

生活禅

第五届生活禅夏令营专辑

《禅》编辑部印行

佛教的社会责任与社会价值

—— 为柏林禅寺第五届生活禅夏令营而作

河北禅学研究所副所长 佛日

(1997年7月24日)

宗教有无社会责任

资产阶级革命的一大成果，是结束了封建社会政教合一、宗教干预政治的历史，政教分家，成为先进国家的标志之一。近世多种政治体制，包括无产阶级专政的国家在内，都将宗教信仰划归公民个人的私事。刘小枫先生说得对：“基督教只救赎个人，不救赎社会。”满足信教民众的宗教需要，而不承担国家社会治乱兴衰的责任，基本上已成为近现代社会对各宗教职能的定位。这从国家、社会一方来说，无疑是理性的、开明的态度。

佛教，从来以高高在上的姿态超然于人间世，专以解决个人了生死的终极关怀问题为职责，至于黎民百性的衣食住行、社会生产、国家治理等俗务，一般认为乃世间的政治、经济、文化教育等社会机构的职事，不在佛教的责任段之内。在儒释道三元共轭、以儒为轴心的文化格局中长期流传的中国佛教，更明确以了生死出世间为己任。宋代以来，儒管治世，佛管出世，不仅被皇家所钦定，而且被不少佛教高僧大德所认同。学佛，在中国人眼里往往是烧香吃素磕头念佛，最彻底是看破红尘出家入山。就连小时候受过皈依、有法名，后来钻研过佛经的鲁迅先生，也竟然憎恨虽学佛出世而做得不彻底的在家居士们。佛教徒尤僧尼卸掉一切家庭、社会责任，专为自己了生死而修行，这在极重政治伦理教化，力主为人必须恪尽

各种家庭、社会责任，尽孝尽忠的儒家人士看来，是背逆人道的自私之举，为儒家伦理观念所难容。佛教因此召来不少儒士尤理学家的攻讦，受到民族文化心理的排拒，被加上“无君无父”、“入家破家，入国破国”的罪名。这成为佛教在华弘化的主要障碍。直到今天，这种障碍依然存在。脱卸社会责任只管个人了生死，还要求别人供养自己修行，与人人尽责贡献社会的现代伦理观念更为相悖。近代中国杰出哲人如熊十力、梁漱溟、马一浮、唐君毅、牟宗三等，虽然深通佛学，而终出佛入儒，援佛入儒而成新儒家，梁漱溟先生极心仪佛法，却“反对佛教的倡导”（《东西文化及其哲学》），是一件值得佛教界人士深思的事。这些哲人学者，无非是有见于中国佛教的出世习性及佛教徒之脱卸社会责任，从振邦兴国及社会教化的角度着眼，选定积极入世的儒学为教化之本，把佛教定位为一种辅助性的次要文化。梁漱溟先生认为“假使佛化大兴，中国之乱便无已”，是因见佛教“专谈现世生活以外的事，不谈现世生活”，若国民尽为佛徒，人人脱卸社会责任只管自己了生死，不管现世生活和国家社会，岂不有亡国灭种之虞！虽为文人杞忧，却也非无其据。

佛法对社会无责任可言

尅实而言，佛教所宗本、弘扬的佛法，乃宇宙人生本然的客观真实，由佛陀的慧眼所发现揭示，是唯一能导人超出生死、永享常乐我净的无上大道，于世出世间至尊至上，诸圣归仰，龙天呵护，其价值，非满世界金银珠宝所能计量，非世间任何文化体系所能相比。佛法虽常在世间，却超越世间，超越时空、古今、社会、国家、民族，不受任何人为界畛的拘限。

不管世人发现与否，佛法的真理常恒不变，如日常照，不因盲人不见而损减其光明。佛法本具的价值，不会因世人的低估而贬值，如无价宝石不会因人们不识货而损减其璀璨晶莹。世人只有发现认识佛法的荣幸，佛法对世人来说无责任之可言。佛法的宝贵价值，被很多佛教徒所体认，从而以遭逢、归依佛法为极大幸福，因佛法这无价宝被世人冷淡甚至诽谤而悲感伤痛。这自是一个佛弟子应有的信念与情怀。了生脱死，确为做人应慎重对待的头等大事、根本问题，是每个人应有的追求与天赋的权利，无可非议，家庭、社会、国家都无权干涉。佛法与人类社会交涉而决定社会对佛法态度的一大关键，是弘扬实践佛法的社会实体佛教——更具体地说是佛教徒和佛教团体机构——是否应承担社会责任的问题。社会对宗教价值的认识，往往不是看宗教的教义是否为真理，而是首先、主要看宗教的社会功能、社会作用，实际上主要从宗教徒的行为看宗教对社会责任的承担。正如印顺法师所说：“社会的认识佛法，作学理的研究者少，依佛弟子的行为而决定者多。”（《佛法概论》）佛法之无上价值是否能被世人所广泛认识，实系之于广大佛教徒的行为。而决定佛教徒行为的关键，是个人了生死的信仰与社会责任承担的关系问题，亦即出世间与入世间的关系问题。

佛教理应承担社会责任

佛教，作为一种生存于人间的社会意识形态，社会教化、社会文化体系，乃社会大机器中的部件。佛教徒，作为人类社会的成员，乃社会大机体中的细胞。佛教、佛教徒、佛教团体机构作为因缘所生的有为法，其生

存依赖于人类社会，依赖于人民大众所提供的各种物质和文化条件。没有社会生产和思想文化的发达，人间便不会有佛教出现、流传。没有父母生养、师长教育、亲朋帮助、工农商政供给衣食住行、军人警察提供安全保障等诸缘，任何佛教徒都无法生存，更谈不上学佛了道。既然有赖、有取于社会，则理当回报社会，承当社会成员所应负的各种社会责任。现代社会虽反对宗教干涉政治，不要求宗教承担治乱兴衰的责任，但并非认为宗教无任何社会责任，更不容许宗教徒逃避一般公民所应承担的社会责任。我国政府要求宗教要与社会主义社会相协调、相适应，实际上便是对宗教社会责任的定位，意谓各宗教应有有益于社会主义的物质文明、精神文明建设，应教导宗教徒尽到社会责任，遵纪守法，参与国家建设。

力尽责任乃佛教之本义

力尽社会责任，以发达人生、净化人间、建设人间净土为己任，乃佛陀教义的基本精神。佛教本义，并不像一些中国儒士所理解的那样不管现世生活只谈出世间的事，只管出世，仅仅是在中国封建社会的特定政治文化环境中形成的衰落期佛教的特性。从释尊的言传身教看，他并非只管出世间的山林瑜伽士，而是一位极度热心于济世导俗的法王。虽出家修道成大觉，而不忘报答亲族国恩，特专门回国探望亲属，为之说法。后来佛父净饭王病危，佛再度回国为父王说法送终，亲自扶棺送葬，尽了人子之责。当琉璃王率兵攻伐佛陀故国迦毗罗卫时，佛陀虽知国人业报难，仍于半路劝阻琉璃王退兵。国亡城破后，佛亲率僧众回国看望被琉璃王残害的释迦族妇女，说法抚慰，表现出炽烈的爱国爱民之心。佛陀成道后深入

人间化导众生，四十余年诲人不倦，直到临终还在说法。不仅说四谛十二因缘等法教人自净其心超出生死，而且谆谆教诲青年、妇女、长者等在家人如何营生治事、持家理财、交友尊师、父严子孝、夫妻和谐，过好世俗生活，获得现世安乐、后世安乐。佛陀还多次教导频婆娑罗、波斯匿、阿闍世等印度名王如法修身治国，推行民主法治，以十善导民，使人民丰衣足食，社会祥和安定。佛陀不仅每天耐心教诲众多前来求教的人们，而且谙知时事，关心民众疾苦，主动为民众排忧解难。如释迦族与拘利族争水，佛陀特地远道赶去调解。毗舍离城瘟疫流行，佛陀不怕被传染，专门进城去安慰教化病人。佛陀以其身教表明：力尽社会责任，关心民众生活，乃佛法之正旨。当年佛陀门下众阿罗汉，也并非自了汉，而是各自深入民间，广交朋友，化导民众。隐匿深山大寺只图自了生死不管世事，乃后世一类佛教徒的作为，是在特定的历史条件下形成的风气，是有违佛旨的，佛经中呵斥此类人为“焦芽败种”。至于在家人学佛后不管家庭社会，更是违背佛陀所示的在家学佛之道，是闻法学解不够或对佛法理解片面浮浅所致。

最能体现佛陀本怀的大乘佛道，对佛教徒应尽社会责任更为强调。大乘教导佛弟子应报答四恩——父母恩、众生恩、国王恩、三宝恩或天下恩、国主恩、师尊恩、父母恩。《心地观经》云：“如是四恩，一切众生平等荷负。”既然荷负四恩，则知恩报恩，报效父母、师长、国家、社会乃至全人类，乃不容推诿的责任。大乘经中之王《华严经》教导学佛者应“恒顺众生”、“平等饶益一切众生”，鞠躬尽瘁为众生服务，满足众生的种种需求，对众生“种种承事，种种供养，如敬父母，如奉师长

及阿罗汉，乃至如来，等有无异。”（《华严经·普贤行愿品》）服务众生应“如母爱子”，“如仆事主”，不思回报，切实为众生疗治疾病、周济贫困、抚慰孤独鳏寡，种植园林果树、便利来往行人，为利益众生而学诸技艺，乃至“代诸众生受种种苦，令其解脱。”（《华严经·十回向品》）通过这样利益众生的不断修行，广结善缘，多积福慧，引导无量众生共趋善道、佛道，一步步实现“净诸世界”、“庄严国土”的宏愿。菩萨道六度四摄的实质，是在深入众生、投入社会活动，利乐众生中净化自他，福慧双修，庄严国土。大乘道要求菩萨行者以最彻底的报恩心、无缘的大悲心，勇敢地肩负起利乐尽法界众生、度化尽法界众生共趋佛道、庄严尽法界国土的重任，岂止是承担地球人间的社会责任。但人间的社会责任，是身在人间的学佛者首先应尽好的最起码责任。若连一般人必尽的社会责任都尽不到，还奢谈什么度化尽法界众生？若连自己现在所住的国家、社会，甚至连佛教自身的教团、寺庙都不能净化庄严，还奢谈什么庄严尽法界一切国土！近代以来，佛教界大德针对中国佛教的积弊所提倡的“人生佛教”、“人间佛教”，是对佛陀原旨的复归。太虚大师提倡“人生佛教”，强调学佛要立足于现实人生及我人生存的地球人类，从做人修起，先完成人格，好生做人，“完安物质的生活，增高知识的生活，完善道德的生活，再以此完成优美家庭、良善社会、和乐国家、安宁世界。”（《佛陀学纲》）尽心“服务社会，替社会谋利益”，修依人乘行直趋佛果的大乘圆渐之道。大师自己以“仰止唯佛陀，完成在人格，人成即佛成，是真现实”一偈为座右铭，并号召学佛人“以爱国心为前提”，“一致奋起建设光荣的国家”，

变浊恶的人间为庄严之净土。赵朴老倡导的“人间佛教”，主要旨趣是在社会生活中“奉行五戒、十善以净化自己，广修四摄、六度以利益人群”、“自觉地以实现人间净土为己任，为社会主义现代化建设这一庄严国土、利乐有情的崇高事业贡献自己的光和热。”印顺法师对太虚大师的人间佛教思想作了进一步发展，德高望重。人间佛教经近百年的提倡推行，已成为海内外广大佛教徒和社会人士共同认定、赞许的现代佛教模式。人间佛教并非仅为应时契机的方便，而是佛陀遗教尤大乘本来精神在现代社会的发扬实践。

佛教的三重社会责任

依人间佛教的精神，佛教、佛教徒应尽的社会责任，大略有以下三个层次的内容：

第一，应尽好普通人应尽的家庭、社会责任。这是每个佛教徒应尽的最起码责任。在家佛徒应努力学习、工作，在各自的岗位上尽职尽责，为社会贡献精神财富。在家庭中敦伦尽分，孝养父母，教育子女，和睦家族，关心帮助亲朋邻居、同学同事，待人热情礼貌，为人坦诚谦和。总之，要在家庭和社会上做一个好人，做一个无何亏欠而有所奉献的人，一个俯仰无愧的人。至于出家佛弟子，虽然不一定要直接承担家庭责任、担负社会工作，也应好好修行，做好寺庙的优秀管理者、佛教徒的佛学教师，以报答家庭社会。一个佛弟子如果连社会上一般好人能尽的社会责任都尽不到，其结果不仅是自己生活过不好，受到家人、社会的指责，更会连累佛教，使社会人士误解佛教，认为是佛教把人教坏了，这岂不是以身谤法，罪过

不浅！现在有些初学佛的人，只知为自己速了生死、得成就甚或入禅定发神通打算，不顾家庭社会，上学的不好好读书，工作的不好好上班，或用师父的钱到处参访奔走，或托病请假闭门打坐观修。这种人待人处世，道德水平往往不及社会上较好的人，多不通人情世故，不考虑别人的利益。他们虽然学佛修行下功费时不少，而多收效甚微，甚至常出这样那样的怪毛病，其根本原因便是没有先做好人，生活过不好，社会责任尽不到，居不遑安，潜意识里难免常有负疚感，学佛的出发点便是我执我爱，岂能平心静气放下一切而入定发慧？尤其是拿薪水而不上班或上班而不尽责，更是违犯偷盗戒，这样活一天便增一份饿鬼业因，戒基未立，何来定慧？须知佛是福慧极大之人，要从做好人修起，连人都做不好，谈何成佛！即便是学得立地成佛的密法，若不先做好人，也未必能修得起、用得上。

第二，佛教应尽到一个社会教化体系应负的责任。佛教，顾名思义是以佛的觉智教化世人向善向上，促进社会精神文明建设，这是佛教的天职。佛教的报答四恩、悲智不二、自净其心、恒顺众生、无住相布施、利乐有情、庄严国土等教义，五戒十善等戒律，与现代社会尤社会主义的“四有”、“五爱”等道德规范基本相，又与人们了生死的终极关怀联结一体，在今天仍具道德劝化的巨大功能，能指导人们合理生活，自觉控制行为，塑造完美人格，提高道德水平和精神境界。大乘“不为自己求安乐，但欲救护诸众生”、“地狱不空誓不成佛”等精神和六度四摄的修行体系，足以培育出福智又全、人格高尚，赤胆忠心为国为民，具牺牲奉献精神、坚忍不拔之毅力，以利乐天下苍生为己任的人杰地灵，作民族之脊骨、国家之梁柱、民众之领袖楷模，对华夏振兴、世界和平、人

类向上能起重大作用。促进精神文明，平衡社会心理，培养英雄贤圣，乃佛教对国家社会义不容辞的责任。这一责任，要由每个佛教徒来承担，首先从教化自己做起，依佛法修持，尽职尽责，生活得好，奉献得多，表现出高尚的精神，完美的人格，超群的智慧，利人助人的赤肠热心，自然会成为周围人众的榜样，佛法的光辉会从自己身上向外辐射，如日普照，吸引、带动人们向善学佛。按佛经中的要求，一个在家佛弟子除自己精勤修行外，还应时常主动地以四摄法摄引、教化周围的众生，“随所住处为众说法”（《大宝积经·郁伽长者会》），随众生的过失和接受能力导以正道，若不如此，是为失职，“而是菩萨则为诸佛之所呵责”。以“一禅二诵三劝化”为正业的出家僧尼，更是职业的道德劝化师，其教化众生的担子更重。无论出家在家，凡为佛弟子，都必须随处劝化众生，乃至“与一切众生为依、为救、为归、为趣、为炬、为明、为照、为导”（《华严经·净行品》），通过道德劝化，净化人间，淳化世风，改造社会，这是佛陀教旨赋予佛弟子的伟大使命，是人间佛教的重要内容。太虚大师说得明白：人间佛教“乃是以佛教的道理来改良社会，使人类进步、把世界改善的佛教。”

第三，作为人类最高智慧成果的佛教，还应负起指引人类文明航向，使全人类向上、全世界严净的重任。在人类文明体系中，只有佛法以全宇宙十法界为座标俯瞰人生，对在宇宙中的地位、处境及人的自性潜能、终极归趋有清澈的认识，对人间的缺陷和人类文明的弊病有深刻的揭露批判，并以承担人类终极关怀、度尽众生、尽庄严一切国土为己任。如此智慧胸怀，理当担荷引导和改造人类社会的超级重任，而不应只作满足少数

厌世阶层心灵需要的清凉剂，社会文化橱窗里的装饰品。当今社会，享乐主义、拜金主义、个人主义泛滥成灾，价值失范，道德沦丧，贪污腐化、人欲横流成为公害，不少人在纸醉金迷中荒芜了精神田园，迷失了人生航向，需要佛法的智慧指点迷津，给人们提供可靠的安身立命之本，予社会建设以深刻启迪。科技、经济的飞速发展，将使人类的生活方式和意识形态在即将到来的二十一世纪发生巨大变革，信息化、全球化时代的人类，将面临一系列新问题、新困惑，具超前智慧、高度文明自觉的佛法，理应在全人类文化重建中发挥重大作用，以圣者、长者的睿智，提示人类从超越自身与自己创造的文化的角度高瞻远瞩，自觉主宰文明走向，促进科技与人文的深层统合和科学的飞跃，及东西方文明的深层融合，实现人与自然、人与社会、人与自身的高度和谐，重视自性潜的开发，进行生命的自我变革，建设宇宙化、自觉化、合理化的新型文明。佛教、佛教徒应自觉肩负这一光荣的文化使命，面向全球，面向未来，开阔视野，以开放的心态、清醒的时代意识，紧扣人类文化重建的根本问题、切要问题，以种种方便努力弘扬佛法，使世人广泛了知佛法的智慧。这是佛教对人类社会主义不容辞的责任。

在尽责任中了生死

佛教的社会责任，与佛教徒个人了生死的大事一体不二，并非水火难容。各种社会责任，对学佛了生死而言，决非不得已的负担与障碍，而是必不可缺的胜缘。以上所举三重社会责任，都属传统佛教五乘道的基本内容，不出五戒十善、六度四摄的正道和现世安乐、利乐众生、普度众生、

庄严国土的意旨，皆可证之于经教。五戒十善、六度四摄、利乐众生、庄严国土，都必须在与众生的关系中，主要是在人类社会实践中，在社会责任中完成，离开人类，脱卸社会责任，便无从成就佛果，也难以自了生死。所谓了生死，并非死后方了，并非离社会责任才能了，要在于我人生活之当下，以智慧照破自心中的我法二执，证见本来无生的实性。《金刚经》云：“以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。”一切善法，指五乘正道、五戒十善、六度四摄，皆可具体摄于以上所举三重社会责任中。三重社会责任，要在现实人间以我人身心去承当，皆属做人、完善人格之事。当一个人以高度的责任心、深切的大悲心、离我法二执的清净心去做时，便可于做人、尽责任中自觉觉他，增长福智，虽未必能当下三身圆满成佛，去足以了脱生死，分证佛德。另一方面，力尽诸责时，都有个克己利他之事在，所以只要全心尽诸责任，烦恼根株——我法二执自然淡化、消解，福智资粮自然积集，人格自然完善，完善至极点，即近于佛。太虚大师所谓“人成即佛成”，印顺法师所谓“从人而向于佛道”之人间佛教的深意，大概即在于此。依佛理而言，这无疑是学佛正道，甚至可成为快速成佛的圆顿之道。若人能于一念间以离我法二执之心恪尽诸责利益全人类，则可于当念间成佛，较密法由三密相应的观修成佛更快。若人于恪尽诸责、作诸功德后，于临命终时深信切愿往生极乐净土，必能遂愿往生，比未尽责任多所亏欠而仅持佛名者往生更易，生品更高。何以故？福德深厚、事理俱到、自他两利、生死根株易拔故。一个人即便遁世入山修定发通，乃至修密法得悉地，也只是自己有所成就，至多是自了生死，离圆满成佛尚远。何况从来入山者多如牛毛，成就者寥

若晨星。就算得大成就自了生死，还须再来人间多生多世尽诸责任，广结善缘，利乐百千亿众生，方能圆满成佛。与其他生后世再来人间责利人，何如当下即在人群社会中好好做人，恪尽诸责，广行劝化，弘扬正法，从做人直趋佛道？盲目效法古人之离尘出世入山苦行，欲图尽快了生死而不顾社会责任，到头来往往是佛未能成，人先做不成。究其原因，便是未能深解佛法了生死的旨趣，不知做人与成佛的密切关系，没悟透“佛法在世间，不离世间觉”的真意。

具有无上价值的佛法，只有通过广大佛弟子在恪尽社会责任中的实践运用，方能使世人透过其社会价值而认识其本具价值，方能在人间发挥其建设净土的应有功用。身为佛弟子，尤其是生当斯世的佛弟子，肩负着维系人类文化慧命的伟大使命，责任重大，当勇敢担荷，全力承当，不负我佛，不负众生，不负此生。

在第五届生活禅夏令营开营式上的讲话

中国佛教协会副秘书长 倪强

(1997年7月20日)

尊敬的净慧法师、尊敬的各位领导、各位法师、各位来宾、各位营员：

今天我受会领导的委托，怀着无比喜悦的心情专程参加第五届生活禅夏令营。首先让我代表中国佛教协会向第五届生活禅夏令营顺利开营表示最热烈的祝贺，并对第五届夏令营的筹办与开营给予大力支持和帮助的各位领导、各位法师、各位居士致以深深的谢意。

生活禅夏令营已经连续举办了几届了，得到了社会方方面面的支持和好评，取得了可喜的成绩。生活禅夏始终以“觉悟人生、奉献人生”为宗旨，强调“在生活中修行、在修行中生活”，试图就佛教在现实生活中如何发挥净化人心、祥和社会的功能作探索，促进社会的稳定和精神文明建设的发展。这一活动的成功举办开阔了我们的视野，拓宽了我们的思路，也为我们培养佛教人才、弘扬佛教文化、福利社会、净化人心找到了一条新路。我希望在政府宗教部门的大力支持下，在各位法师、各位居士的共同努力下，生活禅夏令营越办越好。

柏林寺从开始修复到现在，我已经来过几次了，但每一次来都有很大的变化。柏林寺在开始修复时，到处是杂草丛生、乱石成堆、坑坑洼洼，现在是大殿林立、佛像庄严、树木成荫，环境清静优雅，成为一个学佛、诵经、修持的很好的寺院。在短短的几年中产生如此巨大的变化，这是在

当地有关部门大力支持下、在净慧法师亲自领导和指挥下，各位法师、各位居士共同努力的结果。我借此机会向大家表示诚挚的谢意。

我希望今后把柏林寺建设得更好，把学风、道风建设得更好，在全国各大寺院中起表率作用，为佛教事业作出更大的贡献。

最后，祝愿第五届生活禅夏令营取得圆满成功！祝各位领导、各位法师、各位来宾、各位营员身体健康，吉祥如意！

在第五届生活禅夏令营开幕式上的讲话

河北省民族宗教事务厅副厅长 扈本训

1997年7月20日

尊敬的各位法师、各位来宾、各位朋友：

首先，让我代表河北省民族宗教事务厅对本届生活禅夏令营的开营表示热烈的祝贺，向来自各地的宾朋、专家学者和各位营员表示热烈的欢迎。

生活禅夏令营已成功地举办了四届，在佛教界产生了积极的影响，为在社会主义条件下走社会主义的宗教之路进行了有益的探索。我们希望这届夏令营在历届的基础上办的更好。为此我希望：

第一，要学好政策法规，要把学习党和国家在宗教方面的政策法规贯彻于夏令营教学的全过程，使各位学员掌握国家的大政方针及有关政策、法律、法规，做爱国守法的好营员；

第二，要理论联系实际，要紧密结合本届夏令营“佛教的社会价值和社会责任”的主题，努力把佛教的教规教义和“觉悟人生、奉献人生”与服务社会相结合，使其成为指导佛教信众活动的行为准则，并通过弘扬佛教优秀传统文化紧紧与祖国繁荣发展联系在一起，做到爱国爱教，自觉维护社会安定团结、祖国统一和法律尊严，为祖国建设作出我们应有的贡献；

第三，要搞好夏令营的管理，要按照佛教和寺院的规章制度开展活动，明确责任，各负其责，坚持请示报告制度，严把人员活动质量关，以实现和完成本届夏令营的要求和预期的目的；

第四，要精心组织，精心安排。今年石家庄是全国暑期最热的地区之

一，一定要科学周密地安排各种活动，注意防暑，也要注意防洪，还要请大家注意身体健康，保障安全。最后，预祝第五届生活禅夏令营圆满成功！

谢谢大家！

在第五届生活禅夏令营开幕式上的讲话

净慧大和尚

(1997年7月20日)

各位领导、各位法师、各位居士、各位营员：

第五届生活禅夏令营今天正式拉开了帷幕。各位不辞辛劳，冒着炎天暑热，从四面八方云集赵州祖庭柏林禅寺，发心来参与、支持和随喜本次活动，为千年古刹增添了光彩和生机。我谨代表河北省佛教协会、柏林禅寺两序大众，对各位的光临表示热烈的欢迎和由衷的感谢！

生活禅夏令营活动，从一开始就得到了中国佛教协会会长赵朴老的大力支持和关怀，得到了河北省民族宗教事务厅、河北省委统战部以及赵县政府等领导部门的充分肯定。今年也不例外。生活禅夏令营活动，能够得以顺利地连续举办，这同党的宗教政策的全面落实分不开，同有关各级领导部门的热心关怀和支持分不开。在此，我谨向各位领导表示衷心的感谢。愿我们的国家长治久安，兴旺发达；愿各位领导身心安稳，前程无量！

大家都知道，佛教产生于印度，迄今有两千五百多年的历史。传到中国以后，很快就被中国本土文化所吸收，并成为灿烂的华夏文明的一个重要组成部分。千百年来，它在塑造民族精神、繁荣民族文化、维护国家稳定统一、净化人心、祥和社會、增进道德情操等方面作出了积极的贡献。但是我们同时要看到，近百年来，佛教在我国社会生活中的地位和影响都呈现出一种衰落之势。是佛教本身过时了吗？不是的。佛教是佛陀所证得的关于宇宙人生的究竟真理，它亘古如斯，永远不会过时。它具有强大的生命力和时代适应性。这一点可以从佛教的悠久历史、传播地域以及近半

个世纪以来它在西方社会所产生的巨大反响等方面得到证明。那么，究竟是什么原因导致了佛教在社会生活中的地位和影响低落了呢？我想最根本的一点就是，广大佛教信众在理解和实践佛法的过程中，发生了偏差，导致了佛教与现实社会生活相脱节。回顾一下中国佛教近百年的发展历史，不难发现，有相当一部分人在接受佛法的过程中，因过分强调出世和死后解脱而偏离了中道，不知不觉地滑进了与现实社会相疏离的消极状态。其主要表现，如当年太虚大师所指出的：一是遁迹山林，自绝于人群，忽视了社会责任与义务；二是孜孜于死后解脱，热衷于度亡，忽视了现世，当下之解脱。这种状态极大地冲淡了佛教积极关怀社会人群的大乘菩萨精神，人为地拉大了佛教与现实社会的距离，削弱了佛教对现实生活的摄受力和教化力；给人一种印象，好像佛教是一种与现实人生无关、专为死后或死人服务的宗教似的。佛教给人的这种印象，老实说，到目前为止，还没有在社会大众的心目中得到根本的扭转。中国近现代佛教的衰落，不能说与此没有关系。很显然，要从根本上打破佛教目前所处的这种枯寂的状态，恢复其本有的生机，没有别的办法，必须首先把佛教从目前无根的状态拉回现实，还其生活的本来面目。赵朴老提倡“人间佛教”，强调佛教要以社会人生为本位，要与社会主义社会相适应，高扬大乘菩萨精神，目的就是要重新把佛教拉回到现实生活当中。

今天，我们提倡生活禅，也是为了顺应历史的呼唤，以求得佛教的全面振兴。我们把“觉悟人生、奉献人生”确立为生活禅的宗旨，目的是想本着契理契机的原则，强调佛教要以社会人生为本位，以利他为途径，以解脱为归宿，提倡积极地关怀社会、人生和大众，积极地承担责任和义

务，突出要“在尽责中求满足，在义务中求心安，在奉献中求幸福，在无我中求进取，在生活中透禅机，在保任中证解脱”这一修行理念。本次夏令营的主题之确立就是沿着上述思路而来的。

本届夏令营得到了香港旭日集团和北京夏泽红、曾京怡居士等的大力资助。没有他们的慷慨布施，就没有我们今天大家济济一堂、同沾法喜的殊胜因缘。在此，我谨向他们表示衷心的感谢。祝愿他们事业恒昌，家庭幸福，福慧增长！

七天的时间是很短的，而佛法中要学习的东西太多。所以希望大家要珍惜这份得来不易的因缘，认真参学，精进修行，不虚此行。

河北近半个月以来，一直持续高温，加之柏林寺生活条件有限，希望各位营员既要照顾好自己，同时又要互相照顾。有什么困难，常住将尽最大努力帮助解决。祝愿大家在这七天当中都过得欢欢喜喜。

最后再一次祝各位身体健康，六时吉祥，福慧增长！

阿弥陀佛！

在第五届生活禅夏令营开幕式上的讲话

赵县人民政府副县长 刘进堂

(1997年7月20日)

各位领导、尊敬的各位法师、各位营员：

今天，我们怀着喜悦的心情共同庆祝赵县柏林禅寺第五届生活禅夏令营顺利开营。在此，我谨代表赵县县委、赵县人民政府并以我个人的名义对第五届生活禅夏令营开营表示热烈的祝贺！向对本届夏令营给予支持并亲临指导的中国佛教协会倪强副秘书长、省民族宗教事务厅鞠志强厅长、扈本训副厅长、省统战部李副部长、郭处长以及各位法师、专家表示热烈欢迎，并致以诚挚的谢意。向不畏酷暑远道而来，虔诚学习佛教文化的全国各地及来自法国、日本、印度尼西亚、新加坡和马来西亚等地的青年朋友们致以亲切的问候和良好的祝愿！

赵县柏林禅寺始建于东汉末年，历经沧桑一千七百多年，是中国著名的禅宗古刹之一，唐代玄奘法师赴印度取经之前曾在此同道深法师研习《成实论》半年。晚唐高僧赵州从谏在此弘法达四十年之久，人称赵州古佛。从此，此寺在佛教史上又享有“赵州祖庭”和“古佛道场”的盛名。历史上虽历经兴废却香火始终连绵不断。在此之后，特别是1992年以来，净慧大师亲临赵县柏林禅寺驻锡，在海内外人士的大力支持下，着手实施了柏林寺大规模重建工作。现已相继建成普光明殿、钟鼓楼、佛经流通处、寺务处、山门、观音殿、开山楼、怀云楼、云水楼、禅堂、法轮阁等建筑。今年又着手建造了会贤楼和指月楼。千年古刹的庄严又重新得到了恢复，法务活动日益昌盛。

赵县历史悠久、物华天宝，有举世闻名的赵州桥，有驰名中外的赵州石塔，特别是柏林禅寺座落于此，使古城赵州具备了更加圆融深厚、可以自豪的文化渊源。昔日，古老的柏林禅寺为弘扬中华民族的传统文化、繁荣佛教事业、增进海内外交往开辟了先河。如今，古刹的修复重兴更使这条文明之河后浪推前浪。今天，生活禅夏令营又成为继承前者、激励后者、传播思想、开启智慧的一叶方舟，一年一度把热爱佛教文化的青年朋友聚集在一起，为吸收传统文化，促进社会文明繁荣进步而共同努力、勤奋耕耘。赵县土地富庶、经济繁荣，人民勤劳朴实、乐善向上，欢迎各位朋友学习之余游览赵州、认识赵州、结缘赵州，为赵县的发展与进步献计献策，作为当地政府我们将不胜感谢。

现在，柏林禅寺的全面修复工作仍在进行，赵县人民政府将一如既往地贯彻党中央的宗教信仰自由政策，继续同海内外佛教界人士一道为柏林禅寺的复兴而努力。

各位领导、尊敬的各位法师、各位居士、各位营员、各位朋友，让我们精诚合作，不断推动佛教事业的发展，祈祷世界和平，共同为谋求人民幸福而贡献一己之力。

最后，预祝第五届生活禅夏令营取得圆满成功！谢谢大家！

在第五届生活禅夏令营开营式上的讲话

静波法师

(1997年7月20日)

尊敬的上净下慧大和尚、各位领导、各位嘉宾、各位营员：

能够有此殊胜因缘参加此次夏令营感到无比荣幸。在我昨天刚刚走进柏林禅寺之际，我被这个古老而又年轻的寺院惊呆了。因为，在北方、在全国能够有这么一座雄壮观的寺院是非常难得的。我真正感受到了净慧大和尚的心量和智慧，以及身为佛子、当为佛事的身体力行。而作为中国大陆的生活禅夏令营的创始以及发展至今更是证明了这样一点。我能够参加此次夏令营感觉到无比的荣幸。

我对“觉悟人生、奉献人生”的理解是——我们首先要觉悟人生然后才能奉献人生，这样我们就能感觉到禅是一面镜，禅是一盏灯，然后我们就能找到归家之路。那么作为第一次参加夏令营，我想我只有听、看，与大家切磋，共同提高，以不虚此行。

最后，我祝愿各位昼夜六时恒吉祥，并祝愿此次夏令营圆满成功！谢谢大家。

佛陀 —— 觉者

于晓非

(1997年7月25日)

尊敬的净慧法师、尊敬的各位法师、尊敬的各位营员：

正象刚才明海法师所说的，柏林寺办的这五届夏令营，给了我四次来参加学习的机会。今天让我来讲第一讲。当然这届夏令营请来了很多法师，精彩的演讲都在后面，所以我就抛砖引玉。

今天我讲的题目是《佛陀 —— 觉者》。

我们讲佛教、佛法，都有一个“佛”字。“佛”这个字，是“佛陀”的简称，是梵文“BUDDHA”这个词的音译。那么佛陀这个词的意译是什么呢？就是觉者。觉者就是彻底地圆满地觉悟了宇宙人生的真实，并且把所证悟的宇宙人生的真实的道理毫无保留地宣讲出来，希望其他的众生也象他一样地去觉悟的人。他包括两个方面，第一就是彻底地圆满地觉悟了宇宙人生的真实；第二就是将所证悟的真实的道理毫无保留地宣讲出来，希望其他的众生也象他一样地去觉悟。凡是具备这两方面的人我们就称他为觉者。

在我们生活的世界上，在我们这个文明史中，只有在两千五百年前，印度恒河流域的一个小国的王子，名叫乔达摩·悉达多，他经过多生累劫的修行，在这一生成为了佛陀，就是释迦牟尼佛。他为我们宣讲了他的教法，就是今天在上世界上所流传的佛法。

就一般的宗教而言，当然也包括佛教，它区别于哲学与科学的很重要的一个标志是具有圣言量。所谓圣言量，就是这个宗教的创始者圣者所证

所讲的。圣言量在宗教的理论体系当中具有绝对的权威，是不可发展，不可更改的。如果一个理论是可以发展的，那么这样的理论就不能成为人们的信仰。比如说科学，科学这种理论最重要的特点就是它的可发展性。科学的理论必定是要发展的，不发展就不是科学的理论。这也就决定了科学这样的理论不能成为人们的信仰。很简单，假定我信仰牛顿，但是随着科学的发展，诞生了爱因斯坦，他否定了牛顿的理论，那么我作为一个信仰牛顿理论的人精神就要崩溃了。所以能够成为人们信仰的理论都是不可发展的，宗教的理论就具有这样的特点。这也是科学不能够替代宗教的一个很重要的理由。在科学的理论当中，后人要超过前人的。牛顿比伽利略了不起，爱因斯坦当然比牛顿更高明，而且在未来的年代再产生个什么斯坦，也必定是比爱因斯坦更伟大。

但是在宗教的理论当中，比如在佛教的理论当中，就不是这样。随着时代的延续，后人对这个宗教的理论的理解只能是越来越肤浅，越来越浅薄，后人是比不上前人的。佛教讲有正法，有像法，有末法。从佛陀涅槃后，正法流传一千年，然后是像法一千年，末法一万年。正者，证也，就是说正法时期法的人们对于佛陀的教法能够很准确的领受、信受，而且他们能够如法地修行，能够证得一定的成就；像者，似也，在像法时期人们对于佛法的理解有了偏差，是相似佛法，讲的好象是佛法，但是仔细推敲起来与佛陀的根本教法又是有出入的；末者，微也，末法时期佛陀的教法在世间的传播已经很微弱了，人们很难去正确地理解与信受。从佛陀的这个授记来讲，佛陀涅槃以后时间越久，我们后世人对佛法的理解只能是越来越浅薄而不是越来越深刻，当然更不可能超过佛陀。我们说佛陀是圆满地彻

底地亲证了宇宙人生的真相、实相。既然是圆满地彻底地，这里面就包含着不可发展性。如果说你能够发展它，提高它，就说明当初佛陀的教诲不圆满。他的亲证彻底，才给后人留下了可发展、可丰富、可提高的余地。既然我们相信佛陀是圆满地彻底地亲证了宇宙人生的真相、实相，那么我们就认为佛陀的教法没有给我们留下可发展、可丰富、可提高的可能性与必要性。另外一个方面，在我们这个文明史，只有一位佛陀应世（下一位要等很久很久以后弥勒菩萨成佛的时候），只有他才是圆满地彻底地亲了宇宙人生的真实。这种唯一性也决定了我们后世弟子对佛陀的教诲只能是“如是我闻”地去信受。一部完整的佛经，开头都是这四个字“如是我闻”，这是佛陀的遗教。佛陀涅槃前阿难请问了四个问题，其中一个问题就是如果弟子们结集佛陀一生的教诲，流传后世，那么开头的话怎么说呢？佛陀说“如是我闻”。表明弟子们当初是怎么听到佛陀的教诲，就怎么结集，没有自作聪明地把佛陀的教诲提高提高，丰富丰富，发展发展，删节删节，而是如是我闻。所以法师们讲经，讲“如是我闻”就是讲一部经的信成就。我们后世佛弟子一看到这四个字就知道下面的话是佛弟子亲耳所闻，原原本本记录下来的，我们可以放心地去信受。这是佛教很重要的地方。所以佛教的圆满性与唯一性决定了我们后世的弟子对佛陀教诲应该本着，如是我闻的精神去学习、去信受。

佛教，佛陀的言教，是彻底地亲证了宇宙人生的真实的人宣讲出来。换句话说，我们为什么要学佛，又怎么样学佛呢？就是要象佛陀一样去追寻真实，追寻真理。所以佛教是智慧的宗教，是追寻真理的宗教。有同学会问，科学也是追寻真理呀，哲学也是追寻真理呀，区别何在呢？如果比

较科学、哲学与佛教的区别，从目的上讲，科学与哲学是为了求知。古希腊哲学家亚里士多德有一句名言：求知是人类的本性。所以科学与哲学在求知的欲望趋使下去寻求真理的；对宇宙人生的好奇心是推动科学与哲学发展的动力。

但是佛教不一样。佛教追寻真理只有一个目的，就是解脱。解脱是什么呢？解脱烦恼与痛苦，就是涅槃。涅槃的意思直译有息灭的意思。所以有人就觉得佛教的这个目的太消极。息灭了，好象就是到火葬场给烧成灰儿了。实际上这是一个误解。涅槃是息灭，但息灭的是烦恼与痛苦。所以涅槃这个概念并不消极，包含着非常积极的含意。如果只是息灭了自己的烦恼与痛苦，这就是阿罗汉的涅槃；如果不仅息灭了自己的烦恼与痛苦，还要息灭一切众生的烦恼与痛苦，这就是佛的涅槃。所以乔达摩·悉达多王子为什么要出家，为什么要修行，就是观到世间种种的苦，为了众生解脱苦而出家而修行。而且释迦牟尼在成佛之后，在人间首先转四谛法轮。四谛，就是四条真理：苦、集、灭、道。苦谛，是讲世间的众生种种的痛苦的行相；集谛，是讲产生这些苦的原因；灭谛，是息灭这些痛苦与烦恼；道谛，是息灭痛苦与烦恼的方法。这四条真理每一条都没有离开苦字。所以佛教追寻真理不是为了求知，而是为了解脱。

那么有人会问，解脱痛苦与追寻真理好象是两件不相干的事，怎么会联系到一起呢？世间有种种的苦，比如说贫穷的苦，怎么办呀？那就努力奋斗，去创造财富，就可以变得不苦了吧。说我很卑贱，让人看不起，当然是苦，那怎么办？去奋斗，想方设法去超过别人，让人另眼相看，实在超不过别人，就学点儿阿 Q 精神，也不免是心理上的安慰。再有病苦，那

没关系，多锻炼身体，经常去体检，稍微有点儿不舒服就到大医院去看专家门诊，防止病苦的产生。还有老苦，这老苦很严重，怎么办？你看现在电视广告里多少营养品，有往肚里吃的，有往脸上抹的。往肚里吃嘛，好象大家能够都不老；往脸上抹嘛，即是老了，也得让别人看着不老。其实都是怕老，畏惧老苦。吃点儿营养品，多往脸上抹抹东西是不是可以不老呢？还有死苦，寻仙访道，学长生不死的功夫，或者有了权力象秦始皇一样派人找长生不死的仙丹。解脱痛苦好象应该是这样嘛，这跟追寻真理又有什么关系呢？

佛教认为，刚才那些方法可能一时的、暂时的会解决一些痛苦，但是不能从根本上解决痛苦，因为这样并没有抓住产生痛苦的根本原因。佛教认为众生产生种种的烦恼与痛苦的根源是什么呢？根源就是我们不认识真实，不认真理！因此要想解脱痛苦与烦恼，你就要正确地认识这个世界，正确地认识真实，正确地认识真理。所以追寻真理、认识真实与解脱痛苦与烦恼在佛陀的教法里边就很好地统一起来了。佛教说我们为什么会痛苦？痛苦的根源是什么呢？是无明。无明就是不认识真实，糊涂。这是产生痛苦与烦恼的根源。既然痛苦的根源是不认识真实，那么从根本上解脱痛苦与烦恼就只能是觉悟真理、觉悟真实。每觉悟一分真理，我们就少一分痛苦与烦恼。如果你能够彻底地圆满地觉悟了真理，那么你就彻底地圆满地息灭了痛苦与烦恼，也就是涅槃。

既然佛陀教法的根本意趣是解脱，不言而喻，就是逆向的。佛陀讲四谛的目的是什么呢？是让我们知苦，让我们断集，让我们慕灭，让我们修道。世间其实都是苦啊。你觉得有点儿乐，那乐第一是暂时的，第二那乐

是苦的因。所以让大家首先是知苦。苦既然已经显现出来了，那就是果。佛教都不是在果上用功，而在因上用功。那和骈生这些种种的痛苦的原因是什么呢？是集，佛陀讲了十二因缘。我们知苦，就要去断那个集。慕灭，羡慕与倾慕熄灭了痛苦与烦恼的状态，那多好啊。怎么办呢？去修道。所以佛陀讲苦、集、灭、道，这是逆向的。佛陀就是教诲我们怎么样在现实的、流转的、顺向的生死当中，调转头来，走上解脱之路。

