律就是你们的老师，戒律就是你们的准则，戒律就是你们生活的规范，大家都要以戒作为自己的老师。每位出家人都要受戒，在家居士学佛后，首先受“三皈”，三皈包含着戒的内含。皈依佛，不皈依邪魔外道，这就有戒在里面；皈依法，不皈依外道典籍，也包含着戒；皈依僧，不皈依外道邪众，这又是条戒。在家居士最基本的准则是戒律，就是五戒。佛教徒合格的标准，是以戒律来衡量，如法持戒，才是合格的在家佛教徒。同样，出家也有不同级别的戒律，刚入僧团要受沙弥戒，接着受比丘戒，没有那个僧人是可以不受戒的。看你是否是僧宝，就要看你受戒的级别，戒律是取得某一资格的必然手续。受了菩萨戒，就取得了菩萨的资格；受了比丘戒，就取得了比丘的资格；受了在家戒，就取得了在家居士的资格。

受完戒，出家人还要学戒，每半个月要参加诵戒。还要持戒，僧团里没有人不持戒，修行再好也得持戒，佛陀也是持戒，只是他老人家不需要用心去持戒。我们一般人要有心持戒，要费很大劲才能把戒持好，修行越高的人，持戒就会越简单、轻松。平常人没有禅定的功夫，没有智慧的力量，持戒可能会拘谨、被动些；禅定功夫好的修行人，欲望、情感方面的妄想会得到比较好地降服，自然不会有破戒的行为。所以，僧团里任何人都要受戒、持戒，这一点大家都是平等的。无论是刚出家的沙弥，还是老资格的长老，都要受到戒律的制裁，充分体现戒律的平等。

(3) 出家人在僧团里面平等享有各种权利。出家人平等享受僧团的财富，僧团是“六和”团体，“六和”里有一条是利合同均，僧团里的利益是大家平等享有的。私有制是人类社会不平等的根源，在现实社会团体里往

往由于财富的不平均而产生纠纷，股份公司里，谁的钱多，谁说话就算数，钱多的人要比钱少的人权力大。整个社会由于财富的不均，往往造成许多纷争、矛盾与对立，很多问题都是由于财富引起的。佛陀建立的是一个解脱的僧团，为了避免出家人在财富上的纠纷，避免由于财富造成僧团里的不平等，而形成特权阶级，佛陀规定出家人在财富的享受上是平等的，在衣服、饮食、居住环境各方面，戒律都是有规定的。

比如吃饭是日中一食，多吃就要破戒，衣服只能有几件等等。这种规定并不是绝对平均化，比如寺里住房比较富余，就可优先选择照顾那些上座、长老、大德，但不可多吃多占。僧团里的财物是大家共有的，必须让大家平等享受。寺里吃饭前打板是为了告诉大家，现在到了吃饭时间，让大家都来用餐，如果你不打板，不告诉外来比丘参加，或者不让吃饭，你却吃了，这就犯了偷盗戒。寺院里分东西时，必须每个僧人都到场，否则，就剥夺了别人享受这份财富的权力，就是犯戒。每个僧人都有参与僧团处理各种事务的权利。诵戒、重大羯磨会议，每个僧人必须参加，应先打板通知，由于生病、有事等原因不能参加，需要请假，并留有无异议的表决意见。如果有人没有来参加，僧团这次所做的决定就不能成立，是不合法的。每个僧人对会议所作的决定，都有否决权，大家默然表示通过，有人说话表示反对，决定就不能成立。有故意捣乱的，僧团里也有方式制裁。并不是每位僧人都有资格参加大会和有否决权的，如法清净、没有犯罪的僧人才可参加，犯罪的僧人就会被剥夺参加会议和否决的权力。一个僧人在僧团里可享受 35 种权力，包括讲法、与居士交往、接受供养、参加会议、否决等权力。按照犯罪的不同，剥夺的权力也不同，犯的越多，被剥夺的

就越多。制裁的方法很多，甚至不和你讲话，大家都不理睬你。

(4) 人天生是平等的，果报行为却有差别。在现实生活中，每个人的起点是不一样的，如贫富、外貌、聪明、机遇等方面都不一样。佛教为什么讲人天生是平等的呢？这主要从因缘、因果的规律上来说的。我们每个人都生活在因果规律之中，贫富、衣食、聪明等是与我们生命的过去有关系的。生命所呈现的不平等，是由于我们过去生命中所造的因不一样。我们现有的一切处境不同，但并不是永远固定的，皇帝不会永远是皇帝，乞丐也不会永远是乞丐，一切都可以变化，总统可以成为百姓，乞丐可以成富翁，愚痴的人通过学习可以变聪明。佛法讲生命是无常的，无常生命最大的特点就是一切都会变化，一切都可以改造。我们希望未来有好的人生，现在就需努力；希望将来富有，我们现在就布施、种福田；希望将来被别人尊重，我们现在就尊重别人；我们现在地位很好而瞧不起别人，将来就会低贱被别人看不起。所以，一切在因缘、因果规律上是平等的，不论任何人，种善因，得善果；种恶因，得恶果。表面上看，好象有些特权阶层，那些贪官可以为所欲为、逍遥法外，但按因果规律，他现在虽然没事，将来却一定会受报。人天生并没有优劣，没有特权，机会都是均等的，关键在于自己如何努力，每个人的命运是由自己造成的，而不是别人决定的。现实生活中的不平等，佛教认为主要是由于每个人的品行和因缘不一样，人的品行不同，人性就有优劣，行为就会不同，你不断做好事、善事，人格就会不断提升，越来越高尚；一个人如果无恶不做，就会不断堕落。一个人高尚与否，不是看他的财富、地位，而主要看他的品行，品行高尚就是高等的种姓，品行不好就是贱民。从因果来看，人的差别很大，人的行

为造成生命的现状不一样，每个人过去因缘条件是截然不同的。

(5) 人人皆有佛性，人人都能平等成佛。这是根本意义上的平等。世界上虽然有种族的不同，有宗教信仰的不同，有男女、国家、职业的不同，好象充满着不平等，充满着差别，可是在佛性上，人都是一样的。六祖惠能大师讲：“人有南北，佛性没有南北。”人天性上有差别，佛性上的差别却是不存在的，都是平等的。《涅槃经》刚传这来时，由于翻译不完整，既提到一切众生皆有佛性，又讲没有善根、无恶不作的一阐提人是不能成佛的。道生法师根据《涅槃经》的总体思想，发现并宣扬一阐提人其实也能成佛，因而遭到了僧众的排斥，被撵出僧团。道生法师便来到苏州虎丘，对周围的一堆石头讲法，并对石头说，如他的观念没错就表示肯定，结果一堆石头都向法师点头，留下了“生公说法，玩石点头”的历史典故。后来《涅槃经》完整翻译过来后，证明了道生法师的观念是对的，一切众生无论是善是恶皆有佛性。

一切众生皆有佛性、皆能成佛的思想，在禅宗里得到很好的应用。《六祖坛经》讲：“菩提自性，本来清净，但悟此心，自了成佛。”意思是每个人都具有菩提佛性，只要你悟到了自己的佛性，直下承担、通达，你就是佛。从这层意义上讲，佛和众生也是平等的，我们觉得佛和众生悬殊很大，佛陀是至高无上的，我等众生下劣凡夫，比起佛陀差得太多，但是佛性确实是平等的，这就是佛教所讲的“心、佛、众生，三无差别。”佛和众生的差别在哪里呢？《坛经》讲：“前念迷，即是众生；后念悟，即是佛。”意思是你迷失了你的佛性，你是众生；你悟道了你的佛性，你就是佛，你与诸佛、菩萨在佛性上是没有区别的。我们平常讲“放下屠刀，立地成佛”，

也是讲我们有佛性，只要你放下你的执着、烦恼、妄想，当下你的佛性跟佛陀就没有差别。佛法从根本上提出了人乃至一切众生都是平等的，善人与恶人是平等的，佛和众生也是平等的。不仅如此，人和动物也是平等的，蚂蚁也有佛性，佛性上讲蚂蚁和佛也是平等的，佛法讲的平等，内涵是非常深刻的。由于人人在佛性上是平等的，在成佛的权力上每个人自然也是平等的，这和基督教、伊斯兰教所认为的人不可能成为上帝、大梵天，人和上帝、大梵天无法平等是完全不同的。

（6）法性平等。世界上的万事万物虽然千差万别，有干净、肮脏、美、丑、善、恶、好、坏、先进、落后、野蛮、文明等等之分，但在这些差别现象的背后，隐含着共同平等的层面。有位先生问庄子：“道在哪里？”庄子答：“道在屎尿。”一般人想道是个很高贵的东西，应该用非常好的词汇来形容、包装才对。事实上，道无所不在，估且不论庄子所说的道，但说明了一切法相背后含有共同的特质。佛法讲一切差别相所共有的特征就是“无常”，诸行无常，无常使一切事物在法性上是平等的。不管任何东西，自然界的、人文的，内在的身心、外在的世界，一切的一切都要受到无常规律的支配，一切都是无常变化的。一切现象都是无常的，一切现象都是无我的。无我指的是没有它的独存性和不变性，一切事物的存在都是有条件的组合，都是相互依赖的，没有孤立不变的事物。西方哲学上讲的自然状态下的平等，是无法真正做得到，佛法讲的“真如”，是更高意义上的平等。

三、民主

民主指主存在于人民，不是在统治者、某些人的手里，民主思想的提

出是针对社会上、宗教神权里、封建王权里有不民主。在宗教神权里，神是主，人是奴，人的一切都是神决定的。上帝创造了亚当和夏娃，起初是给了他们的自由意志，但并没给他们自由的生活，只是让他们在伊甸园里生活，告诉他们这个、那个不能吃，这是很愚昧状态下的自由。亚当偷吃禁果后，结果犯下了淫罪，使人类失去了自由意志。人要升天堂，必须爱上帝，遵守上帝的旨意，只有这样做，将来才能得救，这也是其它宗教的普遍思想。所以在神教意义上，人不可自作主张，人没有自由生存、生活、追求的权力，人是没有民主的，一切都要顺从宗教信仰的需要、上帝的旨意。

在封建王权里，皇帝认为自己的权力是老天爷给的，叫“奉天承命”，自然高人一等，高高在上。古代社会都称皇帝为君主、主上，显示他是国家唯一主人，皇帝自称是孤家寡人，好象是谦虚，实际显示只有我才是唯一，我才是至高无上。有句话叫：“君叫臣死，臣不得不死。”意味着皇帝的意旨有绝对的权威，可以任意杀人，人民是没有自主的权力。法国的一位皇帝讲过，朕就是国家，朕就是法律，一切朕说的算。在封建专制国家，人民所拥有的权力是很少的，古代文人由于文字、言论的问题而招来杀身之祸。苏东坡就是由于写了首诗，被别人拿到皇帝那里，结果差点被砍头，而遭到了流放。

西方人本主义针对神权、君主的不民主思想，提出主存在民，人民才是社会的主人。在民主思想里，君主不是神授给的，而是人民给予的；行政官不是人民的主人，而是人民委任的官吏。西方民主国家，总统是通过老百姓选出来的，不是谁让当的，也不是代代相传。另外，立法权属于人

民也是很关键的，法律是由人民来制定的，而不是由某些特层、贵族阶级、或者行政官来决定的。人民的这种主权是不能限制、转让的，这是天付人权，人权对每个人都是非常神圣的，这是西方人本思想的特征。

佛教也提倡民主。僧团是个无政府机构。西方民主政治主张“三权”分离，即立法权、行政权、司法权是分开的，有一种相互制衡的作用。原始僧团只有立法和司法，没有行政机构在社会上，有了行政机构，就容易出现特层阶级，出现特权，会出现各种腐败现象。佛教僧团比较简单，不从事生产，不需要有行政机构，日常事务都通过法律来解决，对处理事务的羯磨有 130 多种，僧人都要精通戒律。僧团中虽然没有行政机构，但比较重视有道德、年长的上座，这部分人在僧团里属于精神领袖。

民主制度，立法是非常重要的，佛教戒律不是一开始就有，僧团成立的五年内还没有戒律，佛弟子根据“诸恶莫作，众善奉行，自净其义，是诸佛教”的道德思想生活。当时没有制戒，是由于出家人都很单纯、自觉，没有不如法的行为。佛陀制的第一条戒是性戒，当时有位比丘，家里有很多财产，家人找到他希望给家里留下个儿子好继承财产。印度有规定，财产没有人继承，就要没收上缴国家。在家人的劝导下，没有办法，这位比丘就与原来的妻子发生了性关系。做了这件事后，他心里负担很重，认为自己有很大犯罪行为，就到僧团里把这件事情讲了出来，并问佛陀这样做可不可以，佛陀批评了那位比丘，就这样制定了第一条戒，比丘是不可以发生性关系的。比丘共有 250 条戒，每一条都是在某一个比丘犯罪的状态下制定出来的，是属于一条一条的案例。佛陀制戒时，是把比丘召集在一起，向比丘宣布，并取得认可同意，每条戒不是一次制成的，而是经过多

次修改、调整，制戒本身是非常民主的。佛入灭后，僧团对经典、戒律的结集，也是通过大众会议，第一次是开了五百人的大会，有阿罗汉资格的才允许参加，通过大家审定而决定下来的，所以佛教戒律的制定是非常民主的。

僧团的主权在僧伽。一个僧团处理事务的权力在每个僧人手里，每个僧人都有参加僧团处理事务的权力，也有对僧团的决定作出否决的权力。现在寺院维那师主要在大殿起腔、法会领唱，而在戒律里维那是执事的意思，平常僧团处理事务的执事僧是维那。由维那负责把大家召集起来，通过大家表决选出主持僧，决定事务的权力并不在主持僧，他只是对一些事情的结果作出宣布，每个僧人都有同意、否定的权力。

羯磨会议体现僧人民主的权力，由四个方面组成：(1)人。有些会议必须所有人参加，有些会议只要部分人参加就可以，关系大家权力的事情，大家必须参加。(2)法。僧团羯磨法共有 134 种，根据僧团不同的事情，采用不同羯磨法来处理。(3)事。开会要解决什么事情必须明确。(4)处。处所有大戒、小戒、戒坛，什么事情在什么处所进行是不一样的。

特层阶级在社会中的特权比别人多，谁的权力大，谁就更能做主，更能决定一些事务。一个人能作社会上的主人，有权力决定一切，但一般人没办法作自己的主人，没办法作自己生命的主人。学佛修行不仅在僧团里有权作主，同时还要做自己的主人。他力的宗教是仰赖神得以拯救，自己是不能作主的，其它宗教是信他力的，一切服从神的教诲、神的旨意。佛教的修行是自力的，是靠自己作主，你修行能否解脱，不是神决定的，而是靠自己决定的。社会上有许多事情，象做饭、洗碗、穿衣是可靠别人的

帮助，但有些事情，如吃饭、生病、心情不好，大小便等，则是别人没法替你做的。修行是个人自己的事情，别人是没有办法的，但过分想自己，我喜欢、讨厌也是不行的，凭感觉走有时不知要走到那里去。很多人为了求解脱，结果信上了邪教，误入歧途，象美国大卫太阳教、日本奥姆教等是非常悲惨的结局。相信这些邪教的人最初发心是很好的，他们都很善良，为了寻求解脱，为了找到未来生命的归宿，但他们搞不清什么是好、是坏，只凭自己的感觉，以致走错了道路。因此，我们除了自依止，还要法依止，依止佛法，才能帮助我们如何认识真理、走向解脱，这是法依止的意义。我们皈依“三宝”的意义也是如此，皈依“三宝”主要是依法得解脱。

我们要作自己的主人，我们作不了主的原因有内在的，也有外在的。内在来自于自己种种烦恼，贪心、嗔心、痴心，我慢心及各种情绪，它们时常成为我们生命的主人，我们的生命有时整个进入这些极端状态中。我们经常受各种环境的诱惑，在追求物质、地位、名利的过程中，时常被困惑，我们追求什么，什么就成为我们生命的主人。我们学习佛法，要成为自己真正的主人，就是要从环境中及内在各种不良情绪中摆脱出来。我们学习佛法，要从认识自己开始，我们本来就是顶天立地的，佛陀出世时就说：“天上天下，唯我独尊。”从认识自己到做自己的主人，这是我们学佛的目标。一个人能真正作到自己生命的主人，即使是在不民主的社会里还是能自主的。所以，佛教讲的民主要比西方人本主义思想所讲的民主更具有深刻的内涵。

四、法制

法制的提出主要是针对人制。中国古代封建社会基本采取的是人制，

帝王的意志就是法，帝王个人决定一切。当有一个好的帝王在位时，国家就出现太平盛世，如“文景之治”、“贞观之治”就是有好的帝王；相反，如果帝王是一个荒淫无道的，中国老百姓就要灾殃。因此，人治对社会的稳定是没有保证的。由于人是会变化的，好人有时也会变成坏人，象一些农民起义军领袖，最初发心也是特别好，一旦他们掌握权位之后，往往就变质了，过去所反对的东西又在自己的身上体现了出来，结果又要被别人反对，可见人制的政治是不可靠的。相反，有良好的社会制度，即使坏人掌握了政权也没有关系，他必须按照行政的方针去做，不这样做，人民就可以让他下来，取消他的权力。当然，好人去做，会做得更好，美国，澳洲等西方国家，总统在频繁变换，而社会总能长期保证一种稳定性，就在于它的政治有其一贯固定性，谁当总统都不能违背基本国策、宗旨。一个国家健康发展，人民生活幸福，必须要有良好的法制，如果国家没有良好制度，把希望寄托在某些个人身上，往往是不太可靠的，尤其在极端专政的社会里，很易导致腐化。过去帝王过着荒淫无度、腐朽的生活，可以随意作恶，就跟极权专制有关系，可见社会法制是特别重要的。

（1）佛教僧团是法制的。佛陀入灭前，有些比丘问佛陀要不要找接班人，提婆达多还要求僧团里上了年龄的比丘归他负责。佛陀讲：“你这个愚痴人，已被名利诱惑，失去了理智。我没有让舍利弗、目犍连这些大德来领导僧团，何况你这样没有智慧的人。”佛陀圆寂之后，没有没定继承人来继承僧团的领袖权，有也只是法的继承、法的相传，如禅宗讲的“世尊拈花，迦叶微笑”。僧团是没有行政领袖的，大家依法修行生活，在教理上也是这样的。学习教理有“四依四不依”，即依法不依人、依义不依语、依智

不依识、依了义不依不了义。佛法修行，第一步要亲近善知识，听闻正法，如理作义，法随法行。修行得解脱要在于依法，是依法不依人。所以僧团是依律摄僧，是一个典型的法制僧团，一切人都要服从法律，依照戒律生活。

(2)每个人要想成为僧团的一分子，首先要受戒，在家居士有在家戒，出家有出家戒律，受了戒后，才能取得资格。受戒是通过羯磨会议，包含两方面内容：一是僧团对你的认可，承认你是出家人，比丘受戒需要十个比丘决定你是否可以得戒，如果没有十师是没办法受戒的。二是通过如法羯磨仪式，必须完整、圆满、如法，才能得戒，得到戒体。得到戒体后，意味已取得了僧人的资格。受戒后，要持戒，通过持戒，才能完成你的身份，持戒才是身份的完成，持了五戒才是合法居士，

完整持沙弥戒、比丘戒，才是合法的沙弥、比丘。所以，要成为其正僧团里的公民，享受僧团的权力与待遇，就必须持戒，完整地持戒才是合法的公民。

(3)五年学戒，不离依止。虽然现代社会也讲学习法律，但很少有法律意识，大多数是法盲，原因是没有把法律纳入国民教育。佛教是把戒律纳入教育里面，出家人出家后，必须五年学戒，不离依止，要有五年时间好好依止亲近教师受戒和尚，要亲近在师父的身边，不能离开。五年学戒更深刻的意义在于一种僧格的养成，出家除了形象改变之外，还沾满着世俗上不良习性，要想成为僧宝，一个如法的僧伽，保持威仪形象，要有五年时间的训练。在原始僧团里，戒律就是一种生活，对生活的了解不是一年就可熟悉，要有五年时间的学习，学戒更在于僧格的养成，成为一个如

法的僧人。通过五年学习，养成僧格，才有能力在僧团里独立地生活，这在佛教戒律里是法定的，任何人都必须经历这个过程。佛经里有规定，没有五年学戒，不可学习经论，原因是懂得大道理多了，反而对戒律不重视。有了五年学戒，才能通达戒律，自然会遵守戒律。

(4) 半月诵戒，强化戒律意识，通过戒律来改造自己的身心，改造自己的人格。在僧团里，每半个月开一次诵戒会议，每个僧人都要参加，诵戒时，诵戒人把 250 条内容从头到尾读一遍，在读每一条时，会问四众清净否？如某人犯了哪一条，就自己站出来，僧众就帮他忏悔，忏悔就没事。如有人护藏、隐瞒他的犯罪行为，别人可以善意帮助他提出，提出的依据是见、闻、迹。僧团通过集体力量帮助改正个人的过失，叫做布萨，它是僧团的自省大会。社会上人们只知道赚钱、追求利益，很少考虑自己的身心是否干净，平常人的心早就象一团浊水脏得很，很少检查自己的身心、信念与行为。诵戒就是帮助个人检查半个月来有没有犯罪行为，这也是修行的需要。通过每半月检讨一次，身心、行为、信念时常保持在一种清净的状态，即使干了坏事，向大家说、忏悔，罪也就没有了，心理负担就没了，所以忏悔则清净，忏悔则安乐。

(5) 依清净律仪决定在僧团的资格地位，僧团里有上座、中座、下座，是根据戒腊而定的。虽然僧团里是平等的，但还是有长幼有序，上、中、下座在僧团里受尊重的程度不一样，德性、戒腊高的僧人特别受到人们的尊重。这种戒腊的形成是根据持戒历史决定的，并不是受戒有了一年，就有一年戒腊，而必须一年之内是清净持戒、如法忏悔，才纪录下是一腊。出家人每年的四月十五至七月十五期间，要在一个固定的地方居住下来进

行修持，这叫“结夏安居”，最后要有一次总的自谿，对一年来进行总忏悔，才算戒腊增加一岁。结夏安居自谿一次就一岁，两次就两岁，戒律里称“受岁”，僧人的座次、待遇是根据戒腊来分配的。

(6) 根据戒律处理僧团事务。僧人行为如法不如法依靠戒律，做每件事情的准则是戒律，共同生活的准则也是戒律。结夏安居、诵戒这些活动叫做共行，每个僧人必须参加，并对僧团所作决定有权作出否决、反对、支持。

总之，戒律是僧团处理日常事务的指南，佛教制戒的真正目的是为了正法久住，使佛法在世上健康发展。出家人通过戒律的修行，达到个人解脱的目的，依戒生定、依定生慧。遵守法律是社会公民的义务，守法是为了不伤害别人，也是为了保护自己。佛教是遵守戒律的，既是为了不伤害别人，更是为了解脱自己。持戒是保护我们的心，持戒就会不介入不该介入的事务，不会让外面不好的东西进入生活的圈子，内心才能保持清净。持戒也使我们少造业，避免造下许许多多的罪业，赢得僧团在社会上的尊严与尊重；不持戒，就可能杀、盗、淫、妄什么都干，这些行为将会造成生命中的恶果，持戒也是保护僧团内部团结的重要因素。一个团体总会有些捣乱分子，没有法制，他们可能就会为所欲为，导致有道心的比丘看不惯、产生烦恼。制戒既是调伏那些捣乱分子，又是为了使有道心的比丘更好修行。戒律是保证僧团内部和谐安定的重要力量，制戒的最终目的是要达到正法久住的效果。

五、自由

自己能决定自己的行为叫自由，不能决定自己的行为叫不自由。通常

说自由有三层意思，一是自由意志，表示人的意识有权选择自己的行为，如人没有自由意志，一切都是天命安排的，象神教认为一切都是神决定的；宿命论认为人的命运一切都是已定好的，那么人只能很被动，顺从命运的规律去生活。其实，人是有自由意志的，人随着自己的意志，想做什么就做什么，人可以决定自己的命运，支配自己的行为。二是自由权，表示人在社会中有做某件事或者不做某件事情的权力。三是自制自律的能力，有人认为人是不能自制、支配、控制自己的欲望与情欲等，人没有自制的能力就是没有自由，只能是被动地随着自己的烦恼、欲望生活；有人认为人是能控制、把握自己的，人是能自由地驾驭自己的行为。

自由是相对不自由而言。由于人类社会充满着不自由，所以人本主义思想及其它各种宗教提倡自由。在神权宗教里，亚当、夏娃犯了错误之后就失去了自由意志；中世纪一切学术要为信仰服务，象科学家布鲁诺等有违背宗教的言论将受到宗教法庭的审判与迫害。可见，人是没有自由的。在封建王朝里，人也总是在不自由状态下生活的，老百姓根本不能保证生命安全，包括文臣武将，有句话叫“伴君如伴虎”，在皇帝身边，随时有掉脑袋的可能，根本没有生命安全。学术、言论这些自由也谈不上，古代有很多文人志士就因著作、言论而导致杀头。

针对这些不自由现象，西方人本思想提出的自由观，有两方面意思。一是指自由是天赋的，天赋人权不能被剥夺，人在自然状态和社会状态下都是自由的，自由地享受各种权力。二是指人可以随心所欲，但必须受到法律约束，法律既是约束人的自由，也是保证人的自由，卢梭讲：“只要不伤害别人的行为都可做。”出版、言论、财产、舆论等自由，都必须在法律

前提之下，一个人只要不犯法，不伤害别人，做什么都行，这是人本主义所说的自由特征。

(1)自由在佛教里叫自在。佛教提倡自由，自由也是学佛追求的目的，佛陀是得到大自在、大自由的人，僧团是一个追求自由的团体。卢梭讲：“人天生是自由的，但往往在枷锁之中。”枷锁除了社会观念、习俗、政治外，还有内在的各种烦恼，这些都是带来不自由的因素。佛教讲不自由就是束缚，人有种种束缚，无明、无知使我们不自由；认识能力不够使我们不自由；烦恼使我们心情不平静而不自由；进入贪、嗔或某种情感的状态使我们的心情很不自在。人在烦恼状态下是不自在、不自由的，即使拥有再大的政治空间，一样过得不自在、不舒服。人本来是自由的、无牵无挂地过日子，但由于有了执着，而没办法无牵无挂。执着最大的特点是在乎，比如一天到晚在乎财富；出门时考虑公司的生意、安危；在乎你的爱人会不会背叛你；在乎你的儿子学习、工作、事业等等，使得我们的内心不自由。我们对家乡也很执着，出远门就会想家，内心很是不安。所以执着也是导致不自由、不自在的重要因素。另外，人的业力，我们造下的种种不善业给我们带来的不自由，业力使我们生存在不自由的环境里；业力使有些人六根不全；业力使有些人命运不好，生存都困难。因此，业力是决定我们命运的重要力量。

佛教认为，人总是生活在自由与不自由之中，人既是自由的，又是不自由的。人是有自由意志的，人的命运是自己决定的，人可以自由选择自己的行为，人的意志是有能力安排自己的言行。同时人又是不自由的，各人的业力导致每个人生活在不同的特定环境里，有的环境就迫使你不自由。

