

河北佛协《禅》编辑部编辑

生活禅

第一、二届生活禅夏令营专辑

赵朴初会长的贺辞

我代表中国佛教协会对河北禅学研究所的正式成立和首届生活禅夏令营的胜利举行表示热烈的祝贺。

禅宗是中国佛教最大的宗派。太虚大师说过：中国佛学的特质在禅。禅文化是佛教文化和中国传统文化的重要组成部分，它过去对东方的文明和人类的精神世界曾经作出过积极的贡献；现在，在我国社会主义精神文明建设中仍然起着有益的作用，并对世界产生着广泛的影响；未来，在下一个将属于东方文明的世纪中，它在解决人类的自我认识，自我改造，和加强人类自身建设上将会发出更大的光辉。

禅是要自心证悟而不可言说的。但禅文化是可以修学研究的。中国的禅宗曾分有北宗、南宗。北宗主渐修，南宗主顿悟；北宗重在行，南宗重在智；北宗主由定生慧，南宗主以定摄慧；北宗如塔基，南宗如塔尖。其实塔基、塔尖是塔的一个整体，渐修顿悟也是禅修的一个整体。石头希迁大师的《参同契》说得好：人根有利钝，道无南北祖。讲的就是要维护禅修的整体，不要只顾一个侧面。禅文化可以研究弘扬的东西很多，传心的语录，传法的灯录，比比皆是，内容非常丰富，领域非常宽广。还有所谓现代人讲现代禅的，甚至欧美还流行什么“基督禅”的。河北佛协在办好《禅》杂志的基础上，建立禅学研究所，这是很有意义的大事。我希望它能办好，多出人才，多出成果。

禅是一面镜，它可以照明人的心境；禅是一盏灯，它可以指引人的心路。禅不完全是生活，但禅里有生活，生活中有禅。古德说过：挑水担柴，无非是

道；行坐住卧，无不是禅。“吃茶去”就是赵州禅师有名的典型公案。赵州从谥祖师讲：平常心是道。就是教导人们学佛首先是讲究做人，参禅必须学会生活，生活在禅中，在禅中生活，就是在生活中了生死，了生死于生活中。这是世出世法圆融修证的境界。一个没有觉悟的人，他生活的心境常常是烦恼的，生活的心路往往是困惑的，尤其是现代的人享受现代文明之余，这种情况更为突出，借助禅这面镜子，照亮一个自己的心境，借助禅这盏灯，清净一下自己的心路，这对消除烦恼，减少困惑，是会得益、会有受用的。对中青年来说，对自己培养成为一个“有理想、有道德、有文化、有纪律”的四有人才，是很有助益的。在赵州禅师的道场柏林寺办这种生活禅夏令营，领略一下“庭前柏树子”的风光，体会一下“吃茶去”的禅味，是非常有意义的，我希望它办得圆满成功，禅悦人心，法喜充满。

净慧法师在开营式上的讲话

经过一年的筹备，在各级领导的关怀下，在许多法师、居士的共同努力下，河北禅学研究所今天正式宣布成立，第一届生活禅夏令营也于今天开营。各位领导不顾酷暑赶来参加庆典，各位法师和居士也不辞辛劳，千里迢迢前来祖庭参加夏令营，我谨代表河北省佛教协会同仁及柏林寺两序大众对各位的光临表示热烈的欢迎和诚挚的谢意。

这次活动，中国佛教协会赵朴初会长本来要亲临指导，来看望来自全国的参加夏令营的教友们，由于他身体欠佳没有来，但是赵朴老给我们带来了非常受鼓舞、受启发、受教育的贺辞。我们谨祝赵朴老身体健康、久住世间，为佛教事业作掌舵人。我们也请吴立民所长回去以后，转达我们河北省佛教协会同仁和参加夏令营的全体教友对赵朴初会长的深切的谢意。

有着两千五百多年历史的佛教是人类最宝贵的精神财富。佛教从印度传到中国后，其思想精神广泛地渗透到我们民族文化的血液里，同时，佛陀关怀人生、慈悲济世的精神也在中国得到光大，形成了影响深远的大乘佛法的各学派。

大乘佛法是中国佛教的特色。大乘佛法的精神就是无私奉献、庄严国土、利乐有情的精神，就是关怀人生、发达人生的人间佛教的精神。今天我们要建设一个富足、清静、祥和的人间净土，就应当发扬佛教优良传统，以佛教慈悲、智慧、和平的教义，为社会主义精神文明建设做贡献。我们河北省佛教协会一直以此为已任，几年来努力将佛法与社会结合，为现世的人们提供健康有益的精神食粮。为此我们举办法会，编辑《禅》刊，印行书籍，使许许多多在家居士享受到佛法的甘露滋润，产生了良好的社会效应。生活禅的提出、禅学研究

所的成立，是继我会几年来弘扬佛教文化的一个新课题。生活禅是传统中华禅在现代条件下的具体运用。传统的中华禅是佛教最具中国特色的宗派，它直指人心，见性成佛，要求人们立足现实的人生。在生活的当下完成觉悟和解脱，生活禅继承了这一精神，同时又结合现代人生活的实际情况，强调在生活中实现禅悦，在禅悦中落实生活。它认为，信佛学禅不是逃避人生，而是要关怀人生、觉悟人生、奉献人生。生活禅把深奥难懂的教义以亲切活泼的方式表达出来，因而易于被现代社会忙碌的人们所接受，使佛法能以新的面貌参与精神文明建设，并发挥其应有的效益。

“生活禅夏令营”是一次以生活禅为主体的大型弘法活动，我们不仅想通过这次活动让广大在家信徒体验丛林生活，亲近三宝，坚定正信，而且也诚恳地希望与诸位法师、居士探讨传统佛教、禅学与当代社会生活的切入点。生活禅夏令营选择在千年古刹柏林寺举办意义深远。赵州祖庭和中国佛教一样古老而又年青。一千多年前，赵州禅师在这里弘法，形成独树一帜的赵州禅，在赵州禅师语录里，吃茶、洗钵、庭前柏树子、平常心是道等公案处处展现出生活禅的风貌。

今天，我们禀承了祖师的学旨，提出生活禅，能够得到教内外大德的认同和肯定使我们深受鼓舞。回想起改革开放以来河北佛教的组织工作和赵州祖庭的兴复工作，抚今追昔，感慨万端。河北禅学研究所能够成立，生活禅夏令营的举办，河北佛教有今天的局面，这一切与党、政府和中国佛协领导的关心、支持分不开，与海内外教友的护持分不开。河北禅学研究所得到了香港旭日集团杨洪先生和阿根廷华侨林隆晖先生的赞助，又承蒙赵朴初会长在中国佛协拨款两万元支持研究所，还有香港甲子贸易公司的郑秀英女士、北京的曾唯

义、夏郁人等三位居士为夏令营慷慨布施，福建佛教教育基金会，为夏令营送来了八百多册佛教结缘书。我愿借此机会，向各位领导、各位居士、以及关心支持我们事业的朋友们表示衷心的感谢！

夏令营今天正式开始，营员们来自全国各地，共有一百五十多人，大家不远千里赶到柏林古寺，这种求法精神令人感动。希望在这七天里，大家要爱惜身体，注意休息，与活动组织者积极配合，饱餐法味，不虚此行。

最后，敬祝与会的各位领导、朋友及同道、身体健康，六时吉祥。谢谢各位！

河北省宗教事务局鞠志强局长在开营式上的讲话

在河北禅学研究所成立和生活禅夏令营开营的喜庆日子里，我代表省委统战部，省人大民侨外委和省宗教局、石家庄市宗教处向大家表示热烈的祝贺，向各位来宾表示热烈的欢迎。

佛教是世界三大宗教之一，在中国有着悠久的历史 and 广泛的影响。禅学是佛教的重要学派，禅文化是禅文化是禅学的重要组成部分。它丰富了中华民族的文化和思想宝库，对全国乃至世界有着较大影响。进行禅学研究，继承和发展这一宝贵的历史文化遗产，对于弘扬中华民族文化，认真贯彻执行党的宗教信仰自由政策，更好的为改革开放和经济建设服务，有着十分有益的作用。

河北省佛教协会自一九八八年成立以来，努力贯彻党的宗教政策，发扬佛教的三大优良传统，在寺庙修建、对外联谊等方面进行了大量有益的工作。省佛协创办的《禅》刊，对内对外都产生了良好的影响。这次禅学研究所的成立，为进一步搞好禅学的研究，创造了良好的条件。这次又举行了生活禅夏令营，必将对引导广大信徒搞好正信起到积极的作用。我们希望以此为新的起点，继承了发扬佛教的优良传统，搞好禅学研究，大量培养爱国爱教人才，以禅会友，以禅交友，增强对外联谊，搞好佛教文化，努力服务四化，为进一步贯彻党的宗教信仰自由政策，为我省的两个文明建设，做出更大的贡献。最后预祝禅学研究所越办越好，祝夏令营圆满成功。

赵县朱存柱县长在开营式上的讲话

今天河北佛协在这里隆重举行河北禅学研究所成立暨第一届生活禅夏令营开营典礼，这是我省佛教界的一大盛事，也是我县文化生活中的一件盛事。在此，我代表赵县人民政府表示衷心的祝贺，向前来参加典礼的国务院宗教事务局何云同志，中国佛教文化研究所吴立民所长，河北省宗教事务局鞠志强局长，李建民、才利民副局长，以及各位法师、各位居士和新闻单位的各位朋友表示热烈的欢迎。

赵州柏林禅寺从汉观音院肇基，至今香火绵延一千七百多年，素有畿内名刹之称。改革开放以来，政府的宗教政策重新点燃了柏林寺香火，染绿了千年古柏。一九八八年经河北省政府批准，柏林寺开始全面修复。几年来，在海内外佛教界人士的大力支持下，柏林寺修复工程进展顺利，千年古刹渐显昔日雄姿。

今天，省佛协在这里隆重举行河北禅学研究所成立暨第一届夏令营开营典礼，对培养佛教人才，弘扬佛教文化，促进柏林寺的兴盛将产生深远的影响。同时，也将对我县加快改革开放步伐，繁荣我县经济，产生积极的作用。

柏林寺的修复，为中外佛教界架起了交流往来的金桥。赵县历史悠久，人杰地灵，民风淳朴。有举世闻名的安济桥，独一无二的陀罗尼经幢。在改革开放的浪潮中，赵县经济有了令人瞩目的发展，农业发达，特产丰富，是我国著名的商品粮基地和优质的小麦基地。赵州雪花梨以其优良品质享誉中外。县乡工业初具规模，品种达五百多种，具有一定的竞争能力。为使改革开放进一步加快，县政府开辟了四平方公里的经济开发区，制定了一系列鼓励外商投资的优惠政策，竭诚欢迎中外企业界人士来赵县投资经商办企业。独特的优势，良好的

大乘、小乘、生活禅

净慧法师

大乘与小乘

这是一个大家比较关心的问题。我首先就这个问题的性质进行一些初步的探讨。并希望通过这次夏令营大家能对佛教的几个基本问题有一个比较清楚的认识。

不管是大乘也好，还是小乘也好，都是佛法。大乘佛教是在小乘佛教的基础上发展起来的，是小乘佛教适应不同时空环境，在特定时空环境、特定文化环境、历史环境下发展起来的。大乘佛教是建立在小乘佛教的基础之上的。从佛教的本意来讲，并没有什么大乘、小乘，只有人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘的五乘佛教。严格说小乘佛教应该称为南传佛教，或者称为巴利语系佛教、上座部佛教，这样称呼才不会伤害他们的感情。我们的大乘佛教则应称为汉语系佛教或者是汉传佛教、北传佛教。

小乘佛教在历史概念上来讲，应该是包括原始佛教和部派佛教。原始佛教包括佛陀时代到佛灭一百年左右佛教没有分裂前的佛教。在佛陀涅槃后一百年左右由于戒律上的问题而产生了部派佛教。部派佛教开始只有两派，就是上座部和大众部。由于大众部的发展，就逐渐产生了象大乘佛教这样的思想。我们从现在的佛像上就可以看出，佛陀时代，佛教中就有不同的观点和主张。在佛陀的僧团中，佛陀的亲属占了很大的比重。比如阿难尊者、难陀尊者、罗睺罗尊者。而另外一部分人是由当时社会上的一些外道的长者加入佛教而组成的，如大迦叶尊者等。所以当时在一些问题上多少就有一点不同观点。随着历史的发展，逐渐就在佛教的教义、组织、戒律等方面形成上座部和大众部。一般认

为大乘佛教是由大众部发展起来的，现在的南传佛教就是接受了原来的上座部佛教的原貌。上座部与大众部由戒律上的分歧逐步发展到思想上的分歧，才有了后来大乘佛教的发展。根据太虚大师的判摄，在原始部派佛教时期，是大隐小显，大乘佛教在一个比较隐蔽的情况下传播。而到了部派佛教后期，大乘佛教才很公开地出来传播。这样判摄说明大乘佛教跟小乘佛教同时传播，是同时从佛陀那里延续下来的。现在在南传佛教国家以及台湾、日本的一些佛教学者认为大乘非佛说，这个问题一直争论了很长时间，但是我们应该相信，佛教的经典是在历史发展的过程中通过当时印度的罗汉、菩萨的传播，逐渐地结集起来的，这个结集的根据就是他们在师师相承中记诵了佛陀言教。在部派佛教结束以后，才正式产生了大乘佛教和小乘佛教。这两派的佛教一个向南传播，一个向北传播。向南传到了斯里兰卡，向北传入了西域各国，最后传到中国。

那么大乘与小乘的根本区别在什么地方？根本区别不外乎三点：第一就是行愿的不同。地藏菩萨我不入地狱谁入地狱；普贤菩萨代众生受苦；观世音菩萨救苦救难三十二应等，无不显示了大乘佛教的拯救精神、奉献精神。我们每天在做功课的时候都要发四弘誓愿，这是大乘佛教的根本愿力，也是大乘佛教最具特色的宏大的愿力。佛教里有一种思想和我们今天所提倡的雷锋精神多少有一些相通之处。《华严经·普贤菩萨行愿品》里讲到“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”，这是愿力的体现，奉献精神的体现。在中国，在日本、朝鲜、韩国这些大乘佛教传播的地区这种精神都非常完整地体现出来。中国佛教传播了近两千年，翻开中国佛教史，就可以看到在这将近两千多年中，佛教经历了种种的苦难、种种的曲折，但也到处体现了佛教救人救世的光辉事迹。不说别的，就说现在保存下来的风景名胜，全国将近百分之七十是佛教的，是

佛教徒一代又一代的辛苦努力，才能保存这么多的名胜古迹，名寺古刹。这是我国一千多年来的一笔无法估量的历史财富，至今还在发生作用。这些都是佛教的愿力的结晶，是佛教四众弟子节衣缩食奉献出来的精神财富。在上座部佛教里也有种种利他的教导，种种具体的实践。他们以证阿罗汉果为最终目标。南传佛教国家当然也有一些辉煌的建筑，如缅甸的大金塔。但大多数的寺庙都比较简陋。从这些地方也能体现出愿力的大小，修行的重点不同。南传佛教重视的是每个人个体的修行，个人的宁静和精神生活的充实。中国的大乘佛教同样是要追求自身的安宁、安祥、完善。但是这种完善、安宁、安祥是要在奉献当中来实践，在利生当中来实行，在行菩萨道的同时来实现。它的先后次第是有一些不同。声闻乘或者说小乘佛教与大乘佛教的最根本的区别就是行愿不同。

二是见地不同。大乘佛教认为烦恼即菩提，生死即涅槃。它这个即并不是说不需要有一个净化的过程，而是在超越的过程当中就实现了两者之间的平等。从四阿含乃至一切的大乘经典里到处都充满这样的观点。中国有一个成语叫“见贤思齐”，还有一个成语说“比及丈夫我亦尔”，中国古代人以尧舜作为做人的最高榜样，所以又说“人人皆可为尧舜”。正是在这样一些思想的铺垫之下，佛教的人人皆可成佛，当下就是佛，即身即可成佛的思想在中国得到充分的发展。这是见地的问题，有这种见地才有这样的追求。在禅宗里面特别强调见地，强调见地与师齐减师半德，见过于师，方堪传授。见什么呢？就是要当机立断地承认自己是佛，你才能有断烦恼破无明的勇气，才能有去掉一切习气毛病的勇气。如果我们认为自己离佛很远，我们没有成佛的希望，那么他在修行上的上进心一定会受到影响。中国的传统文化就告诉我们要立志高远，所谓见地就是立志的问题，就是一个直下承当的问题。虽然在教下的理

论中没有很明显地提出直下承当，但是有关烦恼即菩提、生死即涅槃的意思，在许多大乘经典和其它各宗的经典里也都体现得非常充分。

第三就是归宿的问题。这是一个最重要的问题。南传佛教徒认为证得涅槃后，关于法身常住还是不常住的问题不加讨论。佛涅槃了以后就是断了生死之流，也可以说是断了生命之流。大乘佛教则认为，佛的法身是常住的。小乘佛教是证无余涅槃，再没有任何东西留下来，大乘佛教是要证无住涅槃。证了涅槃并不住在涅槃里。涅槃是常乐我净。这是大乘佛教的一个非常重要的观点。那么不住涅槃住什么呢？佛有千百亿化身，化身是为了度众生，所以大乘佛教处处都以众生为怀，佛以一大事因缘出现于世，是为令一切众生开示悟入佛之知见。他证得涅槃后还可能到众生中去，甚至到饿鬼中去。如面燃大士就是观音菩萨的化身，现饿鬼相，肚子很大，喉咙很小，想吃东西永远咽不下去。饿鬼象征着众生的贪欲很难满足，欲壑难填，永远都是处于饥饿状态。所以佛菩萨随类化身，众生应以何身得度，即现何身而为说法。大乘佛教与小乘佛教在归宿问题上就存在这样大的差别。中国佛教是大乘佛教最发达的地区，经过历代祖师的弘扬，创宗立说，发展到体系非常完备，非常充实，实践内容非常丰富。不管是按哪个宗派修行，都可以从境、行、果这样的一个个次第逐步深入。而今天的大乘佛教之所以非常笼统，是因为各宗各派都没有能把大乘佛教的教义真正弘扬出来。如天台宗的观法，可以说是各宗里最完备的一家，《摩诃止观》厚厚的一本，几十万字，就讲我们应该如何断惑证真，这是一部非常了不起的著作。还有一本小止观，一般人如果能根据小止观修行，是非常有次第的，现在的国务院宗教事务局局长张声作先生说：中国佛教的各个宗派的名山大寺都要有专门研究本宗经典、教义的人员，才能真正把中国佛教的优良传统继承下

来。我觉得，大乘佛教里一个最致命的问题，就是太圆融了，各个宗派之间的界限都抹杀了。圆融固然有它好的一面，大家你好我也好，禅净可以双修，净密可以双修，禅密可以双修，结果是一样都成就不了。各宗的教义大家都只能浅尝辄止，没有人进行深入的研究，深入的领会，深入的实践修证。这样下去势必各宗都不可能出现大师级的人物来弘扬。我们怎样才能发挥我们的优势呢？那就要靠我们的修行，靠我们的修证，靠我们的实践取胜。我们在道风上、在自身建设上倘能够真正着力的话，我们还是可以力处于领先地位的。大乘佛教有它极其丰富的东西，各宗都有完备的思想体系和修行次第，这些都要靠我们来学习、研究、继承和发扬。当然在台湾也好，在大陆也好都有一股要回归原始佛教时期、阿含时期的潮流，这个想法一点不错，但是要把中国佛教拉回二千五百多年前似乎是不太现实的，佛教在中国已经走过了漫长的二千多年的历程，如果再拉回去的话，这两千年的历程就白走了。这两天，王雷泉先生，于晓非先生都讲到佛教中国化的问题，大乘佛教在中国有着非常深厚的历史现实基础，作为大乘佛教徒，我们应该也有责任把这些优良的东西发扬出来。

悲与智

现在有不少人学佛都是从功利的目的来求神拜佛。如果从功利的目的学佛，他的心量是很小的。为了暂时的目的学佛，如求财、求子、求好运、求升官、求免其病等等。这些求对不对呢？我觉得这些求都是是对的，也是有效的。有不少人都说学佛后身体好了，家庭平安了，事业顺利了，这很对。假使信佛不能带来好处也就没人来学佛了。信佛是能健康，平安的。这是为什么呢？我觉得是信息的反映。大乘佛教说，佛菩萨的法身遍一切处，就象收音机一样，只要把频率拨对了，就能产生作用。佛的感应也是这样，只要我们信佛菩萨的愿

力，我们乞求、呼喊就会有感应。有人说到某寺院去身体就好了，这是因为寺庙里都有一个良好的信息场。我们称寺庙为道场，是修道之场。有这么多带有好的信息的人到这个道场来，也就给这里留下了很多好的信息。但是，是否有感应，也跟每个人当时的心态有关。如果你自己的心态与这个道场没有产生共振、共鸣的话，那也是不会有效应的。假使我们仅仅是为了一己的平安、幸福来信佛、拜佛是不够的。因为这样不能提高层次。我们应该把佛菩萨的悲智双运的精神贯彻到我们信佛学佛的实践当中去。悲智双运是一种什么精神呢？应该是希望能代众生受苦。有人说，我信佛真有感应，有一次我上五台山，前面的车子翻了，我一路念文殊菩萨，所以能幸免于难，这种心量是不够大的。慈悲，慈能与乐，给众生安乐；悲能拔苦，解救众生的苦难。如果不能拔苦与乐，慈悲何在呢？但是也不能一味地慈，没有智慧的慈悲也可能是感情用事，有智慧的慈悲才能从感情里升华出来。我们一定要具有大慈悲心，具足大智慧，有这两样，就象车子有两轮，鸟有两翼，才能飞高至远。飞高是上求佛道，至远是下化众生，所以作为佛教徒是永远没有休息的，永远都应为众生勤恳地奉献。

宗与教

宗教最早是佛教的一个词，现在是对所有宗教的一个通称。有佛教里它有特定的含义，宗是指宗门，教是指教下，也有叫宗说的。就是说实践与理论两方面。说就是理论。它是在一个特定的背景下的判断。宗不能离开教。宗教在《六祖坛经》中说：宗通及说通，如日处虚空，当来作佛种，现世破邪宗。禅宗把它广大的实践、高深的见地建立在佛教经典的基础上，尽管六祖是个不识字的人，但是坛经中引用的经典也有十一种之多，其中有一些是很重要的经典。禅宗的产生实际上是在教理的佛教也就是象唯识宗、三论宗、天台宗、华严宗

等宗派产生了危机的时候出现的。永嘉大师证道歌上说：分别名相不知休，入海算沙徒自困。因为这些宗派只注重理论研究，没有很好地继承本宗的实践和观法，就没有了灵魂，成了一种学问。所以禅宗起来弘扬以实践、修证为中心的直指人心、见性成佛的法门。它是不是就不要教理呢？不是。从达摩大师到六祖慧能，这一阶段的禅师都是把自己的言教建立在佛经的基础上的。达摩大师明确说要“藉教悟宗”，六祖在坛经里也曾明确表示不赞成不立文字，他说：只此不立二字也是文字。不立文字并不是不用文字。他说，你自己不肯看经，不要误了众生，误了众生是有罪过的。尽管六祖是个不识字的人，他开悟后弘扬佛法还是教育他的弟子要很好地通达经教。后来由于历史的发展，禅教形成对立的局面，才有一些禅师反对看经，认为看经就会增长知见，知见多了烦恼就多。但也并不是一下手就让学人这样做。过去佛教的修学次第还是很明确的。学过沙弥律的都知道，出家人要求五夏之前专精戒律，五夏以后方可听教参禅。这个学习的次第非常好，我们知道禅宗的很多祖师，他们都有很好的教理基础。所以，我们今天学佛更应该如此。要力戒狂禅，同时也要避免文字禅、葛藤禅。如果是狂禅，那就会是空中楼阁，没有理论基础，也就不会有真正的禅；如果是文字禅，那就把这个修行的殊胜法门变成了一种知识，变成了口头禅，那是无济于事的。所以我希望所有学禅的一定要以经典为基础，不能离开教来谈禅。所谓：通宗不通教，开口便乱道。

生活的迷失与生活的觉醒

我们说的生活禅，如果就生活本身来说，应该是从迷失的生活到觉醒的生活，这个过程是生活禅，这是第一步；第二步是从生活的觉醒到生活的超越是生活禅。在生活中如何落实佛法；如何修行；如何体现佛法的精神？如果我们

在生活中不能运用佛法，佛法与生活脱节，那不仅不是生活禅，也不是一个修行者应有的学佛的目的。学佛的最终目的，也可以说学佛的起步就是要跟生活紧密地结合在一起，如果不能与生活紧密地结合起来，生活归生活，信仰归信仰，把生活与信仰打成两节，那我们学佛永远都不会有收获，不会有真正的体验。只有把佛法的精神，也就是戒定慧的精神、利他的精神、慈悲的精神、智慧的精神具体地运用到生活的每一个方面，运用到做人的分分秒秒当中，这样才能得到信佛的效果。要时时处处照顾好自己，要用佛法的精神占据我们生活的分分秒秒，所有的时间，所有的空间。这样我们就能成为一个法的化身，成为一个上求佛道，下化众生的菩萨行者。学佛不能如此，那就会是一个说食数宝的人，我们真正把佛法的精神食粮吃到肚子里去，把佛法的珍宝真正拥有，我们才是一个拥有佛法的人，体现佛法的人，才真正是一个学习生活禅的人。现在的社会是一个非常忙碌的社会，也是一个挑战、引诱特别强烈的时空环境。我们举目时刻都可以见到利欲在引诱我们，在向我们挑战，我们如何在这样的环境中做一个洁身自好的人、做一个品格高尚的人、做一个净化的人、做一个身心健康的人、做一个自利利他的人，那就要用佛法的精神经常地、时时刻刻地来熏陶自己，使我们迷失的生活向觉醒的生活、净化的生活转向。

各位法师、各位居士、学者已经给大家讲得很多，这里我就仅以此四点供养各位，也可以算作是给大家的临别赠言。谢谢！

投资环境，吸引了许多客商前来投资。我们衷心希望佛教界的朋友，了解赵县、宣传赵县、使我们更好地开发建设这片神圣的土地。

各位法师、各位居士、先生们、朋友们，县政府历来十分关注柏林寺的修复，今后我们将一如既往地贯彻党的宗教政策，为全面修复柏林寺尽力提供方便。也希望各界朋友为柏林寺的修复继续作出贡献，使这一佛教圣地重振昔日禅风，发出和平、吉祥、幸福之光。

最后祝生活禅夏令营圆满成功。谢谢！

生活禅夏令营法座

净慧法师

课堂开示之一

今天是生活禅夏令营的第一天，各位冒着酷暑来柏林寺参加生活禅夏令营，这种精神令人十分感动。由于这里的条件简陋，各方面设施不完备，所以生活诸多不便，希望各位谅解！

这次来参加生活禅夏令营的教友大部分都是接触佛教多年的人，在佛学知识方面，在佛法的修养方面，在修行用功方面，可能都有过一些体会或受用。也有许多人是第一次参加寺院生活的。为了适应大多数人的情况，所以我想还是从浅处跟各位谈一谈生活禅的意义。

讲到生活禅，我想第一个要排除的误会是：我们说生活禅，并不是不需要打坐和修定，生活禅与打坐修定，甚至念佛、修止观都是密切相关的。没有集中修行或修定的过程，生活禅就无从谈起了。生活禅同佛教一般仪式也是不相矛盾的。一般的仪式，是指上殿、诵经、烧香、拜佛等。如果没有这样一些仪式，这样一些活动，生活禅也是无从谈起的。生活禅的目的和宗旨是强调关怀人生、觉悟人生、奉献人生，所以说生活禅与我们积极的入世精神是密切结合的。因为没有积极入世的精神，我们就不可能发起大悲心，去关怀人生、关怀社会、关怀佛教的前途和命运。生活禅的最终目标是希望在生活的方方面面都能够落实佛法的精神。

佛教的精神集中起来讲，就是菩萨精神。菩萨精神就是两个字：一个是智，一个是悲。佛教的千经万论，八万四千法门，都是要体现这样的精神。有智慧才能谈得上解脱，才能谈得上超越烦恼，才能谈得上追求出世；有慈悲才能谈

得上救世救人，才能谈得上体现佛教的入世精神。所以，生活禅所追求的目标就是希望在生活的每一个方面，每一个领域，都能够把佛法慈悲、智慧的精神贯穿始终。这样，我们就可以使佛法与世法打成一片，就可以出世的精神作入世的事业。

生活禅，我们用的虽是一个“禅”字，实际上佛法的一切法门都离不开禅。生活禅，包括佛教的一切法门在内。因为一切法门都离不开禅定，都是禅定不同的表现形式。比如修净土，净土以念佛为主，在原始佛教里面念佛是六念法门中的一念。六念法门有：念佛、念法、念僧、念戒、念师、念天。所以，念佛法门实际上是一个很古老的法门，是一个非常重要的根本法门。不过，内容没有发展到现在这样丰富，这样专门。修念佛法门，最后是希望证得念佛三昧，念佛三昧是什么呢？就是念佛的定。所以说生活禅的禅，不仅仅是我们现在所指的禅宗的禅，也不仅仅是六度中的禅定度，生活禅的禅包括佛教的一切修行法门。

佛教修持的根本中心就是戒、定、慧三学。生活禅既要体现戒律的精神，也要体现禅定的精神、智慧的精神。如果一个法门不能够如实反映戒定慧三学，那这个法门就有问题；如果一个法门的内涵离开了戒定慧三学，那这个法门更是有问题。生活禅是一个包括佛教戒定慧三学在内的、最严肃的、佛法内涵最圆满的概括。

生活禅，顾名思义，是不能离开生活来修禅定。今天，我们一般人所过的生活是一种什么样的生活呢？一个没有修行的人的心态是一种什么样的心态呢？是一种迷失的生活，是一种分裂的心态。佛教的道德生活是以戒为基础。戒有止恶的一面，也有行善的一面。从止恶的一面来讲，在戒律上叫做止持；

从行善的一面讲，在戒律上叫作持。就是说止恶行善是佛教道德的基础。也是佛制戒律的根本出发点。没有接触佛教的人，很难真正理解止恶行善的意义。所以从道德生活来说，我们需要生活在禅定中，生活在禅悦中，才能有非常充实的道德生活。从社会生活来说，社会生活主要指人际关系，因为我们每一个人，在他这一期生命还存在的时候，即使住在深山老林里，也会有人际关系，也就是社会生活。社会生活既然是我们不可避免的事实，我们就必须正视这个社会生活，也就是人际关系。佛教处理人际关系的准则，就是四摄法。四摄即是布施、爱语、利行、同事。我们根据佛教讲的四摄法来处理人际关系，就有了一个准则。除了道德生活之外，作为在家佛教徒，也还有家庭生活和感情生活。佛教并不主张人们完全抛弃人世间家庭生活或感情生活。佛教根据不同的戒律层次，规定了不同层次的戒条。作为在家佛教徒，如何处理好家庭生活和感情生活也要根据戒律的原则。在家佛教徒应该以五戒为生活的根本原则，当然还有进一步的受持八关斋戒和菩萨戒。五戒实际上就是在家佛教徒处理好家庭生活和感情生活的基础，也是一切修行的基础。不仅如此，五戒也是维持整个社会道德秩序的基本原则。当然，作为佛教徒最重要的还有我们的修行生活，也就是精神生活、信仰生活。不论是出家的比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼，在家的男女居士，都应把信仰当作一种生活来体验，认真地贯彻到我们的一言一行当中去。社会上有一些人对我们出家人有一种误解，说我们信教是一种职业，如果我们把信教当作一种职业了，那就很难把信仰与生活密切结合起来。还有一些在家佛教徒，把佛教当作一种知识来研究，这也不能把佛法的原则和我们的生活真正联系起来。假如我们不能把佛教落实到生活中，那就会是理论与实践相脱节。用佛教的话说，就是解和行不相应。所以，我们提倡生活禅，就是

希望在生活的方方面面，能够贯彻佛法的精神，贯彻禅的喜悦、禅的安祥、禅的宁静。

我希望各位教友能够在七天当中，认真听各位教师的演讲，认真地参加这次活动安排的各项内容，认真地体验一下丛林的生活，不要错过这一良好的机会。

禅堂开示之二

今天是夏令营的第二天。通过这两天的活动，特别是法师、居士们的讲演，大家一定有很多的收获。在每次演讲之后，教师们都很慈悲地让各位提出问题，并作现场解答。不过，从这两天三场的提问来看，我觉得各位在对佛法的认识当中，在学佛的过程当中，还有几个基本问题没有把界限搞清楚，所以提问的时候容易走极端。不是偏到理的方面，就是偏到事的方面；不是偏到真谛的方面，就是偏到俗谛的方面。不然就是把两者混淆了。今天就佛法的几个一般性问题，粗略地讲一讲它们的区别。

佛法有因和果、事和理、真和俗、迷和悟、有自受用和他受用等问题。这些问题的界限如果没有一个基本的认识，就很容易产生糊涂观念。比如因和果的关系，禅宗乃至整个佛教都讲，大地众生当下就是佛。禅宗里更说，你自己就是佛，可你自己不肯承当，反而来问什么是佛？象这些问题，如果没有一个清晰的了解，就容易产生问题。既然我们当下就是佛，大地众生当下就是佛，那我们还要修行干什么呢？我们就不要修行了。这里所说的佛，用天台宗的术语讲，叫做理即佛。从道理上讲是佛，因为人人都有佛性，所以说我们当下就是佛。从因果关系讲，这里因中的佛，我们具备着成佛的可能性。具备着成佛

的因素。虽然每个人都有佛性，可以成佛，但不等于就是象释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛那样的果上的佛。我们每个人都是佛，这一点每一个人都应该自肯。如果在这个问题上不能自肯，那我们就不必学佛，因为我们学佛的目的就是为了成佛。我们对于佛的理解，对于种种功德智慧的理解，都一定要把因果关系弄清楚，不要把因中的事拿到果上来讲，也不要果上的事拿到因中去讲，要弄清因果之间的界限。

有一些问题是就事上来讲，有一些问题是就理上来讲的。比如禅宗既然说开口即错，是不立文字，语言不能够表述真理的本身。真理、法性、实相只有通过实证才能够领会它，才能感受它，这是就理上来讲的，就实相来讲的。如果以这种观念来对待事上的种种方便，种种施設，那就很难讲通了。上午不是有人就说：禅宗既然不是语言文字所能表述的，那我们夏令营的讲法就可以结束了之类的话吗。所以，非但夏令营的讲法不能结束，乃至我们平常的一切修行、多闻熏习、看经念佛、烧香叩头这些事情，依然要如法如律地去做。只有把事相上的每件事情都原原本本地落实下去，我们才有可能体认理上的实相，才能够理事圆融。佛教中有两句话：“实际理地不染一尘，佛事门中不舍一法。”就事上来讲是一法不舍，就理上来讲，是一法不立。佛法中还有一句话：多一法不是佛法，少一法也不是佛法。佛法讲的就是理事圆融。