但是逆转人生谈何易呀？成佛是一个漫长的过程，为什么呢？因为无始劫来我们对宇宙人生所形成的错误的认识太坚固太坚固了！那么今天我就简略地挑几个问题出来和大家交流交流。大家体会一下，佛陀的教法，佛陀对宇宙人生的看法，跟我们世俗人对宇宙人生的看法有多么地不一样！看看你是不是能接受、能信受。

一、关于无常与无我

佛教有法印。法印在佛教里是标准。你或我说的话是不是符合佛陀的教诲，判别的标准是什么呢？是法印。所以法印在佛教理论里是举足轻重的。法印归结起来有三条或四条，叫三法印或四法印。哪三条法印呢？是诸行无常、诸法无我、涅槃寂静。如果讲四法印，就再加上一条：有漏皆苦。

我们就先谈前面两条：诸行无常与诸法无我。什么叫常？在佛教里常就是不变，恒常。无常，就是这世间的一切有为法（诸行，行是迁流意）是刹那生灭。如果把世间法搞个函数出来，对这个函数求个极限的话，那么时间 T 不管取多小，都不会趋向一个常数。世间是刹那生灭的，没有任何一事物是常住的。所以佛陀说诸行无常。但是我们呢，时时刻刻都在

执著于一个常，我们什么时候能观到这世间刹那都是生灭的？第二条法印是诸法无我。我，在佛教里边是自性。佛教所谈的我，就是指不依别的事物的独立的存在。佛教的理论是缘起法。缘，用现在的话讲就是条件。任何事物都是因条件而生起的。没有条件，就没有任何一事物能够生起。事物都是因种种的条件而生起的。条件没有了，就没有这个事物生起的可能性。所以事物都是相互依存的，没有能够脱离其它条件而独立存在的一个自性。这个自性佛教里叫我。佛说：诸法无我。没有一个独立存在的东西。所以讲无常无我，就是说世间没有常一不变、独立存在的事物。你认为世间有常一不变的事物，这叫常见；你认为世间有脱离条件，脱离缘而独立存在的事物，这种看法叫作我见。

大家仔细反省反省自己的起心动念，我们没有一秒钟能够脱离常与我见。我们世间的众生，只是觉得那个常一不变、独立存在的才真实。而说世间无常无我就以为太虚无缥缈了。这跟佛陀的教诲恰恰相反。我们总觉得有个能认识的主现世界，佛教称为“人我”。这种人我根深蒂固。比如像我，从生下来到现在，个子在变，模样儿在变，脑子里的知识学问在变，待人处事的方式在变，我的生活条件、周围的环境都在发生变化，每时每刻都在变。但我总觉得从小到大，肯定有个没变的我。是不是？不仅人有人我，狗也有狗我。凡是有情，永远摆脱不了这个我。根深蒂固！

佛教讲三世因果，前世、今世与后世。广义地讲三世因果，当下的这一刹那跟前一刹那相比较，它绝不是前一刹那。如果此一刹那跟前一刹那完全一样，就是常见。寻么后一刹那又绝不是此一刹那，刹那都是生灭的。但是此一刹那又依前一刹那而有，后一刹那又依此一刹那而有，它们之间

又是相续的。所以佛教讲的三世因果是相似相续的因果。可是我们认为的三世因果是怎么样的呢？比如有人说能看前世，一看，坏了，说你前世是猪。于是你觉得好象有一个灵魂或精神前一世在猪脑子里。那么猪死了呢，这辈子进到你脑子里。此一生不好好做人，那这东西下辈子可能又跑到狗脑子里。这就是常见，总认为有一个不变的。其实佛教讲三世因果，不要说前世跟今世不一样，你前一刹那跟此一刹那都不一样，刹那都是在变化的。

在古代印度，除了顺世派不讲三世因果，其他各派都讲三世因果。讲三世因果并不是佛教所独有的，而对三世因果的这种相似相续无常无我的认识是佛教所独有的。九三年第一届生活禅夏令营我讲过一件我亲身经历的事情。有一年我在湖南长沙讲佛教，讲到三法印，无常无我。正讲的过程中，一位老者，老修行，拍案而起，说：“什么？无我？哎哟！我念了几十年的佛呀，不就是希望死后我去阿弥陀佛那儿吗。可是无我，到时候去的也不是我呀，那我念佛干什么呢？”这是我亲身经历的一个故事。我后来听人讲，这个老者很不容易，文化大革命时期最艰难的时候，他都坚持每天念佛，就是希求死后能往生阿弥陀佛的西方极乐世界。最后他一听无我，心想坏了，几十年的功夫啊，白费了。由此你可以看出这种人我的观念在我们的头脑当中多么地根深蒂固。

其实佛教讲的三世因果，打一个比喻，就象是一串环套起来的链子，一环套一环，在这个链子里边不需要再穿一根铁丝。仅仅是一环套一环，仅仅是因果相续，没有一个不变的东西在里边穿着。这个比喻也许不是很恰当但很形象。但是我们头脑当中，每时每刻都是我见常见。这是讲人我，

针对自身的这个主观世界。那么对外在的客观世界呢，又无时无刻不执著于一个法我。这个东西，那个东西，都要认为它常一不变、独立存在。大家仔细地反省一下自己的起心动念，我们每一秒钟都没有离开常见我见。佛陀讲诸行无常、诸法无我。无常无我就是来对治我们众生的邪见。所以佛教讲因果，不承认有自性，是无自性的因果、无我的因果。

刚才讲我们痛苦与烦恼的根源是不认识真实，佛陀就是教诲我们去认识真实从而能够断除我们的痛苦与烦恼。那什么障碍着我们对真实的认识呢？就是常见我见。就是我们无时无刻不执著的人我与法我。既然执著这两种我，那么我们起心动念就要造业。有我，必然就有贪、嗔、痴。什么叫贪。没有我就没有贪。贪、嗔、痴这三毒跟常见我见是相应的。所以我们的困惑，就是糊涂，执著于常见我见，执著于两种我，必然就要造业。造业就要受报。受的报就是痛苦。佛教的千经万论，就是从根本上对治这两种我执。

昨天晚上净慧法师给大家作开示的时候说，现在“执著”好象是一个褒义词；执著，就是认真；但是在佛教里边执著不是褒义词而是一个贬义词。执著在佛教里有它特定的含意，就是执著这二种我：人我与法我。佛陀教诲我们：世间的一切是无常无我的。但是我们这些无明所障的凡夫总抓着人我与法我。其实这人我与法我是根本没有的；根本没有常一不变、独立存在，是我们这些凡夫无明虚妄地把根本没有的自以为有，是强加上去的。佛陀说，这叫增益执。所以严格地说，不是人我与法我障碍着我们对真实的认识；人我与法我根本没有；是把这个根本同有的东西你认为有这种执著于人我与法我的常见与我见。障碍着我们对真实的认识！大家注

意这其中微妙的关系。佛教的千经万论反复所讲的道理，就是对治这个我见这个执持人我与法我的错误认识。独立存在、常一不变的人我与法我是根本没有的；有的只是我们凡夫把根本没有的人我、法我当成有这样一个错误的认识；这个我见是有的。这在佛教里叫虚妄分别。佛陀的教法就是要对治我们的虚妄分别。

再有佛教里出现频率很高的一个字是空。有人以为什么都没有叫作空。其实不是。空的是人我与法我。但是人我与法我根本没有！所以空的是一个根本没有而只是我们认为有的东西。如果人我与法真的有，告诉各位，还空不掉了。它如果真有，那世界就真的是那样呀。那咱们就对了，佛陀错了。人我与法我是根本没有，而佛教讲空，空的是这个本来没有而我们误认为有的东西。这种错误的认识就障碍着我们对真实的认识；把这个本来没有而我们认为有的人我与法我空了之后，这个世界的真实才会显现出来。这种真实佛教里叫真实性。怎么诠表这种真实性呢？叫“二无我所显”，就是诸法的真实性，那是决定有。这种真实性在佛教里边还有另外一种称呼，叫“空性”。为什么叫空性呢？就是因为它是空掉了本来没有而我们认为有的那两种我之后，所显现出来的真实性。所以佛教里讲空，往往是两个含意。有的时候作动词用。“空”，空掉二种我；有的时候作名词用，是空掉二我所显的诸法真实性，叫“空性”。但是我们汉译里空跟空性不分（在藏传佛教里这两个概念有很清楚的区分），所以有时我们读佛经，往往在这些地方就误会了。

总的来讲，佛教是怎么来看待世界的呢？就是对于我们凡夫自以为真实有的常一不变、独立存在的这二种我，佛陀说决定没有！根本没有！所

以说诸行无常、诸法无我。而我们凡夫就是要死死地抓住一个根本没有的东西而认为它才是真有，实在的有。这在佛教里叫“遍计所执性”。二种我根本没有，决定没有。那什么是有的呢？把这根本没有的二种我当成有的这种错误的认识是有。在佛教里叫“虚妄分别”。虚妄分别是有，佛教里把这个虚妄分别有叫作诸法的“依他起性”。我们凡夫把一个根本没有的二我却当作有的这种我见，障碍着我们对诸法的真实性的认识；空掉了二种我见，诸法的真实性就会显现出来。这个诸法的真实性、空性是决定有，佛教把它叫作“圆成实性”。

去年我在夏令营讲课，题目叫《二谛与三性》。“三性”指的就是遍计所执性、依他起性和圆成实性。把根本没有的二种我，我们妄以为有，这是强加上去的，这是凡夫众生对事物的增益。那么这二种我是决定没有，但是我们把这二种决定没有的东西却误以为是有，这种错误的认识是有，这种虚妄分别是有。如果认为这个虚妄分别也没有，那是你对事物的损减，也是错误的。虚妄分别使我们把一个没有的东西当成有，障碍了我们对世界的真实性的认识。那我们把二我空掉以后，世界的真实性显现了，这个世界的真实性是真实的有。如果你认为这个世界也没真实性可言，那就是对世界的真实性的损减，依然是错误的。其实佛陀的教诲就是对治我们的增益，对治我们损减。增益执与损减执都是我们对世界不如实的认识。

佛陀的教法就是让我们清醒过来，如实地认识世界，如实地认识真实，认识真理。佛陀没有给我们创造些什么，佛陀不是造物主；它也没有毁灭什么。佛陀只是教诲我们，让我们转变对世界的错误认识，只是让我们从糊涂到觉悟。所以佛教是彻底的无神论的宗教，佛教从来都不承认有一个

创造世界、毁灭世界、支配世界的第一性的主宰的神，佛教承认的是因缘所生。所以佛陀是觉者，佛陀仅仅是觉者。佛陀真实地、如实地认识了世界，他也在不断地教诲别人去真实地、如实地认识世界是，仅此而已。

对于佛陀对于世界的认识的理解，弥勒菩萨写有一篇《辨中边颂》，开头的四句是：“虚妄分别的，于此二都无，此中唯有空，于彼亦有此。”这四句话很重要。第一句“虚妄分别有”，世间本来没有那二种我而我们非要认为它有的这种错误认识、这种虚妄分别是有。但是我们虚妄分别所认为的那二种我决定没有，所以第二句“与此二都无”，二种我决定没有。“此中唯有空”，这个空是空性的意思。把虚妄分别的认识转成清净的认识、正确的认识，空掉这二种我，诸法的真实性就会显现出来。诸法真实性的空性是有。第四句是“于彼亦有此”，虚妄分别的有与空性的真实的有是什么关系呢？虚妄分别也只是不认识真实，虚妄分别本身并没有离开真实，并不违背真实。虚妄分别本身也是无常无我！世间决定没有常，没有我。虚妄分别就是把根本是无常无我，却非要认为它是有常有我的这样一种错误认识，而这个成熟认识本身依然是无常无我的！

以上我仅就三法印的前两句“诸行无常、诸法无我”作了一番描绘，大家听一听佛陀与弥勒菩萨对这个世界的认识。我们是不是有这样的认识？恐怕绝大多数的人不是这么认识的，而是相反。

二、关于名言

虚妄分别是把根本没有的常一不变、独立存在的二我误认为成有；在这个过程中有一样东西起了很大的作用，这是在佛教里经常要讨论的问题。这样东西是什么呢？就是名言。大家要真正地把佛陀的教诲学懂弄通，

对名言理解是非常重要的。名言，跟其它的事物有很大的不同。下面给大家举几条。

一是名言它总不代表它自己，总是代表别的事物。比如我说“杯子”。其实仅仅是我一用力，肺里边冲出一股空气，振动了我的声带，产生了一个相应频率的振动，又振动了它周围的空气，这个振动传播出去，最后振动了你的耳膜。“杯子”其实是这样一个物理过程。但是“杯子”这样一个音声把它当名言用的时候，它就不是代表着这样一个物理过程，他代表的是我喝水的这个东西。再比如说我们拿支笔，在纸上写两个字“杯子”。其实仅仅是笔里的化学染料经过手的这样一个操作，在纸上形成了这样一个分布的物理过程。但是我们看到这个分布之后会发现，它不代表它自己，不代表这些染料在纸上的分布，而代表的是这个杯子。名言有这样一个特点。名言本身叫作能诠。当把名言作为能诠的时候，一定有一个所诠。“杯子”这个音声，这样一个物理过程，是能诠。他的所诠，就是这个杯子，叫“杯子”。能诠跟所诠本来是两回事。“杯子”这个音声和这个能装水的东西完全是两回事。这是名言的一个特点。

第二点，当一个名言，我们大家公认了，用久了，似乎名言与所诠的事物变成一回事了。所以刚才我第一次说“杯子”这个音声的时候，我敢说在座没有一个人，他所想的是我说的那个物理过程，大家想的都是这个杯子。没一个人想：噢，这老师一使劲，一股空气振动了声带，产生一个音声，“杯子”，然后振到我耳朵里了。没有。大家想的都是这个杯子。似乎“杯子”这个音声跟这个东西变成一个子，能诠跟所诠合一了。

不仅如此，最严重的是当“杯子”作为能诠来诠表这个所诠的事物的时候，发生了一个问题。本来世间的任何事物都是因缘和合的，都是无常无我的、刹那生灭变化的。但是当我给它取个名字叫“杯子”，坏了。前一刹那它是杯子，后一刹那它还是杯子。本来这个杯子是刹那生灭的，但是当一给它起了名的时候，我就觉得前一刹那它是杯子，后一刹那它还是杯子。似乎不管这东西怎么变，它里边有一个没变的“杯子”，“杯子”没变。这就是我们在利用名言的时候，给名言加上了一个东西，这个东西叫“义”。

义是什么呢？就是本来这个事物（指杯子），是泥捏的，经过烧制可以起装水作用的这个东西。它刹那都是生灭的，但是当我们一给它起名叫杯子，我们就觉得虽然它刹那都在变化，但它前刹那叫杯子，后刹那还叫杯子，里边有个不变的东西了。这个东西是什么呢，就是刚才所说的自性我。所以在我们虚妄分别因为无明把世间本来没有二我非要当成有我的错误认识这个过程当中，名言起了非常大的作用。因此佛教非常重视名言。要想真正把佛教的教理研究清楚，把佛陀的教诲真正理解了，一定要在名言的问题上下功夫。通过安立名言，我们给事物增益了一个莫须有的自性，这在佛教里边叫义。

名与义在凡夫的头脑里不可分离。执名取义，久而久之对事物的常一不变、独立存在的认识在我们的头脑当中就越来越坚固，坚固到了我们非认为只有那个常一不变、独立存在的义才是最真实的。佛说世间是无常无我的，可我们怎么也听不进去。所以我们凡夫把名当能诠在利用的时候，一定有个所诠，而且一定是在所诠上强加了一个本来没有的东西义。二种

我就是这么增益上去的。当然这是一个漫长复杂的过程。我们如此地错误地使用了名言，它产生了一种作用，熏习了，称为名言种子；而这个种子再现行，会是如何呢？经过熏习、现行，再熏习、再现行……最后就形成了那么一个我们看来坚固的世界。佛教认为这世界都是名言，就是以这样一种错误，熏习出一个大千世界。在九四年第二届生活禅夏令营上我用了很长时间讲名言熏习、种子现行，今天这个问题我就不展开了。

那么听到这儿，大家可能会说：噢哟，名言可是罪魁祸首啊。世间本来没有二我，可我们非要抓住二我，最后让我们不认识真实，让我们生死轮回，让我们百般痛苦，原来都是名言闹的呀。嗨呀，名言太坏了。要想解脱，对名言这东西我可得远离它，避之不及呀。但是，错了！为什么呢？其实我们凡夫执名取义，这本不是名言之过，而是我们错误地使用了名言。执名取义，错不在“名”，而在于“执”。所以佛陀在亲证了宇宙人生的真实之后，依然是用名言来宣讲他的教法，来教诲我们。但佛陀所用的名言，它的作用，它的目的，恰恰都是来对治我们凡夫在使用名言的过程当中所产生的问题。同样是利用名言，在使用上、作用上绝然不同！我们凡夫在利用名言的时候，熏习名言种子，我们生死轮回；而佛陀在传播教法的时候，利用名言就是为了对治我们的错误，名言这时就是法宝！

那么佛陀是怎样利用名言、安立名言的呢？这个问题非常非常重要。如果你想读懂佛教的千经万论，这一关通不过，那你读上十年、五十年、一万年，你读上一劫也是读不懂。

佛陀利用名言，仅仅是能相，能界定，能对治。佛陀在宣传他的教法，安立名言的时候，没有所诠的义，只是能。佛教里有一句话，叫“非如

其言而有其义”。佛陀利用名言仅仅是假安立，是唯名无义。比如有人问佛的行相是怎样的？佛经里说：“非有非无”。“有”好理解，就是存在，摸得着，看得见。“无”也好理解，就是摸不着，看不见。可是非有非无，又摸得着又摸不着，又看得见又看不见。这就玄了。所以千百年来人们解这“非有非无”越解越玄，把佛教给说成玄学了。在佛陀的教诲里什么是非有非无呀。首先，对于凡夫总是执取二我，执取自性，以为那二我才是真正的有，佛陀说佛的行相决不是你认为的这种有非有，对治我们众生的增益执；但是佛陀所亲证的宇宙人生的真实的真实性你也不能认为没有，否则就是对宇宙人生的地真实性的损减，也依然是错识认识，所以佛陀所亲证的诸法的真实性决定有非无，对治我们众生的损减执。这样就把佛的行相，能界定了。可是我们总是要在“非有非无”这四个字上执取一个实在的义，以为佛所说的佛的行相，是在有与无之外的一个第三种状态，叫“非有非无”，玄而又玄了。其实佛陀在安立“非有非无”的时候，只是能界定。“非有”，能对治我们的增益执；“非无”，能对治我们的损减执。没有一个确指所诠的义，而我们却用凡夫运用语言的习气来理解“非有非无”，这就错解佛意了。

又比如佛教中讲“涅槃”，是“非常非无常”。“常”是永远不变，“无常”刹那都是变的。永远不变又永远在变，很难想象。其实因为我们凡夫众生都执著于一个常见而烦恼痛苦，“涅槃”是息灭了一切痛苦的，怎么能堕常见呢！无常！但是佛教三法印是“诸行无常、诸法无我”，不是“诸法无常”。“行”跟“法”差

别很大。“行”是迁流意，只表示有为法，“法”既有有为法，又有无为法。一切有为法都是刹那生灭的，而空性、圆成实性、真如是无为法，不能说是无常，所以是“非无常”。这就是涅槃的行相，仅仅是能界定，能对治。

再比如二谛，世俗谛与胜义谛，这是佛陀宣讲的两条真理。众生谈有，就认为我是真实有，常一不变，独立存在。佛陀说，真正的是有缘起的比有，这就是世俗谛。众生一讲空，就认为是什么都没有。佛教讲空，空的是本来没有而误认为有的二我，指的是自性本空，这就是胜义谛。但是现在一般地佛教书籍中讲二谛，都给取了一个义。以为是它把世间的事物分成了两大类：一类是世俗谛，一类是胜义谛。而且要抓住胜义谛，抛弃世俗谛。其实世俗谛与胜义谛仅仅是能界定，能诠表，没有一个所对的义。世俗谛与胜义谛，退一步讲，是在一切法上安立的。对一切的事物，有是缘起幻有，空是自性本空。二谛是对一切法的能界定，根本不是把一切法分成了两大类。

刚才讲的三性：遍计所执性、依他起性与圆成实性，在《解深密经》里明确地讲了就是“遍计所执能相，依他起能相，圆成实能相”。仅仅是诠表了诸法的能相，给诸法一个界定，而没有一个所诠的义。不是佛陀把诸法分成了三类。可是有人就讲，我们要舍弃依他起，扔掉遍计执，紧紧地抓住圆成实。他不晓得三性仅仅是能相，能界定。大家好好体会弥勒菩萨的四句偈，对于这三种能相是“于彼亦有此”，没有这个也就没有那个。正因为它是能相，能界定，能诠表，才有这样的表述。如果是把诸法分成了三大类，相互没什么关系，怎么会“于彼亦有此”呢？

大家也一定读过《金刚经》吧，里边有“佛说世界，即非世界，是名世界”，“佛说微尘，即非微尘，是名微尘”，“佛说如来，即非如来，是名如来”，“佛说般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜”，都是“佛说什么，即非什么，是名什么”。毛主席很爱好哲学，有一次他见赵朴初先生，就说：“按这个说法，就有‘说赵朴初，即非赵朴初，是名赵朴初’啊。”大家好好体悟，为什么佛说什么，即非什么，是名什么？比如佛说五蕴，为什么即非五蕴呢？因为佛陀安立五蕴，就是为对治我们凡夫执蕴而取的义，而且恰恰就是为了表明无有蕴所对的义，才安立了蕴。所以佛说五蕴，即非五蕴，是名五蕴。如果《金刚经》的这种话你读不明白，那你读一万年也读不懂佛经啊。

凡夫用语言都是为了表达义，而佛陀的言教是“非如其言而有其义”。既然没有义为什么还要用言呢？在《解深密经》第二品里讲到，佛陀安立名言是“然非无事而有所说”。就是说虽然是没有一个言所诠表的义，但是佛陀也不是没有缘由地在那里瞎说。什么事呢？佛陀是以其所亲证的宇宙人生的真实性为所缘来安立言教的，为了显示诸法的真实性而用言来诠表，不是象我们凡夫一样是为了诠表那个根本没有的义，所以我们常说，佛陀的言教是从最清净法界等流的，这就是“然非无事而有所说”。

但是我们佛教徒在学习佛陀的言教的时候常常犯两种错误：一种错误是执名取义，把佛陀安立的言教也取一个义。比如刚才讲的非有非无，我们就觉得佛一定是又诠表了一个在有与无之外的第三种状态。于是天天在家里盘腿打坐，冥思苦想，琢磨这第三种状态。这就是我们读佛经常犯的

第一个错误。

再有我们凡夫只知道执名取义是作茧自缚，不得解脱，但是他把责任归结为名言，认为一切名言是障碍。最后走向极端，连佛陀说的法也当作执著。其实不是名言在障碍着你，执名取义的问题在于“执”，不是“名”。可是他把罪责就归在名上了，所以中国历史上烧佛经的事太多了。还有砸佛像的，“凡有所相，皆是虚妄”，认为佛像是法我执。你还要他干什么呢？把桌子劈了，地球砍了，太阳系灭了？这是法我执。那人我执怎么办？拿斧子把自己也劈了？“执”的原因不在于这些事物，而在于“能执”的虚妄分别。所以我们佛教徒犯的第二个错误就是烧佛经。其实问题不在言而在执。

佛陀安立言教的目的就是为了破这个“执”。《大般若经》中讲得再明白不过了。可是我们这些愚夫愚妇们就把破执的佛经给当成了执，多大的颠倒，多大的愚昧啊。佛陀没有创造什么，佛陀不是造物主，佛陀也没让我们毁灭什么。为破法执，砸佛像，烧佛经，可你怎么不砸饭碗啊？饭碗还得留着吧，这就没有法我执了？这是我们学佛很容易犯的一个错误。执名取义的错误在于执。执障碍了我们对宇宙人生的真实性的认识。问题就出在虚妄分别，出在这种能执著能分别的“能”上。所以佛陀的教诲是让我们转迷成悟，转迷惑成觉悟。转的是这个认识本身，把我们错误的认识转成正确的认识，用正确的认识来对治错误的认识，都是在能认识上做功夫。所以佛教的修行都是能上的修行而不是所上的修行，佛教讲因果是能上的因果而不是所上的因果。问题出在能上，解决也要在能上入手。你不要去砸佛像，烧佛经，劈地球，那都是在所上用功夫。这就引出一个大

问题：能与所的关系问题。

三、关于能与所

能，通俗地讲，就是能动的，内在的，主观的。所，能的对立面，就是被动的，外在的，客观的。哲学上经常谈能所关系问题，几乎很少有不谈能所关系的哲学。对我们凡夫来讲，第一能所是两个截然不同的范畴。能是能认识的能动性，所是外在的山河大地。能是能，所是所，界限是绝对分明的。第二，我们凡夫总觉得所比能真实，所以能重要，把一切问题都要归于所上。这是我们众生长此以往所熏习的一种恶习。比如刚才讲执名取义，那是能分别的问题，是能执的问题，但是我们非在所上、在名上用功夫，烧佛经、砸佛像。

所以第一我们凡夫总是把能与所当成两个界限分明的东西，第二我们总觉得所比能重要，所比能真实。即便人类灭绝了，山河大地依旧岿然不动呀。但是在佛陀的教诲中，恰恰相反。

佛经中经常用比喻。佛陀说我们众生总是虚妄分别，我们还不信。佛陀于是就要用一些在虚妄的程度上更虚妄的事作比喻，比如用梦啊、幻啊，来描述你当前的虚妄分别。举个佛经中比喻的例子。说有个人得了种眼病，叫眩翳。他总是看见眼前飘着东西。咦？今天怎么回事儿呀，满屋飘毛儿。噢，是不是夏天到了，楼上邻居准备把羊毛毯子收起来了，正跟那儿掸呢，掉下来这么多毛儿啊。其实有毛吗？根本没有！楼上邻居根本没掸羊毛毯子。仅仅是他能见的眼睛生病而显现出某种影像，而他又把这种影像误以为是毛。

这是佛陀常打的一个比喻。其中的毛就比喻那个我们认为有的独立存

在、常一不变的自性，就是我们执名取义的义，佛教称之为外境。有吗？根本没有！有的是什么呢？有的这两样：一是生了病的眼睛在眼识自身所显现的一种影像，一种会令你误以为是毛的影像。这个是有。玄奘大师译作“似义显现”，就是象是我们所取的那个义，象那个毛似的一种显现。仅仅是“似”，却会引起我们误以为是毛的这个影像，这是有。还有一个就是我们眼识本身把没有毛却误以为有毛的这种能见的能分别的作用，这个是有。之所以产生影像，那是因为虚妄分别。这种虚妄分别，有两个方面：一是它显现了一个影像，让我们误以为有个东西；第二就是能见这个影像的能见的的作用。这二者是虚妄分别的成分。佛教中也把这种虚妄分别叫了别识。那个影像叫了别识的相分，而能见那个影像的那种能见的功能是了别识的见分。注意：见分与相分这一对能与所是不分离的，是一家人。

但是当你认为有毛的时候，注意：这个时候，那个你能见的虚妄分别跟外边的你认为有的那个毛、那个所，这一对能与所就分离了！能跟所就是根本毫不相干的两回事儿了：一个是你眼睛生病了，虚妄分别；一个是你认为楼上有人掉羊毛毯子，掉下来的毛。但是大家想，这个毛有吗？根本没有！有的仅仅是眼睛因为生病而显现的某种影像，这个影像根本没在虚妄分别之外，而你却认为在这之外有一个毛，把那个当成所。那么，能与所就分离了。实际上，毛根本没有。你所认为的毛，这个所，是因为你的这个能才显现的。

所以佛教概括起来有八个字：识外无境，所依能现。大家理解，是我们这些无明所障的众生把根本没有的毛给当成有了，才造成了所谓的能与

所的分。而实际上，这个毛根本没有，有的仅仅是我们生病的眼睛所显现的会让我们误以为是毛的那个影象和能见那个影象的能见的功能，就是相分与见分。这对能与所实际上是一家人，都是虚妄分别。

这是佛教非常重要的观点，与我们凡夫的看法恰恰相反。我们认为所与能是完全分离的，认为所比能重要。而佛陀教诲我们，那个所根本没有，更不必谈它重要不重要了。所是依能而显现的，是因能上出了问题，虚妄分别而现。所跟能比较起来，能比所重要。再进一步讲，能与所是一家，见分与相分是一家。所以你看佛陀所讲的能与所的关系，跟我们凡夫日常生活中所认为的能与所的关系相比，差距太大了。大到我们的讨论可以导致这样一个结论：我们所以为的真正实在的山河大地，其实跟什么似的？跟那毛似的！根本没有！有的仅仅是我们的心识的显现。是我们把虚妄分别而识内所显现的影象误以为真实，而且把它当成我们心识之外的一个真实。这就是二我，执名取义的义。抓住这个不放，多生累劫，反反覆覆，名言熏习。最后，在我们看来，这个所的世界，太坚不可摧了，太牢不可破了。喜马拉雅山谁推得动？但是，佛陀的教诲告诉我们，我们认为的所根本没有！如果说有，那也是我们能显现的，能比所重要。咱们天天唱的《三宝歌》的第二段有这样一句：“众缘性空唯识现”，一切法因缘所生，自性本空，唯“识”所显现，识外无境。那些坚固的山河大地其实是我们的能认识的显现。这同时也就是告诉我们，修行不能在所上修行，而应该在能上修行。

所以判别佛法与非佛法的一个很重要的标准：佛法是教导我们不断地把“所”“能”化，这样我们才有可能走上解脱的路。但是，科学也

好，其它的外道思想也好，都是不断地把“能”给“所”化。这是佛法与非佛法之间的一个很重要的差别。所以佛法讲缘起是“能”上的缘起，是虚妄分别缘，也有个名字叫阿赖耶识缘起。佛法讲因果相续，是“能”上的因果相续。所以佛法是讲在“能”上觉悟自心，科学是在“所”上认识世界。世间的学问都是将“能”一步步地“所”化，而出世间的佛法首先就是尽可能地将“所”“能”化。这是非常不同的。

凡夫无明颠倒，把本来根本没有的所非要认为有，把我们内识中本是一家的见分跟相分非要当两家。为对治这种颠倒，让我们从对世界颠倒的错误的认识转变成正确的认识，佛教讲无分别智。很多人以为无分别就是什么都不要分别，什么都不想，把它理解为无作意。佛教的无分别不是无作意，而指在不当分别处不要分别：不要分别那根本没有的二我，不要把本来是心识所显现的见分与相分这一家人，作“能”跟“所”的分别。这才是佛教讲的无分别。所以无分别智是对治我们的虚妄分别的。佛教认为的能与所关系是所依能现。我们紧紧地执持外在山河大地的坚固，就像那个得了眩翳的人执持天上飞的毛一样，执持的是根本没有的东西，而只是我们多生累劫的错误认识反得熏习所形成的。佛陀的教诲，就是对治我们的这个错误的认识。

至此，又有人会觉得，这不是跟主观唯心主义有点相似吗？主观唯心主义就认为物质的外在世界是认识所派生的嘛。佛教讲的识外无境，唯识，与主观唯心主义有很大的不同。主观唯心主义也强调能，强调心，但是它把这个“能”给绝对化成一个常一自在的“我”了。十七世纪著

名的主观唯心主义思想家笛卡尔说过一句名言：我思故我在。佛陀的教法不承认这句话，把它修改一下：“我思故思在”或者说“思故能思在”。这就有点类似于佛教的道理了。思，仅仅表示的是能思在，并没有一个因为思而可以确定下来的绝对的自在的我。所以讲佛教的唯识学不能落入主观唯心主义。

再有，主观唯心主义把一个能思的我当成真实，用思证明了一个真实的我在，我是世界万法的真实。但是佛教讲，这个能不仅不是真实，而且恰恰是认识真实的障碍。它是虚妄分别，是眼睛生的病，根本不能作真实来理解，是要对治、要转化的。因此佛教安立了别识，目的是要把它转掉，要转识成智。所以佛教讲一切法缘起，唯了别识性，与主观唯心主义根本不同。

总结起来，佛陀看我们这些众生，看众生所生存的世界，其实本来是生了一场眼病，是在这病眼当中变现的种种影像，而我们进一步执著一过种影像为真实。并且在这个自以为真实的世界里，诗情画意，悲欢离合。佛陀说：不过是生了场眼病而已。所以佛陀的言教，对宇宙人生的认识，跟我们凡夫经验所积累的，父母所传授的对世界的认识，截然相反。所以佛陀是个明眼人，是个没有生眼病的人。佛陀的圣教就是在给我们治这场眼病。让我们从一个生病的迷惑的众生，变成一个明眼的、用无分别智来观察世间万法的觉悟的众生。所以佛教就是转迷惑为觉悟。

四、关于真实与因果

世间的学问和一般的哲学，总是把找真实与找根本的原因当作一回事，认为最初的原因必定就是最真实的存在。所以在哲学中讲的本体，它既是

产生宇宙人生的最初的因，同时又是宇宙人生的真实，把真实与原因给二合一了。佛陀的教法在这个问题上的观点绝然不一样。佛陀说世间有生死与因果，就是因为我们不认识真实，虚妄分别。怎么能在这个恰恰是因为不认识真实才导致的因果当中去寻找真实呢？这不是场戏论嘛。整个颠倒了呀。找得着真实吗？找不着。所以佛教把真实与世间的因果当作两个问题来看，决不能混为一谈。

我们谈因果的时候，总会想果前有因，因前有因，再有因……那最初的因在哪儿呢？所以你看多少哲学都是找最初的因，也叫找第一因，并且认为找到第一因才是真实。佛教认为找第一因同样是戏论。因为当你作这样一种分别的时候，是在所上谈因果。而世间的因果是虚妄分别，根本没有这个说。佛教谈因果是能上的因果。

如果用我们刚才的譬喻来说明找第一因所犯的过失，就是根本没有毛，你却认为有毛，还问这毛是从哪里来的？噢，是楼上邻居掉羊毛毯子掉下来的。那这羊毛毯子哪儿来的？是邻居从商场买回来的。那商场的毯子哪儿来的？从羊毛毯厂进的货。羊毛毯厂的羊毛哪儿来的？从内蒙古的羊身上剪下来的。那羊从哪儿来的？……如此问下去，总想问出第一因是什么？伤脑筋啊。其实问题出哪儿啊？根本没那毛儿！打这个比喻大家回去慢慢思考，这样，佛教就遣除了第一因。佛教讲的因果是能上的因果不是所上的因果，是无自性的因果。很多人学了多少年的佛，自认为真信因果，可是头脑中的因果还是把那毛儿先承认下来的因果，所以才找第一因。

在哲学中经常讨论关于因果的问题，比如印度的胜论派与数论派就因中有果还是因中无果开过哲学上的大论战。其实都是在把那毛儿先承认为

有的前提下来讲论的。而佛教说那毛儿根本没有，那么那些问题就不要讨论了。

退一步讲，如果让你去找第一因。一旦找到第一因，你就是无因论者。因为既然是第一因，它前面肯定没有因，否则就不是第一因。那你就堕入无因论了，还真信因果？只有根本不信因果的人才这样呢。佛经中经常出现“无始以来”。有人认为这就是看不到头，其实又是错解佛意。佛教讲无始只是为了对治无因论，有始那就必然是无因论。佛教中根本没有诠表这样的义，说望不见尽头叫无始。所以首先不承认有第一因，根本不找第一因，当然也就不在因果里边找真实。这是佛教区别于科学，区别于其它哲学的很不一样的地方。

顺便说一句，在因果里找真实的理论就是发展的理论。科学的理论就发展的理论，后人永远要超过前人。在我一开始讲佛教是不可发展的时候，肯定有百分之八十的人心里在打鼓：这世间哪儿有不发展的呢？进化论的思想，发展的思想根深蒂固。在因果里找真实的理论必定是发展的理论，而把因果与真实脱离开来的理论才不堕在这种发展的理论的模式。

那么真实与世间的因果是什么关系呢？真实是二无我所显。但这并不是说世间因果就是有我、有自性的。有我、有自性，有独立存在、常一不变的东西就不能建立起因果。佛教讲的因果，不管是世间的因果还是出世间的因果，都是无自性、无我的。无我才能建立因果。如果世间因果真的有我、有自性，那我们就不能解脱。其实让我们生死流转的世间因果依然是无我的，不过它是由于本来无我而我们非要认为有我的我见造成的。佛教讲，不论是世间痛苦的生死流转还是出世间都没有离开真实。这时你再

反过来看弥勒菩萨的四句偈：“于彼亦有此。”虽然是虚妄分别，但也没有离开真实。这是说众生都有诸法的真实性，叫佛性。对于有性众生来讲，即使是在我们糊涂的时候，无明的时候，痛苦的时候，生死的时候，我们依然没有离开真实。所以找真实实际上就是对治我们的错误认识，转变我们的错误认识，从世间走向出世间。

出世间这个词很容易造成误会。出哪儿去呀？坐飞机去美国？注意！佛教讲的出世间没有一个所诠的地方。出世间就是觉悟。有人认为隐居到山里修行是出世间，其实那还是在世间。当然我不是说在山里打坐修行不好，那种头陀行是很了不起的。我们只是说不能以那种形式为出世。那么是不是乘航天器去火星或者借助什么力量转生他方世界是出世间？没有！根本没有！正确地认识宇宙人生的实相，出离烦恼与痛苦叫出世间。在哪儿出呢？就在这儿出！就在当下出！就在现实生活中出！

大家由此可以越来越体会到为什么要强调人间佛教，人生佛教。今天上午净慧法师在开营式上谈到当前我们中国佛教的弊端，切中要害。我们不是独出心裁地把佛陀的理论给发展了，创造出一个佛陀都没说过的人间佛教。这是我们回归佛教的本怀，回归原本真正的佛教。真正的佛教就是人间的佛教，是立足于当下现实生活的佛教。

那么怎样转我们世间的因果为出世间的因果呢？那就要牢牢地抓住真实与因果这两个问题，从真实与因果这两个方面来理解学佛。从真实这一方面讲，要认识到我们这些凡夫之所以生活在痛苦之中，生死流转，是因为颠倒，是因为错误的认识。所以我们要生起一个觉悟的愿望、认识真实的愿望和寻求解脱的愿心。我想各位大热天地跑到柏林寺来，想必是有这

样的心愿。有这样的心愿，那我们就应好好地依止已经圆满彻底地亲证了宇宙人生真实的佛陀的教法，如理地去听闻佛陀的正法，即正闻熏习。这就是上求佛道，让佛陀教法的光芒普照人间，也就是“觉悟人生”。

从因果的方面讲，我们不认识真实，不认识无我，始终执著于一个我，必然就与贪嗔痴三种相应。所以无始劫来我们造业，随业受报，感受无边的痛苦。今天我们既知无我的佛陀的圣教，虽然不能立地就证得无我的境界（因为从开始学佛到成佛是三大阿僧祇劫，要经过一大阿僧祇劫的资粮位与加行位的修行，才能真正证得无我，才是登地的菩萨），只是资粮位与加行位的菩萨而不是圣位的菩萨，知道无我的理，但是还不能真正做到无我。即使是这样，我们也应该在现实的生活当中，渐渐地淡泊我执，多行善事，多做布施，多帮助别人。虽然我们的善行还不能做到“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”，可能还有点儿我相、人相、众生相、寿者相，但是要从这有相的善行，有漏的善行，世间的善行，从当下的现实生活做起。长此以往，这种利他的事业做得越来越多，我执就会渐渐地稀薄，直到有一天我们能够亲证无我。亲证了无我就是圣位的菩萨，我们就可以以我们菩萨的大悲，用自己最大的痛苦去负担一切众生的痛苦，来行菩萨道。这就是下化众生，也就是“奉献人生”。

所以净慧法师提出来的“觉悟人生、奉献人生”是非常如理契机的。我们就是要在佛陀的真实的圣教当中，上求佛道，破除无明，觉悟人生；要在当下的现实的有情的因果相续的生活当中，下化众生，积功累德，奉献人生。觉悟人生是我们的见地，我们的指路明灯；奉献人生是我们的行持。

佛法要立足于现实，讲人生佛教，人间佛教。对此又有人有疑问：佛教不是渡六道众生吗？怎么老谈人间、人生？佛教讲平等与差别的统一。六道众生法性上是平等的，法相上是差别的。佛教特别重视人生，因为在恶道，从生只有受报，在天道往往只有享福，而我们善业与恶业的造作大多都集中在人间。所以佛陀的教法虽然是普渡六道众生的，但更偏重于人生，这是毫无疑问的。所以佛陀说“人身难得”。而且我们是现实的人，是在人间讲佛法，是讲给人听，当然要立足于当下的人间。所以近代的一些大德提倡人间佛教、人生佛教，强调的就是佛教要立足于当下的现实。佛陀不是造物主，没有给我们创造一个天国、一个世界让我们去。佛教讲转依，不是归本，没有本可归，没有天国可去。真实跟我们的虚妄分别根本就没有离开过，何谈去归？在《摄大乘论》里有所知依品，阿赖耶识叫所知依。虚妄分别是一种依，无分别智又是一种依。转依，就是从错误的认识转向正确的认识。这种转依在哪儿进行？就在当下，就在现实的生活当中。有人讲念阿弥陀佛求死后往生极乐世界不是有个去处吗？注意，往生不即是解脱。往生弥陀净土当然是我们修行解脱的一种方便，但是往生的资粮要在当下的现实生活当中去积累，也是不离开现实生活的。而且我们往生到阿弥陀佛的极乐净土，听阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨给我们说法，到一定时候，还要乘愿再来，回入娑婆世界，渡化众生，奉献人生。所以不离开当下的现实，这是佛陀的本怀。

我们这次夏令营以“觉悟人生、奉献人生”这八个大字为纲领，重点地讨论佛教的社会价值与社会责任。佛法能够觉悟人生，这就是佛教的价值之所在。我们佛教徒以菩萨行来奉献人生，这不仅是我们自渡修行

的方法，也是佛教徒对社会应尽的责任。其实佛教的社会价值与社会责任还是不离“觉悟人生、奉献人生”。

今天各位听后可能有些糊涂，满脑子都是问题，满脑子都是疑问。大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。但是疑什么？疑的是我们凡夫众生头脑中的错误认识，多生累劫熏习而成的坚固的看法。哟，识外无境？真的？开始有疑问了，这就走上了学佛的路。昨天晚上净慧法师讲：赵州老和尚八十犹行脚啊！八十岁心里还疑呢，还脚四处参访呢。我们才多大？疑是对的。满脑子有问题是对的！如果没问题了，你反倒要提醒自己了：怎么会没问题了？佛陀没问题了，你也没问题了？有问题好！一年三百六十五天，我们只在这儿住七天，那三百五十八天做什么去呀，那就回家想这些问题嘛！对不对，就讲到这里。

