

离惑业苦 得究竟乐

学 诚

世间的一切事物都是无常、变化、不究竟，也是苦、空、无我，富贵不定、生命无常，无常、变化和不究竟就会产生痛苦。地狱，很苦！鬼道，也很苦！畜生道，分两类：家养和野生，家畜虽然不愁吃喝，但最终被宰杀、吃掉，痛苦！野生的生活困难，居无定所，四处寻找食物，时时担心天敌和人类捕杀，也是苦！就是天人，天天在欲乐或禅定中，基本上没有什么苦受，但业报完了，五衰相现，福尽而死，堕落受苦！

《警喻经》说：“昔佛与诸弟子入舍卫城欲乞食，道边见有一坑，举城污露诸不净物悉在其中，见一老母猪将诸豚子，共卧不净坑中。时佛微笑，现四十齿并出四牙，从四牙中放大光明，遍照三千，周及十方，其光明还绕佛身三匝，从胸上入。诸佛之法说地狱事光从足下入，欲说畜生事光从膊入，欲说饿鬼事光从髀入，欲说人事光从脐入，欲说诸天事光从胸入，欲说声闻事光从口入，欲说缘觉事光从眉间相入，欲说诸佛菩萨事光从顶入。阿难见光从胸入，知佛欲说诸天事，即时长跪白佛，请问其意。佛语阿难：过去无数劫，有一长者乏无儿息，唯有一女，端正殊妙，聪明辩慧。其女父母甚爱重之。女年既大，便说一偈问父母言：一切

驶水流，世间苦乐事，本从何处出？何时当休息？父母闻之，庆其奇雅，不知何言以答此偈。其女欲解此义而不蒙答，便大愁忧，不复饮食。父母见女愁忧，便大恐惶，即时为设大会，请诸婆罗门及多智长老，众人云集。供设既毕，于众会中施一小床，女坐其上，还说前偈以问众人，众人默然无能答者。长者即以七宝盛满一盘而宣令曰：其有能答者，以此与之。时有一婆罗门，形体端正而智慧鲜少，贪其珍宝，便言：我能答也。其女闻之，即说偈以问，婆罗门亦不解此偈义之所归，直言：此事都无所有也。女即思惟，即得无所有定，便自唱言：此真大师，益我不少！女后命终，上生无所有处，过四十劫，尽彼天寿，来生此间。尔时长者女者，此老母猪身是也，天福已尽，宿命罪至，于此世受猪形也。此女本说问时，若遇明师，即可得道。此女虽行禅定，无有智慧，定报既终，还堕恶道也。”

人身苦乐参半，容易修道。如果不修道，所忙的无外乎吃、穿、住、行、享受等，往往会变成生命追求的主要内容，一生无所事事，碌碌无为，苦多乐少，甚至纯苦无乐。俗话说：“人生不如意事，十常八九。”我们的人生，从出生到死亡，往往历经种种坎坷，遭遇种种磨

难，饱尝种种辛酸，承受种种痛苦。我们的亲友、事业也常有种种的不如意。我们所居住的世间，更是充斥着水火风灾、疾病饥饿、争斗战乱等天灾人祸。有时亦有一些乐受，但其实只是虚假的、表面的、短暂的快乐，不仅不能满足人类无穷的欲望，反而可能引发很多痛苦。就像热疮发痒，搔得痛快，以后更痒；也像口渴喝盐水，越喝越渴，始终热恼，其实是苦，没有一点真实安乐。