另外，人还要受到许多先天不良习惯的影响，贪、嗔心特别重的要支配他的行为，不贪、不嗔也是没有办法的。受到教育的人，可以选择、安排好自己的生活，但不良习惯往往把一些安排冲得一塌糊涂。很多人都想做好人，但习气、烦恼使得他没有办法做好；再坏的人本意也是不想坏的，在烦恼心操纵之下，他没有办法自己做主。所以生命没有自由，意志力战胜不了情绪、不良习惯、情感等等。失恋的人痛苦得很，并不是希望痛苦，而是想超脱出来，但他支配不了自己的意志，难以摆脱面临的状态。人不是想从某种情感里跳出来就能够跳出来的，所以人的意志既是自由的，又是不自由的。这种不自由，不是外在的力量，而是我们自己造成的，是我们长期养成的一种不良习惯，我们没办法战胜它。长期以来，我们的心培养了许多不善的种子，让他们操纵着我们的心，让它们支配着我们的心，我们不断浇灌内心贪的种子、嗔的种子、嫉妒的种子、爱的种子、恨的种子，让它们成为我们内心的主人，使我们根本没有办法操纵自己。

学佛修行，就是要战胜生命里使我们不自由的这份力量，就要与烦恼、不良习惯等作斗争。通过戒律来约束喝酒、抽烟、吸毒、跳舞、看电视等等，用禅定的力量降服内心的烦恼与不良习惯，进一步用智慧把这些使我们不自由的东西斩断掉。通过戒、定、慧，把影响我们不自由的力量战胜之后，我们才有可能真正成为一个自由人，才有可能真正成为自己的主人。佛法里常讲解脱、自在，只有从造成不自由的影响中解脱出来，才有可能自在，才有可能成为自由人。

(2) 从简化的管理体制中得到自由。人生活在团体里，既可享受各种各样的权力，但也会带来一些障碍、不自由。在公司里上班有许多限制，

要完成许多任务，有事要请假，从事领导职务更不自由，领导身份越高可能会越不自由。高官是不可以随便外出的，要很多人陪同，走到那里，一大堆摄像机对着，不可以随便躺在草地上打滚，天气太热也不可以穿背心、拖鞋。还要应酬，请客吃饭、送礼、会面，邀请被邀请，单位间的来往，不去也得去，结果弄得很累，很不自由。有时身份、责任、行程要被别人定好，有外宾来了，生病还得出面去接待。在一行政团体任职，表面看权力越多越自由，实际上权力越多可能越不自由，这便是平常所说的“无官一身轻”，一不当官，二不发财，走、坐都很自在。僧人在僧团可以平等享受一些权力，只要不犯戒，一切事情都可作。在僧团里有一个很简单的管理体制，出家人基本过着很自由的生活，没有任何关系，不象大家毕业后，有档案，户口大等一大堆，找份工作不容易，不可随便放弃。出家人就没有这些问题，出家人很多是没有户口的，想住哪，不住哪，这都是很自由的，没有人干涉，僧团里这种简单的管理体制，给僧人带来充分的自由权。

(3) 从淡泊物质中得到自由。人在社会上有很多不自由，是与人对物质生活的追求很有关系的。人要生活、要生存，要有经济、财富，要上班、开公司。一个人干愿意干的事情，是要有福报的，有多少人是干不愿意干的事情。如售货员不愿意整天站在那里，工人不愿意八小时在工厂干活，为了生存，不得不干。所以在追求物质财富的过程中，人是很不自由的。为了赚钱，要讨好老板、上司，要做好本职工作，不可以轻离岗位，随心所欲去办自己感兴趣的事情。人拥有物质，也很不自由，财富特别多的大富翁要考虑生命安全，顾忌黑社会的绑架，希腊船王的女儿希望把自己财产的一半捐献社会，希望过正常人的生活，所以财富有时也会给人带来不

自由。人有了公司、产业之后，每天还要为扩张、发展而操劳，整天过得很累，有的吃也吃不好，睡也睡不好。有钱人只是虚荣心上得到一些满足，往往觉得并不幸福。一个人能吃多少、用多少，钱多了只不过是数字，随意花钱并不会使人开心，心情不好、烦恼来时，干什么都很别扭、不自由。僧团生活是通过淡泊物质中得到自由，没有产业便没有任何负担，没有资金可以过着无牵无挂的生活，走到那里，都不用担心钱被抢了，也不用担心股票下跌。在佛陀弟子里面，有位出身贵族家庭的比丘，原来是个王子，生活在宫殿里，出家后有一天坐在船上大叫：“开心、开心！快乐、快乐！”别人以为是神经病，他说我以前在王宫里，整天很多人保护着，走到那里都是一堆人，老婆之间争风吃醋，还有许多繁琐的行政事务，搞得我很苦、很累，操心得不得了，一点都不自由。现出家之后，一无所有，每天过得非常轻松、快乐，情不自禁地自由、开心！

我个人的生活也是很自由，出家后觉得越过越好。出家这么多年，从没动过要去挣一分钱的念头。二十多年在寺庙学习、弘法都是自己喜欢做的，没有人限制我，虽然有时候也很忙，但这种忙是一种自由忙，我想忙就忙，不想忙也没有大不了的事，这也与我以前从不介入行政有关系。我想去哪里，国内、国外去弘法都是在一种非常自由的状态之下，生活基本上是我不管别人，别人也不管我，一直过得很自由，觉得出家特别好。

(4) 从简单的人我关系中得到自由。中国社会人际关系特别复杂，很多人要把精力放在处理人际关系上，而觉得活得很累。我去澳洲发现，他们在处理人际关系上比较简单，活得就比较轻松。人际关系包括家庭，中国是以家庭为基本社会，似乎每个人成家生孩子是天经地义的事，是个必

然过程，有了家庭之后，可能就会感觉很不自由。一般人都认为单身汉自由，但由于一种传统观念和欲望感情的需要，人类不得不有家庭，有了家庭就有人管着，到哪里去、干什么都会有人管；有了家庭就会有牵挂，走到哪里都会牵挂家庭，中国人就有回家过年的风俗。没有办法做到处处无家处处家，而一个出家人是可以做得到的，出家人没有对家的牵挂。为了家庭的幸福，必须付出很大的代价，一切行为都是为了家庭幸福服务，违背家庭幸福的行为是不可做的，所以家庭会给我们带来极大的不自由。出家人没有家，不存在由于家庭带来的不自由，因此出家人道德从解除家庭的束缚中得到自由，这是基本的一点，还要从简单社会关系中得到自由。出家人相对社会关系较简单，尤其原始佛教戒律里规定，出家人在某一个地方居住不可以超过三个月，原因在于在某一地方住久了，将会对那个地方产生贪著，贪著之后就舍不得离开，舍不得离于就不自由，走到哪里还会想那个地方，心就不自由。另外，在那个地方居长了，就会对那个地方有感情，有很多的人际关系，就会有束缚，修行上心没办法自由自在，所以僧人就是从这种简单的人际关系中得到自由。

（5）从解除困惑中得到自由。人由于有许多困惑，使得人在认识上很不自由。我们搞不清楚人从何来？到何处去？到底自己是谁？人到底有没有命运？人活着的意义是什么？人在世间中充满着迷茫，使得我们的生活没有方向，没有办法正确了解人生，行为往往是在一种很盲目、无明状态的支配下。所以学佛修行就是要通过闻思教义、经论来解除认识上的困惑，在正确认识人生、命运，从解脱自己的困惑之中得到自由。

（6）从解脱烦恼中得到自由。人由于有了烦恼，所以很不自由。我们

的贪、嗔、不良习惯等等烦恼时常操纵我们的内心，操纵我们的行为。学佛修行就是要解脱烦恼，使内心获得自由，内心自由了，我们就可以成为生命中真正的主人。

总之，佛法所讲自由不仅是在社会的层面，更主要的还要深入我们生命的内在。既要解脱社会给我们造成的束缚，解脱社会给我们带来的不自由；也要解除生命内在的束缚，由生命内在所造成的种种不自由都要解除。所以，佛教所讲自由是真正的自由、彻底的自由。以上讲的五个方面，主要基于西方民主、政治所提出的平等、民主、法制、自由，还有公有制；同时也指出佛教的平等、民主、法制、自由思想比起西方人本思想有哪些深刻之处。过去我们往往觉得佛教制度早就过时了，说到清规戒律早就该扔到历史的垃圾堆里，但是通过仔细地研究之后，我们会发现佛教这种民主政治，其实是非常先进的，完全跟时代的政治、思想相应，甚至还可以弥补这个时代理想政治的平等、民主的不足，具有更深刻的内涵。虽然时代不断发展，科学在不断进步，但佛法不会过时，相反会得到科学更多的印证，能为时代思想纠正很多不足，有利于我们社会精神文明的建设以及道德的纯净。所以，我们今天学习佛法，意义是非常重大。

课堂提问

问：法律制度在僧团里是否适用？

答：在僧团里面，任何问题都是通过法律来解决的。佛陀制戒，就是让那些没有惭愧心、喜欢调皮捣乱的人能够受到法律的规范，而使另外那些比较有修行、有道心的人更安心地修行。

问：“在家居士不可以读戒”，这种说法有什么根据吗？

答：严格来讲，在家人是不能参加僧团的大众会议，就象党员会议，非党员是不可参加的。从这个前提延伸出来，非比丘是不可以看戒律的。在戒律里，并没有明确规定在家居士不可以看戒律。之所以不主张、提倡在家居士看戒律，主要有两方面原因：一是出家人戒律是让出家人来守持的，与在家人没有关系，在家居士了解、守好在家戒律就行了；二是人都有是非，喜欢去议论别人，你看了出家人的戒律，而你对僧团里面的情况又不了解，怕你拿着这个标准去衡量出家人，然后产生议论、诽谤，以致造业，倒不如不了解更好些。所以一般主张不看，而出于研究的需要，看了之后也不会犯很大罪。

问：受戒时候，如何得到戒体？

答：受戒主要是通过一种如法的羯磨、如法的仪式。现在受戒，通常是授戒和尚把一些重要的事情交待清楚，作为受戒人以什么样的心态来受戒，这是非常重要的。在受戒过程中，要认真听清授戒和尚的讲话，尤其是一些关键羯磨时的话，三次念“皈依佛……；皈依法……；皈依僧……”

是很关键的，戒体就是在这个时候得到的。这个时候，必须用最恳切殷勤的心，希望得到戒体，在授戒和尚宣布三皈内容时，就可以得到戒体。

问：请介绍一下律宗的修行和开悟是怎么样？

答：中国八大宗派都有很多修行法门，而且都是相互联系的，仅就戒律来讲，律宗并没有一个完整的学佛、成佛的修行系统，戒律只是修行的一个基础。我们不论学那个宗派，在家、出家修行，都要以戒为基础，正所谓“万丈高楼平地起”。在声闻乘里有戒、定、慧、解脱、解脱之见，戒

是基础，由戒生定，由定发慧，由慧得成就解脱，乃至成就解脱智慧，这是一个系统。禅也是以戒为基础，通过对心态进行一种训练得到一种方式。教、中观、唯识、天台、贤首的学习，是一种知见的树立。整个佛教比较完整的学习，应该是“八正道系统”，戒在“八正道”里，属于正命、正业、正语部分的内容，不可以把它作为一个完整的修行来看待的。戒律在中国形成一个宗派，也是中国佛教的一个特色，成为一个宗派，并不一定要有很完整的系统。如果仅仅持戒，而不修定，不修观，没有正见，可能只得到“人天福田”，使你来生继续做人或升天，还是没有办法成就解脱。

问：请问法师在家居士因定力、智慧不够，容易破戒，将该怎么办？破了戒，对戒体会产生什么影响？

答：在我们这个时代，在家居士持的是“五戒”，表面看比较简单，其实做好真是很不容易。为慎重起见，当代戒律里，除了让我们完整受戒外，也提倡分受，你可分受一分、二分、三分、四分、五分，不分青红皂白地全受了，可能就容易犯戒。犯戒和破戒是不一样，犯戒包含犯轻、犯重，比如杀了人就是犯重罪，就要失去戒体。就象茶杯掉在地上甩成碎片，要把它修补起来是不可以的，但茶杯上只是沾些污点，还可以擦擦再用。所以犯了轻戒是可以忏悔的，犯了重戒是不可以忏悔的。忏悔是弥补犯戒的一个办法，忏悔则清净，忏悔则安乐，忏悔之后心理就没有负担。

问：一般说“五无间罪”是不可以忏悔的，而在《普贤行愿品》中却说能消除五无间业，请问法师该如何理解？

答：“五无间罪”是最重的，现在要犯到也很不容易，这一点请大家放心。出佛身血，你得找一个佛陀来，是没办法找到；找一个阿罗汉来杀，

也很难；破羯磨转法轮身，破坏僧团的团结，在家人没有资格；杀父、杀母这两条可能做得到。佛法讲可忏与不可忏之间，是没有严格界定的，罪业也是没有自性的，之所以讲有些罪业是不可以忏悔，主要是显出这种罪业的严重性。从声闻乘看，有“定业”和“不定业”两种罪业，有心、故意造成的罪业，会成为“定业”；无意造成的称为“不定业”。定业指的是时间和受报的程度已经决定了，不定业都是没有一定的，通过忏悔，定业也可成为不定业。大乘经典《药师经》、《普贤行愿品》里就提到是可以忏悔的，说不可忏悔，指的是罪业的严重性，佛陀是不可能看到我们因不能忏悔就死路一条。于是，佛陀又开设一些方便之门说可以忏悔，这样我们才有希望，当然最好不要造恶业。

问：请法师谈谈佛教里“素食”方面的问题。

答：汉传佛教素食，原始佛教并不素食。汉传佛教有三大特色：吃素、单身与僧装。中国的民族很了不起，可以把任何外来的东西变成自己的特色。中国佛教的素食是从梁武帝时代开始的，《梵王经》、《楞伽经》、《楞严经》及《涅槃经》等许多大乘经典都讲到不可以吃肉。我认为不吃肉才是佛教慈悲的最好体现，吃肉多多少少会涉及到杀生，有消费者，必然会有人去造业，大家都不吃，就不会有人去杀。原始佛教允许食肉，是由于僧人必须乞食，乞食是不可能挑选的。西藏佛教、南传佛教食肉是与他们社会环境相关系的，不过他们食肉也是前提的，必须是吃“三净肉”，即不见杀、不闻杀、不为我杀的动物肉才可食。

问：为了不麻烦别人，有时讲了假话，这算“妄语”吗？戒律公开，让社会对僧人的行为起一定的监督作用，是不是更有利于佛教的良好发

展？

答：佛教讲的妄语也是有“级别”的，有大妄语、小妄语，还有方便妄语。你去别人家里，怕麻烦别人，自己没有吃饭，却说吃过了，这叫方便妄语。你不是为了伤害、欺骗别人，而且说对自己也没有什么好处的妄语是没有关系的。戒律里有个案例，讲的是一个老比丘住在山里，猎人追赶着一只野猪，野猪从老比丘面前跑过，猎人追过来问见到那只野猪没有，老比丘指了另一个方向。老比丘这完全是对野猪的慈悲，是没有罪过的。按菩萨戒本讲，这种妄语不打倒反有罪过，打了应该还有功德。在一些菩萨戒本里，菩萨可以杀人，可以偷盗，甚至可以邪淫，有些规定和人情非常符合，只要认真去做，都可做得到，大家可多读些。

关于戒律公开，社会对僧团有一种监督作用，对僧团自身健康发展有好处。道理上是对的，但现在国民素质太差，就象提倡民主制度一样，国民素质没有达到相当的水平，提倡民主制度也不是件好事，会带来许多负面作用。我认为将来民众素质提高了，僧团相应更有提高，公开戒律是有可能的。泰国、缅甸每位男性都有出家的经历，都知道戒律，整个社会对僧团的尊重、监督就非常健全，确实是有好处的。

问：中国古代寺庙是自给自足的，现在好象多数寺庙没有这种条件，假如居士供养也没有，僧人的生活将怎么办？

答：乞食制度在中国一直没有很好实施过，印度乞食制度却能很好实施，这是和两种不同文化、不同国情有关系。在中国乞食会让社会上的人看不起，中国佛教从道安时代，到禅宗的兴起，始终在戒律之外还有一套清规僧制，这与古代传统的君主封建制度有关系。今天世界趋势是走向文

明民主，我认为未来中国佛教的发展要提倡依戒律建造僧团体制，民主的制度更有利于佛教的健康发展。

目前港台地区的寺庙基本上是私有的，经济来源依靠十方供养和一些企业的支持捐助。国内寺院多数是十方丛林，经济上反倒可以独立，特别是一些旅游寺庙每天有成千上万的游客，经济收入相对更稳定些。国内佛教因受文化大革命的影响，今后的发展关键在于要有一些正确理念的引导，比如要对教育的重视，增加慈善事业和弘法工作，要处理好出世与入世、学术与信念、内修与外弘等等问题，这方面比经济问题更为重要。

问：请问法师当看到有人要杀人时，该不该去制止、救护？蚊子、苍蝇可不可杀灭？

答：从声闻乘戒律来看，当你看到别人杀人时，你不想救不算犯戒，你自己杀人才算犯戒。声闻乘戒律是以止恶为主，止恶是消极的行善，放生、救人则是积极的行善。菩萨戒不仅强调消极行善，更重视积极行善。菩萨戒有“三聚净戒”，即摄律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒。从菩萨来看，当你看到恶人要杀很多人，比如歹徒在飞机上出现，菩萨就要发慈悲心，慈悲这个恶人因此杀业将要承受更多的恶报，有了这种想法，你可以把歹徒杀掉，宁愿自己造业下地狱，而不愿歹徒遭果报，这和侠客那种嫉恶如仇的杀人完全是不一样的，菩萨这样做既不犯戒，而且功德无量。

社会上人认为苍蝇、蚊子属“四害”之列，不知道动物是否也把我们人看成是什么害。所谓害与不害是相对而言，一个家庭的父母、兄弟姐妹由于财产、利益的争夺，彼此间有可能互相看作“天敌”、“四害”，甚至置对方于死地不可。苍蝇、蚊子不是有意要伤害我们，它们只是本能地做了

些事情。佛法讲慈悲，慈悲的对象是一切众生，动物、昆虫也是众生，我们对它们也应该有爱护之心。我们慈悲蚊子，不仅仅是对它们生命的爱护，同时也在长养我们的慈悲心，培养我们慈悲的德性，提高自己的人格。所以从佛教来看，蚊子等也是不可杀的，大家平时搞好环境卫生要更为重要。

问：上山时不小心踩死了蚂蚁，这是不是犯罪？

答：造罪有故意的、有无意的，故意造罪比较重，无意造罪比较轻。我们受戒之后，犯罪有两个层面，一是业罪，一是戒罪。无意杀生是不犯戒，有预谋、有计划、有行动纲领，用心故意地去做是犯戒的。无意踩死蚂蚁是一种不定业，业报是比较轻微的，象偶然被别人踩了一脚可能就是这样的业报。通过忏悔，不定业就可能变得很轻。当然，我们还是小心为善，当我们无意中干了对不起人家的事或者伤害了蚂蚁，我们要赶紧忏悔，给它们念佛，祝愿它们早日脱离畜生道，早升人道。

问：不受戒能否得到戒体？在家人可不可以受具足戒？比丘戒有 250 条，比丘尼戒有 348 条，这是否体现性别的不平等？

答：不受戒是不能得戒体的，要通过一种羯磨、作法，外在形式上的加持，戒体才能得到。佛教有不同意义的戒，如“道供戒”、“定供戒”，是指成了圣人后才能得到这种无漏、更高级的戒体，我们都不是圣人，从凡夫意义上讲，还是要通过受戒得到戒体。

在家人不可受具足戒。出家人是指身出家，出家本身是一种形式，在家人做到心出家是不容易的，多数人有出离心这很好，但出家剃度还是以这种身出家特定的形式、形象为主。

佛陀制戒当初并没有制定男众 250 条、女众 348 条，佛陀制的每条戒

是针对有人犯罪后才制定出来的，女人的问题比较多，特别麻烦，针对女众制的戒律也多，不是佛陀不平等对待两性。

问：请教法师生气、生病时非常痛苦，如何克服比较好？

答：当正在生气的状态中，心就进入了某种烦恼，往往不能自己。生气的根源，大多数是由于我们对某件事情在乎，或者我执太重。如果有人骂你，你不在乎，就不会生气，有人骂你是乌龟，你想乌龟的特征是长寿，他在祝福我长寿，你听了还会生气吗？我们要观想，一切都是假名，别人就不会伤害到我们，当你非常生气、无法控制时，不发泄出来就要内伤，在这种情况下，你不妨就发泄一下，比如摔打家里不值钱的物品，找一个对象吵几句，过后赶紧向人家道歉等等。

生病就应上医院。生病有身苦与心苦，凡人生病，除了身上病苦，心上也痛苦，有负担放不下。特别是患了重病，心里的负担往往导致病情加重，常讲某些症患者不知道病情时，还活得好好的，一旦知道后，便很快一命呜呼，就是这个道理。真正修行有成就的人，对生死、生病，只有身苦，没有心苦，圣者生病身体一样痛苦，但心里没有负担。我们学佛人，要对肉体看淡些，要知道生命的无常，生病是很正常的，要多念佛，内心平静了，可能病就会很快好转的。

苦也有身苦、心苦，治疗身体上的不舒服、痛苦，可以洗澡，上医院吃药打针。治疗心理上的痛苦也有很多办法，象喝酒麻醉法，跳舞、看电视、打麻将、购物、睡觉等转移法，现代人生活很紧张，这些办法能起到暂时的释放、平衡与安慰作用，但决不是究竟的。当一个人痛苦时，你让他不痛苦；一个人放不下的时候，你让他放下，这都不现实。“冰冻三尺，

非一日之寒。”任何一种烦恼都是长时期积累起来的。面对非常痛苦的人，让他转移、换换环境，这只是一个暂时的办法；一个人要不烦恼，拥有良好的心态，根本在于平常要有健康的生活方式与正确的人生观念，要养成每天禅修、念佛的习惯，慢慢增长自己的定力。通过佛法的学习，我们要养成不在乎的观念，对财富、感情、家庭要看得比较透，这样我们才会减少痛苦，真正从痛苦中解脱出来。

生活禅是大法门

《人生修养的四大选择》讲座前的题外话

净慧大和尚

(2000年7月23日)

对于生活禅，讲来讲去还没讲透，我想这个题目永远讲不透，因为我们的智慧有限、认识能力有限，而存在的实际、法是有限的。用我们的有限去面对无限，永远也讲不清，永远也讲不完，这大概就是我们要学习、要不断地追求进步的一个根本原因。

生活禅是个大概念，不是一个小概念。这里所说的“禅”，或者“在生活中修行，在修行中生活”所说的“修行”，也是个大概念，是大智慧、大觉悟、大境界。它覆盖着生活的方方面面，覆盖着世、出世法的全部，这就是生活禅的“禅”。

我在第八届生活禅夏令营开营式上说过，生活禅是根据祖师禅的精神和人间佛教的思想而提出的法门。若我们不能正确地或比较正确地理解生活禅的意义，那么就会造成很大的误解，就会走入一个非常严重的误区。我们说生活禅是大智慧、大觉悟、大境界，这样全方位地去理解生活禅，我们的认识就会全面一些，理解就会深刻一些。

首先要说明，生活禅的“禅”究竟是指什么？这个问题不弄清楚，就不能把握生活禅的意义。生活禅的“禅”，不限于禅定的禅，也不仅仅是六度里的禅波罗蜜，而是包括了六度的全部内容。这样的禅就是祖师禅，这样的禅也可以说是一个大范围、大境界、大智慧的禅。它既包括见地部分，又包括功夫的部分。我们学佛就包括两个部分，一个是见地，一个是功夫；

也可以说是一个是理论，一个是实践。我们从这个角度去理解生活禅的“禅”，就比较容易把握在生活中怎么运用它，怎么样去觉照。

既然生活禅的“禅”包括见地和功夫两个方面，那么它就要按照次第禅的修法来落实这种基础功夫，这是一个根本。如果不按次第禅的基本功夫来落实禅修、落实功夫，那就做不到把功夫和见地统一起来。所以我说生活禅应该是包括我们修行的一切法门。生活禅应该覆盖我们生活的方方面面。怎么样的覆盖法？就是用禅的智慧、禅的觉悟来净化我们的生活，指导我们的生活，超越我们的生活，使我们的生活不会庸俗化，使我们的生活不会违背真、善、美的原则，不会违背清净法、善法的原则。所以，生活禅在生活的方方面面都能够运用。

大家可能会想到，作为在家佛弟子，我们的生活内容非常的丰富，也非常的复杂，生活禅是不是在有些地方能运用，在有些地方又运用不上呢？我想，佛法如果在一个地方还运用不上，那么释迦牟尼佛就不配“三觉圆万德具”的称号。因为佛法不舍一切法，那就是说每一个法、每一个事物都是佛法，都是需要净化、需要超越、需要看破的地方。所以在家佛弟子，甚至不信佛的人，都可以运用生活禅，在生活中起觉照。禅对于一个佛弟子来说，信很重要。但严格地讲起来，若真正地把握了禅的精神，则已超越了信的范围。所以说一个人信不信佛不要紧，但要信真理。只要信具有普遍意义的真理，同样就可以运用生活禅。

讲到这个地方，我想到我们在修行、学佛方面存在着种种误导。从这几天大家的提问，特别是从昨天晚上普茶会上的提问看，大家的各种观点、各种看法，从提问者的出发点来说，都有非常美好的意愿。但是，从另外

一个方面看，也说明我们佛教徒的所作所为，或者说信仰佛教的社会意义，并没有引起社会的特别的关注。如果有所关注的话，往往是要防止某些负面的东西。而对这种宗教的正面价值关注不够，我想原因不是单方面的，我们佛弟子首先要从自己检讨开始，我们做的很不够。我们没有真正地把佛陀的无我利他的精神比较好地发扬光大，我们所留给社会人士的印象，就是和尚吃了饭念经拜佛，坐在那儿等死嘛，求生西方极乐世界；或者说他们搞封建迷信活动，在老百姓那里骗几个钱以维持生活，都是些没有出路的人才走到空门。社会人士对佛教的关注、对佛教的了解存在着很大的误解，我想随着我们佛教工作的开展、教化的发扬，随着我们佛弟子在社会生活方方面面做人做事中，体现佛陀的关怀他人、慈悲他人、帮助他人、觉悟人生、奉献人生的思想，我们的形象就会好一点，佛教的正面影响就会逐步地增强。从我到河北的 12 年来，这方面的工作应该说有很大的进步，但还要继续努力。所以，佛教在社会上究竟能发挥多大作用，究竟有着什么样的位置，完全靠每一个佛弟子或者关心佛教的人来共同努力。

修生活禅不离开生活来修行，不离开世界来修行，以一种关怀世界的心态来修行，可能是未来佛教的一个方向，还不能说是整体的方向。未来佛教的整体方向是什么呢？就是从各个层面去落实人间佛教的思想。这是大方向、大前提，也是佛在根本精神。已经发给每个营员的一本《人间佛教》的小册子，这本书很系统地介绍了人间佛教的思想根源，以及人间佛教在当代社会的展开，这对我们每一个人来正确理解和把握人间佛教会有很大帮助。

人生修养的四大选择

净慧大和尚

(2000年7月23日)