另外还有自受用和他受用的问题。每个人修行的体会，每个人的证量，是如人饮水，冷暖自知的。这不是口头上讲讲就行的，要有实际的受用，实际的证悟，实际的功夫。既然是如人饮水，冷暖自知，是不是就不需要说法，不需要把它表现出来，不需要把它开示出来呢？不是的，释迦牟尼佛成佛以后，他本来也是觉得度众生是非常难的，他甚至想不说法就入涅槃。但是经过大众的

请求，佛还是说法度众生了。从这个角度来说，佛的说法度众生是为了利益他人，是为了他受用。自己证悟了，证悟的那个道理，那个实相，只有用种种方便把它显示出来，表现出来，才能在自受用的基础上达到他受用的目的。所以，佛是为一大事因缘出现于世。什么是一大事因缘呢？就是要令一切众生开示悟入佛之知见。我们在看禅宗祖师语录时，在看一些大乘经典时，一定要把佛的自受用和利益众生的他受用，把祖师的自受用和接引当机的他受用区别开来。只有区别开来，才能在学佛的过程中得到受用。我们得了受用，又可以转化为他受用。这样就使佛教的法轮不断的转动，这就是法轮常转。

在学佛的过程中，一定要把这些相互关系的问题初步地弄明白，才能如实地没有障碍地进入佛法的大海。按照佛教的修学次第：亲近善士、听闻正法、如理作意、法随法行。根据佛法的道理去修持，去证自受用。

游苍岩山小憩时讲

刚才我们唱了“赵州八十犹行脚，只为心头未悄然，及至归来无一事，始知空费草鞋钱。”赵州老人八十岁行脚，这件事发生在江西云居山，现在这个地方叫做真如寺。一个八十岁的老人还在外面参方，行脚，过云游生活，为的是什么呢？这首偈语的第二句作了答案：只为心头未悄然。我们的心怎样才能悄然呢？要能够时时处处都合道，要能像赵州老人所说的那样，真正达到平常心是道，心头就悄然了，那我们的万事也就了毕了。在万事还没了毕的时候，即使像赵州老人八十岁了，他还在外边风尘仆仆地过云水参方的生活。当时在云居山主法的是云居道膺禅师。道膺禅师是曹洞宗洞山良价禅师的法徒，是一代宗师。当赵州和尚到达云居山的时候，道膺禅师就说：你老人家老老大

大还不找个地方住下来，为什么还在外边东跑西颠的？后来，两位禅师有非常精彩的问答。这些问答在禅门的传灯录和五灯会元里都有记载。现在要去真如寺还必须经过一道关，叫“赵州关”，只有过了赵州关，才能到真如寺。赵州关是真如寺的第一道山门。

说到天下丛林、环境好、修行好、道风好的地方，依我看真如寺是最好的。周围几平方公里内没有别的住户，晚上关上山门，任何人都进不去。特别是地理位置非常好，在云居山的山顶上又有一块平地，平地上又有山，又有水，又有树木，真可以说是人间仙境，所以又叫“天上云居”。

赵州和尚到云居山后，就在那里结了一茅庵，住了下来。云居道膺禅师是个大彻大悟的人，总觉得赵州和尚住在那里不是一回事，就故意激他。所以赵州老和尚就又行脚回到北方。我们这次举办夏令营的柏林禅寺，古名观音院，又叫东院，是当时赵州开元寺的一部分。赵州老和尚来到观音院后，就基本上没有离开过这里。只是到圆寂前两年，被赵王和燕王请到现在的正定去供养。最后圆寂在正定。

赵州和尚之所以八十岁还在行脚，是因为心头未悄然。“及至归来无一事”，归来就是心头已悄然，就是大事已毕，游子已回到了家乡。如果我们回到了精神的故乡，就再也不会象崔颢在黄鹤楼题诗的那种凄惊、悲惨的心境了。崔颢诗的后两句说：“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”他既是写景，也是寄情。在一个夕阳西下的傍晚，一个垂老的学者，登上黄鹤楼，面对浩浩的长江，发出这样的浩叹，是非常令人深省的。今天在座的同学绝大部分都可以说是丽日中天的年龄，有的还是初升的太阳，我们还没有“日暮乡关何处是”的感慨。但是，我们不能等到发出那样感慨的那一天，再来找

人生的归宿，那就来不及了。我们能够有缘接触佛法，信解佛法，而且也有缘千里迢迢来到柏林寺和十方来的大德学者一起学习佛法，这是一个难得的机会，有这样一个良好的开端，要回到精神的故乡就为期不远了。到那时，回过头来看看来时路，噢，原来如此，踏破那么多芒鞋，回来后竟是什么事也没有，“始知空费草鞋钱”。为什么呢？因为烦恼已经全部清除，自己本有的智慧都开发出来了，那不是圆满菩提，归无所得吗！所以说是空费草鞋钱。我们在心头还未悄然的时候，这个草鞋钱还是要付的。不付这个草鞋钱，就不可能达到空费草鞋钱的精神境界。这是我们刚才唱的那首“赵州八十犹行脚”偈语的简单解释。

另外还有一首苏东坡的诗：“溪声尽是广长舌，山色无非清净身，夜来八万四千偈，他日如何举似君。”今天，我们面对青山，就是缺少绿水，可是天公作美，下了一点雨，既有青山又有云水，我们可以体会体会。究竟那个是禅？是青山是禅，还是绿水是禅，是蒙蒙细雨是禅，还是烈日当空是禅。溪声尽是广长舌，是讲无情也在说法，无情在向我们启示人生的大道理，向我们展示诸法的实相。诸法的实相即是缘生缘灭。我们可以从道理上理解，但是我们很难直接透过这个现象看到缘生法的本体、本质。我们是通过逻辑分析来了解一切法是缘生缘灭的。“山色无非清净身，”这满目青山就是我们的清净法身。就象我昨天所讲的一样，这里有理和事的关系，如果把这两者混淆了，那么我们会成为一个自然外道。见了山就会去拜，见了树也会去拜。所以，如果透过事相来体认这个理体，既是一个学法的过程，也是一个修行的过程。就是佛教所讲的一个证量的问题。你有一种亲切的感受，才能真正理解溪声为什么是广长舌，山色为什么是清净身。广长舌相就是佛说法的相，佛说法时，

出广长舌相，遍覆三千大千世界。所以佛以一音说法，众生随类而得解。如果我们真正证得了这个缘生缘灭的实相，听到溪声就是听到佛在说法，看到满目青山，无异就是看到了佛的法身。“夜来八万四千偈”，既然溪声是广长舌，那每天二十四小时都在川流不息地流淌，都是在说法，他所说的内容该有多少呢？说的内容虽有那么多，但是，真正要握住，要把他说给另一个人听，却好象又是完全说不出来的，所以说“他日如何举似君”。举即是提起来的意思，似是送给的意思。如何把它举起来，如何把我们听到的这八万四千偈让别人知道，没有办法。因为这也是如人饮水，冷暖自知的事。如果我们在行脚、参方，或者是旅游的时候，都能以这样一种心态来面对事物，那么，我们就可以处处体会禅，处处都不离禅悦。

下面我们再来唱这两首偈语，来结束这次云游生活。（大众齐唱两偈：
“赵州八十……”）

参礼临济祖庭时讲

今天，大家来参拜临济祖庭，这个地方虽然还很小，条件也很简陋，但是我们要知道这个地方的历史地位和它在佛教史上的重要性。我昨天也曾提到，佛教传到中国后分为八个宗派，这八个宗派中成立最早的是三论宗，其次是天台宗，然后是净土宗、律宗、法相宗、华严宗，禅宗是和净土宗、法相宗、华严宗同时成立的，还有密宗，一共是八个宗派。这八个宗派囊括了汉传佛教的全部内容。经过唐末会昌法难以后，全国的寺庙在七天内全部摧毁，所有的僧人都被逼迫还俗。为什么会出现这样悲惨的局面呢？一方面是由于当时佛教和道教论战，这是个外部因素。我想最主要的还是内部因素。我们从佛教史料来

看，佛教当时是非常腐败的，有几十万僧尼过着享受民脂民膏的生活。当时的大文豪韩愈曾提出：民其庐，火其书，人其人这三条办法，来对付佛教。火其书就是把佛经全部烧掉，民其庐就是要把寺院全部改成民居，人其人，就是把和尚全部变成普通人。所以当时的政界也好，文化界也好，对佛教的许多腐败现象非常痛恨。而韩愈本人又是一个儒家思想者，也有对外来宗教的盲目的排外思想。反过来从佛教本身来讲，我们还是要检查一下我们自身的问题。在那样一种佛法的噩运来临的时候，是哪个宗派来拯救中国佛教的呢？是禅宗。禅宗经得起考验，他要还俗，当时比现在还容易，因为那个时候的人都是穿这个衣服，和尚就是把头剃了，用块布把头一包，就是在家人了。禅宗的师父就是这样走到水边林下，自耕自食，保持了僧格，保持了自己的佛法的精神。一旦朝廷的禁令松弛以后，他们又把头巾拿掉，又恢复了和尚的形象。其它宗派却很难做到。因为经书烧掉了，庙子拆掉了。象文革一样，一些不坚定的，也都改变了生活方式，要恢复起来很困难。禅宗的人，他有功夫、有定力，他能顶住当时的那种逆流。当时的禅宗在八宗里是力量最弱的一宗，通过会昌灭法，禅宗起来捍卫佛教，拯救佛教，所以它的地位一下子提高了，那时的寺庙几乎全是禅宗恢复的，那时也有好几种寺院，有律寺、讲寺、净土寺，禅宗因为有一大批保持了僧格的僧人，所以它一出来就席卷天下，成了此后中国佛教中最重要的一个宗派。

从那以后，由于禅师们用功方法的不同，接引众生的方法不同，所以又产生了五家宗派。五家宗派中成立最早的是沩仰宗，当时沩仰祖师就躲在湖南浏阳县一座人迹罕至的大山中，到朝廷毁佛的禁令停止，马上把头巾拿掉。出来修庙并建立了沩仰宗。第二个建立的宗派就是临济宗。为什么在正定这样一个

比较偏僻的地方产生一个宗派呢？因为从安史之乱以后，中国已没有了开元、天宝那样的大统一的政治局面，而是群雄割据。而河北这个地方，是当时思想最为活跃的地方。临济禅师就是选择了这样一个地方来树立一家的宗风。并得到当地官吏的支持。赵州和尚与临济禅师是同时代的人，比临济禅师稍大一些。他之所以行脚到河北，也是因为找不到一个能真正体现自己禅风，体现自己宗旨的这么一个天地，所以赵州八十犹行脚，只为心头未悄然。未悄然故然有本分事的一方面，另外还有为使佛法慧命得到延续的深切责任感和严肃的使命感。所以他远离中央政权，远离当时那种只重知识，不重实践的佛教环境，选择了河北这样一个思想比较自由的地方来开创道场。这两位禅师都在这里弘法，不是一件偶然的事，这里既有佛法的因缘，也有时节的因缘。现在我们虽然看不到当时的那种盛况，但是，我们通过对历史的回顾，就可以知道当时的祖师，能在这里活动不是一件简单的事情。所以有人说六祖慧能后最能代表禅宗思想的两个人，一个是赵州和尚，一个是临济禅师。赵州和尚的禅风完全是出于一片悲心。曾经有人问赵州和尚：如何是佛法？赵州和尚说：是赵州桥。那人又问：如何是赵州桥？他说：渡驴渡马。这个公案是浅白的，稍稍思索一下就可以懂得。不需要那样去参。我们每一个人都要有赵州桥的精神，来负荷着大地一切众生，从我们的这座桥上走过去。赵州桥的精神就是大地的精神，慈悲的精神也就是大地的精神，菩萨的精神也就是大地的精神。我们能够体会到这一点，我们就能够体会古人的那种用心良苦。临济祖师也是非常重视人的。他重视的是真人，真人就是我们每个人的佛性，每个人的本来面目，每个人的当下。临济祖师说：我们每个人的当下就是无位真人。他说法的重点是在智的方面。所以两位祖师一悲一智。而这两点又都同时在两位祖师的身上完整地体现出来。

如果不能把悲智结合起来，那就不是一个真正的禅者。

我是到河北这两个祖庭来过以后，又无数次地读这两位祖师的语录，了解当时的一些情况，才有了这么一点体会。为什么我会对河北这样一个穷乡僻壤，这个佛教非常落后，经济非常落后的地方有这一份感情呢？是因为祖师的道德感召。中国佛协一直要我把这个地方的工作丢一丢，因为那里的工作很多，他们要我不要太辛苦，不要太分散精力。我说，如果把河北佛教的工作丢下不管的话，对不起两位祖师，对不起这块土地。所以我仍然在这里很吃力地慢慢地挪动，只能说是在挪动，一寸一寸地往前挪动。也许一年只能动那么一点点。这是我深有感触的。

这是讲这两位祖师是怎么产生的，为什么会有的这样重要的意义。下面我来讲一讲临济禅师的两首传法偈：

临流不止问如何，真照无边说似他，
离相离名人不禀，吹毛用了急须磨。

先解释一下这里的几个主要词汇，然后进入道德方面就比较容易。临流不止这个流指什么呢？可以是事上的流，也就是要进入正定时路过的有名的滹沱河。滹沱河就是临济宗的象征，一般称滹沱河嫡旨，祖印真传。但更重要的是指理上的流，意识之流、业识之流。这才是真正的实指。“真照无边说似他”的他，应读 tou，这样才压韵。似，是送给的意思。“离相离名人不禀”，禀是拿起来的意思，掌握的意思。“吹毛用了急须磨”。吹毛是指吹毛剑，是形容剑的锋利。下面说说这首偈语的整体意义。

这首偈语是临济祖师临终时说的偈语。不管什么人，在临终的时候，在生命的一个转换中，总会激起内心的种种思考。有些人在思考这个问题的时候迷

失了，那么他也就随着业识而流下去了。而一个开悟的人，有修行的人，在滚滚的业识之流面前，临流不止时应该怎么办呢？“临流不止问如何？”这既是指他自己的一种情景，也是我们每一个人在修行时，乃至在生命的最后一刻的时候该怎么办？子在川上曰：逝者如斯夫？一个人的生命要结束了，怎么办？“真照无边说似他。”没有别的办法，只有提起自己的正念，自己的正知正见，智慧的力量，只有智慧的力量才能斩断这个业识之流，才能够把握自己生命的最后一刻。只有说给你这个办法，只有告诉你这件事，你一定要用智慧来观照，用智慧的剑来斩断这个业识之流。虽就如此，但是这个业识之流，它没有名，没有相，没有名不可言状，没有相不可把握。所以说：“离相离名人不禀”。这个离相离名的人不可把握的东西可以说是业识之流，是无位真人，也可说是我们生命的本体。人们需要把握他确实不容易。以上是正说。下面是喻说，“吹毛用了急需磨。”即使有象吹毛剑那样的利剑，不磨也是会钝的。所以说觉悟了的人，开悟以后要时时起观照，这种观照是任运的观照，不是有意的观照。我们要把握这个离相离名的生命本体，就要象用吹毛剑一样，用了马上磨，及时磨。这四句偈语把临济禅师的全部内函概括无遗。佛教就是以这样的精神来对待人生，这是临济禅的精神，这就是佛教的精神。

临济禅还有很多内容：三玄、三要、四料简、四照有、四宾主等等。山门口的碑上还有临济禅师的另一首最有名的偈语：“三玄三要事难分，得意忘言道意亲，一句明明该万象，重阳九日菊花新”。把这两首偈领会了，临济禅的精神也就领会了。我今天讲的临济禅，是葛藤禅，就介绍到这个地方。现在我们大家再回味一下这两首偈语，一定会有全新的感受。（大众齐唱两偈：“临流不止……”）

中国佛教的过去现在与未来

王雷泉

我其实是没有什么资格在这里作演讲的，因为我所讲的充其量不过是在世智辩聪的层面上耽误光景，不可能对大家的法身慧命带来什么受用，不过我想从文化这个层面上把我研究佛学的一点心得贡献给大家。所以如果我讲的东西有哪些可以给大家提供一点参考的话，那就作为我对三宝的供养；如果我有什么讲错的地主，请各位及地给我指正，并且也希望大家在佛前帮我一起消除业障，这是我首先要声明的。其次，我非常感谢净慧大和尚，感谢河北佛协和柏林寺常住给我提供这么好的机会，使我能够在这一个星期当中，修整一下破碎的身心。我也代表我们复旦大学来的四位同学感谢大和尚和柏林寺常住给我们提供了非常优越的条件。在这短短的七天中，我们所见所闻所感受到的已远远超出了我们原来的设想，所以我想今天的题目其实可以不必讲了，中国佛教的未来在哪里？就在这里，就在我们这个夏令营！漫长的两千年的佛教历史，怎么能够在这短短的两个小时内讲完呢？所以我只能拈出三人话题和大家讲一讲。

一、一种新的“判教”方式

这是一个诸位所关心的问题，即佛教在世界宗教中所处的地位。

二十世纪初以来，在东西文化冲撞交融的大背景下，中国知识分子把佛教从原来的儒道佛三教格局扩大到佛耶回三教格局中加以审视，出现了一种非常有趣的“判教”方式，即不承认佛教是一种宗教，耻于将佛教与基督教相提并论，这是从三国《牟子理惑论》提出三教一致说以来所未有过的。以往佛教一向是从三教同源、三教一致的格局中求生存，则二十世纪竟然提出自己

不是宗教，又是为什么呢？“五四”前后中国知识界以民主和科学为主流，普遍视宗教为迷信，为帝国主义、殖民主义的伴随物，所以佛教知识分子不愿把佛教看成宗教，这里除了民族主义的因素，还反映了佛教知识分子对基于理性的佛教的自信，并倡导经过理性提纯的宗教精神之复兴。例如，章太炎先生在日本作了《佛法果应认为宗教耶？抑为生物学耶？》的讲演，认为佛教是求智的哲学，“终是哲学中间兼有宗教，并不是宗教中间含有哲学。”欧阳渐先生则更进一步，在南京高等师范作了《佛法非宗教非哲学而为今日科学之必需》的著名讲演。这种判教方式转出了两个问题：第一，不承认佛教是一种宗教，表明现行的宗教出现了危机，那么究竟什么是宗教，宗教应该成为什么样子的？第二、这种判教方式表明了佛教的优越感，那么佛教在世界宗教中究竟占有什么样的地位？

我认为佛教应该是宗教，世界各种宗教虽然都各具形态，但都有一些共同的特点：

1、各种宗教都是从人生的负面切入，去体察现实人生的苦、罪等根本缺陷。这些根本缺陷都是由人源于动物性的感官欲望和感觉经验产生的。

2、所有的宗教都要通过信仰、祈祷、修行等宗教意识和宗教行为通向超越现实人生的理想境界。这种理想境界只有在克服了人的动物性并升华人的神性或佛性之后才有可能达到。

3、为了推进这种理想境界的到来，所有宗教都要借助世俗社会的组织、权力和文化设施等各种手段。这就形成了不同地区、不同种族、不同形态的宗教组织和宗教教义。

人在动物阶段没有宗教，到人成为神或成为佛时也就不再需要宗教，宗教

存在于从动物超越到神或佛的过程之中，与人类社会共始终。人之所以成为人，在于人具有意识，有永不满足的精神追求。宗教主要在情感和意志上对人之存在的缺陷作一种弥补和超越，是对人类命运的终极关怀。宗教寻求个人的安身立命之处，以求得心理平衡，并进而提升人的精神境界；对社会则提供了一种宣泄和解毒机制，维护着社会安定和精神生态平衡。宗教是个人的精神家园和整个社会的精神家园。宗教是人类心灵的超越活动，这种超越性来自创始人的社会批判思想，也来自其宗教灵性上的实证体验。超越思想、灵性体验，构成宗教信仰的核心层圈。以此核心组织教团、创制教规，并与社会的经济、政治诸层面发生各种顺逆关系，构成宗教的社会层圈。将这种宗教思想、宗教体验、宗教礼仪和宗教制度，通地语言、音乐、文学、建筑、雕塑等各种文化形式向外推广，构成宗教的文化层圈。信仰、社会、文化，宗教以此三圈层层相叠、环环相摄，构成一个在世间而超世间，即历史而超历史的巨系统。不共的出世法构成宗教的特质和存在于世的理由，共世间法构成宗教在社会中存在、在历史中发展的条件。

既然人兼具动物性、社会性和神性，那么作为人之精神活动的宗教必然要与人的这三种属性发生关系。

前几天，我们到苍岩山，登山前每个人被布施了一瓶矿泉水。我们为什么要喝矿泉水而不喝河水、沟水？其实河水、沟水、矿泉水本性是同一的，这表明我们每个人在人性上都有一种向上的追求、一种灵性的追求。那么河水、沟水从哪里来？从山上来。清纯的水在从山上流下来的过程中，必然带上所经地的非河水本身的东西。比如，青藏高原上的黄河源头，经过黄土高原就带上了许多泥沙，另外沿途人们在河水中洗衣服、倾倒污物等等，但河水非常慈悲地

容纳了这一切，裹挟着种种污泥浊水流向永恒的大海。宗教也是如此，少数先知先觉者体证到的源头活水，在向社会、文化层圈的扩展中，走向了世界。犹如山林溪泉，汇入长江大河，与高山低谷发生冲撞，在千回百转中挟泥沙而下，这是宗教发展史必不可免的代价。宗教要超越自然与社会，但它也往往为被超越的对象所局限。于是，自利与利他的两难、属灵与属世的磨擦、原教旨主义与世俗运动的冲撞，贯穿于整个宗教发展的历史。在人类文化史上，对宗教提出尖锐批判的往往是最虔诚的宗教徒，批判的不是宗教本身，而是对背离宗教精神之行为的批判。

以上介绍的是宗教的共性，佛教不仅具有宗教的共性，它在世界宗教和人类文化中具有独特地地位。德国杜宾根大学孔汉思（ Hansking）在他与加拿大多伦多大学秦家懿合著的《中国宗教与基督教》一书中，认为世界上古老的文明都产生于丰饶的河谷地区：尼罗河流域，美索不达米亚地区，印度河谷地和华北平原的黄河流域。由这些河谷地带流出三大现存宗教河系：

1、闪米特族系，它汇入了古埃及宗教和美索不达米亚宗教，并演化为“亚伯拉罕三大宗教”。即古代希伯来宗教及后来的犹太教；公元前后，从犹太教衍生出来的基督教；公元七世纪，吸收犹太教和基督教某些教义而创立的伊斯兰教。这一河系以“先知预言”为特征，它们的共同特点是“信仰虔诚”。首先是犹太教，它是以色列“长老”、法律和先知的宗教。基督教从犹太教脱颖而出，其特点是信仰救世主基督（弥赛亚）。伊斯兰教也是信奉先知穆罕默德的宗教。

2、雅利安族系，即印度民族的宗教及旁支古波斯宗教。从吠陀教到婆罗门教，与佛教同时兴起的耆那教，公元七世纪商羯罗复兴的新婆罗门教即印度

教，以及印度教与伊斯兰教结合的产物锡克教。以神秘主义为特点，这个常常与禁欲苦行相伴随的神秘宗教是对后“吠陀时期”过度发达的偶像崇拜的反动。它的教义中心是体验万物合一，通过冥想自省顿悟一统和《奥义书》里首先阐明的一统信念，形成了以后印度宗教的基础。后来出现了耆那的改革运动，而释迦牟尼的改革运动一直传入中国和日本。

3、中国族系，即儒教和道教。其信仰核心是圣贤，亦被称作是哲人宗教。中国将终极理想诉诸历史，结果是强调历史传统和巩固陈规旧习。中国极为敬重老年人和他们的经验。加强这种敬重的反面是缺乏西方式的政教分离和贵族与教士分离。儒学和道教这两大哲人宗教互相融合交织，它们还吸收了大乘佛教的影响，并给这些影响染上了浓厚的中国色彩。

这三大河系，若按梁漱溟先生的说法，可以三种典型文化为代表加以考察。以基督教为代表的西方文化偏重对物之学而长于物理；以佛教为代表的印度文化偏重出世之学而长于玄思；以儒教为代表的中国文化偏重为人之学而长于人伦。佛教之所以会被人认为不是宗教，在于它是一种以人类为本位的哲理化宗教。佛教来自宗教修行的特殊体验，又以亲证这种体验为归宿。求证解脱与体证真实构成了佛教一体不二的轴心。在我看来，佛教具有如下四种特征：

1、佛教以人类为本位。佛教始终站在为类主体的立场，一切问题的设定、思索的方向，以及评判认识的真伪等，皆由这主体的立场来决定。佛教哲学对“真实”的认识，不仅仅限于“存在之学”，而且具有主体价值意义上的“当为之学”。对真实的彻证，也就是解脱的完成。与真空对立的是虚妄，与道德价值上的染、恶相连。存在上的“真”，与价值上的“善”紧密结合。佛就是觉悟真理的人，成佛就是圆满人格的完成，佛教的思想，用

我们前几天参拜的临济禅师的话来说，就是做一个“随处作主，立处皆真”的“无位真人”。佛教以人为本、自贵其心的立场，显然有别于西方宗教以神为本位、人神对立的特点，对世界宗教和哲学的发展作出了独特的贡献。

2、以悲智双运为中心提升主体生命。主体生命的升进历程，即转识成、转染成净、转凡成圣，由于引进菩萨度生的慈悲观念，遂形成佛教独特的悲智双运的解脱论特点。一己的解脱与无穷无尽众生的解脱结合起来，超越的出世解脱与内在的入世济度形成一体。赵州禅师发愿死后到地狱去，一次，有一弟子问赵州禅师死后到哪里去，赵州禅师答道：“在地狱里等你”，弟子惊讶地又问：“象您这样的大智慧怎么能到地狱去呢？”赵州禅师说：“我若不入，阿谁等着救度汝等众人？”为论证这一无限升进、无穷往复的历程，在佛教哲学方法论上遂有胜义谛与世俗谛、究竟与方便、根本知与后得知、实教与权教的辩证处理。

3、以现观亲证为认识的基础和终极。从佛教哲学的生发学角度看，佛法源于佛陀的自内证。在禅定的意识锻炼中，改变意识状态，在一种神秘的现观直觉中宇宙人生的实相。然后把定中所见形相用概念和逻辑的形式显现出来。从早期佛经到大乘瑜伽行派，对此都有详细的说明。即使是中观学派，亦强调禅定的认识论基础：

“常乐涅槃，从实智慧生；实智慧从一心禅定生。”

“静处生定，获得实智慧以度一切。”（《大智度论》卷 17，大正藏 25 册，页 180）

对佛弟子言，修学佛法虽以正见为先，依正见（闻思慧）而起正信，依正见而修戒定，但最后仍以（现）证慧而得解脱。所谓“先知法住智，后知涅

槃智”是。佛教不离禅定，不执着于禅定，在定与慧的关系上，便强调正见与智慧的作用。但佛教的“见”、“慧”是在定的基础上的直觉智慧，这是我们考察佛教哲学的基本前提。

4、引向终极真实的辩证理性。佛教辩证法以中道缘起观为标志，源于解脱论中不执苦乐二边和断常二见。在组织学说中，通过对概念和理性本性的分析，指出了理性本身的限度，而人类的痛苦就在于执着这种有限、相对的东西为无限、绝对。因此，在认识论上，佛教以独特的离四句、绝百非的否定性方法，指出世俗认识的局限性，引导人们走向遣相荡执的真实。佛教辩证法不局限于揭露理性的局限，在二谛论的组织中，理性认识得以安立，在说明世界、指导修行的过程中，理性起了不可缺少的作用。

佛教哲学以人为本位，探讨人生的终极真实问题。这一特征使它与以自然为主、向外探索世界奥秘的古希腊哲学和以社会为本位、横向研究人伦关系的中国哲学，区别开来。

佛教以解脱为中心而展开悲智双运的生命升进历程，这一特征，使它区别于绝对信仰外在的上帝、崇奉基督救赎的基督教，带有主体自由、自我觉悟的特点；又使它区别于重视现实伦常和俗世生活的中国宗教，带有强烈的出世性格。

佛教以禅观亲证为认识的基础和解脱实践的终极，这使它区别于建立在纯理性基础上的哲学，表明了佛教的宗教性格。

佛教哲学的否定性辩证法和真俗二重真理观，丰富了辩证法的内容。它那扫荡一切而又建立一切的方便善巧，沟通了出世与入世、佛法与世法，使佛教得以广泛传播，完成了从绝对向圆融的转化。但滥用方便，也导致了日后佛法

的变质。

二、佛教在中国传播的几个特点

佛教为什么传入中国？现在论者都偏重谈佛教对中国固有文化的适应，对“佛教中国化”作“凡是存在的都是合理的”辩解，但实存的事物会随着社会、文化条件改变而失去合理性并走向灭亡。《法华经》所说佛为一大事因缘出现于世，为使众生开示悟入佛之境界一语，从文化本体论上指出了宗教存在于世的价值和理由。在我看来，佛教中国化是一个宗教传播学上的概念。作为三大世界宗教之一，佛教存在和发展于传播过程中。大家读过佛经，一定记得释迦牟尼佛开悟之后，一度想长坐在菩提树下，但后来为了让众生都享受到这样的法乐，他起座了，开始初转法轮，把佛法传播到世界各地。所以宗教存在于传播中，离开传播，它只是一泓清泉，永远不能奔向大海。佛教当然也是存在于传播的运动中的。在对华传播过程中，佛教没有采取强制改宗的宗教战争的激烈形式，而是在比较和平的环境中，运用佛教本身在思想理论上的优势，使中印两种高级文化在保持各自特征的前提下互相渗透、互相融合。在这一过程中，佛教获得了中国的表现形式；中国宗教和中国文化因佛教的加盟而丰富了自身的内涵。因此，中国佛教史首先是佛法在中国弘传的历史，是灵与肉、精神与物欲、法性与无明此消彼长的心路历程。其次才是作为世俗层面的中国文化重要内容的演进史。由此我们可以回答刚才的问题，即佛教为什么会传到中国来？为了化导我们中国的众生而来。喜马拉雅山上的甘泉，流到长江、黄河流域是为了滋润干涸了的众生的心，其次才是丰富中国的文化。我们不能本末倒置。

佛教在中国的存在和发展取决于传播主体和传播客体两方面的因素。

第一，取决于佛教自身的开放、含容性质。

从传播主体佛教来说，所谓“中国化”，就是佛教在传教过程中“契时应机”的方式和结果。佛教的“性空”智慧和慈悲精神导致传播中的独特方法论——真俗二谛的真理论和方法论，出世殊胜的佛法不离世间并体现在世间生活之中。在“中国化”就其适用范围表现为：进入异质文化圈的“本土化”；体现时代精神的“现代化”；三根普被的“民众化”。

超越的宗教理想和修证实践，必须适应众生的根机而随开方便之门。但前者是本、是源，后者是迹、是流。以二谛论观照中国佛教史，究竟与方便的人天之战，演出了中国佛教二千年的一幕幕悲喜剧。六祖慧能“悟则转法华，迷则法华转”一语，可视为我们观察中国佛教史的一条主线。

第二，取决于中国社会政治、经济和文化的制约和融摄。

佛教是中国人请进来的这一事实，表明中国社会需要佛教。重智慧、重解脱实践 出世性佛教能弥补中国固有思想和宗教之不足。这是佛教能在中国二千年历史中传播发展的基本前提。而佛教在中国时兴时衰的曲折起伏，则受政教、教教、教俗三重关系的制约。

1、受政教关系之制约。佛教与政治、经济的关系突出表现为同国家的关系。二千年封建国家处于周期性的统一——解体——分裂——再统一的振荡之中，佛教的发展亦相应呈起伏状态。

在国家解体、分裂时期，佛教得到长足发展，但往往走向畸形，导致“灭佛”事件。在强盛、统一的王朝时期，政教关系相对保持祥和正常，佛教取得适度发展，但佛教对政治的依附性也随之增强。

在外族入主或中原王朝时期，政权对佛教较多地干预和钳制，使佛教处于

萎缩状态。中国佛教史上的“僧官制”和度牒制，表明佛教从未凌驾于王权之上，而是处于王权的有效控制之下，区别只在于这种控制的强弱程度。就佛教的圆融、和平的宗教性格而言，佛教只有在政教分离的格局下才能得到健康发展。

2、受教教关系之制约。

中国宗教具有伦理性宗教的性质，表现为重现世、重功利的特点。佛教与中国其他宗教的关系，在封建时代，主要有儒教、道教、民间宗教三大类，中国宗教的主流是儒教。儒教作为一种不健全的国教，其兴衰起伏通过国家政权而制约着佛教。佛教在中国发展的时空不平衡性，背后机制端在儒教。

在儒教失落时期，佛教填补了儒教留下的精神真空，得到广泛发展；

在儒教重建时期，佛道儒三教鼎立，由于儒教作为一种宗教所具有的排他性，在中国历史上长达一千多年的三教关系争论，反映了儒教企图独霸精神世界的领导地位和佛教为求得自己生存空间的努力；

在儒教一统时期，佛道二教皆匍伏在儒教之下，佛教日益失去自己的主体地位。

只要儒教作为政教合一体制中的国教，即使它处于名实不符的地位，儒佛之间就中是一场不对等的竞赛。佛教真正自由的发展，只有在儒退出国教地位之后才有可能。

3、受教俗关系之制约。

中国封建政治和儒教的基础是农耕宗法制社会。佛教在中国的传播和发展，不得不受到中国世俗社会和世俗文化和影响：

在宗教思想上，受中国哲学思维直观性、简易性、整体性之影响，遂有传

译讲习中的“格义”，用中国思想文化解释佛教概念，和创宗立说中的“判教”，以及在此体系指导下的编撰、印刻佛典；

在宗教思想上，受农耕社会之影响，原来的乞食制转化的自主的寺院经济，有农禅并重之丛林制度产生；

在宗教组织上，受入世功利性的民俗之影响，遂有“为国行香”的官寺之产生，和重视世利益和死后生活之经忏礼仪的盛行。

佛教在中国的成功传播，它的成就是不容置疑的。据陈兵先生在《中国佛学的继承与重建》文中的总结，中国佛学至少有如下四个特点：

1、本佛宗经的基本立场。太虚大师指出，本佛、宗经、重行的道安系，始终为中国佛教思想的主动流。中国诸宗，除三论宗外，莫不依佛经而建立，佛典中以经藏及疏注为主。这自与中国崇先圣、重经训的传统有关，也表明中国佛教发展了中国宗教原所缺乏的起越性一面。

2、判教开宗的高度智慧。诸宗皆以判教为立宗树旨之出发点，对印度乃至中国的全部佛学内容，按说法时间、所对机宜、说法方式、义理之浅顿渐，进行分类判释，抉择最圆满了义之说，表现了一种纵观俯瞰全部佛法、深入研究、明确精密的高度智慧和中华民族的文化自信。