谢谢各位！

从《金刚经》到现代人生

圣凯法师

(1997年7月25日)

尊敬的净慧老法师、各位法师、各位营员：

很高兴来到柏林禅寺跟大家一起参加生活禅夏令营，我是第一次来参加，所以感到很高兴。因为我对夏令营仰慕很久了，所以这一次我们能够在这赵州古城、千年古刹跟大家共同探讨佛法，能够向各位法师学习，心里充满了无比的欢喜。我们今天交流和探讨的题目是《从〈金刚经〉到现代人生》。

我相信在座诸位对《金刚经》都很熟悉，《金刚经》在佛教中无人不知、无人不晓。乃至社会上，人家只要提起《金刚经》，就知道是佛教的经典。提起佛教，人家就知道有《金刚经》。有些人或许根本不懂佛教，但他知道佛教里有部《金刚经》。你们以前在学校里或社会上，可能不知道有出家人，但你们肯定知道有《金刚经》。为什么？历史课上学过，我国留下第一本雕版印刷物就是《金刚经》，是保存最早的。其实大家对《金刚经》很早就接触了。《金刚经》在佛教中占有很重要的地位。我们现代佛教徒诵《金刚经》消灾、祈福，乃至家里有人过世，诵《金刚经》作为度亡之用。在唐朝时，出家人出家要考试，一个主科就是《金刚经》。所以说《金刚经》很重要。我们很多人都知道禅宗，禅宗里五祖传六祖传什么？还是《金刚经》。《金刚经》真是很重要，它在社会上、在佛教里能有这么重要的地位，第一个原因就是《金刚经》在思想上很独特，并且它的思想有独到之处。它的独到之处在于它的般若思想，性空思想。《金刚经》的译本很多，现在流行的

是鸠摩罗什法师翻译的。他翻译的《金刚经》很精练，文字流畅，读起来朗朗上口。《金刚经》全文五千多字，南北朝时梁昭明太子将它分成三十二分。《金刚经》思想很多，今天我们不可能一一介绍，首先我们介绍一下《金刚经》的思想大义。

一、《金刚经》的思想大义

《金刚经》的思想可以用十六个字来概括，即：无相布施，无我度生，无住生活，无得而修。

1、无相布施

提到“布施”大家都知道，我们到寺院里，把钱往功德箱里一扔，那是布施；甚至我们买一条黄瓜、香蕉在佛前供养，那也是布施；在大街碰到很多穷人或者残疾人，我们发慈悲心，放上一个铜板，那也叫布施。《金刚经》中的布施是什么呢？它讲的是无相布施。什么叫无相布施？就是三轮体空的布施。“三轮”可不是三个车轮。三轮中第一个是能布施的人，第二个是受布施的人，第三个是所布施的物。《金刚经》要求我们在布施时不能执著于这三样东西，要见到这三样事物的空性。这叫作“三轮体空”。为什么要讲三轮体空呢？因为我们众生第一个执著就是“我”。我们总是认为“我”是能布施的人，“你”接受布施者。一个香蕉我送给你，香蕉就是所布施的物。就是因为如此，就会在这三样事物上产生执著。我布施 5 块钱，你布施 1 块钱，我的功德比你大，因为我布施的钱比你多；香蕉买 2 斤比 1 斤要多。这就是执著。《金刚经》就是要我们破除执著。《金刚经》中讲：“不住色布施，不住声香味触法布施。”它说我们在布施的时候要远离这种境界。有些人布施是为了

求名，为了求利，或是为了自身的健康，这都是有相布施，就是说执著布施的相。佛教里讲有相布施的功德是有限的。无相的布施是不计较利益，不计较代价，更不存任何报偿的思想。这很难做到。就因为很难做到，我们才要去做，这才是很有意义的。因为我们要转变我们的观念，并非拿一点钱、拿一点东西给人家就是布施，我们更要布施掉烦恼，这是最主要的。布施几块钱不是很主要的，把烦恼痛苦布施掉，这才是至关重要的一点。今年在居士林里作讲座的时候，有一位居士很有意思。他说：“我出 100 块钱，那位居士出 50 块钱，我的功德是不是比他大一点呀？”我说：“如果你觉得自己的功德比他大一点，那你的功德可能要小一点。”我们的观点像梁武帝一样，他建寺度僧，做种种功德，然后问达摩祖师：“我有无功德？”达摩祖师说：“无功德。”这是因为我们执著一个“相”在里面。如果事物产生一个相，那么你就住在这个相上。花很漂亮，我们就停留在花很漂亮上。哪一天花凋谢了，我们就很伤感：落花无意人有情！都是因为我们执著花的相啊。《金刚经》的破相就是要破除这样的烦恼。它并不是说，万物都空了，天也空，地也空，花也是空的。好，我花也不种了，我现在也不拿花供养佛了。《金刚经》的用意就是破除我们做事情时的那种认识、观念，让我们转变过来。这样才是真正的“布施”。

昨天晚上有一个同学问到如何培植福田，我说要从布施中培植福田，我说其实布施并不是平常所理解的光拿几块钱的事情。其实任何人在任何时候都能做到布施。我先讲一讲福田。佛教中的福田有两种：第一种是敬福田，就是说我们所尊敬的人，父母、师长、三宝是我们要尊敬的，我们孝顺父母，尊敬师长，供养三宝，这就是敬福田。第二种是悲福田，社会

上有很多贫穷的、孤苦的、残疾的人，他们属于可悲悯的。我们去帮助他们，也是种福田。这叫作悲福田。参加希望工程、参加爱心运动，乃至参加志愿者运动，都是种福田。

布施种类有财施、法施、无畏施。财施就是别人需要我们在物质上去帮助他，我们用物质来帮助别人、解决别人的困难，那就是财施。第二个是法施，是用佛法来帮助别人解决人生问题、解决人生的疑惑。第三个是无畏施，别人产生一种恐惧或悲伤的心理，我们去安慰他，这就是无畏施。所以大家在日常生活中都是在做功德。功德不是需要你特意去做，我们每时每刻都可以做。我们在身口意三个方面都可以做到布施。首先布施要从心里面发出来，我们有一颗布施的心是最主要的。我们要同情别人，对别人慈悲，理解别人，然后从内在到外在，从身口两方面来付诸实践。语言很重要，我劝大家要在语言上多下功夫。“良言一句三冬暖，恶口伤人六月寒”。为什么我们平时总是让别人讨厌？就是在语言上不注意。见到别人也没有好脸色看，别人以为你对他有意见了。我们应该有一颗欢喜的心，讲柔和的语言、欢喜的语言，让别人听得很高兴，那你就是布施。别人摔倒，你去扶他一下，那也是布施。

还有一条讲讲布施的原则。佛告诉我们，布施的原则是不自恼、不恼他。我母亲信佛很早，她大概在二十几岁时就开始信佛，我受她的影响很深。我母亲信佛很虔诚，80年代初到处建寺院，很多师父到我们家里来住。我母亲不但带师父到我们家里化缘，还带他们到别人家里去化缘。母亲把家里的许多东西都拿去布施，钱啦，木材啦。每一位师父来她都给一点，有时候一天好几次。父亲回家发现有些东西不见了，这样的情况发生

了很多次，他很生气。所以大家要了解布施的原则，不自恼、不恼他。我们没这能力，但我们要要有布施的心；即使有这个能力，也要注意到亲人、朋友，因为我们不是独立存在的，我们不要使别人生烦恼。我们自己欢喜去布施，就不仅要使自己欢喜，还要使别人欢喜。佛经上讲：“令众生欢喜，则诸佛欢喜。”大家碰到这种情况要多多劝导。现在这种情况比较严重，我回去很多人向我告状，说：“我们家里人信佛怎么信成这个样子啊！”我说：“这个样子不好，你们要改掉。”他说“我做得很好啊，我天天做布施啊。”要学会正确的布施，要有原则性。佛教并不是说，你信佛了，什么东西都可以不要，你家庭可以不要、社会可以不要，你把什么东西都供养出来、都拿出来。佛教不会这样的。我们学佛要增进人生的快乐、增进家庭的幸福、增进社会的和平安稳。如果因为我们学佛，使家人烦恼，使朋友远离我们，社会也不稳定，那么学佛一点意义都没有。希望大家在今后几十年的学佛道路上要多多注意，这一点非常重要。我对这一点深有体会，我小时候也经常跑寺院。但是后来我发现，回家以后我母亲总是不在，老在寺院里。我们以后要注意这一点。以后我们会成家立业，成为别人的长辈，令下一代生欢喜心很重要。父母学佛了，如理如法，孩子跟着也会很欢喜，他会因为这下念欢喜种下善根。希望大多多注意。

我们还是回到《金刚经》里来。《金刚经》里讲无相布施，它劝我们要在日常生活里布施。我们虽然不能做到无相布施，但我们在布施时应该减少相的执著，这是很重要的一点。当然这很难做到，我们要慢慢去做，循序渐进，功到自然成，不可急于求成。

2、无我度生

佛教中讲发菩提心要“上求佛道，下化众生”。 “奉献人生”的意思就是要度众生，这是用现代语言表达的。《金刚经》里说度众生要做到无我度生。“应如是降伏其心，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。”就是说众生的种类有很多，有胎生的，我们就是胎生的；有卵生的，鸡就是卵生的；有化生的；有有色的，像我们有形体存在的是有色；还有无色的；还有一种有想，有思想的存在。十法界中，除佛界外，其他九界都要度化。要度所有的众生，这是发大心。怎么度？在寺院门口经常有很多讨钱的人，我们给他钱，这样并不究竟，我们度众生并不是说给他饭吃，给他钱用，更重要的是我们要告诉他们道理，使他们能够产生一种向善的心，这才是真正的办法。《金刚经》里讲：“我皆令入无余涅槃而灭度之。”大家都知道，涅槃是佛教的最高境界。我们要使他们明白佛法的道理、宇宙人生的真理，这是我们度众生的最主要目的。《金刚经》中又说：“如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。”所以说《金刚经》很微妙，它劝你去做善行善，它劝你要产生般若智慧。要真正地度众生，要无众生可度才是真正的度众生。这是因为我们凡人在观念上产生我相、人相、众生相、寿者相，这种种相都使我们产生执著。“我”是能度众生的人，“你”是所度化的对象，这种种都产生一种相，产生一种执著。就像我们平常在人际关系里面，我们讲，这是我的朋友，那不是我的朋友。为什么？这是因为你我之间产生一种差别。就是因为有这种差别，使我们的心量不能广大。你布施有相，

布施有一个“我”存在，那么你布施的功德就大不起来。同样，度生有一个我存在，你度生的慈悲心就发不起来了。

为什么说我们发的是玻璃心而不是慈悲心？玻璃杯不是瓷杯，玻璃杯很容易打碎。有时我们发心发得很大，但发的不是恒心而是行心，我们的心一下子发起来，一碰到境界就不行了，就说算了吧。这一个算了吧，就倒退十万八千里了。就是因为有个“我”存在，他跟我是冤家仇人，要对他好太困难了。佛陀在经典中经常劝导我们，要以德报怨，不要以怨报怨。为什么？怨怨相报无了时。你跟他有意见，然后他跟你意见，这意见永远也没有了结的时候。大家在学校里面，同学和同学间产生一点小矛盾，如果两个人中没有一个人先去认错的话，那么两个人的关系一直都弄不好。两个人见面，远远地躲开了，没有勇气会面，说一声“你好啊”。这句话平常很容易出口，但是在这时候，在这千钧一发之际发不出来了。这都是因为“我”的存在。度众生要做到无我度生。度众生要远离人相、我相、众生相、寿者相。佛说度众生，一要发广大心，要度尽所有众生；二要发无对待心，对事物容易产生对待心，有我有你有他，这就是对待，如果说无你、无他，这就是发无对待心；第三个要发最上乘心，就是你明白的道理是最究竟的，不是枝末小节；第四是无颠倒心。有一个营员学佛很早，他的同事告诉他一些很颠倒的道理，其实就是一些离佛法较远的道理，听起来很相似。有些东西自己没有明白，就是不确切的，我们不能告诉别人这些道理。禅宗里有一个公案，有人问惟宽法师：“道在何处？”答曰：“只在目前。”“我何不见？”“汝有我故，所以不见！”我怎么看不到？因为你有一个“我”存在。他又说：“既有一个我存在，

和尚你见到没有？”和尚就说：“有你有我，那怎么还能见得到？”他又问：“没有一个你，没有一个我，见得到见不到？”和尚答：“没有一个你，没有一个我，谁去见到？”这就是关于我跟无我的道理。平常我们总是认为，既然没有一个“我”，那么这个我有用没用呢？我叫圣凯，我还有其他名字，叫圣凯是我，叫其他名字是不是我呢？身体是属于我的，手也是我的，脚也是我的，眼睛也是我的。但是“我”在哪里？请大家找一找。坐禅就是参究“我”在哪里、念佛是谁。脚很痛，是不是我在痛？就这样一直参究下去。佛教讲的无我，是在指出我们认识上的一种错误。我们平常总是认为，我们的身体乃至这个外在世界都有一个自在的、可以主宰的东西。“我是”神圣不可侵犯的。人家白我一眼，我很生气，因为“我”被侵犯了。我们平常的种种观念使我们产生了很多颠倒烦恼。

佛教讲的无我，指示我们一种真正的存在，一种境界的转变，它劝我们在对待上、在人我上摆脱种种束缚，使我们安住在无人我无对待上面。这是佛教说无我的真谛。就是因为这样，我们众生才可能超越自己，如果不能打破我的界限，就永远不能超越自己。你有一个我存在，你的朋友关系可能相处得不好。朋友侵犯了你的利益，你很不高兴，就因为“我”的界限没有打掉。佛教讲的度众生，是心佛众生原无差别。一切众生，是我们心中的众生；一切诸佛，是心中的诸佛；一切万事万物，都在我们心中。

功课本里有句话，“自性众生誓愿度”。这是真正度众生的道理。因为众生是自性中的众生，是我们心中的众生。只有这样，才可以“实

无众生得灭度者 ” 。这才能符合般若空性的道理。

3 、无住生活

无住生活就是在生活中不要迷执五欲六尘的外境，在衣食住行上不要贪著。《金刚经》说：“不应住色生心，不应住声香味触法生心，应无所住而生其心。”住原来是停留的意思，引申出来是执著的意思。我们在生活中很容易产生执著，就因为我们停留在一个境界上。《金刚经》讲，我们要无住生活。生活在五彩缤纷的世界里面，我们很容易产生执著。如果说我们住在名利里，那么就是执著于名利，名利变化了，就会很苦恼。我们住在爱情上，就被爱情所迷惑，爱情变了，我们很苦恼，就是因为产生一种执著。无住生活并不是叫我们不要生活，而要我们生活得更好。这就是佛说“无住生活”的目的，这主要是改变我们的思想和态度。有句话：“犹如木人看花鸟，何妨万物假围绕？”就是说我们在生活中要学会一种态度，不要随外境而转，心不要为外物所扰，要境随心动。

宋朝理学家有二程：程颢、程颐。兄弟二人的性格差别很大，程颢的性格比较随和，他的心胸很宽宏，度量很大；程颐的性格很刚毅。有一个故事，两个兄弟参加宫廷宴请，朝中男女欢笑歌舞，生活浪漫奢侈，程颢很随和，参予各种娱乐活动，同他们一起作乐。弟弟没有参加，他觉得哥哥太不像话。他心中一直放不下，过了好几个月，终于忍不住问哥哥为什么参加那些唱歌、跳舞，那样是否有违他们的本性？程颢说：“宴会结束时我就已经忘记了，你现在还没忘记，多累呀。”从这个故事我们可以明白，人生不能没有生活，我们要在思想上、观念上有真正的超越，这才是目的。有句话叫作：“百花丛中过，片叶不沾身。”春天我们去赏花，但是

没有一片花沾在我们的身上。《维摩经》里有天女散花的故事，维摩诘居士演说经教，天女散花供养。这些花散在佛菩萨的身上，抖一下就掉了。散在居士、阿罗汉的身上，就怎么抖也抖不掉。这是因为菩萨的心证得空性，就不会执著，花是空的，自会随风飘落。阿罗汉想，这个“花”不符合戒律，掉在身上怎么行，就赶快拍，却怎么也拍不掉，这就是因为执著。我们就是需要这么一种生活态度。无住生活应该是一种最美好的生活，大家今天之所以来参加生活禅夏令营，就是为着这个目的，学会一种生活态度，改变我们过去的生活态度，这也是我们夏令营的意义所在。这种生活态度需要我们在生活中体验，只有在生活里去提升，我们才能学会这种超然物外的生活。这就是佛在《金刚经》中说无住生活的重要。

4、无得而修

《金刚经》告诉我们，要无得而修。无得才是真得，无得而修才是真正的修行。《金刚经》中讲：“复次须菩提，是法平等，无有高下，是名阿耨多罗三藐三菩提。以无我、无人、无众生、无寿者修一切善法，即得阿耨多罗三藐三菩提。”这是《金刚经》开示我们要建立这样一种修行理念。我们平常总是认为我们在修行，我们在修行上也产生一种执著，有些人修行很执著，大家可能见得比较少。广化寺藏经阁上有一位老修行，整天很少下楼，总在藏经阁上看藏经。他不希望受到别人的干扰，这是因为他有一种修行道德，这种道德使他有这种想法，看到我们不修行很着急。他的心情可以理解，但他的执著很大。无得而修就是因为我们在修行中会产生一种执著。《金刚经》中讲，要做到无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法。修一切善法，还要无我、无人、无众生、无寿者；你能做到无

我、无人、无众生、无寿者，你还要修一切善法。这二者是二轮并行，只有这样，才是真正的修行，只有这样，才能真正理解《金刚经》。在修一切善法之上，要无我、无人、无众生、无寿者，这样才能证得无上正等正觉。这是因为我们的心跟佛一样，我们的自性跟佛是一模一样的，一切诸佛是我们心中的诸佛。我们成佛了，我们才是得到一个真正的自己。

我们修行修什么？修的是我们心中的一些染污，恢复我们本来的面目，即禅宗中讲的“本地风光”。只有真正地悟到本地风光，认识本来面目，这样才是真正的修行。只有无得而得才是真得，无修而修才是真修，无证而证才是真证。平常我们认为无就是什么都没有是不对的，“无”并非没有。佛说：“无用之用才是大用。”一个人看起来很没用，但他有他的价值，往往是我们认识不到的。《金刚经》中的这个“无”、这个“空”，它看起来是一无所有，其实它很有用，这个空其实是有。

今天比较热，我送大家一句话：“安禅何须山水地，灭却心头火自凉。”大家要用这句话来抵抗外界的热气。

二、《金刚经》的空与有

1、空与有的关系

我相信大家对空与有都有所了解。我们平常说的空与有是否与佛教中的空与有一样？佛教称空、无相、无著，是三解脱门。真正的空和有是什么？花是有，这是什么样的有？《金刚经》中的空是真空，有是妙有。真空与妙有是一体两面，如手心与手背的关系，离开手心没有手背，离开手背同样也没有手心；也如手掌与拳头的关系。从有里体会到空，从空里认识到有，空跟有是同时存在。离开有谈空，是断灭空，是顽空；离开空谈

有，是实有，是错误的认识。《金刚经》讲的空与有是一种辩证关系。

我们先讲空。空是大乘佛教的无限妙意。《般若经》中讲，诸法究竟无所有是空义，诸法因缘生灭的道理是空义，观五蕴无我无我所是空义，知一切诸法实相毕竟空是空义。怎样去理解空？空是般若智慧，我们可以去体验它。有这种般若智慧，就能够了悟宇宙人生的真相。空更是一种正见，有了这种正见，我们才能由现象界的万有之中体悟到万有的真相、发觉本体空无的真谛。

空与数字中的“0”很相近。0放在1后面是10，放在10后面是百，放在100后面是千……空与“0”有相似性。空好像是一无所有，但它有很多意义。花是空，杯子是空，毛由是空，讲台是空……空还跟X一样，放在公式中，可以得出不同结论。二次方程、三次方程、四次方程……X有无量无边的意义。空也与“阿弥陀佛”这句话一样，含有无量无边的意思。佛教徒在很多情况下都说阿弥陀佛，表达不同的意思，表示问候、慈悲、怜悯等等。空也一样，含有无量无边的意义，它能够容下宇宙万物。

有是我们眼耳鼻舌身意可以觉察到的一切现象，如花、桌子。这个有是真实的有。佛教中的有是现象有，假名有，不是真有，是缘起有。佛教这种认识的观点与我们平常的观点是逆向而行的。这种“有”是表面的东西，我们众生执表面、执现象为真实。这是我们的错误。错在哪里？就是因为我们被种种假相所迷惑了。这件衣服很漂亮，我们不忍心让它染污了，滴上一滴墨水会很伤心。这是因为我们执著于这种漂亮。在佛经里面有一个比喻，夫妻二人欲饮酒，妻子去取酒，打开酒缸看见缸中有一个女子，她就认为丈夫金屋藏娇，很是生气。丈夫不承认，也去看，发现里

面是个男子，就认为妻子藏了一个男人。于是他们请婆罗门中的师父来看。师父一看勃然大怒，说：“你们原来拜我作师父的，怎么又拜了别人？”原来师父看见的是一个婆罗门。又有一个比丘经过，夫妻二人又叫比丘来看。比丘将二人叫到酒缸前来，投入一个石子，酒缸破了，男人、女子就都不见了。这个故事是假的，但现实中这种现象确实存在。我们平常生活中常被许多类似虚幻形象所迷惑。佛劝我们不要被这种现象所迷，要体味到空性。这是佛讲空与有的目的。

下面我们讲空与有的关系。空与有的关系类似手掌与拳头的关系，空不离有，有同样不离空。本来这个事物是空的，由于因缘聚合成为有。我们的思维往往是直线思维，佛教的思维是环环相扣的，不是直线的。因缘是错综复杂的，不是直线的，并没有第一因存在。我们愿意有个第一因存在，这就是一种执著。例如海水，风平浪静或波涛光涌时都是水。空与有就是这样。动不离静，波浪不离海水，空不离有。这是佛教讲的空有的真相。再打一个比喻，如钻木取火，木材是没有火的，但是钻木之后就有火了。因缘聚合，空就是有了，空在有中体现出来。这些都是空与有的关系。空是理，有是事，理不离事，事不离理，理在事上体现。比如一与多，空是一，是一种规则，事物有很多，但其空性是一样的。“空”是平等，“有”是差别。万法皆空，但是万法又是井然存在的，万法有差别，但是它们共同的特点就是空。还有更确切的比喻，空如父亲，有如母亲，严父慈母，空不容易把握，有容易令人亲近。我们往往害怕空，如同害怕父亲，万事万物空了，我们怎么办呀？我们很喜欢事物有，如同喜欢母亲。这就是我们平常的观念。

2、从有认识空

我们从哪里认识空？不是离开万事万物去认识空，它并非凌驾于万事万物之上。空不在内，不在外，不在上，不在下。佛教讲，当下即是空。可以从七个方面去认识空。

（1）从相续无常来看空

事物是相似相续的，是无常的。讲这句话的时候，这个圣凯已经不是刚才那个圣凯了。身体的细胞每时每刻都在新陈代谢，人身体的细胞七、八年就会全部换掉，这是我们身体上的相续无常。我们在心念上也是念念相续，延绵不断，很多念头都是刹那生灭。所谓“长江后浪推前浪，世上新人换旧人”。

（2）从因果循环来看空

种树会结果，果又生树，树又结果。父亲以前也是儿子，现在你作儿子，将来也会作父亲。现在你是学生，将来也可以作老师，老师也会成为学生。这就是因果循环。

（3）从因缘和合来看空

万事万物都是因缘和合的，都是由条件组成的。像这次举办夏令营，是种种条件组成了这个夏令营。这七天过去之后，大家回到各自的家庭、学校，这个夏令营就不复存在了，这个因缘就转化了。这就体现了空性。

（4）从相对相待看空

事物都是相对相待的。有老师才有学生，有学生才有老师。佛教史上曾留下大小乘互为师生的美谈。内与外，上来与下去，这是怎么成立的？是因为参照物。离开参照物，内与外、来与下去就无从谈起。这就是相对

相待，就体现了一种空性。我们在生活中通过观察这些东西就能空性，这需要我们细心观察。

（ 5 ）从相状美丑看空

漂亮与否什么是标准？胖与瘦哪一种美？其实胖与瘦都一样。我们认为胖或瘦好看，都是心识所变现出来的。所谓“情人眼里出西施”。每个人的审美观点不一样。其实胖与瘦都一样，都是空。千万不要因此生烦恼。

（ 6 ）从名词不定看空

很多东西要表达，都要用名词概念来表达，而名词是不定的。妈妈生了一个小女孩，出生的时候叫她婴儿，稍大点叫小女孩，长大了称小姐，结婚以后称太太，有了小孩叫妈妈，到老了有了孙子叫老婆婆。到底叫她什么呢？这是因缘的不同面貌。名词不固定，不同的因缘产生不同的面貌，不同的面貌里面体现出空性。名字的称呼也一样，如赵伟国，可以叫成伟国、国。结婚了，妻子叫他作先生，有了孩子，孩子叫他爸爸，有子孙子，孙子叫他爷爷。没有哪个名字是固定的，到底哪一个是你？都不是你，名词不固定。这就有空性在里面。日常生活中有很多事物，我们都可以去慢慢体会。这样过生活会很有意思。以前我们在寺院里坐禅，坐着坐着，有一个小沙弥就一直想笑。后来他说：“有一天有人叫我在家人名，我没有回答他，我告诉他我叫门尘，我不叫那个名字了。”名字也是不固定的。如果有一天有人骂你：“赵伟国，你这混蛋！”不要生气啊。为什么？那不是骂你啊。你有那么多名字，他骂的哪一个是啊！这样一回观就是智慧显现。我们要从一念一念开始。如果你能从这一念转过弯来，就是《坛

经》里讲的“一念觉”。

(7) 从认识差异来看空

每个人对事物的认识都不一样。有一个故事，旧上海时，有一天早晨下起了大雪，富家公子推开窗子，觉得很美，作诗道“大雪纷纷满天飘”，窗下乞丐接道“老天又降杀人刀”。公子觉得雪下得还不够大，又道“再下三尺方为景”，乞丐一听道“我辈怎得到明朝”。同样是雪，因为所处的环境不同，心情不同，对雪产生的认识就不一样。雪到底是好看、是使人欢喜还是令人悲愁？这些都需要我们考虑。雪本身是好是坏并不固定，只是因为我们的认识上的差异。

这是从七种认识来看空，希望大家回去好好体会。其实生活中，空和有是同时存在的。但是这个空不是没有，所以佛教中讲的空，需要我们从有中认识。同样，佛教讲有，也要从空认识有。

3、从空认识有

空并不是没有，空是为了成就有、建设有。花，同样要从“空”中产生。因为需要因缘才能成就万物。《心经》中讲“空即是色”。《中论》中讲：“以有空义故，一切法得成。若无空义故，一切法不成。”事物就是因为没有固定性才能成就事物。

讲堂是空，如果不是空，我们怎能坐在里面？皮包是空，不空如何装东西？五脏六腑要空，鼻子要空，细胞要空。佛教讲四大皆空，这个空的意思是存在，是因缘，它所指出的是存在不空的概念。花从哪里来？从阳光、水分、氧气、土壤中来。如果没有这些东西就没有花。如果水永远是水，不能被其他东西吸收，就没有花了。我们身体由四大构成，骨头、头

发和身体中一些器官属于地大，血液、皮肤属于水大，呼吸属于风大，体温属于火大。如果没有这四大就没有我这个圣凯坐在这里。如果四大不调和，身体就会不舒服。所以只有四大合和才能成就宇宙万物。佛教讲的四大皆空就应该这样去理解。这种空就是一种存在，是一种因缘，它并非否认宇宙万事万物的存在，它只是万事万物存在的真正现象。

《心经》中说：“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。”我们明明有眼睛、耳朵、鼻子存在，《心经》怎么讲没有啊？佛教并不是讲没有了才是空，六根俱全同样也是空。因为眼睛、耳朵会骗你。《四十二章经》讲“切勿信汝意，汝意不可信”，要多考虑，不要一意孤行地判断。就是说我们的思想有时会骗我们，我们的六根经常会骗我们。我们其实是自己骗自己，并非别人骗自己，是我们的眼耳鼻舌身意骗我们。实际上，我们的眼耳鼻舌身意是一种合和的现象，也需要种种因缘条件才能存在。我们应该正确地理解眼耳鼻舌身意。所以以后听到“空”不要害怕。我们只有从空里面才会成就万有。只有拥有空的人生，才能拥有一切。佛祖为什么拥有那么多呢？山河大地、所有众生他都容得下，就是因为他有空的胸怀。大海之所以成为大海，因为它不择细流。生活中如果我们拥有空的智慧，就会真正拥有万物。这种毕竟真空的境界不但要空去我们一切有的对待，而且还要空去差别观念，最后空的观念也要空。所谓“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”，只有把你逼进死角里面，连空都空掉了，才会有另外一番境界出现在你面前。空空才是真正的空。

讲了这么多空，不是哲学、玄学上的辩论，要从生活中一点一滴地去体会。只有这样，我们才能认识空。

三、空有不二的中道圆满人生观

1、《金刚经》中的般若生活

《金刚经》的开头这样说道：“尔时，世尊食时，著衣持钵，入舍卫大城乞食，于其城中，次第乞已，还至本处，饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐。”这就是佛陀的生活，《金刚经》的本地风光就在这里。佛的圆满智慧就是从日常生活中体现出来的。“著衣持钵”就说明佛陀的持戒波罗蜜。“入舍大城乞食”这是佛陀在行布施波罗蜜。佛陀向居士乞食，他让居士供养他，成就了居士的布施；同样佛陀也在布施，他向居士说法，是布施，让居士布施掉烦恼，佛陀把自己的智慧、真理布施给别人。“于其城中，次第乞已”是忍辱波罗蜜，出家人要一家一家乞食，要对众人平等。“饭食讫，收衣钵”是精进波罗蜜。“敷座而坐”是禅定波罗蜜，佛每日都坐禅，在禅定中享受法乐、成就智慧。佛陀的日常生活以五度十般若来总摄，佛陀每日生活是以六度为行持。

在生活中怎么有般若呢？禅宗中有个公案：龙潭崇信说天皇道悟禅师从来没有向他开示过佛法，他要离开。天皇道悟说，你拿茶来我喝了，你拿饭来我吃了，你向我问讯合掌时我也回礼了。这怎么不是佛法呢？龙潭崇信不相信，他要想一下。天皇道悟禅师说，你不要想。龙潭禅师言下大悟。在生活中，需要我们从一点一滴去悟，那么我们在生活中实践佛法才会有般若智慧。

2、空有不二的中道生活

刚才讲的是佛陀的般若生活，我们如何实践这种生活？

（1）从进到退的人生

生活需要我们去积极进取，碰到挫折、烦恼，你还是要前进，碰得鼻青脸肿，还要前进，最后碰得粉身碎骨。有些人，碰到烦恼、挫折，他会回头想一想。佛告诉我们，人生有两个世界，一个是前进的世界，一个是后退的世界。有时你需要前进，有时你需要后退。有时往往是回头的世界、后退的世界比前进的世界更广阔，回头的天地比前进的天地更旷远。如果你能抓住这两个方向的人生，就会顺遂自如，会显得很知足。有一首诗是描写退步求前的：“手把青秧插满田，低头便见水中天，六根清净方为道，退步原来是向前。”农民插秧要后退、要低头。有时退步并不是懦弱，反而是向前。像水一样，水从高处流下很有气魄，在平地上是缓缓而流，遇到石头会绕弯而过。从这种现象里面，我们要知道做人应该怎样做。其实你的世界是很宽广的，不要一意固执，我们需用不同的手段方法来对待世界。“塞翁失马，焉知非福”。不要自己太固执，该前进的时候前进，该后退的时候后退。不是不要前进，该前进的时候就是要前进，该后退的时候就是要后退。

有一个居士问我，佛教讲忍辱，我坐公共汽车，到底是该挤还是不该挤啊？我说：“该轮到你就是你。”轮到你上的时候你一定要上。忍辱并不代表懦弱，不是说一切都让给别人，轮到的时候你还是要去的。忍辱的“忍”在佛教中讲是认可的意思，要有智慧才可以忍辱。为什么说“慈悲”不是“玻璃杯”啊？因为慈悲有智慧在驾驭。慈悲不是乱慈悲，有智慧的慈悲才是慈悲。一个没慈悲心、很有智慧的人，是很僵硬的，很冷冰冰的，很冷酷无情的，那人是高山仰止、不可亲近的。佛教讲的是，慈悲与智慧要两者俱足。

（ 2 ）从有到无的人生

我们生活的世界是有的世界，是五彩缤纷的。我们这个世界如同万花筒，什么东西都有，形形色色。这些都是有相。《金刚经》讲：“凡所有相，皆是虚妄。”这些现象都是假有存在，不是真有存在，虽然你生活其中，但是不能被这些所迷惑。陶渊明有一句诗：“结庐在人境，而无车马喧。”他能体悟到无的境界。虽然我们生活的世界五彩缤纷，但如果我们能把握这种生活，体悟到生活本身存在的真实面貌，那么你就能够从有相中超脱出来，进入佛陀所说的“无住生活”。无住生活并不是说不要生活，而从生活中超脱出来，虽然我们在生活之中，但是不被生活中的事事物物所迷惑。

（ 3 ）从个人到大众

世界的存在都是和合，是因缘存在。为什么我们会感到很苦恼？因为我们感觉到“我”的世界、“我”的天地不能受侵犯。为什么有人感到很苦恼？这是因为他不能跟别人协调。从个人到大众，这一点很重要。“独乐乐不如众乐乐”，个人的快乐要与大众的快乐结合在一起。把自己的快乐分给别人，不会减少自己的快乐，还会增加别人的快乐，从别人的快乐里增加自己的快乐。如果大家生活在一起，能够互相帮助、互相了解，大家会很快乐。我们总是想“我很对”，这没有考虑到别人。要站在别人的立场来考虑别人，不要站在自己的立场去考虑别人。这样人际关系会很好。公私为公，才是心安理得；化我为众，才有意义。

（ 4 ）从相对到绝对的人生

空有不二的人生是要超越虚妄对待，泯除人为的生死，是非空非有、

亦空亦有的境界。事物都在相对中存在，最真正的中道生活是绝对的。禅宗中的有个公案：四祖道信禅师到牛头山拜访法融禅师。他见法融端坐自若，曾无所顾。四祖问：“你在这儿干什么？”法融说：“观心。”四祖问：“观是何人？心是何物？”法融回答不上来，便说：“您是四祖大师吧？”四祖说：“不错。”“为什么来我这儿？”四祖说：“特来拜访，请问还有别的住地吗？”法融便带他来到山傍小庵。四祖庵周围有虎狼，举手掩目，好像害怕似的。法融说：“你还有这个在？”四祖说：“这个是什么？”法融无言以对。四祖便在法融的座处写了一个佛字，法融脸色马上严肃起来，四祖说：“你还有这个在？”空绝对是超越生活而存在。空有不二的生活就是要超越这些东西。

今天我说讲这些，有问题的同学可以提问。

答问：

1、空有不二的中道人生是否只有亲证才有意义，而辩论并无意义。

答：对。一个年轻禅师见到老禅师也不站起来迎接，老禅师问他为何不站起？他回答说：“我坐着就是站着。”老禅师于是打了他一巴掌，说道：“我打你就是不打你！”我们要从生活中慢慢体会这一点。

2、南泉杀猫的公案。

杀猫是杀烦恼猫。他是借杀猫来破除你的执著，杀的是执著。看起来好像是破戒，实际上他是舍小利，得大利。如果能让这么多众生在当时破除烦恼、执著，那么让猫作为一种让大家体悟的方便，应该说值得去做。

3、一位证得阿罗汉果位的和尚他的习气还在，在证得果位之后，这种习气是否会造业？

答：阿罗汉是断我执，但还是有习气种子存在。佛是断一切现行和种子，阿罗汉仅是断现行，种子和习气没断。他得了身解脱，但解脱的果位与佛证得的不同，他的种子习气没断。

入世与出世

圣凯法师

(1997年7月25日)

尊敬的净慧老法师、各位法师、各位同学：

这是我第二次跟大家共同探讨佛法。佛法讲因缘，我们今天能够在一起，都是有宿世因缘的。有一句话说：“百年同修同船渡”，希望大家珍惜这次机会。有的同学说腿痛，其实你哪里不痛呢？我们无时无刻不在痛苦之中，只不过有时感觉不到而已。今天我讲的题目是《入世与出世》。入世是痛苦，出世是快乐。大家的生活可以说是入世的，很现实。入世生活的组成要素包括物质、根身、感情、人群等。我们都生活在这个圈圈里面，在这里面走来走去，一直没有走出去。只有三界超脱了，才是真正的超脱。

我们在家庭、社会里的行住坐卧、衣食住行、起心动念都是入世的。我们为什么学佛呢？是为了追求人生的解脱，这就是出世。怎么样把入世与出世结合起来，从佛法中得到一些利益呢？这就是我今天要讲的内容。

一、入世的生活

我们先谈谈物质。我们每时每刻都生活在物质里，开门七件事：柴米油盐酱醋茶，人们每天为了追求名利而奔波劳累，佛法对我们的物质生活并不排斥，而是很的指导性的。翻开《阿含经》就不难发现，佛陀对我们生活中的一点一滴都有教导，他教我们怎样赚钱，怎样花钱，父母应该怎样教育孩子，孩子应该怎样孝顺父母。如今“流行风”转来转去，比电风扇还厉害，搞得不少人晕头转向。佛陀说：一个人的外表是假象，不

要过于注重外表，要注重内心。一个充满慈悲和道德的人，即使身穿粗布衣裳，也不会影响别人对他的尊敬。澳大利亚一位法师告诉我，他刚到澳大利亚的时候，很多女孩问他穿的是什么衣服，他说是最流行的衣服，于是很多人要买他的衣服。他说如果卖给你，我的衣服就不流行了。学佛的人应该有自己的标准，穿什么适合就穿什么。吃也一样，是为了藉假修真。要修行佛法，没有健康的身体是不行的，明白了这一点，吃什么好。有个和尚曾经问慧海禅师如何用功修道，慧海禅师说，吃饭的时候就吃饭，睡觉的时候就睡觉。那个和尚说，这不是跟我们平常人一样吗？慧海禅师说，平常人吃饭时百般思索，睡觉时千般计较。近代的弘一大师是律宗的高僧，有一次他的好友夏丏尊去看望他。夏丏尊看到弘一大师吃的是黑黑的咸菜，就问他为什么吃咸菜，大师说咸有咸的味道。饭后见大师喝的是白开水，就问他为什么不喝点茶，大师说淡有淡的味道。咸也好，淡也好，只要自己觉得心安就好。住也一样，只要心安，东南西北都好。佛陀告诉我们，住在哪里并不重要，只要有宽阔的胸怀，住在哪里都能安得下。

有一个问题要问大家，在这个世界上，什么速度是最快的？有同学回答是光速。其实最快的是我们的心。《阿弥陀经》中讲：“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐。”有同学说，这么远，我坐火箭都到不了。佛陀告诉我们：“于一念顷，即得住生。”十万亿佛土，一动念就往生了。

接着我们讲讲根身。眼耳鼻舌身意称六根，在生活中我们靠六根来追求色声香味触法六尘，而有些人不是靠这些来寻求快乐，记住不要以自己的标准来衡量别人。有人曾问我：佛会不会生气。我说：你生气吗？他说：

生气。我说就是因为生气，佛才会生气。唐朝一位法师写道：“世事悠悠，不为山丘，卧藤萝下，块石枕头；不朝天子，岂羨王侯？生死无虑，吾复何忧？”皇帝知道这个消息，很生气，派卫兵去抓他。当时禅师正在用牛粪煮石头，牛粪烧得烟很大，禅师被熏得鼻涕眼泪一大堆。卫兵说：你的鼻涕掉下来了。禅师说：我才没有闲功夫为你们这些俗人擦鼻涕呢。然后夹起石头放进嘴里说：哎呀，真好吃。卫兵见状，便回去报告皇帝，皇帝感汉道：真是人间之福田！这样的修行人就不是靠根身来追求外在的快乐以满足自己，而是通过修行来追求内在的心理世界。

下面来谈谈感情。佛称众生是有情众生，人都是有感情的，冷酷无情的人被称作冷血动物。真正的感情来自智慧，来自慈悲。父母爱孩子该怎样爱？作为子女，同样要孝顺父母。父母很辛苦，养我们这么大，我以朋友的身份劝告大家要多孝顺父母。

第三点我们讲讲人群。我们的生活离不开人群，走路，有修路人为我们修路；坐车，有司机为我们开车，所以我们每时每刻都生活在群体里。生活在群体之中就难免有矛盾冲突，有痛苦，这就是入世的生活的痛苦。

下面讲讲入世生活

1、我们的世界是五欲尘劳的世界。五欲是财色名食睡，尘是色声香味触法六尘。2、人我纷争的世界。佛说我们末法众生是斗争坚固。3、重重灾难的世界。自然界有水灾、风灾、地震等等灾难。社会上加给我们怨憎会苦，所谓冤家路窄。我们的身体要遭受生、老、病、死的痛苦。心理上有贪嗔痴的痛苦。“一念嗔心起，百万障门开”。嗔恨心一起，你的功德就会消失，业障都会上来。

二、出世的生活

佛教讲出世的生活，非离开人间，非期于来世，也不只是了生脱死，自我解脱，不管世间的痛苦。我们一样在世间生活，但是要用出世的精神和无深广的智慧来从事救度众生的事业，使每个人都发起出离心，使我们的国家富强，让世间充满佛法的和平与真理。这是佛教出世精神的真正目的。

1、小乘出世的生活。

小乘阿罗汉“视三界如牢狱，看生死如冤家”。跟我们世间生活正好相反，他们对物质的要求极少。他们抛开感情，实行的是内心的平静、安详，开发内心的智慧。翻开《阿含经》可以发现，当时原始佛教徒的物质生活是很贫乏的。比如他们穿的是三衣，钵只有一个。当时佛陀的姨母缝了两件衣服想供养他，佛陀只收下一件，另一件让她去供养别的比丘。原始佛教徒在物质上很贫乏，感情上很淡泊、沉寂，他们斩断了贪图利养的观念，追求的是人格的升华、心灵世界的净化，拓展生命的永恒。当时迦叶尊者日中一食、树下一宿，被称作头陀第一。迦叶尊者上年纪时，佛陀劝他放弃苦行，回到僧团里，充当上座，领导大家修行。可是，迦叶尊者说：佛陀，我不能接受，我要以苦行作为榜样，使后代的佛弟子明白，只有通过苦行才能坚定我们的信仰，激励我们的精神，才能真正做我们心灵的主人，遨游在三世诸佛的真理之中。