佛法住世二千五百年就说了四件事：你要信仰佛法僧三宝，你要勤修戒定慧三学，你要息灭贪嗔痴三毒，你要净化身口意三业。这四件事怎么说都落实不了，怎么说都有新的内容，说不完、道不尽。这四件事是佛法的总纲，也是我们修行的起点和终点，是全过程，跟四宏誓愿一样。佛法的道理既简单又深刻，既是简明扼要，又可让你无穷无尽地去展开。今天我讲的四大选择是什么呢？一是信仰的选择，二是因果的选择，三是良心的选择，四是道德的选择，这是我们做人的四大根本。人不能没有信仰，信什么呢？最重要的是信世出世界的因果律，这是一个根本。怎么样来体现因果、落实因果呢？每个人要有良心。良心如何来体现呢？是用道德来体现。这四条一环扣一环。

—

首先，我们每个人要有信仰。人来到这个世界，要面对和解决的问题很多。平常引起人们注意的，经常要接触的，甚至是时时刻刻都不能缺少的，就是所谓饮食男女。这是个经常的问题，又是诸多问题之中的一个。此外，还有人生的目的问题、价值问题、归宿问题。归宿问题也就是所谓终极关怀问题，人来到这个世界究竟是做什么？几十年以后又怎么样？这就是所谓的终极关怀。这些问题都与信仰有关。如果说人是万物之灵的话，那么这个“灵”字主要体现在人有强烈的终极关怀的要求。人之所以为人，是因为人有信仰追求，而不是说人比其他生命更能干。信仰问题是人生的

根本问题，人生是清醒还是迷茫，是空虚还是充实，是充满希望还是绝望，是有价值还是幻灭，这些都涉及到人的信仰这个根本问题。

信仰问题也是一切哲学和宗教试图解决的一个根本问题。哲学和宗教的存在价值，在很大程度上就是体现在它能够在多大的时空范围内成功地为人们提供可靠的精神家园。迄今世界上已经出现过许许多多的哲学和宗教，有的已经消失了，有的正在消失，有的却在不断的发展，并且日益成为越来越多的人的信仰对象。在我们中国，哲学流派在古代呈百家争鸣的局面，后来由于政治的原因，主要剩儒释道三家。儒释道三家有时候是哲学和宗教混在一起的，就象道家，先是一个哲学流派，后来又演变成一个宗教实体。佛家从传到中国，就是一种宗教形态，但包含着哲学内容，佛家的哲学是在宗教的包装下传进来的。

中国现存的宗教，大家都知道是五大宗教，即佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教。在东北地方有一个东正教（东正教是天主教的一个支派），国家宗教局把它作为个案来处理，还没正式列入到宗教的范围。当然，中国现存的五大宗教，每个教都有很多派别，每个教的派别有的是在蓬勃发展，有的已经成为历史的遗迹。比如说佛教，佛教现在还是在呈发展的趋势，但是佛教有的派别已经成了历史的遗迹，它的传承已经没有了，仅仅成为一个研究对象而已，并没有人去按照它实修。象三论宗，它是佛教里的一个派别，研究三论宗的人还有，传承没有了。象唯识法相宗，它也是成为了研究的对象、学问的对象，或者说其他的宗派借用它的理论来开展本宗的宗义。唯识法相所讲的道理，各宗都在应用它，但它作为一个宗派已经不存在了。

勉强地说，佛教里面作为宗派存在的，有禅宗，还能找得到其传承的脉络。还有净土宗，它不是一个直接的传承，完全是由净土宗的信仰者共同来推举第几代祖师，一代祖师与他上一代祖师可能相隔几百年，并没有直接的传承，所以净土宗从成立到现在还只有十三代祖师。它是隔很长时间才出现一个受到净土宗以及佛教界共同承认的一代宗师，这样才追认他是净土宗的第几祖。再其次呢，就是密宗。密宗在中国内地的传承已经没有了。在藏传佛教里面，藏密的传承还在。现在也有的人想把中国汉密，即过去存在过的唐密，也就是现在日本的东密、台密再引进回来，接续宗风，但响应的人并不多。所以说从佛教来看，有些派别已经成为历史。

今天我们所说的佛教，是从佛陀的整体教义出发、整个的思想体系出发的，并不局限于某一宗、某一派。只是在具体的修证上，比如说禅定的修行，它才讲到要有一个传承，用一些宗派所提倡的法门来落实我们的修行。这样的佛教是一个大佛教，不是一个宗派的小佛教。

从世界范围来看，可供人们选择的信仰更加多种多样、内容丰富。世界范围内的宗教，挂得上号的、有一定规模的，起码有三、四十种。再加上一些小的宗教，超过了一百种。但把它们归类，还是东方的与西方的两大派。这两类信仰形态有所区别，东方的人往往追求内在的信仰，从自心出发；西方人的信仰是追求外在的东西，他们认为人自己是无能为力的，一定有个外在的东西成为人们信仰的对象，成为人们的救星。这是东西方人在信仰形态上的总的区别。二者在信仰形态上的区别也影响到哲学、科学等各个领域，东方的人文科学比较发达，西方的自然科学比较发达。现在有一个重要的时节因缘，东西方能够互通，这应该说是人类发展的一个

非常重要的时机，是东西方人能够彼此交流、彼此学习的最好机会。

从信仰的角度来观察现实情况，可以说从第二次世界大战以来，西方世界有一个非常时髦的名词，也可以说是个无可奈何的名词，叫做“垮掉的一代”。什么东西垮掉了呢？信仰垮掉了。为什么信仰会垮掉？因为在欲望和虚无主义的冲击之下，人的精神层面和物质层面失去了平衡，就象一个掉到水里面的人一样，见到什么东西就以为是救命的草，就想抓住什么，也不管它是可靠还是不可靠，只要能够在当下受到一点刺激，就去冒险。比如说现在有所谓吸毒叫做“白灾”，色情叫做“黄灾”，恐怖活动叫做“黑灾”。这些人不见得都是没有想法的人，应该是有想法的人，但是他们找不到一个真正的生命的归宿，受到一些不正确的引诱，就陷入其中，不能自拔。这样一些人可以说是名符其实地成为无家可归的生命。

虽然在近现代也有不少哲学家，试图在这个传统价值观念崩溃的土地上重新为人类营造一种精神大厦，比如说西方的存在主义、唯意志哲学等，都试图为人类存在的问题、人类的终极关怀、价值追求提供一个解释，提供一个说明。但是，很不幸，这种努力不仅没能解决问题，相反地使本来就糟糕的局面更加混乱。西方的世界是这种情况，我们东方的中国又怎么样呢？应该说，从近十多年来现实情况看，也不容乐观。千百年来一直成为中国人价值标准的，叫做三不朽：“太上立德，其次立功，其次立言。”以这个三不朽为核心的儒家价值观念，经过“五四”以来的多次冲击，在这个功利主义主导一切、社会道德水准普遍下降的世风下，已无力充当人们终极的价值准则。

虽然还有不少的知识分子，顶着巨大的心理压力还在坚守这样一些观

念，还在弘扬这些观念，希望这些观念能够重新受到我们中国人的关注和认同。但是，由于在广大的民众中间，传统教育成了一个断层，人们对什么是“五经四书”都不知道，里面讲的是什麼内容就更加不知道。我们现在也办了一些学习儒家文化、道家文化的学校，想从小孩子起就培养起对传统文化的认同，但那是杯水车薪、无济于事。我认识的一个小孩子，在圣陶小学学习，别看他那么小，他“五经四书”都能背，但学校里人数太少。何况能背那些东西，是不是能按照那些东西去落实它、用那些东西来规范我们的生活，这就很难。仅仅从文化的层面，从知识的层面去学习，这样还不够。它必须要成为一种指导我们生活实践的思潮，才能对社会起作用。任何一个东西，如果不能指导生活，不能在生活中去落实，就是空谈。

世界非常奇怪，现在一些流行歌曲的威力很大。一首歌唱出来，就有无数的歌迷去追逐，就有无数的歌迷去模仿，不仅模仿歌手的唱腔、唱调和动作，而且去模仿他(她)的生活，这很奇怪。从这一点也可以看得出来，人们的生活确实很空虚，找不到一种有价值的东西去填补空虚的生活。看到我们传统的东西，由于语言环境的改变，由于没有新的诠释，没有新的方法去传播，所以尽管它是非常宝贵的东西，人们由于受到文化的隔离，等于是一个宝藏很深的土层下面埋藏着，我们没法去挖掘它，仅是在宝藏上面跳来跳去，接受的尽是糟粕。

由此想到，不仅是佛教要现代化，儒教也要现代化，没有儒家的现代化，孔老夫子内在的好的思想、好的东西，也会被束之高阁、会被抛到九霄云外。有人以一种虚无主义的思想来面对我们祖宗，觉得祖宗没有留下

什么东西。实际上，祖宗留给我们的财富是极其丰富的，只被古老的外壳掩盖了。与众多的崇教和哲学相比，我觉得佛教在当代，不仅在中国，而且在世界，还是有优势、有条件为人类提供一个恒固的精神寄托、精神依靠。在佛陀的教导中，我觉得有几点特别值得引起我们的注意。

第一，佛陀教导我们，我们这个生命是一个非常非常的、无穷无尽的、因果的流通过程，这就是那天曾讲的十二因缘。十二因缘就是生命的流通过程。生命既是无限的，所以人并不是一死百了。生对人来说是永远的充满希望，但是死对人来说也并不恐怖。生命既是非常的，所以它并不是固定不变的，我们人才有改造和解脱的可能。如果人真的是有一个不可改变的命运的话，那么我们将是处在一种绝望的生活状态之中，既不可以改造我们的命运，也没有解脱的希望，那我们的一切努力都是白搭。所以佛教提出的“无常”的观念，是一种非常积极的思想。

记得我从前看见过陈独秀写的一幅条幅，写给太虚法师的，他写的什么呢？“诸行无常”，然后，他用唯物论的观念，又加了后面四个字，“万法不空”。诸行是无常的，万法是不空的。从他对佛教的理解来看，万法不空也说得通，不是说不通。这是因为有些人对佛教的“空”的理解有偏差，总是以为没有就是空，某物不存在就是空。佛教实际上是讲事物当体即空。比如说这个茶杯是空的，不是说它没有装水，它装满水还是空的，是讲这个意思。这个“空”是从一个事物的极其细微的动态、变化和生灭来看的。一个事物从有一个实体到这个实体的消失，它并不是突变，而是在分分秒秒、刹那刹那的生灭当中向前推进的。我们会认为一个人到了七、八十岁就快要死了，实际上这个人就是不生不灭的，他从来没有生过，也不会死。

因为生命的流程，是刹那刹那的相续，这个刹那是多大？就象微尘那么小。时间走过的这个流程，就象一个微尘接着一个微尘，一个微尘一个生灭，一个微尘一个生灭，它是以这样的方式向前推进的，所以说是空、是无我、是无常。

佛教有一句非常积极的活，大家在理解这个空的时候要记住：“以有空义故，一切法得成。”空不是为了毁一切法，而是为了成一切法，成一切法也不是依一切法。生命是无常的，这给我们提供一个改造生命、解脱生命的一个机会；如果生命是常的，它就是不可改变的东西了。世界上没有一成不变的东西，你们可以去找，能不能找到一个不变的东西来？找不出来。所以人面对一种无常的生命，就给人提供了无限的创造的机会。

第二，佛教主张“万法唯心所造，因缘而起。”这个命题又是一般人无法接受的。通常认为物质存在是第一性，精神是第二性，那么怎么说万法都是唯心所造？大家注意这个“造”字，它不是创造的造，是什么“造”呢？是变化，这个“造”是“变”的意思。唯识宗讲诸法唯识所变。变就是变现，变现并不是这个心念象变魔术一样变一个茶杯出来。那么它变一个什么东西呢？从个人的主观意识来说，佛教还是主张反映论的，当六根与六尘相接触的时候，中间的六识就取这个外境，而在自己内心就变现一个认识外界事物的能力，于是变现出茶杯这种认识。所以说万法唯心所造是因缘而起。一切的事物都是有因有缘，没有无因无缘的东西。

因缘是什么东西呢？因就是一切事物存在、发展的内在根据，缘就是外在的条件。如果光有内在的根据，没有外在的条件，一个事物要存在、要发展是不可能的。从这个意义上说，一切诸法都是有条件的存在。我们

可以动动脑筋想一想，看有没有一个不要任何条件就能独立存在的东西，大家可以找一找，看能不能找到这一个东西出来，就是不依赖因缘而存在的东西，不依赖条件而存在的东西，有没有？有人说母爱。有母有爱就有条件了，为什么有母？因为有子女才有母，这就是条件。有人说基督教的上帝。用基督教的观点来说，上帝是无条件的存在，它是世间一切事物的第一因。但是，从佛教的观点来讲，认为世界上没有第一个原因，找不到第一个原因。究竟是先有鸡还是先有蛋，这是个悖论，说不清楚。但是，基督教可以说清楚，它说第一个鸡不是鸡蛋生的，就象第一个人不是母亲生的。佛教认为这个问题说不清楚，它是因缘法。这个因缘是个轮子，哪个地方是起点，哪个地方是终点，找不出来，这就叫？的道理。事物存在的本来面目就是如此，你一定要在事物存在的本来面目以外去找一个原因出来，佛教认为这个就是我执，或是法执，去找个执着出来。我们人的一切问题大概都是从这个地方开始，不认识客观事物的本来面目，非要在客观事物上面去另外加一个什么东西。

佛教说一切法因缘而起，“心净则国土净，心秽则国土秽。”“一念善即天堂，一念恶即狱。”“一念迷即众生，一念悟即解脱。”也就是说我们人类所处的国土的秽与净，个人五蕴身心的美与丑、强与弱、贤与愚、以及寿命的长与短、命运的穷与通、得与失等等，这一切都不是先天决定的，都不是由某一个外在的力量加到我们身上的，都是每一个人的心在各自的业力的作用下所感现出来的、所感召出来的。因此，超越和解脱的根本就在当下，当下的一念悟就是天堂，所以一心分为十法界，十法界在什么地方，不是在一个遥远的不可捉摸的空间，就在我们方寸之中，就在我们当下的

这一念。它并不是一个渺茫的彼岸世界，彼岸世界就在此岸，离开了此岸，不会有彼岸，离开了秽土，哪儿去找净土？佛教的这种积极的精神，完全是建立在我们当下的这一念心之上，因为要去把握过去的东西，可能是个妄想，未来的东西还没有来，你不可以去把握，最现实的就是当下的这一念。当下这一念，一念即永恒。一个人能够把握住每一个当下，他的修行就到家了。

第三，佛陀教导我们“人人皆有佛性，人人皆可成佛。”这个观念也是非常特殊的。从这一点出发，一下子就把我们的人性升华了，给我们提供了无限创造和努力的机会和目标。因为我们每个人看到自己都是非常的渺小，没有希望，都在绝望中度过一生，佛教给我们提供了一个最大的希望，就是人人皆可以成佛，每人的人格都是可以成为至高无上的人格。应该说这种思想和儒家的“人人皆可以成圣贤”、“人人皆可以为尧舜”的思想有相类似的地方，所以我们中国人最能够欣赏、接受佛教的这个观点。

佛教说众生和佛在本性上是平等的，这个本性就是我们每个人本有的可能性、本自具足的可能性，这就是每个人的优势。佛和众生的关系，不是救世主和被救者的关系，而是老师与学生的关系，师傅和徒弟的关系。大家念释迦牟尼佛的时候，前面要加“本师”两个字，本师就是我们每个人的老师，就是最直接地接受传承的老师。所以，佛与众生的关系是师生的关系，师生关系就是慈悲融洽的关系。众生可以拥有佛的慈悲、智慧和福德，正如《华严经》上面讲的“一切众生皆具如来智慧德相，只因妄想执着而不能证得。”我们一旦把妄想执着排除了、净化了，那么就会发现，如来的功德我们本自具足。

一切的东西都不从外来，众生愿不愿意成佛，以及能不能成佛，最终不是由别人决定，也不是由佛决定，而是众生自己来决定自己的命运。众生要去掉众生性，要圆满这个佛性，关键在什么地方，关键就在于每个人的发心。就象昨天讲的，我们无意之中做了某一件善事和发心做某一件善事在性质上是不同的。众生发心要成佛，就要按照佛陀所开示的目标、学习的条目去一点一点地落实。佛教所开示的最基本的修行纲要是戒定慧，这三条看起来就是三个字，这三个字讲了二千五百年，学的人学几十年也还不能真正把这三个字的内容讲清楚。几十年都讲不清楚，要想在几十年当中真正圆满地达到戒定慧三学所要求的目标，也有很大的难度。所以戒定慧之学是我们实现人生的超越，实现从众生到佛、从此岸到彼岸、从烦恼到菩提的修行的基本纲领。当然，还有六度，这些都是我们求解脱、转换人生、改变人生的最基本的修行方法。

第四，佛教给我们提供了成佛的途径。这个成佛的途径是我们修行解脱的方法。这些解脱的方法不是凭空假设，而是经过释迦牟尼在修行过程中实践过的，也是一些诸佛菩萨和历代祖师大德所证实过的。它是真实不虚的，绝对不是揣摩、猜测的方法，而是被无数的实例证实过的行之有效的方法。当然，三学也好，六度也好，它的实质就是强调诸恶莫作、众善奉行、自利利他、自觉觉他，强调以净化心灵作为枢纽，以上和观作为实现心灵净化的一种手段，以慈悲和智慧作为自利利他的最高的方便。所以，佛教的解脱方法实际上已经把人生的终极关怀和道德实践、个体的解脱和社会的完善等等圆融在一起了。在这里，上求佛道、下化众生、自觉觉他、觉行圆满，不仅是个人的社会存在价值的圆满实现，同时也是每个人究竟

解脱的必由之路。

在昨天晚上的普茶会上，有人提到一些问题，比如说不杀生，那么当外敌入侵的时候怎么办？大家一定要对佛教有个基本的认识，佛教的出发点是针对每一个众生为对象，它不是以一个族群、以一个社会集团、以一个社会阶级作为对象。大家一定要明白这个道理，它认为不论是一个族群、一个社会集团或一个阶级，总是由个体的人组成的。一个集团的状况如何，固然要有具体的约束和制度，但这个制度和具体的约束能否得到圆满的落实，还是靠该集团每一个成员的素质如何。佛教就是在这方面解决问题。它希望提高每个人的素质，若每个人有完善的、完美的素质，那么社会集团的整体素质就会提高。所以说，心净则佛土净。

心净指我们每个人的心性，我们每个人的心性净了，每个人这一块佛土清静了，那么整体的国土就能清净。现在我们有时候在环保、文明礼貌方面，往往会与外国的相比。一说起来，外国人的素质多好呀！人的素质好，固然是由于社会整体的约束，它强调每个个体素质的提高，这是重要的一环。但是你们可以看得出来，佛教的戒律首先是针对每一个人约束自己的身口意三业，然后才有团体的约束和检讨。佛教团体的约束和检讨实际上没有一个具体的规范。在印度佛教的戒律里面，对团体的约束仅仅有一个羯摩法。羯摩法就是征求大家意见，这件事这么做大家同意吗。羯摩法、会议法就是一种民主的原则，成为约束僧团的一种非常简单的规范，没有更加详细地僧团的约束规章，不管是五戒也好，十戒也好，二百五十戒也好，菩萨戒也好，都是针对每一个个人的。如果每个人都能按照戒律生活，就能和合共济。如果不能够遵守这些戒律，佛教的最高处分就是开

除出这个僧团，佛教的处分没有杀人。除了开除以外，就是在大众监督下忏悔，再就是自我反省。一共就这三种。我们客堂里、斋堂里挂的“共住规约”，讲除了你离开这个地方，一般重要的规矩就是离开这个地方，所以它做为寺院共住的和约。它和戒律的精神是一致的，它把戒律的精神运用到团体的管理。所以，佛教主张每个人都好了，社会自然好。

上面讲的佛教的观点，应该说构成了我们每一个人恒固的人生价值体系和终极关怀理念。它立足于现实人生，为人类确立了真正的自主性，把个体生命的有限性与无限性，个人解脱的彼岸性与此岸性、个体性与社会性，现实性与超越性等等，这样的一些关系圆满地统一起来。这种统一不仅是理论上的事情，而且是实践上的事情，它具有实证性，而不是一种纯粹的形而上学的假设。这些特征就保证了佛教的人生价值理念，一方面能够跟现实社会相适应，另一方面又能够跟自然科学乃至人本主义哲学相安无事。

昨天在茶话会上也有人提出来，我们怎么样和科学对话？好象斯坦因说过，现在能够与科学对话的宗教只有佛教。佛教能够与科学对话，佛教的很多比较深层次的观念和现代科学不谋而和。当然，不要勉强用佛教的观点去解释科学，也不要勉强用科学的观点解释佛教。二者可以沟通，可以对话，但不要划等号。划等号，科学家不高兴，他说这是伪科学。佛教是不是很高兴呢？也不高兴。因为佛所说的道理都是他证实过的；科学家说的东西有一些是假设，有一些是通过仪器验证出来的，与其个人的生命修养没有关系。佛教的通过个人生命修养、个体生命净化得到理论才是确实可靠的。当然，科学通过它的实验室的证明，被运用于生产、运用于物

质文明的发展，还是有其可靠性，尽管一切事物都是处在不断地发展过程中，至少它在某个阶段是可靠的。

由此我们可以得出结论，选择佛教作为我们人生的终极的价值关怀，作为我们的精神家园，是一种非常理智、非常聪明的选择，这将为我们的生活带来恒久的保护，使我们免受许多人世的凄苦。在这里，我建议各位有机会读一读《世界知识分子谈佛教》这本书，四川成都文殊院曾经印刷过。它对我们尤其是知识分子，在选择信仰的时候会有所帮助。

二

我们现在讲人生选择的第二个问题，要讲因果。一切事物都有因有果，这是一个客观存在，它不以人们的意志为转移，应该说这是个不争的事实。问题出在什么地方？为什么我们要强调、来选择这个题目作为人生修养的选择？那就是说，一般的人只承认现实的因果，只承认一世的因果，只承认眼前看到的、极其简单的、极其表面的因果关系，都没有深入地去了解因果的复杂性、长期性、与生命永远联结在一起的必然性。所以我在这里特别地强调要讲因果。

讲因果是什么呢？不仅要知道因果，而且要按照因果的规律去做，这才叫讲因果。佛教整体的个人生命体系就是建立在因果规律基础之上的。因果是宇宙间的根本大法，它是一种法尔的道理，法尔的道理是什么呢？菊花是黄的，菊花开几天以后就枯萎了，不管人外在地怎么延长它的生命，它总有一天会枯萎的。不过在一定的条件之下，可以加速它的枯萎；在一定条件之下，又能延缓它的枯萎。但它最终会枯萎，是人们无法改变的事实。不管我们是否认识到这种因果的事实，也不管你是不是承认因果，它

都在毫厘不爽地发生作用。在因果面前，真正是人人平等。一个人说他信佛，说他具有佛教的信仰，是真信还是假信，因果可以说是检验信仰是真还是假的一个试金石。你是真信佛还是假信佛，就看你信不信因果。一个人要做到时时刻刻不失良心，就需要认识因果，深信因果，以这个作为前提。没有因果作基础，良心就失去了保证；反过来说，选择佛教的信仰，就是要选择信因果。“如果因有如是果”。

作为人生修养的一个方面，选择信仰因果具有十分重要的意义。人类认识和改造的对象不外乎宇宙、人生两大块。我们认识宇宙的因果规律，这主要是自然科学的职能；认识人生的因果规律，这就是宗教和哲学的职能。前者要解决的是人的生存所面临的物质问题，而后者所要解决的问题是人类生存所面临的精神问题。信仰佛教的目的，就是为了认识宇宙、人生的因果规律，也就是要寻找真理，并且要根据因果的规律自觉地把握和改造自己的命运。圆满的人生是建立在对因果规律的深信不疑和透彻把握的基础之上。

昨天有一位曾在这里皈依的老徒弟提一个问题，问人究竟为什么要学佛？我讲没有别的，就是要改造命运，找回自我。他说这话不是矛盾吗？我们要破我，要破除我执，你怎么要找回自我？这个自我是什么呢？这个自我就是昨天吴立民先生讲的涅槃时的常乐我净。这个我是经过了千锤百炼而最后开华的绝对圆满的没有对立面的东西。找回自我，就是改造我们的命运。

当然改造命运包括世间和出世间两个方面。比如说这个人穷困潦倒，要不要改变呢？也要改变，希望每个人都很富有。佛教不是一个提倡穷苦、

穷困潦倒的宗教，佛教提倡我们要奋发努力来创造我们生存的条件，叫庄严国土，利乐有情。怎么庄严呢？庄严就是创造，庄严就是建设，庄严就是努力，庄严就是改变，那都是要通过人们的努力才能实现的。如果是穷困潦倒，要改变；如果是文化低下，要改变；如果智力不发达，要改变；如果身体不好，要改变；年青的朋友找不到对象，也要改变，要努力创造条件，希望能够找到个志同道合的好的伴侣、菩提的伴侣，共修共学、共同落实人间净土。一些都在创造之中，你们不要认为佛教要排斥人间的一切合理的生活。如果佛教要排斥人间的合理的生活，它就不会说出五戒来。五戒是在承认人间合理生活的基础上，对它进行规范而已。五乘佛教，人乘是一个关键，人乘是一个中枢。没有人乘，天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘就都没有基础，你不能拉一头猪来做菩萨吧。你不能让牛、马来做菩萨，它不可能修菩萨道，因为它苦，它没有智慧，没法进行沟通，它不能够主动地做什么，它只能被动地做什么。只有人才具备知识性、主动性和创造性，所以佛教承认人间的合理性，然后用一定的善法来规范它，使人能过一种清净的生活，然后再逐步地圆满。

佛教认为人生的痼和社会的混乱根本原因就在于人有无明。无明中最根本的就是不明因果、不信因果，不按照因果的规律去行善积德。我们仔细想一想，现在所面临的种种问题，如生态环境的破坏，土地的沙漠化，气候的反常，社会的动荡不安，人心的陋劣不堪，精神病患者的激增，自杀现象的频频出现，恐怖活动的猖獗，地区冲突的不断，核战争的恐怖等等，有哪一样与对因果的无知没有关系？都是在因果上，没有好好地去体会，才造成了我们现在极为被动、极为无奈的现实。

比如沙尘暴来了，我们能有什么办法？就躲在屋子里不出来。躲在屋子里不出来也不行呀，窗户有缝，门有缝，它还会袭击进来。它是怎么造成的呢？我们找找原因，很容易找得到。再如环境污染，大家走到街上去，总是觉得这里也不干净，那里也不干净，这里也邋遢，那里也是垃圾，这

个也不文明，那个也不道德，这怎么来的？原因也可以找得到。不但有他人的原因，也有自己的原因。我们自己觉得这个环境脏得不得了，同时我们也是这个脏环境的创造者之一。比如说我们吃了东西果皮随便扔，走到那里不讲卫生、不爱干净，这都是造成环境污染的因嘛。所以说，因果既是一切事物存在的一个普遍现象，也是造就我们身心是否干净、环境是否净化的根本原因。