3、中道圆融的实践品格。历代各宗大德禀中华文化辩证思维及直观顿悟之长，将佛法尤其是佛陀果境所蕴的深密义理阐发得极主为圆满，在今日尚堪高踞世界哲学之峰巅。至于禅门宗师之妙悟与机锋，则更超四谤、四法界，不落法界量，直契佛心，妙味无穷。

4、简易切实的修持法门。禀中华民族文化传统而建立的中国佛学，以简易切实、契理契机的修持法门——禅净二学为主。禅净二宗的建立和盛行，

表现出中国佛学大德当机择法的慧眼，和由本地文化传统所赋予的以简摄繁、以顿摄渐、以易摄难的大总持智。

佛教在中国的传播，按真俗二谛论，应是“中国化”和“化中国”的辩证统一，真不离俗而不退堕为俗，实应兼权而不依附于权。佛教在适应中国社会和中国文化优良传统的同时，也屈从了其中的消极面，付出了影响至今的负面代价。可举以下数点：

1、主体性格不明，化世导俗功能不足。也世，为佛教最可宝贵的宗教性格。也世并非逃离，而是超越、提升世间，它建立在对现存世间的价值批判上。由于中国长期以来以政治伦理为中心的儒家思想及祖先崇拜的宗教模式为治国之本，儒教被统治者尊为正统，具有国教地位。迫使佛教在世间法上不得不顺应、依附政权和儒教。但过分依附世俗政权，迁就民俗淫祀，则降低了佛教的宗教性格和文化品位，化世导俗的人乘法未能得到应有的弘扬，这是佛教走向衰败的原因。

2、教团组织涣散。受以上依附政权和儒教之制约，佛教长期以来未形成一个统一的教会组织，四众弟子示处于有序的内部结构。结社组织往往不是由教团作组织上的保证，而是受主事人的魅力所左右。当主事人素质低下，极易演化为会道门，而与正宗佛教争夺信徒。

3、修学次第不够完备。由于中国佛教崇尚简易，故修学次第不甚严格完备。学佛者往往一入门便参禅、念佛、忽略了初入门必先修习的培植信根、闻思经教、发心、持戒、做人等，因而易生因地不真、戒基不固等弊端。或者忽视世间法，注重死后的生活；或者把神圣的佛法混同于世间法，把人间佛教庸俗化。

三、佛教在未来发展所面临的若干问题

文革结束之后，中国佛教有两个转折阶段：第一个是 1978 年中共十一届三中全会在宗教问题上的拨乱反正，结束了中国无法无天的局面。无法者，社会主义法制受到破坏；无天者，缺乏真正的宗教精神，失去了社会的精神生态平衡。第二人是 1992 年邓小平南巡讲话后，全国转入市场经济。前一个转折，为佛教从一片废墟中恢复提供了政策上的保障；后一个转折，则为佛教在下个世纪的全面复兴提供了根本的社会基础。从政企合一的计划经济转向市场经济，有一个几十年的阵痛期。这期间价值失落，利益重组，宗教的作用日益发挥，成功者和失落者，都会到宗教中去寻求慰藉。以书刊出版为例，现在图书市场普遍萎缩，唯有股票、色情、宗教三大类行情看好。这三类书相生相克、共存共荣的局面，现在已初见端倪。宗教的必然复兴是不以任何人的主观意志为转移的客观事实。问题在于：在中国已有二千年历史、几乎成为中国固有文化组成部分的佛教如何在这场宗教复兴运动中抓住机遇。下面分三个问题探讨一下：

第一、前面提到在历史制约佛教发展的三层关系，前三层已发生根本性变化。随着封建社会的解体，儒教已从政教合一的国教地位退出，恢复了儒学的人文思想原貌，佛教在原儒道佛三教关系中的屈辱地位已不复存在。如果说历史上的中国佛教是印度宗教和中国宗教二大河系汇流的产物，那么今天的佛教则是全方位地面临着世界三大宗教河系冲撞融汇的问题。在同一政教环境下，佛教面临着的强大对手是基督教和五花八门的外道会门。当基督教以其狂热的信仰热忱、团契精神和廉价的经济开销进军农村内地时，佛教依然是姜太公钓鱼，愿者上钩，并以越演越烈的商品化礼仪，把自己封闭在一人狭小的天地。

第二、中国在走向现代化，工业文明在推动佛教传播的同时，也会带来世俗化的弊病。据我看来，随着法制建设，对佛教在政治上压制的极左做法对佛教的负面影响的比重正在下降；而在经济上利用佛教的极右做法对佛教的负面影响的比重正在上升。本世纪末下世纪初，土豪劣绅对寺产巧娶豪夺，将成为一个非常严重的问题，而它对佛教的破坏将是致命的。政治上的弹压，只能激发佛教徒的护教热忱和敌忾心理；经济上的腐蚀，毁掉的就不是一代人了。中国佛教在历史上就是从城市走向农村才有广阔的发展天地，现在依然如此。目前佛教不过是在大城市和旅游线上保有观光性的寺院，农村却是神汉巫婆的天下。中国佛教宗教精神的复苏，唯有向广大农村传播才能使佛教返朴归真。中国佛教学术研究的振兴，唯有从大专青年的培养（包括佛学院中的优秀学僧）入手才能提高佛教的文化品味。

第三、佛教如何在信仰、社会、文化三大层圈中保持均衡发展。这里有很多操作层面的问题，比如，确保佛教自内证的实践品格须有权威的评价系统，新型佛教教育有助于统一教团的形成，等等。但我觉得有三个根本性的理论问题是有待讨论的：

1、关于宗教的“五性论”，是在肯定宗教必然消亡的前提下，承认宗教具有长期性、复杂性、群众性、民族性和国际性。这固然比原来占统治地位的“鸦片论”前进了一步，但由于这一理论的多义性，各界人士皆可据比得出合乎自己需要的解释。

2、关于宗教的“适应性”，即宗教必须适应中国社会的政治、经济和民俗习惯。在这一理论支配下，宗教的正面作用似乎多集中在国际交往和旅游观光上，而宗教批判现实、化世导俗功能则被忽略了。

3、关于宗教的“文化性”，由上述二个理论所制约，有些佛教界和学术界人士避开宗教的信仰层圈和政教关系等敏感问题，推出宗教是一种文化“的口号，仅在宗教的文化层圈中做文章，模糊了佛教的宗教品格。

对上述问题，纵然现阶段还不能完全解决，但教内外的知识分子对此作前瞻性的研究，却是刻不容缓的了。

佛教在中国已有二千年历史，今后，只要还有人类存在，佛教就将继续存在下去。佛教在过去就经历了中波折和苦难，现在和未来也不会一帆风顺。佛教在未来如何发展，现在无法预料，我们只能说通过这个夏令营看到未来的希望，那么未来究竟怎么发展，我想可以用佛门中的一句话：“要知过去因，现在受者是；要知未来果，现在作者是”。要知道佛教未来的走向如何，就取决于我们今天走的每一步，所以现在还很难预料。但可以从修证、见地和行愿三方面努力：修证上，回到释迦牟尼，以四谛、三学、三法印作为根本标准，不能篡改出离解脱这一佛法的根本宗旨。在见地上，充分肯定中国佛学对印度佛学的创造性发展，中国佛教只有保持自己的民族特点，才能真正走向世界。在行愿上，强化理想主义的色彩，突出菩萨精神的“悲”字：上求菩提，虽不能至，心向往之；下化众生，虽知不可，勉而为之。所以对中国佛教的未来走向，我想有八个字：念出来供养大家：头在肩上，路在脚下。非常平淡，禅也是非常的平淡，“平常心是道”。我们有很长的时间不知道头在自己的肩上，也没有路。我们的佛教、我们的文化恐怕要提倡这八个字“头在肩上，高昂我们高贵的尊严的头；路在脚下，通过我们每一步的踏踏实实的努力，使中国佛教真正能够走向世界。这样我们才能无愧于赵州祖师、临济祖师，我们这个夏令营的营员们、同道们才无愧于净慧大和尚和柏林寺的常住。

从生活禅谈起

于晓非

今天本来是来学心的，到台上来讲，没有什么准备，恐怕没有太多的系统性，我们可以互相交流。

这次是净慧法师在这儿主持生活禅夏令营。谈到生活禅，我很有感解。现在经常听一些参禅的人讲：“开悟了就是言语道断，心行处灭，那是说不出来。”也常听人讲，佛说法四十九年以后，最后告诉大家说他一个字都没说。确实，佛法就是破众生的执著，尤其禅宗，破字当头。但是如果大家参禅学佛，学到最后，啥也不知道说了，说不出来，这是不是很究竟、很有意义呢？很多教师讲课时都是举禅宗的一个公案，就是师父拿起一个杯子问：“这是什么？”你要回答：“这是茶缸子”，师父就当头一棒。如果你回答：“这不是茶缸子”，师父依然要当头一棒。如果你要回答：“这即是茶缸子又不是茶缸子”，师父依然要当头一棒。你要是回答：“这既不是是茶缸子，也不是不是茶缸子”，那师父依然要当头一棒。那么我们仔细思考起来，对“这是什么？”这个问题，用我们的理性、思辨来回答这个问题的话，也只此上面四种回答。要么你回答它是，这是一种肯定；要么你回答它不是，是一种否定；你回答它既是又不是，这是一个矛盾；你回答既不是是，也不是不是，那么这是一个不定。我们的意识、理性对这个问题的回答，在逻辑上讲只此四种。如果来参禅的话，那么要挨四棒子，也就是说，这四棒子就把我们的遍计所执给打光了，是破。所以佛法也讲，禅宗也讲，离四句绝百非。离哪四句呢？就是离这四句：离有句，离无句，离亦句，离非句。所以说禅宗确实是要破。但是不是只破不立呢？是不是在这四句之外有个什么东西我们可得呢？从大乘

佛教的妇女观

学愚法师

今天我就上座部佛教的观点和大家谈谈妇女在佛教中的作用问题，这是女居士关心的问题。妇女问题在上座部佛教的经典中经常提到，而在大乘佛教的戒律中，现在看来可能有较多矛盾和不符合佛陀本怀的地方，必须加以说明，以区别小乘佛教和大乘的佛教，什么是中国的佛教，什么是原始的佛教？

很多人认为佛教对妇女是不平等的，我们在许多经典里也可以看到这方面的内容。但是佛教以及佛陀本身对待妇女是不是真的持不平等的观念呢？要研究这个问题，需要全面地对佛陀时代印度社会中妇女的地位加以了解，才知佛陀是怎样对待妇女问题的，只有从印度当时的社会生活实际出发，才能看出佛教对待妇女的本怀。

大家知道，在古印度，妇女是没有社会、政治、宗教等权利的。古印度实行极不平等的种姓制度，波罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。妇女的地位和首陀罗的地位一样，是最低贱的一类公民。她们没有参加任何宗教活动和祭祀的权利，在家庭中是男人的附庸。她们唯一能够做的就是服从波罗门教的规定：无条件地服从男人或丈夫，死后可以升天，不用布施和行善道。婆罗门教认为这是梵天的意志，如果违背就是大逆不道。在婆罗门教的《法典》中，就明确写道：女人不但能使愚昧的人坠落，误入歧途，也能使博学的人成为贪欲和嗔恨的奴隶。在家庭中，不管是年轻的还是年老的妇女，都不能单独从事活动。由此我们可以看出，在古印度，妇女的社会地位是十分低下的，是完全没有自己可谈的。

佛陀生活在这样的社会环境里，目睹了这种不平等的制度给妇女带来的伤

害和痛苦。因此佛陀从创立佛教开始，就对这种制度提出了批评和挑战，提出众生平等的思想。在宗教方面，佛陀提出了最根本的一条，认为妇女和男人一样可以证阿罗汉果，乃至成佛。他说：女人在宗教、社会、家庭中与男人平等的。孝敬母亲是通往天堂之路，妻子是丈夫的朋友等等。承认妇女的社会地位，并允许妇女在他的僧团中出家，她们和比丘一样享有一定的权利和义务。在当时提出这样的口号是非常伟大、有着深远意义的。甚至有人认为，佛陀是妇女解放运动的第一人。这我们可以从许多事例中看出。

有一天，佛陀和波斯匿王谈话，一个国王的侍者悄悄对波斯匿王说，王后生下了一个公主。国王听了很不高兴，因为他们认为女人只能给家庭带来不幸。佛陀知道后就对波斯匿王说：大王，女孩子是比男孩更好的后代……。在古印度重男轻女的情况下佛陀能说出这样的话，提出这样的观点是很有现实意义的。当时的印度宗教界没有哪一个宗教承认妇女的宗教信仰权利，而佛教不仅创立了比丘尼的僧团，而且在比丘尼僧团中既有公主，也有平民的女子，甚至有妓女。他们与比丘一样自由地生活、修行，享受无上的法乐。当时有一位王后出家，在她出家前，她极不愿意见佛陀，因为佛经常用一些词语说人的外表美是无常的，而王后容貌在当时可说非常美丽的。有一天她到寺庙去玩，被庙里的一座法堂吸引住，就慢慢向法堂走去。佛陀发现她，就用神通变化出一个美女，比这位王后更漂亮。王后被少女的美丽惊呆了，而那位佛陀变现的少女，手里拿着一把扇子，一会儿就由少女变成老态龙钟的样子，头发白了，牙齿掉了，满脸的皱纹，最后死了。王后这才认识到外表的美是无常的，心中发出诸多的感叹。佛陀有他心通，知道她在想什么，就走到王后面前说：人一旦成为欲望的奴隶，自己就象蜘蛛网一样，一旦无常来时，一切都完了。要真正解脱，

必须放弃世间的一切，才能达到完美的境界。王后被佛陀的话感动，回去征得国王的同意，出家成为一个比丘尼。从这个故事，我们可以看出佛陀是承认妇女的地位，让妇女真正找到自己的位置，并且帮助妇女认识到自己的潜在力的。

佛陀对在家妇女的态度也是一样的。在一个家庭中，妇女的地位是不可低估的。她是一个家庭的中心，应当受到尊敬。没有妇女的家庭不是一个完善的家庭。在佛陀时代就有一位妇女居士的代表，她叫维萨卡。在上座部佛教地区，提起她的名字，人们会肃然起敬。他也生在一个富有的家庭，七岁时在她爷爷的带领下，去见佛陀。她听佛说法后就悟道了，七岁就证了初果。维萨卡有一件价值连城的衣服，有天忘在寺庙里。她让侍女去取，并对待女说：如果有出家人碰过就不要拿回来了。当时阿难见到了那件衣服，就问佛陀如何处理，佛陀让他先收起来。侍女来了解了这个情况后就回去告诉维萨卡说不再要这件衣服了，并且让人拿了这件衣服拍卖。因她的衣服太贵，没有能买得起，她就又自己买下来，用这笔钱建了一座大寺院，供养佛陀。佛陀在这座寺院里安居结夏好几次。她是在家女居士的榜样，她的言行、作事以及她对佛教的贡献，都是我们家居士应该学习的。她活了 120 岁，并在 120 岁时证了阿罗汉果。

有人怀疑妇女能否证罗汉果，妇女有没有这个潜力？应该说有。佛陀的姨妈在涅槃的前一天，对佛陀说她要走了。佛陀知道她证果了，就对她说：你应该用神通来告诉大家妇女亦能证阿罗汉果，消除人们的邪见。于是她就大显神通，人们都惊呆了，因为她显的神通只有佛陀或阿罗汉才能显现。在佛经中，说明妇女证初果、二果、三果乃至阿罗汉果的例子还有很多。

大乘传教进一步主张妇女可以成佛，《法华经》上就有龙女成佛的故事。她们所证的果位和智慧与男人一样。在中国佛教中，影响最大的菩萨要数观世音

菩萨。他是久以前就已经成佛，号正法明如来。他有三十二相。但为什么在大乘佛教中他以女人的形象出现呢？因为他可以根据众生的不同需要而化现各种形象，度化众生。观世音菩萨在大乘佛教中现女人身，说明妇女在佛教中的地位是很重要的。她们的慈悲博爱与男人是没有任何区别的。

怎样才能算是一名佛教女信徒呢？作为一名佛教徒，首先最起码要举行三皈依仪式。这种仪式在大乘佛教中只举行一次，而在上座部每天都要皈依一次。无论是在家、出家，目的是表明自己是三宝弟子，是佛教徒。而且光皈依还不行，还应该知道为什么要皈依。换句话说就是不要盲目地信仰。作为在家女佛教徒，应具备社会上一般妇女所具备的品德，乐善好施，勤俭节约，有知识又有宗教道德情操，才算是一位合格的在家女佛教徒。佛陀对妇女的日常生活提出了十条要求：一要有虔诚的佛教信仰。二要有惭愧心、报恩心。佛教徒应报四重恩，尤其是报父母恩，要孝敬父母。三要轻易发脾气，因为发脾气无论是对男教徒还是女教徒来讲，都是不好的行为。四要忍辱有涵养，没有嫉妒心，要随喜功德。五要喜好布施，不吝啬，自己有的或者是别人没有的，能给就给，不要有回报心。六要行为纯洁，遵守社会道德。七要有知识，不但是社会知识，所有的知识都要懂一些，所谓：菩萨五明。八要对人热情。九要保持清醒的头脑、清静的心态，遇到不愉快的事，要处之泰然。十要智慧。对在家教徒来讲，能分清什么是善恶。

妇女在家庭中起着很重要的作用，她是家庭的核心。所以佛教承认美满家庭的重要性及其现实意义。美满、安乐、幸福的家庭也是社会安定的重要因素。如何做好一名家庭妇女呢？佛陀说有几个方面：首先要丈夫关怀、照顾好自己妻子，有责任和义务提供给妻子物质生活的条件。妻子应尊敬、爱戴、友好

地听从丈夫一切善意的安排，同时对自己家庭财产应有效地控制并保持收支平衡，使收大于支，合理地使用金钱。这里佛陀讲了四点：1、用于日常生活，提高生活水平；2、再投资；3、供养出家人，行慈善事业；4、储存起来，以备急用。佛教妇女应该把佛陀的教导运用在日常生活中，把佛法和生活有机地结合起来。在上座部佛教国家，佛法即是生活之道。学佛的人，当信仰和生活产生矛盾时应具八种品德。能够做到这八种品德，才算是一位好的佛教妇女：一、合理的组织、安排家中的一切事务；二、关心照顾好家中佣人及一切家中服务的人员，如果他们有困难，就帮助他们解决；三、努力让自己和自己的丈夫感到幸福快乐，家庭和睦，要使自己的丈夫感到家庭的温暖；四、保管好自己的家庭财产，懂得珍惜、爱护、不浪费；五、虔诚的佛教信仰，身口意三业清净，要奉行五戒十善；六、行为要纯法、检点，不从事任何不正当的事情，不贩毒、不卖淫、不杀生等，要从事正业；七、慈悲善良，有同情心，在别人痛苦的时候应热情帮助，使其摆脱痛苦；八、要布施而不求报恩，行真正的无相布施。

作为一名佛教妇女，以家庭的一切事情都有责任和义务来保护，要有奉献精神。我们前面提到的维萨卡，她是佛陀当年的大护法。在她出嫁时，她父亲向她提出了十条怎样做一个贤妻良母的忠告：一、不要把家里的火带到外面，也就是在外人面前不说自己家人的好坏；二、不把外面的火带到家里，不在家里说外人的不好；三、借东西要借给有借有还的人；四、不要把东西借给那些有借无还的人；五、应帮助穷朋友，即使他们借了东西不还也要借给也；六、看到公婆和丈夫回来应起身相迎，对丈夫要相敬如宾；七、吃饭前应看亲人是否已被服务好，佣人也要照顾好；八，睡前应检查好一切是否安全，佣人是否

完成了自己的工作，除生病外，妇女一般白天是不能睡觉的；九、对待亲人要象对火一样谨慎小心；十、以待公婆要象对待神一样尊敬。佛陀赞美有高尚品德的妇女，认为只有这样的妇女才是一位好的家庭妇女，也才是一位好的佛教妇女。

那对于不好的妇女，佛陀又是如何对待的呢？佛陀时代的印度有一个富有的长者，也是佛陀的大护法，叫齐格多，他的富有可与国王、太子相比。但他有一个很头痛的儿媳妇，好吃懒做不干活，而且常发脾气，对公婆不好。有一天佛陀去齐格多长者家应供，听到里屋里的吵闹声，因为佛陀走到哪里，哪里就鸦雀无声，无论是佛教徒还是非佛教徒。所以听到吵闹声很奇怪，就问长者是谁在屋里吵吵闹闹，长者就说是他儿媳输迦陀。他的儿媳生在一个富裕的家庭中，从小娇生惯养，不懂礼貌，不孝父母，更不懂尊敬佛陀。佛陀说你把她叫出来，我跟她讲几句话。佛陀就启发她，给她讲了古今存在的七种妻子：1、麻烦妻子：心怀恶意，残忍无情，喜欢其他的男人，疏远自己的丈夫，给别人带来烦恼；2、贼妻子：对自己丈夫挣的钱不珍惜，铺张浪费，就象贼一样陶自己丈夫的辛苦费；3、贵族妻子：象贵妇人，粗鲁恶语伤人，好吃懒做，剥削别人的劳动果实；4、母亲妻子：善良悲悯，爱护自己的孩子和丈夫，珍惜丈夫挣的钱，具有母亲一般的慈心；5、妹妹妻子：尊敬爱护丈夫象妹妹爱哥哥一样，根据丈夫的喜好调节自己的生活，勇于牺牲自己的利益随顺丈夫；6朋友妻子：见了丈夫就象见了很久没有见面的朋友一样高兴。善良、忠贞；7、慈女妻子：受到伤害时可以忍受，不嗔不恨，时常关心自己丈夫的爱好。佛陀就问输迦陀，这几种妻子中的“麻烦妻子，贼妻子，贵族妻子”是坏妻子；“母亲妻子、妹妹妻子、朋友妻子、慈女妻子”是好妻子。你愿意做好妻子

还是坏妻子？输迦陀说愿做好妻子。这七种妻子，在当今社会，也同样适用。怎样才能使家庭美满、婆媳关系融洽呢？这是每个女居士应该考虑问题。要孝敬父母，因为我们从小到大都受父母的关心照顾，所以应报恩。而且你如何照顾你的父母，将是你自己子女的榜样。这也是因果你如何照顾你的父母，将是你自己子女的榜样。这也是因果报应。在我们生活的大舞上，每个人都扮演着不同的角色。无论是主角、配角，只要能够扮演好就成工者。就象运动员在运动场上，经过努力虽然失败了也是胜利者。所以在社会中应找准各自的位置，发挥自己的潜力。一个社会是由各种力量组成，并相互作用和牵制。只有平等才能发展。男女平等不是说一定要女人干男人干的事。只要能发挥自己的能力，与其它人平等竞争，不受阻挠，就是平等。但是妇女在实践中会遇到许多麻烦。一个女孩如果一生下来就当男孩来对待，那么她长大以后，性格会不会变呢？我认为不可能。因为从生理到心理都决定了她是个女人。有一个故事：有一位老师父带着一个从未见过世面的徒弟在深山里修行了很长时间，有一天师父病了，叫徒弟上街去买药，临行前师父对徒弟说：街上那些长长头发、穿花衣服的都是老虎，会吃人的，千万不要理他们。徒弟从街上把药买回来后就对师父说：师父呀，我就喜欢那些老虎，您给我弄一个老虎回来吧。这说明人的本性从各方面早就决定了。佛陀从两个方面看待妇女，从生理和心理上。因为大多数妇女心地善良，所以先给她们讲布施，尔后讲持戒，佛陀本来不提倡妇女出家，因为出家是为了了生死，而生死的根本是断欲。妇女的感情比较深一些，是解脱的障碍，因此就困难一些。佛说男女平等是在佛性上平等，每个人都有佛性，都有成佛的机会。佛陀在刚成道时就说：奇哉，奇哉，大地众生皆具如来智慧德相，只因为妄想着不能证得。这说明每个人都有差别。心

佛众生三无差别是从理体上说，佛没有烦恼，所以看一切众生都是佛。而我们呢？因为有烦恼，所以看一切众生是形形色色的，有好坏的分别心，但分别心虽是虚妄的，作为缘起法它还是存在的。从真谛上讲，人人都有佛性，这是平等的；从俗谛上讲，我们是凡夫尚未证佛性，是不平等的。所以佛与众生在俗谛上讲是不可能平等的。男女平等也是如此，虽然男女都有成佛的机会，但由于自身的条件不同，当然有快有慢，即使同是男人，也有智慧和愚痴的差别。妇女的某种特点决定了她自身在修行上的障碍。从业力来看，我们之所以成为男人或女人，都是前世的业力和决定的。佛陀所证智慧广大无碍，对一切事物无分别心，所以认为男人和女人是平等的，但从现实和传统习惯中看还是不平等的。

在佛经及戒律中我们可以发现有许多对待妇女不公正的地方，之所以产生这种现象可以从四个方面来看：

第一，佛陀说法是应机说法。对于不同的众生说不同的世间法和出世间法。也就是说，佛以一音演说法，众生随类各得解。这种矛盾不是佛陀造成的，是由于每一个人对佛陀所说的法的理解角度不同而造成佛经上的这种现象。

第二，佛法不违世间法，佛法以世间法为基础，所以包括世间法。佛陀时代的妇女地位很低，佛陀是一位改革者，但为了适应社会环境，采取了很多方便权巧的方法，使佛陀能在社会上立住脚，以达到弘扬佛法的目的。佛法不违世间法可以从两个方面来看这个问题。上座部佛经中说：佛陀一开始并没有制定戒律，在传教十五年后，才开始制定戒律。当时只说一句善来比丘，一个普通人就可以成为一个出家人，没有什么仪式。我们知道提婆达多是佛教最大的敌人，是佛的堂弟。他想叫佛陀让位给他，由他来领导僧团。他对佛陀说：你

年纪大了，让我来领导吧。为了求得在家人的供养，他向佛提出五点意见：一、住深山老林，二、出家人以乞食为生，三、穿粪扫衣，四、在树下坐禅，五、素食。佛陀对提婆达多说，能守则守，不守也不反对。可见佛法不离世间法。如果出家人都住在深山里，那么由谁来弘法呢？没有人弘法，佛法也就不可能传到中国，佛教的发展也就会受到限制。佛陀的一代言教大约是在佛涅槃后四、五百年时才由文字记载下来的。在此之前都是师徒间口口相传，所以难免出现以讹传讹的现象。后来在结集经典时，妇女被排除在外，所以妇女的很多权益没有受到保护。一些当时社会上的传统习惯也慢慢进入佛教中。佛涅槃后，迦叶尊者准备把佛的言论归类记载，因为当时有一个比丘见佛涅槃了就很高兴，说佛陀在世时什么都不能干，现在佛陀不在了，什么都可以做了。迦叶尊者为了维护佛法的纯洁性，组织了第一次佛经的结集。以迦叶尊者为首的保守派一开始就以五事斥责阿难，因为妇女加入僧团是由于阿难的请求。并在结集时不允许比丘尼参加，取缔了比丘尼在僧团中的地位。到公元四世纪，更由于婆罗门教的复兴，当时的僧人，为了自身的生存，不得不适应当时社会的种种思潮，在很多著作中，反映出一些对妇女不平等的观点。这是一些非常实在的客观原因。

另外对于比丘尼八敬法的问题，有人认为八敬法反映了佛教对出家妇女的不平等思想。八敬法指对比丘尼的八个要求：一、百岁比丘尼见到新受戒的比丘亦应起身相迎，甚至礼拜；二、比丘尼不应诽谤、辱骂比丘；三、比丘尼不得说比丘之过；四、比丘尼的具足戒须在二部僧中受；五、比丘尼犯僧残罪，应该二部僧中忏除；六、比丘尼应在半月内求比丘讲法；七、比丘尼不可在比丘住的地方安居；八、比丘尼要在安居结束时在二部僧面前忏悔。有人说八敬

法是对妇女的不平等，有人说八敬法非佛说，有的学者认为八敬法不符合佛陀对妇女的本怀，有的则认为从社会背景来看，有可能是佛陀说的。但佛说八敬法并非歧视妇女，而是为了保护妇女。所以我们应了解八敬法制定的具体背景及历史原因。

在佛陀第一次回故乡时，佛陀的父亲净饭王已经去世，他的养母离开摩诃波闍波提要求出家被佛陀拒绝了，没有说明原因。佛陀离开家乡后不久，她的养母就自己剃了头发和释迦族的五百妇女长途跋涉来到当时佛说法的地方，准备再次向佛陀请示，允许她们出家。因怕佛陀再次拒绝，所以就在寺院门外哭泣，阿难听到后就去问为什么。佛陀的养母就把事情经过说了一遍，并请阿难在佛陀面前为她们说情。阿难就去向佛陀求情，但还是遭到拒绝。阿难就问佛陀：您不让妇女出家，是不是因为她们不能证果。佛陀说：并非如此她们有能力证果。阿难又问那为什么不允许妇女出家？佛陀说：我可以同意她们出家，但是她们必须接受八敬法。阿难就把这些话告诉了佛陀的养母。她们欣然接受。那么，佛陀既然承认她们有能力证果，为什么不让她们出家呢？这个问题可以从以下几个方面来理解：第一、佛是全智全悲的，可以观察众生的因缘，如果轻易让妇女出家，她们不会珍惜这个殊胜的因缘，第二、要求出家的妇女人多是释迦族的，佛陀马上答应会遭到外道的诽谤，而认为佛教是家庭宗教，因为出家的比丘大多出是释迦族的。第三、佛预见妇女出家会引起很多不必要的麻烦，因为妇女加入僧团便脱离了社会和家庭，没有任何牵挂，但她们仍需要有人保护，而她们又不能和比丘住在一起，谁来保护她们呢？因为当时的印度很乱，所以很难保证妇女的安全，这就是开始佛陀拒绝妇女出家的原因。那么佛陀后来既然同意妇女出家，为什么又要制定八敬法呢？这个问题也可以从三个

方面来讨论。首先，如果比丘与比丘尼住在一起会引起腐败，破坏僧团的清净与名誉。佛陀看到这一点就非常慎重，在佛教内部，只有有学（未证果的人）和无学（证四果的人）的区别，没有比丘与比丘的区别，所以没有领导和被领导的区别。第二、因为当时的尼众僧团刚刚建立，需要僧众来领导，亦仅是教师和学生的关系，没有不平等关系。第三、佛陀对阿难说：妇女如果不在佛教中求出家，佛法会很长久地住世，因为同意妇女出家，我所说的法的寿命会缩短。所以佛制戒的目的是为了保护佛法，保护比丘不受外来的侵犯。由此我们可以看出，佛教是在承认男女差别的同时主张男女平等的，是充分尊重妇女权益的。

了义的华严境界来看，它不仅讲离四句，后面紧接着还有一句话叫“即四句”，当下即是。要破掉我们的遍计所执，但是道并不是在我们这四句之外。有句是道，无句是道，亦句是道，非句依然是道。所以可以总结一句：“一切法皆是解脱道”，语言方字依然是解脱道。所以可以总结一句：“一切法皆是解脱道”，语言文字依然是解脱道。道在哪儿？并不在生活之外，并不在四句之外有个道，我们生活的一切都是道。净慧法师的这几句话写得非常好：“满目青山是禅，茫茫大地是禅，浩浩长江是禅，潺潺溪水是禅，青青翠竹是禅，郁郁黄花是禅。”这些话写得非常精彩，山色无非清净身，溪声尽是广长舌，一真一切真，万法自如如。道在哪里？就在我们当下的现实生活之中。所以参禅不是离开我们的世间，我们的道、我们的禅就在我们的当下。净慧法师提倡生活禅，我很有感解，我谈起一点体会，不知恰当不恰当，请净慧法师指正。

现在社会上有参禅的热潮，这很好。但大家不要忘记，参禅是在学佛。学佛首先要树立正见。就我个人来讲，为什么会发心要学佛呢？我是学理论物理的，学到最后就搞宇宙学，现代宇宙学的一些模型实际上在理论上有悖论，有些根本问题是说不清的。也读过西方哲学、道家、儒家的东西。为什么后来对佛法有了兴趣，而且愿意学佛呢？我们北京一大批青年知识分子是受四川贾题韬老居士的影响，十年前这个时候在北京经常听贾老居士给我们讲禅宗。通过亲近贾老居士，给我们一种感受，佛法是智慧之学。感到佛法禅宗里面是智慧。佛法与外道的不共之处在于智慧，正是佛法的智慧使我走上了学佛之路。我想我们青年知识分子学佛，首先应树立起我们的正见。

我们讲宗、教、宗门和教下在佛法里是两个东西，宗门是直下承当的实践，

教下是把我们的修行境界用语言文字表达出来。宗门与教下在佛法里我觉得象车子的两个轮子，去了哪个都不行。所以当前很多学佛的人，要树立起正确的见地，特别是知识分子决不能忽视了对教理的学习。开悟是有标准的。达摩祖师在中国传禅是用《楞伽经》作为印证的，所以我们决不能忽视了对教理的学习我对佛经的参学。昨天中午在五台山塔院寺采访寂度老和尚，我请问寂度老和尚：象我这样一个人应当怎样学佛？寂度老和尚告诉我，要下功夫，好好地学华严、法华、楞严几部大经，在读经上用功夫。如果没有经教的指导，那么我们参禅可以说是盲参瞎练。离教盲参，是当前我们参禅道友的一个很严重的问题。禅宗讲不立文字是在立了文字以后，我们才有资格讲不立文字，盛唐时期讲佛教，就跟今天讲科学一样是最时髦的东西，是社会的最高真理。那时不管你是高级知识分子还是普通百姓都要学佛，几部大经凡是知识分子都是要读的。如果现在调查大学里的教授们知不知道有个《维摩诘经》？恐怕百分之九十九的人都不知道佛教里还有本什么《维摩诘经》。北京搞了个净名书院，好多人都问净名是个啥东西？但是作为中国古代的知识分子，你不晓得维摩诘就不算是知识分子，你《维摩诘经》都未读过，还算是知识分子吗？算不上。盛唐时经教、佛经是人人必读的，因为有人读经教钻在文字里出不来，有文字障时，才讲要不立文字。可我们现在不是这种情况，佛教的经教已经丢得差不多了，本来就不知什么是经教，还怎么谈不立文字呢？不仅参禅是这样，念阿弥陀佛也是一样。阿弥陀佛这个法门是很深的。一句弥陀可以解脱生死，这绝对真实的。但我就不赞成一些弘净土法门的人讲，不要读佛经了，三藏十二部你读不过来啊，你就单念一句弥陀吧。对于一些工作繁忙的人、文化水平不高的人、一些年纪大的人，如果他能真心把自己的一切都依止于弥陀，依止于观音，确

实能得解脱，甚至比我们这些知识分子一天到晚参禅可能得到的受用更大一些。但作为我们知识分子，决不能满足于一句弥陀就可以解脱，别的啥也不看了。一句弥陀什么能解脱呢？什么是阿弥陀佛？你不读经是不会知道这些问题的。什么是西方极乐世界？为什么要往西方极乐世界呢？这里面道理很深。一部《无量寿经》被称为中本华严。知识分子学佛，我们就不能满足于一句弥陀就完了，一定要在经教上下功夫。这是我讲的第一条，就是要在读经教上下功夫。