2、禅者的超然生活

中国佛教的禅宗很伟大，出现了很多伟大的禅师。很多同学问我禅师开悟后究竟是怎样的？其实禅师开悟后的生活是和平、宁静、安详、超然

的，不象我们想象的那样腾云驾雾，玄而又玄。他们还是在行脚、修行，还是在林下水边长养圣胎。大梅法常参马祖道一，开悟后还是以荷叶为衣，以松子为食。南泉普愿禅师开悟后牧牛彩樵为生。六祖在五祖那里的工作是舂米。

由此可以看出他们的超脱和恬淡。古代许多禅师都是从水头、菜头、火头、行堂中出来的。搬柴运水无不是道。他们在日常生活中实行的是最伟大的神圣使命。禅的超然性需要我们去亲证，“妙高峰顶，不容言说，第二峰头，或可言传。”真正禅的境界是不容地你说的，只能去体证，佛法只是为你指明道路。唐朝一位比丘尼玄机禅师参雪峰禅师时，雪峰禅师问：“你从哪里来？”玄机答：“从大日山来。”雪峰禅师问：“日出也未？”答：“日出则融雪峰。”雪峰禅师问：“玄机日织几何？”答曰：“一丝不挂。”雪峰禅师没再说什么。玄机走到门口时，雪峰突然说：“你的袈裟掉地上了。”玄机连忙回头看。雪峰说：“好一个一丝不挂！”这个公案说明玄机没有真正解脱，还是有挂碍。所以禅的超然性光靠口头说说是不可行的，知识分子学佛尤其要注意这一点。

3、菩萨的无住生活

菩萨以慈悲、智慧为本，他们已经能够安住在出世的生活里，具有出世的般若智慧，然后大行慈悲，入世广度众生。台湾有一位慈航法师，他在遗嘱中写到：“只要一人未度，切勿自己逃脱。”就象地藏菩萨一样，地狱不空，誓不成佛。《维摩经》中写维摩居士“虽处居家，不住三界，示有妻子，常修梵行”。这就是“百花丛中过，片叶不沾身”。

什么叫不住呢？就是不住生死，不住涅槃。不住生死，是由于智慧的缘故，不住涅槃，是由于慈悲的缘故。佛经里说：不唯不住有，亦且不住无，不唯不住无，亦且不住无无。六祖因听五祖说“应无所住而生其心”开悟，后来写了个偈子：“何其自性，本自清静，何其自性，本不生灭，何其自性，本自具足，何其自性，本无动摇，何其自性，能生万法。”慧能大师体悟以这种自性横遍十方世界。安于无住，才能无所不住。菩萨的无住生活是要改变我们生活中的常见和断见。身住在世间，但不执著于世间，世间的忧悲苦恼才会远离。喜舍一切才是真正菩萨的无住生活。

4、佛陀困位的生活

释迦牟尼佛在印度成佛。他修行在人间，说法在人间，最后在人间证入涅槃。他在人间同样也有恩恩怨怨，那他是怎样处理的呢？我们学佛不是学人，人是有缺陷的。学佛是以佛陀的精神来处理我们的生活。佛陀原是迦毗罗卫国太子，迦毗罗卫国国力弱小，当琉璃王要攻打迦毗罗卫国时，佛陀挺身而出。当琉璃王大军过来时，佛陀坐在路中间。当是印度有个风俗，战争期间，看到出家人必须撤兵，琉璃王只好退兵。第二天情况依然如此，第三天，琉璃王只好亲自走上来问佛陀为什么不坐在树下乘凉，而坐在马路中间。佛陀说：亲属之荫胜余荫，如果国家灭亡了，我坐在树下乘凉还有什么意义呢、佛陀出家前有个妻子叫耶输陀罗，佛陀成道后，回家看望家人。见到耶输陀罗时，佛陀慢慢地对耶输陀罗说：你辛苦了，感谢你，我对你是很抱歉的，但是我对得起一切众生，请你为我欢喜，我现在已经达到历劫以来的本愿了。佛陀是很有人情味的，但他超脱了感情的束缚，净化了感情，以一切众生为耶输陀罗和罗睺罗。正因为有这样伟大

的胸怀，才有这样伟大的教化广布人间，我们今天才有机会听闻佛法。佛陀的生活正是在平凡之处显示不平凡。佛陀在印度同样遇到很多烦恼，提婆达多因为要求佛陀教他神通，被佛陀拒绝，他便联合阿阇世王反对佛陀。但是佛陀平静地说，我们对付斗争的方法是智慧和忍辱，守护自己的心最为要紧。

三、我们如何入世出世

首先要有度人的发心，再来充实自我的能力。到底是先度人还是先度己，还是度人度己是一体的？这个问题总是困扰着我们。正确的做法是先有度人的发心。再来充实自我的能力。发心很重要，就是让我们的念头保持很大的力量。学佛需要你下很大的决心。一个心念动，就是发心。我们如果念念趋向善，我们就能向善。有一念的心，就能够成就事业。我们不要乞求人的恩赐。有人曾经问日本的铃木大拙先生，释迦牟尼佛对众生最后的希望是什么？铃木先生：抛弃依赖的心。

发心有四种：

1、发慈悲心，人我无间。佛经里说，慈悲为本，方便为门。慈悲需要智慧。有慈悲无智慧是好心肠的傻子，有智慧无慈悲是冷酷无情。有慈悲有智慧就是中道。我们平时要多培养自己的慈悲心，多替别人着想，少一点我执。

2、发信愿心，常随佛学。佛法大海，唯信能入。信为道源功德母，长养一切诸善根。佛教强调信仰，信仰才会产生力量。信仰是无条件的，要心甘情愿为信仰而献身。我们学佛总在讲条件，总在想学这个有什么结果，这不行。佛法有时是不能用理性去判断的。正信以实德能。正信的对

象是功德圆满的圣贤。愿，就是愿力。

3、发菩提心，上弘下化。发菩提心，就是上求佛道，下化众生的心。可以说，菩提心就是青年人的心。大家是否注意过。寺院里的罗汉像是老和尚像，而菩萨像都是年轻人的像。年轻人有悲天悯人的心，有以天下为己任的气概，也要有百折不挠的精神。年轻人纯洁的心就是菩提心，年轻人就应该发菩提心。

4、发无我心。慈悲里如果有个我，慈悲心就不能大起来；如果信愿心里有个我存在，那么信愿主就发不起来；学佛修行如果有个我，就不能解脱。要学佛法先无我，这是给大家提出一个要求，需要大家一点一滴去做。

我们正因为有这四种心，才能有充实自我的能力。如果你是科学家，你要有追求真理的心，你的科学必须对众生负责；如果你是医生，你的医术应该是高超的，医德应该是纯洁的；如果你是教师，你必须对你的学生负责。这都是提高自我的能力。

再一个先有出世的思想，再来做入世的事业。有些人只能入世，不能出世；有些人则只能出世，不能入世。我们要先有出世的思想，才能做入世的事业。如果没有出世的思想，对世间就容易想贪著心，这就需要我们：

1、对人生要有无常的警觉。古人讲，今天你把鞋子脱在床下，明天早晨不知道还能不能穿得上。死无定期，任何东西生不带来死不带去，这就是无常。无常不是消极，正因为无常，我们才要积极去做。

2、对物质不拒不贪。我们的生活离不开物质，但不能对它生起很重的贪心。

3、对情爱不执不舍。爱不重不生娑婆。为什么我们生在这个世上？很简单，因为我们曾经爱过。佛经里讲，去除一分爱念，增加一分道念。爱需要我们用智慧和慈悲去净化、引导。

4、不能自满，只有这样才能进步。

今天我讲入世与出世，给大家提了几点建议，供大家参考。最后送给大家几句话：先有度人的发心，再来充实自我的能力；先有出世的思想，再来从事入世的事业。

施与受

静波法师

(1997年7月25日)

尊敬的净慧大和尚、尊敬的各位法师、各位同学：

非常感谢净慧大和尚给我这样一个学习的机会，也非常感谢各位给我这样一个法供养的机会。我感觉这七天的时光非常难得，值得珍惜。这是我们为共同认识佛法所结下的因缘，更加难能可贵，让我们彼此珍惜这个机会。我讲的题目是《施与受》，下面分三个部分来讲。

一、施与受的意义

施，就字义而言，就是给予，施予帮助，也可以说是奉献。佛教徒讲究一种奉献的精神。施有三种：第一种是财施，是指在经济上帮助别人。第二种是法施，是用佛法来布施。《维摩经》讲：“诸供养中，法供养胜。”《普贤行愿品》讲：“诸供养中，法供养最。”这种布施关系到对人生真谛的追求，是非常难能可贵的。第三种是无畏施，是以悲心帮助众生减少忧虑和苦难。悲心就是悲悯之心，看到别人痛苦我也痛苦。这种心是很难的，特别是在现实社会中，更是难能可贵。

受，就字义而言，指接受、忍受和承受。一般来说，受也有三种：第一种是无可奈何的受，我们在遭受人生苦难之时，唉声叹气，无可奈何，没有办法，自认命苦。第二种是为某种目的而忍受。有一种人认为学佛就是忍受。这种忍受是有意义的，但往往也比较消极。第三种是受无所受。他尽管承受了，但没有那种“感受”。也就是说，对于好的、坏的、善的、恶的，他以平等心来对待，所以不为之所动。这种境界是成佛的因

缘，是我们佛教徒所追求的。

可见，施与受是佛教实践中最重要的工具和手段之一。一般来说，我们每一个佛教徒都面临这样一个问题：作为一个佛教徒，怎样把握施与受的分寸？面对现实，关于施与受，大家的境界不同，因为因缘不一样。在施与受的态度上，可以看出凡与圣的区别。也可以这样说，我们通达了在施与受上态度的差异，就可以有所突破。我们原来不愿意给大家，后来愿意给大家，这里究竟应该掌握一个什么样的分寸，这是我们面对的一个问题。佛陀在施与受上的境界是究竟圆满的。我们在今生恐怕达不到那种境界，但至少要达到比较圆满的境界。这个突破的过程在佛法上显得尤为重要。因为，我们每个人都有个弱点，都有悭贪的病，这个病不治是不行的。要对治悭贪的病，必须要布施。如果你不布施，你这种病就没办法根治。其次要对治的是嗔恨。你对人的嗔恨，对有情的嗔恨，对自然环境（也就是一切法）的嗔恨必须要用忍受来对治，这样，我们的嗔病不能得以根治。进一步来讲，在六度上，布施和忍辱是两个最重要的法门。我们可以把这两个法门看成两个门径，两条学习佛法的路。我们能够了解这两个法门，并且循着这条路走进去，对于我们学佛来说是至关重要的。这可以说是一种成佛的训练的过程。也就是说，你要成佛，不能单靠对语言文字的了解。对佛法的基本理论有深入的认识，能讲能背几本经，这是重要的，但更重要的还是要实践。没有实践，也就没有意义。循着施与受这两个最好的法门路线走进去，作为一种训练，这种训练的过程，也就是佛道逐步圆满的过程。但愿每个人都能借助这两个法门来不断地改造自己，使我们能够不虚掷此生。

我们在生活中的问题，一个是悭贪的病，一个是嗔恨的病，但最根本的还是贪。我们不能白白度过这一生，因为人身毕竟难得。“人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身！”人身难得，佛法难闻，如果不向今生度此身，等人身一失，就麻烦了。轮回来轮回去，你就糊涂了。你能不能再得人身，还是一个很难预料的问题。

二、世间的施与受

1、施与受的障碍是自我

一般来讲，我们不愿意施，也不愿意受。可以说，对世间的一切事情抱着很自私的想法，这是很狭隘的。所以，学佛的人要认识自我，而且要打破自我这个枷锁，走出来才有希望。自我是我们不能施受的根本原因。自我是主宰义、实在义，我们每个人都赋予我们自己以主宰的意义，以我为中心。所以，我是主观，别人都是客观。尽管我们不能长命百岁——当然，长命百岁也有个终点——但我们根本就没有考虑到我们要告别人间的问题。老子说：吾有大患，为吾有身。有这个身体就非常麻烦。人有了这个身体，就开始为自己着想，因为他要同别的自我产生冲突，彼此非常多年来隘。我有个自我，我们在座的诸位都有个自我。这种自我彼此之间都是狭隘的。只有境界非常高，修得不错，才能容忍别人。我们恰恰都是凡夫，彼此的忍耐和帮助都是非常有限的，往往表现出人性的很多弱点。因为我们是人，这也是很正常的。通过学佛，这是可以改变的。

我们生存在现实的空间里，我们也在修行。作为一个自我、主宰的修行，我们修行的往往是财色名食睡。很多人修得比较成功，就得意忘形了。有的人修得比较差劲，所以就悲哀、沮丧。当然，一个人在这些方面能否

修得成功，既靠他的现世努力，也有他的宿世因缘。比如，有人看见别人当官、发财就很不服气，觉得他没什么本事，为什么能当官、发财呢？我觉得，你没必要嫉妒、嗔恨。问题是你不知道人家已播种了，播种了就会有收获，而你却没有播种，所以就不应该收获，这是很合乎情理的因果法则。我们要是了解了这一点，就会心平气和了，这是起码的承受。正是因为彼此都有“我”，所以彼此不能相容，于是就产生了一种界定，就有了一个圈子，彼此之间就成为障碍，自己的自我不能给对方的自我一个机会。比如说上公共汽车，公共汽车来了，上面很挤，但只要我们自己上去了，就希望汽车马上开走，就会觉得上面够满的了，下面的人再别上了。但是，上面有了很多人，我还没有挤上去，我就希望无论怎么挤我都得上去。这说明自我不能给别人机会，这是狭隘的，也是非常可怕的。作为人来讲，这又是很正常的。

作为佛教徒，我们要突破自我，自我是存在的，我们不能否认它。不承认自我，也就不能突破自我这个圈子。由于有了这个圈子，你就会感觉到我的家，我的妻子，我的房子，我的财产，我的烦恼，甚至我的一切的一切。你会感觉到这些东西对我来说是至关重要的，因为你有一个“我”在。如果你没有“我”的话，这一切也就没有意义了。由于强烈的自我作怪，就会产生一种界定，这种界定是以自我为中心的，自然不会给别人的自我以机会，甚至会伤害别人的自我。我们的自我彼此不能相容，就会彼此伤害，或是损人利己，或是损人不利己，或是莫名其妙地像个疯子一样去伤害别人。后面这种人因为内心不平衡，有一种畸型的变态心理，因而去报复，去杀人，这是非常可怕的。可见，自我是祸根。既然有了自

我，我们帮助别人的时候就比较狭隘了，帮助如同交换一样，所谓投之以桃，报之以李。中国有句俗话说：人不为己，天诛地灭。人首先考虑的是自我，一旦自我受到伤害，我必然会同他人产生强烈的冲突。社会上因为钱财打架而丧命的事情不胜枚举。个人之间、家庭之间、国家之间，很多情况下都是因为钱财问题而闹翻了，这是个悲剧。即使是最好的朋友，也可能因为钱财等问题而产生矛盾，甚至反目成仇。人们常说，人情冷暖，世态炎凉。如此看来，人与人之间的相互帮助就不是真诚的。也就是说，我帮助你了，你也得帮助我，否则这种帮助就不存在了。关于自我，我举一个例子。有一位居士到我那里对我说，他已打破了自我。我问他坐什么车来的，他说是坐公共汽车来的，这不还是有自我吗？后来我说，我还有自我，我要去吃饭，你没有自我，就在这儿呆着吧。等我回来，他已不在了。这个人根本就不清楚自我和无我之间是一种什么关系，他的这种“无我”是假的。很多佛教徒冒充无我，实际上没有实证没有实证，没有说服力。我觉得，学佛的人该怎么样就怎么样，不要吹牛，这没有什么意义，因为境界不是吹出来的，而是锻炬出来的，是靠施与受这种工具和手段表现出来的。如果没有这两种手段，你无法表现出你的境界。很多人的无我都只是挂在口头上，没有实质内容，这种“无我”有多少意义呢？一个假“无我”的人会真诚帮助别人吗？不会的。

2、以自我为出发点的施与受

以自我为出发点的施有以下几种：第一种是以获取物质财富为条件的施。无论我们是否承认，当今的社会是一个经济社会，物欲横流，大家更注重物质现实。有一次，一位出租车司机对我说：钱是我爸爸，人生吃喝

玩乐而已。他觉得开车拉顾客能够赚钱，是一种交换。他给我提供了方便，同时也获得了一种利益上的收益。在物质文明还不到位的时候，现实中的这种情况是很正常的。当今社会人们对物质的追求大为热情，在这种思想指导下，人们帮助别人常常是为了投之以桃，报之以李，我给你八两，要换回半斤，好像做交易和做买卖。所以，人与人的帮助不是非常真诚的，往往是互相利用，这与佛教徒是格格不入的。如果一个佛教徒是这样一种心态，就应该改正。你如果不改，就不能算是一个佛教徒，至少不能算是一个很好的佛教徒。如上所说，帮助别人时常常有一种明显的物质交换的思想，比如大家司空见惯的回扣和经济人，已经没有人感到不正常了。我帮助你了，就应该有收获，有报酬，这就是一种交易。尤其是在不能公平竞争的环境当中，这种现象表现得更加突出。在以交换为前提的帮助和布施之中，人们有时也显得精疲力尽，但仍然乐于此道。因为他认为，作为一种补偿，自己马上就会财源滚滚。这种施予应算是一种迂回战术：他帮助你了，过一段时间，或者通过人情关系，你给他一种回馈，就像一种投资，马上见效。如果人与人之间只是这么一种关系，对国家来说是非常可怕的。应该说，一般人更注重这种施予，而这种施予分明带有极大的缺陷，一旦无常万事休。事实上，钱这个东西，花是你的，不花就不是你的。很多人不明白这个道理，变成了守财奴，就更可悲了。正因为如此，人们经常感到精神很空虚，抱怨很累。为什么累？因为心理不平衡，得失之间产生矛盾。这是有缺陷的，是会产生果报的。佛教中说：“假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。”人们在以自我为中心的施予中进行了交易，心态是不会平衡的，因为有些交易不是正当的，也是不能

公开的，必不可避免地会造业。你弄了很多钱，又帮不了那么多忙，这不是自掘坟墓吗？可是，很少有人认识到这一点，就像赌博那样，赌输了就输了，赌赢了就赢了。人由于挣脱不开“自我”的圈子，所以永远感觉不到苦的根源，累的根源，这种情况并不罕见。一般人对自我依然刻骨铭心，谁要是侵犯了他，他就跟谁过不去，睚眦必报，爱憎分明。也许潇洒走一回的人是个例外。不过，是否潇洒，只有本人知道。况且，你只能潇洒走一次，你能不能走第二次，第三次，我实在不清楚，每个人都要为自我的行为负责任。所以，并不是说你学佛之后，佛告诉你一种道理，佛可以把你领到极乐世界去，佛能把你所有的罪障全忏除了。这是可能的，但你必须在你自己的内心世界里不下功夫。如果你总企望天上掉馅饼，那是根本不可能的。消除自我的过程是非常艰难的，也是非常痛苦的。

第二种是以获取精神财富为基础的施，这种施要高尚一些。人活在这个世界上，应该是平衡的具有两种财富，所以我们国家，一直在提倡精神文明和物质文明。斯文丧于贫穷，当人们的物质生活逐步改善的时候，人们对精神生活的追求逐步强烈起来，人开始讲文明、懂礼貌了。正如古人所说，仓廩实而知礼义。认为吃饱了，喝足了，也应该做一点好事的人还是很多的。尤其是西方国家的一些人，挣了很多钱，他们认为这是他们社会价值的体现，而且个人生活得不是那么奢侈浪费，而拿出一些钱来捐给社会上的福利机构，或者一些宗教部门。我觉得这很有意义，这些人活得比较充实。当然，这里也存在一种现象，很多人为富不仁。这些人明明富了，可道德修养还是很差。所以，中国的富翁与外国的富翁截然不同，因为他们大都是暴发户。很多富人看见乞讨的穷人，不给钱没关系，因为这

是自愿的事，但他说可怜之人必有可恨之处。这话听起来好像有道理，实际上这是很可悲的。你这么一说，把你的整个人格都毁了。是的，我们承认这种关系的因缘作用，这种人说出这种话来，也不是很偶然的。因为这种人道德修养差，所以说出这种话来，也可以理解，你不要去嗔恨他们。我说过每个人要对自己的行为负责任，这种人是要得到果报的。你要是嗔恨，先受果报的是你，而不是那个说的人。往往我们说不要造口业，原因也许就在这里。

由于人们的希求不能仅停留在物质世界，因此开始转化为精神世界的乐于助人。而且，人类显然孤独起来，但所有的人都讨厌孤独。人本孤独来，常做孤独想，终做孤独去。一个人呆着的时间还是多的，所以总是琢磨着要找一个人倾诉、交谈，需要通过人与人的交往来来排遣孤独和寂寞。于是，人们在交往过程中，对他人有所帮助就显得很正常了。人为了排遣孤独，就要交朋友。刚开始时，两个人彼此关心、帮助，后来逐渐打得火热，最后又因为意见不合、利益相左而分手，人就是在这种患得患失当中生存着。有的哲学说，人是一种莫名其妙地活着的一种动物，究竟为什么活着，他实在找不出一个正确的答案。

人们在施予的过程中带有一倾向性。比如，侨居国外的游子回家以后，这种施予很高尚，但也有倾向性，因为他有“自我”，他首先考虑的就是“我”的家乡需要帮助。人在出门以后见到老乡就觉得特别闲热，所谓他乡遇故知。又比如，士为知己者死，这都是带有倾向性的。姜伯牙摔琴慰知音，仅仅是为了一个人。他的人格当然无可非议，但从学佛的角度来看，这是一种缺陷。如果说世界上有这种人，我们没有必要去非议，

去诽谤，因为这样的人都是不错的，人格上很圆满。但是作为佛教徒来说，你就不能这样，因为你的心量要博大。从奉献精神上说，你仅仅奉献给那一个人，这还是很狭隘的，也就是说，还没有打破“我”的圈子。在上面这种施予的过程中，应当说，施者与被施者相互之间的因缘是很殊胜的。被施的人是幸运的，能施的人精神上得到一种升华，他比被施的人得到的更多，他有一种布施之乐，心理非常充实、愉悦、欣喜。所以说，布施是一种快乐。布施者的精神能在布施中得到洗礼和升华，这是很不容易的，这是人的一种很高的境界，我们都应该提倡。佛教徒的布施也应从此开始，刚开始时，你还不能做到三轮体空的布施，但你一定要在能做到三轮体空的时候才去布施，那是不行的。应该一点点地培养，这里有一个渐进的过程。所以不应该放弃布施的机会，当别人需要帮助的时候，你应该伸出手来。对于我们来说，这是积累成佛资粮的机会，非常重要。正是由于这种精神上的升华，历史上出现了许多为国捐躯、舍身取义的人。如果没有一种高尚的心理世界，谁还会付出呢？精神上追求进步的人是很充实的，他认为自己绝对不会白做。我们常说，恻隐之心，人皆有之，但有这种恻隐之心的人不是太少了点儿吗？如果这种人更多一点儿的话，我们的社会绝对不会是这个样子，肯定会比现在更好。

为获取精神财富布施的人，显然比追求物质财物的人进了一大步，应当给予肯定和提倡。从佛教的因果律而言，这样的人的福德因缘一般都是比较好的。你能不自私，你就会有获得财富的机会，所以说富贵从布施中来。有福报的人会得到大家的羡慕，就人而言，应该是相当圆满了，但就佛教而言，这种人仍然不是很圆满的，因为这种福报还是无常的。永嘉禅

师说：“住相布施人天福，犹如仰箭射虚空，势力尽，箭还坠，招得来生不如意。”这是说无常变化。花开得最好的时候，也就是要凋谢的时候了。一个人通过各种努力，取得了成功，但那时的感觉已不像原来想象有那样了，因为他付出的太多，而得到的太少，所以感到失落。人们常说，追求只在过程当中，不在结果，因为结局没有什么意义。如同仰箭射虚空，箭到了最高时，就开始下落了。人天福报享尽了，掉到地狱里去，你肯定会很遗憾了，就不像你原来想象的那样，永远过着幸福的生活。人生毕竟无常，大家都知道无常的规律，只是让大家都承认无常，都理智地对待无常，那是很困难的。人们都知道无常，但确实都不愿去体会它，也不愿去深究它。就佛教提倡的以人天乘为阶梯的佛教而言，自然有其存在的价值和意义。佛教分为五乘，人天乘是其中的两乘，可以说是两个阶梯。顺着这两个阶梯，可以学声闻、缘觉和菩萨乘。太虚大师说：“人成即佛成，是名真现实。”所以说，这种以精神为基础的施予的意义是非常大的，只是这里还有一个自我。只要还有一个自我，就走不出原来那个圈子，这种布施的人可以得到人天福报，而人天福报还是无常的。就人天乘而言，这是学佛的基础，这点我们应该给予肯定。

下讲以自我为基础的受。忍受和承受是我们面临的一个重要问题。一般来说，我们根本不愿意忍受什么，因为有自我，那么这种受是什么样子呢？我们来分析一下，对于一般人来说，无疑我是最重要的，几乎没有任何人怀疑这一点。拿大家学佛来说，首先是“我”来学佛，“我”要皈依，“我”要听讲，首先要把“我”摆在前面，没有“我”就学不了佛。对于人生中的不尽人意之处，人们也几乎毫无例外地不愿意

接受。谁愿意接受苦难呢？即使接受，也是因为无可奈何，没有办法。如果稍稍有一点办法，他就会赶紧躲避，人性就是如此，这是很正常的。相反，对于人生的种种愉悦之境，人们又毫无例外地执取不放。尽管人们最终还是没有躲过不幸，最终也没有挽留住那快乐的一瞬间，但人们依然故我，热诚不减，并为此造业，结果得到的与失去的就不成比例了，得不偿失。一个人在杀人的时候，很少会想到自己被抓住以后会枪毙，在抢劫的时候，很少会想到自己被抓住以后会被判刑，如果他想到了，就不会这样去做了。所以说，众生畏果而不畏因，以身试法而终被制裁。我们来到这个世界上，尽管做了拥有这个世界的梦，却始终没有办法属于这个世界，来去匆匆，如此而已。对此，许多人消极无奈，及时行乐，甚至破罐子破摔。有人把这种情绪归咎于佛教，但这根本不是佛教的态度。佛教徒正是因为认识到无常，才更愿意去帮助别人，因为他知道自己的身体是无常的，但在拥有它的这段时间里要把它奉献出来。

还有一类执迷不悟的人有条件地忍受，所谓“小不忍则乱大谋”。很多人死死地抱着“我”不放，认为我躲过了这样一件事，恐怕就有什么福报了。有些人为了成就大事业而承受苦，如越王勾践，穿着破衣服，睡在柴堆里，舔着苦胆，以此激励自己，以恢复越国，最终成功了。作为一般人来说，这是很好的，但作为佛教徒来说，这是有缺陷的。有位哲学家说过，英雄本色就在坚持与忍耐。我认为，这也应该适用于佛教。佛教也讲坚持与忍耐，但这种坚持与忍耐是有意义的，不是无可奈何的。当然，从最初发心来看，佛教徒可能也是无可奈何的，或者是考虑到小不忍则乱大谋，但最终绝对会有说服力，因为他会走出“我”的圈子。所以，

这种忍耐就不是一种被动的忍耐。

关于人生的缺陷，我们还可以举出很多，死的恐怖，病痛的折磨，家庭的解体，失业的困扰，各种人际交往中的磨擦与冲突，都是我们面临的问题。佛教总结了人生的八万四千种苦，可谓苦不堪言。我们讲苦，并不是想用苦来吓唬众生，吓唬自己。因为我们误会了，才感觉到苦。其实人生本来没有苦，只是因为我们一厢情愿，对生活期望值太高，所以才感觉到苦。虽然苦不堪言，但人们还是忍受着。尽管也有人因忍受不了而自杀，能说这是解决问题究竟办法吗？人们寂寞极了，就凑在一起打麻将、喝酒、跳舞、唱歌、吸烟，以此来排遣、放松，试图解除痛苦与烦恼，结果只能解决暂时的问题。人们总是用一种办法去排遣一种烦恼，结果永远都是倾斜的，不能解决根本的问题。但是人往往感受不到这一点，结果被随之而来的另一种痛苦和烦恼所缠绕。即如“以酒消愁愁更愁，抽刀断水水更流”。就像有人打牌以后想到：我这五、六个小时什么都没做，我本来可以用这个时间看看书，学很多东西，做很多有意义的事。他打牌的过程中没有这种感受，打完牌才感觉到了，这就是一种倾斜。我们这个世界是娑婆世界，必然要有缺陷，不圆满，有遗憾，你为什么要苛求这个世界呢？苛求这个世界就是一种痛苦，等你承受它的时候，那就是一种理智。一般人很少意识到这一点，更何况这种现实完全是我们自做自受，共业招感。你来到这个世界上，对各种问题不愿意承受，其实你不要怪人，你应该怨你自己。为什么？因为如果你造的业好一点，你就会升天了，或者你会去极乐世界，你就不会到这个世界来了。究其根本，问题还是在你自己。代不找你自己的原因，总是去抱怨别人，这是不应该的。佛教讲因果律，自

做自受，就是这个道理。大家来到这个地球上，共同生活在中国这样一个环境里，这是共业招感。当然，共业之中也有别业，有的比较洒脱、达观一点。当然这与人的修养也有关系。如果能从这种现实中领略到不尽人意、缺陷和不圆满，进而选择信仰佛教，那么，对人生苦难的承受不是更有一番积极的意义吗？有很多人说自己是因为家里有这样那样的痛苦来学佛的，我非常理解。有的人说自己家里什么事都没有，也来学佛，我也能理解，那也是原因的，那是宿世因缘，只是你自己没有发现而已。

通过以上的分析，我们可以看到，世间的施与受是有条件的，有局限的，被动的，无可奈何的，也可以说是一种交易。

三、出世间的施与受

1、从因果的角度说布施

初步而言，“无我”就是没有主宰。既然没有主宰，我们就永远可以改变我们的命运。所以说，佛教徒是积极的，他觉得，过去的已经过去了，未来的还没有到来，我能够把握我的当下是最有意义的了。佛教的因果律是：“此有故彼有，此生故彼生；此无故彼无，此灭故彼灭。”

无论人们承认不承认，因果律都是存在的。种瓜得瓜，种豆得豆，因果不昧，如影随形，确实如此。从佛教的最高境界上来看，因果是可以不受的，但不可能不显现出来。所以说福不唐捐，功不唐捐，做好事是不会白做的。不管什么人，必然要受到因果律的制约。如是因，如是果，自然而然地自做自受。只是因果成熟的迟早不同，所以人们对因果产生了怀疑。人们看到很多人做了好事不得好报，做了很多坏事也不得恶报，觉得不公平。不是不公平，只是种子还没有成熟。种子还没有成空，你就没有必要

报怨。每个人都希望善的种子赶快成熟，恶的种子永远都不成熟。做了坏事的人提心吊胆，祈祷千千万万别受果报，做了善事的人想赶紧发财，等等。有人烧了几柱香，供了几根香蕉，说要发财。切记，你有没有种子是最重要的。观世音菩萨可以帮助你，但你如果连种子都没有，菩萨也不能帮助你。事实上，因果要随着因缘的成熟才能现前，并不能随我们的希望而改变。比如，种子从埋进土壤，到发芽、开花、结果，其间需要水、肥、气候、人工等条件的配合。因此，不能怀疑因果的可能性。因果是可能的，但不是绝对的。如是因，如是果，这是必然的。但因为你注意了，你不给它条件，你就不会受报，你给它条件，你就会受报。我们每个人活在这个世界上，往往就像吸鸦片一样，吸完之后，过足了瘾，过一会再需要的时候，你就忘了，你肯定身不由己地又去吸了。人性的弱点就在这里。所以，要想学佛，要想突破这个自我，这是很艰难的，也是非常痛苦的。人要不能大死一番，他就不可能大活一番。中国有句成语叫做凤凰涅槃。凤凰在临死的时候，叨了很多香木，把香木点燃之后跳了进去，燃烧之后，一只新的凤凰诞生了。我想，学佛应该是这样一个过程。没有奉献，就不会有新生。生活是生活，你必须拥有智慧去通达生活。这个生活就是佛教中所谓的曼陀罗，即坛场，你可以在这里修行。如果你根本没有智慧，那生活就是生活，跟你毫无关系，跟佛教也毫无关系。明了因果不昧的道理，使我们对自己的行为更负责任，使我们的阿赖耶识中全是善的种子，这是非常重要的。如是，我们应尽我们现存的能力施予他人所需，这时，我们就会觉得生活很有意义，就会很积极地去帮助别人。因为如是因，如是果，这对于世出世间都是有益的。我们既帮助了别人，其立足点也就在这里。

如果通达因果法则，对于规范一般人基于物质交换心理的施予是非常有意义的。对于在精神世界追求的人来说，无疑是一副催化剂，那就显得更有意义了，这会使人们更愿意去帮助别人，从而更会受到世人的爱戴和尊重。

在这里我们涉及这样一个问题：二乘人不愿利他，只求自利，所谓灰身灭智，这是因为他觉得如是因，如是果，可以尽量不给所播种的种子以因缘，以推进果的成熟。这个过程是很勉强的，就像发困的人一样，他总保持清醒，忍着不睡，但他很难永远不睡。二乘人所做的一切，就像用石头把草压住一样，草不会死，一遇到因缘，从旁边又冒出来了。所以，二乘人感觉到很痛苦，很害怕，认为这个世界太可怕了，赶紧跑掉算了，因此而灰身灭智。但是，有一点应该注意，佛教认为二乘人只是学佛的一个初始阶段。《法华经》中说，会三归一，声闻、缘觉、菩萨，最后都要成就佛道，这是一个必然的过程。经上还举了一个例子，说是成佛的道路有五百由旬，二乘人只是走了三百由旬，遇到一座化城。佛激励二乘人要继续前行，最终要圆成佛道。对于二乘人，我们应该给予理解。因为二乘人的出离心太迫切了，所以想赶快走掉。他们没有中观见和菩提心，但这并不意味着他们的境界，不比我们高出太多太多。我们没有理由去指责二乘人，因为我们无法同二乘人相比。所以，有的人随便说二乘如何如何不好，我觉得这不太合适。为什么？佛骂二乘人是焦芽败种，是出于悲心，而我们说二乘人不好，实实在在的是出于轻慢心，这是不应该的。因为中观的意义是不偏向于一边，所以要有施予。所以你不能躲避，而是应该积极地迎接这种现实，所以应该布施。

2、从三轮体空的角度说施

进一步说，大乘佛教所说的施是一种对治方法，是对治众生悭贪的一剂良药，病愈之后，这个药就没用了。比如说，一个人得了感冒，吃了感冒药，好了以后，就不需要再服药了，再服也没有用了。一般人很难心甘情愿地把财物施予他人，佛教徒也很难把佛法传播给人，这样的人不能成为菩萨。要想成为菩萨，就必须利他，利他就是自利。佛法讲不二法门，这一关非常重要。菩萨帮助他人是很自然的事，尽管学佛的初步可以从自利开始，但最终是要利他的。因为就自我而言，可谓缘起无自性，没有一个实在的主宰，了不可得，所以应该去帮助别人。京剧大师梅美芳说：看我非我，我看我，我也非我。同样，就他而言，依然是缘起无自性。所施的钱、物、法等，也是缘起无自性。《大毗婆沙论》中有一句话：法佛众生，三无差别。都是空。空与空之间是平等的。我们不应该从现象界去看这些问题，我们的痛苦来自于着相。相是有的，着了你就有痛苦。如是三者了不可得，即是菩萨三轮体空布施。能施、被施与所施物了不可得，因为它们不是实在的东西，并不是说没有了。要说没有了，那就成了断灭空，断灭空是非常可怕的。

有人说：“宁可执有如须弥山，不可执空如芥子许。”三者还是有的，只是三者不真而已。如此布施，则是成佛的福德资粮。通过这种布施波罗蜜，你就可以到彼岸，就可以成就佛道。六度之中，你把哪一度学好了都可以，往往我们不见得能学好。《法华经》说：“诸佛两足尊，知法常无性。佛种从缘起，是故说一乘。”诸佛是福慧双修，不修福，或者是光修福，不修慧，人生是有缺陷的。有的人有福报，但没有智慧，有的人很有智慧，但很穷困，没有福报。学佛要福慧双修，布施一法就可以

成就福慧。因为通过三轮体空布施，你既修了福，又修了慧，这就是布施波罗蜜。否则，你给了别人一点儿东西，只能叫布施，不能叫布施波罗蜜。

《大智度论》中有一句话：“五度如盲，六度如导。”六度（般若）是指路的明灯，没有般若，布施就只是布施，忍辱就只是忍辱，根本就不叫波罗蜜，意义就不大。因为福能增慧，慧能资福，三轮体空的布施就是究竟圆满的布施，这种境界是我们奋斗的目标。尽管我们现在做得不圆满，但我们应该从这里开始，真正的境界还需要我们的训练和体证。尽管三轮体空布施是很高的境界，但我们现在去做，终归还是有希望的。

3、以无我为基点的受

无我是指没有主宰，即是无常变幻。在承受现实的时候，我们可以换一种认识角度。按照人类传统的思维的方式，大家都按照一条规则去思维。但是，一旦你明白了无我的道理，你就可以换一种角度去思维，这样一来，事情就不一样了。

首先，就已知事物的角度而言。生活中，每个人在工厂、家庭、单位、机关里与人接触，都难免与别人发生摩擦。按照一般人的常理，都是互相攻击，指责对方，接着可能恶语相加，甚至拳脚相加。如果是文人，表面上看起来没事，其实内心里还是痛苦、嗔恨。这样做的结果很可能是两败俱伤，而且相互之间并不罢休，至少是彼此怨恨，由怨恨而种下分恨的种子，一旦遇到因缘就会爆发。即使在平时，也会对熟悉的人诉苦、抱怨，希望获得别人的同情。其内容无非是别人对不起自己了，自己没有错。既然你没有错，你为什么还要烦恼呢？你没有错，就不应该烦恼。可我们恰恰相反，自己没有错，却一定要烦恼，这是悲剧。这个悲剧，大家自觉不

自觉地还在演，拿别人的错误来折磨自己。况且，你就一定对吗？换一个角度看，你不一定对。彼此换一个角度，反思一下自己，或许你可以发现自己不一定对。如果说自己根本就错了，你还有理由生气吗？你应该觉得，自己是不应该生气的。所以，无论你对还是错，你都没有理由生气。况且，在烦恼产生的这个过程当中，你自己也是有责任的。人们常说，一个巴掌拍不响。你的参与可能是次要的原因，但是你烦恼了，就说明你参与了，你一旦参与了，你就是其中的一个条件，否则这个烦恼就不会成就。这说明烦恼也是众缘所生法，但我们感觉不到这一点，所以往往只是抱怨、指责对方，而没有考虑自己，没有考虑到这一过程是众缘所生法。无论你是因还是缘，如果没有你的参与，就不会有这样的烦恼产生。你参与了，你就有烦恼了，问题是你在意了。如果你不在意，我相信对方比你更烦恼，因为他的目的是使你烦恼，他没有达到目的，肯定比你更烦恼。所以你必须清楚，你的参与是最重要的。如果你不参与，情况恰恰相反。退一步海阔天空，何等自在，你为什么不能呢、我们往往不能这样，这是我们的遗憾。

在这个过程中，我们可能不会改变别人，何妨改变一下我们自己。我们应该改变自己，学佛就是要改变自己。你改变自己，你就会改变别人，因为别人在看着你。如果你改变得很好，别人自然会效法你。其实，改变自己会影响别人，也就是改变了别人。改变自己也是随顺诸行无常这个自然法则的一个过程。你不要把思维停留在原来的那个事物上，原来的那个事物已经过去了，但你依然停留在那里，这就不对了。我们为之烦恼的事情分明是已经发生的事情，而这已经发生的事情又分明是我们所播的种子，由于因缘具足而成熟的结果，它属于我的。它属于你的时候，你必须接受

它，你没有办法推辞得掉。比如说，你有一个家，你如果不负责任，很难被认为是一个很好的人，更何况是一个很好的佛教徒呢？问题是，当我们愉快地接受它时，这个令我们烦恼的成熟的因果就只会伤害我们一次。如果我们拒绝，乃至报怨，并因此而烦恼，那这个烦恼就永远缠绕着你。你走不出这个圈子了，所以，你就被烦恼压死了，这是很可悲的事情。如此，这个成熟的因果会变本加厉地惩罚我们。如是，我们就可能因为一件微不足道的小事而使自己一生痛苦不堪，而这将使我们无法再面对一种新的人生旅途。我们老是回头欣赏已经发生的事情，前面的路也不走了，而且觉得自己很有理。于是，一种欣赏昔日的伤痕无法前进的思维方式左右着我们。当伤痕已经结痂之时，为了显示自己的悲壮和无辜，还再对别人抱怨着。我们常常把那层结好的痂揭掉，使它又流出鲜血，以此获得别人的同情和自己心理上畸型的满足。因此，一件不如意的事制造了连续的悲剧，这就是恶性循环。如果你没有智慧，你肯定会陷入这个悲剧。所以，我们应该拥有“无我”的智慧，然后把这种现象杜绝。否则，我们就会在自己制造的痛苦中煎熬，即使偶然快乐，也如昙花一现。根本的原因在于由愚痴所致的我执，有“我”才会这样，没有“我”你会这样吗？仔细想来，新陈代谢的法则告诉我们，过去已去，未来未来，现在不住。当我们对过去挥手自戚戚，凄凄满别情，不愿意告别，恋恋不舍时，分明是在对抗新陈代谢和诸行无常的法则，这样你就根本没有办法成佛。我们应该承认我们错了，我们忏悔，我们尽量避免重复这样的错误，效法君子不二过。但是，我们没有理由，也没有必要为此追悔和懊悔，过去的真的就是过去了。忍辱波罗蜜，是让你到彼岸的，而不是让你停留在那里。事

实是，只要那么一承受，就会“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。

佛教里有这样一个故事：当年，无著菩萨对于弥勒菩萨的某些学说不清楚，因为弥勒菩萨尘缘已了，他的肉体的化身已经离开这个世界了，无著菩萨便开始闭关，希望能达到一种境界与弥勒菩萨对话，以解决他的疑难。在三年的时间里，他经过了艰难的忍受过程。然而，他不但没有见到弥勒菩萨，而且连一个好梦都没作成。他失望地走出门来，看到一个人正在一块石头上磨擦一根铁棒，一问之下，那个人说正在做一根针。他听了这句话以后，转身走回到关房，继续忍受那孤独。三年以后，依然如故。他几乎彻底失望地走出房门，突然看见一个人用一枝羽毛，在水桶里蘸上水，刷洗一座大山，说是要把这座挡路的山峰刷平，他受到这种昭示，马上又回到关房加紧用功。三年之后，还是依然如故，他再次走出房门，几乎彻底绝望了，觉得没有回缘见到弥勒菩萨了。他走在路上，突然看见一只狗，这只狗的两只后腿已经腐烂。作为一个出家人，尤其是一个菩萨，他立刻生起了无限的悲悯之心，促使他必须要帮助这只狗。他走近狗的身边，用刀子把自己身上的一块肉割了下来喂狗，又看到狗的腐烂之处生有蛆虫。他想把蛆虫摘掉，又恐怕狗感到痛苦，所以决定用舌头去舔，因为他还有一丝障碍，所以他舔下去的时候是闭着眼的，他舔着的是地。他睁开眼的时候，弥勒菩萨现前了。这时，他激动万分，但同时又抱怨地问弥勒菩萨为什么总躲着他。弥勒菩萨说：“我根本就没有躲着你，其实，我一直在你身边，只是你无缘见到我。”无著菩萨无论如何不相信，于是按照弥勒菩萨的指点，把菩萨背在身上，走到繁华闹市，问过往的行人自己身上背的是什么。他一路问过去，没有任何人答理他，因为大家都认