在这里，佛教讲了两件事，一个叫正报，一个叫依报。用我们现在的话讲，正报好象是我们每个人的小环境，就是我们的身心世界；依报就是我们所依赖的外在的物质世界。这两个世界，这两种环境，这两个果报，都是我们自己的因所感召的。要改造这两种果报，那么从内心做起是关键。所以佛教讲我们要做到依正庄严，小环境要庄严，大环境也要庄严。

因此，要想从根本上改造人生和社会，我们就必须深信因果，要证实因果，用因果的规律来分析问题，并且找到合理的解决方法，这就是我们走出困境的唯一的途径。所谓困境，就是包括我们个体生命的困境，包括整个的社会困境。我们个体的生命有困境，就是我们的生存烦恼。我们的社会困境就是诸多的社会问题。要解决这两方面的问题，两个方面的困境，那只有从因果上下手。

世间就是人自己弄脏的，还得靠我们人还它以清净。要清净世间，首

先我们每个人要先清净自心，要用因果来规范心念和行为。人只有在认识并深信因果的前提下，才可以做自然的主人，才可以做命运的主人。如果不信因果的话，永远就会做自然的奴隶，做命运的奴隶。命运是什么呢？就是我们过去种下的因，过去种下的因本来从大的方面来讲现在必然要受这个果报。那么我们现在能做的是什么呢？就是要创造条件，使善因善果能够及早变成现实，使恶因恶果推迟实现。那就靠中间环节就是缘。缘就是条件，有因有果，这个中间的桥梁就是缘。现在能够起作用就是我们在桥梁上做工作。这个桥梁既是过去的因，能够提前它或是延迟它起作用；同时，它又是现在种的因。它既作一个缘，又作一个因。一事物具有多重性。我们佛教讲结缘，广结善缘。缘，一切都是缘。我们好好在“缘”字上面想一想，把这个缘想通了，因果的规律，佛法的要理，大体上就可以有一个根本的了解。

三

第三个选择就是要有良心。佛教本来没有使用良心这样一个概念。佛教讲慈悲心，讲智慧，讲觉悟。良心是个复合的概念，在我们这个社会是一个通用的概念。不管信教的人也好，不信教的人也好，信这种教的人也好，信那种教的人也好，大家都要讲良心吧。但是，我在这里用良心这个概念，又把它赋予了新的内涵。

当我们选择了正确的信仰之后，接下来我们所要做的事情就是要通过闻、思、修，把这种信仰变成自己的心理因素。这种心理因素是什么呢？就是良心。良心是信仰和因果的落实，也是信仰和因果的具体表现。有没有信仰，讲不讲因果，就看为人处事有没有良心。我们社会上的人一开口

这个人有良心，还可以。如果遇到一个不好的人，是个不讲良心的人。所以良心是大家喜闻乐见的概念。从佛教的角度来讲，良心就是自利利他、自觉觉他、自度度他的善的意愿和觉照的能力，也就是大悲心和菩提心。良心既是一种仁心，也就是利他的慈悲心；同时它又是一种觉照的心，它时刻警觉自己的三业，使之向善、向上。大悲心体现在良心的向善性，那么菩提心体现在良心的向上性；大悲心能救度众生，菩提心要上求佛道。所以它向善、向上都包括在良心之内。向善、向上的仁心和决心就是我们的良心。

良心要通过信仰因果、认识因果才能得以维系，不信因果或不明因果的人很难做到真正的持久的拥有良心。我们现在可以说正处在良心失落的时代，这就是大家有目共睹的一件事。造成良心失落的原因当然是多方面的，其中断灭论的思想恐怕是主要的原因。因为断灭论是宣传人一死百了，否认三世因果。这否认三世因果、认为人一死百了的观念实际上就是断送了众生的慧命，扼杀了人的良心。这种观念认为讲良心有什么用？人死了就了了；做了坏事没有责任，只要法律的眼睛能够逃过了，坏事就没有责任。现在实际上呢，法律的眼睛没有用，人们的眼睛更没有用。金钱至上，关系至上，做了天大的恶事在现世也可能没有任何的报应。这是一个反常的现象，这是良心彻底的失落。这个问题是非常重大的，是一种极不正常的人类悲惨的现象。它从根本上毁掉了道德价值的基础，现代人可以说就是无法无天，他们信奉的是享乐主义、利己主义，大肆挥霍，及时行乐，根本不管未来，也不管子孙后代。这种现象很可怕，也很可悲。这绝对不是危言耸听，这是我们时时刻刻在现实生活中都会感受得到的事情。

有一位领导干部，他到这里来找我谈些问题。他就说到一件事，他说信宗教的人有一件事很不可思议，他们信奉教义以后，他就真真实实去做，他不会当面一套，背后一套，他不会口是心非，原因在什么地方？我说信别的宗教不大清楚，信佛教的人大体上或绝大部分认为做每一件事都有责任。这种责任不仅仅是当下的责任，而是有一种永恒的责任。这种责任既是现世的，也是来世的，它是通三世的。在这样一种思想前提下，所以人绝对能够做到自觉自律。我说，有了三世因果的观念，有了生命永恒性的观念，就有了对人的言行永恒负责任的思想作基础，人类的道德、良心就有了保证。我跟他讲，我们社会上的一切的东西都要有一个保证，如交通有民警来做保证，违法乱纪有法院做保证，国防安全有部队做保证，做生意要贷款，有金融机构做保证，我说唯有一件事情没有保证，哪件事情没有保证呢？对，良心没有保证。佛教就是为良心提供保证。良心有了保证，一切就有了保证。

我觉得人生很短暂，人的生命现象又很复杂，人生在这个短暂的生命当中时时刻刻处在绝望无奈的状态中。佛教给我们提供了广阔的生命空间，使我们每个人具有无限的希望，但是又要有严肃的责任感。我们有这种无限的生命空间，如果没有严肃的责任感，那么将会永远地在六道中轮回。如果有了严肃的责任感，认识到因果，那么我们就可以从六道轮回上升到四圣的法界。十法界包括六凡四圣，在六凡当中佛教还是肯定三善道，希望每一个人常生三善道，远离三恶道。无论是从教育的圆融性来说，还是从教化的善巧性来说，应该说佛教在我们这个时代是有所作为的。

刚才我说了，佛教信仰是人类良心的保证。因为佛教能为人类提供真

正可靠的、经得起科学检验的终极价值关怀体系；同时还为人类提供了一整套行之有效的戒、定、慧的修行方法。若能接受这一终极价值关怀，并遵守这些修养的规范，就个人而言，他就可以摆脱痛苦和烦恼，获得幸福、圆满地解脱的人生；就社会而言，就可以普遍地提高人们的道德水平，净化社会风气，和谐人际关系，促进人类和平，保护生态环境以及建设人间净土，其意义和价值是非常巨大的。所以，良心对所有人来说都是至关重要的东西。

四

人生修养的第四个方面的选择，就是要讲道德，要过好完善的道德生活。这个道德生活最基本的规范，刚才我讲到，就是守五戒，也要养成高尚的道德情操，就是要行十善。五戒十善就是佛教信仰在行为上的要求和落实。五戒和十善在内容上有交叉的地方，但是它各有重点不同，当然十善的意义更加广泛。五戒的重点是在身口，十善的要求是在三业，把三业都包括进去，要净化身口意三业。用什么东西来净化，就是用十善法来净化。这些内容大家通过学习都会知道，我就不再详细地讲了。

佛教的戒律无论是律戒也好，善法戒也好，还是饶益有情戒也好，它们都不是一种空洞的说教，也不是从抽象的概念中演绎出来的条条框框，它们都是在佛陀对因果规律的彻见的基础上制订出来的。佛教的戒律是强调以心为本，以诸恶莫作，众善奉行，自净其意为方便，以自他解脱，利乐有情，庄严国土为目的，把个体当下的离苦得乐与死后的究竟解脱，把个体的自我完善同整个社会的稳定祥和，把个人的自觉需要同社会对个体的必然要求，有机地统一起来。佛教所提出的人生道德价值，它的高妙之

处就在于它把道德生活与个体对解脱的渴求融为一体，而不是互相外在的。它没有丝毫的强迫，人们要遵守戒律都是出于一种自觉自愿，都是一种自我要求。如果要想求得解脱的话，在佛门中遵守戒律，实施道德，那么我们就觉得戒律绝对不是一种外在的强加于人的约束，而是一种自觉自愿的需求，也是每个个体对整个社会的一种积极的回应。因为社会都要我们每个人讲道德，如果道德成了我们每个人的自觉性，那么就是我们对整体社会一种最积极的回报，最积极的回报就是维护社会的安定团结。

从因果和人性的弱点来看，每个人都渴望自由解脱。追求人生圆满的人都必须毫无条件的坚持过完善的道德生活，不这样就不可能克服我们的弱点，真正地离苦得乐。因此，从消极的方面来说，我们至少要持五戒，从积极的方面来说，我们就要行十善。通过五戒十善来逐步地淡化和拔除自己的杀害心、贪欲心、嗔恨心和愚痴心，相应的就增长我们的慈悲心，平等心、智慧心和包容心。我们的福德智慧，我们的自由和快乐，就在这一消一长的过程中慢慢地得以成就。而同时我们的家庭、团体、社会乃至国家也会随之变得越来越清净，越来越祥和，因为整个家庭也好，社会也好，国家也好，都是由每一个个体生命组织起来的，我们每一个个体生命净化了，就会给这个整体带来祥和，带来清净。

我们圆满的人生必须要完成以上四个方面的修养才能够成就。在这里，信仰的修养是人生修养的根本，而其他三个方面则是信仰的具体表现和落实。因果是信仰在认识方面的表现，属于知的修养，其内容也就是知因果，信因果，不悖因果；良心是信仰在心灵方面的表现，属于情的修养，其内容就是要发大悲心和发菩提心；道德是信仰在行为上的表现，属于义的修

养，其内容就是持五戒、行十善。人生如果能够确立佛教的信仰，并以此而加强知因果、讲良心、有道德这几方面的修养，也就是知行义这几个方面的修养，那么我们必定就是一个充实的、有价值的、圆满的人生。

我今天上午的题目就简单的讲到这里，我希望我们每一个人做一个有信仰、讲因果、有良心、讲道德的人。如果说在信仰上一时还不能够确定下来究竟是选择什么样的信仰，那你可以把第一条下，因果要相信。如果说因果也信不起，那起码从第三条、第四条做起，做一个有良心、讲道德

的人。我讲的佛法是开放的佛法，既然是开放性的，那么我们就要有耐心来等待，因为每个人的认识有一个过程，建立信仰也有一个时节因缘，这些东西都不能勉强。我今天上午讲的是给大家提供一个在人生修养方面的选择，既然叫做选择，那就是可选择可不选择，它只是一个参照系统。

课堂答问

问：第一个问题是什么是菩提心？第二个问题是让善业增长，可恶业还是存在，既然是种子，终究会发芽开花结果，对这个问题我们怎么看待？

答：先说第二个问题。比如说我们要促成善法的成就、善因的成就，延缓恶因的成就，这就是我们的修行。那么在这当中有什么实际意义呢？当我们修养成就了，真正顿悟因果了，你就会把业力变成愿力，你就会主动地、自觉地去承受你过去的苦报，那就是像昨天济群法师讲到的，在那个时候，你来承受这个果报的时候，你就只有身的痛苦，就没有心的痛苦，你就是在一种觉照当中随缘消旧业，你不会以牙还牙，不会再造成仇恨。所以说，它是具有非常深刻的现实意义和因果律上的深远意义。

第一个问题，什么是菩提心？菩提心和大悲心是连在一起的，为什么有菩提心？因为悯众生苦，生起菩提心。所以不要把菩提心和大悲心分开来，一分开来，菩提心没有基础了。是因众生苦，所以他发菩提心。而发菩提心的目的就是为了上求佛道，下化众生。上求佛道的目的还是为下化众生。如果仅仅是追求个体的解脱，就没什么太大的积极意义，一定是要把自我的解脱和众生的解脱统一起来，也就是要把菩提心和大悲心统一起来，这样才起积极的意义。

问：您刚才讲课时讲到“当下”，您说的这个“当下”，不是已经成为过去了吗？

答：我也讲过当下就是永恒，因为心念是在念念生灭，念念生灭念念有当下。你当然会说，当你说出“当下”的时候，“当下”已经成为过去了，是不是？但是，你不要停止这个觉照，不要中止这个觉照，所以你就能把每一个“当下”都能明明白白，清清楚楚。这个“当下”不是静止的，它是动态的，是个运动的东西，那么觉照也不是静止的，也是动态的。所以，用动态的觉照去理解动态的当下，这样，它就有实际的内容，它就不会矛盾。

问：现在很多人只相信眼见为实，那么佛教能不能靠神通去改变那些不信佛教人的思想？

答：佛教也讲究神通，并且学佛修行最后所获得的成果也包括神通在内。神通包括六通，六通之中有五通是共外道的，只有无漏通才是不共的。正因为神通有共外道的一面，而且神通也还有易被模仿作伪的一面。你在电视上看到孙猴子抓一把毛一撒，无数的小猴子就出来了，那是真的还是

假的？肯定是假的。正因为这种情况，释迦牟尼主张弘扬佛法、教化众生要重理性，不要重神通。有许多的气功师，他就把那些不相信气功的人叫到一起，他用气功的方法，变现了各种在常人情况下不可能发生的事情，这能不能改变那些不相信气功的人的思想呢？改变不了。你看那些批判气功的人，都是对气功最了解的人，对气功的种种特异功能了如指掌的人，他甚至是看过各种各样的表演，但是他并没有对气功的特异功能升起信心。所以说信或者不信，当然不排除用神通改变他的心态这样的可能性，但还是要从理性的方面来启发。之所以他现在还不能接受佛法，有两个方面的原因，一是他对人生还没有切肤之痛，自己的因还没成就，再者是外在的缘还没成就。外在的缘是什么呢？整个社会还是从负面的方面关注着宗教，没有从正面的方面关注宗教，或者说缺乏正面关注，因缘都不具足，所以有一部分人他暂时还不能接受佛教。

问：佛经上讲佛法住世包括正法、缘法、末法三个时期，最多也就一万多年。那么过了一万多年以后，世人将听不到佛法，该怎么办呢？

答：关于佛法住世的时间观念问题，我想还是从佛的慈悲心、大悲心的角度去理解。佛要我们众生在正法五百年，缘法一千年，末法一万年这个当中好好地修行，不要等到一万年之后。此所谓一万年太久，只争朝夕嘛。

问：前些日子，我见到一位法师带了一个蚌壳，打开之后是观音菩萨。当时很多人都看到了，还拍了照片，大家都挺相信佛法。但也有人不相信，认为在这个时代造假的手法很高明，很难说这是不是有人故意造出来的。请问如何看待这个问题。

答：这是一位比丘尼法师吧？她也来过我这儿，当时有许多人在场，我告诉她不要宣传这些东西。前几年在河北我也见到有个人拿着一个蚌壳，里面也是一尊观音菩萨。后来我从其他地方了解到，在苏州可以通过人工的办法种个模型安在蚌壳里面去，经过若干年，里面就会长出一尊菩萨，长出一尊佛。所以我当时就对那位比丘尼法师说，你不要这样做。现在确实作伪的办法很多，我们还是要宣传佛教的理论，使人们从道理上、从生命的深处来理解佛法。靠你这种方法不能成就，一旦揭穿了，对佛教的怀疑、对佛教的毁谤可能会更厉害。所以你们不要轻信这些东西，以前固然有过真实的，但是现在可能很难重复了。我们一定要具足正信。什么是正信呢？要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。

生命的安住与回归

宗性法师

(2000年7月24日)

大家来参加夏令营，就是要学习生活禅。老和尚对生活禅有精辟的开示，就是在生活中修行，在修行中生活，可以讲这是生活禅的纲领，这需要我们每个人在我们的内心有一个总体的把握。我个人的理解是，生活禅就是我们每时每刻生活在禅悦中，生活在喜悦、自在中，在自在、喜悦、禅悦中生活，就是一种生活的艺术，是我们生命开始净化、升华的基础。我们每个人在生活中能如是安住、觉悟与修行，那么我们的生命就会向着圆满的方向前进，我们改造人生、改造宇宙就会有希望。生活禅夏令营有一个总体原则是“觉悟人生，奉献人生”，我今天给大家报告的题目是“生命的安住与回归”，主要是从如何在觉悟人生方面下功夫作一些个人的理解与宣讲。

我认为在生活中要奉献，要修菩萨行，觉悟是最根本的。如果没有觉悟、没有智慧作为基础、依据，我们在生活中的奉献、布施往往是很不心甘情愿的。举个例子，你在路上碰到一个人对你讲：“你好，我是来找亲戚的，但他搬家了，现在找不到，我的钱快花完了，回家路费还差5元钱，请你行行好帮帮我。”这个时候，你看到他哀求、绝望的目光，一定会同情他，不由自主地掏出5元钱给了他。当你走出几步再回头时，你发现那个人又向另外一个说同样的话，这时你会马上生出悔恨的念头，你感觉自己上当了，给他5元钱还不如自己买冰淇淋吃舒服。这说明一个问题，本来你给他钱是一种布施、奉献、修菩萨行的行为，但最后心里又生出极不情

愿。所以，我觉得要彻底地把自己的人生奉献给社会大众，觉悟是最根本的。当然，这并不是说觉悟和奉献是分开的，奉献正是对觉悟的彻底落实，觉悟是奉献的根本保障。如何觉悟？怎样才能觉悟？我准备从四个方面进行演讲。

一、生活的越轨是我们现实的生命状态

我们现实的生命是脱离了正常运转的轨道，所谓正常是指充满着喜悦、得到大自在、有圆满智慧的生命，越轨是脱离了这个运行的轨道。宇宙间有人已经把他的生命拨到了正常的运转轨道上，那就是佛，佛已经得大自在，得到无上喜悦，得到无上的圆满。我们每个人、每位众生都可以与佛一样，《涅槃经》讲：“一切众生都有佛性，有佛性者皆可成佛。”所以，我们在座的每个人都具有同样的资格、同样的权力，让我们这个越轨的生命回到正常的运转轨道上来。对绝大多数人而言，还没有让自己的生命在正常轨道上运转，但也不能排除我们的身边有些却是再来人。我们不能轻视目前面对的每一个人，我们要向《法华经》里的常不轻菩萨学习，常不轻菩萨见到每个众生都很恭敬、尊重，他说这些人都是未来的佛、未来的菩萨，或许这里面有过去的佛菩萨所应显，所以他不轻视每一位众生。我们的空间、周围每个人都可以成佛菩萨，并且十方诸佛菩萨时时刻刻在我们的周围，只是我们没有觉察到而已。

讲个故事，有个居士很虔诚地去朝峨眉山大兴普贤菩萨的道场，从成都开始三步一拜拜到峨眉山脚下，峨眉山的土地护法出来问他：“居士，你这么虔诚的三步一拜，到这里来有什么目的吗？”他回答：“我来拜普贤菩萨。”土地被他感动了就告诉他普贤菩萨不在家，他就问：“菩萨到那儿去

了？”土地说：“去成都了。”他问：“在哪个地方？”土地答：“在成都昭觉寺。”他又问：“我怎么找得到呢？”土地告诉他：“你去找烧火煮饭的、穿得很脏的那个人，他就是普贤菩萨的化身。”那个居士就从峨眉山返回成都，去昭觉寺厨房里找，真看到了一个烧火、穿得很脏的僧人，他赶忙上去给这位僧人叩了三个头。僧人讲：“你为什么给我顶礼啊？”因为平常是没有人觉得这个烧火的是一位有功夫的人，居士讲：“你是普贤菩萨。”菩萨一听，知道天机泄漏了，就问那个居士：“你有什么要求？”他答：“你要度我。”菩萨又问：“我如何度你？”他答：“您用什么法门都行。”菩萨讲：“那好，我现在就度你，你拉着我的手跟着我，我们现在就去灶里大火中入烧火三昧？”居士一看灶里火这么大，我那能去，一下子把手松开了，再一看，菩萨已钻进灶里不见了。结果普贤菩萨回到峨眉山对土地讲：“你真是打闲岔，我去作度众生的事，你却道破天机。”从此，峨眉山范围内，就没有土地做护法。我们去朝峨眉山时，整个山上都见不到土地菩萨像。这个故事告诉我们不要轻视周围任何一个人，包括很不起眼的人，一方面他具有佛性将来会成佛，另一方面说不定他就是菩萨而来。

我们还没有体会到生命的真谛，还没有体会到真实生命状态下的自在、圆满与喜悦，是由于我们没有付出，没有下功夫。佛告诉我们说：“我只教给你成佛的方法，而成佛的路还要靠你自己去走。由于我们生命的越轨，使得我们还沉沦在生死苦海里，苦苦地挣扎着，在现实生活中是染污的、是苦的。佛讲众生有“八苦”，即生、老、病、死、爱别离、求不得、怨憎会、五阴炽盛。其实，佛讲的八苦只是一个概括，生命中的苦很多很多，表现在每一个角落，表现在每个念头当中。随便简单举个例子，假如你静

静躺在床上，窗外一片漆黑，雷鸣电闪，风雨交加，你去观察半个小时，心中那种迷茫、不安将会悄然生起，这就是苦的一种表现形式。我们千万不可认为佛说的苦自己都没感觉到，自己已不属于凡夫。生命中的苦表现形式是很多的，我们从母胎来到这个世界，发出的第一个信号就是“苦哇，苦哇。”这一粗重的苦好象自己都没有觉察得到，而生活中许多细微的苦更是普遍。

现在二、三十岁年龄段的年轻人是在特殊的环境中生长起来的，精神上没有任何寄托、依靠，整天就是上班、回家，在家里、单位、汽车上或超市这些地方来来去去，时间一长就慢慢觉得很枯燥、无聊，没有意义。于是就去喝酒、唱卡拉 OK，尽情放松，以抵挡寂寞、空虚，喝够了、唱累了就回家睡觉，过两天寂寞、空虚又来了，又去喝、唱、狂欢，就这样不断产生恶性循环，而空虚、寂寞永远不能结束，这种寂寞、空虚就是一种苦，一种不易察觉的苦。有人可能不去喝酒、唱歌，而去搓麻将、赌一赌，同样是换汤不换药，通过我外在的东西来填补内心的失落始终不是办法。有一位老居士曾对我讲，他觉得现代年轻人很奇怪，走路就象没有拧紧螺丝的自行车，前后左右有幅度地摇摆着，说明内心已经达到极度放纵的地步。

种种表面越轨的生命是非常脆弱的，是没有力量与办法改变生活中的空虚与寂寞，你通过各种渠道，比如听音乐或者去运动，在运动时是很投入的，只是把烦恼压在底下，一旦这个力量取消后，烦恼会越来越厉害。我们都很害怕孤独，当一个人在家时心中莫名其妙的惆怅会悄然生起，要么喝杯咖啡，不行，要么躺下来拿个遥控器看看电视，还是不行，真想找

个人聊聊天。这种惆怅的本身就是人生痛苦的折射，是比较细微的现象。我们人生所表现出的这种空虚、迷茫、惆怅与不安，说明了我们现实生命是污染的，是脱离了真实的状态，是脱离了正常的运转轨道。

二、名言概念使我们的生命越轨

大家一定感觉得到，我们每时每刻都生活在名言概念、虚幻的相状中。拿我们面前这张桌子进行分析，这张桌子是怎么来的？不错，它是缘起的。由伐木工砍下树，成了木头，运回来，工人用斧子、锯子等工具制成的。第一张桌子造好后，被取名叫“桌子”，于是“桌子”就代表特定的一堆木头，特定的一堆木头就是桌子。桌子是这样的，茶杯、佛像、人等等宇宙任何一样东西都是如此。我们小时候学说话是非常费劲的，大人指着一样东西，比如拿来一只碗告诉小孩这叫碗，小孩两只眼睛睁得圆圆的，看着碗的样子，第一印象连带相状与名称便搭在一起，第二次，第三次，反复教几次后，大人再考察，小孩会从一堆东西里去抓那只碗，小嘴里蹦出“碗”一词。我们对世界上的事事物物，都是这样接受的。当我们的父母开始用名称、概念、语言来告诉我们世界上所有事物的时候，我们就会把这些事物的名称、概念连带事物的形态印在脑子里，形成一个固定的模式与状态。

宇宙间事事物的名称概念与具体事物真的是有一种绝对的必然联系吗？比如我们有好几个名字，有乳名、书名、法名，还有笔名，这几个名哪个代表我？你可能会认为哪个名都是我，叫出哪个名你都会指着我，离开这个身体，你就认为不是。有几个名字是在描述我这个对象，但哪个名字又都不能代表这一堆躯干，但现实生活中我们已经把不能代表具体事物的名称与具体事物本身混为一论了。假如后面有人叫一声“宗性”，我会毫

不犹豫问：“谁呀？”因为宗性就是我，我就是宗性。所以，我们通过名称概念来认识世间的事事物物，已经发生了很大偏差。我们现实生活完全被名相概念牵引、干扰着，形成了认识、把握世界的一套固定的模式。

凡夫众生不能从全面整体来认识事物，而总是根据事物不同的特性、特征、功能作一局部的概括，并得到大家认同来取名的。一旦取了名，执着就来了，在脑子里固定的模式便形成了，这个框架、模式就是执着的根源。其实，名称与具体事物根本就没有必然联系，只是我们没有智慧，把名称、概念与具体事物搅在一起形成一个固定的模式。佛法告诉我们，一切事物都有“四大”构成，即地、水、火、风，离开了“四大”，宇宙间什么都不存在。我们众生不是直接在观察、觉照世界上的事事物物，而是通过名言概念这个桥梁去认识，并且把名言概念与具体事物纠缠在一起，于是产生强烈的执着，按固定的模式理解所有的东西，以为茶杯是真实的，话筒是真实的，你、我、他都是真实的。

既然我是真实的，我的家人、学问、财富、衣物、同学等等也都是真实的；你是真实的，你所拥有的一切也都是真实的，以及他的一切也都是真实的，于是产生了贪心。你有的我没有，他有的我也需要，就要想尽一切办法把它夺为己有，彼此相争斗、互相侵害。我们每个人就这样通过自己的名字把自己固定起来，形成一个真实固定不变自我，又以自私为中心，自我为半径画圈，去不断占有，这是一环扣一环的，我们就是如此生活在一个名言概念的世界里。

我们在此可以做个游戏，请上来一个学员。我提问题，你回答时不准用你、我、他三个字，看能否办得到。问：“你是学生吗？”答：“是学生。”

问：“在哪里上学？”答：“在三十五中。”问：“你上几年级了？”答：“职二。”问：“你的老师是谁？”答：“是某某。”问：“他是干什么的？”答：“他是老师。”——还是说出了他字。从游戏可看出，你不想说你、我、他都不行，因为你的、我的、他的已经模式化了，我们时时抱着不放，这就是执着。

我们的生活处处充满着对名言概念的执着，名言概念不仅是你、我、他，大家爱听好的话，不爱听批评、骂人的话，好话、坏话都是名言概念，我们很多人就因被名言概念支配而上当的教训。有一次，有个居士到北京法源寺找我，说上个星期有位师父上他家化缘，那位师父自称住在法源寺与我们隔壁，因为法源寺要举行一个吉祥的平安法会，所以请居士去上香，他就交了那个师父五百元钱，结果等了一星期也没有消息，就来问我了。我说没有那回事，我告诉他隔壁住的是几个学生，找来一看，哪个都不是，那个居士知道上当了。我告诉他之所以上当，是由于被求吉祥平安的概念所迷惑。