但是，在经教上下功夫有时也会出现一种现象，就是把学佛搞成了学术研究，搞成当学都作教授，这一条也是不可取的。因为佛法是要解行并重，要把我们的道理溶入我们的生活，溶入我们的行持中。以前宗教这个概念还很高尚的时候，没有人对佛教是宗教还是哲学有异议，但是今天宗教似乎成了一个贬义词。这时有人站出来说，佛教不是宗教的哲学。用意固然是好的，但我们还是应该理直气壮地承认佛法就是宗教，佛法是信仰，佛法是行持，不单单是不种道理、学说，从大乘佛教上讲，如果我们把佛法仅当成一种文化、道理、哲学研究学习的话，最多是相似法，甚至是谤佛。所以佛法很强调解行并重，不仅要参学经教，同时要行持基本的三无漏学，戒、定、慧是修行佛法的根本。释迦老人家讲以戒为师，戒为无上菩提本。这次到五台山很有感触的一件事就是去拜普寿寺，普寿寺是尼众寺院，通愿老法师的弟子在那里主持。通愿法师是我们近代的一位大德比丘尼，主张以华严为宗，以戒律为行，以净土为归。到了那儿果然感受不同，那里有三百位比丘尼，进去一看，每位比丘尼的威仪举止都非常庄严，每个人都严格要求自己。我去的时候，如瑞师正在给比丘尼讲戒律，沙弥尼是不能听的。先是一些沙弥尼接待我们，一会儿比丘下课出来了，一字长队，那种威仪不仅我们佛教徒生起敬佩之情，跟我一起的好几个旅

游的人，根本对佛教还没生起信仰，一见他们就合掌赞叹，师父们怎么这么好。所以出家的师父道德感化的力量是从待戒来的。我对他们讲，你们的寺院这么破旧，没钱来修，不化些缘吗？他们说通愿老师曾说：我们不要去化缘，我们就自己一心修持，如果我们修得好，机缘成熟自会有人护持。如果我们的僧团都象普寿寺的师父一样我们佛教就大有希望。不仅出家的师父，在家的居士，都应该在持戒上下功夫。如果哪个寺院愿意接受我，我很愿意到寺院里住上一个月、三个月或半年，受八关斋戒。受过训练和未受过训练我想不一样的。当然我们这次是生活禅夏令营，以后是不是我们可以搞一搞修律的夏令营，让生活更应该严格一些。

在诸多戒律里，首先是三皈依戒，听说前两天一百多位朋友在这里皈依三宝。太虚大师就讲佛法僧三宝是信仰佛、研究佛学、行持佛法的根本。所以我特别恭喜有这么多位朋友在净慧法师这里皈依三宝。我觉得受三皈依是树立正信正见最基本的东西，是我们最根本的依止。我们依止什么呢？依止佛法僧三宝。有一些搞学术研究的人，把佛当作学问研究，就很不注意信仰的建立。讲到皈依三宝，就说我自性皈依了，我皈依自性佛、自性法、自性僧。这是知识分子常犯的一大毛病。佛法是事理圆融的。从理上讲，确实需要自性皈依，自性皈依是理上皈依，固然很重要，但知识分子所犯的毛病是以理夺事，讲自性皈依面忽视了事上的皈依。我常讲老太太们学佛，有很多也是受过皈依的，可是把佛菩萨当作神来崇拜，如果她们有一天晓得了自性皈依，学佛就有好大的实破。知识分子学佛如果哪一天到哪位师父那里皈依了，到大殿里实实在在顶过礼了，我觉得他的学佛就长进好大一步。知识分子学问做多了，往往有一种贡高我慢心，以为自己学问，见了师父还要顶礼呀？见了泥菩萨为啥要顶礼

呀？拜佛是消除我慢心。各位是在净慧法师这里受三皈依，是皈依了佛法僧。僧是一切依佛法而修行的人，范围很大。文殊菩萨、观音菩萨这都是圣僧，在座的师父也是僧，如果我说是皈依某某师父的，严格来说这话是不对的。我记得有一次在北京广济寺，我们带去一些人在净慧法师那里皈依，净慧法师开示时特别讲到一条，你们虽然是在我这里皈依三宝的，但一切出家的师父都是你们的师父。这个概念要搞清楚。

再有就明些参禅的、修密的、念佛的高了很多矛盾。实际上佛法八万四千法门，本身是圆融的，是平等的。佛法之所以有八万四千法门，是对治我们众生八万四千种病，众生有分别心才有不同的法门。有人问哪个法门高？我觉得法门无有高下，当机则贵。参禅也好、念佛也好，看哪个法门当机。佛法讲平等不妨碍差别，讲差别不妨碍平等，这是不相矛盾的。今天下午学愚法师讲佛教的妇女观，讲得很好，有平等性一面，也有差别性一面，众生平等，男女应平等。但同时不仅男妇有差别，任何两人之间都有差别，这种平等性和差别性是不相妨碍的，差别是缘起的差别，佛法的缘起法是把平等性我差别性很好地统一起来的法。运用缘起法，学佛过程中我们会少很多障碍。这是插了一句题外话，回来还讲我们的戒——三皈依。

从大乘佛教上讲，大乘根本的戒是以愿为戒，愿之所在法门之所在。我觉得学佛第一件事是发愿，是自己愿心的确立。因为现实生活中的一言一行都依我们的欲望而有，依我们的贪嗔痴而有，依我们的欲望而有的一切是在造业，我们是在随业受报。而学佛特别是学大乘佛教，我觉得这首先在于你是不是真的发愿了，是不是把自己的愿心建立起来了。欲望是有我的，愿心是无我的。《无量寿经》、《药师琉璃光本愿功德经》讲阿弥陀佛、药师佛是怎样成佛的，他们

是发了愿，依愿修行而成佛的。所以愿之所在，法门之所在。大乘的戒，愿是根本。这次青海夏尔东活佛在五台山传授灌顶，来了一千四百多人去学密法。有一些很不错，是发心学佛的，为求法而来的。但有些是不是真心就很成问题。举个简单的例子，夏尔东活佛在那里传授大威德十三字灌顶，一上来就讲菩提心的建立，说诸位这里为啥而来，是为众生即身成就无上菩提而来，夏尔东活佛明确讲了受这个灌顶，修这个密法，首先要发起菩提心来。密教灌顶，灌顶完后要喝一些师父加持过的水，受加持是真实不虚的，是有用处的。师父讲了，我这个宝瓶水，宝瓶灌顶，大家每人喝一口，分三口，为什么呢？消我们的贪嗔痴！话音未落，别的喇嘛拿着这个水刚一出来，很多人疯了一样扑上去抢这个水。我坐在底下就想，如此的贪心！这水怎么能消你们的贪嗔痴呢？你这样去求灌顶，怎么能跟夏尔东这位上师相应呢？喝了这口水，是不是对身体有好处呢？这一点是不否认的，但只为这口水就扑上去抢，我心里好难过，这是来学佛吗？可能喝了这口水感觉很好，但捡了芝麻但丢了西瓜。大太阳下坐在那里，灌顶时又下大雨，坐在那里吃那么大苦似乎只为跑来抢一口水，把与上师相应的菩提心丢掉了，这哪里是学佛啊！当然话双说回来，我们很多念佛的也是为我。有很多念佛的老太太在家念观世音菩萨，求菩萨保佑我们全家如何如何，是不是欠听了这话就回去斥责那些老太婆搞迷信。我曾跟陈兵教师谈过佛教徒怎么划分？陈教授讲我们正信的、真正发愿发心学佛的，叫精英佛教，而那些叫民间佛教，这里没有偏低的含义。我觉得这样划分也好。我们真正树立起正信，真发心学佛，真正地发心发愿，那我们是学佛法的实法；而那些老太婆念佛也许暂时为了世间的平安，是有所求的，这是权法。菩萨度众生，先以欲勾牵，后令入佛道。我们是凡夫，自然就有欲望，我的欲望就大得很，时

刻反省起来，满脑子的贪嗔痴，如果你说没有欲望了，没有贪嗔痴了，那也不需要佛菩萨来度你了。我们确实还有欲望，所以佛菩萨先以欲勾牵，而后入佛道，这是权法。我个人的看法是不以实废权，但同时也不能以权代实，我们不能满足于念佛、念菩萨，所以学佛都首先是三皈依、发愿，这是最基本的戒。

讲到定，定是佛法与外道的共法，佛法修禅定，非佛法外道也修禅定。所以释迦老人家当年修定修到非想非非想处，修完之后，老人家说它不究竟，不彻底，但有人依此而讲我们不需要修定了，因为不了义不究竟。禅定虽然不是佛法的不共法，但是佛法的一切成就都是依禅定而有的。讲禅宗南顿北渐，我觉得后世有时喜欢把慧能大师的南传说地高高的，过于偏低北传神秀渐法。也许我们现实比较当机的还是要“时实勤拂拭”。今天中午，净慧法师就讲怎么把小乘佛教的禅法和我们大乘禅法结合起来，吸收小乘禅法中次第修行这些好的方面，以大乘禅法的智慧、境地作为指导，是不是很好呢？我们如果真发心学佛，就要在禅定上好好地用功夫。

佛法究竟为了什么？为了了脱生死。我不知道在座各位是不是真发了这样的心来学佛、参禅，来参加生活禅夏令营。当然从究竟上讲生死是不二的。但从修行的次第上讲，我个人觉得不能了生就很难讲脱死。有的寺庙大雄宝殿晨供的是释迦老人家，他的左右两手一边是药师琉璃光如来，一边是阿弥陀。如果我们把药师法和阿弥陀的法好好地参学，会发现释迦老人家是很有用心的。东方净琉璃世界讲的是东方。东方是太阳升起的地方，象征春天，是生机勃勃的，所以释迦老人家讲最这两部法，一部生，一部死，是很有用心的。净慧法师慈悲，给我们创造了两次机会，把吴立民老先生请到这里讲了两次《药师经》，我们听吴老讲《药师经》感受很深，因为他不仅讲死后的往生，还讲生的时候

应该如何。如果我们放弃了生而讲死，我觉得这样有点偏了。实际上释迦老人家讲过生法，净慧法师提出生活禅，想把佛法与我们的生活紧紧地结合起来，这是非常当机的。中国佛教未来能真正弘扬起来，这是最重要的一个部分。现在大家也许常遇到这样的问题，比如你跟人家讲“我学佛了”。人们会有两个感受，有人说你在家、社会各方面没见你有挫折，你怎么学佛呢？给人的印象好象学佛一定是受了挫折以后再也没办法了，最后到佛门里面苟且偷生来了。再有就是一说我学佛了，念佛了，就会说你年纪轻轻的怎么就为死后的事打算起来了呢？念阿弥陀佛不是为死后往生极乐世界吗？他不晓得佛法里有生机勃勃的东西，有生法。西方有位大家者叫麦克斯韦博，他是十九世纪末二十世纪初很了不起的思想家。他有一部代表作《新教伦理和资本主义精神》，探讨西方资本主义社会是怎样建立起来的，他的结论就是新教伦理——基督教的新教伦理是资本主义价值观念诞生的基础。他这部书里比较了各种宗教，比较到佛教时他说佛教这个宗教是只讲死不讲活的，这样一种宗教怎么诞生资本主义精神呢？在他那里就把佛教的生一笔给勾销了。当然这种看法是错误的。但给人造成这种印象，佛教界自身是有责任的。我们没有很好地把化佛法和生活结合起来，没有很好地把佛法中这种生机勃勃的东西弘扬起来，我觉得这是当前中国佛教的一大弊端。如果要把佛教真正弘扬起来，要讲生法，要讲生活禅，要把我们的禅、我们的佛法紧紧地与我们的生活结合在一起。这不是我们一时产生的灵感，不是净慧法师忽然提出一个故弄玄虚的生活禅。本来生活就是禅，禅就是生活。而倡导生活禅，正是针对当前中国佛教的弊端。我觉得这时候讲生活禅非常好，特别是青年人，我们正是生机勃勃的时候，更应该把身心溶入佛法的生的理论中。从最简单的实际上来讲，我们许多学佛的年轻人不

学佛时还好，一学佛给人的印象是这个人呆了，变得与别人格格不入了。本来同学关系都很好，因为学佛弄得宿舍同学个个都烦他，佛里佛气。这是因为他把学佛与我们的生活对立起来了。而因为我们学佛，学生活禅，我们的同学关系、同志关系应该更融洽，更能够与大家打成一片。所以我们青年人学佛、讲生、讲生活禅有更重要的一层含义。老年人几十年的人生历程走完了，如果把精力一心投入弥陀老人家的怀抱，那么这还是可以的，对于我们青年人来讲，我们更应该在生上用功夫。大家不要误解，阿弥陀佛实讲的也是生死不二。《无量寿经》里讲阿弥陀佛未成佛以前有一世是国王，后来国王不做出了家，取名法藏，就在他的老师那里学习，发了四十八个大愿，表了四十八个无我的决心，他就是依自己所发的这四十八个大愿修行，最后成就了阿弥陀佛。他一世发了四十八个大愿，他的老师是谁呢？是世间自在王佛。注意这里面有一层很深的含义，世间、自在、王，王是顶尖了，最高最高。修阿弥陀佛的法，重在死后的往生，其实弥陀的法也在世间，也在讲生的。有一次，我在长沙讲课，讲佛法缘起性空的道理，讲到无我时，一位老居士啪地一拍桌子站起来了，“什么，无我！我念了几十年的阿弥陀佛，就想我能去西方极乐世界，最后竟然说是无我，去的不是我，那我不念了，不念了，不念了！”弄得我坐在那儿半天说不上话来，如果他从此不念阿弥陀佛了，我这可就造业了。真正往生弥陀国，上品上生那是要行菩萨道的，在现实生活中无我为人行菩萨道，不是一天到晚为我，我去弥陀国，我去，我去……。诚然靠阿弥陀佛的大法，依然可以去，但想上品上生很难啊。所以修念佛法门，也讲生。我补充这几句话是要大家不要误会了，好象年轻人不能念阿弥陀佛，我可不是这个意思，念佛法门三根普被，利钝全收，什么人都可以念的。只是就当代中国佛教的弊端来

讲，更应该讲生活，而且我们年轻人学佛在社会弘法的时候，更应该生在用上功夫。我觉得我们来这里住了几天，亲近净慧法师老人家，若真能体会到佛法生的一面，真能够回去以后把禅、把佛法与我们的生活紧紧结合起来，那我们来这一趟就没有白来。

有人问，“忏悔呀，念咒呀，念佛呀，能消业障吗？如果能消业障，那就跟因果报应一丝不差相矛盾了？”我觉得这倒是一个好问题，佛法讲因果，如果不讲因果那是邪见，是一个很错误的见解。但是大家要注意，种什么因得什么果。而我们在现实生活中无时无刻不在造业。《地藏经》里有一句“南阎浮提众生举心动念无不是罪，无不是业”，我第次读到这儿就打一个冷战。我们都是造业，随业受报，是有因果。我觉得佛教讲缘起法，讲业力，众生都是随业力堕入六道，轮转生死的，而佛法就是让我们解脱生死，从业力这个循环中解脱出来。它依据的是什么呢？是愿力。业力是有我的，在唯识学上讲，第七识末那识那里有个我在，依我在那里造作、行为，就是造业，就是我们以后的受报种子，等这种子成熟现行我们就受报。佛法讲因果，但不是宿命论，如果是宿命论的话，那众生就不能解脱。我记得1990年时到四川昭觉寺去亲近本光法师，离开法师时我都走出去了，法师喊我：“哎，你回来，你回来。”把我喊回来指着我对我说：“你记住，众生的业力不可思议，佛菩萨的愿力不可思议，走吧。”就让我走了。讲了两不可思议，在物理学上是两个无穷大。为什么两个不可思议呢？如果我们只看到众生的业力不可思议，没看到菩萨的愿力不可思议，那我们众生是没有办法解脱的，我们只能在生死轮回中轮转下去了。如果只看到佛菩萨的愿力不可思议，没有看到众生的业力不可思议的话，那阿弥陀佛，药师琉璃如来，观世音菩萨那么大的愿力，怎么今天还会

有我们这些苦难众生呢？是两个不可思议啊，忏悔、持咒、念阿弥陀佛与阿弥陀佛的愿力契合，每一个佛菩萨的心咒，都是他的愿的凝聚。比如观世音菩萨的愿力就在六字真言里。我们在持咒念佛的时候，就与佛菩萨的愿力相契合。再说如果我念了佛，持了咒，消业的话，那是不是没有因果了呢？注意，这里你只看到佛菩萨的愿力不可思议的一面，就没有看到众生的业力不可思议的一面。如果我们和佛菩萨的愿力相契合的话，那么我们就被佛菩萨的愿力摄受，是可以消业的。我们的造业就是身口意三业，所以念一句阿弥陀佛，或者一句佛菩萨的心咒，都是与佛菩萨的这种清净的口业相契合，而得到他的愿力的摄受，以佛菩萨的愿力而消我们的业。注意，佛法讲的是两个东西，两个不可思议，大家应好好地把这两个不可思议圆融起来，而不是对立起来。

关于气功与佛法的问题，这了也值得一提。很多学佛的人都是从学气功过来的，这个现在有好多好多的看法。我个人的看法呢，气功在一定意义上确能给我们一些人一时间解决诸如象病苦这样的痛苦。我想这是我们应当随喜的。确实有许多人是通过搞气功来学佛的，当然也要赞叹。然而存在的一个问题是什么呢？学气功的很多人后来皈依三宝了，学佛了，往往把气功的一些境界、习气带到佛法里来，或者他误以为气功的很多境界就是佛法里的境界，这叫附法外道，是个很严重的问题。这也就使我们佛教界很多大德对气功好象有些反感，经常痛斥气功界的一些东西的原因。

有人问学佛以后，气功还能不能练？那要看学佛的见地到了什么程度。讲生活禅，真正把佛法参透了，我们的现实生活无处不是禅。但是你参不透，那现实生活中是什么，一切还是什么。所以我对这个问题的看法是，你把好的功法作为自己身心的一种实践去修行的话，我们并不反对。但要知道这见地，如

果正见还没有建立起来的话，那是很容易堕入身见的。我想借用净慧法师说的把小乘和大乘禅法结合起来的方法，用佛法的见地来贯穿它、统率它，不仅气功，对于一切法，我们都应该用佛法的见地、正确的见地去统率它。如果真正能用佛法的见地把一切法统率起来，我想这也是生活禅的见地了。

佛教里有许多法门，佛教的法门能不能统一呢？我个人的观点，比如说禅净双修，我觉得还是不忙双修。真正参禅你就一门心思参禅，净土你就一心一意依止于阿弥陀佛，何必禅净双修。而且这个法门讲到极处，禅净不二，这是毫无疑问。但是作为法门之所以有这个两个法门，是为了度众生的方便。参禅要起疑情，要怀疑。念阿弥陀佛。修密的首先要信学当头，一上来就什么禅净双修、禅密双修，我觉得恐怕还早了一点。我个人的感觉是拿准一个法门一门心思地修行。每个法门都有它自身的特性，我们未搞清楚就盲目把它溶起来，往往得不到真实受用。

学佛是活泼泼的、生机勃勃的，它与现实生活不矛盾。通过学佛，我发现一点，就是每学到一定时候，就会发现佛法与现实生活中很多问题矛盾，经过一段时间的学习，深入了一些又发觉不矛盾，跟生活融合起来了。每当我们在学佛过程中发现这种问题时，就应该在这个地方好好地下功夫，就在这矛盾的一点上参，参透一点就是一点进步。其实本来是没有矛盾的，这个地方恰恰是我们未搞清的地方，这是我个人的一点体会。

通过多年的学佛，我的思想转变了很多，越学越觉得佛法是无上的智慧。佛教作为东方文化中的一颗明珠，佛法应该有佛法的历史观，真正的佛法不仅仅是参禅、念几句弥陀。我们怎样参悟佛法的道理，怎样用佛法的道理来悟解人生、社会，运用到社会现实人生中去？我们知识分子学佛应该在这些方面

多作些思考，这本身就是行持。我们要把佛法运用到生活的每一个方面，这样也才能真正体现生活禅的含义。

今天我就谈这些，请多加指正。

初探南传佛教兴盛之因

净因法师

在这个题目中，我准备结合南佛教国家的风土人情来介绍一个佛教在那些国家兴盛的原因。希望通过介绍能对大家学习佛法，修行佛法，有一定的帮助。同时希望能对今后我国佛教的改良有所借鉴。我所说的改良是说吸收南传佛教国家的优良传统，来充实我们的大乘佛教。

首先给大家介绍一些基本名相。比如小乘、大乘、南传、北传、藏语系、汉语系、巴利语系，密教、喇嘛教等等。然后，具体谈一下大乘佛教和小乘佛教到底有哪些同异。我们也来看看阿罗汉是不是真的自私？对佛陀究竟应抱什么态度？佛陀究竟是人还是神？南传佛教国家是怎样重视禅定的？南传佛教国家是怎样把佛教和社会生活有机地结合起来的？是怎样起到教化社会、净化人心的作用的？

佛教是公元前六世纪由释迦牟尼佛创立的。当时释迦牟尼传教的范围主要在印度恒河流域。随着时间的推移，佛教逐步向外传播。到公元前三世纪，印度出现了一位伟大的国王叫阿育王，它极力推崇，佛教来治理国家，并让他自己的女儿、儿子全都出家，派自己的儿子去斯里兰卡传播佛教。从此以后，南传到佛教就以斯里兰卡为中心并把佛教传到泰国，再由泰国传到缅甸、老挝等南亚国家。这就是我们通常所说的南传佛教。也就是我们一般说的小乘佛教。由北印度经西域传入中国内地及蒙、藏地区，并由中国传到朝鲜、越南、日本等国家的佛教。相对于南传佛教叫做北传佛教。

南传佛教于公元前三世纪由阿育王的儿子传入斯里兰卡。当时所传的经典用的是僧伽罗文，到公元前一世纪第一次用文字记载下来。到公元五世纪，出

现了一位伟大的佛学家，叫做觉音。他当时准备把三藏经典翻译成巴利文，然后加以注释。而当时斯里兰卡的许多大长老对能力表示怀疑。于是要求他写出一些心得给大家看，来证明他的能力。于是觉音就写了一部《清净道论》。这就是他对三藏经典的总结。是三藏经典的精髓。书中按戒、定、慧三学编定，而且，特别强调修定的方法。直到今天，这部书都是南传僧人们修行的重要依据。此书编出后，所有长老都心服口服，承认觉音真正掌握了佛法。于是觉音把三藏经典翻译成了巴利文，并把巴利文进行注释。后来传入泰国、缅甸、老挝等地区。因为这些地区的三藏经典都是用巴利文写成的。所以我们也称这一地区的佛教为巴利语系佛教。

佛教北传时所用的梵语的经典。先后由一百多位大师把这些经典翻译成中文。并传入越南、朝鲜、日本等国家。所以这些国家的经典都是汉文经典。我们称之为汉语系佛教。藏语系佛教是现在大家都感兴趣的问题。公元七世纪，唐朝文成公主入藏，正式把佛教介绍到西藏。当时松赞干布还娶了尼泊尔的一位公主，也把尼泊尔的佛教带入了西藏。汉地佛教和尼泊尔佛教共同组成了藏传佛教。由于使用的是，因此也称为藏语系佛教。我们通常称之为喇嘛教或密教。现在，我国汉语系佛教、藏语系佛教、巴利语系佛教都存在。汉语系佛教主要盛行于汉族地区，藏语系佛教主要分布于西藏、内蒙、青海、甘肃等地区。巴利语系佛教主要流传于我国的云南傣族地区。

现在，南传佛教遍布世界各地，在不同的地区有不同的特色。而斯里兰卡则以弘法著称。那里的出家人几乎遍布了全世界，无论是美国、英国、法国、德国还是新加坡、马来西亚都有他们弘法的寺院。在泰国，僧人们非常注重禅定，那里有许多禅定中心。缅甸是社会主义国家，但那里的佛教却很发达。那

里的僧人非常重视对阿毗达摩的研究。他们的研究成果在世界上也是公认的。现在，在欧美国家，佛学研究所涉及的范围非常广泛，他们的研究不是仅仅停留在对古人经典的研究、解释，而且对每一个问题从批评的角度入手，从而达到对这些问题的认识并进行与自然科学、心理学、哲学以及其它宗教的比较研究。这些研究方法很值得我们学习。日本则以收集佛教资料完备著称。只要世界上一出现研究佛教的新资料，他们就收集整理并利用电脑收藏。在德国，那里有许多研究梵文的机构，他们也经常到斯里兰卡与当地人交流、印证。而我们中国佛教则保存有举世公认的三大法宝：独身、素食、僧装。

上面介绍了佛教在世界各地传播的一些情况和特点，下面我们进入正题。

一、大乘佛教与小乘佛教的区别

大乘佛教与小乘佛教有许多不同。从修行果位上讲，大乘修学佛法的目标是：先学菩萨后成佛，而小乘则是要证阿罗汉。这就决定他们在修学方法上的不同。小乘佛教特别讲究次第。初学者、在家居士、出家人，都有各自不同的次第，不可相互混淆。其次是特别强调戒、定、慧三学。而大乘佛教徒的修行方法很多。禅宗接上根利器，破一切执着，讲当下承当，渐除习气；净土宗三根普被，以信字为导，信愿行相资，带业往生，到极乐世界成佛。另外，对释迦牟尼佛的看法上也有所不同。南传佛教认为释迦是人不是神。而在我国佛教徒，若问释迦是什么？每个人可能都会有不同的答案。还有，他们的生活方式不同。最后，也是很重要的一点。从教理上来讲，南传佛教的教育用的就是《阿含经》。外加戒律和《阿毗达摩》。核心是四谛、十二因缘和三法印。所以比较简单朴实。而我国的佛学博大精深，浩如烟海，学十年八年都不容易摸到头绪，怎么学都只是大海里的一滴水。为什么会产生这些不同呢？这应从历史的角度

去考虑。

公元前三世纪，佛教传入斯里兰卡前，那里的文明还是一片空白。人们还住在森林里没有开化，所以他们能完全地接受佛教的思想。他们的文明就是由于佛教的传人建立起来的。而佛教传入中国的情况就大不一样了。释迦牟尼创立佛教的时候，相当于我国春秋旧战国时期。那时的中国是个百家争鸣的时代，出现了两位杰出的思想家孔子和老子，他们的思想都非常的完备。所以当今世界上孔子的思想和释迦牟尼的思想是相提并论的。可见儒家思想对中国文化有多么深厚的影响。到西汉又有一位大儒家董仲舒，提出了“罢黜百家，独尊儒术”的口号，儒家思想得到了进一步完善。公元一世纪的东汉时期佛教传入中国时，中国的文明已相当发达，所以佛教一传入中国就与中国本土文化发生了抵触，特别是与道家发生了很大的冲突，而且互相争论了一千多年，虽然儒家与佛教的关系比较融洽，但也曾有过一些争论。在这种情况下，佛教就不得不做出一些让步，而儒家、道家也因为有它自身的许多弱点和不完备性，也要吸收佛教中的优良思想，所以佛教在不断地与中国文化的融合中，出现了许多新的宗派和学说。

二、阿罗汉既重自利，也重利他

我们再谈谈阿罗汉的问题。我刚到斯里兰卡时，很多当地华人问我：师傅，中国有大乘佛教，你到这儿来学小乘佛教干什么？的确，许多大乘经典中称小乘行人为“焦芽败种”“自了汉”。现在我们看看到底是不是这么回事。根据佛陀的教诲，要想拯救别人，你自己先要解脱；要帮助别人，自己必须有能力。你看到一个人饥饿，你必须自己有粮食；要救一个落水的人，你必须会游泳。单凭勇气和菩萨精神而自身却没有任何能力要救人是无济于事的。这就

是说，我们要想教化众生，弘扬佛法、净化家庭、祥和社社会，若自己还不纯洁，怎么去净化别人。要想真正为众生服务，首先必须踏踏实实地把自己的修行搞好，这样才有本钱。比如我们在座的可能有许多人今后要去做教师，那么你要教数学，就得必须懂数学，教物理必须物理。我今天到这里讲佛法，就必须懂一点佛法。所以我们提出来先做阿罗汉，后做菩萨。就是说先净化自己，再去帮助别人。当然这里也不排除一边净化自己，一边帮助别人。可那样做起来很困难，非大智大愿者不容易做好。

有人说阿罗汉证果后，常常躲起来，不教化众生，这是偏见。在佛陀时代，舍利弗、目犍连、迦叶、阿难等等都是大阿罗汉，他们是不是躲起来了？没有。他们一年四季除了结夏居的时候回到佛陀身边听法来补充自己以外，其余时间都在外面教化众生。佛陀有个规定：他的弟子必须在不同的方向和地区教化众生。正是这些阿罗汉四处传播佛法，才使佛教在印度得以迅速发展，流传至今。所以说，阿罗汉是重自利再重利他。可以说我们修行应先从基础做起，做一回阿罗汉，然后再回小向大，做菩萨。其实这只是一个修行中的次第问题。

三、南传佛教对佛陀的认识

释迦牟尼是什么？大家也许会说：释迦牟尼千百亿化身，法力无边，孙悟空一个跟头十万八千里也跳不出他的掌心，释迦牟尼在哪儿？有的会说：尽虚空遍法界。那是从理上讲。如果在南传佛教国家，你问任何一个人，释迦牟尼哪里？他都会告诉你：他证涅槃了。你问涅槃后到哪儿去了，他会说佛没讲过。就是说，他们把释迦牟尼当作一个人来看待，而不是神。但是佛陀不是普通人，他是一个觉悟了的人。释迦牟尼悟道后首先教化的是五比丘，叫做初转法轮。当时讲的法是四圣谛。其中马胜比丘第一个悟道证了阿罗汉，后来四位比丘也

因悟四圣谛而证果。有一次我到南京师范大学作演讲时，有人问我：四谛我非常理解，倒背如流，也能给别人讲，可我什么也没有证到，这是为什么呢？很简单，我们只是理知，思维上透过了，体证还没有。我们大多数人只相信亲眼所见，亲耳所闻的事，感觉不到的东西就不相信。那月亮在晚上比什么星星都大，是不是它真的比什么星星都大呢？真空中什么都没有，是这样吗？其实不是这样，科学家说：月亮很小，真空中有磁波，一验证果然是这样。于是我们就说，我们的感觉可能会欺骗我们。但科学很有威力，凡是科学能解释的我就相信，科学解释不了的我就不相信。其实，科学的真伪最后还是靠我们的感觉器官去检验的。而我们用现在的感觉器官了解的东西常常有时间、空间相，超越了时间空间的东西我们就没法说清楚，因为没那个体验。而科学由于它植根在我们最基本的感觉上，科学认知的能力是有很多的。还有其它认识世界的途径吗？有，那就是通过禅定去开发直觉。我们有时打坐为什么不能进入书上讲的四禅八定呢？那是我们的执着太多，执着身体，执着感觉，这样坐禅遇到佛来或魔来的时候就会时喜时惧，心早乱了，遇到乐境就在美滋滋的受用，那还前进什么？所以说，我们和释迦佛的根本差别是我们处处执着，放不下。这种执着很深，有时我们都没有觉察。说到底，心脏的跳动，肠胃的蠕动都是执著的感觉。真能全盘放下则处处空空朗朗，了知宇宙实相。这就是释迦佛的部分境界。

释迦佛为了让我们达到他的境界而传教说法，首先是破除我们的执着，这是我们烦恼的根本。这些执着包括对自己的执着和对道理、逻辑的执着。去执的方法很多。南京宝华山是一座享誉中外的律宗道场，以前每年春秋二季传戒，对来此受戒的人要求极为严格。登记时知客师傅坐在客堂正中，手中拿一根柳

条，那是用来打人的。有人来受戒，知客师就问：来干什么？如果回答说：我来受戒。那么他又会问：谁叫你来的？如果说：是我师父叫我来的。那么他立刻就会给你一柳条，说：你师父叫你来，你不发心就来了吗？如果说是我自己来的。也会马上给一柳条，并会对你说：你目无尊长，没经师父认可就自作主张来了吗？如果说：我自己想来，也是师父叫我来的。那么还是一顿痛打。如果你不服问他：你为什么打我？知客师就会对你说：你小小的年纪就学会了投机取巧，油腔滑调，最是挨打。反正怎么答都是挨打，是不是知客师傅不讲道理？不是，知客师傅很慈悲的。但为什么怎样都是挨打呢？这三柳条打掉的是什么？打掉的就是执着。

我们讲的不执着，是以智慧为先导的，不是让你什么都不在意。什么都不在意，其实也是一种对不执着的执着。我们凡夫不可能一下子执着全消，要有一个渐进的过程。在什么层次上就做什么事，否则，其后果你是承担不了的。有一位禅师教他的徒弟读经，小徒弟读了几天以后，认为自己已经明白了空、不着相析道理。有一天，他坐在树下，他师父走过来，他描了一眼，但是没有动，就好像没看见一样。师父就问他：师父来了你为什么不站起来合掌呀？徒弟说：根据佛经说的，站不站者是空，我不站起来就等于站起来啊。师父听了就乐呵呵地给了他一拳。徒弟跳起来说：师父怎么打我？师父说：打不打都是空。我打你等于不打你呀。通过这个公案，首先告诉我们：修行不能机械化，不能形而上学，应该按照次第循序渐进。在循序渐进的基础上顿悟。以上所说的无非是告诉大家一个道理，释迦牟尼是一个觉悟了的人，是教师，我们应该发大心，按佛的教诲次第修行。

四、南传佛教的教义

南传佛教的特点是朴素求实。佛教中历代祖师大德都很简朴。南传佛教的寺院有三个要素：菩提树、大殿、白塔，他们的大殿非常简单，与我们的琉璃瓦大殿相比，整个寺院就象民房一样。这也促使我们求实。斯里兰卡、泰国的僧人穿着也很朴素。前些时候泰国的僧王来访华，随行人员穿的都是平日穿的那种咖啡色的衣服。这说明他们到哪里都是一种心境。这非常难得。南传佛教的经典主要是《阿含经》、《阿毗达摩》和戒律。《阿含经》的经文非常短，象孔子《论语》的形式。要把它译成中文很困难。这些话基本上是释迦佛的原话。《阿含经》的中心思想是四圣谛、十二因缘、戒律、果报等。虽简单，但应用到生活中却是个大学问。在斯里兰卡、泰国，人们基本上是用这种思想指导生活的。他们把释迦佛当教师。佛不能代替我们解脱，要想有受用，就必须自己去做。即使说去西方极乐世界，那也要念佛至一心不乱，证到念佛三昧才能往生。这个过程本身就是修持的过程。就是靠佛力，其实是自他不二的。南传佛教之所以兴盛，与它用佛法指导他们的日常生活是分不开的。佛法与世间法结合到一起，才会有生命力。