为他是疯子。无著菩萨彻底相信了。这时走过来一只位老太太，问他：“年轻人，你的身上为什么背着一只狗呀？”弥勒菩萨告诉他说：“这位老太太的业障已经消得差不多了。”这个故事说明，忍的力量是非常重要的，但是要加智慧，这可以给我们一个启迪：因为我们的功夫还不到，所以就没有因缘见到诸佛菩萨。

从因果的角度讲，正是因为有了我的执着，才有了我的痛苦与烦恼，所以才有了我的轮回。化陀在世时，一位婆罗门外道前去诅咒佛陀。佛陀对外道说：如果你的家里请客，准备了许多饭菜，如果客人不吃，这些饭菜应该归谁呢？那个婆罗门说：那当然归我自己了。佛陀说：你诅咒我也是一样的，我不受。但是我们接受呀！人家骂你，你马上就接受了，就有反应了，就有烦恼了。所以，受是很艰难、很痛苦的。这个故事告诉我们，只要我们不接受烦恼，烦恼就绝对不属于我们。但是，我们往往者是愿意接受烦恼，唯恐这个烦恼跑了，还要把它抓回来，这是非常可悲的。

其次，从本来无事物的角度而言，既然事物没有发生，那么我们就无法知道。对无法知道的事物，你操什么心呢？“人无百年寿，常怀千岁忧。”人生很短暂，但是为什么要考虑比人的寿命更遥远的事情呢？所以，我们能做到的只是把握当下的现在，防患于未然。因为未来的事情在未来，不在现在，所以不要为未来的事忧心忡忡，况且，在为未来分心的时候，我们又失去了当下的现在。过去的已经过去，未来的还没到来，当下人去了，你一无所获，你的命运无法改变。学佛也是从当下开始，所以叫做“本地风光”。人生的归宿必然是死亡，这是一般人所恐惧的结局。实质上，死又是生的另一种形式。你不觉得在新陈代谢、诸行无常

的过程当中，你现在正在死着吗？我想你们肯定会有这么一种感觉：你生着，但你正在死着。如果你相信真理的话，你肯定会有这样一种答案。再者，恐惧的根本是有“我”在做怪，你有了“我”，你才会恐惧，你没有“我”，你就不会恐惧了。可见，无我是不死之学。吃药、锻炼只能延缓衰老，但不可能不向这个世界告别。所以，我们要想不死，就要服“无我”这副药。这个“无我”就是空性。如果我们能够避免现实当中的苦恼的煎熬，那么今天就不会落入地狱，同时也不用惧怕死后落入地狱。我们在现实中就能感觉到地狱，如果你的贪嗔痴的心起来了，那不是地狱是什么呀？如果你在现实当中没有地狱的感受，你死后也不用怕。你在现实当中什么都解决不了，你死后又能怎么样呢、你现在烦恼，死后肯定马上会烦恼。因为前一念和后一念是相似相续的，不会相隔太遥远。

同样，如果我们能够避免像动物一样的愚痴，像饿鬼那样的贪心，像阿修罗那样的嗔恨，那么我们就不用害怕死后转生为畜生、饿鬼和阿修罗。既然这一切都体现在我们的心中，那么我们的心便能改变这一切。所以说：“若能转物，即同如来；若被物转，即是凡夫。”我觉得这个心非常敏感，也非常重要。无论是佛教的哪一个宗派，在探讨佛法的过程之中，都离不开我们的心。我们应该在心中避免随时出现的恶道这景！要时时保任自己，要随时随地保持一颗平常的心，而不应让它有波动，不让它有贪嗔痴的念头。这种念头一旦出现，当下即是地狱、饿鬼、畜生。改变自己是可能的，如是，当下不落恶道，死后自然也就不落恶道。所以，我们要学会一种“刹车”的本事。该刹车时，一定要把车刹住。这就是忍的力

量。要学会刹车，你自己的眼睛、耳朵反应都必须很灵敏，要做到无我。如果有我，就容易和别人撞上。如果你觉得没有“我”了，你就不存在撞上的问题。要随时能够停下车，说停就停，而不是见景生情，随光所转，这是一个很艰难的过程。所以，我们只能是做这样一种训练，这种训练是要逐步地、一点一点地趋向圆满的，是一种渐进的过程。真正无我的人是不会说自己无我的，他在接人待物之间觉得很自在、很安详，那时你会感觉到他很有修养，很有修行。

最后，我想引用一位大德的话来证明菩萨的境界，并以此与大家共勉：“孔雀在毒草丛中昂首阔步，无视于邻近美丽的药草园，孔雀并不喜爱药草园，它们都因食毒草而茁壮。勇敢的菩萨身处红尘之中，也是如此行道。尽管世间之乐赏心悦目，勇敢的菩萨却不为所动，而在苦恼丛中成就。不应该躲避烦恼，应该直视烦恼，应该承担烦恼。菩萨一如孔雀，以毒草为食，以毒为修行本，日益茁壮于生活林。广纳一切景，力破贪之障。”如是，我们应该效法菩萨的无畏，在多苦的现实世界中宛转世间弘佛化，尽将东土现西方。西方只在当下。

答问

1、如何理解“我思故我在”？

答：你所说的“我”，是一种主观上的东西。佛教讲三界唯空，万法唯识，一切了不可行。我并没有否认“我思”的存在，也并没有否认“我”。只是这个“我”不是真实的。假我是存在的，但假的并不是真的。否则，我们就永远没有希望了。唯识中讲“由假说我法”，要是真的，也就没有办法教化众生了。真是永远不变的，而永远不变是不

可能的。所以，“我思故我在”是一种假“我”的思。假的主宰、假象的存在，不是一成不变的东西。

2、人会不会永世轮回？善种会不会失掉？

答：人不会永世轮回，否则就变成了一种“常”的东西，但也不是断。因为常是一边，断是一边，离是两边，是为般若波罗蜜。善种不会失掉。对人来说，善种永远不会失掉。对菩萨来说，善种是一种福德因缘。

3、“常乐我净”与三法印是什么关系？

答：“常乐我净”是针对无常无我来说的。因为大家认为这个世界是无常，无我，不净，苦的，对此才说常乐我净。如果人们认识到了根本就没有无常、无我、不净、苦，那么常乐我净是没有意义的。

佛教的悟

静波法师

(1997年7月23日)

尊敬的大和尚、各位法师、各位同学：

能够再一次和大家结缘，我感到非常高兴。我所讲的佛教中的“悟”，只能是一种知见上的东西，至于怎么样去悟，这是每个人自己的事。

一、佛陀的意义

佛陀是什么？“佛”字，就字义而言，翻译为“觉者”。“觉者”就是自觉觉他、觉行圆满的人。说得通俗一些，佛陀就是智者，是有智慧的人。说得更明白一点儿，就是明白人。说到这里，大家可能会很诧异哪个不明白呢？我们在座的诸位也都是明白人。但是，真正明白的人是没有多少的，甚至是微乎其微的。为什么这样讲呢、因为我们每一个人爱憎都比较分明，都愿意刨根问底：这件事究竟是怎么回事？有时到死都不太清楚，而且还在追求，总觉得人生终究得有一个说法。正因为如此，这种人确实很聪明，和别人比起来，他的生活当然有积极的意义，但我个人觉得，他活得太累。因为人生本来没有意义，人生的意义确实实是你赋予的。有人说佛教是思辩的，就是说，仅仅从表面上说，自己有理。我觉得这种说法不对。因为佛教在思辩过程中讲“不授人以柄”，但在实证过程中，正是靠这种“不授人以柄”才能达到一种境界。因为你没有挂碍，才会不授人以柄。你要是有了一点点挂碍，就走不远。正是因为这种“不授人以柄”，所以才会真正地走入一种自在的境界，这可

以说是佛陀所独具的、究竟的自在。对我们在座的人来说，学佛得到一点受用，得到一点自在，这是可能的，是完全可以的。我们现代的人，往往是聪明反被聪明误，自己认为自己学了很多，这就是佛教中所说的所知障。知识分子比较突出，因为他觉得自己学了很多东西，觉得这是自己骄傲的资本，所以一般人无法说服他。正是由于聪明反被聪明误，人们制造了许许多多的烦恼，所以不能算是聪明人，因为他有挂碍。你问任何一个聪明人：“你活得愉快吗？”他说：“我愉快。”但他仅仅是跟人家比，自己仔细回味一下，这种愉快是苍白的，没有什么裨意的，这是由诸行无常的法则导致的。因为不管你怎么愉快，你没办法躲避八苦和八万四千苦，至少你没有办法避免生和死的苦，这是无可奈何的。大家能够学佛，我想可能就是因为很多事情不尽如人意吧？如果一个人说他学佛什么也不因为，那也是因为宿世因缘，你也不要说什么都没有，没有因缘的事是没有的。虽然一切存在的是合理的，但最终一定要灭亡，这是必然的。正是因为这样，有人说佛教是消极的。其实佛并不消极，他让我们通过现象看到本质，明白以后，活得更有理性，而不像有些人盲目地东抓西抓，抓来抓去，最后很烦恼，然后就抱怨，有的人甚至绝望，这是极有可能的，因为他只是在现象界里转，走不出自己为自己设置的圈子，很可悲。

大家关心和要解决的问题是要找到一个“把柄”，我不可能给你。你们不想要的，我可能一定要讲，这没有办法。因为佛教就是这样，它必须告诉你究竟真理。如果它只告诉你一些枝末的东西，说我能给你带来快乐，带来幸福，或者带来神通之类的东西，那就不是佛教了。佛教讲，你有了智慧，才可能拥有神通，但佛教并不主张为了神通而学佛，因为神通

只是副产品。当你有智慧的时候，你就会自在，当你自在的时候，你就会任运自如。

现在我们讲佛所悟的境界，佛到底悟了些什么？这是你我大家一直关心的问题。社会上有些人把佛所悟的境界歪曲了，扭曲了，甚至丑化了，把它和迷信、狐狸大仙扯在一起，或者说佛教就是气功。这些人不知道佛教，所以就胡言乱语。但是我们一定要知道，因为我们要来了解它，

不一定说信佛，但一定要明白佛到底悟到的是一种什么境界。佛陀到底明白了什么呢？这对我们来说是至关重要的。

佛陀的明白之处，是对诸法实相的通达与体证。诸法真实的相状是什么？它的究竟、真谛在哪里？这很重要，我们就是要通达这个。《般若经》说：“诸法以无相为相，是为实相。”这就是说，诸法根本就没有一个相，这个就是实相。有人说，你一定要说这个东西是什么样的，我不可能告诉你。《般若经》告诉我们的道理值得深思的。《大智度论》也说：除实相一法以外，一切皆为魔。所以，如果你能认识到了诸法实相，就可以避免那五十种阴魔了。这个实相是什么？是“空性”。《法华经》说：“唯佛与佛乃能究竟诸法实相。”只有佛陀才能通达、证得诸法实相，这是很难的。有人一讲到实相和空就害怕了，这是很合乎情理的。如果你真正一下子就产生欢喜心了，就悟入了，那恐怕你就成佛了。但是你没有，你对它很陌生，甚至很恐惧。空是什么都没有了吗？不是！这个“空”，这个实相是在诸法上通达的，所以并不可怕，它并不是顽空，也不是断灭空，是一种“有”上通达的空。所谓“空有不二”，原因就在这里。可见，诸法实相，对一个佛教徒来讲是极其重要的。如果一个佛教徒

不能通达诸法实相，那是可悲的，你还是在那个圈子里轮转，不见得你死后才“轮转”，因为你的价值观念和思维模式导致你仍然像常人那样思维，那么你就永远都是常人，这就是一种“轮转”。佛教徒要想成就佛道，必须体证诸法实相，只是认识还不行。诸法实相，或说“空”，不管你认识不认识，它依然在，这就是“三般若”中的实相般若。要想让人们认识这个诸法实相，必须通过语言文字，或者一种方便说法，这便是方便般若，或者文字般若。最重要的是观照般若，就是说你通过文字般若认识到了实相般若，认识一分就证得了一分，认识两分，就有两分观照般若，如果你不认识，就没有办法证得观照般若，观照般若是实践的范畴。没有观照般若而想成佛，就如同用沙子来煮饭一样，无有是处。

诸法实相有很多名称，它可以称作佛性、涅槃、如来藏、法性、真如法性、真谛、第一义谛、三昧、法界、实际等等。因为众生根器不一样，因缘也不同，所用的名词也不同。尽管名词不一样，它们的内涵则没有太大的出入。所以不能把它们分家，它们都是一样的，是因为你分别，才不一样了。就像有人说，八宗当中哪一宗最好呢？适合你的是最好的，不适合你的就不是最好的。不一而异，虽异而一。只因为众生因缘有别，所用的名词也就会不尽相同。虽然有名词上的不同，但要通达的内涵却是无二无别，还是一个。正所谓：“方便有多门，归原无二路”。佛教讲有八万四千法门，这些法门的目的是“归原”，没有两条路。我们可以用一句话加以总结：上山千条路，同仰一岳高。

在实相的广阔天地里，没有一法能够得以安立。如果你一定要抓住一个东西，你就无法解脱，至少你学佛没有突破。大家说学佛要发心，就是

要发成佛的心，你发别的心没有用。你说我学佛之后是要发财，那不是佛教徒，因为你只是懂得了因果律而已。《大智度论》说：“入诸法实相中，一切诸观、诸见、诸法，皆名为罪。”诸观、诸见、诸法，你说这些东西是实实在在的有，都可以说是罪。也就是说，你自己徒增罪过，无有解脱。

我们试着就缘起性空来探讨诸法实相，佛法真正的意思可以归结为“诸法实相”这四个字。诸法实相要用缘起性空来通达，离开缘起性空，没有办法认识诸法实相。现实中的一切法都没有自性主宰，不是一成不变的，总是处在迁流不息、新陈代谢的过程之中。无论你承认不承认，它都是这样表现的，无不是因缘所生，即要靠众多的条件组成。例如，房子和人无不是各种因缘的组合物，否则，就不能成立。不要认为我这个人实实在在的。你要是实实在在的，你会老吗？你会离开这个世界吗？你会病吗？你都不会。重要的问题是你不实在。就人而言，如果一个人只有一只眼睛、一个耳朵、或者一条腿，那这个“人”就不算是“人”，至少不是正常人。如果是正常人，他的腿耳眼等会很对称地长着，他必须具备正常人的四肢、百骸、五官，如此和合之相，即是完整的人形。我们不能说四肢中哪一肢是人，也不能说百骸中哪一骸是人，也不能说五官中哪一官是人，只有合在一起才成其为人，才称其为正常的人。即如龙树菩萨所造的《十二门论》所说：“众缘所生法，是即无自性，若无自性者，云何有是法？”比如，众缘成就的人不能不变，没有一个主宰。如果没有主宰，怎么能说这个人是有呢？在佛教看来，没有实在的、不变的“有”。一种幻有当然是有的，所以说“空不碍有，有不碍空”。

所以，不二法门是建立在空有统一基础上的，达到了对立的统一。由此看来，怎么能说有一个实的人呢？大家正是在知道自己不是一个“实在”的时候，才能在生活当中的遭际、坎坷、磨难面前遇难不惊。但是，我们所有的人都紧紧地抓住这个根身，说这个就是我，我不容侵犯，这就制造了许多烦恼。佛教中常讲，因四大五阴和合而有我们每一个人的身体，而这个身体正是由众缘所生。可见，我们这个身体没有主宰，不是不变，而是时时刻刻在变，而且变得使你惊讶。有人说，自己怕死。实际上，现在你正在死着，只是你感觉到你自己在活着。如果你相信真理你就得承认这一点。你只有超越了生与死，才可以解脱。否则，生对你是一种障碍，死同样对你是一种障碍。如果没有主宰的话，也只是一个刹那不住的幻相。真实只是人们赋予它的真实，是人们一厢情愿的，是你自己的投影和反射。正如《肇论》中所说：“所谓幻化人，非无幻化人，幻化人非实也。”也就是说，你我他都是幻化人。这个幻化人不是没有，但不实在。你必须清醒，你一旦清醒了，你的烦恼绝对不会少，如果你不清醒，要想解脱，无有是处。也就是说，我们每一个人都不是不变的人。因为遵循着新陈代谢的自然法则，谁能够永葆青春呢？你只能延缓这种过程。所以，“但愿人长久，千里共婵娟”，或者“福如东海，寿比南山”之类的话，绝对是一种慰藉之言。你不清楚这一点，就会永远被这些慰藉之言所包围，出不来，你哪有自在可言呢？

现在我继续就“生”的四种形式来探讨“生”是不是真实的。《中论》中有一个偈子：“诸法不自生，亦不从他生，不共不无因，是故无生者。”没有生！无生！一旦把无生探讨成功了，那就无灭，无灭

一理探讨成功了，那就不断，一旦通达了这些，我们就可以说不一不异，不来不出，一切两边的东西都泯除掉了，二元的东西都打碎了。但是，同时我们也不认为不生不灭是真实的，因为你还有一个把柄可攥。所以，学佛的人到最后，就像禅宗中有人说：“去年贫未是贫，尚有立锥之地，今年贫始是贫，连锥也无。”那时你肯定自在了。但我们每个人不愿意自在，总想抓点儿什么，总想弄一个拐杖，想有个依靠，这样就没有希望。

诸法如果有实在的生，不外乎有自生、他生、共生、无因生四种形式。就自生而言，自生就是从自己生，自己生自己，也就是依自体而生出。事实上，这是不可能的。因为，第一点，只要是生，就一定有能生和所生，而诸法如果有生，应是被生，也就是所生。即有一个能生所生，那这个所生必然是由能生来的，那怎么可能是自生呢？自己生自己，怎么能变成一个二元的東西呢？可见，诸法自生是不成立的，所以自己生不出自己。如果有人一定这么认为，我们就会推出这么一个结论：牛能生牛，马能生马。事实上，牛绝对不能生牛，马绝对不能生马。没有别的因缘，牛和马都不可能生出牛和马。所以，自生是不成立的。第二点，诸法如果有生，就表明诸法在未生之前根本就不存在，因为不存在才能生啊！如果说诸法不存在，又哪里有一个自体来生呢？不存在的诸法怎么能生法呢？所以诸法还是不能自生。第三点，如果说诸法是自生，则诸法必须先有一个自体，因为先有一个自体它才能生，没有自体是不可能生的。但是如果先有一个自体，那就不用再生了。因为它已经生过了，还生它干什么呢？生就没有意义了。第四点，诸法如果是自生的，那就不需要任何其他条件，只是自己生自己。如是，诸法就可生而再生，生而无穷，这就犯了无穷过。所以，

我们可以得出这样一个结论：人不能生人，牛不能生牛，马不能生马。诸法不能自生，自生之说不能成立。

诸法如果不是自生，那么是他生的吗？他生之说也不成立。因为，相对于你来说，我是“自”。如果换一个角度来讲，站在你的角度上，你是“自”，我成了“他”。自他本来是一种相待，刚才我们已经破了“自生”之说，那么他生根本就不可能存在了。但是我们不能仅仅从相待的角度来破斥他生之说，还要从另一个角度来分析一下。佛教中批判的大自在天能生万物的说法，和上帝造人造万物的说法差不多。佛教中，大自在天一直是一个批判的对象，因为很多外道的知见是从大自在天生万物开始的。他们说宇宙万物都是大自在天生的，大自在天一高兴，众生就快乐，大自在天一烦恼，众生就要倒霉了，这种观念必须批驳掉。在这里，大自在天就是“他”。佛教认为大自在天生万物之说不能成立，如果说我们都是大自在天的儿女，那么大自在天对他的儿女应该是很慈悲的，为什么我们每个人的遭遇不一样？它应该把幸福、快乐、美满给我们，但是我们的“父亲”没给我们。进一步说，大自在天能生万物，那么大自在天又是谁造的呢？而且，大自在天是在哪儿造的我们？所以，世界没有第一因。如果谁想探究我们世界的终极、第一因在哪里，最终是会失败的。你无法找到！所以大自在天造人之说是不成立的。如果说大自在天能够创造万物，那么因果的规律就被打乱了。那将变成牛能生马，马能生牛，这是很荒唐的。

诸法如果不是自生、他生，那么是不是和合而生，即共生呢？也不对！也不能成立！可见，随着自生与他生的否定，共生也随之否定了。

这样，只剩最后一种可能了：无因生。没有任何原因，诸法就是这个样子的。也不对！这样是不可能的。因为凡事有因才有果，无因不可能有果。因果律所说的“如是因，如是果”，不能没有因而有如是果，这违背因果律，没有任何意义。有一种外道说，棘藜的尖天生就是这样的，就是这么回事；有的人来到这个世上，天生就是受苦的命，好像是没有任何原因。因为他没有办法解释，只好说就是这个样子。所以，无因生是不成立的。如果说无因能生诸法，就如同说石女能生孩子一样。

由此可见，四种生都不成立。有人说，佛法讲诸法因缘生，那么因缘生总是真的吧？诸法因缘生，也不是一个真实的生。有人认为，佛教虽然不认为诸法有实在的生，却说诸法从因缘所生。如此说来，不是也承认诸法有生吗？而且这种生是由自他和合而生，是一种共生。但是，这种生是假生。事实上，佛教所说的因缘生法，并不是一种实在的法。因为因缘本身没有自性，因缘是幻化生。此无自性的因缘所生的诸法不是一种真实的生，是假生，是空，因此还是没生。所以，通过对四种生的分析可以知道，一切法无自性没有真实性。如果宇宙万有是一种性空的假相，这种性空的假相也没有生。也就是说，它就象幻化的云一样，来了就来了，去了就去了。问题在我们身上，我们看它来了，就欢欣雀跃，一看它去了，就很悲哀，所以就自己给自己制造烦恼。我们一旦知道了这五种生是不能成立的，我们就会活得自在。

从以上的探讨中，我们知道了诸法不可能从自生、他生、共生、无因生，乃至因缘生。因缘生法是假说，不是实在的。于是得出结论：诸法无生。你认为生了，错了！是假生。既然是假的，你为什么把它当真的？所

以，我们都是认假为真，用假的来折磨自己，觉得自己很悲壮：我要不生气，不行！不生气就对不起谁！其实，对不起的是你自己！诸法无生，自然无灭。如是，则没有了常断、一异、来出，乃至所有二元对立的東西。如是，即能通达由对立而统一的不二法门，此即佛陀所悟的实相范畴，所谓的无生法忍，也就是实相。有人觉得，空有二法门就是统一了，也就是好坏都一样了，学佛要学得好坏都一样了，这不麻烦了吗？实际上，在现象界，你可以随顺众生，你该做一个好人就做一个好人。但在理体界你要通达它们之间没有界限，有界限就产生了烦恼。所以，你要学佛必须找到根，否则你解决的只是一些枝末问题。一旦通达了无生法忍，你就会感觉到，是你自己给自己制造了烦恼。并不是说，佛教徒从来都是自己安慰自己，盲目地把自己愚弄住了，就像阿 Q 一样，而是在通达了事物实相之后能够采取一种理性的态度。

还有一点，我们应该向佛学习。佛在世时印度有很多外道，有的持牛戒，吃草；有的持狗戒，吃粪便；有的苦行，像鸡一样一条腿独立；有的卧在竹林中、水中，有的把自己的头发一根一根地拔掉，认为今生受苦，来生就享福了。当时有人向佛：这些外道究竟能不能解脱呢？佛回答说，你要学牛，来生就成牛，你要学狗，来生就是狗，你要学佛，将来必定成佛。所以，我想我们大家还是学佛吧。而且，既然是学佛，就不能向人学。人是有很多缺陷和毛病的，有的人跟一个人学了一段时间以后，总去挑那个人的毛病。有一次在法源寺，有两个人议论说，有一个人受了菩萨戒，还喝酒、吃肉、干坏事。他们非常愤怒地指责、声讨，试图引起我的注意。最后，他们终于忍不住地让我给评评理。我说：“你是学佛的，他是个

人，你学佛就得了，你为什么还要学这个人呢？”他们想来想去，觉得也是。重要的问题是，我们老是学人，所以，自己的道心、道业最终也没有增长，这是很可悲的。正因为如此，佛法中讲四依：依法不依人，要看一个人说的法对不对；依了义不依不了义，了义的是解脱的，不了义的就是人天福报，甚至是邪魔外道；依智不依识，要依靠智慧的通达，而不是眼睛看到的和耳朵听到的；依义不依语，要依靠佛法的真实义、真谛，语言文字不过是工具而已。真正学习佛法的人应该是非常自在，非常欢喜的。如果没有达到这一点，我劝你就别学了，学了有什么意义呢？人学佛就是为解脱，不但来世解脱，而且现世马上就得解脱，不然学佛就没有任何意义了。我们既然要向佛学习，就不应该学那些非佛的东西。有人说他弄不清楚其中的区别，我觉得刚才说的“四依”就是标准。一个人说的法符合这个标准，而且符合“诸行无常、诸法无我、涅槃寂静”这三法印，或者符合空性，那么你可以跟他学，但你学的是佛，不是人。

我在法源寺时，有一年从大庆来了7个人，其中一个人偷偷地对我说，他们当有一个“佛”，有一个60多岁的老太太胸前有一个卍字。我说：“《金刚经》上说：‘若以三十二相观如来者，转轮圣王即是如来’，你怎么能拿一相来证明她是佛呢？”据说，那个人在大庆，每年初一、十五都有两、三百人到她家去过，把她当成佛供养。她还封了“阿难”和“迦叶”，这就是外道！有一天你见了这样的人，赶紧跑远一点。

还有一次，一个学麒麟功的人跑到我那里，说他师父发了愿：我不入地狱，谁入地狱。我笑了说：“你师父他不说也会入地狱的。”佛教和和气功所要达到的目的是不一样的，如果有一个气功大师，或者是我，现

在象一只麻雀那样飞起来，你们一定会惊讶不已，但佛教认为它不过是个畜生，是业力所致。你不要认为麻雀很快乐，其实麻雀很苦恼，但人总是一厢情愿。你要是不学佛，也要好好做人，老老实实做人就是学佛的基础。在这个时代里，需要我们把眼睛擦亮，能够判断出什么是外道，而且不要听信一些人的话，学什么“佛家功”。有人说，我学学佛再练练气功怎么样？我说不怎么样。因为你要是真的学佛的话，你就不会整天执着你的身体是否健康。还有，佛的十大名号这一是“无上师”，而青海无上师也自称“无上师”，还说佛不是最究竟的，言外之意是她是最究竟的，这是外道，很可怕。曾经有一个人自称“佛子”，据说现在呆在监狱里。据说有许多佛教徒不供佛像，只供“张大师”，他在哈尔滨做“带功报告”时，很多出家人跑去听，我感到非常悲哀。学佛是自愿的事，要学佛就要立场坚定。我劝所有学佛的人要跟佛学，别跟人学，更别跟外道学；跟随秉承了佛法的善知识学是可以的。

二、无明是不能成佛的根本

1、无明使人们不能面对现实

应当说，无明是烦恼的根本，因为无明而有欺骗。我们尽管不能永远活着，但人们彼此间总说：祝你健康长寿，祝你青春永驻，等等。因为有人愿意听，就有人说。鲁迅先生在《立论》中感慨做人是很难的，他说：比如，有一家生了一个孩子，大家都去祝贺。有人说这个孩子将来是要升官的，大家举杯相庆。有人说这孩子将来是要发财的，大家也举杯相贺。但有一个不识时务的人说这孩子将来是要死的，大家把他痛打一顿。他说死，这是真谛，是真实，可你为什么不愿接受呢？可见人天生拥有受欺骗

的本能。如果你不骗他，他会觉得你没有本事。其实，人家说你有没有本事又怎么样？你在意了就烦恼，你不在意不就自在了吗？重要的是，我们要拥有一颗平常的心。

人们沉湎在谎言之中，自我陶醉，自我欣赏，往往因为听到好听的不好听的话而上当受骗，这是可悲的。尽管上当受骗，还以为充满了人情味。学佛的人应该有人情味，但这是说要珍惜因缘、缘份，而不执着于因缘。这种人情味是人间的大爱，不是个人之间那点非常狭隘的爱。人们都希图长寿，秦始皇正是为了想长寿，才四次到秦皇岛巡视大海，以为大海那面有神仙，还派了五百童男童女去找药。其实，一个人永远活着带来的绝对不是什么好事。人要解脱，必须从谎言中走出来。

古人说：“忠言逆耳利于行”，也许我说的话不太好听，但对我们学佛有好处，对我们做人也有好处，你少一点儿挂碍不好吗？绝对好！学佛必须从这里开始。现实中的人们，为了自己的利益周旋于人际关系中，患得患失，不能自拔。要知道，人生的轮回从此产生。轮回不是死后才有的，现实中就有。原因是，作为人的认识规律和价值观念，人自己很难走出自己为自己设置的这个圈子。有人说：“事业的山峰”是自己设置的，它对别人而言是微不足道的。或者，别人看你真的了不起，那都是你在相对比较后的一种自我满足。当然，就人自己而言，他从来不觉得是这样的，不觉得这是一种轮回，有什么不对，相反还会理直气壮，认为人就应该如此，吃喝玩乐，潇洒走一回，没有什么错。正因为这样，你才没有解脱的可能。所以，我们每个人必须认为自己什么都不是，甚至非常可怜，比所有的人都差，你才有希望。如果你觉得自己比别人强那你的烦恼就会

越来越多。你说自己就是很差，自己找准了最差的那个位置，你会很高兴。王阳明说过，满街上都是圣人，唯独我是凡夫。现在我们这些人怎么认为：满街都是凡夫，只有我是圣人。太孤独了！这就是自己给自己设计烦恼和陷阱。于是，人们被自己所导演的剧目陶醉着，“自歌自舞自开怀”，只是不能无挂无碍，只是在某一时刻觉得自己很快乐。没事了，跑到歌舞厅去唱一曲卡位 OK，他在那一刹那之间确实很快乐，但一出来眉头就皱起来了。他不能永远快乐，因为他还得为生计和各种各样的事情去应酬，即使总让他去唱卡拉 OK，他也受不了。有些人就连悲剧也是那么投入，甚至一点都不留有余地，演得淋漓尽致。因为他在意了，所以把人际关系制造得非常紧张。人家骂我一句，我骂他两句，人家打我一拳，我一定要踢他一脚，不报复心里不平衡，报复了就觉得心里坦然了。其实，你要知道，你打人家一拳，人家踢你一脚，作用力和反作用力都是一样的，只是你拿了自己经打的部位打了人家不经打的部位，你自己欺骗自己说满足，所以你才感觉到平衡。事实上，你还是失落，因为这种报复是没有穷尽的。人家打你一拳，你踢了人家一脚，将来人家还是要报复，这就是轮回。你要是走得出来，你就不会报复了。

不过，如果一个人面对人生和悲喜剧不能表现出很强烈的反应，他就很难得到大家的理解和认同：这个人不正常了。有人说佛教徒都是一些莫明其妙的人，他会问你为什么不喝酒啊？为什么不成家啊？为什么要选择这条路啊？你究竟是怎么想的？他们满脑袋都是问号，希望你有一个真实的回答。所以有时我就“欺骗”他们说，我是家里吃不上饭跑出来的。这样一说，他就相信了：哎呀，你最诚实了！人对人的评价确实莫明其妙，

不能真实，没办法真实，因为价值观念不一样。很多人认为我们这些人不尽人情，或者精神有问题。事实上，我们活得最快乐，精神最富有。“道不同不相与谋”，没有必要让人家理解，你要让人家理解了，你这一生大概也就完结了。而且，人家无法理解你，有一部分人理解你已经够了，让所有的人理解你，那可能吗？没有尽善尽美的东西，当然，完美的佛教徒应当和其光而同其尘，应该融入现实生活中去，迎宾待客，无拘无碍，自由自在，我想生活禅的宗旨就在这里。

我们学佛的人不能自己把自己关在房间里，弄得快要发霉，但也不能因为要和人来往而走另一个极端。将来有一天，你具备了正知见，对别人说法是有意义的，如果你什么都不懂，你如何能告诉别人怎么学佛呢？一般人做不到这一点，总是说，道理我很清楚，但就是做不好。要么是端着架子，让人产生距离感，佛教徒都给人这种印象。我希望每个人都来弘扬佛法，因为人们在悄悄地注视着你的一举一动、一言一行，如果你给人正常的诱导，人家就跟你学佛了。如果你不正常，谁还跟你学佛呢？如果学佛的都是这样的人，那我也跑掉了。所以要显得非常正常，这是很重要的。

有人说佛教徒不能大喜大悲，所以就板着面孔，非常尴尬。人家无法理解你，而且指责你，在你还没有一定的心理承受能力的时候，就很悲哀，就承受不了。人家说你，你就在乎。就这点而言，我希望大家尽量正常，正常是最重要的。这是现实中的一种考验和磨炼。不要说我正常是做给别人看的，首先是做给你自己看的。人类走不出作为人的圈子，这就是轮回。因为你的价值观念属于人的观念，你自然走不出来。如果你改变一个角度，把佛陀的智慧和思维加在你的人的思维之中，你绝对会活得自在，你就不

会太在意别人对你的评价。我们人总是太在意别人的评价，所以活得很累，这自然导致了人类命运的恶性循环。正是因为你在意了，你累，你烦恼了，你的命运常常是一个恶性循环。你嗔恨的时候，你就是地狱，你就是饿鬼，你就是阿修罗。你布施的时候，你就是菩萨。你烦恼的时候，你就是畜生。轮回在现实之中，绝不仅是死后的事。学佛获得自在解脱了，你生前就活得快乐，你还担心死后不快乐吗？我相信这种相续的过程是一个很正常的衔接过程，一个生前不快乐的人，死后没有快乐可言。

所以佛法不是学“死”，而学“生”的，恶性循环就是六道轮回，有时有一点快乐，但马上就过去了。在历史的长河中，我们这一百年是微不足道的。不管我们把它看得多么重要，这只是我们一厢情愿的“赋予”。在中国，多一个人少一个人没什么了不起，但是我们把自己看得太重要，所以，别人死了，我们觉得没有什么了不起，一旦轮到自己，就觉这是最悲哀的现实了。一般的人生就是在这样的循环中运转着。我们还可以说，轮回的距离会更近更细微到每时每刻、每分每秒，甚至每一刹那。所以耕云先生的“安祥禅”讲秒秒安祥，也就是说要注重你的当下，这是非常重要的。轮回是当下的，解脱轮回也就在当下的每一分每一秒中。重要的问题是，我们总是不珍惜当下，总是到处乱跑：这有佛吗？那儿有佛吗？哪儿有啊？是你心里有！你心里没有，哪儿也没有！我见过的一个学生，他在宿舍里的人际关系搞不好，老是烦恼，老是怀疑别人说他什么。他办好了退学手续之后来找我：“法师，我要走了，我老是琢磨别人对不起我。”我说：“乌鸦到哪里，人家都讨厌它，因为它的叫声太难听了。它如果想让大家欢迎它，首先要改变它的叫声，或

者不叫。” 因为不通达这一点，所以才有众生畏果的现实烦恼。往往都是果报现前了，我们才开始害怕了：我是冤枉的，我怎么能承受这个呢？这是你自做自受！如果你耕耘好的，你就会收获好的，你耕耘坏的，你就会收获坏的。你不接受谁接受呢？它是属于你的。有一个人跑到我房间里指责别人，说别人错了，还一直说：“我没错，我没错。”我说：“难道是我错了吗？”他说：“你也没错。”我说：“我要是没错，那就是你错了。”最后他想想，说确实是他错了。人是需要理智的，人要是理智想来，是会很自在的。

2、无明导致染污流转

心是染净之源，有心才会有无明。一般人的价值取向标准，固然是愚痴所致，但究其表现，却是来自我们那颗染污的心。我们的心染污了，所以才会很狭隘，很自私，所以才有轮回。“心生则种种法生，心灭则种种法灭”。心是很敏感的，心制造了我们的一切。好、坏、善、恶、高、低、贵、贱、美、丑，都是我们心的投影与反射而加以分别的结果。你如果无心，再漂亮的人在你面前，你都会像一根木头或呆傻人，因而无动于衷。正是因为你看他（她）漂亮，你马上心有所动。二元的东西，对立的東西都是我们的分别制造出来的，而此种分别的概念本来是有伸缩性的。美到什么程度，丑到什么程度，没有一个统一的标准。有人说，情人眼里出西施。这里没有一个固定的标准，所以伸缩性非常大。也就是说，它们是不固定的概念。因为众生的业力不同而有差别，价值取向自然也不尽相同。太阳底下的人们的位置不同，是因为接受阳光的角度有异所致。一个人无论多么漂亮，麻雀总不敢接近。我们每个人的位置都不一样，每一个人都

不能取代另一个人。我觉得，不要强加给别人一种价值观念，你活着，也让别人活着，这就是佛教徒应有的态度。不要去约束别人该如何如何，说别人讨厌，是因为别人不符合你的价值观念，你就看着别人讨厌。别人要造业，就由他造吧，因为你已经跟他讲了，造恶业要有恶果，但人家不信。不信就不信吧，你不能强求人家信。因为佛法广大，不度无缘之人。众生的价值观念不一样，往往是因为人的一厢情愿而导致了人生的悲剧，我们应该深思这一点，应该走出我们自己的误区。有人说，做天人太好了。其实，天人的福报也不一样，也分三六九等，他们吃的饭色香味都不一样。众生的问题多，是因为业力不同，因缘不同。唯识宗讲“一心应四境”的问题：天人看水是珠宝琉璃，欢喜无限；人看水就是水，是赖以维持生命的泉源，非常珍惜；鱼珍惜水，看水是自己的家，离开水就无法生存；饿鬼看水是浓血，胆战心惊，远远离开。所以，你的位置，别人无法取代，别人的位置，你也没有办法强加给他。不承认这一点，你总是愿意别人和你一样，老是去指责别人，是不对的。你如果是个佛教徒，首先要原谅他人，原谅你认为是烦恼的事情，因为你的境界应该比那些人高。如果你总是去和众生计较，你能成佛吗？可见，众生心性不同，所变现的业境也各不相同。如此看来，我们要改变我们的业境，即我们人生的命运，应当从我们的心上下手。所以，你不能跑到心外去求法，求法应该是求真理，求到法之后，应该改变自己的心性，否则你学佛还有什么意义呢？你不过是在做游戏，或是跟着起哄而已。佛教的因果律是：“如是因，如是果”，也就是说，你想怎样收获，你就必须怎样去耕耘。不相信因果的人很麻烦，但是，因果不是不可以突破。因果首先是因缘，而因缘可以重新打乱、组

合。我觉得因果是活的，不是死的。我们耕耘的所在，应是我们的心田。我们应该在我们的心田上播种，而不要跑到别人身上去播种，或是去指责别人如何。别人如何，别人要承担业果。我们不要造口业，否则别人的业果没成熟，你自己就先要承担因果了。你一指责别人，你的烦恼就来了，这对自己是一种伤害，应该避免。

3、转染心为净心

就世俗谛而言，可以说“三界唯心，万法唯识”。中观认为，“三界唯心，万法唯识”不是一个真实不变的东西，是一种存在着的假象，所以说是“三界唯空，万法如化”。即使是超凡入圣，也是系念于一心之间，也是在心上入手的。《维摩经》说：“若菩萨欲得净土，当净其心，随其心净，则佛土净。”如是，我们应当从我们方寸之间的心入手，因为“是心是佛，是心作佛”。切不可心外求法，心外求法耽误事。你这一期生命结束了，下一期生命从何处来，谁知道呢？很多人很难认识到这一点，学了若干年佛后，依然心随境转，烦恼无限。那边来了一个什么景象，什么人，什么东西，我们的眼睛马上就随着过去了，这就是心随境转。你不能感觉到它是一种如幻的假相。你真正感觉到了，你就有希望了。正是因为你计较了，你就随境而转了，一直被烦恼所缠绕。当然，佛教徒不是要走极端，让你什么都不要动，而是要使你的心定下来，即“应无所住而生其心”。你不要住在上面，来了让它来，去了由它去。但问题在于，来了的我们不让它来，去了的我们不让它去，所以我们才有烦恼。

因为心的妄想、分别已使我们烦恼无尽，疲惫不堪，所以《楞严经》说：“若能转物，即同如来”；若被物转，即是凡夫。凡圣只在心念

之间，所以我们应在这一念之间下功夫。此中转处，应是我们的心，必须强调心的作用。禅宗有一个偈子：“镇日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云；归来偶把梅花嗅，春在枝头已十分。”也就是说，你心外求法，找来找去，找了半天还是回来了，春原来就在这里。在哪里？在你的心里。这分明是警示他人不要心外求法。如果你真的定下来，你可以跑，因为你跑和不跑都是一样的，是不二的，但你的心定不下来，跑就是跑，不跑就是不跑。

古德说：“百千法门同归方寸，河沙妙德总在心源。”妙德是在心里播种的，修学法门也是在心里下手的。所以，你学什么宗派，学哪个法门，走哪条路，怎样做功德，这个“心”是最重要的。佛教徒不从心上入手，那很麻烦，没有用，仅仅是一个名义上的佛教徒。佛陀说：“制心一处，无事不办。”你只要把这个心制住，就什么事都能够办。佛教讲，若有所得，则有所不得，若无所得，则无所不得，我觉得这就是佛教的辩证法。我们要有的放矢，一般人的心犹疑不定，总是被现象界所左右，象好的坏的、美的丑的、高的低的、贵的贱的，都是现象，而不是本质。佛让我们不着相，是让我们不要被概念所左右。但我们确实做着一种努力，试图想抓住一点什么，总想去追究究竟是怎么一回事。

佛陀在《箭喻经》中说过这样一种比喻：一个将军在战场上受了致命的箭伤，但不让郎中把箭拔下来，而是问箭是从哪个方向射来的，产自哪个国家，是用什么材料制成的，……探讨来探讨去，最后箭没取出来，他已经死去了。所以人不应该在一些枝末问题上去探讨，而是应该把“箭”取下来，这样才能保住你的生命，你才能有希望，否则研究来研