我们在生活当中时时刻刻被名言概念束缚，很难认识事物的真实相状，很难体悟到生命的真谛，必须摆脱名言概念的枷锁、障碍，才能如是体会生命、珍惜生命。凡夫众生之所以越轨而脱离真实，完全是由于受虚幻的名言概念的干扰，有了名言概念就有固定的你、我、他，跟着就有贪、嗔、痴，就有我执。我执是产生一切烦恼的根源，我执是受名言概念的影响，我们要生活是安祥、自在、踏实、喜悦，就必须摆脱名言概念的约束。

三、让生命回到正常运转轨道

名言概念是造成生命越轨的原因，有什么办法去摆脱和不受名言概念

的干扰呢？禅宗常常从是否摆脱名言概念来检验修行的功夫。有个公案讲，有位叫玄机的比丘尼去见雪峰祖师，雪峰禅师问她：“从哪里来？”她答：“从大愚山来。”雪峰又问：“大愚山上出太阳了没有？”她答：“有了太阳就没有雪峰。”雪峰禅师拿她没有办法，就问她叫什么名字，她说叫玄机。又问：“玄机一天能织多少布？”她答：“一丝不挂？”说着转身就走，雪峰禅师就说：“你袈裟着地了。”比丘尼便回过头来看，雪峰禅师道：“好一个一丝不挂。”既然一丝不挂，却还有袈裟着地的名言概念。禅宗讲开悟，常说于言下大悟，这需要不受名言概念干扰才行。

我们认识外界的物体，比如一棵树，都是通过眼睛，树通过瞳孔在视网膜上形成一个倒印，视角神经中枢对此印象进行判断，形成这是棵树，是什么树种、是新、是老等等固有的概念。从生理学上讲，要摆脱名言概念的干扰，应在中枢神经上加上名言概念这方面下功夫。佛法把树叫“境”，把视网膜、瞳孔、中枢神经等叫“根”，把对外境认识的功能叫“识”。根、境相对时，通过识的活动来认识外面的事物，只是缘起一假有和名言概念，要摆脱名言概念，就要在认识活动生起的当下让它不受干扰和束缚。佛法讲在根、境、识三个同时生起时，你能如是认识名言概念的只是一个符号、代号，它与具体事物之间没有一种必然的联系，只是为了人类交流、沟通方便，给它安上的一个符号、代码，就象商店的商品给贴一个商标。我们能如此认识名言概念及其作用，就会逐渐摆脱名言概念的束缚与干扰。

我们要体验、体会宇宙间事事物物还没有取名、安名时的状态，要从认识活动生起的当下、刹那去体会、觉悟，那一念、一刹那就是生活禅。摆脱名言概念使我执没有产生的基础，我执不在，贪、嗔、痴的烦恼自然

跟着连根而除，生命里没有我执，没有贪、嗔、痴等的烦恼，我们的生命就会回到真实的状态，回到安祥、自在的状态中。

四、使生命一如继往地在正常轨道上运行

既然在一念、一刹那间可以摆脱名言概念的束缚，而我们每天都离不开语言、概念，怎么办？禅宗叫保任，需要不断提起，用功努力，一刹那可办到，就会有第二、第三刹那。而要让每一刹那都如此，一般人很难办到，需要有觉照的功夫。禅宗讲：“不怕念起，只怕觉迟。”生活中一旦名言概念干扰时，马上把觉照的心提起来，有了这种觉照的功夫，才能使自己再不重新脱离生命正常运转的轨道。人往往喜欢新鲜，喜欢对新鲜东西抱住不放；但当我们体会到生命的真实时，不要抱着不放，不要沉溺、陶醉在里面，而要一如继往地向前走，否则又产生新的执着，又会脱离正常运转的轨道。

《金刚经》讲：“法尚应舍，何况非法？”我们应知道一切都只是工具，就象坐船过河，过去了，就不要再背着船走路。

归纳地讲，我们现实污染的、迷惑的、不安的生命形态，是由于受名言概念的干扰，而产生我执，产生错误的想法，有了错误的想法就会有错误的作法，造成目前的状态。要想回到生命的真实状态，必须想办法摆脱名言概念的束缚、干扰，摆脱之后还要不断继续前进，不断努力，不要沉溺，不要陶醉。还有一点，我们不要由于自己受名言概念的干扰已经几十年了，觉得自己没有希望而产生自卑，要有六祖慧能见到五祖时回答的“我是来作佛的。”这样一种气魄。每个人学习生活禅都是平等的，没有文化、不识字都不要紧，关键你要照顾好自己的念头，知道这个道理，老老实实

地去做就一定会成功的。

再讲一个故事。清朝时成都文殊院有一位祖师，他不认识字，是个苦人出生，学佛时不知如何修，方丈和尚告诉他去拜弥勒菩萨，他就老老实实地去拜，并问方丈：“我要拜到什么时候？”方丈讲：“你每次拜到菩萨像动了就停下来。”这是方丈和尚故意锻炼他，方丈和尚在菩萨像后面穿了一个洞，用根绳子拉着菩萨像，每天到一定的时候，方丈就去拉一下绳子，菩萨像就会动一动，他就停止礼拜回房休息。如此三年，有一天方丈和尚去会客，忘了拉绳，结果菩萨像到时自己照样动了，弥勒菩萨还走下来问道：“你这么虔诚礼拜，有什么需要吗？”他答：“吃住寺里都给了，我什么都不需要。”菩萨便上去了。第二天，方丈问他：“昨天菩萨动了没有？”他答：“动了。”方丈觉得很奇怪，又问：“怎样动的？”他答：“菩萨走了下来。”方丈赶紧问：“走下来干什么？”他答：“菩萨问我需要什么，我说什么都有，不需要，于是菩萨又上去了。”方丈叹声道：“哎呀，你应该要智慧。”当天，他又继续礼拜，菩萨又下来，问他要什么，他说要智慧。从此，他就能讲经了，别人在旁边念一段，他都能讲得上。这个故事告诉我们，不要把任何事相当成一个定点，不论有无知识，只要有自信心，有坚强的愿力，就一定会取得成功。

现在流行网络，柏林寺就是一个菩提网，一个生活禅网，每个发心参生活禅、成菩提道的人，都可以把这个地方看成是一个没有网址、没有代号的网。只要我们愿意上这个网，就放心地去上，作为生活禅的网友、菩提网络的网友，肯定有一天，我们会同登彼岸，一起成就。

今天就到此，由于自己道业不精，觉得不好、错误之处希望大家指正。

中国佛协张琳副秘书长在开营式上的讲话

(2000年7月20日)

尊敬的中国佛教协会副会长、河北赵县柏林禅寺方丈净慧大和尚；

尊敬的河北省统战部、民族宗教事务厅、政协民族宗教委员会以及赵县的各位党政领导；

尊敬的心道法师、杨勋居士、秦孟潇老居士；

尊敬的各位营员：

我今天代表中国佛教协会向柏林禅寺第八届生活禅夏令营的开营表示衷心的祝贺！我和各位营员一样，心情很激动，因为我们都有过一次亲近高僧、大德、善知识，聆听佛法的机会。我很羡慕大家，大家能有一周的时间在这里安下心来亲近佛法，亲近高僧，而我只有一个上午的时间。但是我认为是缘分跟大家在一起，我也是非常高兴的。大家今天所在的这个道场很庄严、很清净，可是大家不知道，我们这里的每一砖、每一瓦、每一草、每一木，都有着净慧大和尚、我们的护法居士、我们柏林寺的各位法师和全国、全世界的佛教徒的心血。我们今天有这样好的道场，大家坐在这里来学习佛法，没有我们河北省以及赵县党政各级领导的关心和支持，这是绝对做不到的。我在此提议，向我们尊敬的净慧大和尚，向各位党政领导，向各位护法居士、高僧大德，用热烈的掌声表示感谢，道一声：你们辛苦了！

我来柏林禅寺不止一次，我是亲眼看着柏林禅寺一点一点地走过来的。当初那荒芜的场面，净慧法师和很多居士坐在一起打禅七的情景，我还记忆犹新。柏林寺能有今天，真是不容易！我们今天每一位营员能住在这么

好的客房，能有这么好的道场来修行，大家要知恩报恩：一个是佛祖的加被，一个是无数护法居士所作出的辛勤的劳动和付出的汗水。我们净慧大和尚用他的智慧，用他的辛勤劳动，为我们创造了一个很好的环境。我们今天能有这么好的环境坐下来修学佛法，没有党和政府的宗教信仰政策，没有像今天在座的杨勋居士、夏泽红居士等各位居士的护持，这也是做不到的。

我们今天中国的佛教正在迎接新世纪。新的世纪的到来既是机遇，又是挑战。今天的物质文明和精神文明的比例失调给我们提出了一个很严重的问题。我们当前面临的问题是很多的，这些问题都要靠我们这些大法师、善知识和我们在座的各位龙象来共同努力，去迎接挑战，用我们的佛法去拯救人们的心灵。

今天来到这里，我很高兴，我完全是以一位营员的心情来到这里的。我今天也很激动，因为中国佛教协会能够派我来，给我一次向河北省佛教协会、向各位法师和各位营员学习的机会，我感到很高兴。

我在中国佛教协会国际部负责国际交往。在国际交往的过程中，我充分地认识到，国家不强盛，民族不强大，经济不发展，我们国家的地位就会受到影响。但是，我们的佛教是没有国境的。我们中国的佛教界是和我们国家的繁荣和发展密切相关的。今天，在净慧老法师的领导下，我们的柏林禅寺已经蜚声海外。我到过亚洲和欧洲的很多国家，在这些国家，到处都能听到柏林禅寺生活禅夏令营。参加这个夏令营的人不多，但是它的意义很大，它用具体的实践向中国的佛教界展现了人间佛教“觉悟人生、奉献人生”的内涵，也给中国佛教界提供了一个很好的实践的榜样。今天，

“夏令营”、“生活禅”、“人间佛教”这些口号、这些做法已在全国遍地开花，而它的种子、它的根实际上还是在赵县柏林寺。大家第一次聆听佛法，亲近佛法，就能在这样一个很好的道场，是很有福报的。

因为时间的关系，我就讲到这里。希望大家充分利用时间，珍惜这美好的时光，认真学习。我祝大家通过一周的学习，智慧增长，祝在座的各位法体安康，祝各位领导工作顺利。

心道法师在开营式上的讲话

2000年7月20日

各位长官，净慧大和尚，各位法师，同学们：

我们在国家的领导下，能够有今天这样的夏令营产生，让我们在这个忙碌的生活当中，在这个科技和经济发达的时代，在我们的人心还没有办法找到一个自己的真正的真理的时候，我们能够举办这个生活禅夏令营。生活禅也就是生活的真理，生活的真理也就是找到爱心。找到爱心，我们才能够真正奉献社会，造福社会，对我们整个国家、社会发生更多的好的影响。夏令营在台湾非常的风行，在全世界也有这样一个很好的学习形式，也就是给我们一个很好的进步的时机，让我们学习到如何调伏我们的心，如何在生活里面得到真正的工作上的愉快和生命的意义。净慧大法师、大和尚、大菩萨能够给我们这样好的一个夏令营的时间，我觉得这是非常难得的。祝福大家学习成功顺利，健康愉快！

杨勋居士在开营式上的讲话

(2000年7月20日)

尊敬的净慧大和尚、各位领导、各位法师、各位来宾、各位同学：

今天是柏林寺第八届生活禅夏令营第一天开营的大好日子，本人有幸能出席这次活动，感到非常高兴。在此，请允许我代表旭日集团全体同仁对夏令营表示热烈祝贺！净慧大和尚和各位法师不辞劳苦地将柏林寺恢复得这么好，能让我们这些佛教徒有这么好的一个家，还连续不断地坚持了八年，每年举行一次生活禅夏令营活动，让我们能有这么好的一个学习机会，请允许我在此对他们表示衷心的感谢和崇高的敬意！

现在社会发展得很快，人们在物质上的需求也得到了一定的解决，甚至是基本的解决，但人们在精神上还需要去找寻一些可以帮助解决问题的方法。本人衷心地希望本次活动能令各位增长智慧，可以找到帮助自己解决精神上的问题的方法，也希望各位在得到方法以后，可以把它传播出去，令更多的人得到利益，为自己好，也为社会做出应有的贡献。

最后，再次预祝这次活动圆满成功，各位福慧增长，业障消除，身体健康，吉祥如意！

秦孟潇居士在开营式上的讲话

《香港佛教》杂志主编 秦孟潇居士

(2000年7月20日)

尊敬的净慧大和尚、尊敬的政府领导、尊敬的各位法师、各位居士：

我是第一次到柏林寺来，因为我是主编《香港佛教》杂志的，全国各个道场我跑过不少的地方，看到过不少丛林。第一次到这里来，我的感受还是很多很多的。第一点，看了这里的环境和寺院的建筑，各个方面给我的感觉都很新鲜。过去到过的很多寺庙都是破破烂烂的，但是这里是崭新的庙，那么庄严，那么清净。昨天晚上刚到的时候，还看不清楚，今天早上我到处看看，心里感到无比的愉快。后来我见到大和尚，我第一句话就说，您老人家真是菩萨再来，菩萨转世。只有具备这样的宏愿，才能在这个时代建这样好的庙，实在不可多得。我们知道，赵州是出祖师的地方。我们石家庄 21 世纪最突出的就是我们柏林禅寺的净慧大和尚这一代祖师，很新的祖师。这是我个人的感受。他老人家的智慧、威望都很高，是了不起的大德。第二点，我看到政府的好多领导到这里来，这些领导也是与众不同的。我在各个地方走来走去的时候，感觉领导和被领导之间的关系有时候不是很协调。而这里的领导对我们大和尚都是非常非常地亲切，我们的政府还送大米来跟大家结缘。这种新的风气也使我感到很惊讶的。所以我看了这一切，也在头脑里整理资料，想很好地报道一下第八届夏令营。这是我的感想。

刚才心道法师讲，台湾的夏令营的风气很盛，我们香港在 10 月 29 日要举办一个万人坐禅大会。从数量上讲，那是一个万人集会，但从质量上

看，我觉得这里的质量是很高的。因为坐禅不是一天就能解决的问题。我们佛教的坐禅从释迦牟尼佛开始，释迦牟尼佛在菩提树下参禅证果，成正等正觉，后来传入我们中国，在中国也很兴盛，是一个古老的法门。现在世界各地很多的人都在参禅，参禅能够增长人的智慧。过去我也在禅堂里坐过，参话头，想问题，希望开悟，像祖师一样大彻大悟。坐禅的目的就是开悟，增长智慧，这是一样的，但是坐禅的方法是很多的。有一次，我坐在禅堂里打坐，妄念很多，老法师开示说，你们有精力的就参话头，没有精力的，妄想多的，就念念佛。这就是我们佛教里讲的禅净双修。妄想多的人，在禅堂里面念佛，真正念到一心不乱，也就和禅要达到的目的一样了。根据我个人的经验，在禅堂里坐禅的时候，是不是年纪大的人念念佛比较好，年纪轻的人有一股勇猛的精神，提起话头来参究“我是谁？”我看到你们在座的都是年轻人，年轻人叫他念佛好像劲头不大，还是要参话头，我想我们的净慧大和尚会有开示，会提供法门，我只是讲讲我的感想。

净慧大和尚在开营式上的讲话

(2000年7月20日)

各位领导、各位法师、各位营员：

今年的夏令营天气特别热，各位领导和各位嘉宾不辞辛苦，光临指导，使我们大家倍感荣幸，倍受鼓舞。在此，我谨代表河北佛协、柏林寺以及本届夏令营全体营员表示衷心的感谢。

刚才各位讲了许多鼓励的话，我从内心表示感激。

本届夏令营能够邀请到台湾灵鹫山无生道场住持、世界宗教博物馆民展基金会创始人心道法师前来讲法，并指导禅修，真是法缘殊胜，机会难得。这首先要感谢本寺中兴护法、香港旭日集团总经理杨勋居士的成就。这次我们还邀请了《香港佛教》总编辑秦孟潇居士光临河北，光临祖庭，对河北佛教情况作实地考察。我们深信，心道法师、秦孟潇居士此行对增进两岸三地佛教界的了解和交流必将产生重要影响。本届夏令营我们还邀请到教界几位中青年法师作为嘉宾，观摩指导，相互切磋，这对推动河北佛协和柏林寺的弘法工作，必将注入新的活力。

我们举办生活禅夏令营活动，从1993年开始，到今年为止，已经是第八届了。通过这几年的实践和探索，生活禅的思想内容和修行方法逐步地得到充实和完善；生活禅夏令营这一弘法形式，在教内外也产生了某些影响，大家对“人间佛教”思想已经有了共识。

“生活禅”来源于祖师禅的精神和“人间佛教”思想，目的在于落实人间佛教的理念，进而把少数人的佛教变成大众的佛教，把彼岸的佛教变成现实的佛教，把学问的佛教变成指导生活实践的佛教。

生活禅作为落实和实践人间佛教的一个法门，扎根于圣教，栖心于三学；以人间现实为土壤，以净化自他为宗旨，以观照生活的当下为修行，以现法乐住为证量。生活禅的次第是：发菩提心，立般若见，修息道观，入生活禅。

修习生活禅要求把佛法与现实生活相结合，将禅的精神，禅的智慧普遍地融入生活，在生活中实现禅的超越，体现禅的意境、禅的风采，还禅宗精神的灵动活泼之天机。运用禅的方法，解除人们生活中存在的困惑，使我们的精神生活更充实，物质生活更高雅，道德生活更圆满，感情生活更纯洁，人际关系更和谐，社会生活更祥和，从而趋向智慧的人生、圆满的人生。

关系修习生活禅要求发扬大乘佛教积极入世的菩萨精神，深入众生世界，直面人生，将佛法灵活运用于生活，将修行落实于生活，将佛法和生活有机地交融于一体，把佛法净化人生（利乐有情）、净化社会（庄严国土）的精神，完整地落实在生活中，落实在工作中，落实在做人做事的分分秒秒中，将信仰溶入生活，在生活中修行，在修行中生活。关怀人生，净化人生，觉悟人生，奉献人生。

修习生活禅要求在生活中勤修戒定慧三学和慈悲喜舍四无量心，尽职尽责，奉献力量，以佛法的智慧指导生活，点化生活，净化身心，使人生活得幸福、自在、洒脱、安祥、有意义、有价值，在生活中体验法乐和禅悦，获得正受，从而超越生活，勘破生死，并带动周围的人一起过好正见正受的生活，进而净化国土社会，庄严人间净土。

修习生活禅要求“将信仰落实于生活，将修行落实于当下，将佛法圆

融于世间，将个人溶化于大众”；做到“在尽责中求满足，在义务中求心安，在奉献中求幸福，在无我中求进取，在生活中透禅机，在保任中证解脱”。

各位营员：

第八届生活禅夏令营今天正式开营，今后七天中在法师、老师的指导下，有讲法、有禅修、有交流、有行脚，生活既充实又紧张，加上天气炎热，寺院生活设施诸多不便，所以希望各位既要积极投入各种活动，又要注意身体健康。预祝各位在这七天中法喜充满，身心愉悦。

谢谢。

净慧大和尚和心道法师与全体营员座谈

(2000年7月21日)

净慧大和尚：

我讲两句。第一句就是说，我们晚上这个活动比较有意义；第二句话，因为明天一大早，心道法师就要离开这里回台湾去，所以我们有话就简要说，不要拖拉。因为时间也不早了，我们先请心道法师给我们开示一下，然后大家再提问，你们看好不好？

心道法师：

各位同学，非常荣幸能跟大家认识，也非常荣幸能跟大家一起学习佛法。讲起来，大家好像读了很多的经，但是又觉得没有读尽，对不对？因为感觉到好像摸不着边的样子。事实上，人就是一个资讯，你能够多一点儿资讯，就使你的人生有一个更丰富的收获。所以，这个佛法的资讯不但是生物科技，也是人文科技，也是一个哲学的哲学，它属于生命宇宙的一些观念，我们来到这个世界上，能够了解那么多的这些观念，也是非常的可喜可贺的。因为你想想看，我们人类的知识是有限的，我们的知识只在于我们的生活环境所认识的这一个区域而已。我在山林里面住了很久，看老鼠有老鼠的地盘，蛇有蛇的地盘，鸟有鸟的地盘，每个都有区域性，它只认识它的这个区域的地方，离开这个区域的地方，它就没有安全感，因为它没有资讯，如果它有资讯的话，它可能就不怕了，它知道从哪里走，怎么走才有安全感，对不对？所以我觉得，我们学习佛法，就是给自己一个最大的安全感，知道如何走，如何看，如何了解，如何探讨更深入的人

生。

我想，大家今天很有福报，因为大家的知识都很高，何况我们今天读了佛法以后，等于读了博士学位。大家知道，很多博士、专家拿我是没有办法的，我反而是比他们博得多了。为什么呢？佛法充满了很多的知识性的东西，所以，你们知识分子再加上佛法，那简直是如虎添翼，所以非常祝福你们能够有更进一步的学习和了解。尤其是佛法不是学术，一般人把佛法当作学术，这个就完蛋了。像日本的佛法是一种学术，等于是没有体验的一种宗教，他们讲完佛法以后，他们自己也不信，为什么不信呢？就是因为没有实践。经过实践，才会有真正的历练的一种证明。所以我觉得，大家学习佛法，还是要从实践开始做起。虽然教大家做的这个呼吸法这么简单，可是大家做起来就非常困难，为什么呢？这是跟习惯有关，等你们习惯以后就会做得很好。尤其是一些方法，要反反复复地去做，做成功以后，大家这种学佛的体验跟你们知识性的学习就不同了。所以我想，佛法是从实践中去证明真理的，并不是从知识当中去想象来的。

你看三千大千世界，欲界、色界、无色界，每一天都是我们的一种观念，一种生活，每一个层次，四生九有，都是我们的观念，每一个观念就是一个轮回，就是一个阶层，就是一个环境。你想想看，思想的提升就可以过很高深的生活，你思想的级数不够，你的生活就是没有办法提升。佛法就是破除你很多不好的思想阶层，然后到达最高的没有阶层的阶层，这种阶层是最快乐的。你们有没有听过佛家讲的“无位真人”呐？我们普通人一般都是生活在欲界里，色界是禅定，无色界也都是在观念上、禅修上，你要超越这个，惟有佛法才能够超越，一般的修行人都只在这个色界和无

色界，要达到超越三界的这种观念，惟有佛法才有可能，要超越整个四生九有的这种思想，只有佛法才能超越。所以，观念到哪里，你的生命就到哪里，你想想看，这个观念是不是特别重要？所以，吸收佛法，让大家把无尽的生命提升到极高的地方，这是没有办法去求的，这是我们有机会、机缘才会碰到的，可遇而不可求，所以希望大家珍惜你们的这份学习的善缘。

我们这次非常谢谢老和尚给我这个机会，我也非常尊敬我们老和尚提倡生活禅。生活就是我们没有一个人可以离得开的，禅就是让我们过一种不虚伪、不虚妄的、充满慈悲跟智慧的生活。

明天两点，你们还在做很好的梦，我们就坐着车子跑了，感谢大家这几天跟我们这队法师建立了一个很好的善缘。如果有缘的话，我们能够再见面，谢谢！

净慧大和尚：

我们哪一位有修行上的疑惑、修行上的境界的问题可以提。问题提出来，回答不回答，由我来决定，看你提的这个问题够不够回答的质量，够的时候，那就请法师回答。

某营员：

非常感谢心道法师！我觉得听闻佛法确实不可思议。以前看《金刚经》，自己觉得《金刚经》是须菩提大尊者的境界，自己是从恶道出来的，恶性习气很重的，根本不够格儿去修持《金刚经》。听了法师的开示，再打坐的

时候，跟以前完全不同。以前打坐完全是跟腿在做斗争，今天再一打坐，腿确实实是感觉到还是疼，但是实在找不到哪里疼，只有疼的感受，没有疼的主体。后来头上有一阵气上来，往右边旋转，头晕，这是不是因为我在打坐时总是左腿压右腿的原因呢？

心道法师：

打坐，我们一静下来，每个人都会有气动，每一个方法的气动的循环都是不一样的。你这个气动从肚子里面开始，叫丹田气动。这个气动一定会有，但是要知道，这个气动不管怎么动，我们学佛的人是不管它的，主要就是要观想，不管是歪、正、左、右，都是不可得的，随它去。如果你是以有可得的心去坐，那么这个气的变化可多了，有的时候，修到很高的阶层的时候，痛得更痛苦，你如果没有空的观念、无所得的观念，都会被它转掉的，何况现在。你如果觉得头昏目晕，眼睛打开来，不一定要闭着眼睛修。今天你们大师兄说到触，只是叫你们触、觉知这个触感，然后清清楚楚的，让你的这个清楚观念不要跑掉了，看这个起伏的肚子就是一个生灭，生生灭灭，了不可得。

某营员：

请问两位老和尚，生活禅和“马哈息”的观法在初学的居士当中能不能一起推广呢？

净慧大和尚：

生活禅是一个广义的提法，并不是局限于某一种修法。就是说，佛教的一切法门都要在生活当中去落实，你念阿弥陀佛也要到生活当中去落实。如果离开了生活，可以说没有修行，在哪儿去修，你说说看？因为只要我们这个所谓的一期生命还在的时候，你就有生活；有生活，作为我们一个修行的人，你就要修行。所以说，生活禅不仅仅是禅修，这是包括一切的修行，而一切的修行最高的层次，它所要体现的东西都是禅。离开了禅没有修行，离开了禅也没有一切法门，一切法门最后还是要归结到禅。所以说，生活禅包括一切修行，离开生活没有禅，离开生活没有修行，因为你修行没有对象，不能空对空啊！修行，用一句时髦的话说，要有的放矢，“矢”是什么？“的”是什么？“矢”就是智慧、觉照、观照，“的”就是生活，这就是生活禅。所以，你不要把这个生活禅看得很局限，你把这个生活禅看得很局限了，那我们修行，自己跟自己在打架，修行不会是自己跟自己打架。（营员插问：今天我们学的行禅可以作为基础在生活中去用吗？）可以。行禅非常好。这两天早晨我感觉了一下，行禅比我们禅堂里那种跑香，对初学的人来说更适用，因为可以说它是一步一步的，脚踏实地的，一步一步地把你的专注落实下来，有时候跑香跑快了，没有功夫的人，专注专不了。我不是经常提六个字吗？专注、清明、绵密。如果是把这种很缓的行禅能够坚持做，作一个基础，对落实基础的禅修是最有效的方法。

心道法师：

但是我们要知道，我们没学得很好的时候，感觉、体会没有那么好的时候，我们就不要去教别人。你一定要自己先做好了，才可以去教给人家

体会。

净慧大和尚：

老禅师意思是他这两天教的，一定不要说你修了两天，观了两天，你就去教人家做。因为你自己还没尝到味道，自己还没有把握好，比如说你能不能够观得住？你这样一观，你的这个注意力是否能够集中？你集中了以后，会出什么状况？出了状况你又怎么去对治它？你一定要把这些问题解决了，你才可以传授这个东西。如果这些问题你还没有解决，你不要急于去传。行禅可以传，这个大概不会出状况。行禅不仅仅是修止观可以用，念阿弥陀佛也可以用，你念阿弥陀佛，根据这个方法去做，也是非常有效的，很容易达到一心不乱。你们谁可以试试看，很容易达到一心不乱。