南传佛教最大的特点是朴实，对形而上学的问题很少涉及。佛陀时代有人提出十四个问题问佛，如宇宙是否是永恒的？宇宙是有限吗？有力吗？如果有，在哪里？佛悟后的境界是什么？身与心是相同还是不同？人死后还存在吗？还存在吗？既存在又不存在吗？等等。所有这些问题佛陀都不回答。为什么不回答，因为佛教的根本教义第一是告诉人们世界有苦，第二是告诉人们解除痛苦的方法。而那些形而上学的问题，跟教义关系不大，不是我们目前迫切需要掌握的。其次若在这些问题上纠缠下去，则会永无止境。佛经上有这样一个比喻：有个人中了毒箭，人们把他带到医生那里，而那个人是个非常认真的人，对医

生说：你先不要拔箭，我先要了解一下，这支箭是谁射的？箭上的毛是什么鸟身上的？如这样追究下去，那个人早就死了。我们的生命是短暂的，人身难得，要集中精力去解决最迫切的问题，那就是学习佛法，把握生命。第三、我们的语言没法回答这些问题，语言是总结我们的经验，以表达我们现在的范围内的所知的事物，离不开时间、空间相，而对于我们没经验的，语言就没法表达。在佛经中还有一个比喻：河中的鱼和乌龟是好朋友，有一天乌龟到陆地上来散步，回来后，鱼问它：你到哪儿去了？乌龟说：到岸上散步去了。鱼说：散步是不是游泳啊？乌龟说：不是，是在岸上走。可是鱼始终不明白散步是怎么一回事，因为它从来没有这样的体验，它要是到岸上散步就回不来了。所以很多静坐的体验，特异功能，你必须自己去做才知道，语言是表达不清楚的。但又有人问：是不是佛陀不知道所以回答不上来？这我也没法回答。不过有一点可以告诉大家，释迦佛有一次在一片树林里捧起一把树叶问弟子：是我手上的树叶多还是森林里的树叶多？弟子说：当然是森林里的树叶多。佛说：同样，我所说过的法就象我手里拿的树叶，我没说过的法就象森林里的树叶一样多。所以说，释迦佛说的法只是一小部分，为什么会那样？因为释迦佛是应机施教，大家不需要的，佛不会卖弄学问，因为佛说不光是为了传教，而是为了解决众生的问题。

五、南传佛教对禅定的重视

南传佛教之所以能兴盛，还有一个重要原因，就是他们对禅定的重视。可以说，没有禅定就没有佛教，只有通过禅定的修习，才能开发智慧，才能有真正的受用。在斯里兰卡，每月的十五日称为月圆日，是全国的公共假期。所有居士、信众，都到庙进里来修习禅定。早晨先到佛殿里拜佛，之后，献花供佛。他们不是用香烛供佛，他们那有一种叫“寺庙”的花，一年三面六十天，

天天长，天天掉，大家就捡起来洗净后供佛，早晚则用小油灯供佛。然后听出家人说法，在法师们的带领下坐禅，一天二、三次。

还有一种形式是在孤岛上修行，斯里兰卡周围有很多树木茂盛的孤岛，每一个孤岛就是一个坐禅中心。去那儿修行要有许多的条件：不是出家人不许去；不习禅定不许住；进去后三个月内不许出来；进去时不许带任何东西。岛上条件极其简陋，但在那儿证了初果、二果的大有人在。静坐中会出现各种现象，佛来、魔来、快乐、恐惧等，出现了问题你就可以问禅师，他一听就知道你问题出在哪里。因为他们都是过来人。你若在那儿经过三个月的静坐会有很大进步。他们那些僧人气质表情与一般人都不一样，所以斯里兰卡人对这些人特别尊敬，认为供养他们是自己的福德，都争先恐后。他们的饭由一个小船送过去，等僧人们吃完饭他们就赶快离开，生怕打扰他们。

还有一种静坐中心是在森林中，比孤岛松一点，但有一个特点：每个中心都有一具真的骷髅，要求年青的比丘修不净观。因为一看到好看的就欣赏，这样很难不贪着。因此，让人面对一具骷髅，这时再叫你爱你也不敢了，这很有效。有时他们在房间里也放一具骷髅，时刻提醒自己要有苦、空、无常的观念。

泰国佛教更以静坐著称。那儿有一座法身寺，占地二百亩，有一个大讲堂可容纳 1 万人。门外所有的地方都是草坪，中间有树本，人可以坐在树下。去年泰国十八所大学联合在那里举办了一次夏令营，有上千的学生参加。那里蚊子特别多，每棵树下挂一个帐篷，每个帐篷内坐一个学生。他们每天静坐的时间很长，这些都很值得我们借鉴。

曼谷附近有一座佛城，可容纳上万僧人一起静坐每逢国王生日，也就是泰国的国庆日，政府要组织至少一万僧人去那里静坐，修习禅定。数以万计的信

徒纷纷赶来护法，以此功德，祈求国泰民安，场面十分感人。

在泰国北部森林中，还有专门修中国禅宗的。那里静坐中心的禅师们都很有道行，就连国王每年都要乘专机到那儿请教。泰国的居士有这样一个习惯，他们在尘世中工作、生活一段时间后，感到心情烦闷时就到寺院静坐一、两天，等心情宁静了再返回尘世去工作和生活。

斯里兰卡有两种坐方法：一种是定禅；一种是观禅。每一种都是一个庞大的体系。在观禅中，观想的方法有四十多种，如观骷髅叫不净观。还有把自己的身体分为一个部分一个部分去观想，看看哪块骨头哪块肉是自己的，这也可以有效地破除对自我的执着。还有一种方法叫四梵行，四梵行就是慈、悲、喜、舍。例如慈观，可以分为几个步骤。

1、对自己修慈，观想：愿我快乐，愿我幸福，愿我无害无恼，这样你自己就会慢慢高兴起来了。自己高兴了，就会变得和善，别人见了你也会高兴。

2、对你最亲近的人修慈。通过第一步的修行，当慈爱遍满自己周身以后，可以观想：愿我父母、亲人、朋友、师长快乐幸福，过一段时间也会成就安祥。

3、对一切人修慈。当第二步完满之后，进一步把这种爱扩展到普通人、动物、饿鬼、一切有情，包括自己的怨敌。这是很不容易的，但是只要我们除去固执的己见，多从他人的角度去考虑问题，也是可以做到的。

这样修习完成以后，会对整个世界充满慈爱，因为你的慈爱会使你周围的一切与你亲近，你会发现你的路很宽，生活到处充满了阳光。

其它的观法还有很多，在《清净道论》里有详细的讲解。

六、佛化社会

关于佛教社会化，孙中山先生曾说：佛法可以弥补法律之不足。这是就佛

教的社会作用而言的。我们知道，法律是维护社会治安的。谁犯了罪，法律就理所当然地惩治谁。而佛教是让人灭除贪、嗔、痴，教人慈悲喜舍，使人不产生邪念，若真是依教奉行，肯定对社会安定繁荣大有益处。

泰国 95% 以上的国民信仰佛教，寺院 29144 座，僧尼 30 万人，沙弥 11 万多人，寺童 6.5 万人，僧王是僧团的最高领袖，地位极高、无论国王、百姓，见到僧王都要跪拜。僧王本人很有道德，不干预国事，政教分开。

在泰国，短期出家蔚然成风，即使是当今国王也曾出家两个星期。泰国人普遍认为，出家的功德特别大，出家后把功德回向给父母，是报答养育之恩的一种方式。一般人至少要出家 3 个月，否则被认为不孝。人们觉得没出过家的人容易松懈懒散，因为出过家的人首先是能受到很好的教育。

在斯里兰卡，僧人有他特殊的地位。三百年前，那里是殖民统治，英国人为同化这个民族，在那里传播基督教。1948 年斯里兰卡独立。在此之前，斯里兰卡的独立运动是由僧人复兴佛教开始的，以此形式来反对英国的殖民统治。可以说斯里兰卡的老革命僧人。其中一位老僧人公健在，现在是总统的顾问。几乎总统的任何决定都要请教他。

在五十年代，斯里兰卡兴起了佛教的热潮，并且吸收了一大批优秀的人才。先后有几十人从牛津、剑桥、美国回来，在社会上各大学布弘法。他们吸收了一些西方文化的长处，把佛法紧密与生活联系在一起，非常行之有效。他们的僧才教育是国家教育的一部分，所以僧人的素质很高。那里的每一所大学都吸收僧人。僧人在大学学习、讲经说法更是平常事。在家人遇到麻烦，总要去请教僧人。僧人上完大学，国家分配工作，但一般有 50% 的人还俗。斯里兰卡的佛教教育非常普遍，小孩从一年级到大学都要到寺庙里学习。他们一般每周上

五天课，周六、周日到寺庙学佛。也把佛法编为 12 年级，政府考试，通过不了佛学这一关是不行的，这有点类似我国的政治课。他们以佛教教化社会，所以老百姓的佛学水平都相当高。你若跟他们谈佛法，他们会很高兴。

泰国的僧人是托钵乞食的。他们有固定的路线，每天早晨六点，居士们都在门口等着僧人化缘。在湖区有此僧人是乘船化缘的，居士们就等在码头上。他们是严格遵守过午不食戒。他们荤素都吃，根据戒律的规定，出家人托钵乞食是不能挑剔的。居士们给什么就吃什么。

总之，在南传佛教国家，佛教与社会及人民生活紧密地联系在一起，其关键是政府、知识分子、人民承认佛教是可以为社会服务的，这也是那里佛教兴盛的主要原因。

通过以上的介绍，能使大家对佛教的不同学派有所了解，更重要的是要从中吸收和借鉴他们的长处，激励自己的信仰和修持，使佛教真正落实到我们的生活中，并起到化导社会的作用。我就讲到这里，谢谢！

加强教团建设 提高自身素质

—— 复旦大学哲学系王雷泉先生访谈录

王先生参加了河北省佛教协会于 1993 年 7 月 20——26 日举办的 “ 生活禅夏令营 ” ，请问您对这次活动有何观感？

首先我要感谢净慧法师和河北省佛教协会的盛情邀请。我个人认为这次活动非常成功第一，这是国内佛教界第一次举办的以大青年为主的夏令营，可说是佛教一次真正面向社会的主体性活动，赵州初会长虽因医生的劝阻不能到会祝贺，仍委托中国佛教文化研究所吴立民所长向夏令营宣读了热情洋溢的贺词，是一场规格很高的法务活动。整个过程充满着浓郁纯正的宗教气氛，使我们领略了如理如法的丛林生活。第二，这次活动得到各级政府部门的大力支持，国务院宗教事务局派员到会祝贺，河北省宗教局、石家庄市、赵县及井陘县、正定县各级政府部门都给予支持而又不包办代替，政教关系融洽，也向社会展示了佛教在这个时代的生命力。第三，这次活动的文化品位相当高，净慧法师是《法音》和《禅》二家刊物的主编，具体事务是由《禅》编辑部、河北禅学研究所和柏林寺承办的，担任干事的法师、居士和义工中很多人都有大学以上的学历，组织工作有条不紊，格调清雅而不落俗套。矗立在翠柏之间的一块经色宣传牌写着 “ 我们的事业需要您的认同与参与 ” ，可说是高着眼的传神之笔。在这短短的一星期中，安排了九次佛学讲座，二次 “ 普茶 ” 实际上是二次大型佛学讨论会，导师净慧法师在禅堂、斋堂、参拜临济祖庭、苍岩山一日游等各种场合所作的开示，加上营员们向各位主讲法师、居士的请益，相当于大半学期的教学量，营员的得益自不待言。虽然与海外的同类夏令营相比尚有一定差距，但一开始就有如此高的起点，实在是难能可贵。

您在开营式上说：“宗教是解决人生问题的，当宗教自身成为问题时，也就意味着我们的人生、我们的社会、我们的文化发生了问题”，这一简短讲话反响很大，这里的问题是不是指您多年前所讲的佛教“非宗教化、非学术化”这二种倾向？

有联系，但不完全相同。所谓“非宗教化”，是批佛教的主体性格不明，宗教组织和宗教活动中的世俗化倾向；所谓：“非学术化”，是指对佛教学术研究和文化品味的忽略。上述问题是佛教的宗教地位不坚挺的具体表现，表明佛教在信仰、社会、文化三大层圈的运作中发生了窒碍，所以我在《不想成佛作祖的各尚不是一个好和尚》一文中说：“在教不言教，实为当前佛教界的时代病”。有了问题就需要我们在宗教界。政府部门和文化学术界之间进行沟通和协调。这次夏令营就为解决这些问题迈出了扎扎实实的一步，净慧法师在开营式上的讲话提出“路漫漫而修远兮”，我们在夏令营中唱净慧法师作词的《庭前柏子待何人》一歌，这大概就是禅家的作略吧！上述问题，单靠三个层圈中的哪一方面都不可能得到解决，所以，需要各界人士“上下而求索”。

我刊在第八期摘编了您发表在《浙江佛教》创刊号上的这篇文章，在一部分佛教徒中的确存在一种悲观迷惘的情绪，不能理直气壮地坚持自己的宗教品格。现在教内外重新评价宗教的性质、地位和作用的呼声很高，我们对您提出的宗教三大层圈说很感兴趣，作为一个教外学者，您能否就此谈谈对宗教的看法？

我想不必对宗教消亡的说法感到惶惑不安，《金刚经》讲的很明白，菩萨的终极理想就是要达到一种“无众可度，无佛可成”的境界，到人成为佛时

也就不再需要佛教。即然如此，只要还有人存在，佛教就会与人类社会共始终。人兼具动物性、社会性和超越性三种属性，可以下堕为畜生，也可以提升为圣贤，而人之所以成为人，在于人具有永不满足的精神追求，不断地超越自己的自然、社会层面，使相对、有限、有缺陷的存在趋向绝对、永恒、完美。信仰就是人这种超越的内在动力，也是这种超越的具体体现，它是基于人意志的自主选择，是一种“朝闻道，夕死可矣”式的全身心投入。同时，信仰若无理性的提纯，它将是盲目的；信仰若无情感的升华，它将是偏狭的。我们尊重每一个人真正的、正确的信仰，不管这种信仰是宗教的，还是非宗教式的。人们所反对的是那种邪恶的信仰，因为它对社会造成了危害；人们所厌恶的是那种虚伪的信仰，因为它玷污了信仰的神圣意义。

宗教对社会提供了一种宣泄和解毒机制，从而维护着社会安定和精神生态平衡。所以，宗教不仅是个人的精神家园，也是整个社会的精神公园，把宗教看作无益于社会甚至有害的东西，是一种目光短浅的偏狭行为。我们都知道大跃进时代有件消灭麻雀的荒唐事，麻雀固然会吃掉几颗粮食，但它又是害虫的天敌，维护着自然界的生态平衡。把宗教限制住了，抵御人的动物性一面的力量随之削弱了。有些机构把宗教书刊与黄色书刊相提并论，这简直是匪夷所思。

由于宗教的主体性不明，在实际运作中就有二种似是而非的观点，一曰“适应论”，二曰“文化论”。很多人在意识深处把宗教徒看作不劳而获的寄生虫，鼓吹宗教必须适应中国社会的政治、经济和民俗习惯，宗教的作用似乎被功利主义化了，往往集中在国际交往和旅游观光上，而宗教批判现实、化世导俗的功能则被忽略了，这就抹杀了宗教师作为人在灵魂工程师创造精神

财富的作用。人们衡量一位法师，并不是看他有多少眩人的头衔，在经济上能有多少“创汇”，而是看他能否在精神上解除俗人的痛苦，为信徒们提供宗教生活的指导。所谓“文化论”，由于把宗教看作落后消极的旧思想体系，有些佛教界和学术界人士避开宗教的信仰层圈和政教关系等敏感问题，推出“宗教是一种文化”的口号，用心可谓良苦，但容易把宗教混同于世俗文化，模糊了佛教的宗教品格。其实，宗教的信仰素质若不提高的话，宗教在社会和文化层面的作用也是不能发挥出来的。

讲到这里，我感到社会上有很多人是通过气功和文人所写的禅学书籍接触佛学的，一部分人就此成为正信的佛教徒，但也有一部分人受到误导，流为“相似佛法”或“附法外道”。从宗教社会学角度看，前一阵子的气功热和“禅学热”实际上是正信佛教受到压抑的产物。在佛教的宗教地位不坚挺的情况下，在“宗教是一种文化”的大旗下，佛教的部分内容就通过气功和文人禅的形式表现出来，这当然也要以说是一种弘法的方便，但方便毕竟不是究竟。在这个背景下，“生活禅夏令营”向社会展示了真正的佛法和禅是什么，起了正本清源的作用。听说与此同时在庐山也举行了以佛学院师生为主体的夏令营，应该说这都是佛教界自主意识的表现。

即将召开的六次佛代会把加强教团建设、提高自身素质列为重要课题，看来教内外对此问题正日益取得共识，我们欢迎教外学者对佛教的自身建设提出宝贵意见。

把宗教看作精神公园，是相对我们这个滚滚红尘的“闹市”而言的。“闹市”与“公园”必须保持一种适度的平衡，“闹市”变成了“公园”，大家都没有饭吃；清净的“公园”变成了“闹市”，那就从

根本的取消了宗教存在的意义。宗教师作为“园丁”，他的主要职责就是保持“公园”的清静无为，使处于热恼人生中的俗人能在这里享受到清凉和安祥。当然，保持“公园”清静不仅仅是“园丁”的事，也是全社会需要共同努力的事，因为现在“公园”里一些乱哄哄的现象，有许多是从外部引入的。

从正报与依报、共业与别业的辩证关系来看，社会的安定、文化的繁荣，是与佛教的健康发展紧密相关的，佛教徒与佛教学者处于一种唇亡齿寒、休戚与共的关系。我是以一个中国人、一个佛教界的诤友立场来看待佛教在人类精神生活和中国文化慧命中的地位 and 作用的，但绝不对佛教的内部事务说三道四。佛法是圆融无碍的真理，少数先知先觉者体证到的源头活水，在向社会、文化层圈的扩展中，走向了世界。犹如山林溪泉，汇入长江大河，与高山低谷发生冲撞，在千回百转中挟泥沙而下，这是宗教发展中必不可免的代价。宗教要超越自然与社会，但它也往往为被超越的对象所局限。于是，自利与利他的两难、属灵与属世的摩擦、原教旨主义与世俗化运动的冲撞，贯穿于整个宗教发展的历史。佛教既然存在于社会中，它的问题其实也就是社会问题在教团内部的反映。我在提交第四次中日佛教学术交流会上的论文《慧远建设庐山教团的理论与实践》中，根据慧远大师的论述，认为衡量一个宗教的标准，应有信仰素质、组织规模和文化品味三大指标。我认为佛教在文化品味上远远高于其他宗教，在信仰素质上尚有待提高，在组织规模上则远不如其他宗教。所以我曾提出“塑造主体，改善环境；收缩核心，扩展外延”的建议，使佛教在信仰、社会、文化三层圈中处于有序运转；使佛教在信仰素质、组织规模和文化品味三大指标得到均衡发展。既然佛教的组织规模是薄弱环节，那就必须使僧人、居

士和向道人士处于一种有序化的结构组织中，否则就无法与其他宗教相抗衡，也无法真正提高佛教的信仰素和文化品味。现在中国佛教协会把教团建设做为工作重心，是非常英明的契时应机之举。

您在夏令营作了题为《中国佛教的过去、现在和未来》的讲演，您能为《法音》读者介绍介绍一下这篇讲演的主要观点吗？

我最近一直在考虑一个问题：佛教为什么传入中国？现在论者都偏重谈佛教对中国固有文化的适应，对“佛教中国化”作“凡是存在的都是合理的”辩解，但实存的事物会随着社会、文化条件的改变而失去合理性并走向灭亡。《法华经》所说佛为一大事因缘出现于世、为使众生开示悟入佛之知见一语，从文化本体论上指出了宗教存在于世的价值和理由。在我看来，“中国化”是佛都在中国传播的手段，“化中国”才是佛教在中国传播的目的。“化中国”与“中国化”是真与俗、实与权的辩证统一，真不离俗而不退堕为俗，实应兼权而不依附于权。在这一程中，佛教获得了中国的表现形式，中国宗教和中国文化因佛教的加盟而丰富了自身的内涵。因此，中国佛教史首先是佛法在中国弘法的历史，是灵与肉、精神与物欲、法性与无明此消彼长的心路历程；其次才是作为世俗层面的中国文化重要内容的演进史。超越的宗教理想和修证实践，必须适应众生的根机而随开方便之门。但前者是本、是源，后者是迹、是流，以二谛论观照中国佛教史，究竟与方便的人天之战，演出了中国佛教二千年的一幕幕悲喜剧。六祖“悟则转法华、迷则法华转”一语，可视为我们观察中国佛教史的一条主线。

佛教在中国的存在和发展，首先取决于传播主体佛教自身的开放、包容性质。所谓“中国化”，就是佛教在传教过程中“契时应机”的方式和

结果，其适用范围表现为：进入异质文化圈的“本土化”；体现时代精神的“现代化”；三根普被的“民众化”。其次，取决于中国社会政治、经济和文化的制约和融摄。佛教是中国人请进来的这一事实，表明中国社会需要佛教。重智慧、重解脱实践的出世性佛教能弥补中国固有思想和宗教之不足。这是佛教能在中国二千年历史中传播发展的基本前提。而佛教在中国时兴时衰的曲折起伏，则受政教、教教、教俗三重关系的制约。中国佛教史上的“僧官制”和“度牒制”，表明佛教从未凌驾于王权之上，而是处于王权的有效控制之下，区别只在于这种控制的强弱程度。就佛教的圆融、和平的宗教性格而言，佛教只有在政教分离的格局下才能得到健康发展。佛教与中国其他宗教的关系，在封建时代，主要有儒教、道教、民间宗教三大类，中国宗教的主流是儒教，儒教作为一种不健全的国教，其兴衰起伏通过国家政权而制约着佛教。佛教在中国发展的时空不平衡性，背后机制端在儒教。佛教真正自由发展，只有在儒教退出国教地位之后才有可能。

佛教在中国的成功传播，它的成就是不容置疑的。根据兵先生在《中国佛学的继承与重建》文中的总结，中国佛学至少有如下四个特点：1、本佛宗经的基本立场。2、判教开宗的高度智慧。3、中道圆融的实践品格。4、简易切实的修持法门。佛教在适应中国社会和中国文化优良传统的同时，也屈从了其中的消极面，付也了影响至今的负面代价。可举以下特点：

1、主体性格不明，化世导俗的功能不足。由于中国长期以来以政治伦理为中心的儒家思想及祖先崇拜的宗教模式为治国之本，儒教被统治者尊为正统，具有国教地位。迫使佛教在世间法上不得不顺应、依附政权和儒教。但过分依附世俗政权，迁就民俗淫祀，则降低了佛教的宗教性格和文化品位，化世导俗

的人乘法未能得到应有的弘扬。

2、教团组织涣散。受以上依附政权和儒教之制约，佛教长期以来未形成一个统一的教会组织，四众弟子未处于有序的内部结构。结社组织往往不是由教团作组织上的保证，而是受主事人的魅力所左右。当主事人素质低下，极易演化为会道门，而与正宗佛教争夺信徒。

3、修学次第不够完备。由于中国佛教崇尚简易，故修学次第不甚严格完备。学佛者往往一入门便参禅、念佛，忽略了初入门必先修习的培植信根、闻思经教、发心、持戒、做人等，因而易生因地不真、戒基不固等弊端。或者忽视世间法，注重死后的生活；或者把神圣的佛法混同于世间法，把人间佛教庸俗化。

现在大家都在关心中国佛教的未来走向，您能谈谈这个问题吗？

佛法有言：欲知过去因，现在受者是；欲知未来果，现在作者是。我们不是算命先生，但可以通过中国佛教的过去轨迹来推测它今后的走向，无非是人们耳熟能详的二句话：“道路曲折，前途光明”。所谓“道路曲折”，是指过去所造之业余热未断，有漏种子还右不断现行；所谓“前途光明”，我们毕竟已从荒诞、扭曲、迷惘中走出来，无漏种子正在增长，中国佛教的健康发展已成为佛教界、政府和文化学术界各界人士共同关心的事业。

文革结束之后，中国佛教有二十个转折阶段：第一个是 1978 年中共十一届三中全会后在宗教问题上拨乱反正，结束了中国无法无天的局面。无法者，社会主义法制受到破坏；无天者，缺乏真正的宗教精神，失去了社会的精神生态平衡。这一个转折，为佛教从一片废墟中恢复提供了证策上的保障。第二个是 1992 年邓小平南巡讲话后，全国转入市场经济，这为佛教在下个世纪的全

面复兴提供了根本的社会基础。从政企合一的计划经济转向市场经济，有一个几十年的阵痛期。这期间价值失范，利益重组，宗教的作用日益发挥，成功者和失落者，都会到宗教中去寻求慰藉。以书刊出版为例，现在图书市场普遍萎缩，唯有经济、色情、宗教三大类行情看好。这三类书相生相克、共存共荣的局面，现在已初见端倪。宗教的必然复兴是不以任何人的主观意志为转移的客观事实，问题在于：在中国已有二千年历史、几乎成为中国固有文化组织部分的佛教如何在这场宗教复兴运动中抓住机遇。

第一、前面提到在历史上制约佛教发展的三层关系，前二层已发生根本性变化，随着封建社会的解体，儒教已从政教合一的国教地位退出，恢复了儒学的人文主义思想体系原貌，佛教在原儒道佛三教关系中的屈辱地位已不复存在。现在我们需要做的是让神圣的归于神圣，让俗世的归于俗世，然后由体起用，不变随缘。如果说历史上的中国佛教是印度宗教和中国宗教二大河系汇流的产物，那么今天的佛教则是全方位地面临着世界三大宗教河系冲撞融汇的问题。在同一政教环境下，佛教面临着的强大对手是其他宗教和五花八六的外道会门。当基督教以其信仰热忱、团契精神和廉价的经济开销进军农村内地时，佛教依然是姜太公钓鱼，愿者上钩，并以越演越烈的商品化礼仪，把自己封闭在一个狭小的天地。

第二、中国在走向现代化，工业文明在推动佛教传播的同时，也会带来世俗化的弊病。据我看来，随着法制建设，对佛教在政治上压制的极左做法对佛教的负面影响的比重正在下降；而在经济上利用佛教的极右做法对佛教的负面影响的比重正在上升。本世纪末下世纪初，“土豪劣绅”对寺产巧取豪夺，将成为一个非常严重的问题，而它对佛教的破坏将是致命的。政治上的弹压，

只能激发佛教徒的护教热忱和敌忾心；经济上的腐蚀，毁掉的就不是一代人了。中国佛教在历史上就是城市走向农村才有广阔的发展天地，现在依然如此。目前佛教不过是在大城市和旅游线上保有观光性的寺院，农村却是神汉巫婆的天下。中国佛教宗教精神的复苏，唯有向广大农村传播才能使佛教返朴归真。中国佛教学术研究的振兴，唯有从大专青年的培养（包括佛学院中的优秀学僧）入手才能提高佛教的学术水平和文化品味。

第三、佛教如何在信仰、社会、文化三大层圈中保持均衡发展。这里有很多操作层面的问题，比如，确保佛教自内证的实践品格须有权威的评价系统，新型佛教教育有助于统一教团的形成，等等。还有就是我刚才提到的再继续适用“五性论”、“适应论”、“文化论”的同时，团结教内外的知识分子对关系到佛教生存和发展的根本性理论问题作前瞻性的研究。

从信仰角度来看，可以从修证、见地和行愿三方面努力：修证上，回到释迦牟尼，以四谛、三学、三法印作为根本标准，不能篡改出离解脱这一佛法的根本宗旨。在见地上，充分肯定中国佛学对印度佛学的创造性发展，中国佛教只有保持自己的民族特点，才能真正走向世界。在行愿上，强化理想主义的色彩，突出菩萨精神的“悲”字：上求菩提，虽不能至，心向往之；下化众生，虽知不可，勉而为之。

佛教在中国的民展归根结底是靠四众弟子自强不息地努力，发扬佛教自力解脱、自贵其心的精神，也需要社会各界人士的护持。您作为与我们佛教界肝胆相照、荣辱与共的畏友、诤友，大声疾呼，提出了不少中肯的意见，谢谢您的关心和爱护。 阿弥陀佛！

（原载《法音》1993年第十期）

学佛漫谈

证圣法师

各位同学，今天有机会跟大家欢聚一堂，畅所欲言，我感到很荣幸，也感到很高兴。我没有作任何准备，连个提纲都没有。净慧法师他老人家慈悲，给我这机缘，让我来跟大家结结善缘，那我就随便地谈一谈。

我在香港住过几年。那时刚从大陆去，后来在一所大学（基督教大学）教书。当时精神上非常空虚，缺少一个信仰，后来就信了基督教。后来的几年里，几乎每个礼拜天都参加他们的弥撒。礼拜三参加查经，礼拜六参加访问，很多活动都参加，觉得基督教确实是个很好的宗教。但是基督教的“创世说”——人是上帝创造的，这观点我接受不了。后来到了美国以后，在一个中国宣道会里也参加了许多活动，做义工，也很努力，但始终没有办法接受人是由上帝创造的论点。这时也有了经验，不盲目乱信，一定要弄清了以后再信。结果仍然是弄不清楚，所以一直也没有去受洗。

佛教跟基督教有距离，然而我们现在佛教的宏法事业做得却不如基督教。基督教的影响力大，做得工夫深，在民间扎的根也深，但是不圆满。比如，基督教说，人一生下来就带有原罪，经过信主耶稣，用主耶稣的宝血来把你的罪恶洗清，那你就得救了。这一点跟佛教不同。佛教讲众生平等，佛跟大家一样。我们普通的凡夫不比佛少什么，只是比佛多了贪嗔痴慢疑。佛陀所具有最好的东西，我们同样也具备。基督教里经常说我的上帝、我的主耶稣，那么你就是仆了，这便是平等。上帝赐给你们食物，所有的动物，你们都可以吃，这又是不平等了。动物可以随便吃，就没有众生平等，可以说是弱肉强食。基督教主张平等博爱，但对众生是不平等的，它跟佛教相比有一定距离。它虽然是一个好宗教，但并不究竟。

我在美国生活了十八年。基督教徒们给我提了许多问题，我就一个个帮他

们解答，结果他们中有许多人都皈依了佛门。我说当我星期天去参加你们的弥撒时，你们的牧师在台上从一开始就骂，一直骂到散会。特别是骂佛教，骂它是多神论，是魔鬼，只有主耶稣才是真实可信。我说你们有没有听说我们佛教骂你们基督教的，讲你们基督教的不是的？我们从来不讲。我说佛门只取人家好的地方，不会与人家过不去。因为佛法非常宽容，无所不包。

我觉得我们能够在这次生活禅夏令营时接受佛法非常值得庆贺，但希望你们能接受正信的佛法，正信的佛法能启迪智慧，觉悟人生。

就禅来说，把佛法融合到生活中就成了生活禅。我们每个人对世间问题的看法可能使我们生活在欢乐之中，但若从另一个角度去看，我们就可能在苦恼中生活。怎样使生活没有烦恼并趋于解脱呢？那就要用禅。我本人是搞艺术的，是个画家，同样禅也是艺术，不仅禅画、禅诗是艺术，禅的生活更是艺术。就看你在生活中如何对待。比如一个人容量很大，心很宽，每个地方都给人方便，为人着想，人家同样也会为你着想。要时时都看到人家的优点。佛菩萨看人时，每个人都是菩萨，都是佛；嗔恨心强的人，看到的都是嗔恨。我们每个人虽都不是完美的，但都有好的地方。我们在人与人之间相处时要都看人家好的一面，就会有许多欢乐。你每个地方都找茬，鸡蛋里挑骨头，那你就烦恼得不得了，就生活在苦恼中，所以要懂得生活，热爱生活。

在开幕式那天，我曾经给大家讲过关于佛法的问题。现在重复一点。比如我们谈到佛像是个表现。印度的佛像象印度人，南传佛教如泰国人，日本的好象日本人，我们中国的象中国人。各地佛像相貌虽有差别，但大体上没有变化，比如佛陀所做手势，打的手印，现在、未来、过去三世佛基本上没有变，只是形象上有些变化。这说明个什么问题呢？说明每个地方佛教与当地生活环境有关系，是相互影响的。

我想到什么就讲什么，去年我在北京和几位国中佛教协会的同志第一去参

观佛牙塔。回来以后，有个女同志问我，佛门是怎么修持的，她觉得很神秘。当时我们在吃饭，我就跟她说我们佛门里吃饭是个很大的修持。她就笑了，说法师在开玩笑吧！我说不是开玩笑，真是这样的。在佛门，我们出家人吃饭姿势都有规定，一手拿一个碗，好象龙含珠，另一手拿筷子叫凤点头。仪式很讲究。这些威仪好象现在的仪表学，讲究庄严。吃饭不许乱讲话，要用心地吃，感恩地吃，因为吃的都来供养，出家人没有种田。大家还要带着忏悔心吃。你吃饭够不够条件，有没有资格受人供养。而且要很好地吃，吃饭不要打妄想，不要执着，好的可以吃，坏的也可以吃，不要挑剔。吃饭是为了让你身体健康，做更多的佛教事业。现在国内的独生孩子非常娇生惯养。父母唯恐他的营养不够，这个给他吃那个给他吃，好的东西都拿过来给他吃，但这个他一摆头，那个他一摇头，都不好吃。佛门里不是这样的。要吃得干干净净，一点也不浪费。佛门有句话：施主一粒米，大如须弥山，吃了不修行，披手毛带角还。所谓披毛带角还就是吃了不好好修行，将来要做牛做马偿还这个债。十方饭不是容易吃的，吃了就得要好好修行了道，为众生做事，所以说佛门吃饭有很多规矩和讲究。我们天天吃饭，如果每一餐都这样观想，带着这种心态去修行，由始到终，那还不是个很重要的修行吗？所以佛门中行住坐卧，都是修行。

坐禅是修行，念佛是修行，走路也是修行，吃饭也是修行。所以在佛门中，生活就是修行。我们有缘来参加夏令营，希望大家能在此学到正信的佛法。我就讲到这里，阿弥陀佛！

时代的禅

—— 首届生活禅夏令营员笔谈会

六祖慧能大师说：“佛法在世间，不离世间觉。离世觅菩提，恰如求兔角。”深刻地揭示了佛法的修持是离不开实际生活的。其实，真正修佛法的人并不逃避现实生活。佛法是无上正遍之道，它含摄了无量大千世界的一切规律。生活中到处充满佛法，充满禅意。当今天末法时代无量苦恼众生渴求脱离苦海，这就更需要大量的善知识深入生活中去弘扬正法，而且在当前的特殊环境下，更需要反生活与佛法融为一体。我很赞成佛日居士提出的在乘渐道与禅宗顿圆融一起的修持方式，在生活中行菩萨道，饶益有情，利乐有情，上求佛道，下化众生。相信青年一代定能大兴法化，继昭祖灯的。

最后，普愿法界众生苦得乐，早生净土，终成佛道。

孟恩福

生活禅的目的在于赋予生活以本来的意义，本来的面目。禅脱离了生活，便是死禅，生活脱离了禅，便是迷茫、麻木。生活禅提示了生活与禅的内在一性，人的生命在这种一体性中获得真正的归依。