究去，你这一生就完了。很多人就是走这样的路，这是很可悲的。

在执着追求的过程中，我们又常常变换着某种方式，因为我们常常都失败了。自然，我们会陷入一种烦恼与痛苦之中。有时候，我们也成功过，只是成功的喜悦是短暂的，一刹那就过去了，很快就消失了，一种新的不平衡又出现了。人生的遗憾与缺陷，使我们的心中常常处于一种倾斜的状态，我们老是要去填补，老是在天平的这一头加一个砝码，在另一头加一个砝码，这样天平老总不平衡。问题在于，我们应把天平上所有的砝码都捡下去，我们本身就是平衡的，为了校正天平的倾斜，我们费尽了心机，不断地在这架倾斜的天平上增加法码，试图使之平衡。比如寻找朋友，挣钱，吃喝玩乐，寻求某种刺激等等。但我们最终都失望了，这些办法解决不了根本的问题，因为我们只是在增加着什么，而不是在减少着什么。老子说：“为学日益，为道日损。”做学问，应该一天比一天增加，修道应该一天比一天减少。你的负担越来越轻，你就离解脱越来越近，你活着就会自在、轻松。但我们学道象做学问一样，往往是学了很多很多，最后不知道要学哪个法门，还抱怨佛法太多。其实，你要学的东西很简单，足下那片土地属于你，就从足下开始。我们总是想抓住一个可以依赖的东西。有人说，皈依三宝是我们最好的依靠，我不否认这一点，只是我们依靠的应当是佛陀的大智、法的真谛和僧的清净。如果说，我们皈依是想依靠佛陀这个人，希望他能给我们带来什么，那你最终肯定是要失望的。好比我们有了一张非常清晰明了的地图，要想达到目的，还需要我们去走，即实践。正如《坛经》所说：“迷时师度，悟时自度。”

我们在佛法中获得了正知见，就如同得到了一张非常清晰明了的地图，

如果我们不走，就永远没有希望达到目的地，如果我们走，就有希望了。佛陀只不过告诉我们一张地图而已，你千千万万不要把这张地图当作目的地，而且陶醉说你到目的地了。这错了！很多学佛的人都犯狂禅和口头禅的毛病，还是烦恼。有鉴于此，我们切不可把指向月亮的手指当成我们要达到的目标，这既挡住了我们的视线，同时也失去了一次绝好的机会。每一部佛经，每一部论典都是一条最好的路，多难得啊！你失去了，当面错过了，失之交臂！因为你的根器因缘不好，所以你失去了机会，这是非常遗憾的！人实在不应该虚度时光，因为人生太短暂了。在历史的长河中，人生是微不足道的，所以我们一定要在有限的年华中珍惜自己，否则人身很快就失去了。

三、从净心入手

1、净心的障碍

我们被现象左右着，我们每个人都带着一副隐形的有色眼镜。正因为这样，大家的价值观念不同。希特勒看到这个世界，就觉得他应该主宰这个世界。他认为日耳曼民族是最优秀的，所以就大批屠杀犹太人。他的眼镜告诉他就应该这样做，把一种虚妄的东西看做真实的。农民和工人都有自己的隐形的有色眼镜。正是这些形形色色的眼镜使我们不能看透人生究竟是些什么。比如，我们看远山上的积雪，如果你的眼镜是绿色的，你看到的雪就是绿色的，如果你的眼镜是红色的，你看到的雪就是红色的，雪是红的吗？不是。雪是绿的吗？也不是。重要的问题是，你所戴的眼镜决定了雪是红的还是绿的。我们要明白这一点，就得把这些眼镜摘下来，但我们谁都舍不得摘。就像有的人以为“空”就是什么都没有了，因而

感到害怕。正因为害怕，他就烦恼，这就是轮回。根本原因是“我”。再比如说，我们看到六道轮回之后，就认为它是真实不虚的，感到害怕。现在我们可以用金子把六道轮回的几种表相制造出来，比如用金子制造出天人、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱，六道轮回就这样摆在我们面前。有一天，我们会发现六道轮回是我们捏造出来的。真正的空性——金子——是永恒不变的，所谓的“常”可能就是这个金子，但只有在你把所有的障碍去除之后，这个“常”才能显现出来。这个“常”是超越断、常之上的常，即是“中道”、“空性”，但我们还想把这个“常”抓住。

我只是做一个比喻，你不要把这个比喻当成真的，把它拿来，拿不来的。拿不来，你就自在，拿来了，你就烦恼了，你还照样轮转。我们被现象所左右，心中的分别使我们烦恼。我们要把这种分别去除掉，要先从简单的做起。当现象界现前时，我们应当明白，此现象无非是众缘所生的假相、幻相，不是真相，所以，不要被这种假相、幻想所左右，何必执着于此处的空花水月！你执着它，就有烦恼，你明白它是因缘所生法，不执着它，你就避免了很多烦恼，你就自在了。“本来无一物，何处惹尘埃”。那本来是没有的事，是你自己制造出来的。尽管我们在应付，在负责，上班的还要上班，上学的还要上学，但分明是幻人做幻事而已。佛教中说：“兴如幻佛事，建水月道场。”但你在证得空性之前，还得老老实实、本本份份、脚踏实地地去做，你不做是不行的。当顺境现前之时，我们应当明白，所有成就之事均是无常变幻的，不可能拥有永恒的一瞬间。所以你得得意的时候，不要忘形。就像我们昨天曾经见过的那条河，今天再去时，

那条河已经没有了，我们再也无法见到昨天的那条河流了。我们现在应该大度地向昨天那条河挥手告别，但我们没有这个勇气，不愿向它告别，总是认为就是昨天那条河流，烦恼的根源就在于此。事实上，那条河在你看的当下已经在变换着，实际上已不是刚才的河流了，只是我们无法通达这一点，依然一厢情愿地认为那条河没有动，而所有的事物都如同这条河一般，所以我们没必要执着它们。你没有跟上这个“变”，所以就有烦恼了。

我们就某事物的当下去体会那份无常不住的真相，即是诸法实相。这个诸法实相是在诸法上体现出来的。它们的关系是：诸法是实相的诸法，实相是诸法的实相。也可以说，虽宛然有而毕竟空，虽毕竟空而又宛然有。所以空不碍有，有不碍空。空有本是一体，不能偏有偏空。你一把它们分家，你就有烦恼，你把它们合在一起，你就没有任何烦恼。即如“空是一边，有是一边，离是一边，是谓般若波罗蜜”。你认为空，就把有去除了，你认为有，又把空舍掉了，这都不是中道。佛经中常用“劫初之谷”的比喻来说明这一点。劫初之谷已经不存在了，这是“不常”，但现在的稻谷又是从劫初之谷演变来的，所以，它又“不断”，佛教中讲不常也不断。因为诸法是一场幻化，所以不常也不断。你认为常、断，只是你的一厢情愿而已。离开空有、常断二边，就是真正的净心，但我们很少能够真正净心，都是染心。面对净心，我们应该深思。当然这只是净心的见解而已，真正的净心要到生活中去进行，比如生活禅。

2、净即是平常心

关于平常心，《维摩经》中说：“平常心是道。”什么是平常心？

我们常常认为，庸庸碌碌，平平常常，随随便便，也不努力就是平常心。错了！此种平常心是愚昧的表现，是愚昧的平常心，不是佛心平常心，不是道。佛的平常心是对诸法实相的体悟，而诸法实相是一种不二平等的境界。《维摩经》中说：众人说不二，不知不二；文殊菩萨知不二不可说，姑且假以语言文字表达；只有净名一默如雷，文殊菩萨说：“善哉，善哉，此则真不二法门也。”包括我在内，我们都在说不二，但我们实在不知道不二究竟是一种什么滋味，因为我们没有体证，我们只是在说一种见解。你真正体悟到诸法实相了，你没有任何语言可说，你说出来的，也不是真正的不二法门。如果有一天你真正认识到了不二法门，你会感觉到，佛教所提倡的“无情有佛性”也是有意义的。

人们常说，生公说法，顽石点头。在道生心里，他与顽石已经达到了平等的境界，顽石就是在向他点头。一般人不能理解“无情有佛性”：无情可以成佛吗？成佛不可能。因为它不迷，所以也不觉。众生迷，所以有一个觉的过程。无情是有佛性的，因为它是世俗谛，在世俗谛上可以通达第一义谛，你说它没有佛性吗？生活禅也是这个意思，因为生活是丰富多彩的，是世俗谛，在世俗谛上通达了第一义谛，生活就是禅。但如果你对佛法一无所知，生活就是生活，禅就是禅。你把它们看成了两个截然不同的二元的東西，没办法活得快乐。诸法实相，不二法门，原来如此！无有立锥之地，却又无处不可能安身立命。即如永嘉禅师《证道歌》中所说：“无明实性即佛性，幻化空身即法身。”无明的当下即是诸法实相，也就是真如法性，我们真正认识到我们的身体如幻如化，我们就证得了佛陀的法身，我们是有希望的。说到这里，有人就害怕了：无明是可怕的，怎

么无明实性即佛性呢？我觉得不可怕。

《文殊般若经》中有这样一句话：诸佛境界向何处求？文殊菩萨答道：向贪嗔痴中求。有人说：贪嗔痴我躲都来不及，为什么向贪嗔痴中求？贪嗔痴即是佛性。为什么这么说呢？贪嗔痴是人的本性，我们第一要解决它，第二要认识它，你想躲避它是躲不掉的。你要认识它是什么，它是空，是诸法实相，了不可得。就其现象来说，它是贪嗔痴，就其本质来说，它哪里抓得住、摸得着呢？所以，贪嗔痴就是道，就是佛性，就是诸法实相，这就是不二。所以，你不要怕烦恼，也不要怕坎坷，不应该躲避。如是，逆境与顺境，希望与恐惧，一切二元的对立，顷刻间泯灭消除，了不可得，即是打成一片，此时此刻，真正理会得太虚老法师所说的：“佛祖家当，本地风光，八面玲珑，不假色妆，千年大计，最忌装璜，有意求全，反致损伤。”不要跑到外面去找，不要离开你的现实生活。有棱角就不对了，不用把它装饰得这样那样漂亮。它不是一天两天的事情，要只问耕耘，不问收获。有人问：师父，这倒底是什么呀？倒底是什么？我也不知道。不知道就是知道，真的如此，这不是狂禅。

让我们以感恩的心情欣赏我们拥有的人生，因为我们拥有这个人生很不容易。无论是逆境与顺境，我们都微笑着面对它。不要躲避，躲是躲不掉的。但愿一切随缘，该承受的躲避不掉，该放弃的只有放弃。不愿放弃，不想随缘，就是烦恼。所以，不要动心。切记：此中随缘不是随便，把随缘当成随便，那不是诸佛菩萨的本怀。

3、进一步探讨平常心

我们懂得了诸法实相，懂得了空性，要把它落到实处，那就是平常心，

也可称无所得心。即如《般若经》中所说：“若有一法胜过涅槃者，我亦视之如幻如化。”这空得多么彻底！你的障碍来自你的自我，真的如此！《百论》中说：成佛只就世俗谛说，若就第一义谛言，成佛了不可得。就世俗谛而言，有佛可成，有烦恼可断，但就第一义谛而言，没有佛可成。你如果有一个成佛的概念，就是挂碍，就成不了佛了。如此，我们才会领略当年法性寺前的二僧争论风动幡动，六祖答曰仁者心动的这段公案。是你自己在妄想分别，你自己如果不妄想分别，风动幡动关你什么事！

你一看就有分别了，分别就有烦恼了。如是，心不分别，一切平等。动静一如，本来是一样的。诸法实相告诉我们要把这种界限打碎，你就平等了。此时此境，我们会认同“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有座灵山塔，好向灵山塔下修。”要在自己的心里耕耘，就在现实生活中耕耘。《中论》中说：不依世俗谛，不得第一义谛；不得第一义谛，则不得涅槃。生活禅的意义就在这里。又有一首偈子说：“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。”它什么都可以是，又什么都可以不是。你悟到平等了，什么都是佛法。《金刚经》中说：“一切法皆是佛法。”真正达到了自在、平等，一切法皆是佛法，否则一切法就是一切法，怎么能跟佛法沾上边呢？我们在现实生活中常常说，青山本不老，为雪白头，绿水原无忧，因风皱面。这都是外界的条件，否则就本来而言，它就是平等。你不要为它增加什么，应该把它减下来。所以，学佛的人要吃泻药，不要吃补药。如果吃补药，越补越烦恼。

平常的道理看起来荒谬无比，如果把这个茶杯和我平等起来，这不麻烦了吗？有人要是说你和狗是平等的，你肯定会急了。但从理地上来讲，

你们恰恰是平等的。所以，看起来荒谬无比，事实上非常合理。

禅宗里面，往往把两个毫不相关的事物扯在一起，比如说佛是麻三斤，佛是干矢橛，还有呵佛骂祖之类，这些无不是在表达一种平等的境界。因为无法说，只好用一种别的东西来替代它。如果你通达了平等，你说它当下不是吗？是的，当下就是的。这是佛教的真功夫所在，不要随便效法，也不要随便指责说他错了，其实是你错了！有人说，净空法师错了，他总是说净土法门如何如何好。净空法师没错，他要是不说净土法门好，谁还去学净土法门呀？是你错了。其实净空法师讲了很多别的经典，你只是不知道而已。佛教的真功夫，也可以说是“观照般若”的成就，是一种实见。你没有这种实见，哪能证得无上正等正觉呢？在这种般若的观照下，总有一天我们会通达“黄花翠竹西来意，绿水青山古佛心”。那绝对是自在，你不用怀疑。你不能自在，是因为你不平等了，学佛，简而言之用两个字概括起来，就是学平等。可见，平常心中，寻常与荒谬都蕴含着很深的佛法，不是一般人所能理解的，不能随意效法，以免铸成大错。你本来没有亲证，也说佛是干矢橛，就要遭到果报。有人也学南泉去斩猫，那就错了。

悟和迷是两种不同的境界。佛法是圆融的，悟了，你怎么做怎么有理，没悟，它就不圆融了。虽然有人对禅宗的有些见解表示怀疑，但不适合自己的，未必不适合别人，不要指责。不要说你学这个法门，非得让所有的人都跟你学你认为对的那个法门。别人跟你的因缘不同，怎么能跟你学一样的法门呢！佛法是对机说法，因人而异，大家根器不同，为什么要盲目效法，或者盲目否定呢？盲目肯定与盲目否定都是不对的。相信时至今日，

禅宗依旧有它的因缘与魅力，最好的例子就是我们这次生活禅夏令营。如果生活中没有禅，就不会有这次夏令营。生活中就是禅，因为生活和禅是平等的。所以生活禅夏令营是成功的，如果你学的不成功，那是你的问题。生活中的禅，而且有无限的天地。

拥有一颗平常的心，在这个生活节奏加快的现实社会中，会使我们遇乱不惊，从容镇定。当年僧肇大师临死之前写了一首诗说：“四大原无我，五蕴也是空，将头临白刃，犹如斩春风。”我觉得，那就是一种解脱的境界。如果用死来考验自己，确实是太残酷，太残忍了，但在生活中能借鉴一下，我们肯定会受益无穷。

我们都是平常人，如果你是老百姓，就要找准自己的位置，这样，家庭和工作的问題，所谓的冲突与矛盾，都会迎刃而解，这些问題都不是问題，平常可以包容这一切。如果政治家能有平常心所带来的智慧，则能高瞻远瞩，不拘泥，不狭隘，如是则国家幸甚！民族幸甚！但愿我们因为明白而有一颗平常心，因为有一颗平常心而明白。

佛化人生的实践价值与方法论

宏明法师

(1997年7月22日)

生活禅夏令营在我们佛门里是一个新鲜事物，这个名词听起来非常亲切，这弘法形式在现时代可以让更多的人了解佛教、减少误解，而且肯定会达到很好的效果。今天我把学习佛法的一点心得体会供养给各位。

一、人生问题

我们首先来探索人类生命现象的内涵。人生，可以简单解释为人的生命、人的生命的准则，或者人的一期生命的过程。人生最起码应具备的是我们首先要得到一个人身，当我们拥有了人的身体，我们才有资格谈人生。如果是猪、牛、鸡这些畜生，就没有办法谈人生。

那么，人身是怎么得来的呢？大家自然会想，我们的身体是父母亲给我们的，生理常识告诉我们父精母血经过十月怀胎诞生新的生命。但父精母血仅仅是一个物质的东西，只有物质的东西是不够的，佛法讲父母亲只是我们得到人身的缘。人是物质与精神的统一，所以得人身更重要的是要具备识。佛法讲人身由五蕴结合而成，五蕴也就是名色，名是精神，色是物质。名有四种：受、想、行、识。受是我们对事物的感受。想，心上有相构成“想”字，所以事物在我们心上的反映就是想。行是思维的过程，行与想不同，行是有造作的，是动态的。识，能分别、能了别的意思。

唯识学认为人具备八识。眼睛有眼识，眼睛之所以能看到东西，不仅仅是有一个眼睛的物质构造，眼睛的功能就像照相机，可以摄入影像，要分别事物的好坏、长短等等还要靠识。死人也有眼睛，但不再分别影像，

因为没有识。同样，耳朵有耳识，还有鼻识、舌识、身识、意识。眼、耳、鼻、舌、身、意是根身，这六根只有具备六识才能起功用，才能见、闻、嗅、味、觉、思。第七是末那识，人的自私的观念就是从这一识产生的。第八叫阿赖耶识，昨天座谈会上谈到阿赖耶识，静波法师解释为藏识，因为它能够含藏种子，种子我们可以理解成行为潜留下来的信息，当这些种子遇到一定的因缘，就会冒出来现行，而表现出种种的行动。比如，我们通过这七天夏令活动的熏习，留下了信息在阿赖耶识里，我们回去以后，甚或几十年以后，当听到有人在念经，我们就会想起这里的生活，这就是阿赖耶识的作用，这是在今世的显现。不可思议的是佛教讲三世因果，过去世的事情在阿赖耶识里留下，而在今世遇到一定的因缘它还会起现行。我们知道一些高僧大德从小出家，还不识学，但当他听到别人念到某部经的时候，他会跟着念，甚至会背下来，这怎么解释呢？这是他过去世熏习下来的种子遇到因缘了。

五蕴中的色就是物质，色由四大——地、水、火、风组成。四大表示物质的性质，凡是有坚硬性质的、能够承受一定压力的物质属于地大，地以坚硬为性；水以潮湿为性；火以温暖为性；风以流动为性。人体也是由这四大所造，我们的毛发爪牙、皮骨筋肉等是坚硬性的地大；唾滋脓血、痰泪便利等是潮湿性的水大，人体一半以上是水；温度暖气是温暖性的火大；一呼一吸是流动性的风大。所以，人身的得来离不开名和色，也就是物质和精神两个方面。

人生观指什么呢？人生存的目的、人生的价值属于人生观的问题，比如怎样对待生与死、是与非？怎样对待荣辱、成败？什么是幸福与痛苦？

等等。每个人的人生观都不同，周恩来在读私塾的时候，教书先生问他为什么要读书，周恩来说：“我要为中华之崛起而读书。”他的一生就是抱着这样的人生观来奋斗进取的，所以他的人生价值得到了全世界人民的肯定。但是，大多数的人活了一辈子，从来没有考虑过人生观的问题。太虚大师曾经总结了八种人生观，第一种是糊里糊涂活一辈子，从不考虑人生观，也不需要什么人生观；第二种是生养死葬的人生观，生下来有父母抚养，死后有后代安葬，这种人生观也比较普遍；第三种是立三不朽，首先要立德，人死后德风要留在人间，其次要立功，对国家对人民要有贡献，还要立言，言说被人记录下来，并且被后人奉为经典，这是儒家的传统思想，在现代社会这样的人生观已不流行；第四种是求今生快乐，这是一种自私自利的人生观；第五种是乐天安命的人生观，随顺命运的安排，孔子的弟子颜回就是最典型的例子；第六种叫弃人趋神，把自己的生命 最手归结到神，死后上升天国是最高目标；第七种叫否定自我，认为人的色身是假的，一切都是因缘所生、无常变幻的，但没有一种进取精神；第八种叫正觉人生，真正觉悟的人生，这就是我们所要讲的佛化人生。

二、佛化人生

佛化人生是人间佛教思想在现实生活中的具体落实。佛化人生建立的理论基础是佛法立足人间的。怎么认识佛法是在人间的呢？我们知道，佛教发源于公元前六世纪的古印度，释迦牟尼佛从一个王子通过出家、修道而觉悟宇宙人生的真理，然后说法布道，成立僧团，佛教从而具足佛、法、僧三宝。到了公元前三世纪的阿育王时期，佛教由印度本土向外传播，一方面向北经西亚诸国传到我们中国、朝鲜、日本、蒙古等地，称为北传佛

教；另一方面向南经斯里兰卡传到缅甸、越南、柬埔寨等地，称为南传佛教。在中国现今有三个佛教语系：汉传佛教、藏传佛教、南传佛教。进入二十世纪后，佛教又向西方国家传播。从时间的推移和空间的分布来看，佛教一直在世间，而且为越来越多的人所需要。

我们还可以从佛教经典中来认识佛法是在人间的。《阿含经》中讲：诸佛皆出人间，终不于天上成佛。《法华经·方便品》中讲诸佛出于五浊恶世，五浊恶世就是指我们这个娑婆世界。早上圣凯法师讲课中谈到，《金刚经》第一段介绍了佛陀一天的生活，佛陀的生活和我们普通人的生活是一样的，也没有离开人间。

从历代的祖师大德体证佛教得出的结论来看，佛教还是在人间的。最著名的就是六祖慧能大师的一首偈子：“佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔角。”佛陀所觉悟的真理就在世间，觉悟的人和所觉悟的法都同在这个世间。近代有一位推行人间佛教的高僧太虚大师，他讲过这么一段话：“实则佛陀之说法其动机是很大的，普为一切众生而说法的中心对象则仍在人类众生，故佛法实是人类众生的佛法，佛所说的一切学理和道德都是不离开人间的。”虽然说从佛到地狱有十法界众生，因为佛佛道同，所以佛所说的法是给九法界的众生听的，而其中最契合佛法的就是我们人类。人有苦也有乐，智慧虽比不上佛，但要比畜生强得多，由此而能够接受并且悟入佛法。

以上我们从佛教传播的历史、经典的依据和祖师的言论三个方面来认识和推断佛教是在人间的。佛化人生有什么价值呢？我们把佛法运用到现实生活中又会得到什么好处呢？我们可以总结出以下三个方面。

通过学习和实践佛法，我们首先可以觉悟宇宙人生普遍存在的真理，这个觉悟是有次第性的。第一步要从假入空。假是一切存在的物质，说它是假因为它还常存没有自我主宰的能力，比如这些花，它的存在是假象，因为它是因缘所成的，我们要通过假象看到它存在的真理，这个真理的就是空。从假入空也可以讲成从有相到无相，《心经》上讲的“色即是空”，也就是这一层意思，我们把它称为真谛。第二步要从空出假。我们不仅要认识到一切事物都是缘起的，都是假象有。本性是空，但是我们还要由空性所形成的事物的假象来实现它的相用，花本性是空，但它可以用来供佛，庄严坛场，还可以使环境优美。从空出假也可以讲成从无相到有相，世俗存在的一切物质都有它的相用，《心经》上讲的“空即是色”就是这一层意思，我们把它称为俗谛。第三步我们要做到空有不二，或者说空假不二，这才是最究竟的。空和有是一体的，离开了“有”就认识不了“空”；同样，离开了“空”也就无法产生“有”，所以事物是缘起性空的。大乘佛教提倡自利利他、自觉觉他。自觉是觉悟的第一层，要从假入空，这属于智慧；觉他就是把法传播开来，利益一切众生，这是觉悟的第二层，要从空出假，属于慈悲的范畴。那么，空假不二就是把自利和利他、自觉和觉他两者结合起来、圆融起来，也就是悲智双运、觉行圆满。释迦牟尼佛觉悟成佛也是有这三个次第的。

我们再从端正行为方面来看佛化人生的价值。一般来说，人会有一些不端正的行为，怎样端正我们不正的行为呢？行为可以分作言语、身体的外在行为和思维的内在行为，这里讲端正行为重点是在端正外在行为。佛法有八正道，其中正语、正业、正命、正精进都是针对我们外在行为的。

正语，我们说的每句话是否都符合佛法真理呢？我们平常说话不要说符合真理，有的话甚至普通人情都过不去，像恶言恶语、谗言绮语、谎言诳语等等都是不正语。我们要正语，首行义话要合乎人情，还要诚实语、柔和语、爱语。有一个随喜赞叹法门，就是正语的提升。正业，指的是正确的行为，不要做损人利己的事情，业是造作的意思。正业不要误解为正当的职业，正当的职业叫做正命，通过正当的职业来维持我们的生命，不要从事杀猪、杀羊、卖酒、卖烟等行业。唐朝有位著名的画家叫吴道子，他曾画过一幅地狱变相图，把地狱众生承受的苦难画得极其生动形象，这幅展出后，结果那个地区的人“多日不知肉味”，为什么呢？因为当地的屠夫看了以后，心灵受到震撼，很久不愿屠宰猪牛，所以人们买不到肉吃。正精进是一种积极向上的精神，它和勤劳不同，它是指做善事方面。

佛化人生的价值还体现在可以净化我们的心灵。我们现在非常提倡净化环境，但往往忽视国土清净与心灵清净的关系，《维摩诘经》上说：“随其心净则国土净。”这句话不要误会成内心清净了国土就变得清净了，不是你心里想一想国土就清净了，内心清净了还要去行动、去实践。我们如果从理上去分析，心和国土在性质上是一样的，心和国土是平等的。“随其心净则国土净”，这句话我们要从现实人生、佛化人生的角度去理解。今年夏天特别热，大家心里难免烦躁。过去有位老禅师当别人都出去避暑时，却把自己关在屋子里，人家奇怪难道他不热吗？他说：“人人避暑走如狂，唯有禅师不出房；恐是禅房无热到，原来心净自然凉。”心净自然凉，是不是禅师心净 40 度马上变为 38 度了？不可能的。禅师的内心不因环境的燥热而起烦恼，所以他清凉自在，没有热恼。

我们的心灵有六种最根本、最严重的污染：贪、嗔、痴、慢、疑、不正见。贪、嗔、痴也叫三毒，其他老师讲课中常常讲到，这里就不重复了。慢是骄傲自大，自我意识太重，看不起别人。佛法教育我们，要与他人和睦相处，协调好人际关系，就要折服我慢，不仅在思想意识上，而且要将无我的精神落实到行动上，前不久，我们广东组织了一个朝圣团去五台山，岱螺顶有 1080 个台阶，三步一拜上去要花三个多小时，有些人想我们有个心就可以，何必注重这个形式？其实我们平常想的并不一定能够做到，三步一拜目的就是要折服我慢心，站起来我们很高大，五体投地拜下去的时候——地上还有纸屑、灰尘、痰唾、马粪等等，那是一种什么感觉？人是微不足道的，拜下去同大地合为一体，从而折服我慢。当我们拜倒在柏林禅寺赵州祖师塔脚下，我们会觉得自己很渺小，——折服我慢。所以折服我慢不仅仅要从心灵上去认识，还要从实际行动上去体验。疑就是怀疑，狐疑猜忌，没有一种敢于担当的决心。不正见是不正的见解，没有正确的知见，人生的路就会走偏了。

上面讲的是六染污，也叫六烦恼。对治这六烦恼，我们就要修戒定慧。戒，戒律。我们一听说戒律往往就很紧张，其实世俗生活中有很多的戒，最普遍的一个戒就是每个公民都要遵守的国家法律，另外还有各种法规、守则，这些戒都是我们必须遵守的。戒律也是圆融的，比如不杀生戒，持这条戒的目的是培养我们的慈悲心，但在某些特殊的情况下还是不得不杀生。有位女居士信佛很虔诚，但他丈夫不信，而且偏偏最爱吃鱼，女居士不愿杀生，即使死了的也不忍心去煮，于是家庭就出现了矛盾。我告诉这位女居士还是要买死了的鱼烧给她丈夫吃，虽然是借刀杀生也不得不为之。

唐朝“安史之乱”时期，神会和尚也曾有捐款资助平乱之举，他这样做也是借刀杀人，是不是犯戒了呢？佛教是圆融的，他这样做是为了绝大多数人的利益。真正的戒律不仅仅是要规范我们的行为，而是要让我们在心理上建立正确的认识——摄心为戒。摄心为戒，由戒生定，由定发慧，戒定慧三者是相互关联的，有了这三者就可以治理我们心灵的污染。

实现佛化人生的价值要具备哪些资粮呢？第一是信愿，有信心还要有愿力，这是发心的问题，通俗地说，信愿就是志向。每个人都应该有志向，要不就无法体现人生价值。大学生毕业时都面临一个职业问题，这仅仅是物质性的，更重要的还有一个志业问题，志业和职业如果不相应，那么工作的时候就会有烦恼，所以在选择一个职业前先要确定你的志业。第二要具足慈悲，慈能给予快乐，悲能救拔痛苦。《观无量寿经》讲：“佛心者，慈悲心是也。”慈悲的含义很广泛，比如报恩，佛教讲要报四重恩：父母恩、国家恩、三宝恩、众生恩。中国人传统的美德是滴水之恩涌泉相报，那么我们参加这个夏令营就要满怀感恩心，因为组办者为此付出了多大的财力、人力、心力？！我们的净慧大和尚很有报恩的思想，讲堂的东面有开山楼，纪念唐朝的开山祖师赵州老和尚；西面有怀云楼，纪念宗门泰斗、大和尚的师父虚云老和尚，这是从形式上来看的。举办夏令营，不仅仅是报师长恩，也是报整个佛教的恩。

三、生活禅

生活禅是佛化人生既殊胜又方便的法门。禅，可以译为思维、静虑。最原始的禅是从静中获得的，比如坐禅。但是生活禅——生活是动的，禅是静的，怎样把动静两者结合起来呢？开悟并不一定是在静中，很多祖师

是在动中开悟的。虚云老和尚在禅堂参禅，听到茶杯落地声一下子开悟：“杯子扑落地，响声明沥沥，虚空粉碎也，狂心当下歇。”杯子落地就是动态的。净慧大师智慧超凡，他把祖师的言论和现实的生活结合起来，不仅提供了理论依据，还为我们指引了修行实践的方法。这些我不多讲了，大家回去详细读读大和尚的文章《生活禅开题》。

早上有位同学让我给他签字题词，我写了“脚踏实地，不虚此生”八个字。为什么要脚踏实地呢？大家有没有注意寺庙里佛菩萨都是赤脚的，观音菩萨有没有穿一双绣花鞋？这就是告诉我们要脚踏实地。大殿前面的草坪旁有一块小牌子，上面写着：“照顾足下”。很多人会以为这是让我们爱护花草，不要践踏草坪。其实这句话是有来头的，过去点的是煤油灯，风一吹就灭了，小和尚问祖师怎么办，祖师说：“看足下！”没有灯怎么看呢？那是用心看，看当下，所以我们也要用心来生活，那么生活中处处是禅机。

《心经》揭谛咒和禅宗三关

杨佛兴

(1997年7月25日)

学佛与人生，“路线要明！”才能顺利达到目的。不少人持诵心经揭谛咒，但它的意究竟为何？它与禅宗三关有何关系？以及禅密二宗的某些重要问题应如何理解才正确？此固真诚学者亟希弄明者也，兹将我的管见略述如下：

一、解与行

《般若波罗密多心经》揭谛真言属于密咒；而禅宗本旨与般若波罗密多相应。禅密二宗皆一乘教。一乘顿教，寓解于行；以行为主，以解为辅；行进一步，解亦进一步；愈精，解愈深；有行无解，变为世间宗教；有解无行，变为人类哲学。解行相应，修成三昧。抒其心得，自符正理；不须依傍教义，故六祖不识字而能讲经，而且反应神速，言必中肯，巧叶机宜。他说：“诸佛妙理，非关文字。识自本心，见自本性。”“菩提只向心觅，何劳向外求玄。”冯达庵大阿黎亦曾开示：“修持准提法，悉地成就，能入‘法华三昧’，则《妙法莲华经》变为自己的语言。”

二、熏习观

“近朱者赤，近墨者黑。”人不能孤立存在，故必受诸熏习。例如学生和三好学生交好朋友，则容易上进，否则，则容易学坏。马鸣菩萨云：“真如熏无明，致众生破障悟道，即妄会真，灵明自在。”反之“无明熏真如，致众生迷真逐妄，造业、轮回，烦恼万千。”一般众生，经常以受“无明熏真如……”为主，故业障愈来愈重，心意愈来愈昏迷。一乘行者如蒙明师

加持，并能以清净、至诚、精勤，报恩四心而修，则以“真如熏无明”为主，令净赖耶识，心神愈来愈清净、灵明。

三、众生根机与“随缘设教”以及宗师问题

由于众生根机千差万别，故佛教亦有八万四千法门：药无贵贱，对症者良；法无高下，应机者善。迷则每相争，悟则恒相资。一乘顿教，当须利根才易相应。对于师承的要求非常严格：“须觅通宗通教的大善知识才能接班”。故禅宗五祖弘忍大师宁愿传衣法给不识字的惠能，而不肯传给教授师神秀。五祖明智，具有鉴机能力。许多人误以为惠能偈“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”战胜了神秀偈“心如菩提树，身如明镜台，时时勤指拭，莫使惹尘埃”。五祖从而选惠能为接班人。其实不然，其后，五祖为惠能说法，即边加持惠能，边为惠能讲《金刚经》。讲至“应无所住而生其心！”时，惠能大悟，一连说出五个何期：“……何期自性本来具足，何期自性能生万法。”五祖知他通宗通教才传衣法给惠能为六祖。通宗者，上接十方诸佛法流，下摄众生心念，能转运诸佛法流通过己心而灌输给来机。因具此功能，始能“传佛心印”、“续佛慧命”也。通教者“诸佛妙理，非关文字；识自本心，见自本性”是也。神秀未能通宗，故五祖不传衣法给他。唐密祖师选择接班人，更为严格。例如：唐密四祖龙智菩萨“留寿千载利后人”。年将 800，始有开元三大士：善无畏、金刚智、不空出现接受他的传法。

善无畏、金刚智为五祖，不空为六祖，不空是善无畏、金刚智的共同接班人。其后不空留学印度再受龙智祖师的传法。

冯达庵大阿阇黎著的《佛教源流》谓：“佛教之行，必须遇有法流枢纽

住世，乃有实际。佛在世时，以佛为法流枢纽自不待言，佛已入灭，若无大善知识担任此等枢纽，则法流不彰，学者只得皮相，无证果可言……”由是可见，一乘顿教择师之重要性。

四、修习三昧

一乘实修，贵握纲领，深入三昧，始能默契其妙，自在受用。对此，冯达庵大阿阇黎总结出修成三昧的历程和规律如下：

1、世间众生不论什么身份，都有许多不易肃清的积习。（杨按：人贵有自知之明！应正视自己的不良积习，而认真地清除之！改正之！才能快速冲破无明，发现心光。）

2、修习一种三昧，恒仗真理的活力支持，渐渐地发展它的清净种性。（杨按：例如，修习准提法，须仗七俱胝如来的法流活力支持。……）

3、所修的清净种性和本有的杂染积习，时时都在互相矛盾地抵抗或奋斗。（杨按：此即马鸣菩萨的“熏习观”。例如：修准提法，每持诵一次准提真言，仗准提菩萨的清净种性，法流的活力，清除一次行者阿赖耶识中的杂染积习；即真如熏无明。反之，以妄心迷恋杂染积习之事，……即无明熏真如。以上两种力量，时时都在互相矛盾和对抗，当“真如熏无明之力”大于“无明熏真如之力”时，行者就上进，乃至破障悟道；灵明自在。否则，行者就倒退。乃至迷真逐妄、造业轮回、烦恼万千！）

4、种性力量渐增，到了能够克服积习时，三昧便有成功的希望。（杨按：其中，能破分别我执、法执的，证根身境界；破俱生我执的，证生空真如境界；破俱生法执的，证法空真如境界。执与积习密不可分。）

5、三昧将成时，真理飞跃地发展；直到突现一种合理的清净的常住的

真实妙境，乃告一段落。（杨按：三昧将成时，则无明障碍淡薄，自性本来具足的灵慧性，得破障而出；以致真理飞跃地开显……）

五、禅密二宗的关系和区别

禅密二宗皆一乘教，息脑运心，宗要无异；上求下化，宗趣攸分。迷则每相争，悟则恒相资；禅宗与般若波罗密多相应为到家，从而下化众生；密宗与般若波罗密多相应为正机，进而上求佛果。密宗原资禅宗而向上；禅宗可资密宗而速成（参考冯达庵《禅宗明心见性与密宗即身成佛》）

六、真言的妙用

真言由佛心流出，无论一音、多音，皆摄无边功德；惟妙观察智乃能辨之，虽经过行者之口，成为世间音相；但以加持力为所依，便有相当功能。行者如法受持正传三密，虔持其真言能获不思議法效者，职是之故。

一切电器，都须接通电流，才能发挥效用，否则等同废品；同理，修持任何法门，均须接通诸佛法流，才能速收法效，否则仅种一远因而已。行者须知：电压固定之后，电阻和电流成反比，电阻大则电流小，电阻大到一定程度时则电流不通，电器不能发挥作用；同理，修法之时，必须注意：“想蕴若在，必障真如”的法理。想蕴比如电阻，阻碍诸佛法流的加持则难于收到法效。平时能以清净，至诚，精勤，报恩（三宝恩，祖国恩，父母恩等）四心为日常生活思想行为的准则，用功之时，又有一心不乱地虔修真言，精诚所致，金石为开，感得如来强力加持，则渐能实现“真如之显，必破想蕴”的法效，进而照见五蕴皆空……。

七、《心经》揭谛咒和禅宗三关

揭谛揭谛 破分别我执，分别法执，证第三句禅（初关）

为什么要破我执、法执？

“菩萨畏因，凡夫畏果”，恶果起源在于我执……“我”字当头，看待客观的人、事问题：认为与我有利的，马上产生贪爱的思想；认为与我不利的，立即产生憎恨的心情；于是，爱之者欲之生，恶之者欲之死；总之，一切要以我为中心才高兴。否则，妄念恶行，随即滋生。以害人开始，害己告终。以致随业轮回，烦恼万千。再生之后，积习未清，照样造业。……如此恶性循环，长夜慢慢，苦轮不息。须遇大德，晓以正道，令其猛省回头，忏悔灭罪，净心精修，才能解脱轮回之苦。故曰：

人身难得今已得，佛法难闻今已闻；

此身不向今生度，更向何生度此身？

例：六祖度陈惠明公案：

“惠能得法南下数日，逐后数百人欲夺衣钵。陈惠为众人先，趁及惠能，惠能掷下衣钵于石上，曰：此衣表信，可力争耶？……惠明至提掇不动！（杨按：此是护法暗中保护，令他提掇不动）乃唤云：行者！行者！我为法来，不为衣来（杨按：他提掇不动，即被慑服转而向惠能求法）……惠能云：汝既为法而来，可屏息诸缘勿生一念，吾为你说。（杨按：《金刚经》云：

‘如来善护念诸菩萨！’当护念之时，行者‘想蕴若在，必障真如。’故惠能先提醒他，要屏息诸缘，以便护念他时，法流通畅）明良久（杨按：即惠能护念、加持他良久）惠能云：‘不思善、不思恶，正与么时，哪个是明上座本来面目？（杨按：《金刚经云》，如来善咐嘱诸菩萨！惠能照见惠明‘凡心顿开，灵光忽耀’时，乘机向他提示！……）’惠明言下大悟！（杨按：

惠明受惠能护念而自觉‘凡心顿开，灵光忽耀’。但尚不明其妙旨为何？被惠能趁机点醒！所以言下大悟）复问云：上来密语密意外，还更有密意否？惠能云：与汝说者，即非密也，你若返照，密在你边。”（杨按：西来妙旨，不可以言说说；不可以意识识。须持‘行慧’始能逐步默契其妙，因祖师提持，只资启发，学子实修，乃是根本故，所谓‘顿悟之后，仍须实修’指此。）

惠明蒙惠能威神如持，而心光乍明，又蒙惠能趁机提示而顿悟。其心光乍明即为自心佛性发起之动机，是为见性之始，此见即庵摩罗识清净见分，心光即清净相分，为禅宗初关景象，所谓开悟指此，而非意识形态的忽然想通。

禅宗初关开悟之后，实修返照，定中自觉肉身泯灭，唯感一条力线、命根（下丹田）达顶，由明而光，是名根身。

神秀偈：“身如菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃”。前二句描写根身境界。因仅破分别我执，分别法执；分别人我之心，虽很淡薄，但俱生我执未破，异熟缘至之时，仍会惹起烦恼；故须时时提高警惕，以防“无明熏真如，致迷真逐妄，造业轮回”。故五祖云：“依此偈修，免堕恶道，依此偈修，有大利益！”

然而神秀所证，只破分别我执、分别法执，尚属清净意识境界，未破俱生我执。（未能离识见性）即未入生空真如境界，故五祖云：“你作此偈，未见本性，只到门外，未入门内……。”

由于神秀实证禅宗初关，破分别我执，分别法执，以致他的道德品质自然远比凡夫高尚。例如：“秀之徒众，往往讥南宗祖师不识一字，有何所长？”秀曰：“他得无师之智，深悟上乘，吾不如也。且吾师五祖，亲传衣

法，岂徒然哉？”乃派门徒志诚往曹溪求法……。又神龙元年上元日，安、秀二师在则天皇帝御前推让惠能大师云：“南方有能禅师，密授忍大师衣法，传佛心印，可请彼问一乘大法。”则天皇帝乃遣薛简驰诏迎请惠能大师，师上表辞疾。

由上可见神秀是有修有证，道德高尚的人，他始终都很尊敬六祖惠能大师。

波罗揭谛 如实相应，破俱生我执，定中照见：“打成一片，迥脱根尘”
证第二句禅（重关）。

《八识规矩颂》云：“有情日夜镇昏迷。”即众生七识带起之俱生我执，萌之于心。固有我相、他相之见存；形诸外迹，更有此身、彼身之分别。一般凡夫不论醒时、睡时，此执未尝暂舍，故日夜恒在我相阴影之中，昏迷不觉。益我者视为亲友，损我者视为仇敌，世界所以多故，全系于此。

惠能当年在磨坊舂米，由童子引他出来听人念神秀偈，一听则反应神速，即说我亦有偈：“菩提本无树，明镜亦非台；本来无一物，何处惹尘埃。”前二句指明神秀所证的不足；后二句是破俱生我执的见地。既破俱生我执则实证禅宗重关。生空真如现前，诸法毕竟空寂，故曰：“本来无一物”。即破七识，则“一切不染”。故曰：“何处惹尘埃？”然而五祖看了此偈之后，却以鞋底擦之，曰：“亦未见性！”其理为何？则二层道理：其一是有保护惠能的作用，因他明白其他门徒的心态，怕他们谋害惠能。其二是，也是最主要的，他知惠能破俱生我执，但未破俱生法执，只会如实空，不会如实不空，只契真空，未契妙有；明体而不达用。