某营员：

修炼这个法门以后，不久就感觉有效果，而且生理上的压力就来了，比如说性欲就比较旺盛，这个时候有什么方便法门来对治呢？

心道法师：

其实这个是不会的，刚刚开始一定不会的。你修久了可能才会，现在不会，没那么快效果会那么好，两天就这么好就不得了了。如果有的话，你看我们中国有一个庞居士，他一家四口都得到生死自在自由，所以在家也是一样可以成就的。不过，我们能够专心、专一、专业地修，当然是让你比较能够成功。这个欲望本来是我们储存的，储存得越多，当然欲望越

多，放出去，它就没了，可是你应该把这个东西转换成一种禅修的快乐，
转化成一个很快乐、很轻松、非常安定的一种东西。你不去转化它，一来
就放掉，那就没搞头了。老和尚你看呢？

净慧大和尚：

一个生命力强的人，修禅定会来得快，这实际上是你的生命力，你把
这个生命力转化成为修禅定的一种资源。因为修禅定是要修两个东西，一
个是修身，一个是修心，心和身是不能分离的，它这两个方面都要有充足
的资源来支持。你比如说，一个多小时坐下来，你要把这个脊梁挺得直直
的，这是什么力量啊？你没有这个生命力的支持，坚持不了，而定的基础
有心的力量，更有身的力量。八、九十岁的人开始来学，你叫他修定，他
修不修得了？肯定修不了。修定只有在年轻的时候开始打基础，老了才可
能有成就。那么，怎么样去转换它？如果你结婚了，这个问题应该不是很
大，你只要守五戒就可以了。五戒一定要守，守五戒既是我们修行的一个
保证，也是世间一切事业的保证。所以，你这个问题发生以后，如果有这
些方面的一些现象产生，你就把这个注意力专注在你所观想的境界上，你
不要去理睬它。你一专注，它自然可以淡化了。这也是属于烦恼的一种，
可以说是根本烦恼，这个烦恼怎么样去淡化它？就是转移你这个注意力。
所谓修禅定，实际是转移这个三毒烦恼的注意力。你不要害怕它。当然我
也不能说叫你修不净观，因为你结了婚了，你修不净观，看到你爱人是个
白骨壳子，那就麻烦了。

心道法师：

最重要的是什么呢？就是要节制一点儿，不能够有欲望就马上去发泄，这样修禅定比较不容易安定。刚才老和尚说的，我们有精神力，你才能够把这个脊椎打直，坐得住，那全是靠这个精气神。精气神不够的时候，你就是软塌塌的，像个小老头。所以这个东西跟精气神是蛮有关系的，你如果坐，就变成气；不坐，就变成液。气的结果就是一个——光明。

某营员：

请问二位老和尚，在持咒和念佛的时候，怎样使自己念得又快，持续得时间又长呢？

净慧大和尚：

我想，想快就长不了；你要想长，你就慢慢来。念佛不是说念得快、念得多就是好，是要一心不乱。你这个一心，它可以是一个小时就是一念，不是说你一个小时念几万声就是一心不乱了。你念得那么快，精气神跟不上，你就不想念了，禅定的乐就没有了，你只有疲劳。当然，也有人说念佛越多越快就越好，这是针对妄想特别多、时间特别紧迫，不是以得定、不是以开发智慧作为一个目标，而是就准备今天赶快念、明天就死了的这些人说的。对于年轻人来说，是应该要想通过这种修行怎么能够得禅定，怎么能够使自己开发智慧，怎么能够使自己的禅定和智慧为国家、为社会、为人民来做贡献，为佛教来做贡献，我觉得应该是这个问题，这个是菩萨道。

心道法师：

我来讲一点小小的玩笑。你们有没有谈过恋爱？这个念佛就跟谈恋爱一样，要粘住它，不要常常忘掉它，就是要常常忆念阿弥陀佛，不要他是他，你是你，越念越没有感情。

某营员：

我来自山东，本身是一个搞企业的。我平常刻刻观心，每天工作的时候都看住自己的心，不让自己的心动，但是当我手下的员工办错了事情的时候，我就感觉到我心里面特别的不平静，为什么不平静呢？别人跟我说，你应该显显魔鬼相吓他们，以防止他们下次继续犯错误。当我拿出暴怒的样子以后，我发现我的心就乱了。回家以后，我就继续做禅定，心就继续在乱。有些时候，几天不坐的话，我就感觉非常暴躁，全身的血液都沸腾了，就感觉到想暴怒，想找个地方去跟别人打一架，因为我以前的脾气是挺暴躁的。我想，如何能将禅融合到我的工作当中，有没有一种比较可行的方法和路子？

心道法师：

我们讲生活禅，生活就是福田，工作就是修行，所谓修行就是要有修养，所谓修养就是要有耐烦。有的事情不是发脾气就可以解决的，可以用什么技巧、用什么方法让他去接受你的意见。如果真的是不能接受了，可能这个人也不能用了。如果是最后一着才需要发脾气，可以解决问题，你

才发嘛。如果不但不能解决问题，反而把事情弄砸了，这个脾气就是自己的发泄而已，并不是要处理事情。你在公司里面本来目的是处理事情，把事情处理好，结果一发脾气都坏了事情。所以说，工作本来就是一种修行的。其实，事情归事情，修行归修行，所以不必把工作的事情拿回来烦恼，因为工作就是那个时候要处理的事情，那个时候处理完毕，回来以后就没事情了。人家说，不要把烦恼带给老婆、孩子，对不对？

净慧大和尚：

时时关注当下，因为当下就是永恒，一念就是永恒，当下一念就是永恒。为什么这么说呢？当下还有当下，当下还有当下……这个当下是不是就是永恒呢，你们说？你时时刻刻用这个觉照，把你这个觉照的力量带到你的工作里边去，你在工作里边能够有觉照，觉照就是智慧，用智慧来处理你的工作，这就是修行后可以把工作结合起来了。你发怒是烦恼在起作用，如果说你的发怒实际上还是清清楚楚的，不会有烦恼，那还可以，不是因为烦恼而发怒，是智慧在那里指挥，是观照在那里指挥，就是用这一点点的方法，心里还是止水一般。因为菩萨有择舍二法，但是他都是出于慈悲，都是基于智慧。如果说你心里是清清楚楚、明明白白，想着自己是非要这样做不可，你大声说一两句也没关系。如果你完全不能做主，不知道这句话说出去以后会有什么样的结果，那你千万注意。

行脚开示

宗性法师

(2000年7月24日)

今天是夏令营的第四天，按原定计划今天行脚，上午我们已经爬了一次山，刚才又吃过了午餐。从大家的表情上、语言中，我已感觉到大家很辛苦，但我还想问一问你们是以什么样的心情来用这顿午餐的？大家都知道《金刚经》一开始就描述了释迦牟尼佛生活的真实情况：中午，佛陀穿上袈裟去托钵化缘，回来吃完饭，把钵洗好，衣服叠起来，盘上腿给弟子讲开示。从这段经文里，我们可以感受得到，伟大的佛陀就在人间，他也和我们一样，每天要穿衣、吃饭。但是也应该认识到，佛陀在衣食住行的生活之中与我们有截然不同的内涵。佛陀在生活中是保持一颗觉悟、不迷茫的心，而我们在生活中则是一片迷茫，是黯淡的、没有智慧的。所以我们在吃饭的时候，会挑肥拣瘦，好吃的就多吃点，不好吃的就少吃。这种种表现，种种心理状态，就体现出我们还是一个凡夫，还沦陷在生死轮回里而不能证得圆满的智慧，根本原因是我们迷失了自己的本性，让自己的智慧得不到显现。因此，希望大家在衣食住行的日常生活当中，能够保持一颗觉悟的心，这也是大和尚提倡生活禅落实在生活中的一个重要步骤。

一提到行脚，在我们每个出家人的内心都是感到很神圣的事情。大家知道，佛陀在世时，吃完饭就去经行，就是围绕居住的地方走路，边行边思维、观察，可以讲这是行脚的一个源头。佛教能从印度沿中亚、古丝绸之路推进到中国，并在中国这片土地上开花结果，生根发芽，这与我们历代的祖师大德们不畏艰难险阻，冒着生命危险地探求、耕耘及播种分不开

的。所以，我们今天还有幸在这样一个高科技迅猛发展、生活节奏极快的时代，能听闻佛法，受到佛法的薰陶，我们不应该忘记为了求得真正佛法而付出艰辛努力的祖师大德们。在我们今天的行脚过程中，也要怀着一颗感恩的心情。

行脚在中国佛教、特别是禅宗里是一件很重要的修行。“赵州八十犹行脚，只为心头未悄然。”这首偈子讲的就是赵州老和尚八十岁还要去行脚，为的是要解决自己心里的问题。我们今天出来不只是单纯的旅游，我们肩上有重大责任，就是要用心去体会过去祖师大德对佛法的体证、体验，还要用心将这种体会再传给千千万万个众生。所以希望大家在行脚时要注意这颗心，注意每个念头，注意你的脚下，注意你的当下。心理学研究认为心率的搏动是很有节奏的，有时也很紊乱，原因是内心没有宁静，安稳下来。请大家注意在行脚时，把这颗心收摄起来，与脚的节奏合上拍，使心不紊乱、不散动，而保持沉静、安宁的状态，这样的行脚才会有意义，与普通的旅游就不完全相同了。

在座的营员来自不同地方，多数生活在城市里。其实，城市里的喧闹、繁杂、躁动给我们内心世界带来极大的不安，今天来到大自然的怀抱，希望大家把从前的不安、焦虑、烦恼与困惑统统抛到脑后，让那颗心与大自然融为一体，去体会我们的生命与大自然交融在一起的那种感觉。让我们能在现在、当下体会到生命的和谐、大自然的宁静，让我们在自然的空间里无拘无束，自由自在地去行动。苏东坡有首诗写着：“溪声尽是广长舌，山色无非清净身。”请大家好好体会这两句话的意境。一会儿我们去的山上将会有溪流、有水声、有绿色，让我们好好去聆听流动的溪声，七种微风

吹起的涛声，让自然的美妙与我们的生命交融在一起，成为一个很安详、自在的和谐体，我们的生命将会得到一次净化与升华。如果在这次行脚过程中，大家有一点点体验，这次行脚才变得更有意义，今天护持供养我们行脚的功德才变得更有意义。

授三皈五戒开示

净慧大和尚

(2000年7月25日)

各位营员:

你们今天来发心皈依佛法僧三宝，有许多人可能是第一次皈依，也有的人可能已经皈依过。对于第一次皈依的人来说，我感觉到非常的难得、殊胜。这个难得、殊胜是什么意思呢？当然有每个人的无上的因缘，也是我们佛教教团的殊胜因缘。为什么这样说呢？在参加夏令营的将近 200 人当中，绝大多数有比较高的学历，绝大多数是年轻人，况且一色都是男众。佛教这个教团，从今天开始又增添了新鲜的血液。由于你们的加入，佛教这个教团又增强了生命力。由于有了你们的参与，这个教团会在人间发挥更多的正面的影响，给我们的社会、给我们的家庭、给我们个人，都会有许多善缘成就。所以我想今天这件事，既是每一位参与者的殊胜因缘，也是佛教教团的殊胜因缘。再把范围缩小一点，对柏林禅寺这个僧团来讲，由于有了你们的参与，有了你们的成就，这也是祖庭了不起的因缘。所以，我面对这样的一种现实感恩善报，也感恩各位的认同。

皈依意味着什么？意味着从今天开始，我们就是佛教这个大家庭里面的一个成员。佛教这个教团包括四部分人，也就是平常所说的出家的比丘和比丘尼，在家的男居士和女居士。这四部分人总起来就是出家人和在家人两大部类。出家的这部分人有自己的责任，在家的这部分人也有自己的责任。若这两部分人各使自己的责任到位，那么佛教教团就能够和谐发展，就能在人间真正地展开教化。佛教的教化目标是什么？就是“诸恶莫作，

众善奉行，自净其意，是诸佛教。”佛教的社会责任是什么？就是“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。”这既是佛教施行教化的目标，也是每一个佛弟子在修学佛法过程中必须落实的四件事。什么叫修行？什么是学佛？就是学这四件事，就是落实这四件事。

大家可以想一想，这些话有多么重要，这些话有多么深刻的意义，这些话所包含的内容又是多么的广泛，这些话把佛陀对人的慈悲心体现的淋漓尽致，这些话又使我们每个人的心量无限的扩展。心量的扩展就是生命的扩展，心量的扩展就是生命的无限的延伸。所以我们每一位都要牢记佛教的宗旨，牢记佛教的根本目标。从今天开始，从现在开始，你们正式加入了佛教，皈依了佛教，得到三宝的法的传承了，生命从此得救。从无边的苦海当中，找到一条慈悲的帆船，使人能够从此岸过度到彼岸。这一条船是什么呢？就是佛法真理，就是佛法的戒定慧三学。我们要好好地护持这条船，要好好地落实戒定慧三学，在生活当中得到验证。

下面正式举行皈依仪式，先是忏悔。忏悔的目的就是要把无始以来的种种过失，在今天这样的一个环境之下，把我们内心的种种心结通过忏悔得以解开，把我们紧闭的心的大门打开。种种尘垢封闭了我们心的大门，通过忏悔尘垢就得以消除，心这扇门就可以打开。打开了心这扇门，我们就容易接受佛法的甘露。（忏悔仪式等略）

接着是正式皈依三宝。皈依三宝的内容有两个部分，第一是表示我们这一辈子要尽形寿皈依佛、皈依法、皈依僧。尽形寿是什么意思呢？形就是我们这个身体，寿就是我们这个寿命，在每一期的生命当中我们都是三宝弟子，尽形寿皈依佛、皈依法、皈依僧，这叫三皈依。第二是三誓，

就是皈依佛竟，皈依法竟，皈依僧竟。昨天讲到，我们受三皈依在什么时候得到三皈依的体，就是在这个时候，就是在发出三种誓愿的时候得到三皈依的体。三皈依先是表白我们的决心，三誓是我们在遇到生命危险的时候都不会改变信仰。在这样坚定的意念启动之下，我们正式可以得到三皈依的体，得到戒体。什么叫戒体？戒体是一种看不见的能量。如果再把它说的清楚一点，通过这样的一种仪式：眼观坛仪，耳听法言，心存观想。在这样的感应道交的气氛之下，使每个人接上了三宝这个法流。三宝这个法流，在我们的意念启动之下，在决心的启动之下，灌入了每个人的心田，这就是皈依的体，或者叫戒体。这是一种功能，就是我们以后断恶修善、发菩提心、发大悲心的一种动力。若我们的意念生起了下劣想，那么这个时候忆念三宝、忆念在某天某日某时某刻曾在三宝前发过这样的誓言，这个时候誓言就会起作用，就会召唤你及早回头，不要继续往一个危险的路上走，要回到正路上来，所以说它是断恶的一种力量。在修善的时候，当我们遇到了困难，不敢前进的时候，可以回忆一下所发过的誓言，这可使你的菩提心、大悲心得到增长。戒体是看不见的，但能感受得到，只要我们有这样的一份投入，一定能够感受到它的力量、它的能量。（三皈依内容略）

三皈依仪式本来是非常简单的，仪式的核心部分就是三皈依和三结。想对各位再次强调，皈依僧不是皈依某一个人。大家回去以后，见到同事们，见到同修们，一定不要说是皈依了净慧某人，应该说在柏林禅寺受了皈依。柏林寺代表一个僧团，其他不是柏林寺的僧团，不是柏林寺的比丘，也同样是皈依的对象。皈依清净福田僧，是皈依僧众，僧不是一个人。我也不说某某人是我的皈依弟子，这么说也是不符合佛法的。我只能说，他是在

柏林寺受皈依的，由我主持了这个仪式。但你们可以说净慧某人是我的师父，我跟他学习佛法。

下面授五戒。不受五戒的人也不要离开，可以随喜，只是不表态就可以了。你也可以跪，可以拜，种下善因善缘，只是当我问某条戒能持否，你不要说能持，也不要说不能持。对准备受戒的人来说，这五条戒可以一块受，也可以有选择的受。不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，有哪一条在目前受持还比较困难，那么可以不表态，等下一次再受也不迟。
(仪式略)

我看大多数人对这五条戒都表了态，都能持，这应该说是修行的一个起点，是落实信仰的实际行动。我们受了五戒的人，从此以后能够用五戒规范我们的生活，使生活更加幸福，更加清净，更加圆满。因为每条戒都有许多护法神来保护着，我们只要守那一条戒，就有护法神随时使我们身心轻安，使我们的事业顺利。各位能够在人欲横流、道德崩溃的社会现实下受持五戒，实在是了不起的一种决心。下面我们来发愿。(略)

最后有三句话交待各位。第一句话，就是每一天的修行课程，早上诵《普贤菩萨行愿品》，晚上诵《金刚经》，这是我们修行的日课，也是我们面对世间的一切事情如何进行处理的佛法的口诀。希望你们每个人一定要信受奉行。

第二句话。就是你们是年轻人，还在学校里、在工作岗位、在社会各个领域从事各种工作，你们一方面坚持佛教的信仰，受持五戒，同时又要适应这个社会。这就要有智慧、有善巧方便来处理这个问题。怎么办呢？你们一定要晓得，我们这个社会是非宗教信仰的人占绝大多数的社会，信

仰宗教的人是少数。我们这些少数的人，一方面要有个良好的形象，洁身自好，与人为善，诸恶莫作，众善奉行，处处能够表现出一个佛教徒的心态和行为。另一方面又要善于保护自己。当然，不会因为信佛就把你们抓起来，也不会因为信佛受到批判，但是，或多或少地受到一点歧视不可避免。在长工资、提干的时候会不会受到歧视，恐怕也是不可避免的。不过只要我们自己做的好，各个单位的领导还是会有眼睛的，各个单位的领导都喜欢老实人，喜欢肯干活的人，喜欢不调皮捣蛋的人。所以我们一定要做那种老实的人，做那种遵守工作纪律、吃苦在前、享乐在后、与人为善、积极帮助他人的人。

我有六字真言可以告诉你们：“听招呼，守范围。”每个人能够听招呼、守范围，就是尽职尽责。这样的人谁都喜欢，人家会争着要这个人去他那儿工作。绝对不要佛里佛气的，念珠一挂，在家里烧了很多香，供满了菩萨，弄的家里人不高兴，工作单位的人不高兴，不要这样做。所谓“佛在灵山莫远求，灵山只在尔心头；人人有座灵山塔，好向灵山塔下修。”这是很形象的比喻，希望大家记住佛在心中，既修心又修行，不要在外表上有一种特殊的表现。这就是我们的方便，每个人会因此得到很多受用。比如参加我们历届夏令营的一名义工，他最初当义工的时候，只是一般的教师，后来成为副教授、教授，又当了系主任。他的职位在不断的提升，而他的信仰并没有改变，他的信仰越来越虔诚，同时，学校领导对他越来越信任，认为他老实，认为他肯干，认为他积极地贯彻校方的规章制度。希望大家要好好地保护自己，不要制造麻烦。在保护自己的同时，在不找麻烦的同时，也要随份随力地、以身作则地来教化那些机缘成熟的人。如果机缘成

熟的人向你来请教佛教的道理，你却把他拒之千里之外，这也不对。但是你讲的时候，一定要有善巧方便。

第三句话。我们每个人加入佛教，都是因为有种种的因缘，有人的介绍，有人的引见。那么我们又怎样对那些想信佛而又不得其门的人？希望你们做他们的桥梁，这些人的条件机缘的成熟也靠我们的工作。给你们的任务不是很大，每个人在你们信佛的有生之年，再教化三個人信仰佛教。如果你在家里做好了，你这个任务在家里就完成。但是千万注意，家里的工作一定要做好。家里的工作做不好，外面的工作一定做不好。你在外面讲佛法，家里人说你们别听他那一套，他在家里这么长、那么短的，早晨不起来，家务活不肯干，他那一套光是嘴皮子。这一句话使你什么威信都没有了，什么力量都没有了。你想有力量、有威信，首先在家人面前得有力量、有威信。这个力量和威信不是凭你会打人、会骂人，或在家里横七竖八不讲理，而是凭你的吃苦耐劳、尊老爱幼。你对父母本来很孝，你信了佛以后要更孝；你对妻子本来很爱，你信了佛之后要更爱她、更关心她、更体贴她，慢慢地把她引入到佛法；你对子女本来很疼爱，你信了佛之后要更加疼爱，使他们能够在一個佛化的家庭里、在佛法的影响下逐步成长。总之，做好家庭工作，是我们开展教化的一个起点。

传灯法座开示

净慧大和尚

(2000年7月25日)

象今天晚上这样，我们每年都举行一次传灯法会。传灯法会意味着什么呢？大家可以充分地调动想象力，想象这盏灯，它的意义是什么？它的作用是什么？它的功德是什么？我们可以尽量地展开想象力，在无尽的时空当中，想象这盏灯的作用，想象这盏灯的功德……这盏灯是由释迦牟尼佛点燃的，是由过去的无量诸佛点燃的。佛陀从诞生到现在已有 2600 多年，从他成道的那一刻开始，这盏灯就点燃了，一直照耀着这个世界，照亮着每一个众生的心，照亮着这个世界的每个角落。佛陀的光明、佛陀的智慧，充满了宇宙，充满了每一个众生的心田；佛陀的光明，佛祖的心灯，照亮了一切众生前进路，照亮了每个人的心路历程。这盏灯今天传到我们手中，传到我们的心田，从今天开始它就在我们每个人心里燃烧着。我相信，我们今天获得了这盏灯，我们会继续把这盏灯传到无尽、无尽、无尽的未来，照亮无尽、无尽、无尽众生的心田。阿弥陀佛！

分组座谈(节选)

(2000年7月24日)

某营员：

我给大家讲两个感应故事。我爱人的姥姥今年已经93岁了，七、八年来，几乎每年都要来一场大病。每次大病，她自己有力气的时候，自己就念阿弥陀佛，虽然很痛苦，但是都能度过危险。最近这次大病，大家都觉得她不行了，只好把她从医院里接回来，亲属也来跟她告别。家里人都把衣服准备好了，只等老人一断气就办后事。我和我爱人当时正在柏林寺，师父让我们回去以后念《地藏经》。回家以后，我爱人一天念一部《地藏经》，念了七天。过两天去看老人，老人又能坐在床上吃东西了，这是不可思议的！老人见了我爱人，第一句话就问：“你是不是给我念佛了？”我认为这里面还是有菩萨的慈悲加持。

另外，有一天，我们家阳台上来了一条蛇，我心里害怕，但还是镇静下来，赶紧合掌念三皈依。这时，奇妙的事情发生了：那条蛇冲我爬过来了，趴在我前面不远的地方。我念了一会儿三皈依，又念了二十多分钟“准提咒”。在我念咒的时候，那条蛇很安静。以后再也没有见过它。我把这件事儿跟净慧法师讲了，师父说：“有朋自远方来，不亦乐乎！”

某营员：

我也说一说地藏王菩萨的故事吧。我是在九华山仁德老和尚那里皈依的，他在百忙之中教我学地藏法门。有一位老居士因为膝关节疼，看过很多医生，每年花很多钱也治不好，问我怎么办。我说：“只要有诚心，老老

实实拜地藏王菩萨，每天拜九拜，一定会得到地藏王菩萨加持。”那个老人家不怎么认识字，但很老实，学佛很虔诚，就坚持每天拜九拜。过了一个星期左右，我再到她家去，她就很高兴地告诉我说她的腿已经好了，精神面貌也变了。这就是地藏王菩萨的加持，十方三宝的加持。大愿地藏王菩萨的愿力确实非常大！

朱德堂：

我讲讲我的一点儿感受。在行脚回来的路上，经过一个水池，明奘师带头泼水，看到大家自由自在地戏水，我心里非常地快乐，张开嘴哈哈大笑。但是笑着笑着，我突然流眼泪了。我那个感受确实非常特别。同参中也许会有其他一些想法：明奘师在柏林寺是比较有身份的，按正统的思想来说，这种行为合不合乎出家人的风范呢？我感受到，老和尚提倡的是生活禅，在生活中修行，在修行中生活，我们修行的目的就在于寻求解脱，寻求自在。大家在水中嬉戏的时候，是不是一种解脱，是不是一种自在呢？明奘师在戏水结束的时候说了一句话，不知大家注意没注意：“感谢山川给大地我们提供了这么一个自由自在的场所，我们要从内心发出感恩之情，感谢诸佛菩萨，感谢各位法师，感谢山川大地、一草一木。”看到那种场景的时候，我觉得那不是有失出家人的风范，而是恰恰应验了，或是说体现了老和尚所倡导的生活禅！

刘 强：

我在那天行脚的过程中体会到，古人要求学僧们去参方、行脚，是有

它的真切的含义的。我个人的体会就是必须得让自己时时刻刻、念念处处保持一种正念，而且真正去把禅体现在你日常生活的每分每秒当中。

赵 兴：

我有一个 9 岁的孩子，行脚那天跟着一个同参走。那个同参很有耐心和爱心，一路上陪着孩子玩儿，保护他的安全。上山下山，这个孩子没用我操心。直到今天，我和孩子有一个约定：不出庙就行。好像我把孩子放下了，不那么执着了。但是这里面可有一个前提：我把孩子交给这些同参，让孩子在庙里面随便玩儿，因为我感到安全。如果换一群人，我绝对不会把孩子交给他，虽然他们可能也很喜欢这个孩子，跟他逗一逗，笑一笑，但是不会像同参们这样保护他、关心他。从这个孩子在我们这群人中的生活的情况，我感到佛法给人带来一种安全感。

明憨法师：

夏令营已经举办八届了，营员们对这个活动都很喜欢。其实我在活动的过程中参加得比较少，和大家聊天的机会也不多。我们出家人的生活不像各位的社会生活那么丰富，相对来说简单一点。我出家的时间不算长，大约有 5 年多。寺院的生活虽然像是专业修行一样，其实它也有很大的障碍。我们每天早晚上殿，平时要劳作，还有事务，我们寺院常住的一些人还要接待外面的客人，还要组织一些活动。通过师父倡导生活禅，我们也体会到你如果把这些事情作为自己修行的一部分，那你就会感觉很轻松，也很有收获；你要是感觉这些活动跟我的修行、我的打坐、我的念佛、我

的念经没什么关系，是分开来的，那就很累了。出家人的生活，早起晚睡的，也不是那么轻松的。虽然出家人的生活看起来很清闲，没什么重的体力活，但它的具体事务也很多。生活禅在我们生活的整个过程中都可以贯彻进去，这样我们才感到非常扎实，才感到佛法非常亲近。我们的活动已经进行 6 天了，希望大家通过这个活动，慢慢地体会，慢慢地增加自己的信心。

明杰法师：

我有幸跟明憨法师在一起生活了大概有一年多的时间，跟他一起住在怀云楼，对明憨法师有一点儿了解。我感觉他最大的一个特点就是 365 天他从早到晚都是在工作，他很少有休息的时间。我们其他的师兄弟有时候会懈怠一点儿，放逸一点儿，但是明憨法师总是在为常住工作，而且他做事尽职尽责、任劳任怨。师父吩咐下来的事情，常住上的一些安排，他从不讨价还价，都是尽职尽责地去完成，可以说深得师父生活禅的个中三昧，可能从他身上就有很多可以学习的地方。