在当下的现实生活中，人的生活处于一种分裂、动荡、躁乱之中，人与人是对立的，人与自然是对立的，人自身也是对立的。在这种对立的世界中，谁提供存在以神圣的依据？什么是人的生存最坚实的基础？这些问题深深地困扰着当代人，何去何从，是当代人普遍关心的问题。

生活禅为我们在没有人格精神的大地上，重建了生存的宅基。生活的根底在于禅，生活的幸福在于感受禅悦，生命的意义在于发现禅意，生活最真切就在于我们从日常当下的每一举措中体验到生命的禅味。

这种禅味，是人在抛弃我执、法执，与万物融为一体时所感受到的生命的

融注。我们每个人必须做到“随处作主，立处皆真。”所说“随处作主”，就是要求我们每时每刻做到一切从真如本性出发，做自己的主人，摆脱种种是非名利等功利欲念的驱使，做一个自然、自主、自由的人；所说“立处皆真”，一方面要求我们自己言行发乎至诚至真，另一方面保持一颗敏感的慈悲的心灵，去感受自然之真。而要做到这一点，首要的是我们必须抛弃主体以立的思维方式，只有当我们与社会，与自然如如一体时，我们才能保持自己的真性，才能作主；只要我们还与周围事物处于对立之中，我们就不可能真正的作主，真正地显真。

而要抛弃主客体的二元对立，我们唯一可行的是做到无我，破除我执、法执，保持与万物的同体大悲、无缘大慈的心灵，只有这样，我们才能处于与万物的一体互融之中，只有那时万物才是我的家，万物的存在才是我的存在，我们不再孤独，不再烦恼，不再漂泊，不再绝望！

黄总舜

走进柏林禅寺，就走进了禅，开始了生活之禅，禅的生活。

千年赵州古塔依然巍然耸立，庭前拍树还是苍劲翠绿。这里有《禅》刊发行部，又成立了河北禅学研究所，这是一个禅的天地。

全国首届生活禅夏令营，给寂然的禅寺充满活泼的气氛。早殿、晚殿、持咒、诵经、称号、唱赞，只要念念清楚，自觉自在便是禅；梵呗、禅曲但须声声自心底流出就是禅；听讲演时放弃先见，腾空思虑就是禅；提问题写纸条如实道出自己久参不解的疑虑是禅。晚上听净慧法师生活禅的开示，有行禅有坐禅，体察宁静与安然。

柏林寺内是禅的天地，走出柏林我们必须做一件事情：保持在营中生活的安禅心态，并时时使这种心态落实到生活的方方面面。当然要真正做到这种落

实安祥平常的心态，我们还得不断精进，因为虽然生活中无处不禅，但真正的无限风光，不经一番刻骨铭心的参究和体验是领略不到的。

朱彩方

人要生活得自在、安祥，并不是一容易的事情，他需要有一个学习锻炼的过程，需要很高的智慧。在现实生活中，人必须和周围的环境、人进行最大限度的协调并积极地认识自己，改善自己。一个人只有把人做好了，才可能事事可达，处处成功，成始成终。学禅就是一个内省、内明的解行过程，生活禅既是禅，就具有禅的一切特征，具有独特的殊胜方便之处。正如六祖所言：“佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，恰如求兔角”。生活禅不离生活日用，亦不执于生活日用，要在日常生活中行禅，悟禅。它在戒定慧中扎根，以出世心行世间事。它需要专修，在定中破除深层习气及微细我法两执，它更提倡积极入世，活泼生活，在日常生活中时时观照，以心历境，以境验心。多一份观照，则破一份无明，增一份智慧。故生活禅是一门至简至深、契理契机的方便法门，接引众生，自觉觉他，圆满人生。

张学忠

生活禅就是在生活中修禅。在现代社会，人们的根器较钝，为了使更多的人参加，便更多的人接触并修禅，生活禅是最适宜、方便的。我们生活的每一天，每一年，只要时时观照自己的心，使自己安祥、平静，不被眼前的事物所转，便是生活在禅中。

修生活禅就是完善自我，净化自我的过程。它的产生使许多修行的人免走弯路。它使我们知道把禅落实到生活中，使我们知道禅在我们身边，就在我们自己的生活中。

留 义

净慧法师说过，生活禅的“禅”并不是禅学的“禅”，而是佛法中一切修行法门。因此，生活禅就是要在生活中修禅定，修佛法，体验禅定禅悦，把每件日常小事都用于修持，不论是务工务农，上学做饭，要以佛法大慈大悲的心态，以禅定中真正受用，来感受、来觉悟、来奉献，过才是真正的发现自我，实现自我，完善自我。

赵海泉

生活禅是什么？回答这个问题就像回答“什么是生活”一样，虽然每天都生活着，咋一被问，却无论如何也说不好的，更何况是回答“说似一物即不中”的“禅”呢？

林林总总的生活并不非是一个味道的，但在这不同中却是有真意的——这名这为“禅”。正因为有了它，遍尝五味而无味，历尽沧桑而归真。这是“如人饮水，冷暖自知”的。

总而言之，生活与禅是不可分的，有如茶与水。

时国卿

生活中处处都蕴藏着佛法，禅机，就只看你能不能体验到，体会得深不深。这就要求我们在做生活中的各种事情时，心要专注，不要一边做事，脑子里想这想那。这样才能使我们在做事时内心宁静，安祥，从细小的日常生活中体会出佛法，禅机，从而破除我执，转识成智，达到佛法“庄严国土，利乐有情”的目的。

常 军

禅是自由，自由是多方面的。在此仅谈生活方法论方面的自由。人类创造了语言文字文明，这是语言文字在人类发展史上的功劳，但是，它又使人变得狂妄，认为人类的认识方法仅仅局限于理性思维。然而，理性思维带有明显的主观性，不能完成对客观事物真正的认识；又由于某些原因，使得我们中国人形成一种单向思维的习惯，这种非此即彼的思维方法造成的后患是人皆共知的。而禅的认识方法，是多维而空灵的，提倡处处从积极的角度去面对他人、事物乃至人生、禅的认识方法告诉我们，在日常生活中要善待他人，能事事处处做到设身处地，遇事从多方面考虑。世上本来事事通、处处通、物物通，何必执著于一得一失？我认为这便是生活禅在方法论方面给我的启迪。

景 莲

现代人的生活很紧张，常处于心光外流的状态，现代佛子要学佛修禅，如果只有在每天的一、二个小时去修行，在其它的时间里把握不住自己的心态，修行是不容易有所成就的，只有在每日的每时每刻注意观照自己的心态，修行才能有较快的长进。这就好比烧水，水壶连续不断地坐在炎炉上，不用几分钟水就开了，相反，如果坐了一会就把水壶从炉上取下，过一会再坐炉上，这样就是几十分钟水也不会开。现代佛子参禅，其中很多人是在家修持的，这样不可避免要与社会接触，如果对生活中的各种事情，没有正确的认识，把一天中遇到的事与自己的修持对立起来，那么，一天中的烦恼就太多了。只有把生活中的各种事随缘处理好，注意自己把人做好，那么做什么事都是在修禅。这就是在生活中修禅，这也是现代在家参禅与修禅不可忽视的一种方式。

田 兵

禅中无一物，无一物无禅。十方之世众，言语不能传。人生在世间，吃喝拉撒缠。莫言凡俗事，此中有真禅。不解世中义，便被我事烦。忧天怨人时，自弃真金丹。若解此中义，年年是好年。生活享禅乐，禅中生活甜。渐渐登觉路，不想吃和穿。释迦永携手，弥陀笑开颜。我师大丈夫，驾起大法船。欲度有缘者，共同到彼岸。

李德宝

生活禅，顾名思义，就是生活中包含着禅，也就是说，生活就是禅。

生活包含的范围太广泛了，今天的生命在，就要生，就要活，所以说，生活是全方位的。其间既包含了一切法，又包含着真实不虚的佛性。

而禅呢？禅可以类似的理解为真理、自由、解脱。禅当然是广泛的，全方位的，如果禅脱离了生活，那禅就可有趋于片面。我们不能指望一天坐禅一两个时辰就可以顿悟成佛，只有将修行与生活紧密结合起来，才是禅的真谛。

净慧法师大德宏法，提出生活禅理，并主持生活禅夏令营，此实为开风气之壮举。我能有此机缘至千年古刹柏林寺，并已体会丛林高风，于寺院生活中感到了生活与禅是不可分的这一道理。因此缘立愿：为成立无上菩提道，常愿勤修生活禅。

刘峰涛

“ 人天长夜，宇宙谈黯谁启以光明？ ” 太虚大师曾提示，大千世界，芸芸众生，何以超脱？ 生活禅为世人打开一扇窗，让世人的思维在禅师的启发下，充分发挥其潜能，灵活地应用以达极至，破除世间重重迷团，通过平常之心，回归自然，在自由中达到明朗的心境，圆满人生。

“ 今乃知，唯此是，真正皈依处；尽形寿，献身命，信受勤奉行。 ”

夏令营始至两日，仅此微薄体会，愿各位法师居士教诲。多谢！

毛京南

生活禅应该是一个能够适应不同阶层、不同宗派，在家、出家佛教徒学佛修行的法门。生活禅的核心应该是一株莲花，以出世心，行世间事，不断自我学习，自我净化，决不是纯粹的出世。以菩萨心行世间事，大愿大行大智大慧。但起点不能太高，因为起点低的佛教徒是大多数，能行难行的是少数。应该少强调见性成佛的祖师禅，多讲佛法与世法的关系，适应不同程度修学的要求，扭转佛教入世太少的现状。这样的生活禅是我心中的生活禅。

贾 林

生活中处处有禅意，处处有禅机，但真正的禅不在于您能念几句阿弥陀佛，会拨几下念珠。我觉得禅是思想在一定程度上的开悟，应该是一处较高的境界。它来源于生活，是在某些方面对生活的总结，并在某些方面起一定的指导作用。它帮助人们解决一定的思想疑虑，在为人处事上提供一些指导性的见解。我觉得禅最重要的是求得心灵上的宁静与安祥，多一份清净与旷达。不能是为了学佛而学佛，单纯地追求形式上的东西。学禅是为了生活，为了能更好地生活。

吕万芝

作为一名生活经历较少的大学生，我是第一次这样走入丛林生活，第一次这样贴近佛教，贴近禅宗，集中、离俗地在寺院里思索。

我没有皈依佛祖，今后也很难说。对于生活禅、对于这次夏令营，我谈一些在家俗人浅陋的看法。

首先，对于夏令营，我始终抱的是一种探索、研究的态度，在体验中将禅、

佛作为一学问而不是一信仰，因而对生活禅的看法恐怕会有许多偏见。

我认为生活是生命流程的具象化，是生命与时空结合的矛盾的调合，为何生活，生活的目的是什么，其实也就是回答生命为何进行，生命的皈依是什么。关于这个问题，我承认尚未找到一门合适的哲学来回答。但毕竟我也积累了二十年的生命。在这许多日夜中，可以感到或明或隐的合于生活规律的某种规则、信条，或许这些规则中的大部分即可称之为禅罢。法师云：禅不可谈，同样生命本身即是不可说的，那么生命的流程规则亦不可说。

我觉得生活禅应该是生活过程中所应持的某种精神。保持这种精神，我们可以感到自由和自如，我觉得一个人如果生活得自由自在，那么最终的心境便是平静的。至于其过程中痛苦与快乐应是必要而不可避免的，并且我们还应投入之，体味之，享受之，这样方能真正地看清生命。

曾 轶

我们既然生活在充满诸多烦恼的世间，就应在世间断除诸烦恼。六祖大师说：“佛法在世间，不离世间觉。”经中说：“烦恼即菩提”。我们众生的自性就是禅，但只有在世间生活中才能显现出来，如断除烦恼，即现菩提，除魔就是佛，所以说生活与禅不能分开。生活即是禅之用，禅是生活之体，禅与生活相依相转不可分离：心迷是凡受轮回，诸中无我即涅槃。

李志强

尊敬的法师，各位大德居士，我个人认为生活禅就是脚踏实地去做，念佛就认真仔细地去念佛，参禅就万缘放下地去参禅，做事就认真地去做事情，生活中有禅机，作为我们就应该在生活中一心不乱地认真体验。禅离不开生活，脱离生活就不可能有禅。做为佛子，作为生活禅的一员，我要从夏令营中，从

日常生活，去体验 ……。

胡宝良

生活禅是佛教当机的教育法，先以禅这种社会上好多人比较认同的方式，提升大家生活的品质，使大家得到生活中切实的受用，破除大家对学佛的神秘感、距离感。

生活禅的内容，根基是整个的佛法。学佛是生生世世的事，是专一的生命的目的，离开生活、生命，还到哪儿修行去？修行就应落实在生活中的当下一念：不管过去、未来，当下一念善因，即为将来之善果。

刘 钢

生活禅就是本平等、慈悲、无我的精神去生活，去做人，就是把禅融于生活中。当糖溶于水中时，我们才能感到它的甘甜，当禅溶于生活中时，我们才能体会到禅的安祥，宁静洒脱。禅在行，不在说，只说不行的禅不会净化我们的心灵，更不会带我们走向觉悟，只有行，才能找到生活禅的真谛。如果我们在生活中发现一点真善美，在奉献中感受一点幸福，那么这就是生活禅的光芒。如果我们能时时保持这种心态，那么这样的生活就是禅：愿普天下所有众生都拥有这样的生活。

何明伟

人有物质生活，感情生活，精神生活等。过分地追求物质等生活，势必会使精神生活贫乏。而生活禅就是要我们把佛教精神运用到生活中去。这当然是非常困难的，必须要有“难行能行，难忍能忍”的精神、毅力才行。

孔子说：“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，

可谓好学也矣。”意思就是说，要重视精神生命的升华，不要过份追求物质享受，而我们却恰恰与这一点背道而驰。因此，“生活禅”可说是救世的良药。

如果人人能扎扎实实的从基本做起不要巧言令色，把佛的教导言行一致、城城恳恳地贯彻于人生始终，那么大千世界、蠲除恶业，人间净土，也就计日可待了。

唉！为什么说起来容易做起来难呢？

唐建华

我觉得既然称之为生活禅，那么每个人的生活中都有自己的“禅”。我们留心路旁的一颗小草，一片落叶，它们把我们带入片刻的宁静、安祥，这就是禅。

“生活禅”的一个中心在于一个字“定”。这个“定”不是打坐的那个定，而是包括打坐在内的定于每一时刻的“定”。听讲就听讲，吃饭就吃饭，每一时刻，我们都专注于眼前所做的事，这就是一种定，--生活中的大“定”。

“生活禅”教我们如何生活，让我们在生活中参禅，在参禅中生活。

明可

禅是离执归真的，一切放下，人们便会感到生活本来是统一协调的，所谓烦恼，由于我们有分别心。

现实生活，是我们的经验。而我们的经验是六根接触六尘的产物。我们这六个方面由大脑为主体形成的意识积累，是一个封闭式的二元世界，我们只能在这个被封闭（或被限制）的二元（或差别）中选择，当然是极度悲哀的。

我们要超越分别，就是要与真实相适应，自然而然地生活，这就是我们的

净慧大师倡导的生活禅。

“生活禅”就是要与自然保持一致，例如，我现在较前安静和轻松些，听钟声也好象声音发自内心，在心中响。当然这还不是禅，但如果长期保持内心安静，总有一天心与自然会连成一片，那时，又有不可言说的了。

罗惠庆

禅是一种境界，是不可言说的，生活禅，就我个人理解就是在日常生活中，在点点滴滴的事情中学、参、悟、与禅相应，无论是行、住、坐、卧、吃饭、睡觉，还是工作、学习，甚至娱乐，无时无刻，无空无间，如此“时时勤拂拭，莫使惹尘埃”。集腋成裘，终会垢尽光现，达到禅的境界。

本分事接人，洗钵吃茶，指看庭前柏树子，

平常心是道，搬砖盖瓦，瞻依殿里法王尊！

这即是生活禅，禅的生活，合二而一。

唐龙本

禅宗在中国的形成，发展到一定程度上显示了佛教从注重佛到注重人，从注重出世到注重现世，从孤峰野外到红尘人间。禅原本就融汇在生活中，运水搬柴，饥吃困眠是生活，是禅。禅倡导“不立文字，直指人心”，重实践、修持。现代中国经济发展，社会日益加快节奏，许多人以似蜻蜓点水般的蹦跳在大潮中，随波逐流，变得浮躁，似乎都没有时间想得更深一些，更广一些。一点禅机或许可以在大涛中觅到小小宁静的港湾，稍事休息。对那些炽焰冲天的人，是一点清凉剂。禅或能使我们得意时不太张狂，失意时不太颓丧。“三界唯心”，“境由心造”，观念的转变，能由此使人在纷纭的世界上踩一角坚实的大地，得些心安。

什么是佛，能成佛 吗？太虚大师的一偈：“ 仰止唯佛陀，完成在人格，人成即佛成，是真现实。 ” 生活禅是佛教修持法门之一，成人、成佛。成佛先要成人。人在生活中，成佛便是一个很切实际的如何做人的问题。

陈 敏

世上至难之事莫过于生活了，因为我们的一举一动，一言一语，一思一虑都是生活，而外界的一草一木、一山一水又是我们生活的组成部分，所有的东西离我们太近了，我们大部分便忽略了生活中每一种平凡的事物，而刻意地追求一种有为的生活，以为那才是生活。无为的生活 —— 此时的生活是一种大为。之所以会如此，完全是出自一念之间，境由心作，心如何，所见之境亦如何，因此，要体验那真正的生活，关键问题是从心上做功夫，那种所见皆是般若，日日为好日的生活需要每个人具亲身去体验，去开拓。一片丽日晴空，正是在开拓后才可以体验到的。

陆小峰

在无言中生活，体味生活中的无言，唯心所发，唯心所止。纵观各种无耐和无端，在清安祥和的心境中日省吾身，之所谓漫游在心灵的薄沙之中，领会造物主给人间的一切美和没有言辞的因和缘。从此省略了人物，省略了局限的思维，便是林间的鸟语，河边的蛙鸣，山间的溪水都包容在其中，无名无实，却真正的怡然自得，自此只要轻轻对自己说：“ 作什么也别说 ”。

无 言

生命的痛苦及其解脱

济群法师

人的一生最重要的是生命，最希望得到的是幸福。如何才能得到幸福呢？古往今来所有的人都在不懈努力地追求和探索着。遗憾的是大多数人对这个问题都不能正确认识，他们只知道一味地追求财富、地位、名利、爱情，以为拥有这些就能得到幸福。然而，今天物质文明这么发达，人们在充分享受物质生活的同时，却依然烦恼重重，痛苦不堪，原因是什么呢？今天，我想从佛教的观点来谈谈这个问题——生命的痛苦及其解脱。

一、造成生命痛苦的原因

造成生命痛苦的原因是什么？我想这是大家都非常关心的问题。为什么会活得痛苦，答案往往因人而异：有人会说身体不好，长年躺在病床上，感到很痛苦；有人会说没有饭吃，没能衣服穿，因为饥寒交迫，感到痛苦；有人会因为谈恋爱失恋了，感到很痛苦；有人希望当官，不择手段的往上爬，可是当不上官感到很痛苦；有人会因为生意不景气，不能赚钱发财，而感到痛苦……。这是因为各人处境不同，追求不同，所以对痛苦的认识也不一样，但这些都是痛苦的现象，不是痛苦的根源。因为，一个人没有饭吃，没能衣服穿，感到委痛苦，可是，有饭吃、有衣服穿之后，就能活得很快乐了吗？生病固然痛苦，恢复健康了就能活得很快乐了吗？没有官当觉得很痛苦，当了官，就能活得很快乐了吗？

其实只要在你的生命还拥有烦恼，不论处在什么地位，总有这方面或那方面的痛苦。一个人要想活得快乐，必须要找出痛苦的根源，然后断除它，就像医生治病，先找出病根，从根本上去治，否则头疼医头，脚疼医脚，治标而不治本，那是没有用的。那么生命痛苦的根源是什么呢？佛教告诉我们有以下几个方面：

1、无知

“无知”二字，很多人都会理解以有知识。在我们这个科技发达的时代，知识非常重要，所谓知识就是力量，知识是财富。而在座的都是知识分子，都很有知识，比如学历史的有历史知识，学哲学的有哲学知识。有知识固然能够给人尖生存带来很大方便，但是并不等于有知识就能活得很快乐了，就没有痛苦了。

那么，什么是无知呢？缺乏透视宇宙人生真相的智慧是无知。作为生命，我们对自己不了解：不知道生从何来，死往何去？不知道生命的前因后果。我们对自己的心也很陌生，总是时而烦恼，时而欢乐；时而痛苦，时而忧愁，莫明其妙，不能把握。另外，我们对自己生存的世界也不清楚：比如宇宙有始无始？世界有边无边？在我们认识的事物中：何为虚妄？何为真实？生命与宇宙究竟是什么关系？我们简直一无所知，稀里糊涂的活着，我们能不痛苦吗？

成熟观念是无知。由于我们缺乏透视宇宙人生真相的智慧，对宇宙人生势必就不能正确认识，因而产生许许多多我错误观念。而人们都是在自己观念指导下生活，有什么样的观念就会出现什么样的人生。比如有人不相信因果，否认善恶报应，这种人往往会抱着侥幸的心理，去做一些不法之事，可是一旦果报成熟，他的痛苦就来了。

有些人以为人生应该及时享乐，当他们富裕的时候就尽情享受乃至奢侈浪费，岂不知人的福报就象银行存款一样，支出一元就会少一元，支出十元就要少十元。我们这一生的福报是前生种下的，享受掉一分就缺少一分，如果尽情享受，福报完了，那你未来生命只得在穷困潦倒中度过，甚至短命而死，所以宋代法演禅师说：福不可以享受到尽头，假如福享受尽了，幸福和快乐的源泉也就枯竭了。

迷信是无知。我们因为对宇宙人生缺乏认识，就会产生各种迷信的行为，比

如在信仰上迷信鬼神：以为山有山神，树有树神，打雷有雷神，刮风有风神，下雨有雨神，城隍土地，阎罗王等，仿佛世间上的一切都有神在主宰着，人一生的吉凶祸神都由神安排，这种人就会把生命的幸福寄托在神的身上，一天到晚祭拜讨好神，这种人就会把生命的幸福寄托在神的身上，一天到晚祭拜讨好神，求神部卜。可是，人的命运是取决于自己的业力，由造作善恶业的不同，招感不同苦乐的结果，一个人要想拥有美好的未来，还得现在多造善业，倘若不造善业，只知一味的讨好神，相信神会给你幸福，会包庇你的罪恶行为，到时业果现前，依然自食苦果的。

有些人迷信算命。人是否有命运这回事呢？答案是肯定的，但人们因为不了解因果道理，以自己的命运自然无法知道，这就希望通过算命看相来了解，但算命看相的准确程度是要受到算命先生的心智修养以及所依算命典籍可靠性的影响，倘若算得不准确，而你又十分相信他，岂不会耽误你的事业和前途？况且人的命运并不是绝对固定的，原因是我们的命运取决于善恶的业力，而业力又由心造，命是心造的，心自然能改变命运，所以迷信于算命也是不理智的。

有人说我什么都不迷，可是我们要是仔细考察一下，大凡世人都是有所迷的：贪财的是财迷，贪色的是色迷，贪权的是权迷，爱看足球赛的是球迷，爱听唱歌的是歌迷，爱书法的是书法迷，爱画画是画迷，总之，没有觉悟的众生，总是情有所钟，难免“迷信”二字。因为有所迷，就会有痛苦，君不见中国足球队屡遭挫败，给中国的足球迷带来了多少失望和伤心啊！

不良习惯是无知。在我们的生命延续过程中，习惯的势力始终在支配着，可以这么说，习惯控制着人生，习惯左右着我们的命运。因此，在人生中养成一种良好的习惯非常重要，可是我们因为无知的关系，总有这方面或那方面的不良习惯。比如有人喜欢铺张浪费，以此来炫耀自己的财富，结果不但折福，还会引来一些酒肉朋友。有人喜欢表现自己，以为通过这种举动可以取得别人对

你的尊重，岂不知表现自己就是树立敌人，表现自己只能导致别人对你的反感。有人喜欢赌博，赌博的人大多基于贪心出发，希望从别人那里赢到一些钱，可是一旦赌上瘾之后，就不能自拔了。因为一个人在赌博场上，倘若赢了钱，就会希望赢的更多，如果输了，他总想把本钱捞回来，或者还想赢一些，这样这没完没了的赌下去，直到倾家荡产，乃至最后杀人抢动，毁灭自己。

我们平常不肯把心闲下来，也是一种不良习惯。大凡世俗上的人有一个特点，不肯让自己的内心有一刻的清闲，一天到晚总要不不停的忙着。他们除了正常的八小时工作、干家务、应酬人际关系外，如果还有多余时间，就会不停的去看电视、看电影、找人聊天，从而养成一种习惯，只有在外境刺激下内心才感到充实，才得以平衡；倘若闲下来，无所事事时，就觉得空虚无聊。其实，这种充实是虚假的，是短暂的。真正的充实，真正的快乐是来自内心的宁静。一个人如果拥有一颗宁静的内心，在任何情况下都会觉得充实，根本不必要借助外境。

2、执著

由于无知，我们就会产生执著，佛教认为众生执著严重，时时表现，处处表现，在经论中称为遍计所执：遍是普遍，计是计度分别，就是对一切事物进行普遍分别，当然这种分别不会是正确的，因为它是建立在无知的基础上，是在错误观念的指导下所产生的分别，在虚妄分别的基础上加以执著，对于这种执著，佛教将它归纳为两大类：

（1）执法：对法的执著。说到法，我们通常都会理解为法律或法则，佛教所说的“法”则不一样，它包含的范围非常广泛，世界上一切的一切不论是精神的、物质的；有为的、无为的；善良的、丑恶的；清净的、染污的都称之为法。

所以，法在佛教中的定义是：轨生物解，任持自性。轨生物解，是说它能使

人们了解它是什么；任持自性，是说它具有保持自身的本性，或者说拥有自身的特征。比如水以湿为自性，因为它拥有湿的特征，当我们看到水的时候，就知道它为水。又如火以暖为自性，因为它拥有暖的特征；当我们一接触到火的时候，就知道它为火。世界上一切事物无不是这样。所以，世界上的一切事物无不可以称之为“法”。明白法，再说明法执，众生的法执非常普遍，比如日常生活中，我们会对名言概念产生执著。在名言概念中，尤其对自己的名字执著得特别利害。我们把名言概念都看成是实在的。当听到人家恭维赞叹我们几句，比如说你长得很漂亮，很有能力，你就会心花怒放；倘若听到人家诽谤你，你就会难过死了。其实，语言只不过是一种符号，是人类约定俗成的，它与事实并不是一个东西，就像我们说火不会烧嘴一样，可是众生愚痴，错误的把语言概念执著为真实，当你骂他为驴子时，他思想觉得自己仿佛就成为驴子了。因而火冒三丈，暴跳如雷，痛苦不堪了。

我们对身体也产生执著。在人的一生中最重要的是身体，一个人最关心的也是自己的身体，忙于为它吃，忙于为它穿，忙于为它住，忙于满足它的种种欲望：财欲、性欲、食欲、睡欲，人一生基本都在追求满足欲望中度过。有的人甚至希望自己能长生不老，如古时秦始皇、汉武帝、唐玄宗等，想尽办法去乞求不老之药，希望自己永远不死，事实如何呢？他们都是要死的，因为世界一切都是无常的，佛经上说：有生无不死。我们把身体执以为实在，希望长生不老，一旦面对死亡时，你的痛苦就来了。

我们也执著财富的实在。世人有很多错误的观念：比如金钱万能，有钱就有了一切，因此举世纷纷都在为钱拼搏，一切向钱看。当然，生活中不能没有钱，为了生存的需要，适当的财富也还是必须要有的，但有些人有了财富之后，慳贪吝啬，不肯布施，甚至自己也舍不得使用。然而，世间无常，积聚的财富终必消散，一旦天灾人祸降临，他的痛苦就来了。

当然，众生的执著还有很多，比如我们执著地位实在，事业实在，乃至我们把一切都看得很实在，可是世界上的一切都是无常的、空的、虚妄不实的，因为我们的认识与事物真相相违背，这就造成了许许多多的痛苦。

（ 2 ）我执：我，是主宰义，常一义，不变化，众生总觉得在我们生命中，有一个主宰，常一的自我在主宰着我们的生命。因此处处以自我为中心，时时为我着想，一天到晚生活在强烈的自我中，这是我的，那是我的，我喜欢，我讨厌，对我有利，对我有害，尊重我，侮辱我，如果我们用电脑来作个统计，我们一天不知道要说多少个“我”字。

因为我们有了“我”的观念，进而产生我执，通常我们会执名字为我，比如你走到外面去，听到或见到你的名字，以及一些与你名字有关系的或议论的文字，你会特别留心，觉得这个名字就是我，赞叹这个名字就是赞叹我，毁谤这个名字就是毁谤我。其实，大家知道我们名字是后天总父母给取的，是个代号，而一个人有时会有很多个名字，怎么能说是我呢？执名字为我，为之忧喜，实在是毫无意义。

我们也人执身体为我。色身乃是四大的假合，何尝有我，我们却把它执以为我，因此有人为自己色身长得丑陋感到自卑；有人为自己色身魁武而自大；有人为色身衰弱而忧愁；有人为色身强健而欢喜。世人终身都在为之奴役，难怪老子曰：“吾所以有大患者，为吾有身。吾若无身复有何患。”佛教也说：“身为苦本。”之所以这么认为，都是因为执身为我的缘故，由于众生强烈的执身为我，才造成了人生的种种痛苦。

我们也执服装为我，当一个人穿上高级漂亮服装时，他会觉得很神气，高人一等，倘若穿的是破破烂烂，他就会自惭形秽，抬不起头。我们也执工作为我，有人因为自己身居高位而神采飞扬，觉得我与众不同；有人因为自己工作低贱而觉得我不如人家。其实，工作、服装与我又有什么关系，而众生无知，妄执

为我，才有了种种烦恼。

众生的执著千差万别，遍一切时，遍一切处，举要言之不外乎我法二执，由此二执故不能正确认识世界。无我执我，无常执常，不净执净，执苦为乐，由于颠倒认识和执著，有执著就有牵挂，有执著就会去造业，有执著就有痛苦。

3、烦恼

如果说无知和执著是生命痛苦的根源，那是因为无知和执著会导致烦恼的出现。烦恼能引起生命的痛苦，而烦恼本身就是痛苦。原因是烦恼是扰乱内心宁静的心理，它是我们生命里本来具足的，但它的产生与外在条件也有关系。众生之所以活得痛苦，就是因为他生命里拥有烦恼，一个生命只要存在烦恼，无论它走到哪里都不可能有真正的幸福，所以，烦恼是造成痛苦的直接原因。

那么，众生的烦恼究竟有哪些呢？佛经中称八万四千种烦恼，这里包括欲界烦恼，色界烦恼，无色界烦恼，在三界之中不同的生命层次有不现同的烦恼，这些烦恼又把它归纳为根本烦恼六种，随烦恼二十种，根本烦恼是其它烦恼生起来的根本，又是烦恼里最基本的，随烦恼是随根本烦恼生起，又是根本烦恼的分位，当然，这里不能一一介绍，只能把重要几种提出来说说。

在根本烦恼中的第一种是贪心所，贪心是我们最常见的一种心理活动，贪是对自己喜欢的境界，产生一种染著占有的心理。它的表现形式很多：如贪著自己的财物，以为是生命的资粮，是快乐的源泉，是生活的保障，是处世的资本，就会对财物悭贪；贪著于自己的地位，以为高人一等，就会表现出骄傲自大；贪著别人的地位，或别人的财物，就会表现出谄曲的心理，想尽办法地去讨好他人、奉承他人、乃至欺骗他人，然后达到谋取他人地位，或占有他人财物的目的。

贪的范围也很广泛，论中称曰：“于有有具染著为性”。三界现象及能招感三界现象的因缘，都是我们众生贪著的对象：我们贪著自己的身体，贪著

自己的家庭，贪著事业，贪著地位，贪著居住环境，贪著财富，贪著男女色相，贪著已有的名誉，贪著美食，贪著睡眠，贪著美好的山水，贪著建立的人际关系，贪著一切的一切。因为有了这许许多多的贪著，就有许许多多的挂碍，内心也就不得安宁，不得自在。又因为贪著进而就希望占有，于是拼命追求，得到了也仅仅是暂时的满足。如果不能得到，就有求不得苦。所以，贪著是烦恼，贪著是痛苦。

与贪相反的一种烦恼就是嗔，嗔也是活动频繁的一种心理，它是对自己不喜欢的境界产生一种排斥或损害的心理。嗔的表现形式很多：比如当你遇到人家骂你、打你、毁谤你、挖苦你、以及损害你的利益时，你就会怒火中烧，暴跳如雷，事过以后怀恨在心，时时想着报复，嗔恨心使你内心失去平静，嗔恨心使你坐立不安，嗔恨心又使你恼羞成怒。可是，假如我们仔细分析一下，我们就会发现拥有嗔恨心是一种很愚痴的表现，你说我嗔恨某人，很烦恼，可是某人并不知道我对他的嗔恨，倘若知道而你却没有付诸行动，对他并不能构成伤害，你不是自寻烦恼吗。假如把嗔恨心变成行动，这种行动大多是不理智的甚至是犯罪的，犯罪的行为对他固然没有好处，而对你又何常不是坏事，佛经上说：“一念嗔心起，百万障门开。”又曰：“火烧功德林”。无不显示了嗔心的过失。

嫉妒也是嗔恨心的表现，如果愤恨心理的产生，是因为别人伤害了你的利益，还情有可原。那第嫉妒心的出现实在是莫明其妙了，看到别人荣耀时，就会产生嫉妒心理，尽管在很多情况下，他的这种荣耀，并不会影响到你的利益，可你就是要嫉妒，没有办法。嫉妒显示了人的自私，体现了人的狭窄心量，破坏了人的平衡心境，嫉妒使人干出很多蠢事。

嫉妒是一种可怕的心理，嫉妒又是一种人们比较容易出现的心理。所以在佛经中就特别宣扬随喜的功德。随喜功德是很廉价的布施，比如别人做了一件慈

善事业，花费了十万百万财富，而你一分钱也没有失去，可是，当你看到别人在实行此事过程中，你由衷地感到高兴，并用美妙的语言去鼓励他，赞叹他的功德，你的功德就跟他一样，随喜是廉价的且能成就你的功德，似乎很容易做到，但因为我们有嫉妒心理时常作怪，随喜之心则难以生起，不过有了随喜，就能对治嫉妒。

慢也是重要烦恼之一，它是抬高自大，夸大自我的一种心理表现。所以慢的定义，是执持自己为尊为大，蔑视他人，对于有才有德的人，不肯谦下，固步自封，我行我素，由此造诸恶业，导致生死轮回之痛苦。