波罗僧揭谛 如实相应时，破俱生法执。定中性相交融，运用自在，

证第一句禅（牢关）。

惠能初偈之后，五祖知他只差一点，观察“时节因缘”将至，乃潜入碓坊……以杖击碓三下而去。

惠能即会祖意，三鼓入室，祖以袈裟遮围，不令人见，为说《金刚经》。（杨按：唐密传大法时，先须作法，保护坛场，以防邪魔混入破坏，五祖以袈裟遮围，然后为惠能说法，亦具上述密意）

惠能既破俱生我执，即能无住，蒙五祖威神加持，并为他说法，说至“应无所住而生其心！”时，惠能犹如触电一样，言下大悟！一连说出五个何期：……何期自性本来具足，何期自性能生万法！即真空之中能出妙有，明体达用，深契性相不二妙旨，对于万法，以智证之，唯性无相，以识志之，依性起相，即“色即是空，空即是色”。

菩提大日经云：“云何菩提？谓如实知自心，我观自心，形如月轮。”

寒山诗：“吾心如秋月，碧潭光皎洁，无物堪比伦，教我如何说。”

《证道歌》：“但有本，莫愁末，如净琉璃含宝月，既能解此如意珠，自利利他终不竭。”

以上都是描述实证菩提心的境界，其中《证道歌》更谈及菩提心的妙用。

达摩少年时代，他爸爸（国王）送了许多珠宝供养禅宗二十七祖般若多罗，并叫三个王子拜见祖师，师把珠宝放在台上问三个王子：“世界上最珍贵的东西是什么”？老大答：“我爸是天子，他很尊重你，他供养你的珠宝是世界上最珍贵的东西了”。老二答的大同小异，达摩年纪最小，但是他却说：“世界上最珍贵的，不是这些珠宝，而是心宝……”

达摩原是观音化身，所以少年时代即能“一鸣惊人”！但须注意“心宝”之心与“唯心论”之心截然不同。“唯心论”之心指的是人类意识（脑），“心宝”之心固非指有形之肉团心，亦非无形之赖耶心，乃包举真如生灭二门之本心；即达摩直指人心，见性成佛之心。此须通过息脑运心，返尘归根，泯识显智等层次的修证，始能发现。此心普摄一切法，而恒自如如，是为法界总体；所谓菩提即实证此境。

娑婆诃 圆满成就，演进不息。

本文课题，在第五届生活禅夏令营演讲之后，许多营员来访，别后又各地同志来信，为了答复他们的提问，并供大众参考，故将原来讲课内容，重新整理如上，由于我的水平所限，难免有错谬之处，请读者指正为荷。

新加坡的佛教现状

新加坡比丘尼 文静法师

大家都知道，新加坡是一个很小的国家，人口不到 300 万，面积包括填海的部分在内也不足 300 平方公里。但是，从人口和面积来看，新加坡的佛教发展是很有规模的。佛教寺院有 200 多座，居士团体有 10 个左右，僧人共 400 多位。新加坡有汉族系佛教，也有南传佛教、藏传佛教，去年又成立了一个“新加坡韩国佛教中心”。由此看来，新加坡佛教又是多姿多彩的。

近十几年来，我们的弘法工作才比较活跃一些，一方面是一些年轻法师到国外留学回来，僧人素质不断提高，弘法人才有所增加，同时我们还请国外的高僧大德来新加坡弘法。传统的，有规模的寺院都有一些定期的、有系统的佛教课程，也经常有不定期的专题讲座。居士团体的弘法活动同样也很活跃，比如前不久净慧法师来新加坡宣讲《六祖坛经》就是居士团体组织的。

新加坡的佛教事业除了弘扬正法以外，我们还比较重视社会身心康乐方面的工作，比如健康食品、佛教歌曲等等。我们通过开设这些世间一般的课程，来吸引那些尚未走入佛门的人。这些人尤其青年人来寺院参加世俗课程的同时，渐渐地增加对佛教的了解，不少人最后就成了佛教徒。居士团体在这方面的做得更好。

在佛教教育方面，新加坡佛教总会办有一所菩提小学和一所文殊中学。另外，还有一所弥陀小学，是由广洽老法师组办的。引以自豪的是，菩提

小学是新加坡 15 所特选小学中的一个，特选小学也叫种子小学，因为师资优秀，学风良好，每年的小六会考升学率几近百分百，很多人都是千方百计为小孩子争取一个特选小学的学位。所以，从每年年初开始，一些人就通过各种渠道提出捐款，请出家人写介绍信，想方设法地争取菩提小学的学位。政府还提倡办托儿所，尤其提倡民间团体办托儿所。另外，我们还开办儿童周日佛学班，青少年周日佛学班以及其他不同程度的佛学班。佛教总会办的三年制佛学班比较好，因为一个学年下来，学生就可以接受到六位不同的法师、居士的教导。

新加坡佛教还有一个特色，只有一所佛学院，但是 22 年前这所女子佛学院就停办了。60 年代以前，由于生活艰难，孩子有的是孤儿，有的不一定是孤儿，就被送到寺院来了，女众师父收养了这些孩子，之后又成立了女子佛学院来教育这批小孩。所以目前弘法的女众师父大多数是由这家佛学院培养出来的。这所学校停办是因为后来没有生源了，这是非常令人遗憾的。

谈到新加坡佛教文化，很惭愧，我们只有一个佛教刊物——《南传佛教》，创办至今已有 25 年了。另外还有一个通讯小册子——《佛友》，除了登一、两篇佛学文章，主要是介绍全新加坡各佛教团体的活动。新加坡建国才 178 年，在文化方面可以说是沙漠，没有什么值得羡慕的地方，那么佛教文化事业自然而然少有建树。

相对来说，我们在慈善事业方面做得比较多一点，我们办了不少老人院，但绝对没有孤儿院，因为政府 60 年代提倡节育政策，每家只能生两个孩子，像中国大陆一样，孩子成了宝贝，即使父母出了意外，也是政府的

福利部门或者其他家庭收养他们。我们还有专门照顾顽疾病人的疗养院，比如照顾那些长年半身不遂或者严重风湿行动不便的病人。另外，还有赠医施药的机构，最大规模的就是新加坡佛教施诊所，已经开办了二十几年，社会各界很支持；观音慈善诊所除了本身的诊疗所之外，还有流动服务车。新近还成立了一个专门照顾晚期病人的机构，给予临终关怀。

其他像印赠经书、制作佛教音乐制品，多得快让我们不耐烦了，这样说实际上不应该。在古代由于印刷业不发达，流通一部经书不容易，所以印赠佛经功德无量；现在科技发展了，印赠佛经比较容易，功德又大，只要有人提议，就会有很多人支持，所以结缘品多得不可计数。而实际上，这些书又有多少人看呢？现在新加坡的青年人被称为“香蕉人”，我们是黄皮肤、黑头发——炎黄子孙，但是中文根本看不懂，不会讲，接受的全部是西方文化，好像香蕉，皮是黄的，里面是白的。我常常批评教育那些年轻人：我们是华人，我们首先应该学习自己的文化，然后再学习西方文化。印了那么多经书，送到哪里去呢？送书的人就生硬地堆到别人那里，因为太多了，有的地方甚至挂牌告示：“不许把佛经佛珠放在此处！”我们的佛经、法宝竟然被如此拒绝，太令人痛心了，所以我们做功德要顺应时代，社会发展了，也给我们弘法带来了新的问题。

还有素食，新加坡受一贯道的影响，一贯道前身是白莲教，他们严格要求入道就必须吃素。我们佛教徒并没有要求凡是皈依成为三宝弟子就一定要吃素。一贯道就不同，一人入道，全家大小也都要入道，而且全家大小都必须吃素，所以新加坡到处开的都是素菜馆子。佛教徒开，一贯道开的就更多了，我们出家人上街吃饭非常方便。

值得作介绍的是新加坡也有一座古刹，叫双林寺，到明年 1998 年建寺正好 100 周年，超过开国历史的一半，所以在新加坡具有很重要的意义。这座寺院是新加坡也是全东南亚唯一具有中国丛林式建筑特色的建筑物，1980 年政府将它划入国家修复计划，但政府并不拨款，所以筹款修复双林寺成为我们佛教徒的一大责任。我们做的是承前启后的工作，希望通过我们的努力把中华民族的传统文化通过这座古建筑的复原传给后人。

新加坡佛教遗憾的一件事就是没有佛学院。佛学院是培养僧才的地方，佛教要弘扬离不开三宝——佛宝、法宝、僧宝，没有僧宝就好像三个脚的鼎缺了一个脚，没有佛学院是很遗憾的。在新加坡做一名僧人并不容易，从前面讲的来看，我们好像有很多慈善事业可做，但实际上，做这些事离不开钱，在家人有时候看见我们就害怕了。布施波罗蜜是菩萨的作为，《药师经》形容我们众生做布施的时候就像割自己向上的肉一般痛苦。那么我们做慈善就得要钱，不做在家人又会觉得我们出家人不够慈悲。我们出家人是干什么的呢？就是弘法利生，弘法本身就是利生，把佛法传播到世界各地，众生信受奉行，就能够离苦得乐，这也等于是“觉悟人生、奉献人生”。多了解、多学习佛法就是觉悟人生，然后把它运用到生活中去，就是奉献人生。没有佛学院，怎样去培养僧才，怎样续佛慧命，怎样弘扬佛法？弘法利生是我们出家人的家务。

印尼的佛教现状

陈宏兴

(1997年7月25日)

尊敬的上净下慧大法师，阿弥陀佛！

诸位法师、大德居士，阿弥陀佛！诸位营友，你们好：

我十分庆幸有这一个好的法缘来到赵州柏林寺参加生活禅夏令营，听闻来自各地的法师、居士开示佛法，承蒙佛陀的慈悲护念，才有这一次福德因缘。说起来也是北京广济寺上长下顺法师所结的因缘，前年法师到印尼西禅寺讲《八大人觉经》，去年底我到北京广济寺拜访法师时在法物流通处请了一本《第三届生活禅夏令营专辑》回去看，朋友们看了觉得非常好，所以我就发愿要来参加。

这几天的闻思修和坐禅，给了我一个思考的材料。在坐禅的时候，看着前面营友背上写的四个字“觉悟人生”，想起静波法师说的：吾有大患，为吾有身。为什么这个吾字加心旁就悟？我对悟字的体会，不知对不对，希望各位法师指点。佛说：人身九也，长流不净。

这个吾是我有五个口，有口就有漏，五个漏是什么呢？眼耳鼻舌身五根接触五境，心意识起分别就是有漏了，这个有五个漏的吾字加了一个心旁，就是悟，好像说明我们的心要把这五个漏口守好，就可以开悟，我们的心没正确的正知正见时，好象一头野牛，所以要用一条绳穿上它鼻孔把它制伏住。

新加坡文静法师讲关于附法外道在国外出现的问题，我有一点体会想对大家说，可能有不对的地方，还希望各位法师大德居士指点。

佛教北传到中土，宏扬大乘佛教的思想，大慈大悲，福慧双修，普度一切有情众生，为广大社会人士所信受，并在此地生了根结了果。小乘佛教只流传了一段时间，后来有消失了，原因可能是小乘思想有些地方不比儒道思想更突出，佛教遭受三武一宗的灾难，可以说是儒道思想更突出，佛教遭受三武一宗的灾难，可以说是儒道思想对外来思想的排斥，这种想法到今天还可能存在。佛陀是讲说宇宙的真理，是对九法界众生说的，他不属于任何种族，《法华经·寿量品》说佛寿长远有如将此世界碎为微尘，往东方每经一国土各放一微尘，如是放尽微尘，佛说他成佛以来已是很远的时间了，又说佛寿今复倍上数，不可限量。佛在印度的再示现，只是为了再来为众生开示佛的知见，悟佛知见，入佛知见，四十九年说法最后现涅槃相，只是为了众生不堕懈怠颠倒。如果佛长住不灭，众生长依赖佛，而不能生难遇之想，佛不在世了，现涅槃，众生能心生信仰而力求精进，成就佛道。《法华经》的世界宇宙观广大无边，不可思议，一佛教化一个三千大千世界，而佛如恒河沙，所成就教化的菩萨其数也如恒河沙。这一品是《法华经》的中心。

佛教南传至锡兰、泰国、缅甸，是小乘佛教的思想。小乘佛教很容易在这些国家生根流传，得到他们的尊崇敬仰，他们对佛陀的尊敬，人天导师的树立是不可触犯的。为什么呢？因为这些国家没有自己本身独特的哲学思想可以超越小乘佛教的思想，而且他们不提倡众生成佛，不提倡神通，也没有否认众生不能成佛，只是太难了，他们只觉得人能修到阿罗汉的境界，所以这就是这些国家的好处，不会出现一些希奇古怪的附法外道，就算有他们也不会去相信，他们的国法也不容许，他们只尊敬已证涅槃的佛

陀，他们对佛陀的尊敬，使他们的居士不敢借佛教骗钱找生活，反观我们北传佛教，为什么历代的附法外道层出不穷，他的弊端在哪里？我也无法说清，好像我们中华民族特别容易受魔障，或者是大乘佛教太乱用慈悲，民间好多寺院都是三教混杂，供福德正神，土地公，济公，白虎，关公。好像是神像不多不齐全，香客就往其他寺庙去，只好随顺信众了。

我们再看韩国和日本，这两个国家也没有自己独特的哲学思想，他们把儒家思想和大乘佛法带到他们的国家，这两种尤其是大乘佛教，受到社会人士的信受和敬仰。佛教传到这两个国家，供佛前灯，几百年来，未曾熄灭过。反观我们中国，有多少次的供佛灯熄灭了。这是我们中华民族的大惭愧事！为什么呢？可能是佛经里所说的所知障吧！附法外道中国人搞的多，好像只有中国人敢借宗教敛财，冒充现代佛、无上师、弥勒菩萨提前下生。这种人说不完，问题也是西方自由思想国家给他们机会言论自由，所以很多都摇身大摆到美国去开设总部。十年浩劫，佛教遭受了很大的破坏，其中宗教本身也有责任，没有管理好自己，当时抵抗八国联军瓜分中国，天主教、基督教在中国传播也不单纯是宗教的活动，内中有维护侵略者利益的因素。

我们印尼的佛教有很多的地方，也有不少不好的地方。好的地方是九十年代大乘佛教开始有台湾到印尼的师父创平正信三宝，住持讲经说法，其中之一是我的皈依师父上慧下雄大法师，建立九层楼高的佛教大厦，最下层是素食馆，第二层是国际佛教会议厅，可容纳大约 3500 人，第三层是大雄宝殿，可容纳 1500 人，每星期六下午和星期日早上十点半，给在家居士共修，诵经、绕佛、坐禅，师父如有时间就开示一点佛法。其他小

乘寺庙也是正信的。不好的地方是尚有很多四十年代留下的中国传统佛教，三教合一得到政府合法的容许，来自台湾的附法外道特别盛行。在 SAILENDRA 皇朝本来是以信仰佛教为主是佛教鼎盛时期，建立了世界五大奇观之一，波罗浮屠大舍利塔，大约有柏林寺这么大的石塔，都是用大块的石头建成的，九十年代国际世界银行 POK 负责抢修，可惜到目前为止还没有僧人住持。

最后，我能在这唯物论的国度里看见有这么多青年知识分子来参加夏令营，不管他们的初心是抱着来研究试探和观察这都是一件好事，因为越多的知识分子了解佛法，并开始学佛皈依三宝，知识份子对佛的推动力将起很大的作用。佛教心灯后续有人。

哲学是供人理解，或对无法解决的事，理出头绪，用逻辑的方法加以说明，释迦如来不是哲学家，他没有为自己争名利，而是为解决人类生活上和社会上的问题，而将生活经验和人格标准说了出来，说出其看法以解决之。哲学家、社会学家们信从一世的身命或历史的生命去追求论定人生的价值，那是不够的，只有佛法所说的通过三世的时间，因果果报的信念下，才能肯定我们生命不朽的价值。

希望大家了解，生命的不安、困境和痛苦都是源自于我们多生多世所带来的习气，是停留在意识里很深的坏习惯。如果我们细心观察自己的苦和黑暗无明，我们会发觉即使没有病也是在拖命，如果我们明白了佛法所教的路，走向光明，就算日子过得辛苦坎坷，依然值得感恩这难得的人身，感谢我们六根具足完好，法缘长随得以听闻佛法，证得莲花开时果自成。世上其他的花都是花谢了才结果，希望佛法的慈悲清凉润泽每位营员的心

灵，在这七天的禅修得到佛陀的护念加持，谢谢各位的热情帮助。阿弥陀佛！

第五届生活禅夏令营见面开示

净慧大和尚

(1997年7月19日)

各位法师、各位营员：

今天是第五届生活禅夏令营的前夕，明天就要正式开营了。今天说不上什么开示，就是跟大家正式见个面。中国人在见面和临别时往往有几句寒暄的话，今天就利用这个机会寒暄几句，向大家表示问候。

本来这几天非常热，我们夏令营即将开始的时候接连下了两场小雨，还起了点北风，暑热炎天一下子变得清凉起来。中国有句老话，叫做“天人感应，天人交合”。今天面对这样的环境和气候，是不是也有这样的意味呢？

在今天这个见面会上，我想讲几点个人的想法，供各位参考。

柏林寺对大多数人应该不是很陌生的，大家通过我们的一些出版物了解到柏林寺，可能也有不少人是第一次到这里来。不管是第一次来还是第二次来，正象赵州禅师接引学人一样，第一次来的吃茶去，第二次来的也吃茶去。不管你参加过以前的夏令营，还是第一次参加夏令营，首先应该认真思考一个问题。从得知有夏令营这个消息，到报名，报名以后又天天盼通知，不知道是不是同意我去，每天都在思考这个问题。我们现在进一步思考一下，我们从报名一直到得到通知，进了山门，每个人各有各的想法和追求，但我相信总的来说都是想通过这七天时间，对佛教这个比较神秘的世界获得一些了解。对佛教已经有所了解的人则希望对佛法有更多的了解和体会。许多朋友是从国外来的，在国外这样的活动是很频繁的，一

年可能有好几次，许多道场都组织这种活动。这些从国外来的教友对大陆的佛教应该说有很多了解，但也有很多不了解的地方。夏令营在海外并不是新生事物，尤其象在新加坡这样的地方，每年都有好几个地方举办这样的活动。大陆佛教界举办生活禅夏令营是近几年的事国情，外教友可能是抱着实地了解的想法来的，不管大家抱着什么目的来的，我们首先要解决一个问题，即了解我们现在生活在什么地方、什么环境，这一点很重要。一个人只有了解自己的环境，我们态的心和环境配合起来，情绪才能稳定，生活才能安定，学习和修持才能有更好的定位，不然，学习、修持和生活的定位往往会出现偏差。

赵州老和尚在世时，几位同时代的大禅师评价他是“古佛”。“赵州古佛”并不是后世对老和尚的尊称，他生前就被称为古佛。象居山的道膺禅师、雪峰禅师，都尊称为赵州古佛。柏林寺就成为古佛道场。我们如果能把我们的身心真正定位在这样的环境中，我们一切的投入都会是十分认真，或者说十分执著。这里的执著是借用社会上的新词。佛教里执著是不好的东西，现在社会上似乎把执著跟认真划了等号，我这里讲的执著就是从这个意义上来说的。古佛道场这个称呼由来已久，在历史上，柏林寺曾经数易其名。这个古佛道场在我看来有两方面意义，一方面，这个地方从东汉时创建，到现在有一千七百多年历史。创建后，以观音院命名，从东汉末年到现在一直是个观音道场。在赵州和尚那个时候，他住的地方是赵州城东的古观音院，唐朝时就称古观音院，可见这个地方作为观音道场的历史极为悠久，所以柏林寺在恢复以后就重点修了一座观音殿。我们现在还在做一件事，我们院里有二十五棵柏树，其中一棵在我们指月楼的

旁边，已经死掉了，我们就把这棵千年古柏雕成观音像。“千年古柏雕观音”有两方面的意义，一方面象征古观音院，另一方面是用柏林寺的千年古柏雕成。现在基本雕成，这就是为了突出柏林寺作为一千七百年的观音道场的意义。

第二个优势不言而喻，是因为为赵州和尚这位古佛，使观音道场的意义更加突出。赵州和尚距离我们的时间只有一千年左右，他的历史、语录和事迹一直广泛流传在佛教界和佛教文化界。他的精神仍具有强大的生命力和深远感人的吸引力。我曾经说过，我们讲禅宗历史、文化和修持，如果离开赵州和尚，禅宗历史和文化将大为逊色。禅宗从初祖到五祖，如果没有六祖，禅宗的历史可以说只是平平而已，六祖以后有两位大师非常关键，一位是正定临济义玄禅师，一位就是柏林寺的赵州和尚。如果没有这两个人，六祖以后的禅宗历史不仅大为逊色，而且基本没有什么内容了。所以说，赵州和尚在六祖以后的中国禅宗史上的地位是无人可以取代的。

柏林夜话

净慧大和尚

(1997年7月24日)

各位居士、各位营员：

今天晚上是柏林夜话。为什么要取这个名字呢？有两个方面的意义：一是我们是在柏林寺举行的夜话，所以叫“柏林夜话”；二是我们这里为什么叫柏林寺呢？大家可能会说，因为我们这里种了很多柏林，这个回答当然也是非常对的。但是它还有另外的含义。大家今天下午听了杨先生的讲课，“什么是祖师西来意呀？”，大家还记得他的语调吧。当时也有一位学人来到柏林寺，确切地说当时还不叫柏林寺，是叫观音院。他来到观音院问赵州老和尚，如何是祖师来意？这个题目可以说是一个非常古老的题目。因为你们要是翻开《传灯录》、《指月录》乃至所有禅师的语录，这个问题出现至少不下一万次。这一万次提问的不同答案起码有九千九百九十九种。那么当时赵州老和尚他是怎样回答这个问题的呢？赵州和尚说“庭前柏树子”。大家听了一定会说，所答非所问，简直是风马牛不相及。但是正是这么一个所答非所问的问题，历代以来，怎么样的诠释、怎么样的发挥也是千变万化。如果说的不恭一点的话，真是千奇百怪，什么样的评说都有，什么样的回答都有。它是一千七百则公案里面一则最有名的公案，最具有特色的公案。

刚才这位主持人说希望我讲学佛应该注意些什么问题，我一下子讲到这个公案，似乎也是风马牛不相及。但实际上是绝对有关的。学佛从它的终极意义上讲，一是要我们堵塞一切知性的东西，二是要离开知性的那个层

面，真正用生命去体验佛法，体会佛法或者说体证佛法。比如说如何是祖师西来意，这个师目实际上就等于我们天天问的佛法究竟是什么道理？那么我们呢不是象赵州和尚那样，或者说“吃茶去”，或者说“庭前柏树子”。而是讲什么是佛法呢，佛法是释加牟尼讲的法，佛法包括什么内容，怎么进入佛法，是在知性上滔滔不绝地给你讲这么一套。但是禅宗的风格不是这样的。禅宗的风格是认为依他作解，塞自悟门。他是要你自己去悟出一个道理，要你走自己的路。所以赵州和尚他不正面来回答这个问题。正象那天晚上我讲的赵州和尚的另外一个公案，人问如何是佛法，他说是赵州桥；那么如何是赵州桥，他说是渡驴渡马，他把这个问题非常形象、非常具体、非常生动地把佛法的宗旨直接地揭示出来、显露出来，你会得到一个非常深刻的印象，永世不忘，原来学佛要如此，要永远做一切众生的桥梁。我们今天讲来讲去，这种接引是需要的，但是你真正要去体会是要意在言外，要体会那种言外之意。所有禅宗典籍说，接引学人就是根据当下的环境来指示你一个要领，让你有所悟入。“庭前柏树子”和“祖师西来意”有没有关系呢？如果说有关系的话，那还是在知性上兜圈子；如果说没有关系的话，他这个回答又起什么作用呢、所以产它有关系又没有关系，它没有关系又有很大的关系。他就不让你有思考的余地，一下子把你推到悬崖绝壁的地方。你只有纵身向下一跳，你才会明白。他把你推到一个没有路的地方，推到一个没有路的地方怎么办，你就会要找到一个转身的办法。不是说“行到山穷水尽处，自然得个转身时”吗？把你推到一个没有路走的地方，你自己就会想一个办法，禅宗就是这样。

这里我想给大家讲一个不是很雅的公案，但是又非常有意义。传说有

一个父亲，他是做强盗出身，他的儿子长大到十五六岁时，这位父亲每次出去作案也把儿子带在身边。父亲怎么做，儿子也怎么做。到了儿子更大的时候，他对父亲说，我总不能老是跟在你后面跑，你总要教我几个绝招才好。你不教我两招的话，万一你将来百年之后，我怎么混饭吃呢？他的父亲觉得儿子有希望，也希望能教他几招绝活。有一天父亲把儿子带到一家人家。过去做强盗不是撬锁、不是下门，而是在墙上挖窟窿。我小时候对这个印象最深，我住的那个小庙几乎是三天两头被挖一个窟窿。这个强盗就把他的儿子带到一个大户人家，首先挖一个窟窿。父子俩从窟窿进去以后，人家都没有听见。他们把人家的柜子打开，儿子发现里面什么金银财宝都有。等儿子一到柜子里去，父亲一下子把柜子的门锁上，然后转身就出去了。出去之后又找了很多荆棘把那个洞堵住，这样儿子就无法钻出来了。然后，他就去敲那家主人的门，告诉人家，你家里有贼，快出来捉贼。这时儿子感到莫名其妙，为什么我父亲今天要这样来整我，把我置于死地。大家知道置于死地而后生，才是真正的再生。于是这家人就起来了，到处找强盗，但谁也不会想到强盗会在柜子里，因为柜子是锁着的。这时儿子急中生智，就学老鼠一样啃柜子。于是那家人发现怎么柜子里有老鼠呀，就想来开柜子。然后他又不作声了。等大家去睡觉了，他又把柜子弄的很响，人家又来看，他又不作声了。他的目的就是要麻痹那家主人。最后那家主人点着一盏煤油灯来看个究竟。在柜门打开的同时，他一下子吹灭了油灯，然后跑掉了。待他跑到挖的那个洞门地，发现荆棘堵住了洞口。他再一次急中生智，发现那里有一个尿桶。于是他把尿倒掉，头上顶着那个尿桶一下子就钻出去了。钻出去了以后，他悟到了，原来这就是绝

活。

看起来这个公案不很雅，实际上它告诉了我们一个非常非常深刻的道理。这个道理就是告诉我们怎样来做人，怎么样能够绝处逢生。在走投无路的时候，你如何找一个安身立命之处。作为我们人类，类似这样的时刻、类似这样的事是我们经常会碰到的。我们往往不能有一个非常好的方法、非常有智慧的方法来处理这类问题。那么学佛就是要找到这种智慧来处理我们生活当中这些无法解决的问题。我们生活当中最无法解决的问题是什么呢？不是吃饭，不是穿衣，不是没有钱花，而是我们当下这颗心、当下的生命安顿不了，当下这个烦恼、无明突破不了。我们看起来活的很自在，其实我们每个人包括我自己在内，都是活的很无奈，都想要在佛法中找到一个安身立命的地方，找到绝处逢生的智慧、方法。我想学佛，怎么样学佛，学佛要注意什么问题，每个人要走自己的路，每个人要自己找到一个解决生命困惑的办法。你只有有了这种突破，才真正觉得佛法了不起。当时，赵州和尚他为什么不给我们说破，就是要我们学会一个绝活，从“庭前柏树子”怎么样体会到祖师的西恶意旨。解释这个公案是没有用的，因为解释只能涉及到一点点皮毛而已，总不会完整。只有真正用生命去体会它，才会感到它是最圆满的、最彻底的，最能够解决问题的。所以刚才主持人要我讲讲学佛法，我只能以自己学习赵州和尚语录、学习赵州禅这一点点的体会来供养各位。谢谢！

三皈五戒开示

净慧大和尚

(1997年7月24日)

各位营员：

通过第五届生活禅夏令营这几天的学习、体会，以及各位没有参加夏令营以前对佛法认识上的一种积累，从而升起了要皈依三宝的这种信念，产生了对三宝的认同，并且发心要成为一个三宝弟子，我作为各位皈依三宝的一个证明人，对各位的这种发心表示欢喜赞叹，也为各位这种正确的选择、理智的选择、智慧的选择表示庆贺。

通过这几天的活动，各位法师、居士给我们作了很多开示，几乎每一位都在强调人生难得，佛法难闻，善知识难遇，现在各位可以说在这三方面都具足了。我们人生难得今已得，佛法难闻今已闻，善知识难遇今已遇。我们现前有这么多位法师、居士引导我们学佛，引导我们来正信三宝，他们都是我们的善知识。各位都很珍惜这个缘分，所以大家才发心皈依三宝。我们佛教教团由于在今天增添了这一份非常难得的新鲜血液，有这么多年轻的学佛者加入到我们的教团，我相信我们的佛教一定会更加兴旺。我们每个人都应该相信，由于我们投身入佛教，由于我们对佛教这一份虔诚的心，由于我们对佛教这一份信受奉行的心，从而会影响到整个佛法的振兴，影响到整个法源的振兴。我有这个信念，我希望今天在场的和位都要有这个信念。

作为一个中国人，就要以国家的兴亡为己任，我们又是中国的一个佛弟子，我们也要以中国佛教的兴亡为己任。当然这一切都要建立在像今天

圣凯法师所讲的，首先要有出世的思想，再来从事入世的事业。也就是说，我们首先要能够自觉自利，在自觉的基础上，才能够觉他；在自利的基础上，才能够利他。从自觉自利上来说，今天应该是一个最好的开端和起点。所以，我对于各位加入佛教成为三宝弟子，成为佛教教团的一分子，感到非常欢欣鼓舞，我想我们大家也一定会非常珍惜这一因缘。

讲到皈依佛教，实际上就是从我们的心灵深处对佛法的认同，对三宝的回归。三宝就是佛宝、法宝、僧宝。三宝既有我们外在的三宝，又有我们内在的三宝。假设我们仅有外在的三宝，没能内在的三宝，那么我们学佛或者成佛或者度众生这些事情永远都无法圆满成就。我们皈依三宝，就是要使我们内在的三宝和外在的三宝从今天开始在法脉上来一个沟通，也可以说，外在的三宝是一个广大无边的、功德无量的信息系统，我们内在的三宝是这个信息系统的接收器，我们今天通过这样一个仪式，通过我们这种发心，就把这个信息接通了。那么我们就可以在外在三宝的引导之下，逐步地来圆满我们内在的三宝。只有把我们内在的三宝真正地庄严、圆满起来了，我们上求佛道、下化众生这样一个最崇高的目标和任务才能实现。

外在的三宝主要就是指住持三宝，也就是说佛、法、僧三宝在人间的体现。这里主要是讲住持三宝，其他如一体三宝、实相三宝，是内外不分，内外不二的，那是理上的事情，只有住持三宝是事相上的事情。我们只有通过事相上的皈依，才能发掘理性上的这种不二。住持三宝就是指佛像、经书和圣贤僧或凡夫僧。住持三宝是有形有相的，因为只有这三件事存在，那么佛陀的教化才能够具体体现，才说明佛教作为一种教化系统、作为一种宗教实体的具体存在。当然，法住法位是永恒的存在，但作为一个教化

系统它是在一定的时节因缘条件下存在的。所以说，皈依首先是皈依住持三宝，由住持三宝的引导，然后再进一步去领悟、发掘同体三宝、一体三宝和自性三宝。

什么叫做皈依呢？皈，就是回归、归向、归投。就是我们在佛法道理上、教化上认同，在思想上回归，全身心地投奔到三宝的怀抱里来。依，就是依靠、依赖。因为世间的一切都不可以作为依靠，只有佛法僧三宝这个真理可以作为依靠，我们依赖佛法僧三宝这个真理，就能够离苦得乐，所以说，皈依三宝是从事到理，以事来显理，然后才能达到事理不二。

也有一些人认为，信佛就信嘛，不必拘于形式，不必举行仪式。实际上，这是一处片面的、不正确的想法。我们怎么样才能够真正实现这个皈依呢？就是要在皈依仪式当中眼观坛仪，眼睛要看到佛像的庄严看到现前大众的威仪，看到这人坛场，这个道场的清净；还要耳听法言，耳听皈依师在这里讲的皈依三宝的种种道理；还要心存观想，把心里的妄想杂念都放下，观想我们现前整个生命就在三宝的怀抱当中，就在三宝的慈光加被之下。也就是说，要全身心地参与进来，投入其中。只有这样，才能够实现皈依三宝这个愿望。

在皈依前，有一个忏悔仪式。我们每个人在此之前都有种种的过失，而我们不能够以一个有过失的身心来接受清净的佛法，所以在皈依之前就一定要洗涤身心。怎么样洗涤身心呢？就是要忏悔。通过忏悔，使人们的身心清净了，再来接受清净的佛法，就能够与佛法相应。在忏悔的时候，大家一定要全身心地投入，要有一种殷勤的心、殷切的心、惭愧的心、反省的心。忏悔之后，就一定有一种像放下了千斤重担一样的轻松之感，我

们以这样轻安的身心，才能真正接受清净的佛法。

正式皈依三宝的时候，皈依的文字要说三遍，每说一次大家都要心存观想。这个观想分为三个步骤，说第一遍的时候，大家要想到佛法僧三宝具有实、德、能这样一种性质、功能和真实性，这种功德充满虚空，周遍法界。因为佛法或者说佛的法身是无处不在，所以功德也是无处不在。当我说第一遍的时候，就要观想佛法僧三宝的功德充满虚空，周遍法界。说第二遍的时候，就要观想十方三宝的功德从无边的虚空中都聚集到自己的头顶上。当说第三遍的时候，观想进入到最重要的时刻：十方三宝的功德从自己的头顶贯穿全身，与自己的自性三宝成为一个整体，与自己的生命在一个整体。这就是佛教受皈依的真正意义，所以说受三宝皈依一定要有观想，如果没有观想，没有这一份真正的投入，这个皈依是不会完成的。由此说明皈依一定要面对面，一定是要亲临现场，不可代替。这就是佛教所说的皈依的无作戒体。所谓无作戒体，它是一种色法，是一种物质的东西，但是这种物质的东西又没有形体，不可以表示，而它又确实实是存在，那么就把这种存在叫做无作戒体，也叫做无表色，就是不可以表示的一种色法。我们姑且把它叫做一种能量，如果我们真正获得了这种能量，那么在今后整个学佛的过程中，就会成为我们断恶修善、上求下化的一处永恒的推动力。所以我们每一个正式发心皈依三宝的人，在此时此刻一定要特别特别的慎重，一定要把一切的妄想杂念都放下，一定要生起一种全身心的投入，全身心的托付这样一种信心。实际上，皈依三宝是一种非常严肃，但也是非常单纯的事情，并没多么复杂，只要生起这种投入的心，就完全能够获得三皈依的无作戒体。这是最关键的，一切的安排、布置，

无非就是要成就这一件事。我们既然皈依了，成为一个三宝弟子，那么我们从今以后就应该永远忠于三宝，永远不违背我们今天在三宝前许下的这种誓言。

接下来就是发愿，这个愿文叫做四宏誓愿。佛教的发愿有两种，一种是通愿，一种是别愿。我们现在所发的这个愿就叫通愿。通愿就是人人都可以发，时时处处都可以发。像阿弥陀佛的四十八愿，药师佛的十二大愿，那就叫做别愿。我们每个人每天也可以根据自己的意愿分别发各种的别愿。在一般的情况下，都是发这个通愿。这个通愿可以说包括了所有别愿的内容，它是一般性的内容，不是具体性的内容，但是它把整个学佛、修行、上求下化的这些内容全部包罗无遗。也就是就，我们学佛从众生到成佛无非就是这四件事：就是要广度众生，断尽烦恼，学习一切法门，最后成就无上佛果。这个四宏誓愿既是我们修行的一个目标、目的，又是我们修行的全过程。

然后是回向，回向的意思就是把我们今天受皈依的功德来回向他人，回向我们的亲友，回和我们的父母，愿我们父母、亲友乃至法界一切众生都来分享这一份功德。如果我们能够这样发心，由于我们的心愿广大，就可以使很小的功德随着我们的心愿不断地扩展。所以我们修行人不要怕我们自己做的功德给别人得了好处，我们时时刻刻都要想到把自己的修行回向一切众生。这本身就是在扩大我们的心量，就是要让一切众生都来分享我们的修行。

下面还有几句话嘱托大家。我们既然学佛了，成为三宝弟子，是我们佛教教团的一分子，如果从青年的角度来讲，可以说你们就是佛教未来的

希望。佛教并不单纯是老年的宗教，佛教是一个青年的宗教，释迦牟尼佛就是三十来岁成道的。所以佛法的弘扬，佛法的希望，佛法的住世，全在我们青年一代，那么我们每一位都要想一想，我们身上有那么重大的责任。所以，我们皈依了三宝之后，就一定要逐步地来把我们的信仰落实在我们的言行当中，不要成为夸夸其谈的人，不要成为只有问题没有实际行动的人。我想，我们每个人作为佛教徒都有一个愿望，就是希望将来能够为弘扬佛法出一份力我觉得要出这份力，首先就要从自己一点一滴做起，从自己做人做起。所以，要成佛要学会做一个好人，做一个真真实实、实实在在的人。我们一定不要把信仰挂在口头上，一定要把信仰落实在言行上，哪怕我们一天只能做一点点好事，那也是我们在落实信仰，体现信仰。我们每个人一定要想到，我应该怎样把佛教大慈大悲大智大慧变成自己的言行，能够由于自己的一言一行为佛教增添光彩，能够由于自己的一言一行使佛法日益发扬光大。我们绝对不要因为个人的行为不检点、言行不一致玷污佛法。这是我对各位最殷切、最殷重的嘱托。

另外，今天有些人要受五戒，也有些人只皈依不受五戒。我想，不受五戒的人在平常也应该用五戒来要求自己，经过一段时间的努力，你们可以再受五戒。但不是说，我只受了三皈，反正我没受五戒，所以就可以不按五戒的要求去做，千万不能带有这样的想法，因为我们只有按照五戒的要求做了，这才是真正落实信仰。因为皈依了和没有皈依一定要有一些不同，如果皈依了和没能有皈依还是一样，那么这个皈依和信仰就无法落实。我相信我们每一位青年佛弟子都是最优秀、最有理想的人，都能够以自己的言行来证明你们今天的这种发心是能够贯彻始终、言行一致的。

还有一点就是，我们既然是佛弟子了，肯定就希望信佛的人越来越多。我不隐瞒自己的观点，因为我是一个僧人，如果我不希望佛教徒越来越多的话，那我就不是一个合格的僧人，从你们在家居士来讲也是一样，也要有这种劝人为善的热情，如果没有这种热情，也就不是一个合格的佛弟子。所以我对你们有一个要求，就是希望你们每个人在你这一辈子至少发展三个教徒。我想，这并不太难，每个人恐怕都能做到。如果我们每个人都能展三个人，就会三三无尽。

最后还有一点，你们在这里皈依了，回去以后不要多说，要多做。我们这些年轻的孩子们在家时都习惯依靠父母，早上睡懒觉，家务活不肯干。我们皈依三宝以后，首先要从这一点做起，每天按时起床，要帮助家里干家务活，要好好地孝顺父母，要好好地学习，好好地工作，以此来检验你是不是真正落实了信仰。不要一回去以后就先把菩萨供起来，把香烧起来，先不要这样。假使你家时原人都认同了，你才可以这样做；如果家里人还没有认同，你既不要烧香，也不要供菩萨，你只要好好地做事，好好地做人，默默地在心里供三宝就成了。回去以后，你们每天有什么功课呢？早上可以念《普贤菩萨行愿品》，晚上念《金刚经》。功课一定要坚持做，抽出一点时间坚持下去。只要功夫到家，就一定会受益。

下面讲一讲五戒的内容，五戒第一戒是不杀生，第二戒是不偷盗，第三戒是不邪淫，第四戒是不妄语，第五戒是不饮酒。这五条戒是佛法一切戒律的基础，是人间善法的基础，是我们社会道德的基础，应该说也是法律的基础。当然法律涉及面没有这么宽，要求也没有这么严，比如饮酒，法律只限制人们不能饮酒过量。

今天有这么多人发心受五戒，非常难得，这也突破了历届夏令营的人数。我感到本届夏令营营员佛学水平都很高，对佛法都有比较深的体会和认识。在这里有几个问题跟各位简单地说明一下，第一不杀生，杀生的主要对象是指不故意伤害人命，我们要把杀生的主要对象弄清楚。在此基础上，为了培养我们的慈悲心，为了培养我们对一切众生都有一种平等心，所以对一切有生命的东西都要爱护，都不得故杀，都不得故伤。第二不偷盗，从戒律上讲，它是有一定的标准，不是说随便拿一张纸，拿一个信封，这就算偷盗。如果说没有经过人家同意，随便拿了人家一张纸，一个信封，这只能算是一种过失，不能算是犯戒。犯戒一定是有一个量的标准，就好象什么叫做犯法一样。在戒律上讲不过五钱，过了五钱就是犯戒。这个五钱相当于多少，和我们现在的物价如何来等值呢？这个不太好计算。不会造成犯法，那就不算犯戒，但是也不要因此就觉得可以随便少拿一点，如果是这样，说明我们本身就没有想到要守戒。第三不邪淫，不邪淫主要是说作为在家的男女居士不能有婚外关系。在这样的前提之下，也要注意非时非地不能有夫妻关系。非时，比如说诸佛菩萨的纪念日，自己父母的生日，自己的生日，在这种时候，要想到报恩，不能有这种放逸的行为和思想。另外，下雨、打雷的时候，不能够有这种行为，这个时候也要想到敬天地、畏鬼神。第四不妄语，不妄语包括四个方面，就是不妄言、不绮语、不两舌、不恶口。妄言就是说谎话，绮语就是说那些低级下流开过度玩笑的话，两舌就是说是非，挑拨离间，恶口就是骂人。以上四条式律，总共实际上有七条，身与口应该守的戒律一共是七条，这就叫身口七支。最后是不饮酒，不饮酒应该包括不抽烟、不吸霉，应该是说一切对精神有刺激

或麻醉作用的东西都不能够吸食。

我们有这么多人来受戒，是不是第个人都能把这五条戒全守下来呢？佛在制定在家教徒五戒的时候，就有一个有弹性的规定。这就说，我们每一个人可以量力而行。你能守几条，你就受几条。受一、两条叫少分优婆塞戒，受三条叫半分优婆塞戒，受四条叫多分优婆塞戒，受五条叫满分优婆塞戒。总之，分为四个档次，你可以根据自己的生活环境、工作环境来决定自己能够守几条，你就受哪几条。佛法是很现实的，所以大家一定不要勉强，你宁可少受两条，也不要受了以后再去犯戒。因为你不受戒而有一些过失行为的话，那仅仅是做错某件事的过失，而没有犯戒的过失。如果你受了戒又犯戒，那就有两重过失，希望大家明白这个道理。

坐禅开示

净慧大和尚

各位营员：

从这次夏令营来看，各位营员打坐都很有基础，双跏趺都坐得蛮好。打坐的姿势大体上都还可以。这次夏令营的天气很热，原来计划有几次打坐，但天气太热了，所以原来的计划有所改变。