照宗法师：

我是来这里学习的。上海也有一些活动，但是没有净慧法师举办的生活禅夏令营这么活泼，也没有这么高的文化层次。我在这里感觉到各位营员的文化水平都是相当高的，这里给了我一个很好的学习机会，这是我的一点感触。

宗性法师：

修行首先要解决思想问题。思想问题在佛法里面讲是“见地”问题，所以“八正道”首先就是强调正见。思想问题要是不解决，今后的行动就会老受干扰。思想要是错误的，跟着就会有错误的做法；有了错误的做法，接下来就会有错误的结果。套在“十二因缘”里来说，“无明”用现在的话来讲就是错误的想法；“无明缘行”的“行”就是造作，就是错误的做法。有了这两个环节，后面一连串都是错误的结果。所以，你要想进步，你的结局、归宿要好一些，不要有错误的结果，而要有圆满的结果，那你的做法就不能是错误的，你的想法也必须是正当的。你的想法如果是错误的，它会影响你的一切，这个是关键的问题。

寂宇法师：

宗性法师说我的笑里面有深意，其实没有什么。我也像世间的很多人一样，在面对别人的时候，就用这个比较欢喜的脸去对待别人，虽然自己很多时候感觉并不是那么欢喜。那么，为什么要用一张笑脸去面对别人呢？说得好听一点儿，就是佛法里面所说的，给别人一种欢喜心，去随顺别人。但是，我觉得还有另外一个意义，就是当你悲哀的时候，那个悲哀是你自己的。而当我们大家在一起的时候，我想我们都是凭着一种善意相处的，而且我们也应该向着一个善的、美好的方向进取，为着这样一个目的去表现自我。

我自己知道，在很多的时候，甚至是面对我不喜欢的一些人，或者在我不喜欢的一些场合，我也是笑脸的。虽然我知道这比较虚伪，但是为什

么还要这样呢？我觉得，人就是有很多的感情，这样就有很多张的脸，你为什么不借此去表达一个美好的容颜呢？所以说，我虽然知道自己这个笑脸不是很真实，至少每天我在殿堂里看到佛菩萨的时候，我就发现我自己非常的虚伪，但是我想，这种笑脸如果能够保持一分钟、一秒钟的话，它至少在那时会给我一种受用，而且我有那一份快乐之心，我现在的日子和未来的生活都会因此有所改变的。

某营员：

我想谈谈对三世轮回的看法。有人不相信三世，认为这是迷信，其实佛教的三世的观点是非常科学的。所谓三世就是过去、现在、将来，有过去就必然有现在，有现在就必然有将来，就好像有了去年就必然有今年和明年一样，有昨天就有今天和明天，这个昨天、今天和明天也是一个三世。如果说只有今世而没有前世和来世，那是不是就只有今天而没有昨天和明天了呢？再说这个轮回问题，有人认为人死如灯灭，一死百了，其实也不是这样的。按照辩证法的观点来说，生和死也是可以互相转换的，不是绝对的。你从这个地方生，就在那个地方死；你这种生命形态结束了，又以另外一种生命形态诞生了。我的这种观点不知对不对，请大家指正。

梁少波：

我来自北京，是第一次来参加夏令营，很高兴能在此结识各位法师和同参。我内心深处希望夏令营能够继续办下去，因为这是教化大家的一个很好的机会。在我周围有很多朋友，他们都是三宝弟子，都是通过这个机

会接触了佛教、皈依佛门，所以我希望夏令营能继续办下去。

明奘法师：

生活禅夏令营暂停下来的主要原因是，我们佛学院的同学明年毕业，我们想在他们毕业的时候，按照寺院传统举行三个月的结夏安居来进行强化训练。

某营员：

我来自北航。我觉得这七天的生活跟我想象的有些差距，佛教入门的浓度大一些，而禅的浓度小一些。而且从提问上看，大家过分集中于一些很功利的东西，比如说，我就是想修成佛，你赶快告诉我修成佛的方法。或者，有些人好像是在自我卖弄以前学到的佛学知识，缺少一种探讨。我想问一下，如果说以后我们在红尘中滚打得特别累了，我们还能不能偶尔回来小住几天？

明奘法师：

柏林寺的山门随时为各位敞开。

某营员：

现代科学非常发达，但它远远没有达到可以解释世间一切问题的程度。我是学医的，人体有很多的奥秘，科学根本就解释不了。比如说，人们以为生命就是生活在 100 度以下有氧气的环境里面，但俄罗斯有位科学家发

现，在火山口旁边摄氏 800 多度、没有氧气只有二氧化碳的地方还有生命存在。所以，生命形式是多种多样的，有些就像佛经里所说的“不可思议”，不是现在人的思维所能想到的。另外，我认为佛法不是一个宗教。我个人理解，佛法是佛的教导，就像儒家似的，是一个学问，我一直是把它作为一个学问来学习的。佛是老师，我们都是弟子。

某营员：

一个伟人和恶人转世以后是不是还是个伟人和恶人？

明奘法师：

如果伟人永远作伟人，狗永远作狗，那我们的一切努力都在上帝和命运的支配之下了。所以，人的尊贵与否，不在于他的出身如何，先天的地位如何。人是否尊贵，在于他的作为。

某营员：

我看到出家人当中有很多年轻人，这么年轻就出家，是不是有很深的渊源呢？

明源法师：

我出家的原因很简单。我来自潮汕地区，我的上一辈人也是信佛的，我从小就受到佛法的熏陶。上中学的时候，看到《普门品》、《地藏经》等佛经、佛典，哭了好几次，后来就发心出家。

济群法师：

你们看到佛教的经典的时候有没有产生激动的、痛哭的感觉呀？佛法讲因缘，这个“因”其实就是一个善根的问题，这个善根是很重要的。看到佛经，或者看到佛像，有的人会产生一种莫名的感动，而有的人无动于衷。为什么有这样的不同，我觉得就是善根的问题。有了这个善根，然后他很自然地就会出家。

某营员：

十年前，我偶然看到弘一大师的像，说不出来地感动和激动，痛哭流涕，哭了好长时间，但是这种感动过了一会儿就消失掉了。

衍空法师：

我从学校出来就出家了，当时思想也很单纯，没遇到过什么打击。我家离柏林寺很近，我在学校读书的时候，有时来寺院里玩一玩。每当来寺院玩的时候，感觉这里好像是人间净土似的。看到庄严的佛像，看到出家师父们走路、谈话和待人处事，感觉他们确实跟一般人不一样，确实很值得我们学习。说到出家的因缘，我想是受到僧人精神的感召吧。开始，家里人也不同意，因为他们不是佛教徒，而且我们北方不像南方，观念还比较传统。不过，他们后来对我还比较同情，表示尊重我的选择。

某营员：

出家要有什么条件？

济群法师：

首先，关键是你的认识，你觉得这是人生的最佳选择，只有走这条路，人生才是最有意义，具有这种观念是最基本的条件。如果你还没有形成这种观念，暂时先不要出家。另外，家里的关系要处理好。佛经里讲，父母不听，不得出家，但这个不是原则性的。其实，历史上有很多高僧大德，像虚云老和尚，父母不同意，他们一样出家。在现实生活中也有很多这样的情况，因为很多父母对佛教根本就不理解，你要想让他们同意了再出家，根本就是不可能的。所以，有的人不管父母是不是同意就跑出来了，后来父母只好认了，这种情况也很多。如果已经结婚了，出家之前当然就要离婚了。从年龄上看，戒律里面规定，7岁以下不能出家，因为你连基本的生活都不能自理，还要人家养着你。年纪太大，60岁以上不能出家。生活不能自理的也不能出家，因为不能你一出家人人家就开始照顾你。还有其他一些条件，比如说，你如果担任比较高的党政职务，必须辞职之后才能出家。另外，如果欠了债，把债还清以后才能出家；阴阳人不能出家；犯了重罪，比如破坏梵行，贼住，也就是以在家人的身份假冒出家人参与僧团内部的一些重要会议，不能出家。总之，有十三种情况会造成你出家的困难，这主要是为了保证佛法能够住世和健康发展。

下面回答一下你们关心的其他一些问题。对于出家人来说，户口和档案不太重要，很多寺庙里的僧人都没有户口，真正把户口迁到寺庙里面的没有几个。像我们南普陀住了三百多个出家人，差不多只有二、三十个人

有户口。如果寺庙希望有一些人能够长期稳定地住在那里，它就想把一些人的户口迁到寺庙，那时可以再办理户口，其实没有户口也是一样的。另外，你住在哪个寺庙，哪个寺庙会给你提供医疗费。还有，寺院的经济是独立的，国家给寺院的政策是自己养自己，每个寺院都有相当的经济来源。比如说，有一些寺庙是农业寺庙，从事一些农业生产，更多的大寺庙有相当旅游方面的收入。僧人的基本生活保障绝对没有问题，有的寺院还拿一些钱开展慈善和弘法活动。

某营员：

我对人是从哪里来的这个问题感到困惑，不知佛教是怎么认为的？

济群法师：

佛教里面倾向于人是从天外来的这种说法。根据佛教经典的记载，地球形成以后可以适应人类生活，但是当时地球上还没有人类，光音天上的人到地球上来，可能也是因为贪心的关系，吃了一些地球上的东西，结果身体一下子变重了，就回不去了，然后就在地球上生活下来了。其实，这只是限于地球上的人类的来源而言，真正从宏观的宇宙来说，生命是没有开始的，是无始的，所谓“有始”，都是相对而言。就像我们夏令营 20 号开始，但是在开始之前并不是没有大家。

某营员：

科学上认为人是由猿人进化来的，不知您怎么看待这个观点？

济群法师：

这个世间的事物和生命经过了一个演化的过程，这跟佛教的缘起说倒也不矛盾。缘起是佛法最根本的原理，我们用这个道理解释起来，可以说它们并不矛盾。但佛法并不认为人是由猿人进化来的，而且现在的科学界对进化论也有很多不同的说法。其实，科学对生命的说法也有好几种，进化论是一种，外星人说是一种，还有偶然说，等等。佛教跟基督教在人类起源问题上的说法是比较相似的，比如，基督教认为人类最早是从亚当、夏娃开始，他们起初在伊甸园中过着一种单纯的生活，在因为贪心偷吃了禁果之后，生命开始堕落，然后就产生了原罪。这样，生命似乎是一种从高级向低级发展的过程。相反，进化论认为生命是从低级向高级进化的，科学和宗教的说法是截然不同的。进化论把生命建立在唯物论的基础上，从人类的整体发展来说，好像人类总是从低级走向光明，人不断在进化，社会也不断在发展；但是作为个体的生命来说，生命的前景毕竟是渺茫的，人死了以后是什么呢？你的生命不管多么高级，但只是在这一期的几十年当中，死了以后就完蛋了。以后地球毁灭了，人类的文明只不过是一场梦啊！相反，宗教对生命前景的说明还是比较乐观。比如，基督教认为，人死以后，生命毕竟还有未来，虽然尘世是虚幻的，但是你只要行善，生命的前景还是乐观的。佛法更是从人具有自由意志，从因果、从业力的角度出发，认为人可以选择自己生命的未来，虽然说人的一期生命可以结束，但是随着你的善恶的行为，你可以为你生命的未来构建你自己的蓝图，所以生命的前途也是乐观的。

某营员：

现在的基因技术可以在猪的身上加上牛的基因，结果猪长得特别大，那它的灵魂到底是什么？灵魂和实体之间的关系是什么？

济群法师：

现在这种基因技术的发现是很特别，其实从佛法来说，它还是没有超出缘起、因缘、因果的范畴。佛教所说的缘起是非常深奥的，并不像我们所理解的那么简单。我们现在说起缘起，只是在我们的感觉的范围之内去了解各种事物的产生是由各种条件和因果决定的，条件和因果决定一切事物的存在和延续。科学和哲学对世界的认识的过程，无非是对内在的生命和外在的事物的因缘具有更深的认识的过程。所谓基因只不过是现有生命的一个因缘，我们过去对生命的了解，都是根据现有的物质现象、生理现象去了解我们的生命体是怎么回事儿，人类对基因的认识也就是了解到了我们这个生命的基因是什么，通过对基因的认识，我们知道一个人在整个生命发展过程中的生理发展状态，它主要还是从生理状态的方面来说的。比如说，从几岁到几岁你会生病，你可以活到多少岁，无非也就是对生命的基因有了更充分的认识。我们对生命的基因有了充分的把握，这样，我们对生命的改变就更有能力了。过去，我们治病主要是在“果”上，而不是在“因”上去改变，现在我们掌握了生命的这个基因，我们就懂得，我们将来要有什么果，现在就要在因上去改变，比如说在基因上做一些调整。如果我们觉得人应该有两个翅膀更好，将来是不是在基因里植入一些

东西，让人长两个翅膀出来？所以，这种改变并没有超出佛法里的缘起法的范畴。现在说到的克隆、换心术、换耳术之类的东西，其实都是在因缘的范畴之内的，并没有违背佛教的因缘和因果。

某营员：

但是我觉得，如果纯粹从因缘上来考虑，一个人做了好多好事，可能会增长寿命，而通过改变基因的方法使一个人活到 200 岁，这种“因果”是一种科学上的因和果，是可以直接解释的，这和佛教上的因有什么关系呢？

济群法师：

人能否活到 200 岁或 1200 岁，这还不是现实，还只是一种理论上的假设，能不能做到这一点，其实还是很难说的。生命的现象确实是很复杂的，换这个换那个都只是表面上的东西，如果什么都可以换，是不是就不会死人了？事实上是不可能的。现在的医疗设备和条件比以前好了很多，但是现在因为车祸死的人也很多。因为这种原因死不了，可能会因为另一种原因死掉了，这就很难说了。你该到死的时候，不死也是不行的，总会有一个渠道让你死掉的。其实，宇宙中有它自己的规律。过去我们讲“人定胜天”，认为人有能力改变一切，但是我们人在对大自然的改造过程中，大给自然我们的报复远远超过了我们所得到的利益。不是说科学发展了，我们想要怎么样就能怎么样，就可以战胜自然中的一切，这种想法是很天真的。

某营员：

六祖惠能大师在两个僧人辩论“风动”还是“幡动”时说是“心动”，这被认为是“唯心主义”，可我觉得不应该是这样划分的，请问这该怎么解释？

济群法师：

哲学上所说的“心”跟佛法里所说的“心”本来就不太一样。佛法是缘起的，缘起法本来就没有第一性。我们所讲的“物质第一性”、“精神第一性”都是不符合佛法的缘起法的。缘起法就是没有第一因，有第一因就是不符合佛法的。因为世界上的事物，心、物是相互依赖的、相辅相成佛的。法之所以强调心的作用，一方面是要强调人的主体能动性，另一方面是要通过修行来改变我们的心；强调我们心的自主性，说明心在世界中的影响，这种强调主要是针对我们凡人总是被物所现役的象提出来的。佛法不是不强调物质的存在性，只不过物质也是一种因缘。佛法讲“心生则种种法生”、“境由心造”，但也讲“法生则种种心生”，心的产生也要有众多的条件。比如，佛教里的唯识宗讲到“识”，眼识要九缘生，耳识要八缘生，鼻识要七缘生，还有第七识、第八识，任何一种精神现象和状态的生起都需要特定的环境和条件，还是条件决定事物的存在。

某营员：

从理上我能够理解是这样的，但是有没有“心能转物”的实例呢？你们在修行过程中，或者在遇到的大德中，有没有实例确实能够证明“心能

转物”、“心生法生”的现象呢？

济群法师：

“心能转物”有两种情况。我们在现实生活中随时也都在转物，比如说用木头加工成桌子，这就是一种“心能转物”的例子。人类对世界所有事物的改造，其实都是“心能转物”的过程。当然，这种转物还需要借助一些外在的条件。更高级的就是佛法里面讲的一些高僧大德，他直接就可以利用他的心的力量改变物质的一些状态。当然，现在很多气功的例子也能够说明这种现象，比如说一些气功师可以用他的意念把树枝折断，但在佛教看来，这只是一种小神通。佛经里面记载，过去印度有一位外道仙人，国王得罪了他，他一气之下，就用他的意念下一场冰雹，把整个城市给毁灭了。佛经里面讲，八地菩萨可以随着自己的意念把海水变成黄金。因为外在的物在我们看来是实在的，因为我们的业力都是相同的，但是在不同业力的生命的眼里它们是不是一样呢？佛经里面讲，一种境界，四种不同的众生看了有四种不同的境界。唯识宗里经常举这个例子：海里面的水，我们人看到的是水，天上的人看到的是一片琉璃世界，饿鬼看到的是脓血，鱼就像住在房子里面一样。在我们的现实生活当中，我们看到大便觉得臭得不得了，狗看到了就像佳肴美味一样。我们不要以为，我们看到的什么东西就是固定不变的，不要总是过分相信自己的感觉。因为我们现在的人都是受到一种唯物论的教育，很容易跟着感觉走，很容易相信自己的感觉，听到不同的东西，总是持一种不以为然的态度，其实这是一种“井底之蛙”的见解。我觉得，一个人的生命在不同的状态之下，看到的世界就是不一

样的。

某营员：

佛经上讲佛有大智慧。智慧和知识是两回事儿，我很崇尚智慧，但是知识呢？

济群法师：

知识跟智慧有关系，但其实还是两码事儿的。近代哲学推崇知识，觉得知识就是力量。但在人类东西方的历史上，对知识都持有两种不同的看法。比如，儒家推崇知识，老庄就比较反对知识。《庄子》讲到，浑沌因为有了知识就死掉了。佛法对知识也是有两种不同的看法，一方面认为“知之一字，众妙之门”，同时也认为“知之一字，众祸之根”。为什么东西方，包括佛教，对知识都持有两种不同的态度呢？还是因为知识本身就存在两种不同情况，有健康的、正确的知识，也有不健康的、错误的知识。有的知识能导人以道德，导人以智慧；有的知识能导人以犯罪，导人以愚痴、妄想、烦恼。我们今天在大学里面普遍学习的很多知识，像财经会计等，基本上和做人是没有关什么系的，纯粹就是一种生存的知识。所以，对知识还是要一分为二。知识也不是越多就越好，今天的人知识多了，妄想就多，烦恼也多，痛苦也多，分别心也重。当然，从生存的技能来说，有的更多知识可能会更好。从你心灵的健康来说，知识多了也不一定有好处。因为知识太多了，你就太复杂了。相反，你的知识少一点儿，你可能会过得简单、单纯，你会过得更平静。知识多了，人就会有更多的贪欲心。今

天这个世界简直是知识爆炸，你很容易知道整个世界上发生的任何东西，因为你懂的太多了，你的妄想也就特别多。佛法其实是很重视知识的，比如说大乘佛教就鼓励我们从五明处学。作为一个菩萨，你甚至要掌握世界上的一切知识，不仅仅是做人的知识，而且要知道各种生存技能的知识，因为只有在知道了这些知识之后，你才能去帮助众生，去度化众生。但是，对于那些错误的、导人以愚痴、导人以犯罪的知识，我们又要远离它。当然，如果你能运用智慧去处理它，那也是没有关系的。可是，假如你没有办法用智慧去处理这些知识，这些知识可能就会影响到你的心智。

某营员：

我觉得大乘佛法是入世的，但佛法的终极目标不是让大家在这个世界上过得多么好，而是使每个人离苦得乐，成就佛道。智者大师说他自己往生以后只能是中品中生，因为他领众修行而耽误了自己的修行。所以，我觉得真正的修行还是要修止，修观，修各种法门，最后达到更高的境界。也就是说，我们还得有一个真正修持的基本功，然后发心去做一些事情，这才是真正的解脱之道。

济群法师：

你说的这个问题是佛教现在发展过程中一个比较重要的问题。我们现在提倡的“人间佛教”是比较入世的佛教。其实，佛法有出世和入世两个层面，这种入世的现象的出现与以往佛教太注重出世有关系。过去修禅宗的基本上是在山林里，修净土宗的更多的是个人念佛往生，很少关心社会。

明清以来，佛教出世的色彩很浓。针对这种出世的现象，近代太虚大师提出来“人生佛教”，这种“人生佛教”有点儿走向另外一个极端，也就是说它比较偏向于入世。

在修学佛法的过程中，我们必须要把出世和入世的关系处理好。像《菩提道次第论》讲的从增上心到出离心，然后到菩提心。出离心是菩提心的基础，一个人在学佛的过程中，需要有一个出世修行的阶段，打下一个良好的基础之后，再入世度生，如果走这样一个路径，应该说是比较稳当的。就目前佛教的发展来说，因为经历了文革，1981年以后恢复了宗教自由的政策，各个佛学院开始培养人才，人才的培养带有一种供不应求的味道，所以很多法师、住持、长老们看到佛教界的现状，不得不走出来做一些事情。从另外一种意义上来说，纯粹从菩萨道的角度来说，这也不矛盾，因为菩萨道的修行就是从利他中完善自己。我在做慈善事业，我在弘法，同时也在提升我自己，这是一种互动的关系。我看到那些贫穷的人，就会激发我的悲心，我在弘法的过程中就可以提高我在教义上的修养。但是它的弊病是什么呢？也有一些人在从事事务的过程中慢慢地就被这些尘劳、事务和名利淹没了。

某营员：

佛学也是可以发展的吗？

济群法师：

佛陀所说的一些根本的真理和原理是没有什么发展不发展的，像缘起、

无常、无我、八正道、三法印，在任何一个时空都具有普遍性和必然性。佛法的真理也就是世界的真理，它是永远也不会发展的，因为世间永远都是这样的，社会不论如何发展，也逃不出缘起的规律，逃不出因缘、因果的规律，逃不出无常、无我的规律，它是没有什么发展的。但是，佛法的弘扬形式和表现形式完全可以随着特定的时空和不同的文化背景，以某种特定的形式出现。比如说，在语言上，你可以采用英文、日文、梵文或其他某种文字；在表现形式上，你可以用电台、录音、录像等方式。所以，有可以变的，也有不变的。

某营员：

我听到一个开示说，各个佛菩萨各有感官。当我们在拜佛菩萨的时候，心里应该怎么念？是不是在某一个时间内持诵一个真言或一个佛菩萨的名号能够比较容易相应？在我们的日常生活中，怎么样把专一和普遍这两种法门结合在一起？能不能在某一个时间内同时诵两个真言呢？

济群法师：

把菩萨理解成感官，这也是一种比较特别的说法。我们选择念哪一个佛号，要看我们对某一个法门的理解以及和这个佛菩萨的缘份。比如，有的人就喜欢念观音菩萨，觉得跟观音菩萨特别有缘；有的人就特别喜欢念阿弥陀佛。我们对一个菩萨有所了解，同时对这个法门和有关的经典有一些更多的了解，那你就选择一个佛号来念。真正在修行上来说，我们常用的法门应该是一个，不要东一下、西一下。比如，我念阿弥陀佛，我就一

心念阿弥陀佛；我念观音菩萨，我就一心一意地念观音菩萨。但这并不是说我念阿弥陀佛，别的事情我就不能干了，我还是可以看各种大乘经典、阿含经典。我看所有的经典，我做各种事情，都是为更好地念这句阿弥陀佛服务的，它是有一个中心的。所以，这个专修还是有辅助的。通过读诵大乘经典，你就会提升你的认识，提升你的思想境界。当你念阿弥陀佛的时候，通过看《无量寿经》、净土三经，你对这个法门就有更深的理解。要是从感官的角度来理解，我念阿弥陀佛，没有念观音菩萨，那观音菩萨会不会不高兴啊？那肯定不会的，菩萨不会那么小气的，那是我们凡人的境界，有我相、人相、众生相、寿者相，如果他有这种想他法，就不是菩萨，就没有资格成为菩萨了。你专心致志地念一个佛菩萨的名号，一方面，通过这句名号，达到摄心、专注的效果；另一方面，通过长期念一个佛菩萨的名号，就可以得到一种感为应，因你念的功夫越来越深，你就越容易得到这个菩萨对你的加持和感应，你的心跟这个菩萨就越来越靠近，它的效果就会更好。你东念一下，西念一下，你的心不专，他的加持力和你的感应力就不太大了。

某营员：

修小乘的人会不会接受大乘法门？

济群法师：

很多法门的弘扬有时候有它特定的针对性。从《法华经》的角度来说，佛陀出世的目的是希望一切众生都要成佛的。《法华经》的思想是会三归一，

开权显实。佛陀一生说法，有的说人天乘，有的说声闻乘，有的说缘觉乘，也有的说大乘，这样的五乘教法是根据不同的根基而说的。佛陀所有的说法并不都是究竟了义的，也不是每一句都是真理，因为他要根据对方的接受程度来说法。所以，佛陀的说法不都是在直畅本怀，虽然他想把最好的东西给你，但问题是你能不能接受？这个是很关键的。所以《维摩诘经》里讲：“先以欲勾牵，后令入佛智。”有的人可能只能接受人天乘，有的人可以接受其他几乘，所以佛陀在说法过程中有的时候说这样的法，有的时候说那样的法。小乘也是佛陀说的，人天乘也是佛陀说的。因为佛陀希望一切众生都能成佛，所以佛陀希望法师在讲经的时候当然要以大乘去引导人，不要以小乘为目的，其实不是说不能弘扬小乘，而是说不要以这个为目的。如果有人只能接受人天乘、声闻乘，给他讲这些当然是可以的，但是不要把这个当成你的目的去弘扬，以为这种引导就是最佳的引导，其实这只是一种方便。

某营员：

刚才您说佛陀也有做不到的事情，您能不能说明一下？

济群法师：

佛陀在世的时候要度一个老太婆，但就是没有办法，她就是不见佛陀，佛陀走到她的面前，她就把脸转过去。有一次，佛陀现身十几个佛陀在她的前后左右到处站着，她就把眼睛遮住了。所以佛陀没有办法，因为她没有善根。

某营员：

我想请法师说一些大陆僧团的概况。为什么要提这个问题呢？因为大家有一个普遍的共识，在新的世纪，儒学好像还没有佛教更适应时代的发展，但是咱们大陆的僧团是不是做好了准备，充分地利用这个时机去弘扬佛教？

济群法师：

其实我们一直都很关心这样的问题。我这几年去台湾去得比较多，台湾佛教的发展对我们大陆佛教未来的发展有很多借鉴的作用。台湾佛教基本上走的也是人生佛教的路线。在教育方面，一个是由佛教界办社会性的大学，另一个是由佛教界办佛学院、研究所培养人才；再有就是面向社会弘法，比如说电台弘法，台湾佛教界有五家电视台，还有多媒体弘法、网络弘法、音像弘法等多种渠道，每个寺庙还有定期的讲经、讲座、共修活动；还有就是慈善，我们大家知道，最著名的就是证严法师的慈济功德会，它的事业做的非常大。我觉得大陆佛教的发展现在基本上也是朝着这样一个方向在做的。我当时看了台湾佛教的情况以后，写了一篇“台湾佛教见闻记”，登在《法音》上面。大陆佛教因为从佛教的体系、文化等各方面与台湾佛教都是相通的，所以走的方向大致不会相差太远。现在，大陆佛教也逐渐的在教育、弘法、慈善等各方面开展工作，但是比起台湾佛教还是有一定的距离，这个距离跟政治背景还是有关系的。