慢心所，通常有这些不同的表现形式：比如他人不论在哪方面，比如道德、智慧、学问等等，确实都不如自己；或者他人在这些方面，都与自己不相上下。这时慢心重的人，就会对不如己者加以轻视，说他样样不行。对与自己水平相等的人，会说他没什么了不起，还不是同我一样，有什么值得我尊敬呢？这叫慢。如有人不论在哪方面都与自己相等，但自己却觉得超过他；或者有人不论在哪方面，确实超过了自己，可是他却觉得别人并没有超过自己，最多不过与自己水平相等而已，像这样的心态，这叫过慢。如某人不论在哪方面，都胜过自己很多，但他不仅不承认自己不如，反而认为自己处处胜过某人。听到别人对某人赞叹，自己就不服气，像这样的慢心自负，叫慢过慢。五蕴组合的生命体上，本来是没有我的，但由于自己的妄见，以为其中有个我，这已经是不对了，可他还夸大自我，抬高自我，表现自我，轻视他人。处处以自我为中心，觉得别人都应该尊重我，都应该为我服务，都应该听我指挥和差遣，乃至希望整个世界都应围绕着我行动，这叫我慢。有些学佛的人，在修道过程中，稍微有了一点成就，就误以为自己证到了什么了不起的果位，这叫增上慢。有人生性自卑，但对别人学问渊博也不以为然，觉得他有学问是他的事，我虽然没有学问，但还不是一样的活着吗？没什么了不起，为了避免暴露自己的无知，全

然不知谦下，不会尊重别人的学问道德，不懂得向上追求，自甘沉沦，这叫卑慢。世间上有些人没有什么实际德行，但为了博取世俗名利，就不择手段地到处宣传自己，自欺欺人，以期达到自己追求的目的，这叫邪慢。

慢也便得人与人之间很难处好关系。一个我慢重的人，他的自尊心会特别强，时时都希望别人尊重自己，而自己又不懂得尊重别人，甚至随意伤害别人。然而，人与人之间的关系是相互的，你要想得到别人的尊重，首先你得尊重别人，倘若你瞧不起别人，甚至任意伤害别人，自然别人也会同样对待你。自尊心强者，情感是很翠弱的，他只能适应恭维赞美之调，一旦受到打击，精神就容易崩溃，因此，这种人是不堪一击的。

4、造业

前面简单地介绍了几种重要烦恼，烦恼是扰乱内心宁静的因素，烦恼使我们不得自在。烦恼又促使有情去造种种业，业是一种行为的后果，在佛教中把人的行为从伦理的角度，大体分成三种：善、恶、无记。其中唯有善与恶二种行为可构成业力，无记的行为是不能成为业力的。

那么，善恶行为是如何判断呢？《成唯识论》说：能顺益此世他世之有漏与无漏行法为善，反之，于此世他世有违损有漏行法为恶。这里对于善恶分别是贯彻现在世及未来世的两世来看的。一种行为必须要对现在世及未来世都有利益才称为善，比如布施是一种善行，一个人修了布施行之后，能够克服自私吝啬，培养慈悲济世的博大胸怀，是现世乐；通过修布施行，在未来生命里能招感无尽财富，是未来利益乐。相反的，对现在世与未来世都有损害的行为是恶法。

与善恶不同的还有无记行。无记是不能记别它是善是恶，比如坐的时间长了，到山上走一走，口渴喝几口水，肚子饿了吃两块面包，睡觉前洗洗脸，都算是无记行。

另外在《十善业道经》中也谈到善恶的区别标准。经中说：“言善法者，谓人开乘，声闻菩提，缘觉菩提，无上菩提。皆以此法为根本而得成就，是名善法。”这是从结果上来比知行为的善恶，能够成就世出世间五乘果位的行为善法，如人天乘的五十善，声闻缘觉乘的三十七道品，菩萨乘的六度四摄行等，都是善的行为，而能招感三恶道的十恶行，则是不善行。

善恶行千差万别，但最基本的是十善十恶。先说十恶行：一、杀生，是以恶心断有情命根的相续。具五种条件成杀业道：1、故意有杀心。2、杀他有情。3、他有情想。4、作杀加行，比如具有杀他的一切准备。5、不是误杀。二、不与取：也称偷盗，包括骗取，窃取、强夺、霸占、吞没等不与而取的行为。具足五缘成业道：1、故意起盗心。2、对于他物。3、起他物想。4、预先有盗窃的动机与准备。5、不是误取。三、邪行。又你邪淫。总有四种：1、非境：如对他人妻子或父母姊妹等行淫。2、非道：于不正道行淫。在自己妻口及余道行淫。3、非时：虽然是你的妻室，假如你在地怀地，儿饮乳时，受斋戒时，与她行淫也成邪淫。4、非处：如在寺中或佛塔边行淫。四、虚诳语：又称妄语。有自妄语，教他妄语，遣使妄语，书面妄语，以及通过表现：如默认、暗示、点头、手势等。是凡达到欺骗目的，都是妄语。具四缘成业道：1、以违背事实的言论去欺骗别人，比如见言不见，不见言见等。2、对方理解你的意思。3、有欺骗的心理。4、以方如实接受。五、离间语，即挑拨离间，也称两舌。具足四缘成离间语染：1、有挑拨离间他人关系的意思。2、制造矛盾的语言。3、对方理解你所说的内容。4、如实接受。六、粗恶语，又称恶口。如毁谤、攻击、讽刺、尖酸、刻薄、挖苦等伤害他人的言语。具足四缘成粗恶语染：1、有心伤害他。2、发出非爱语。3、对方理解。4、如实接受。七、杂秽语，又称绮语。具二缘成杂秽语染：1、有染污心。2、所发语是诲淫诲盗，情歌艳词，天南地北，戏论言词，以及不正见

的邪论等。八、贪欲：对于他人的财富起非理希求，想要占为己有，是贪业道。九、嗔恚：对于有情起伤害心理，是嗔业道。十、邪见：拨无因果，否定圣贤，不信前生后世，是遇痴邪见。

与十恶行相反便是十善行。即不杀生，不不与取，不邪淫，不虚妄语，不杂秽语，不离间语，不粗恶语，不贪欲，不嗔恚，不遇痴邪见。十善十恶都是依身、口意三业发出的。杀、盗、淫身业的表现；两舌、恶口、妄言、绮语是口业的表现；贪、嗔、痴是意业的表现。

众生造了恶业都要招感果报的。这些罪业的感果情况是取决于因缘的。因缘具备了业果才能成熟。所以业力又分为现报业，即现生受报；生报业，即来生受报；后报业，是要等到第二生、第三生乃至更多生才受报；不定报业，是受报时间及报应轻重都没有一定的。所以在现实生活中，有许多人因为不明白三世因果的道理。常怨恨上天不长眼睛，善恶总无结果，其实不然，善恶并不是没有报应，只是时间没有到罢了。

5、苦果

现有的生命形式及现在的环境，是我们过去生中造业所招感的结果，因为我们所造的业不论是善是恶，都是有漏的，相应招感的果报就有缺陷和痛苦了。所以在佛经中讲我们有情的生命有八苦交煎；即生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、求不得苦、怨憎会苦、五阴炽盛苦。这些苦有来自于心理，如五阴炽盛中的种种烦恼；有来自于身体，如生老病死；有来自物理世界，如五阴炽盛中的地水火风某种增盛，引起大水大火地震等灾难。因此，众生是充满着各种痛苦的。

众生的各种痛苦都有它的前因后果。比如有人短命或者身体多病，那是因为你过去杀生或者虐待动物。你杀生，让那些动物短命而死，不得终身天年，那么你自然要受短命的果报；你虐待动物，让那些动物痛苦的活着，相应的你也

要得到病痛的惩罚。

有人贫困潦倒，任何好的机遇他都碰不上，同样是做生意，虽然他的智力并不比别人差，但总是不能赚钱，那是因为过去悭贪、吝啬的结果。一个人富贵与否取决于他的福报，而福报又是来源于布施，有一分耕耘才有一分收获，倘若你悭贪吝啬，不肯布施，那将来只能贫穷了。

有人长的丑陋，生就一付对不起观众的相貌，那是因为嗔恨心太重的结果。世界上最难看的表情，是在一个人愤怒的时候，那是一张扭曲的脸，一位即使长得再漂亮的小姐，若充满嗔恨时也是可怕的。因此，经常起嗔心的人，会导致丑陋的结果。相反的你想拥有庄严的相貌，就应该有忍辱的修养，祥和的心境，保持微笑方能得到相貌庄严的果报。

有人家庭不和谐，夫妻之间吵架不停。那是因为在过去曾种下两舌的因。两舌是挑拨离间，破坏他人的友好关系，你不想让别人和谐相处，那你也得不到和谐的环境。另外邪淫的人破坏别人的家庭和谐，将来也能招感家庭不和谐的结果。

有人地位卑下，大家都瞧不起他，那是因为我慢太重的结果。一个拥有我慢的人，他总是自高自大，谁都不放在眼里，总觉得自己是天下最了不起的，别人都不怎么样，相应的他就要得到地位卑下的后果。

因果现象千差万别，举不胜举，世间任何现象都有因果，明白了因果，基于对自己未来生命的负责，我们应慎重行事。

二、获得幸福的方法

怎样才是幸福？怎样才能得到幸福？我想这个答案也不一致。有人 would 去拼命赚钱，以钱多为幸福；有人 would 努力读书积极表现自己，争取当官，以当官为幸福；有人 would 通过各种渠道，去寻觅一个理想的对象，以拥有美满婚姻为幸福；有人 would 注意营养，加强锻炼，以健康长寿为幸福；有人兢兢业业，费尽心思地

创业，以拥有事业为幸福。可是，我们仔细考察一下，拥有这些是否就能得到幸福了？现在世界上有些富翁，他们有跨国公司，拥有千万、亿万的资产，可他们活得并不幸福。比如报刊曾刊登一个希腊的女船主，她有三十六亿美元的财产，可她活得很痛苦，结果自杀而亡。又如古时帝王地位财富都达到了极限，在别人看来他们太令人羡慕了，可他们还是觉得有不如意的地方。

世人所追求的这些幸福，在佛教看来都是有漏的。漏是烦恼义，即世间的幸福快乐里面总是蕴含着烦恼，正像一个身居高位的人，总在担心有朝一日会失去权位，担心别人算计他，为了能够保住自己，有时对上级就要投其所好，违背本心地去干一些事；而拥有地位的时候，终日都要为事业操劳，不能自己，没有言行的自由，所以究竟幸福在哪里？实在说不清楚。那么如何才能得到真正幸福快乐呢？要做到以下几个方面。

1、树立正确的认识

佛教讲众生生死流转的根源是无明，又以正见为修道解脱痛苦之本。正见就是正确的认识。佛教认为众生想解脱生死，获得幸福，首先对宇宙人生势必要有正确的认识，树立一种正确的世界观、人生观，以正确的观念去指导自己的行为，才能得到美满幸福的结果。那么，怎样才是正确认识呢？

（1）相信因果：因果二字大家都很熟悉，但对因果道理正确理解并且能够相信，并不是一件容易的事。通常说到因果，人们总会想到：种瓜得瓜，种豆得豆的道理。要想对宇宙人生有个正确认识，首先就要了解因果，相信因果。

认识因果首先要相信有善有恶，并且明确什么是善的行为，什么是恶的行为；其次相信有业有报，所谓善恶到头终有报，只有来早与来迟；再次相信有前生与后世，生命是连续的，人的一世仅仅是生命形式中的一种，有无穷的过去，有无尽的未来，因为生命是延续的，才能完成善有善报恶有恶报的道理；还要相信有圣有凡，也就是生命层次有高低之分，作为一种生命它可以因为修养而

得到升华，成贤成圣；也能因为造恶业，烦恼增加而堕落。也正是因为这样，一个人行善或行恶才有自身的价值。倘若生命不能转化，人死如灯灭，我真不知流芳千古与遗臭万年，对自身而言究竟有什么不同。

（2）相信无常：对“常”的执著给生命带来了巨大的苦痛。要想解脱痛苦，就得正见万事万物无常的特性。佛经上说：“诸行无常，是生灭法。”是说一切有为法都是生灭变化的，比如心念无常，我们现前的心念是无始以来心识的延续，也是生命经验的积累，它由喜怒哀乐等不同心理因素组成。我们任何一种心态的出现，除了依据内心的心理内素，还要受到外在客观条件的影响，尤其凡人是心随境转，外境不同，心态也往往随着变化，如大海，时而一片平静，时而波涛汹涌；如虚空，时而万里无云，时而阴云密布。人的心念也是如此，变化无常。

身体是无常的，我们自从拥有这个身体的那天开始，时时刻刻都受到无常规律的支配。因为无常，我们才能从最初父母所给的那一点点物质元素中，转变成现有的这个庞大色身；因为无常，我们这个健壮的色身，又要迈向衰老，最终投入死亡的怀抱；无常又使得色身时时受到疾病的威胁，随时都有可能产生病变，乃至死亡。在《四十二章经》中佛陀告诫弟子们：人命在呼吸间，就是这个道理。

国家和社会也是无常的。我记得《三国演义》开头就有这样两句话：“话说天下大势，分久必合，合久必分。”这也是告诉我们人类社会的无常。打开中国古代历史，它就是沿着这样一种无常规律发展的。周末七国分争，并入于秦；秦灭之后，楚汉分争，又并入于汉；汉末三国兴起，晋朝统一；晋灭之后，南北分争隋唐统一。这些国家少则几十年，多则几百年，但都经历兴起、延续、灭亡的阶段。无常使社会进步，因人类社会是无常的，所以才能从原始社会进入奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会，乃至希望进入

共产主义社会。无常也使社会从繁荣富强走向衰败，所谓衰极而盛，盛极而衰。

世界也是无常的。人类几千年来一直苦心地在建设着世界，农民不断修理地球，工人在改造地球，军人在保护地球，科学家在研究地球，哲学家在探索地球，文学艺术家在描绘地球，以及人类的各种文化都在试图丰富地球上的生活，这才使得人们从原始社会的愚昧落后进化到今天的高度文明。无常使世界进步发达，无常也告诉我们人类文明最终是毁灭。因为世界本身就有成住坏空，当这个世界要毁灭的时候，人类的文明还会存在吗？皮之不存，毛将焉附？

（3）相信缘起性空：缘起是佛教的核心思想，它几乎穿着整个佛教教义。佛教的因果不同于宿命论者所说的因果，它是建立在因縁上，由因縁决定因果。无常也是一样，世间一切事物为什么无常呢？因为缘起。缘起又是宇宙生长的规律。经论上说到：“未曾有一法，不从因縁生”。是说世间上万事万物都是因縁和合而生，都是缘起，不是神造的，也不是偶然有的，离开了因縁找不到任何一法。

缘起具体的内容主要包括四缘，佛经中讲四缘生诸法：一、因縁：是事物生起中最亲的条件。比如我们在田地中播下一颗种子，这种子就是因縁。二、增上缘：是助成某种事物成长的外在条件。一颗种子的成长，需要有土地、水份、人工、阳光等条件。这些条件就是增上缘。三、所缘缘：所缘是缘的外境，外境是心法生起的缘。比如眼识生起要有色境，耳识生起要有声境。色声之境就是所缘缘，它是心识生起的重要条件。四、等无间缘：我们心念的现前，如流水般相继相续，一念接一念。在一个心识活动的过程中，它不可能在一刹那之间，同时出现两个不同的念头，必须要特前念过去了后念方能生起，那么这个前念就是后念生起的等无间缘。这也是心识生起的一种缘。

世间上的一切事物无不是缘起的，比如眼前的桌子，是由铁钉、木头、油漆、木工等因縁和合，才能造成一张桌子。又如我们人是五蕴和合，五蕴中色蕴物

质，即眼根、耳根鼻根舌根、身根；受想行识指各种心理活动，识蕴是精神主体意识。由这些条件聚在一起，才成为一个人。又，人的任何一种精神活动都要有众多因缘，如五识中的眼识要有九缘生：即光线、空间、色境、注意、种子、俱有依（根身）、分别依（意识）、染净依（末那识）、根本依（阿赖耶识），这九缘具备了眼识才能生起。小到一张桌子，一种心识的生起，大到整个宇宙，无不是缘起的。

佛教让我们用缘起去观察一切，透过缘起的现象，洞达事物的性空，一切现象无不缘起，同时也无不是性空。三论宗的根本论典《中论》中说：“因缘所生法，我说即是空。亦名为假名，亦是中道义”。因缘所生法为什么说是空呢？因缘所生法没有自性，自性是一种不由因缘固定不变的自体。比如前面所说的桌子，是由木工、木头、铁钉等条件组成，离开了这些条件，请问桌子是什么？又构成桌子的条件如木头，它也是地水火风各元素的组合，离开了这些元素，木头又是什么？再说人是五蕴的假合，假如离开五蕴人是什么？由此可见缘起法都没有固定不变的实质，缘起法都是性空的，但是性空并不否定现象，认识一切事物性空，也要认识到事物的假相宛然，这就是中道的认识，也就是正确的认识。

在佛教的般若经典中，处处都让我们要用这种中观的思想去观察一切。如《般若心经》上说：“观自在菩萨行深般若波罗密多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”这里告诉了我们缘起性空不是凡人的错误认识，它是菩萨用无限智慧透视的结果。色即是空，空即是色，是说缘起的有与自性空不是两个东西，有很多人对佛教的空往往认识不足。或以为空在色外，或以为色灭才空，因而对空产生了许多误解，这是错误的。佛教讲的空，是缘起有的当下就是性空，不可以离开缘起有另外去找性空。度一切苦厄，是说作为生命，只有认识到这种道理，才能度脱人世

间的种种苦恼

2、不住于相

众生因为住于虚妄不实的颠倒相上，起烦恼造业，导致了生命的种种痛苦。要想解脱痛苦，必须不住于相。如何才能做到不住于相呢？首先要用智慧去透视世间的一切事物。认识到它的因果性、无常性、缘起性、空性、了不可得性，只看破世间万事万物的实质，你才不会被事物的假象所迷惑，才不会住著于假相，这样就可以避免贪嗔痴烦恼的生起，避免生命中由住著而带来的痛苦。

在佛教的般若经典中，《金刚经》就是宣说不住相修行。经中须菩提向佛陀提问：善男子善女子人，发阿耨多罗三藐三菩提心时，云何应住？云何降伏其心？《金刚经》全部经文都是回答这两个问题，云何应住，是问修学佛法者心如何住；云何降伏其心，是问通过什么方法降伏其心。

陀对这个问题的回答是，无住生心。无住是不住于相，比如在修布施时，经上说：菩萨应无所住而行布施，所谓不住色布施，不住香味触法布施。又说：若菩萨心住于法而行布施，如人入暗则无所见；若菩萨心不住于相而行布施，如人有目日光明照见种种色。不住相的布施，就是在修布施时要观察三轮体空，不住于能施的我相，受施的他相，及所施的物相。倘若在布施时，心有所住，则布施有限，功德也有限。布施时，心无所住，则布施无限，功德也像虚空一样不可思量。

在度生中不能有度生相。经上说：所有一切众生之类：若卵生、若胎生、若湿生、若化生、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想、非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。如果灭度无量无边众生已，实无众生得灭度者。何以故？若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。菩萨广度一切众生，不能有能度的我相，所度的众生相，菩萨如果在度生时尚有我相众生相，就没有资格称为菩萨。

在学习佛法中，也不能住佛法相。经上说：是诸众生，若心取相，则为著我人众生寿者；若取法相，即著我人众生寿者；何以故？若取非法相，即著我人众生寿者，是故不应取法，不应取非法。以是义故，如来常说汝等比丘，知我说法，如筏喻者，法尚应舍，何况非法。通常人们没有学习佛法以前，住于世间相，学了佛法之后，又住于佛法相。其实，只要是住相，一样都能成为修道的障碍，譬如沙子放在眼中，与金子放在眼中一样都会影响眼睛。所以修学佛法不但不能住于世间相，也不能住于佛法相。

在修证佛法中，不能有修证相。经上说：须陀洹没有得须陀洹的果相，斯陀含没有得斯陀含的果相，阿那含没有得阿那含的果相，阿罗汉也没有证得阿罗汉相。因为阿罗汉如果认为我得阿罗汉果，那就是有我人众生寿者相。又说：须菩提，我于阿耨多罗三藐三菩提，乃至无有少法可得。须陀洹等四种是声闻乘的四种果位，阿耨多罗三藐三菩提是无上佛果。三乘行者在修证佛法过程中，以般若慧证诸法实相，能所双亡，无智无得，如果取相妄生分别，早就知道真理不相应了。

《金刚经》告诉我们：“凡所有相，皆是虚妄，”“离一切诸相，即名诸佛。”“实相者即是非相。”“于一切法应如是知、如是见、如是信解、不生法相”。 “若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”等等，都说明了相是虚妄不实，实相是无相，要证得实相，就不能住于相。因此，经中处处以般若去观察一切：“如来身相者，即非身相”；“庄严佛土者，即非庄严，是名庄严”；“如来说三十二相，即是非相，是名三十二相”；“所言众生者，即非众生，是名众生”，从而达到无住生心的效果。

禅宗发展到五相祖之后，以金刚经的思想作为修证上的指南。六祖就是从听闻《金刚经》“应无所住，而生其心”而大彻大悟的。惠能的得法偈：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”，也体现了般若空无相

的道理。

后来，六祖在《坛经》上也以无住相修行教授学人。比如对于烦恼与菩提的区别，六祖曰：“前念著境即烦恼，后念离境即菩提”。烦恼菩提就在于执境与离境，执相就是烦恼不执相即是菩提。又如见性成佛，祖曰：“世人有八万四千尘劳，若无尘劳，智慧常现，不离自性。悟此法者，即是无念，无忆无著，不起诳妄，用自真如性，以智慧观照，于一切法不取不舍，即是见性成佛。”又说：“若开悟顿教，不执外修，但于自心，常起正见，烦恼尘劳常不能染，即是见性。”佛性每人都本相具足，只为烦恼尘劳不得显现，如能用般若观照一切，不住于相，就能见性。

在修证佛法的过程中，六祖指出了禅宗的几大要领。《坛经》上说：“我此法门从上以来，先立无念为宗，无相为体，无住为本。”无念者，念是念著于境，对一切境界心不染著，是为无念。无相者，实相无相，行者要能离一切相，不取一切相，才能证得清净法性。无住者，在念念中不思前境，在诸法上念念不住，心不住在境上，是为无住。

在具体修行上，禅宗也表现出与其他宗派在方法上的差异，比如参禅向来都强调打坐，而六祖却呵斥坐相，如《坛经》说：“善知识，道要通流，何以却滞；心不住法，道即通流；心若住法，名为自缚。若言常坐不动是，只如舍利弗宴坐林中，却被维摩诘诃。善知识，又有教坐，看心观静，不动不起，从此置功，迷人不会，便执成颠，如此者众，如是相教，故知大错。”道是通过无著的心境才能证得，如果住著于坐相，势必不能证得大道，又说：“生来坐不卧，死去卧不坐，一具臭骨头，何为立功课。”也是反对住著坐相。

基于这些前提，禅者们在日常生活中，遵循着不取不舍的无著生活。因为他们不住著相，给终过着极为简单俭朴的生活。比如左溪玄朗常行头陀，居住石岩，一件袈裟穿四十多年。通慧禅师入太白山，不带粮草，居住树下，饿吃树

果，喝饮泉水，一裙一被，一双鞋穿二十多年，布衲终身不换。智则禅师性格落魄不羁，总是披着一件破衲，房间里除了床单，瓦钵，木匙，其他什么都没有，房门从不关闭。大梅法常禅师不吃锄头下菜。慧休禅师三十年著一双鞋。他们把物欲减少到了最低程度，却从宁静的心境中得到极大的法乐。

禅者的修道就是在简朴的生活中，在日常作务中，他们从吃饭、穿衣、种田、采茶、扫地、砍柴、除草去体会道。因此，当你，当你问禅师们如何修道的时，他会告诉你吃饭、睡觉、喝茶之类的话，但禅者吃饭穿衣不同我们一般人，凡人吃饭不好好吃，挑挑拣拣；睡觉不好好睡，百般思想，辗转反侧。而禅者则吃不住吃相，穿不住穿相，处处随缘，处处自在。

不住相能解脱生命的痛苦，《心经》上告诉我们要用般若智慧去观照一切，认识到世间万物皆空，了不可得，就能心无挂碍，无挂碍就无献恐怖，从而远离颠倒梦想，到达究竟涅槃。涅槃是永恒的幸福宁静，只有证得涅槃，生命才能彻底解脱痛苦。

3、息灭妄想

生命的痛苦，很多人往往把他归罪于客观环境，诸如身体欠安，经济建设落后，世道不公，人情淡漠等。其实，痛苦的根源是心念。因为心念上有种种妄想，正如前面所说的错误观念、迷信、执著、贪嗔邪见等烦恼，都是妄想的表现。妄想使我们失去平静的内心；妄想使我们永无止境的追求；妄想使我们坐立不安；妄想使我们忙于寻求种种声色刺激；妄想使我们干种种坏事。——要想解脱痛苦，就得息灭妄想。如何息灭妄想呢？

不住相能息灭妄想。经常听到很多初学打坐的人说：打坐的时候妄想太多，静不下来，有什么办法对治？我说办法是有的，但也有必要考察一下，为什么会有很多妄想？一个人的心念有它前后的延续性，要想打坐妄想少，日常生活中就要注意到如何用心。打坐时最强烈的妄想，一定是平常最住著的境界。因

此，作为一个修习静坐的人，平常就要透视一切，保有一颗无住的心，空灵的心。对一切境界，如雁过长空，风吹竹叶，不留丝毫的踪迹，打坐时心自然清净了。

念佛能息灭妄想。人们往往错认为念佛是老太婆专修的法门，或以为念佛是在求佛。曾有位老婆婆一天到晚地念佛，被她孙子知道，有一天，她孙子拼命地叫：奶奶，奶奶！叫个不停，老婆婆听了之后就说：没完没了地叫什么？这时她孙子说：我叫了几声，你就不耐烦，而你一天不停地念佛，佛也会生气的。这个故事中小孙子的看法，代表了许多凡人的观念，其实这是一种自作聪明。我们念佛难道只是念佛的外在形象吗？念佛是为了调御自己的心态，息灭自己的妄想，所谓清珠投于浊水，浊水不得不清；佛号注入妄心，妄心不得不净。所以，在《在大势至菩萨圆通章》中说：都摄六根，净念相继，息灭妄想，深入禅定。这是最佳的方法。

止观能息灭妄想。止观乃禅定之异名，梵语奢摩他，汉译曰止。止息散乱，止心一处；毗钵舍那，汉译曰观。对所止境起正观察。止观有小乘止观与大乘止观。小乘止观大多从六根门头摄一而入，系缘而修。如修数息观就是专注呼吸，知息出入，知息长短，知息冷暖，知息粗细，把心系在呼吸上，心息相依，由粗而细，由细而无，妄想息灭，止观成就了。

参话头能息灭妄想。参话头也是禅家修行的重要方法。话头的种类通常有：念佛是谁；父母未生前本来面目是谁；无梦无想时主人是谁；一念未生前是什么等等。参话头不可对话头下注解，不可以推理，不可以等开悟，不可以扔掉话头求静，不要给自己讲道理，外界动静一概不管，一路地追问下去。黄龙南禅师对参话头有个比喻：如灵猫捕鼠，目睛不瞬，诸根顺向，首尾一直。参话头重在一个疑字，古人说：大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。把自己的全部身心凝聚在话头上，如同活死人一般，不达到这个程度，不算上路。一个修行的

人，当他话头参到得力时，自然也就不起妄想了。

妄想是痛苦的根源，所以要想息灭妄想。当然息灭妄想还有很多好处：息灭妄想就能拥有一颗平静的心；息灭妄想就能专心地去干任何事，提高办事效率；息灭妄想能把心念专注一处，进入禅定；息灭妄想能使你的真心显现，智慧得以开发；息灭妄想就能正确的认识一切。这此充分说明了息灭妄想的重要性。

4、认识自己

人类文明的发达 科学技术的进步 使人们在宏观上有能力去认识其它星球，可以乘飞船遨于太空之中；在微观上，通过精密的科学仪器，直探物质的本质，发现物质基本结构，创造出原子弹。遗憾的是，人类却没能认识自己。是否认识世界容易，而认识自己难呢？

不认识自己是生命痛苦的根源，要想解脱痛苦，就得认识自己。如何才能认识自己呢？禅师告诉我们直下承担是认识自己。在我们一个人的生命里面，身体不是我们自己，因为身体乃是四大的假合；思维不是我们自己，因为思维是概念的延续。除了身体思维，我是什么呢？佛陀在菩提树下成道时说：“奇哉！奇哉！一切众生皆有如来智慧德相，只因执著妄想而不能证得。”这是说我们除了妄想执著，还有如来智慧德相，这才是真正的自己。所谓直下承担，就是要我们认识这个东西。那么，这个东西怎么去认识呢？大珠慧海禅师去参马祖，祖问：来这里干什么？慧海禅师曰：来求佛法。祖曰：我这里一物也没有，求什么佛法？自家宝藏抛弃不顾，到处乱跑干什么？慧海禅师问：哪个我的宝藏呢？祖曰：现在问我的就是你的宝藏，一切具足，更无欠缺，使用自在，为什么还要到外面去求呢？慧海禅师在马祖的开启之下，当下认识到了自己。

不落于思维是认识自己，思维往往是名言概念的延续，是前尘影事的重视，一旦落于思维分别，住著于是非得失的思想，我们就会迷失自己，所以禅师要我们远离妄想分别。如临济禅师上堂开示：赤肉团上有一无位真人，常从汝等

面门出入，未证者看看。时有僧出问：如何是无位真人，师下禅床一把抓住他说：道道。这个僧人想了一下。师放开手说：我位真人是甚么干屎橛。又如六祖接引惠明，六祖从五祖处得了衣钵后，南行而去。惠明从后面追上，六祖把衣钵放在石上，惠明拿也拿不动，于是就说：我为法来，不为衣来。六祖说：汝既为法来，可放下万缘，不要有任何念头。过了一会儿，六祖又说：不思善，不思恶，正在这时，哪个是明上座本来面目？惠明当下认识到自己。这两个公案都告诉我们，要从离开思维中去认识自己。

明心见性是认识自己，我们认识自己要从心性中去认识。心指我们现前的心念，这个心念是妄不实的，是生灭变化的。但透过生灭变化的表面，还有不生不灭的心体。明心见性，就是要我们明了心的虚妄性，不被迷惑，方能见到自己的心性。六祖在五祖门下悟道时说：一切万法不离自性，何期自性本自清净，何期自性能生万法。五祖知道六祖已经悟到本性了，对六祖说：不识本心，学佛法是没有益的，如果认识到本心，见到自己的本性，那就会成为大丈夫、天人师、佛。

凡夫众生无始以来因为不认识自己，于是就认贼为子，随着妄想分别，升沉于六道之中。倘能认识自己，就能息灭妄想，不随外境迁流，掌握自己的生命，开发生命中的种种智慧潜能，断除种种烦恼，完善人格，得大自在。

禅宗的内涵及其实践

湛如法师

今天我跟大家一起讨论《禅宗的内涵及其实践》。我个人对禅宗没有什么体会，仅仅是在学习当中翻阅了一些文献，想借这个机会跟大家一起交流。我准备分八个题目来谈这个问题。

禅宗，尤其是唐、五代以后，一直是中国佛教的主流。唐武宗灭佛以后，中国佛教最具特色且能起主导作用的，就是祖宗。为什么祖宗这一山林佛教，最后能取代贵族佛教的唯识宗、天台宗和华严宗的地位呢？原因比较多。我认为，禅宗的生命力之所以这样顽强，应该跟它的理论、实践和教育方法以及弘扬范围有关系。从人类历史的发展过程我们可以证实这样一个事实：物质无论如何丰富，科技无论如何发达，都不能够填补人类的精神荒原与生命的空虚。而造成这种现象的原因是什么呢？我们说，有来自客观的：过份的机械化，使人沦为机械的奴隶；也有主观的：人们不思进取，失去自我，尤其是那些甘心沦为物质奴隶的人，他们很难有心思去观照自心，反省自己，净化自己，完善自己。而禅宗则能运用它的活泼教理，针对时弊，就病施方。所以作为山林佛教的禅宗，比贵族佛教、都市佛教更能适应社会。比如 会昌法难 ，唐武宗灭佛，被摧毁得最严重的应该是贵族佛教。因为贵族佛教最大的弱点就是对帝王、贵族、士大夫过份依赖。而禅宗不然，它没有固定的寺庙，禅宗的大师们都是 衣钵寄生涯，随缘度岁华 。在这 是山都有庙 的遍地开花式的发展中，禅宗已深深地扎根、渗透到民间的各个角落。在北方佛教走向衰微的时候，禅宗又以卷土重来的之势，重在北方，甚至整个中华大地上大放异彩。一直到宋代的一花开五叶，结果自然成 的繁荣局面都有着必然的联系。

禅宗的主要理论是什么？核心思想又是什么？太虚大师说：中国佛教的特色在于禅。因为禅宗能改变这 人心不古，世风日下 的社会风气，禅能塑造独立

的个性和坚韧不拔的精神以及自在洒脱的人生，能使人类达到彻底的精神解放，这就是它的特点所在。当然其它宗派也一样能解决人类的根本问题，只是禅宗更简单明了地告诉直下承当。我们有些同学觉得，禅宗有点看不见，摸不着，那么多公案、机锋、转语，听起来觉得很迷茫。其实并不是这样的。历代的祖师、大德们都是非常精通教理的。跟我们平时谈谈公案，看看《五灯会元》或者《景德传灯录》、《古尊宿清话》是有区别的。那么多公案，有的禅师穷毕业生精力都没有搞清楚，你看了几本禅学的语录后，就说这个比喻，那个是隐喻，这样未免浅薄了一些。所以，对这些问题应该严肃对待。

禅宗的本质究竟是什么呢？是一个自我认识、自我净化、自我完善、不断走向解脱的过程。我们知道，禅学是中国佛教界，尤其是现代人比较热门的话题。为什么我们有同样的机会接触禅学，但我们的体会不一样？因为我们每个人的根基不一样。六祖当初在宝林讲《坛经》时，他上台就说，这个法门是为上根利器的人讲的，一般人很难有所契入。我认为除了自己的根基外，还是应该踏实点好。如果我们跟祖师大德去比，这本身就是我慢心的增长。因此，我们应该把自己的思想观念放下来，然后去接受它、认识它，也可以去怀疑它，因为不怀疑就不能悟入。对待这个问题，大家的感受不一样，好比我们看到月亮时，有的人很伤心；有的人会想到花前月下；有人会想到千江有水千江月，江月何年初照人；有人说：风月无古今，情怀知浅深……。世间是一个，而我们的情怀不一样，感想也就不一样。今天我想从以下几个方面跟大家来探讨。