生活禅，顾名思义就是希望在生活中能够落实禅的精神。那么禅究竟是一种什么精神呢？实际上这是说不出来的，说出来了早不是那件事了。精神的东西是要从一个人的心态上、做人做事上去体现、去展示，所以实在是讲不出来的，讲出来了已经不是那回事情。比如说，我们要形容下雪天，我们尽管可以用很多的形容词，说雪是如何的洁净，如何的白，如何的寒冷。但不管怎么说，我们除了有那个概念以外，并没有那种实际的感受。这种实际的感受只有真正到雪地里去滚一身雪，才能有那种感受。禅也是如此。所以古来的人说禅是不立文字、教外别传，那也就是说，文字有它的局限性，言教有它的局限性。言教也好，文字也好，都只能够在那里描述，它不可能真正把那件事物具体地展现在你的面前，或者说使你有一个真正的感受。这几天各位法师在讲课的时候也说到这件事。但是语言文字也有它的作用，它始终是一种方便，引导我们进入那种境界，所以语言文字也是不可偏废的。同时一定要认识到语言文字始终是一种方便。

我们真正要体会禅，只有通过自己的实际修行。这个实际的修行应该分为两个部分：一部分就是所谓在动中修；一部分就是静中来修。动中来修，可以说就是我们在活动中去运用，静中修，就是说我们可以选择一定

的时间来打坐、来观心。应该说，静中修是基础，只有在静中修打下一个基础了，你在动中去运用，在动中再来修，才有可能。这就是我们每一个学佛的人或者说每一个寺院要安排一些课程作为专修就是这个道理。作为居士每天早晚最少不能少于半个小时，有一小时那就更好。这是我讲我们那些年轻人工作比较忙，学习比较忙。这种集中的修行就等于我们每一天要充一次电。把电充好了，在你平常的生活当中，就能够很好地去发挥运用，这是讲平常的静中修。

还有一种定期的专修活动，即指寺院里打禅七、打净七，各地的居士来参加，这是一种定期的修行。定期的目的就是使我们能够在动中、在平常的生活当中修行有一个基础，有足够的力量能够应付各种各样的情况，能够在各种各样的情况之下来制服、克服自己的烦恼，使自己能够保持一种安祥宁静的心态，所以说修行一定要重视静中修。如果说仅仅在静中能够把握，到了动中就不能把握了，那又不行，也是有所偏废的，因为我们的生活在动中的时候比较多。这就是在初步修行的时候，在初步进入佛法的时候要注意的两个方面。当然，修行的时间久了，那也就无所谓动静了，即动静不二，那是后话。在我们开始进入佛法的时候，一定要一就是一，二就是二；一不能等于二，二也不能等于一。这就是说我们不能在口头上耍嘴皮子，如果在口头上耍皮子，实际上就耽误了自己的前程。说的好听，自己在生活当中做不得主，那么你在重要的关键的时刻就会迷失；要在重要关键时刻不迷失，那就要靠我们平常不迷失。只有在平常点点滴滴当中来积累，我们在重要关键时刻才能够突破无明烦恼的障碍。所以各位在学习佛法的过程当中既要知道知性的一面，更应该注重实际的体验。

在实际的体验当中，既要在动中来体验，更要在静中来体验。静中的体验、静中的专修是动中把握的基础。

修行是一件很艰苦的事，决不是那么轻松的。修行很艰苦，做人呢，也很艰苦，做事业也是一样的艰苦。一个人在年轻的时候想要在学问上、在事业上、在做人上有所成就的话，就一定严格要求自己，一定要先从最艰苦的事情做起。比如说双跏趺坐是很累的，但是大家可以放心，盘腿不管怎么疼，决不会对身体有什么影响，绝不会因此而练成了残废。练腿实际上是锻炼自己的意志，锻炼自己的毅力，锻炼自己吃苦的精神、忍耐的精神。佛陀说我们这个世界是个堪忍的世界。在堪忍的世界里，我们要忍受种种的痛苦。我们盘腿在开始的时候会不习惯，时间久了就好了。我们这里有的人一来腿子也是这么高，现在双盘也能盘了，他的办法就是用石头来压。把这一关过了，你才会感受到它的妙用，不管你有多累，只要腿一盘，眼睛闭上，一会儿什么疲劳都消失了。你用打坐的方法来休息是高质量的休息。所以如果你打算要修行，想要拥有吃苦耐劳的精神，首先就应该从这一点做起。黄天不负苦心人，吃了这点苦换来的是一辈子的享受。所以过盘腿这一关十分重要。这一关不仅直接和修行有关系，和你以后的做人、做事都有关。年轻人往往意志力不够，一疼就放下来了，这是不行了，一旦想要放腿你便下一次决心，这样又可以多盘一、两分钟。在一次盘腿当中，你下五十次这样的决心便会有很大的提高，这样你很快就能把腿盘好，希望大家记住这一点。大家通过盘腿有了意志，将来在学习当中、在工作当中、在生活当中碰到困难，想打退堂鼓的时候就忍受，忍耐、忍耐、再忍耐，这就是成功。

传灯法座开示

净慧大和尚

(1997年7月25日)

各位居士、各位营员：

非常感谢大家来参加这个活动。今年的生活禅夏令营是第五届，传灯法座是第三届。我们之所以选择这样一种方式，举行这样一个活动，其用意是想唤起我们每一个佛弟子对佛法传灯的一种严肃的责任感，唤醒我们每个人从内心深处真正体会到佛法传灯的重任。我们今天举行了皈依仪式，晚上接着举行传灯法座，其意义也就在于此。我想这个活动至少有这样几点意义。

首先大家知道，灯象征着光明，象征着智慧。我们这盏灯尽管是一只蜡烛，蜡烛的意义是什么呢？蜡烛的意义就是燃烧自己，照亮别人。这也正是菩萨精神最直接、最有意义的象征。菩萨精神就是燃烧自己，就是要照亮他人，就是要做众生的不请之友，代众生受苦，不为自己求安乐，但愿众生得离苦，这就是菩萨精神，也就是蜡烛的精神。

第二、灯既然象征着光明，我想人类最需要的是什么呢？人类最需要的是光明。我们每个人心底最需要的就是光明。只有我们每一个人心地光明了，人类才会有光明，世界才会有光明。所以今天点燃这盏灯就是点燃我们每一个佛弟子的心灯。我们希望以我们佛弟子的这盏心灯，这种但愿众生得离苦，不为自己得安乐的使命感、这种志向去照亮人类。

第三、传灯法座正是佛法弘传的一个象征。佛法两千五百多年来之所以能够灯灯相传，永不熄灭就是历代祖师、历代大德有这种传灯的精神，

一代一代的使佛法的火炬一站接一站。我们希望我们这个时代的佛弟子负起使佛法继续弘传的责任，负起佛法这个火炬更加光明、更加辉煌灿烂的责任，使佛法的心灯永远、永远、永远传向未来，传播到全世界，使世界人民都在佛陀的光明照耀之下，真正得到内心的和平与外在的和平，真正得到现世的幸福和后世的幸福。

我自己非常的惭愧，这里是祖师道场，我们这里打扫山门，打扫佛殿没有完全尽到自己的职责，特别是自己无修无证、无德无能，承蒙佛教界、承蒙广大护法居士认同柏林寺的宗旨，支持柏林寺的弘法事业和恢复祖庭的工作。我相信赵州和尚他老人家会在常寂中护念我们、护念常住。我们祈愿赵州老人不离真际、乘愿再来，做人天的眼目、做后世的良导，使佛法在我们这样一个国运昌明的时代再一次放出无量的光芒。阿弥陀佛！

法师讲师座谈会纪要

(1997年7月25日)

净慧法师：

今天，我们利用这个时间向各位请教。夏令营明天就要结束了，承蒙各位的护持，本届夏令营大体上还算顺利。从常住的环境来说，一边在搞活动，一边又在施工。其实，几乎每届夏令营都是这样。我想我们这个寺院随着夏令营一期又一期的举办，硬件上也在逐步地完善。这个逐步地完善，从总体来讲要归功于赵州和尚，若不是他老人家的感召力，包括我自己在内，恐怕都不可能到这个地方来。正因为是有赵州和尚，才增强了我到河北来帮助组织佛教协会的信心。因为如果光搞这些建筑，光做这一点事情，我想没有什么意义。这些事情只有和一个根本、和一个祖师道场结合起来，才会有意义。因为有房子的地方很多，有房子的地方却不见得是道场。我想，我们大众也是仰慕赵州和尚的德望，才来到这个地方。

另外，我始终认为柏林寺能有今天，离不开十方大众的认同、护持，柏林寺的成就应该说是大众的参与，大众的成就。附带加上一句话，这个道场成就了以后，就是要给大众来分享。最初支持这个地方的是一位比丘尼，美国纽约正觉寺的佛性法师。她受戒时，我做过她的三师父，她也是虚云老和尚的弟子。最初支持修普光明殿，是她组织结一个会，结一个会就是找几十个人，你出几百美元，他出几百美元，这样把这个会组织好以后一次就能够有几万美元。她那时候前后大概捐了十万美元，就把这个大殿修起来了。柏林寺最初的建设就是这位比丘尼成就的。

怎么说到这位比丘尼呢？我能有今天，始终和比丘尼分不开。我 1 岁

时出家，就由一位比丘尼抚养大的。后来从乡下的小庙到城里，又是这位比丘尼把我送到大僧的庙里，再拜一个大僧做师父。在我恢复祖庭的时候，又是比丘尼首先来成就这件事情，所以这就抱着这样一个心愿：就是想再建一个比丘尼的道场，以报比丘尼的恩德。现在在石家庄我们就建了一个比丘尼的道场，叫虚云禅林。这是顺便讲的一点。

以后柏林寺的建设又分别由许多人来成就，先是美国的一位黄居士，他们一家人出了大概三万美元，修了山门。后来就是台湾的本慧法师，他是赵县人，他是随军到台湾去的，到台湾以后才出家。本慧法师的书法很有名。他回家探亲的时候，看到这个寺院很破烂，他说这个地方古代有东寺钟声，是赵县十景之一，这个钟鼓楼没有了，那么他就发心募款来修钟鼓楼。接着就是杨勋一家人，杨勋是旭日集团的总经理，他是 1994 年的春天到这里来拜佛。我跟他的哥哥杨钊 1991 年在北京就认识了。杨勋先生来了以后，他看到观音菩萨供在一个小小的殿里，他说观音菩萨像蛮庄严，怎么供在这么一个小地方呢？我说我们计划要修一座观音殿，资金还没有完全落实。他说要多少钱呢？我说大概七十万元。他说那好那好，我就出资来修这座观音殿。后来物价涨了，七十万不够，他大概是出了九十五万元，就修好了观音殿。自从观音殿修好了以后，整个寺院的气运就转了过来，陆续建设一直没有停止过。这里面也有一种很巧的因缘，杨家是几兄弟来护持这个地方，后来又有几家公司或是几个兄弟一个公司或是两夫妇一个公司一起来护持这里。由于众多护法们的护持，才能成就这个祖师道场，才能有今天这些活动的开展。所以，我们非常感谢这些护法们的成就。

说到弘法活动的展开，我们最感谢的第一位应该是 吴立民 先生。那个时候条件很苦，吃的喝的都成问题，但他是第一个到这里来讲经的。他讲《药师经》，讲了三次。讲三次《药师经》，是他老人家对这个地方弘法活动的一种带动。我始终没有忘记他，始终在内心里感谢他。但是这几次我不敢请他，因为他年纪大了，再加上身体不好。本来他跟这里的人很有法缘，但是我不敢请他，怕天气太热出问题。这以后又有很多法师、居士来这里作法布施，我们在座的杨老师，余老师都曾来这里作法布施。实际上作法布施本身就是财法二施。为什么呢？因为法布施能够启发大家修福修慧，启发大家来护持三宝，这本身就是财法二施。正是由于各位的这种成就、护法，才使这个寺院一步一步地发展起来了。

这次夏令营尽管来的老师不多，当初请的几位都到印度尼西亚打水陆去了，所以他们来不了。但是这次的夏令营却很有特色，有四位法师都是第一次来这里讲学，特别是几位青年法师，颇得好评，大家都非常欢喜，这种欢喜我想说明了两个方面，一方面说明他们讲的道理本身使大家很受益，所以大家欢喜。另外，我看更重要的是看到佛门有新秀出来，法任有赖，传灯有继，所以大家欢喜。

另外，这次夏令营还有一个特色，就是参加本届夏令营活动的外籍人员有四、五个国家之多。以往夏令营也有外籍人员参加，但顶多来自一两个地方。这次从范围来讲，要更广泛一些。尽管每个地方来的人员并不多，但是也能说明这个生活禅夏令营已经产生了一点点影响。我想这点影响也是由于我们各位法师、居士在这里辛辛苦苦耕耘所得到的一个成果。比如印尼的 陈居士吧，他就是看到第三届生活禅夏令营那本书，才发心来参

加夏令营的。

尽管我们已经是第五次在这里举办夏令营了，但从我内心来讲，从我们寺院的人来讲，实实在在还是时时刻刻诚惶诚恐的。为什么呢？因为来了这么多人，条件极差，生活上极不方便，我们唯恐有失众望。但是各位都非常安祥，非常能够谅解我们这种艰苦的条件，这使我们非常欣慰。每次夏令营来的人数总是处在一种失控的状态，总是超员，这就会给大家带来更多的不便。但是从另一方面，也反映大家来参加这个活动的积极性很高。这次夏令营报名人数将近六百人，由此也看到在我们大陆闻法不易，举办这样活动的地方太少了。我们办这个夏令营，如杨老师说的是想以点带面，现在还没有完全带动起来。我想带动起来了以后，我这里发出一个通知，结果来的人很少，因为很多人都到就近的寺陀去了。如果是这样，那就好了，那就说明带动起来了。现在要来的人太多，我们这里满足不了，请大家多多谅解。

这次活动承蒙各位不远千里万里来此忍受炎天暑热，作法供养，我们实在是万分感谢。在此次活动即将结束的时候，我们很想聆听各位的教诲，希望各位给我们留下宝贵的意见，以备我们今后更好地做好这种引导在家信众走正信正行道路的工作。这是我对各位十分至诚的一个恳求。

杨佛兴 居士：

今年上半年广州部分高等院校开了个座谈会，有个姓肖的教授提出这样一个问题，他说佛教对于党的方针政策有没有良性的作用？我说有，我们党历来所提倡的反腐倡廉、学雷锋、严打扫黄等等，如果能够弘扬佛法，

从根本上净化人心，那么这些运动就都不用搞了。因为佛法就是叫大家诸恶莫作，众善奉行。如果佛法振兴了，人们自觉地灭除了贪嗔痴，社会风气也就会从根本上好转起来了。

净慧法师：

我也经常跟来这里参观的一些政府官员们讲，法律、军队等这些政法机关，这是作为社会秩序的一种保证，而宗教是作为社会良心的保证，只有良心有保证了，秩序才有保证。我觉得这个问题很重要，我们要从这样的一些角度来讲佛法的社会责任。只要是大家能够认同佛教所起的作用，这就是良性的影响。只有这样，宗教政策才能够很好地落实，佛法的弘扬才能够顺利开展。

静波法师：

我个人觉得，弘法是出家人的责任和义务。面对全国很少弘法道场这样一种现实，我想净慧老法师所主持的生活禅夏令营意义太大了。作为佛教徒，我们当然很愿意随喜功德。能来参加夏令营，我本身也学了不少东西，我也在思索，作为佛教徒，我们不能只把自己关闭起来。印度佛教之所以灭亡，恐怕跟这个有直接的关系，不仅仅是因为外族的入侵佛教才灭亡的，是因为佛教脱离了大众，老百姓都不需要它了，不需要它了，有了这样一个外在的因缘它就灭亡了。作为中国的佛教，它之所以能流传这么多年，实实在在有它根深蒂固的民众基础，这个根深蒂固的基础如果我们不好好珍惜它，恐怕就白白地把这个基础给糟蹋了。佛教要真的有生命力，

就必须要跟人接触，如果你不跟人接触，谁知道你说的是什么，你要做的是什么呢？

我们在佛学院，相对来讲没有这么多与大众接触的机会。我觉得作为年轻人，我们在学习一些东西的时候，如果觉得没有用武之地，那么学习起来也就没有兴趣；如果真有用武之地了，就会促使我们更好地学习。参加了这个夏令营，看到这么多年轻人对佛法的渴求，我们才更清醒地意识到我们的所学是多么重要。我们刚来的时候都非常紧张，有些无所适从，经过这几天的观察、学习，觉得自己从心理上是适应了，但是同时也感到一种压力，深深感到未来弘法任务的艰巨。这也促使我们发心要好好地吧佛法更深入地学下去。这种学习的动力，我想不仅仅在于自利，更在于利他。

净慧老法师的发心使我非常感动，作为出家人，就应当大做佛事，如果不做，那就非常惭愧，而且是失职。我觉得夏令营应该继续办下去，如果需要的话，我绝对会第一个报名参加。因为它确实有积极的意义，这种意义就在于它培养了这么多人。我相信这些人都是种子，他们到社会上产生的影响肯定是良性的和积极的。

于晓非 老师：

我记得 1992 年 8 月份普光明殿开光，将慧法师操劳得嗓子都哑了，在主持开光典礼的时候，他站在台上好像话都说不出来了。就在那么操劳的时候，我跟净慧法师说：庙盖起来了。净慧法师说：那就弘法呀。刚一个殿盖起来了，净慧法师就提出要弘法。正好吴立民老先生也来了，我说：

吴老特别希望讲《药师经》。净慧法师马上说：你就跟吴老定个时间来吧。8月份大殿刚刚落成，周围还是一片荒凉，“十·一”我们北京来了大概是80多位青年人，吴老利用“十·一”前后这几天讲《药师七佛经》。然后就是1993年从正月初九到十五拜了七天药师忏。1993年的“五·一”，北京又来了100位青年佛弟子，吴老第二次在这里讲《维摩诘经》。紧接着就是1993年7月份的第一届生活禅夏令营。柏林寺就这么一步一步在弘法中发展起来了。柏林寺一个大殿盖起来了，弘法事业马上就做起来了，相比之下，国内很多寺院其实设备都很齐全，房子早就有了，但是弘法工作却没有很好地去。

举办了五届夏令营，再加了几次讲经，几次的法会活动，来这里的年轻人上千人绝对是有了。在这上千的人里边，能有50或20个人将来能够做出一番事业来，那对中国佛教的贡献就很了不得了。我想这上千个年轻人分布在全国各地各行各业，日后对中国佛教的复兴，对我们弘法利生事业的振兴，其作用怎么估量都不为过的。

我这是第四次来参加夏令营，能讲的早就讲完了，所以我来这里应该是学习的，如果老是讲，就勉为其难了。但是每次净慧法师一说要我来，我还是马上就欣然接受了。因为对这个地方，我们每个人确实都应该随喜，这对我们中国未来的佛教事业太重要了。

我想提的建议，第一条就像刚才静波法师讲的，生活禅夏令营还是应该办下去。正如杨老居士所说的，现在是以点带面，这个面还没能带起来，所以这个点不能撤。另外，我觉得请来讲课的老师要是能够再多一些就更好了。全国还有这么多年轻法师，他们如果能够到这里来，即是一种学习

和锻炼，也可以跟这些青年佛子们结个法缘，因为未来佛教事业要我们大家共同努力。多请一些法师，不一定是每位法师都要到台上讲几次，可能只讲一次，或者讲得很短，主要还是为了与大家结缘。另外，多一些自由活动，多一些弘下交流的时间，这也很重要。如果法师少了，每位法师就会很劳累，因为有那么多的营员要跟法师讨论问题。

现在柏林寺建筑设备越来越完善了，我觉得还有很多弘法的事情可以做，比如前几天提出的青年法师的弘法训练班。明奘师到新加坡参加了一次净空法师的弘法班，净空法师就很注意培养青年法师怎么去讲法。我觉得这也很重要。类似这样的弘法活动还可以多种多样，现在我们佛教界其实还有很多很多工作需要我们去。除了夏令营之外，平时像春天或秋天气候比较好的时候，也可以组织一些其他形式的弘法活动。我想提的建议就这么两条。

陈星桥 居士：

以生活禅夏令营，我是很早就知道了。我 1994 年来过一次，可惜假期到了，我没来得及参加夏令营就回去了。承蒙净慧法师关心、同意，上个月我刚从黑龙江回来，重新回到《法音》编辑部工作。一回来，我就想要来参加这个夏令营，但是因为编务工作很忙，所以我只想来一两天就回去。这一来，感受挺好，就这么坚持了下来。我有相想法，我觉得夏令营已经第五届了，已经到了应该好好总结的时候。怎么才能以点带面呢？只有总结好了，搞好宣传工作，我们才可以以点带面。

我们到了这里来看，觉得这里是真正在弘扬正法、在成就人才。在目

前的社会状况下，很多人对佛教的误解很深，但是这里却有这么多的青年人很虔诚地拜倒在三宝面前，其中必有很深的因缘，这种因缘包含有多种的因素，这种种的因素在夏令营的氛围中才产生了这样的效应。所以我觉得生活禅夏令营的这种氛围非常重要。我们应该收集夏令营活动的全部资料，比如文字资料、音像资料、图片资料等等，这些都很珍贵，以后以点带面也好作为示范。这不是为了突出宣传某一个寺院或某一个人，而是为了我们中国佛教的发展做一些实际资料的积累工作。

另外，我觉得我们这里是禅宗的道场，禅宗有很多祖师修证时的典故和公案，以后在讲课中是不是可以适当地多一些这方面的内容？我就光讲这么些。

文静法师：

我是营员，是到这里来学习的，本来不该坐在这里，但是老法师给我机会，非常感谢。

我们这个生活禅夏令营主要是针对青年佛弟子举办的，这是一种源头性的工作。正好于老师所说的，将来这些青年人们走向社会，他们当中如果能有 10 个、20 个人有所成就，那么这种影响力就会很大。相对我们海外来讲，我们了搞一些夏令营，但是我们活动的内涵没有这么好，这是讲的老实话。这么好内涵的夏令营，我建议以后应该改为一种国际性的夏令营，好使更多的人受益。

圣凯法师：

我是第一次来参加夏令营，作为一个年轻的出家人看到这里有这么多年轻的出家人，还有这么多年轻的同修到这里来学习，这使我看到我们佛教的希望，出家有年轻，学佛的人年轻，年轻就是一种希望，现在我们的佛教不是很尽人意，但是如果我们抱着一种很有信心的希望，然后一点一滴去做，那么这种希望就会有所成就。

我是 1993 年听说生活禅夏令营的，那时我刚到北京，当时我就觉得很奇怪，因为我以前只听说过社会肯夏令营，还没有听说过佛教界有夏令营。今年净慧法师向我们佛学院邀请人来参加，传印法师叫我来，我说，我本科还没有毕业，这样去能行吗？传印法师说，你先去看一看，学习学习也好吗。我说，那么也好。于是就来了。我来了这几天，时间虽然不算太长，但是确实学习到了很多东西，明白了作为一个出家人到底应该做些什么。现在有很多年轻的出家人感到无所事事，就是因为他们缺少一种社会责任感，不知道自己到底能够为社会做些什么。如果他们明白了社会对他们的需求，对他的期望，或许他们就会有信心做得更好一些。很希望净慧老法师能够在这方面多多在带动我们这些年轻的出家人。阿弥陀佛！

明奘法师：

我已经连续三次参加夏令营了，每次夏令营都有一个讲课的主题，但是实际上每次所讲的内容都比较散。这可能是由于通知讲课老师的时间较晚，老师们没能充裕的时间做准备。另外，老师之间又不便于沟通，所以就使每位老师讲课的内容与其他老师的内容不连贯。我建议以后最好能提前半年确定讲课主题，让老师们能有充裕的准备时间。最好还能够事先把

他们集中在一起，互相商计一下每位老师讲课或回答问题的着重点，以使整个夏令营无论是讲课的内容，还是各项活动的內容都能紧紧围绕着一个主题展开。

另外，我们在内容安排上，大家普遍所映太紧张，太累了，缺少自由交流、请教问题的时间。因为一般人的生活散慢惯了，一下子收得这么紧，有些人不能适应。所以在内容安排上，还希望老师们多提一些好的建议，以便我们今后改进。

黑田健二 居士：

关于出坡劳动，我想提一点建议。我觉得夏令营期间，寺院的卫生应该由营员们负担起来。要使营员们明白，打扫寺院实际上就是打扫自己的心灵。

印尼 陈宏兴 居士：

这个夏令营我觉得很成功，因为夏令营活动刚开始几天，就有这么多的营员受了皈依和五戒。我觉得这是因为法师们做得很好，讲得也很好，所以营员们能很快地接受。

北京 李晓林 居士：

我第一次来柏林寺是第二届夏令营，那时是营员，以后第三、四、五届夏令营都在做义工工作。

这次夏令营，我觉得营员的层次要比以往整齐一些，这主要是因为

录取时把关比较严格，年龄在 30 岁以上的人一般都不录取，这主要是为了照顾在假期里的学生。另外，到这里来报到时，没有录取通知书的，绝大部分也被我们劝说回去了。因为即使这样控制，这次夏令营的营员总数也还是超员的。如果营员太多了，就会给这里的常住，给整个夏令营的工作带来很多不便。另外，夏令营讲课时的一个主要问题就怕营员的层次不整齐。如果营员层次不整齐，讲得太深了，怕营员的吸收不好；讲得太浅了，又怕营员们不能满足。所以我觉得讲课内容的安排如果在不了解营员水平的情况下，确实很不容易把握。

于晓非 老师：

刚才有两位都提到讲课的事，因为我是当老师的，职业就是说话，所以有时其他地方请我去讲课，说句心里话，我一般都不怎么备课，到那里临时问人家想听什么呀，然后就给人家讲。但是每次参加这里的夏令营，却是很伤脑筋的事。这次净慧法师让我来参加夏令营，我就想，这次我该讲些什么呢？自从七·一香港回归以后，我就什么事都没干，现在我正学藏语和梵语，我通通放下，这半个月以来，我就一直琢磨这件事。真是诚惶诚恐呀。一是不知营员的状况如何，二是不知来的法师们要讲些什么，又没办法与这些法师沟通。刚才明奘师提的建议也是这样，我们应该事先有一种沟通，有一种充分的准备，否则的话真是很伤脑筋。要想把夏令营的水平进一步提高，这确实是个很重要的问题。

这次我讲课，就有人所映讲得深了一些，就是这个讲深讲浅的问题，我就很伤脑筋。这次我为什么讲深了一些呢？因为知识青年学佛，有的人

已经看了很多的佛书，甚至有的人看的书并不比老师少，但是他们看的时候并不一定很认真，看一些书以后，就可能自以为很懂了。所以老师在讲的时候，有人心里就会想了，讲得什么呀，还不知道呢。前几届夏令营我在下面了解，有的营员确实就有这样的心理。所以我这次就有意讲深了一些。没想到这次讲被安排在第一讲，这一上来就讲深的，恐怕对有些人就是当头一棒。我讲深一些，就是好使一些人意识到：这佛教原来并不那么简单，我原来并不是真懂呀。先给他们当头一棒，这七天结束之后，他们回去以后或许就会更踏踏实实地用功了。

另外，就是我刚才说的，最好多请一些法师来，来一定每一位法师都要到台上来讲，可以多一些自由交流的时间，互相之间多结一些法缘。因为下面的交流氛围更宽松，也更容易契机。

净慧法师：

举办夏令营活动我们也是受了海外佛教界一些活动的启示，并得到了赵朴老的关怀和首肯，如果没有赵朴老的关怀和首肯，没有他老人家的高瞻远瞩和护念，那么以后我们所做的这一切都是不可能实现的，赵朴老为此还题了字，这就是“生活禅夏令营”这五个字。尽管赵朴老一次也没能来参加这个夏令营，但是始终担任着夏令营的总导师。每一次夏令营活动结束，他都要过问一下活动的情况。比如问有多少人参加？活动进行得是否顺利？他老人家非常关心我们佛教未来的发展。我想，我们每一个人活在这个世界上，一方面是为了自身的生存和发展，而更重要的还是为了未来子孙后代的生存和发展。我们所有的社会活动，都应该围绕这个目标

来进行。具体到我们每一个佛弟子，更是应该要有这样一份责任感、使命感。我们一方面要自己努力地修行，另一方面也应该努力地帮助更多的人来理解佛法，领悟佛法。

有不少的人因为参加了这个夏令营从而改善了他们的人生，端正了他们生活的方向，从这些人些方面，可以看出我们举办夏令营的意义。承蒙各位对夏令营活动的肯定，并且对我们常住，对我们省佛协寄予了期望，我们会很认真地去思考各位提出的这些宝贵的建议和意见。

从我个人来看，每次夏令营尽管没有完全按照所设的题目去讲，但是佛法的内容从根本上来说都是连贯一致的，怎么讲应该说都跑不了题。比如这一次的主题是“佛教社会责任与社会价值”，除了杨老师是直接按照这个主题来讲的，其他人似乎都没有完全脱离这个主题来讲，但是他们所讲的内容也并没有完全脱离这个主题。因为佛法所有的内容都离不开改善人心，改善社会。

我非常感谢各位抽出这样宝贵的时间来参加我们这个夏令营，在这样炎热的天气里给各位添了不少的负担。谢谢各位！

在闭营式上的讲话

净慧大和尚

(1997年7月26日)

各位法师、各位居士、各位营员：

时间过得很快，转眼间第五届生活禅夏令营就落下了帷幕。在这七天当中，各位都很辛苦，也很虔诚、精进。大家都能自始至终地积极参加早晚课诵、坐禅、听法以及其他有关法事活动。很多营员自觉地寻找机会，亲近善知识，请问佛法的有关问题。不少营员一有空闲就在观音殿前默默地进行礼拜。在过堂的时候，不少营员主动地为大家服务，洗碗、洗菜。在这个临时的集体中，大家都能够互相谦让，互相友爱，互相帮助，真正体现了佛法六和敬的精神，这一切都令我深受感动。我希望各位能够把这些良好的风气带回各自的生活和工作岗位中，以便让我们周围的人也能分享到佛法的清凉和吉祥。

大家都是带着求法的心情来参加这次夏令营的，我本人很惭愧，没有什么法给大家。可喜的是，我们请来了几位大德法师、居士，他们给各位作了很好的开示，使我们这一届夏令营内容很充实，也为我们这一届夏令营增添了光彩。在此，我谨向各位讲课法师居士表示衷心的感谢。祝各位法体安康，寿光无量！

各位即将离开柏林寺，这次夏令营虽然结束了，但是我们所结下的殊胜法缘却是长存在。我相信，在今后乃至未来无量劫的生生世世之中，这一法缘会把我们紧密地连在一起，为共同荷担佛法慧命，继续如来家业，利乐有情，庄严国土而生生不息，奋斗不止的。

修行是一个漫长的、艰苦的过程，希望各位回去以后，把所学到的佛法理论贯彻到日常生活当中去，老实地做人，认真地尽职尽责。我们要生活在责任和义务当中，要生活在觉悟和奉献中。我们要把生命安顿在日常生活的分分秒秒处、举手运足处。在任何时候、任何地方、任何情况下，我们都不要忘记我们是正信的三宝弟子，一方面，我们要自觉用佛法来规范自己的行为，净化自己的心灵，提升自己的人格；另一方面，我们要利用一切机会和方便，用自己的人格力量去诱导和感染更多的人亲近佛法、理解佛法、信仰佛法，把佛法的火种向社会广泛地传播开来。这既是我们个人的功德，也是我们佛教弟子义不容辞的责任。佛法能够净化人心，祥和社，增进人们的道德情操，维护国家的稳定和民族团结。能够善用佛法，把佛法的信仰和修行的原则用智慧来贯彻到日常生活当中去，这就是我们作为一个佛教徒爱国爱教的具体体现。

最后，祝愿大家事业有成，诸事顺利，身心安祥，也欢迎各位营员常常回到柏林寺，看看这个家。同时，我也殷切地希望各位法师、居士能够经常作不请之友，到柏林寺来指导我们的工作，继续和广大信徒结甚深法缘。

在闭营式上的讲话

授课老师代表圣凯法师

(1997年7月26日)

尊敬的净慧法师、各位法师、各位营员：

我们在炎热的酷暑中度过了难忘而有意义的为期一周的夏令营生活，在即将为本次夏令营划上句号之际，我受各位老师、各位法师的委托对夏令营的圆满成功表示最衷心的祝贺。

七天的时间对我们几十寒暑的人生也许是太短暂了，但却显得那么珍贵，那么令人感动。古树松柏、赵州古塔无一不是在向我们宣说佛法的真谛。大家静静地喝一杯赵州茶，体验着祖师的禅心。塔前闪烁的每一盏灯照亮着每一个人的心，唯愿能灯灯相续，永远照亮世间。

七天来，我们漫步在庭前的柏树之间，体验千年的古柏风韵。愿我们能永远的走在一起，向菩提大道前进。柏林禅寺是我们心灵的一个港湾，我相信分别是暂时的。从现在开始，这里的柏树、古塔、清风、禅茶都在欢迎我们的回归。

最后，祝愿柏林寺禅寺——我们的祖庭法轮常转！祝各位法师、各位居士吉祥如意！祝各位营员福慧增长，生活愉快！谢谢大家。

在闭营式上的讲话

营员代表李阳

(1997年7月26日)

尊敬的上净下慧大和尚、尊敬的各位法师、尊敬的各位老师、尊敬的各位居士、各位营员：

感谢各位给我这个机会让我在这里讲几句肺腑之言。时光如飞，弹指之间我们就要向七天的夏令营生活告别了。相信这七天对于每一位营员而言都是印象深刻、意义重大的，也相信每一位营员都和我一样在夏令营中获益非浅。

本届夏令营令我体会最深的有以下两点：一是通过这七天对佛教的切实接触、对佛法的初步了解和学习坚定了我对真理追求的信念，对生命有了全新的理解。短短七天中，我对佛法生起了一种难以言说的感受，这使我对佛法的信心更加坚定。学佛是“如人饮水、冷暖自知”，我个人微不足道的感受虽是茶壶里煮饺子——倒不出来，但我相信在座的很多同修们都从这七天的生活中得到了真实的受用。我衰心地为他们欢喜，而我们能有这样的改变则要归功于上至净慧大和尚下至每位营员共同贡献和努力。在此，请允许我向每一位为夏令营的举办和完成尽心尽力的人致以最深切的敬意。

第二点体会是从七天不同凡响的生活中的点点感动积累而来的，相信在座的每一位也有同感。住在柏林寺是多么美好的一件事。出不闭户，路不拾遗，人与人之间永远是亲切、和气、谦让和笑容。在这里，我们感到从未有过的舒畅和惬意。这是佛的善法凝聚力的表现，也是我们在座每一

位努力的结果。然而，更让我们无法忘怀的是多少人默默地无私奉献和牺牲。感谢我们的净慧大和尚百忙之中一直陪我们同诵早晚课，与我们一起行脚、一起坐禅，给我们开示。感谢柏林寺的法师们为我们所做的一切，我们的法师为了一个伟大的追求，而不辞辛苦，这是怎样的气魄啊！然而，这些法师为了我们吃住行的生活琐事，劳心费力，弄得形容憔悴、来去匆匆、嗓音嘶哑。感谢我们的老师冒着阵阵热浪，从四面八方赶来，把他们多年刻苦学习研究的心得整理成对应我们根机的讲稿，无私地、完全地布施给我们，让我们都能享受到佛法的清凉。感谢义工们从我们到石家庄的那一刻直到现在的辛勤奉献。他们与我们一同上课，在我们休息的时候他们却为我们的琐事而忙碌、奔波。就拿日用品代售处来说，两位同修几乎放弃了所有休息的时间，在那又黑又闷的小房间里坐等同学们来买东西。然而，就是这些平时最忙碌的人今天却成了沉默者。感谢斋堂的居士们，他们每天都忙得不可开交。对于这一点，相信营员们也有自己的体会。的确，斋堂的活是永远干不完的。感谢浴室和锅炉房的师傅们，大热天里他们搬柴点火，一烧就是十来个小时。感谢在柏林寺进行施工的各位师傅们，若没有他们，我们见到的柏林寺不会是一般壮观雄伟，若没有他们，我们还得在大雄宝殿里睡通铺。感谢支持夏令营的各界人士，感谢为夏令营慷慨解囊的旭日集团、夏泽居士等各位护法们，没有他们的无私布施，也就没有我们的今天。

施主一粒米，大如须弥山。这份情如何还得了，这份恩如何能报呢？我想我们营员背后背着八个大字就是最好的答案。若我们能把在柏林寺种下的善根种子多加护念、广为培植，从小事做起，脚踏实地地向“觉悟

人生、奉献人生”的目标无怨无悔地去努力，相信就是交给各位老师、居士们的最好答卷。

最后，让我们衷心祝愿一切为夏令营尽心出力的人们所作皆办、所愿圆满、六时吉祥、道业有成！愿我们的世界国泰民安、佛法常兴！阿弥陀佛！

在闭营式上的讲话

营员代表张宏凯

(1997年7月26日)

尊敬的上净下慧大和尚、尊敬的各位法师、各位善知识、各位护法居士和柏林寺的常住工作人员：

作为参加本届夏令营的一名营员代表，有幸站在这里，我要说的第一句话就是你们辛苦了！七天的夏令营生活在我们的一生中也许是短暂的，但是它的意义却是深远的，或者用哲学的语言说，它的价值将是超越时空的。因为，就是这短短的七天将成为或已经成为我们在座的许多营员一生中的一个转折点，成为我们大家由一个无智慧的普通人向一个好人、一人贤人或是一个智者、一个觉者跨越的起点。因此，我们说这次夏令营活动的意义是深远的，是巨大的，或是借用我们伟大的导师、人天眼目、佛陀的话讲，其意义不可思议，其功德不可限量。因此，请允许我在这里再一次代表营员向为此次夏令营活动作出贡献的所有法师、大德、善知识、护法居士、所有工作人员和旭日集团负责人及夏泽红、曾京怡居士表达我们心中最真挚的感激和谢意！

有幸作为一名营员代表，我要表达的第二个心愿是，我们将永远记住这七天的殊胜聚会，记住这七天中各位法师、各位善知识、各位护法居士，尤其是我们众所敬仰和爱戴的上净下慧方丈大和尚对我们的开示和教诲。我们将善护念、善培植你们在我们心中植下的这些智慧福德和佛法的种子，勤学精进、坚韧顽强、为法忘躯，从而让这些智慧种子早早发芽、早早开花结果，从而让佛法的智慧光明和喜悦，永远照耀和滋润我们的心田。

最后，我谨代表与我有同感的所有营员发心祈祷：愿柏林寺生活禅夏令营活动永远举办下去！愿这一志在“觉悟人生、奉献人生”的生活禅的精神永远持续下去！愿有更多的有情众生得到柏林寺这一人间甘泉的润泽和清凉！谢谢！

在闭营式上的讲话

韩国定慧法师

(1997年7月26日)

能赶来参加这次生活禅夏令营，我感到很高兴。我对生活禅进行指导和教课的老师、方丈老和尚表示衷心的感谢！对参加生活禅夏令营的营员们表示最衷心地祝贺！

生活禅就是自己来体验禅的精神，生活禅的真实在佛陀的真实性当中。只要自己的心清净，所看到外面的一切都是清净的。所以在佛陀的遗教当中、在佛性当中没有国界、没有民族的区分。佛法证明世界上每一个国家的人民都是同一佛性的众生。

我是韩国一位出家人，就出生在韩国。信仰了佛教后，出家当了僧侣，也来到了中国，所以我就把中国当成了我自己的祖国。希望各位营员会回去以后把我今天说的话好好地思考一下。为了参加这次生活禅夏令营，我花费了一个月才来到这里。现在在南京中医学院有一百五十多名韩国的留学生，他们也非常想来这里参加夏令营，但是由于种种的缘故而没有成行。希望大家把我一个人的参加当成是一百五十人人参加。希望大家以后有机会来到韩国，了解一下韩国的佛教，并与韩国的佛教徒进行交流。大家在参加夏令营后，也应该把自己当作一个佛弟子，回家以后好好学佛。最后，嘱咐大家，学佛以后要好好找到自己应站的位子。

赵州柏林禅林寺举办第五届生活禅夏令营简讯

陈星桥

(1997年7月26日)

7月20日至26日，河北省佛教协会在赵县柏林禅寺举办了第五届生活禅夏令营，来自全国近30个省市及6个国家的法师、居士和青年营员共250人参加了生活禅夏令营活动。在开营式上，专程赶来的中国佛教协会副秘书长倪强先生代表中国佛教协会致词，对河北省佛协及柏林禅寺克服各种困难，五年来坚持举办生活禅夏令营这一内容丰富、生动活泼且卓有成效的弘法活动给予了充分的肯定。随后，河北省民族宗教事务厅扈本训副厅长，赵县刘进堂副县长，柏林禅寺方丈净慧法师及讲师代表静波法师先后讲了话。

柏林禅寺基于“人间佛教”的思想，提倡“觉悟人生、奉献人生”为旨的生活禅，其特点是，强调以社会人生为本位，以利乐有情、庄严国土为依归，突出“在尽责中求满足，在义务中求心安，在奉献中求幸福，在无我中求进取，在生活中透禅机，在保任中证解脱”这一修行的理念。第五届生活禅夏令营以探讨佛教的社会责任和社会价值为主题。佛日居士为此寄来书面讲稿《佛教的社会责任和社会价值》；中国佛学院静波法师、圣凯法师，广东潮州开元寺宏明法师、广州杨佛兴居士、北京于晓非居士分别为营员们作了专题讲演。此外，柏林禅寺还请前来参加夏令营活动的新加坡比丘尼文静法师介绍了新加坡佛教的情况。讲师们生动活泼、深入浅出的讲演，使营员们法喜充满，从思想上对佛教有了一个基本的认识。在为期七天的生活禅夏令营活动中，营员们坚持早晚上殿，二时

过堂，并积极参加出坡（劳动）以及坐禅、传灯法座、行脚、柏林夜话等活动，通过全身心的投入，对我国的丛林制度及生活禅有了切身的感受，由此对佛法僧三宝生起很大的信心，有近 200 名营员求受了三皈五戒。

柏林禅寺的修复从 1988 年奠基至今，先后修建起普光明殿、山门、钟鼓楼、观音殿（二层为藏经楼）、禅堂（二层为法轮阁）、问禅寮（二层为怀云楼）、开山楼（二层）、云水楼（二层、四栋）及指月楼（二层）、会贤楼（二层）等，建筑古朴、气势宏大。此外还办了佛经流通处、《禅》刊发行处、禅学研究所等，并从创建伊始即常年举办各种形式的弘法利生活动，真正做到了在兴建中弘法，在弘法中兴建，在生活中修禅，在修禅中生活。为生活禅夏令营营员及广大四众弟子营造了一个良好的身心修行的环境。

目前，柏林禅寺正在整修破损严重的著名的赵州塔。此外还拟兴建香积楼及万佛楼等。