当然，大陆佛教的发展在吸取、借鉴台湾佛教的长处的同时，也要避

免他们的不足。我到台湾去，各个地方有的时候请我去演讲，或者进行座谈，我也思考了几个问题。第一个就是学术与信仰的问题。比如说，台湾有大量的法师送到欧美和日本去攻读博士学位，这种学术化倾向的过分浓厚会导致信仰的相对淡化。第二个就是内修与外行的问题，就是僧人自己的修行和外在的佛教事业的关系的问题，有的时候过分地入世去做一些佛教的事业，反而会忽略自己的内修。还有一个就是出世与入世的问题。在大陆佛教将来发展的过程中，如何处理好这些方面的关系比较重要。

其实，大陆佛教现在的问题也很多。首先，僧团制度的建设就是现在面临的一个很大的问题。我们知道，僧团的联系纯粹是靠制度的，僧人是从十方来的，需要一个良好的制度。其次，现在对戒律的弘扬也不是很得力的，现在佛教界也在关心这个问题。还有就是僧教育的问题，不久前在苏州开了一次佛教教育学术研讨会，我也发表了一篇“我理想中的僧教育”的报告。中国古代的教育是一种丛林教育，从民国年间以来，基本上改变成一种学院的教育，现在这种学院教育基本上以传授知识和生存技能为主，而忽略了做人和提升人的素质的教育。这样一种教育往往会导致出家人的信心、道念以及僧格的养成的忽略。虽然说在佛学院几年的学习可能会学到很多佛教的知识，但对信心、道念以及人的素质的提升并不是很有好处，我当时也提到了这样一些观点。所以，佛教教育在目前也不是很健全的。像我们汉传佛教，一个出家人在当学生期间，人家可能就称你“法师”了，你毕业以后讲课了，你还是法师，将来几十年以后你还是法师，这里面没有一个很明显的界定，教育制度不完善是其中的一个原因。另外，教材的问题很多。很多地方在实验办学，对于教育的宗旨，也就是

要培养什么样的人才，不是很明确。还有就是慈善的问题，尤其是在大陆，虽然有一部分人先富起来了，但是还有很多地方很穷，我觉得宗教界还是有能力来做这种慈善事业的，因为宗教界最容易取得社会的信任，而中国佛教是大乘佛教，大乘佛教的特点就是慈悲、布施，如何体现大乘佛教这种慈悲精神呢？就是通过慈善事业了。以往，社会总是认为出家人和佛教界是“寄生虫”，不关心社会，通过这种慈善事业的开展还可以改变佛教界在社会中的这种形象。基督教所以能够深入人心，也是跟他们办学、办慈善有关系的，这也可能是佛教界将来发展的一个重大的方向。还有就是佛法的弘扬跟普及的问题。我们柏林寺办了夏令营，其实这种夏令营在台湾多得不得了，很多道场到了夏天到处都在办，老师的、中学生的、小学生的、大学生的、家庭妇女的……各种类型，五花八门。而且台湾僧众的文化素质都很高，比如说唯觉法师手下留美的博士就有一大堆。此外，在社会上开展短期出家和在家众进入佛学院学习等活动，这些是高素质僧才的一个重要来源和渠道。目前大陆在这些方面还做得不足。其实大陆整个佛教界在经济方面没有什么问题，关键是很多道场的一些住持们还缺乏这方面的理念。因为整个佛教界其实没有办法离开社会这样一个普遍的文化环境的影响，所以有很多东西关键是佛教界里面的推广，这可能是将来我们要做的一个比较重要的事情，要把弘法、教育、慈善等佛教界里面的一些良好的风气鼓动起来，所以我们也希望更多的在家居士们参与，乃至发心出家来做这些事。

某营员：

我想谈谈佛法、佛教和佛学跟文化知识和科技是不是互相包容的问题，是不是说进入僧人队伍了，就要排斥科学？我有一个特别深的感受，就拿战争来说，武器肯定能制造战争，但是世界目前的和平不是靠任何一种宗教来维持的，而是靠武器来维持的，就是说，武器能制造战争，同时也能制止战争。为什么过去中国在几百年间一直遭受侵略，就是因为我们的科技上不去，经济比较落后，使西方国家在这些方面比我们领先了很多。还有，战争给中国带来的苦难很大，而中国信佛、信道也很盛，但并没能制止战争。

济群法师：

佛法有佛法解决问题的领域，科学有科学解决问题的领域，不要把它们掺合在一起。科学是一种工具；佛法是一种精神，是一种观念，是一种智慧。科学的发展需要一种健全的精神去使用它，去指导它；如果没有健全的人，科学就会成为世界的祸害。所以，佛法不排斥科学，佛法只是要客观地指出科学的长处和科学的不足，同时对人类的科学给予正确的指导。另外，我们现在的科学其实还是偏向于唯物的，偏向于对物质世界的改善。过去我们认为科学是万能的，但事实上，科学是不是万能的呢？虽然我们关于生命现象的知识比以前越来越多了，但科学对人类的精神领域还是很无知的。我们可以用手术刀把患病的胃割掉，当我们烦恼的时候，我们没有办法用一种手术刀把我们的烦恼给割下来呢？这就要靠佛法。我们今天的人一味地提倡和强调发展，其实这种想法是非常盲目的，我们不知道我们发展的意义是什么。发展是众生的一种共业，是一种世界的潮流。现在

一味地强调发展经济，发展科技，这导致生态平衡的破坏和各种核武器的产生，使人类的生活岌岌可危，人类现在的武器足以把地球毁灭几十次。我们说通过发展武器来互相产生一种制衡的作用，但是我们不能保证哪一天哪一个家伙的脑筋不会出问题，或者这些核武器不会落入黑社会的手中，从而给人类带来极大的灾害。所以，科技这东西还是需要人、健康的人、健全的人去使用它、指导它。

我们强调发展，发展也不一定就是好事。人类发展经济，好像现在我们的生活是富起来了，但是道德却沦丧了，整个社会的道德风气不好了，整个大自然也被破坏得一塌糊涂、千疮百孔，空气的污染，能源的无限使用，出现了许许多多的弊端。现在的城市气候比以前热了，一切都不正常，水灾、旱灾不断。我们现在是讲一味地强调经济发展，而不顾道德、生态平衡和其他问题的后果。据说在澳洲，随便砍一棵树或挖一块石头都是不可以的。我们现在一些穷的地方为了发展经济把大片的森林都砍了。所以说，不管科技如何发展，社会如何发展，关键还是要有健康的、健全的理念来指导。

某营员：

对像台湾大地震、洪水泛滥等这些大灾难，人类应该怎样避免呢？

大明法师：

我们的身体是我们的正报；整个大环境、生存的空间、乃至我们所有有缘在一起的人，都是我们的依报。正报是每个人各别不同的业，所以我

们要分别去受；大环境是我们的共业。今天的灾难，我们没有办法避免，但是我们可以改变，就是从我们自己的正报去改变。因为所有的生存空间是我们自己造的，所以空间都是在我们的业识里，“唯心所造，唯识所现”。今天要免除这些灾难，就要所有的人民百姓都能够改变心念。心念改变了，灾难就少了。台湾大地震这样的劫难是难免的，今天我们都还庆幸，幸亏是在山区，如果是在台北市，那可不得了，伤亡的人真是难以胜计。虽然我们经历了这个灾难都很痛心，但我也感觉到，这个事件也体现了我们存在的问题。我们知道，台湾太“物化”了，物质太泛滥了，大家对物质就不是那么的珍惜。相对来说，今天台湾的佛教在这方面扮演着一个角色，所以这两种力量还有相互消长的作用。总之，灾难没有办法避免，但是我们可以尝试去改变，改变就是从善心开始。末法的众生有善心才能改变这个世界，才能使它成为佛的国土。

某营员：

心道法师您们一行来的那天，在大殿里念心经的时候，我的心不受控制了，泪也不断地流。我以前在家念心经都没发生过这种情况，我不了解这是怎么回事儿？

大明法师：

龙天欢喜嘛，你也感动了，这是一种内在真心的流露。很多人看到师父会感动得流泪，像明奘师看到老和尚开示也流泪，这是有宿世的因缘。感动能够提起我们的道心是最重要的。

某营员：

我们家里是我妈先接触的佛教，她念大悲咒的时候，我在旁边听了，心里头特别烦躁，而且心里有很生气的感觉，这是怎么回事呢？

大明法师：

那是因为你没听过。持大悲咒是很容易安定身心的，像我们每天都持大悲咒，不持就觉得好像没有吃饭。咒，用现代的语言来说，就是与诸佛菩萨沟通的密码。持咒能够跟诸佛菩萨的愿力相应。为什么要持咒？一来是摄心，二来是得到诸佛菩萨的加持，使我们在修道路上能够不退。所以说，念佛也好，持咒也好，都是一种熏习，这样的熏习很重要。你们知道了很多常识，一定要把它拿来用，用了你才知道它到底好不好用。所以，学佛学佛，就是要学习佛的法教，而不只是把它当成知识来看待，把它当知识来看待就很可惜，就不能圆满自己。大悲咒蛮好的，要多听啊！台湾有个小朋友在山上听了一次，回去就能念，这个就跟宿世因缘有关。

某营员：

我是一名高一学生，我们学校里经常有打打闹闹的现象，人家想欺负你，如果你忍下去，他们还会欺负你，请问这该怎么办？

大明法师：

欺负够本儿，他就不再欺负了。《妙法莲花经》里面有个常不轻菩萨，

请义辉师来讲讲。

义辉法师：

常不轻菩萨见到每一个人，不管你是贫穷的还是富贵的，不管你是修行的还是不修行的，是外道或是修其他法门的，他见了你就拜，然后还说一句话：“我不敢轻慢你，因为你未来可以作佛。”很多人都说：“我不听你的授记，你又不是佛，你怎么能给我授记呢？”他还是修忍辱，也不说话，照样拜，后来人们就叫他常不轻菩萨。

某营员：

可是现在时代不同了呀！

大明法师：

没有不同，因缘都是相同的。

某营员：

对于学生而言，应该怎么念佛？

大明法师：

随时都可以念，心念。早上可以找个时间做功课，或者晚上睡觉之前也可以做功课，有一个功课来策励自己。

某营员：

请问法师，你们每天是怎么具体修行的？具体有哪些功课？

净念法师：

我们每个人的修法都不一样，方法有时候是师父帮我们选择，有时候是我们自己选择。我们师父本身不管是小乘、大乘都在弘扬。具体实践的功课，就是我们的行门，是由师父来教授的；在解的方面，师父会请很多的法师来给我们上课。我们本身每一个人的功课都不一样，我不知道其他法师的功课是什么，我自己的功课是修精进法门。这个法门是上师相应法，也就是说，这个方法必须由师父亲传给你，然后你才有办法接受加持力。这是我在禅修方面的功课。经教上面，师父给我的功课是《法华经》和《华严经》，也就是说，在大乘经典上面，我是以这两部经典为主的。我们在咒语的学习上也是不一样的。我们的功课很多，常常都做不完，都要欠债。我们固定的僧众共修，基本上是每个季度都有七天、十天或两个星期的禅修。

某营员：

唯识学对名相讲得非常细，分析得非常透，但是怎么样把它运用到日常生活的一举一动当中去呢？

法性法师：

唯识的系统是让你了解、明白和起修的。所有的名相再复杂，其实它

是在解析一个修行的系统，整个唯识系统就是在修一个转识成智。如果你没有办法理解到这个层次，那你还是要从止观、念佛这些基础开始去体验。要融入你的生活，就要从禅定或如幻观开始，“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”从这里面去熏陶。

某营员：

我最近在净慧大和尚讲的佛法当中知道要注意当下一念，之后总发现自己绝大多数时候都是在做错事，没有几件事是对的，感觉这个问题不好处理。

法性法师：

不是去念上加念，要念上无念，就是说，一有念，你就要觉，就要出离，就是不再造作，不再去制造你的念头。你看到你的念头的时候，最重要的就是能够觉念，不分别。现在的问题是你每一个念来，总感觉它是错的，所以，你要把这样的念头矫正，最重要的就是要正念。通常来讲，自己在禅定上的经验不够的时候，你就是会在念头里面起起灭灭。最好的方法，要让自己的念能够从杂念处理到一念，还是要先用止观的方法，去体验，要定心一处。如果不是用这样的技巧去处理的话，你也体会不过来什么是“如梦幻泡影”。止观法是我在同南传佛教国家交流时学到的，它是一个非常好的方法，你在修习那个方法的时候，你身体的感受很容易就消失掉了，就很容易放在呼吸上面，是很快速的、很容易得定的方法，呼吸法的确有很殊胜的地方。

某营员：

有人说末法时代只有修净土才能成就，您说我们修心道法师传的法门会不会成就啊？

法用法师：

这个问题其实不是你的问题，对你来讲，最实际的是你个人的身心问题，最重要的是你觉得最相应的是什么，你就用那个方法。“法法本无法”，每个法就是为了解决身心的问题而有的。到你能够安住在正见的时候，每一个方法都是相通的，它的核心都是一样的，它的基础都是在般若上面，只是它的下手处会有一些点的不同。所有的方法都是为了达到同样的目的，都是为了解除烦恼，开发智慧，解脱轮回的痛苦。

某营员：

请问您刚开始打坐的时候，腿疼了多长时间？

妙谛法师：

我刚出家的时候，不知道为什么要忍着痛去打坐，为什么师父出家修行那么久了，能够到外面弘法了，还要每年抽时间进行四次禅修。师父跟我们常说：“你要告诉自己，痛的不是你，这个东西只是过渡时期，你要感觉到那个不痛的是谁，你要知道那个不痛的东西在哪儿，那就是发现。”后来知道把气脉打通，就不会再痛了。我大概是打了三、四个禅七，才比较

能坐得住。可是我想说，你们要发勇猛心、精进心，很快能进入情况。你们上座之前一定要先做暖身运动，有些修行人上座的暖身运动比下座的暖身运动还要久。把关节放松之后，用七支坐法做好，然后三吐浊气，把妄想和烦恼吐出去，然后开始安住在呼吸上。你们的想法应该是希望自己能够在禅修中真正能够有所体验，明心见性，然后能够来弘法利生。你们以后如果有机会闭关修行的话，一定要先发愿，希望真能够学习一些东西，让自己在今生有所解脱，也能够利益众生，在闭关当中就尽量地不要去想太多。如果能熬过腿疼的话，就能像我们这样坐，很自然，一般要经过酸、麻、涨、痛这几个阶段。平常没事的时候都可以练习熬腿，以后在进入禅修的时候就不会那么陌生，气脉比较通畅，所以就不那么痛。

某营员：

听法师讲，通过参禅来提升智慧，似乎不需要理性思维。

了意法师：

理性思维必须建立在专注上，因为平常我们的心会一直在现象上去推论，这都是在第六意识的分别里面，你怎么分别都是一个现象的东西，参禅就是要先让你的心收摄在一点上，就是说住心于一处。你的心非常非常专注的时候，你心灵的空间才会开始放大，超越原来的意识形态去做思维，这种思维叫做正思维。就是说，不用你世间的那种分别，不用世俗的价值观去分别。所以参禅先让你专注，专注以后才起观照。如果你没有定力的话，你的思维其实就是想，这个想不叫做观。观就像太阳照大地一样，它

是全面性的一种明白。我们一般所说的思考是相对的东西，在我们学佛的观念里面，必须把这个相对的东西打破，超越在一个绝对待的状况之下，去观察自己心念的变化，专注在这个变化里面，看到你每一个妄念的起伏生灭，从这里面去看妄念变化里面的不生灭的地方。所谓的理性思维就是生灭的一种变化，是一种念头。我们是要去看，看念头的变化，就是说，你本身是看这个念头，而不做思维，而不是你在念头里面去推理，不是在推理世间，而是在观照着世间，就像阳光在普照大地。（营员插问：理性思维是不是也是一种妄念？）对，其实严格讲起来，它也是一种妄念。观照就是你不断地去看自己妄念的变化，然后看世间一切的变化，就是一一直在观它，就是把自己超越出来去观看，去照。这个照的东西有点儿像大家早上睡得很好一起来的一刹那，很清楚，那样子的力量去保持它，那种东西不是你意识思维出来的。

某营员：

如果没有经过灌顶或者没有专门的人的教授，可以持咒吗？

了意法师：

如果说我们相信全宇宙存在不同的心灵世界，而且有真正正觉的精神世界的话，宇宙之间有不同菩萨散发出来的愿力的力量，你只要持这个咒，就能够跟他的愿力相应。不同的菩萨有不同的咒语，每一个咒有不同的作用，而且，有些菩萨发愿说我这个咒是希望众生能够离开病苦的，有些菩萨发愿说我这个咒是可以免除灾难的。至于说灌顶的问题，就是一种信心。

咒分为普传的和各别教授的，像大悲咒，因为菩萨的愿力非常的广，因为它是普传的，所以你不需灌顶也可以修，大明咒也是，准提咒也可以，课诵本里的咒语都可以。可是有些密咒一定要上师教导你，因为它里面有一些口诀。因为密宗比较讲究，它分为生起次第和圆满次第，所有的生起次第你还要慢慢地修相应的本尊，圆满次第就是说你本身就是那个本尊。你在这个修学的过程里面，你一定要有上师的教导，而且你在生起次第的时候，你要注意到你自己的气脉明点的问题，所谓的气脉明点就是跟你身体的变化有关，这个如果没有上师的教授的话，你会出现一些问题，所以不能自己找个法本看了之后就修起来，这是比较不恰当的。（营员插问：咒语为什么不采用意译的方式呢？）因为咒是一种符号，是一种讯号的代表，是菩萨的愿力所发出来的声音，所以不需要翻译。

某营员：

一般来说，台湾佛教的公益事业比较多，那法师们的修行时间怎么安排？

了意法师：

我觉得出世和入世是并进的。以我们道场来说，我们一年有春夏秋冬四次闭关，有时候七天，有时候十天。此外，每一个礼拜一就是我们的闭关日。平常每个人做很多不同的工作，可是每一天早晚我们还是要有自己的功课。但是师父给我们的选择比较大，每个人可以选择每个人的修行方法，然后师父会就他的方法去教导他。我们道场是以禅宗为主，密教也兼

修。如果这两个方法都不能相应的话，有的人可以选择唯识，老菩萨们有的就会专心念大悲咒，或者念佛，可是禅七一定要打。（营员插问：闭关除了打坐还做什么？）有不同的闭关，有的人是要看般若经，有的人是要拜四加行，有的人纯粹修定，都不一样。（营员插问：信众之中年轻人多不多？）以我们的道场来说，35 到 45 岁这个阶段的信众最多，他们对生命也有一些体验，事业也有点儿基础了。

在第八届生活禅夏令营闭营式上的讲话

净慧大和尚

(2000年7月26日)

第八届生活禅夏令营紧张而又秩序地进行了七天，马上就要落下帷幕了。此时此刻，首先要感谢各位授课老师的积极参与而进行的法布施，感谢各位护法居士的成就，当然更要感谢各位营员的认同和参与，在这里辛苦地度过了七天。

在七天当中，可以说我们每个人的心都很热，再加上天气也很炎热，内热和外热加在一起，就使我们的气氛更加热烈。这七天，对我们常住来说很有收获，对各位营员来说也很有收获。常住有什么收获呢？就是有这么多的营员，有这么多的年轻人能够认同生活禅的目标，能够积极参与，所以我们非常感谢各位营员。各位营员也一定很有收获，从大家的积极投入，从大家的微笑，从大家的种种表现，就可以看得出来各位是很有收获的。

在依依惜别之际，我向大家做一点解释，就是在这个营刊的卷首语上所说，明年我们就要告别生活禅夏令营，这并不是说我们要永远告别生活禅夏令营。因为我们有一个短暂的休整，僧团内部要进行自己的修持。明年我们打算从农历的4月15日开始直到7月15日，僧团要结夏安居。在这个期间基本上不搞活动。今年我们全部的沙弥都受了戒，明年要讲比丘戒。待比丘戒讲完了，我们这一期的同学就要毕业。除了讲比丘戒，在这期间每天晚上要诵《华严经》。所以明年是我们僧团专修的一年，有些活动要暂时停止。我可以向各位预告一下，最迟在2003年我们会举办第九届生

活禅夏令营。

生活禅夏令营这种活动，这种弘法形式，得到了教内的许多大德长老的肯定和认同，得到了各级政府的支持，得到了各位长者护法的护持，确实它对于引导信佛的年轻人、或者说对佛教有些爱好的年轻人，来跨入佛教这个门槛起到了积极的作用。这类的活动，在全国的很多地方都在试着办。我想明年我们停下来的话，一定会有其他的道场举起夏令营的旗帜，开展弘法活动。

今天我也没有太多的话要讲。最后再次感谢各位授课老师，感谢前来观摩的各位法师，感谢为我们服务的各位义工，特别是摄影、录音、文秘、电脑等方面的义工非常辛苦。当然，有法施、有义工，如果没有营员，我们都没活干了，是不是？所以归根结底还要感谢各位营员。我们此刻的分离是暂时的，希望各位把这个地方当成自己的家，关心这个家，经常回到家里来看看。我们柏林禅寺的宗旨、或者说佛教的宗旨，就是“大众认同，大众参与，大众成就，大众分享。”

河北省佛教协会举办第八届生活禅夏令营

2000年7月20日至26日，河北省佛教协会在赵州柏林禅寺举办第八届生活禅夏令营，共有营员198名，以青年人为主。其中196位来自全国15个省、直辖市，2位分别来自法国和澳大利亚。营员大多受过良好教育，在校大学生、硕士生、博士生约占45%。

7月20日上午举行开营式，中国佛教协会副会长、柏林禅寺住持、生活禅夏令营总导师净慧法师，中国佛教协会张琳副秘书长，河北省民族宗教事务厅鞠志强厅长，台湾灵鹫山无声道场住持心道法师，香港旭日集团总经理杨勋居士，《香港佛教》主编秦孟潇居士等出席开营式并讲话。河北省委统战部、河北省政协民族宗教委员会、河北省赵县人民政府领导也出席了开营式。

张琳副秘书长代表中国佛教协会对柏林禅寺第八届生活禅夏令营表示热烈祝贺。他说，柏林禅寺的一砖一瓦、一草一木，都凝聚着净慧大和尚、柏林寺的各位法师和广大护法居士的心血。我们今天有这样好的道场，大家能在这里学习佛法，如果没有党的宗教信仰自由政策，没有河北省及赵县党政领导的关心和支持，是绝对做不到的；没有像今天在座的杨勋、夏泽红等各位居士的护持也是做不到的。今天，在净慧老法师的领导下，柏林禅寺已经蜚声海内外。我到过亚洲和欧洲的很多国家，到处都有人谈起柏林禅寺生活禅夏令营。参加夏令营的人虽不多，但意义很大，它以人间佛教“觉悟人生，奉献人生”的内涵和具体实践，给中国佛教界提供了一个很好的榜样。

此次被聘为生活禅夏令营导师的心道法师在讲话中指出，生活禅就是

生活的真理，生活的真理也就是爱心。找到爱心，我们才能真正奉献社会，造福社会。

香港旭日集团总经理杨勋居士说，现在社会发展很快，人们在物质上的需求得到了一定的解决，但在精神上还需要找寻一些可以帮助解决问题的办法。衷心希望本次活动能令各位增长智慧，可以找到帮助自己解决精神上的问题的方法，也希望各位在得到方法后，可以把它传播出去，令更多的人得到利益，也为社会做出应有的贡献。

净慧法师在讲话中，首先代表河北省佛协、柏林禅寺及本届夏令营全体营员，衷心感谢各位领导和嘉宾不顾炎热、不辞辛苦光临指导，接着重点介绍了生活禅夏令营的历史和现状。他说，从1993年开始举办生活禅夏令营活动，到今年已经是第八届了。通过这几年的实践，生活禅的思想内容和修行方法逐步得到充实和完善，生活禅夏令营这一弘法形式，在教内外也产生了一定影响，大家对“人间佛教”思想已经有了共识。

“生活禅”来源于祖师禅的精神和“人间佛教”思想，目的在于落实人间佛教的理念，进而把少数人的佛教变成大众的佛教，把彼岸的佛教变成现实的佛教，把学问的佛教变成指导生活实践的佛教。

生活禅作为落实和实践人间佛教的一个法门，扎根于圣教，栖心于三学；以人间现实为土壤，以净化自他为宗旨，以观照生活的当下为修行，以现法乐住为证量。生活禅的次第是：发菩提心，立般若见，修息道观，入生活禅。

修习生活禅要求把佛法与现实生活相结合，将禅的精神、禅的智慧普遍地融入生活，在生活中实现禅的超越，体现禅的意境、禅的风采，还禅

宗精神的灵动活泼之天机。运用禅的方法，解除人们生活中存在的各种困惑，使我们的精神生活更充实，物质生活更高雅，道德生活更圆满，感情生活更纯洁，人际关系更和谐，社会生活更祥和，从而趋向智慧的人生、圆满的人生。

修习生活禅要求发扬大乘佛教积极入世的菩萨精神，深入众生世界，直面人生，将佛法灵活运用于生活，将修行落实于生活，将佛法和生活有机地交融于一体，把佛法净化人生(利乐有情)、净化社会(庄严国土)的精神，完整地落实于生活中，落实在工作中，落实在做人做事的分分秒秒中，将信仰融入生活，在生活中修行，在修行中生活。关怀人生，净化人生，觉悟人生，奉献人生。

修习生活禅要求在生活中勤修戒定慧三学和慈悲喜舍四无量心，尽职尽责，奉献力量，以佛法的智慧指导生活，点化生活，净化身心，使生活得幸福、自在、洒脱、安祥，有意义、有价值，在生活中体验法乐和禅悦，获得正受，从而超越生活，勘破生死，并带动周围的人一起过好正见正受的生活，进而净化社会，庄严人间净土。

修习生活禅要求“将信仰落实于生活，将修行落实于当下，将佛法圆融于世间，将个人融化于大众”，做到“在尽责中求满足，在义务中求心安，在奉献中求幸福，在无我中求进取，在生活中透禅机，在保任中证解脱”。

净慧法师的讲话博得营员们的热烈掌声。

这届夏令营主要进行了闻法、坐禅、行禅、做操、诵经、抄经、行脚、出坡、传灯、传授三皈五戒、普茶座谈等活动。其中心道法师于7月21日、22日主持特别禅修活动。他同几位弟子带领营员行禅、坐禅，并讲述《中

国大乘佛教对 21 世纪全人类的贡献》、《解读生命的黑盒子》、《大乘佛教在中国当代的使命与意义》等专题，提出了成功等于百分之百的信心，以慈悲心、爱心、谦卑心对待人和事，戒就象房子可以保护你等命题，对营员有很大启发。在闻法活动中，杨勋居士、净慧法师、吴立民先生、济群法师、宗性法师等分别作了专题讲座，受到营员们的热烈欢迎。

据悉，柏林禅寺生活禅夏令营自创办以来，受到各方人士的重视和大力支持，广大青年佛弟子踊跃报名参加，八年来，累计有一千五百多位青年佛弟子参加了这一活动，产生了多方面的积极影响。南北一些道场彼此观摹效仿，已初步形成风气。(霍克功)

(原载《法音》2000 年第 8 期)