第一、谈一谈禅是什么？

禅宗的典籍很多。禅宗从早期的不立文字，一直到宋代以后灯录与语录的大量出现，都没有离开文字。无论是在《大正藏》或《续藏》里，禅宗留下的文献是最多的，将近七千多万字。达摩大师也叫我们不要扬弃文字，言能载道，语言文字能帮助我们悟道。我们今天学道的多如牛毛，证道的凤毛麟角，在这

种情况下，禅宗作为一个非常讲究师承的宗派，没有有去直接指导，很容易出现问题。因此很多教下的经典，就是指导我们如何修行的根据。它用理论指导实践，反过来再用实践来印证理论。那么多灯录、语录回答的问题也很多，每一个禅师接人待物、教育学人的方法都不一样。比如，有人问赵州禅师：什么是佛法？他说：庭前柏树子。或者说：吃茶去。有人问大珠慧海禅师：什么是佛法？他则说：饥来吃饭困来眠。……拿这个问题问其它禅师都会有各种不同中的回答。如果我们还没有悟道，却在这里讲得非常热闹，那也是没有多大意义的。当然，作为讨论还是可以的。但究竟什么是禅呢？禅门有几部经典，比如《维摩诘经》，它对禅宗的影响是比较大的。鲁迅先生曾经在他的白话文学小说里谈到两晋南北朝中国士大夫手中最常见的几部经中就有《维摩诘经》。在《维摩诘经·不二法门品》里，有三十几位菩萨讨论什是不二法门。有的菩萨说：世间和出世间不二，生死与涅槃不二，烦恼与菩提不二，有漏与无漏不二，有为与无为不二等等，谈了三十几个，最后文殊菩萨也说，无言无事无说是不二法门。等到维摩诘说时，他默然不语。这是一个很有名的维摩一默一声雷的故事。当时文殊菩萨马上就赞叹说：只有离开语言文字，才是真正的不二法门。那禅应该是什么呢？如果从这个意义来说，禅应该是言语道断，心行处灭。在现实生活中，我们不得不承认，我们的语言文字在有些地方是比较苍白的，很多问题用语言表达不清楚。我们为了交流的方便，有了这样的逻辑或者那样的思想，可是在表达最根本的问题时，我们的语言太有限了。我们每个人都有这样的经历：当我们高兴的时候，和知心的人在一起时，有时是不用说话的，甚至不知说什么好。这可能就是 此中有真意，欲辩已忘言。一位禅师说得好：禅，说似一物即不中，说它是什么都不对，张口即错，动念即乖。从这个意义上来说，禅也是言语道断，心行处灭，只能靠体会。如人饮水，冷暖自知。我们说人生是苦的，在战火硝烟的地方，当生命涂炭的时候，当战场上

面临着死亡的时候，跟他们讲人生苦短，跟他讲世事无常，他很容易接受。可是跟一个钢筋铁骨、叱吒风云的人讲人生是苦，他未必能够信服。在电影《大决战》里有一个镜头：周恩来去看毛主席，他们两个人对视了半天，没有说一句话，那个镜头比较长，处理得非常好，我想那个时候一切语言都没有意义。几十年的风风寸雨雨，都包含在里面了。所以，对于两个层次相当的人来说，他们交流的方式不是用语言去传达，应该是心灵与心灵的接触。禅师也是一样，我们问赵州禅师什么是佛法，他说吃茶去，我们当然不懂。对已经有了这种境界的人，他马上就能心领神会。那么禅是什么？这里我勉强用两点来形容：

1、禅是自由的，普遍的

禅可以说是一种自由，是最普遍的。换句话说，禅是精神上最彻底的解放、解脱。禅是自然的流露，是不假造作，装是装不出来的。天然大业，最忌装潢，就是这个道理。佛印禅师跟苏东坡居士在一起打坐的故事说明了有禅定功夫的人与没有禅定体验的人的心量、心境是不一样的。没有禅定功夫的人，如果想装的话，那他表现得一定很造作，甚至是荒唐可笑。苏东坡是佛印禅师的朋友。他是个文学家，能够写出很优美的禅诗。比如，他的 庐山烟雨浙江潮，未到千般恨不消，到得元来无别事，庐山烟雨浙江潮。 以及 横看成岭侧成峰，远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中、 溪声尽是广长舌，山色无非清净身，夜来八万四千偈，他日如何举似君。 从这三首诗中可以看出他从学道到悟道的过程。苏东坡和佛印禅师经常一起切磋佛理。有一天他问佛印禅师，他说你看我坐在这里象什么？这位老和尚看了苏东坡后笑了笑说，我看你苏大居士就像一尊菩萨，很庄严。苏东坡感到很高兴。佛印禅师随即问他：苏大居士，你看我像什么呢？苏东坡说：我看禅师就像一堆牛粪。佛印禅师笑了，没有说话。苏东坡当然是沾沾自喜、洋洋得意，因为这两个人经常在一起讨论禅学，每次都是苏东坡败北。苏东坡回去就对他妹妹说，这一次终于让佛印和

尚败在我的脚下了。苏小妹问了苏东坡详情后便说：哥哥，败的应该不是你而不是佛印禅师。因为佛印禅师的心地很庄严，在他的心地中，他看每一个人都跟菩萨一样。可是你的心地却是那么肮脏，所以看什么都像一堆牛粪，是你的心地不够清净。所以说一样的事情，情怀不一样，境界不一样，思想观念不一样，行为语言就不一样。

2、禅是自然的，自如的

我认为中国人之所以能够接受禅宗，跟传统的老庄哲学有关系。如果中国人没有这样一个文化背景作条件，想直接进入禅宗是很难的。中国的山水诗、田园诗、山水画都溶入了禅宗思想，或老庄思想；都主张自然，两者有异曲同工的地方。

禅是以心传心的法门，禅就是佛与佛之间所传的本体。我们知道宗密大师在中国佛教发展史上比较大的贡献就是主张禅教一致。在这之前，禅宗和教下虽说不是形同水火，但禅宗和教下的矛盾还是比较突出的。比如说，注重理论研究的人，往往对不立文字的禅宗不屑一顾；而主张实践、悟道、修道的人，又认为搞文字的人在搞一些花样，没有什么实际功夫。宗密大师主张禅教一致，并举出十条理由来统一禅与教的关系。宗密大师说：禅是师师密咐本心。禅是佛的心印。也是整个佛法的生命和灵魂。禅告诉你一种解脱的方法，而不是代你解脱。传给人的是心印，而不是表面的语言。我们讨论了以上的几个问题，或许大家对这个问题还没有把握，当然也只能是没有把握。如果我们有把握了，也就不要再谈这个问题了。

第二、学禅的目的是什么？

我们大家比较仰慕禅宗，来这里参加“生活禅夏令营”也是抱有一定的目的。有目的当然还是有执着，但学禅的目的是为了更好地解脱，这是最根本的，是我们最关心的终极问题。

学禅的目的，每一是为了获得一种宁静、安祥的心态。

台湾耕云先生在《安祥集》中说：学禅的目的就是为了获得一种宁静、安祥的心态。我们的心太难以宁静了。在这样一个物欲横流的社会，在商品大潮的冲击下，我们被金钱名利心所转，很难反省自己，整天忙忙碌碌，认识自己的时间很少。而一个真正的禅者，大事已明是如丧考妣；大事未明也是如丧考妣。在没有悟道之前，举手投足、扬眉瞬目都是在观照这些问题。而我们做不到，所以心不安祥、不宁静。永嘉禅师说过：拔千山涉万水，寻师访道为参禅。在没有悟道之前，跋山涉水到处云游，去印证自己的境界，目的是什么呢？“寻师访道为参禅”，但是，“自从识得曹溪路”，也就“了知生死不相关”了，这是悟后的情景。也就是说，宁静、安祥的心境是在跋山涉水、寻师访道的生活中获得的。这一点我们在柏林寺赵州老和尚身上也能看到。“赵州八十犹行脚，只为心头未悄然。”六祖大师也是一样，他从五祖弘忍大师那里获得了印证，密授衣钵后并没有直接出来弘扬禅宗。他为了保任自己，用十五年的时间，在猎人队中保养圣胎。一个初开悟的人，悟到的境界还是很薄弱的，还要不断地巩固自己，提高自己。我们来学禅，如果仅是把它当作一门知识就没有意义了。佛学固然需要有人研究，但更重要的是需要有人去实证。这一点说明禅宗乃至整个佛教的重点都是在于实践。学佛学禅的目的就是为了心安，所以，人的生活简朴不重要，富足不重要，内心的安祥才重要。记得唐代一位禅师说过这样两句话：荣辱是非都成梦，忧喜全忘就是禅。就是为了获得安祥的心态，不以物喜，不以物悲，这就是禅。

还可以举出一个《碧岩录》中的公案，有一位禅师修行很好，有人把他推荐给帝王，他内心非常安祥宁静，不愿到王宫里去，他写了几句偈语送给皇帝，他说：“世事悠悠，不如山丘，清松蔽日，碧水长流，山云当幕，夜月为钩，不朝天子，岂羨王侯。卧藤萝下，块石枕头，生死无虑，夫复何忧。”皇帝

见到禅师的这几句话，便再也不强迫他到京城里来了。物质的改善固然可以使日子过得舒适一些，但内心里不一定很自在，不一定很安祥。烦恼的时候去喝酒或者是去唱卡拉 OK，去跳舞，唱歌，这些都是暂时的自我回避，曲终人散的时候，夜深人静的时候，仍然是辗转反侧，烦恼仍然是挥之不去的。如果你有宁静安祥的心态，就没有必要借助这种外在感官上的形式上的满足。“谁知将相王侯外，别有悠游快活人”。这是一种多么洒脱自在的人生境界啊！学禅的第二个目的是：破除一切执著。没有人我执，没有法我执。这一点非常重要。人我执就是过分以我为中心，法执就是为一些语言、名相习从俗等等所缚。学禅的人就应该离开这些执着，离开一切语言的执着，事业的执着，家庭的执着，爱情的执着等等。能够比较随缘，不患得患失，这是学禅的目的。比如对语言的执着，别人称赞我的时候，我们很高兴，但别人骂我的时候，我们可能就怒发冲冠了。原因是什么呢？原因是对语言太执着了。还有感情的执着，当得到的时候就感到很欣慰，失去的时候，就会神魂颠倒。有的人对身体很执着，希望有一个健康的身体。然而这种希望是靠不住的。尽管我们今天还在这里讲学，明天要发生什么事情，我们都不知道。大家不要以为自己很年青，棺材里装的不一定都是老年人。在人生的道路上走不到终点的大有人在。大诗人李白说：高堂明镜悲白发，朝如青丝暮如雪。也说明人生就是如此的脆弱无常。所以，要离开执着，包括对语言、概念、工作、事业、家庭这些执着。这并不是说叫你完全抛弃，而是叫你在得失面前，要提得起放得下。通过学习禅宗，不是叫你得到什么，而是要我们在修学中把一切不利于完善人格的东西都抛弃，更好地奉献人生。在佛教的基本教育中有四正勤，就是每天要反省自己，善的东西要增长，恶的东西要消除，未生善要令生，已生善要增长。

学禅的第三个目的就是断除烦恼。

没有执着当然就没有烦恼。烦恼有很多种，最重要的是三种烦恼，就是贪、

嗔、痴。它包括了所有的烦恼。断除烦恼第一就是要除贪，我们一进入柏林寺，就看到“觉悟人生，奉献人生”的标语，这就是佛教所要求的。第二就是断嗔。在日常生活中可以看到，一个嗔恨心很强的人，他的面目往往是狰狞的，可怕的。一个人若秀安祥，也就没有了嗔恨心，有这样四句话：面上无嗔真供养，口里无嗔吐妙香，心内无嗔是净土，无浊无染是真常。学习禅宗还要去除愚痴。痴就是无明。佛教强调一切烦恼的根本就是无明，无明是一切痛苦产生的根源，我们解脱的最后一个烦恼就是无明。去掉贪、嗔、痴等烦恼就是我们学禅的最后目的。学禅的目的基本上就是以上三点。

第三、禅宗经典

禅宗所有的经典中有两部经非常重要，一部是《楞伽经》，一部是《金刚经》。《楞伽经》共有四卷，前半部分谈到三界唯心，五位百法、一切唯心造等思想。这一部分对禅宗影响并不很大。后半部分谈到如来藏的思想，如来藏思想对后来的禅宗影响很大，其中自性清净心的思想是最有代表性的。六祖即心即佛的思想与它都有一定的关系。如来藏自性清净心与达摩的思想是一致的。如来藏的自性清净心可以说直接影响了整个禅宗史。另一点是楞伽经谈到的宗通的思想，就是强调实证而不注重文字的宣传。

《金刚经》是大家比较熟悉的，也是社会上和教内流传最广泛的一部经典。此经的核心思想是：“云何应往，云何降伏其心”、“应无所住，而生其心”。通过破除众生的我法二执，顿悟三轮体空，开显智慧，安顿人生。它的伟大之处是超越一切宗教性，但也包含了一切宗教性。《楞伽经》和《金刚经》的这些思想直接影响了禅宗的发展。

第四、禅宗最核心的基本理论是什么？

禅宗最核心的基本思想是六祖慧能大师提出的即心即佛，顿悟成佛佛法在世间，不离世间觉的思想。

1、佛性平等，即心即佛的思想。六祖千里迢迢从岭南到湖北的黄梅支参见祖时，五祖就问他：汝是何方人？六祖慧能回答说，弟子是岭南人。五祖问：你来干什么？慧能答：不求余物，唯求作佛。五祖又问他说：你是岭南人。又是獠獠，如何堪作佛！六祖当仁不让地回答说：人有南北，佛性无南北！上面这段简短的对话充分反映了六祖佛性平等的思想。

2、佛是自性。六祖说：自性就是佛，佛就是自性，学法作佛莫向外求。自性悟，众生是佛；自性迷，佛即众生。这可以看出佛是什么？佛就是自性。所以，在《坛经》中，心、佛与众生三无差别。《坛经》曾概括说：菩提只向心觅，何劳向外求玄，听说依此修行，西方只在目前。

3、心性本净。心性本净的思想，我们还可以从《坛经》中去找。六祖跟神秀求法偈的区别就是：六祖慧能明确主张自性清净就是佛，众生本来具足。这种观点的现实意义在于它缩小了众生与佛的距离，打破了在家与出家的界限，甚至打破了世间与出世间的界限和生死与涅槃的界限。

4、明心见性。明心见性，禅宗也称为心地法门。“达摩西来一字无，只凭心地用功夫”的目的就是明心见性。现实中万象森罗，千差万别，众生的差别是什么呢？我们说是业力。但在禅宗看来，明心见性才是修道人主要关心的问题。只有明心见性了，只有开悟了，修学才可以上路。明心见性是一个事物的两个方面。明心，就是明了诸法都是从心而生的。《六祖坛经》和其它一些经典都说：心生则种种法生，心灭则种种法灭。见性，即见到自己本来的自性，见到自性即见到自己本来是佛，只有明心才可以见性。《楞严经》说：众生迷即为物所转，心能转物即同如来。这是明心见性的境界。

第五、修学禅宗的基本条件

修学禅宗应该具备哪些条件？修学佛法是信解行证的过程，有这样几个次第：第一要依止、亲近善知识，第二要听闻正法，第三要如理作意，第四要法

随法行。

我们要学习禅宗，非常有必要找一个比较可靠的善知识。欲知出上路，须向过来人。只有跟过来人去学才是有把握的。善知识除应该是有修证外，还应有很好的佛学造诣和高尚的道德。

其次，同参也很重要，应见地相同、志趣相同、戒行清净，这样才可能相互帮助、激励，才可以不断在信心、道念上前进我们修学禅宗是不能离开禅定的。虽然说，禅不在坐，坐也不一定是禅，但是腿子功夫还是很重要的。一般情况，初学禅的必须要经过静坐的阶段逐渐沉淀妄想，获得禅悦。如果连腿子都盘不起来，很难说在心地上会有什么进步。你在那里一坐就浑汗如雨，痛苦万分，是很难体会到参禅的法喜的。

饮食和环境也很重要，饮食应清淡，营养具足。环境一定要很清幽，最好选择一个宁静的地方，如溪边、林下都好。选择幽静的环境静坐，对初学修禅者是很有益处的。一般说的“十字街头好修行”，不是我们这些人所能做到的。

要持戒清静。不持戒的人，他的心很难作到宁静安祥，持戒清净对修学很有好处。因为清净戒能增长善根功德，保任禅者的风范。

求道心要恳切。进入禅堂，不是写着“提起”就是写着“放下”，提起就是把正念提起，把上求佛道、下化众生的心提起来；放下，就是把尘劳妄想放下。如求道心不切，就容易懈怠，甚至半途而废。

第六、禅宗的修证

禅宗是实践性很强的宗派。搬柴运水、举手投足都是修学的方式。现在比较常见的修学内容有：

1、参话头。这是宋以后禅堂里比较常见的一种办法。参话头是从宋代大慧宗杲禅师开始的，被认为是无事不办的方法。我们学习禅宗，往往感到很难

入门，不易下手。那么我们怎样和禅相应呢？怎样领略禅的本地风光呢？怎样见到自己的本来面目呢？参话头就是提起疑情的最好的方法，有一分怀疑就有一分悟入，没有怀疑就没有悟入。世界范围内的各种宗教，只有禅宗这个宗派提倡怀疑，其它宗教是强调信的。

我们看中国佛教的禅宗在教育方式上是否发生了什么转变？回答是肯定的。从早期的达摩大师静默不语到进一步的直指人心，一直到后来的机锋、棒喝。参话头、参公案，确实发生了很大的转变。

禅宗的话头千差万别，没有固定的形式，禅师让你参的话头，是信手拈来的，一入情就没有意思了。最常提起的话头有“如何是禅师西业意。”、“万法归一，一归何处。”、“念佛是谁。”、“父母未生前的本来面目是什么”等等。话头一提起，就要紧紧地照顾住，丝毫不能放松。不应求答案，因为有了答案，疑情就闭塞了，疑情闭塞了，就再也提不起，要到疑而不疑，不疑而疑，疑情打成一片，行坐住卧都在疑情中，功夫就进入绵绵密密的状态。在这种情况下，功夫成熟，你才有机会能在一刹那开悟。所以学习禅宗也不是很容易的事。有一位禅师这样说：参禅本是丈夫事，一片深心乃大成。

把话头归类一下，可以分成两种：一种是有义理的放头，如生从何来，死到何去，念佛的是谁，这是很值得追究的话头。另一种是没有义理的话头，比如，庭前柏树子，如何是佛，麻三斤等。不管是有义理的，还是没有义理的，它都要求能点点滴滴一直追问下去，最后打成一片，桶底脱落，本地风光自然显现。

2、参公案。禅宗的教育方式，从早期的达摩开始，到宋代的参话头、参公案，已经出现了很大转变，它已由早期的默然不主语进一步到直指本心，再到后来的机锋、棒喝、参话头、参公案等等、参公案就是把古人悟道的因缘、作略拿来参。以他们悟道的经过，作为借鉴。公案在禅门中有一千七百多条，每一条都值得我们去参。

3、默照禅。这是曹洞宗的一种修证方法。是宋代禅宗很关键的人物宏智正觉禅师提倡的。默照禅简单地说，就是静坐默照参禅的一种法门。静坐，默默地去追究，佛性自然会显现。人们执着的妄想太多了，只要默照——就是观照自己的心，同时也在默默地妄言，不思量，正念相续，以清净的心观照念头，没有丝毫的障碍，这是默照禅所使用的方法。

4、云游行脚。这也是禅宗修证中不可缺少的修证方法。“衣钵寄生涯，随缘度岁华。是山皆有寺，无处不为家。”禅者的云游和我们现在的旅游完全是两回事。云游不是看风景而是在求道，从漫长的岁月中去体悟。永嘉玄觉禅师说：跋千山，涉万水，寻师访道为参禅。最后他才说：自从识得曹溪路，了知生死不相关。所以在没有悟道前，行脚参方是必不可少的。“尽日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云，归来偶拾梅花嗅，春在枝头已十分。”这就是当时禅师们在云游中去印证自己的生活写照。

第七、禅宗的顿悟

在未讲禅宗的顿悟之前，首先谈一下可能出现的一些误会，也可以说是禅的误区。

可能出现的误区有哪些呢？1、野狐禅——常常用自己很“聪明”的主观见解去曲解佛法；2、葛藤禅——对公案、话头死啃一辈子，永远出不来；3、文字禅——文章写得很漂亮，但往往和禅道不相合，不知道禅的法味是什么，没有证入。4、口头禅——像鹦鹉学舌一样，说的公案多，背的语录多，但和信、解、行、证不能相应；5、狂禅——对禅的境界没有半点体会，硬说禅是空是有，加强给禅许多错误概念。6、枯木禅——就像朽木枯藤一样没有一点生机；7、邪禅——对禅没有丝毫的认识，但为了哗众取宠，为了名闻利养，骗取别人的信任，胡说一通，却硬说是“禅”。

六祖所说的顿悟，实际上就是瞬间的体悟，这种在一刹那间见到自性，一悟

即登佛地就是顿悟。禅宗的南宗和北宗并不是非常矛盾的，神秀和慧能也不是形同水火的。他们一个看到的是过程，一个看到的是结果。六祖在《坛经·行由品》中说：善知识，菩提自性，本自清静，但用此心，直了成佛。顿悟的理论基础就是当下明心见性。念念不起执着，自性本心自然显现。这就是顿悟。前念迷就是凡夫，后念悟就是佛。这是南宗的核心所在。

第八、禅者的生活应该怎样？

一个禅者的生活应该是怎样的？

1、随缘自在。一个禅者的生活应该是随缘自在的，吃饭、穿衣一如常人，但没有执着，不妄生是非。禅者悟道后的生活用六个字就能概括：看破、放下、自在。这样的生活，就是在尘不染，随缘不变，不患得患失。这种随缘的生活，是知足常乐的生活，自我解脱的生活。

2、慈悲无我。慈给众生快乐，悲是无条件的同情。把众生的烦恼当作自己的烦恼，把自己的解脱和众生的解脱结合起来。慈就是无条件的去爱护大众、帮助大众、作无相布施，给人快乐。就是我们常说的“无缘大慈，同体大悲”。

3、待人处事应是宽容的、奉献的，应该随时随地与人广结善缘。佛教中讲：未成佛道，先结人缘。应布施：财施、法施、无畏施。应爱语，就是用柔和的语言，不能用粗鲁的语言、讽刺的语言去待人接物。要善于与人共事，潜移默化地去感化他人。

4、最后是利行。禅者所有的行为都应给大众带来快乐才行。“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”。

一个禅者，处处应该体现大乘佛教的四摄的精神。

赵州吃茶记

王雷泉

一、 庭前柏子待何人？

来参真际观音院，何幸国师塔尚存。

寂寂禅风千载后，庭前柏子待何人？

以上一诗，为净慧法师住持赵县柏林寺的感怀之作。柏林寺在唐代名观音院，从谿禅师长期行脚参学后，于八十岁左右定居于此，任方丈四十年，人称“赵州古佛”。赵州对前来求道者，不管是曾到还是新来，皆请人“吃茶去”。“赵州茶”、“云门饼”、“德州棒”、“临济喝”，自唐宋起就风靡丛林，几成为中国禅宗的象征。净慧法师1988年以《法音》主编身份出任河北省佛教协会会长，即以一家《禅》刊，二座祖庭（临济寺与柏林寺）为中心，建构河北教团。1993年7月20日至26日在柏林寺举办了以大专青年为主体的首届“生活禅夏令营”，可说是中国大陆佛教界一次真正面向社会的主体性活动。如此殊胜机缘，岂可当面错过？我素不喜应酬，这次放下手中一应杂事，带着选修我的“佛教哲学”课的四位复旦同学，去领略“赵州茶”究竟是什么滋味。

与赵州同时代的雪峰义存禅师驻锡南方，有学生问：“如何是古潭寒泉？”雪峰答：“即使你瞪目而视，也看不到底。”“那饮水的人怎么办呢？”“他不用嘴饮。”赵州得知这段对话后笑着说：“既然他不用嘴饮，也许用鼻饮吧？”人问：“那你说如何是古潭寒泉？”“味道很苦。”再问：“饮水人又如何？”赵州回答：“死去。”据说雪峰听到这话，大为赞许：“真是古佛！”看来，这“赵州茶”不是那么好喝的，“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香”，直须以超绝尘世的智慧烹煎寒泉，冲泡成慈悲济世的热茶，重新面对这纷纭复杂的大千世界，亦即禅家所谓“大死一番，再活现成”。

道不远人，触目皆是，故当僧问赵州：“如何是祖师西来意？”赵州指

着柏树说：“庭前柏树子。”柏林寺遂以此名世，现占地四十余亩，主建筑目前仅新建的“普光明殿”和文革后硕果仅存的赵州禅师塔，殿前是一笔直的大道，两侧宣传廊工笔书写着禅林故事、生活禅宗旨和佛教流通书目，呈现出一派浓郁的文化氛围。几株古柏矗立在一在片新栽的柏树林中，翠柏间一块红色宣传牌写着“我们的事业需要您的认同与参与”，可说是高着眼的传神之笔，把这次夏令营的宗旨提撕出来了。

我没有看到庭前柏树子，却看到柏树上系着一块块名牌，亦有当地党政官员的名字。这里是常住规划的柏树林区，供信徒和各界人士栽种，每株付费三十元，位置之前后隐显皆由抽签决定，以示众生平等。在商业行为已侵蚀到寺庙中的今天，这一极高明而道中庸的举措使我大为感动，当即表示也要在此栽上一株柏树，长伴随这里的清风明月。

二、东门、西门、南门、北门

夏令营开营式同时又是河北禅学研究所成立典礼。国务院宗教事业局派员到会祝贺，石家庄市、赵县及井陘县、正定县各级政府部门的官员济济一堂。中国佛教文化研究所吴立民所长受赵朴初会长委托宣读贺词，并与河北省宗教局局长一同为河北禅学研究所揭牌。主持者让我代表学者致词，我说就提起个疑情向大家请教吧！“在我们的社会生活中，有一个使用频率很高的词，叫做‘宗教问题’。宗教不应该是问题，它是解决我们人生问题的，当宗教自身成为问题时，也就意味着我们的人生、我们的社会、我们的文化发生了问题。有了问题就需要我们在宗教界、政府部门和文化学术界之间进行沟通 and 协调。这次夏令营就为解决这些问题迈出了具有历史意义的一步。”

有僧问：“如何是赵州？”意为赵州禅师的禅风如何，赵州答以“东门、西门、南门、北门”。条条大路通罗马，求道的大门向四方人士敞开着。禅的满园春色不仅仅属于佛教徒，它通过《禅》刊等媒介，从佛教的信仰层圈出发，扩散到社会和文化层圈，又从社会和文化层圈向信仰层圈凝聚。于是，

当专门培养出家僧侣的佛学院教育遇到障碍，以致赵州初会长在“全国汉语系佛教教育工作座谈会”上大声疾呼“第一是人才，第二是人才，第三还是人才”时，许多并非佛教教徒的大中学师生，甚至包括博士生和硕士生在内的人才，却自掏草鞋钱，从天南地北聚集到一起来了。“判教”是中国佛教独特的智慧，把一切表面上看来对立矛盾的思想和现象总持到一个圆融有序的整体，其奥妙端在“去执”。从此处看山穷水尽，换一个角度也许峰回路转。

赵州四门通十方，它以大海一样的胸怀接纳着十方海众。不管你信不信佛教，既然进了寺庙，就必须按佛门的规矩，领略一下丛林的生活。清晨四点半打板起床，五点早课，近二百人上殿，显得点拥挤，绕佛是在殿外进行的。《生活禅夏令营手册》规定：列队有先后次序，出家人在前，在家人在后；男在前，女在后；居士中穿缁衣海青的在前，俗装在后。在几个关键处有小沙弥引礼，虽然大多数营员从未经历过丛林生活，也未经过任何操练，一个个双手合十，口诵圣号，居然中规中矩。黄底绿字的夏令营旗，在绕佛的人群上空猎猎作响，与千年赵州塔交相辉映。

早午两斋“过堂”，穿着统一营服的营员行礼如仪，虽吃着青菜谈饭，须心存五观，时时想着众生的恩情大如须弥山。晚间若无讲座和讨论，则在禅堂打坐。望着坐在禅床上许多和我一样忙着搬动双腿的营员，不禁自嘲起来，连腿子都控制不了，又如何控制自己的心灵，还奢谈什么佛法？至多是在世智辨聪上讨话计罢了。但从他们一本正经的肃穆表情上，又安知日后不会出现几位参庭前柏子内蕴消息的龙象？

三、会贤堂里“吃茶去”

人贤堂是一个简易大棚子，电力不足，电扇无力地旋转着，电灯发出昏黄的光。而经理性提纯的佛教精神，有如清凉的泉水，熄灭着尘世的热恼；如智慧的火炬，照亮着无明的人心。短短一个星期中，它成了夏令营学术文化中心。

夏令营在这里安排了九次密集型佛学讲座，二次“普茶”实际上是二次大型佛学讲座会，加上营员向各位主讲法师、居士的请益，以及导师净慧法师在禅堂、斋堂、参拜临济祖庭、苍岩山一日游等各种场合所作的开示，相当于大学大半个学期的教学量。

讲座由 吴立民 先生拉开序幕，他曾在柏林寺讲过《药师经》，将重点放在人类“生”的一面，这次以“生活禅”为题，拈出“食、识、时”三字，阐发了“在生活中了生死，在了生死中生活”的关系。第二场由闽南佛学院老师湛如法师讲《禅宗的理论与实践》，他原来准备了天台止观的题目，因营员反映不能接受过分专门的课题，他连夜改写了讲稿。第三场是请前来观礼的美国佛教正信会证圣法师演讲，他在俗时是从事艺术工作的，谈吐极富魅力，但坦陈了从基督教转向佛教的心路历程，引起听众的强烈兴趣。闽南佛学院济群法师讲的是《生命的痛苦与解脱》，在我们看来很枯燥的题目，经他用恢谐的语调娓娓道来，非常具有感染力。接下来二场是留学斯里兰卡的净因法师和学愚法师讲的《南传佛教及其对汉地佛教的启示》和《妇女与佛教》。

第七场是北京 于晓非 先生的即席演讲，因他中途从五台山赶来，故临时在晚间加了一场，针对一些学院派出身的学者大声疾呼要高扬宗教的主体性格，于先生强调“佛教就是佛教”。我在最后一天演讲《中国佛教的过去、现在和未来》，对于先生的观点从理论和历史上作了展开。第九场是净慧法师的总结性讲演，针对讲者和听众中的一些问题，就大乘与小乘、宗门与教下、渐修与顿悟等问题作了开示。

二十三日和二十四日晚上，有两次热烈的讨论会。为突出丛林生活的气氛，会贤堂外高悬着“普茶”牌，由营员提着茶壶行堂，给大家冲泡上好的云居山云雾茶。原来只安排一次茶话后，因大家发言踊跃，欲罢不能，掌握会场的总干事明海师机断处置，宣布第二天继续请大家“吃茶”。明海师毕业于北京大学哲学系，在柏林寺还有好几位大学毕业的出家人。年轻人的心总是相

通的，讨论会的气氛真城感人，一位大学生说在这里受到了“一次精神的洗礼”。躁动不安的滚滚红尘，需要有“精神公园”来平衡精神生态，使处于热恼人生中的俗人能在这里享受到清凉和安祥。“闹市”变成了“公园”，大家都没有饭吃；清净的“公园”变成了“闹市”，那就从根本上取消了宗教存在的意义。在恢复宗教活动十余年之后的今天，人们已不满足于求神拜佛和旅游观光层次上的佛教了，期盼着经过更改提纯的真正宗教精神的复归。净慧法师颇为感慨：“社会对我们提出了这么高的要求，我们准备好了没有啊？”

四、万法归一，一归何所？

有僧问：“万法归一，一归何所？”赵州禅师答：“我在青州作一领布衫，重七斤。”这段脍炙人口的名言，不仅回答了超越与内在、绝对与相对的辨主脾关系，也成为东西方宗教和哲学分野的标志。

证圣法师演讲时，没有正面回答佛教与基督教孰为优劣的提问。“普茶”时，有人又要请净慧法师来解答这个问题。国内宗教界有个默契，不评论诸教间的优劣高低，所以他把球踢到了我这个教外学者身上。我说无论东西古今，人们都想在有限中达到无限，相对中达到绝对，使心灵得到安顿。西方宗教向外探索，把万法归结到上帝；而佛教则向内探索，把这绝对的“一”复归到人心，万法缘起，不存在创造并主宰世界的上帝；人人皆有佛性，一切众生皆可成佛，光这二点，就使佛教迥异于一切其他宗教。不过，在与一些大学教师的讨论中，我们都感到佛教现在需要的倒是学习其他宗教的长处。

中国佛学的特点之一就是判教开宗，体现了一种纵观俯瞰全部佛法的高度智慧和中华民族的文化自信。判教就是确定自己所信奉所研究的佛教在中国文化和人类精神中的位置，然后才能知道自己应该做些什么，衡量一个宗教的标准，应有信仰素质、组织规模和文化品味三大指标。佛教在义理和文化品味上远远高于其他宗教，在信仰素质上尚有待提高，在规模上则远不如其他宗教。随着

封建社会的解体，儒教已从政教合一的国教地位退出，恢复了儒学的人文主义思想体系原貌，佛教在原儒道佛三教关系中的屈儒地位已不复存在。如果说历史上的中国佛教是印度宗教和中国宗教二大河系汇流的产物，那么今天的佛教则是全方位地面临着世界三大宗教河系冲撞融汇的问题。佛教现代化的一个重要方面是组织现代化，如何使一盘散沙的教团凝聚起来，体现“赵州四门”精神的夏令营表式，应该说是一个有益的尝试。

毕业于内蒙古一所大学中文系的明证师教唱禅曲，唱得最多的是无门禅师作的《赵州无门关》：“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，若无闲事挂心头，便是人间好时节。”平时，营员们分五组“出坡”，各司斋堂清洗、送开水、搬桌椅、锄草扫地等事务。第一组在整个夏令营担任厨房及行堂工作，双其他各组都来得辛苦。一位上海的大学生说，他在这几天洗的碗超过了他一生中所洗的所有东西。他说千里迢迢到赵州祖庭是来寻道的，所以初时对洗碗很是抱怨，现在他发现，道就在“洗钵盂”的日常生活中。正如净慧法师在《生活禅开题》所写的：“如果我们从生活中找回禅的精神（其实它从来没有离开过生活），让生活与禅打成一片，融为一体，我们的生活便如诗如画，恬适安祥了。”

赵州未悟道前，问他的教师南泉普愿：“什么是道？”南泉回答：“平常心是道。”道不在天边，它就在我们每个人的心中，体现在庭前柏树子和赵州城东西南北四门中，体现在“吃茶”和“洗钵盂”的日常生活中。明乎此，无论是清冽的古潭寒泉，还是混浊的黄浦江水，都可以用来冲泡“赵州茶”。有赵朴初居士诗为证：

平生用不尽，拂子时时竖。

万语与千言，不外吃茶去。

（原载《佛教文化》1993年第四期）