如《欽智度论》说：“是身生时死时，所近身物、所安身处皆为不净，如香美净水随百川流，既入大海，变成咸苦；身所食啖种种美味、好色、好香、细滑上馔，入腹海中变成不净；是身如是从生至终常有不净，甚可患厌。行者思惟：是身虽复不净，若少有常者犹差，而复无常；虽复不净、无常，有少乐者犹差，而复大苦。是身是众苦生处，如水从地生、风从空出、火因木有，是身如是，内外诸苦皆从身出。内苦名老病死等，外苦名刀杖、寒热饥渴等，有此身故有是苦。问曰：身非但是苦性，亦从身有乐。若令无身，随意五欲谁当受者？答曰：四圣谛苦，圣人知实是苦，愚夫谓之为乐。圣实可依，愚惑宜弃。是身实苦，以止大苦故，以小苦为乐。譬如应死之人得刑罚代命，甚大欢喜；罚实为苦，以代死故谓之为乐。复次，新苦为乐，故苦为苦。如初坐时乐，久则生苦，初行、立、卧亦乐，久亦为苦。屈伸、俯仰、视眴、喘息苦常随身，从初受胎出生至死，无有乐时。若汝以受淫欲为乐，淫病重故，求外女色，得之愈多，患至愈重；如患疥病，向火揩炙，当时小乐，大痛转深。如是小乐亦是病因缘故有，非是实乐，无病观之，为生慈愍。离欲之人观淫欲者亦复如是，愍此狂惑为欲火所烧，多受多苦。如是等种种因缘，知身苦相、苦因。行者知身但是不净、无常、苦物，不得已而养育之，譬如父母生子，子复弊暴，以从己生故，要当养育成就。身实无我，何以故？不自在故。譬如病风之人不能俯仰行来，病咽塞者不能语言，以是故知身不自在。如人有物随意取用，身不得尔，不自在故，审知无我。行者思惟是身如是不净、无

常、苦、空、无我，有如是等无量过恶。如是等种种观身。”（卷第十九）

《百喻经》打譬喻说：“譬如有人，因其饥故，食七枚煎饼，食六枚半已，便得饱满。其人悲悔，以手自打而作是言：我今饱足由此半饼，然前六饼唐自捐弃，设知半饼能充足者，应先食之。世间之人亦复如是，从本以来常无有乐，然其痴倒，横生乐想，如彼痴人于半番饼生于饱想。世人无知，以富贵为乐，夫富贵者求时甚苦，既获得已，守护亦苦，后还失之，忧念复苦，于三时中 đều 无有乐，犹如衣食遮故名乐，于辛苦中横生乐想。诸佛说言：三界无安，皆是大苦，凡夫倒惑，横生乐想。”（卷第三）

《佛说五王经》有一故事说：“昔有五王，国界相近，共相往来，不相攻伐，唯作善友。其最大者，字普安王，习菩萨行，余四小王，常习邪行。大王怜愍，意欲度之，呼来上殿，共相娱乐，乃至七日，终日竟夜，作倡伎乐。七日已满，四王共白大王言：国事甚多，请还政治。大王语诸左右，严驾车乘，群臣吏民，都共送之。至其半道，大王怜愍，意欲度之，语四王言：各说卿等所乐之事！一王言：我愿欲得阳春三月，树木荣华，游戏原野。是我所乐。一王复言：我愿欲得常作国王，鞍马服饰，楼阁殿堂，官属人民，围绕左右，晃晃昱昱，椎钟鸣鼓，出入行来，路人倾目。是我之乐。一王复言：我所乐复异，愿得好妇好儿，端正无双，共相娱乐，极情快意。是我之乐。一王复言：我所乐复异，愿我父母常在，多有兄弟妻子，罗列好衣美食，以恣其口，素琴清衣，共相娱乐。是我之乐。各自说其所乐竟，四王俱回头白其大王：王所乐何事？大王答言：我先说卿等所乐，然后说我之乐。卿一人言：阳春三月，树木荣华，游戏原野。秋则凋落，非是久乐。卿一人言：愿我常作国王，鞍马服饰，楼阁殿堂，官属人民，围绕左右，晃晃昱昱，椎钟鸣鼓，出入行来，路人倾目。往古诸王，隐隐阊阊，快乐无极，福德转尽，诸国相伐，忽然崩亡，非是久乐。卿一人言：愿得好妇好儿，端正无双，共相娱乐，极情快意。一朝疾病，忧苦无量，非是久乐。卿一人言：愿我父母常在，多有兄弟妻

子，罗列好衣美食，以恣其口，素琴青衣，共相娱乐。一朝有事，为官所执，系闭在狱，无有救护，此非久乐。四人俱问：王乐何事？王言：我乐不生不死、不苦不恼、不饥不渴、不寒不热、存亡自在。此是我乐。四王俱言：此乐何处当有明师？大王答言：吾师号为佛，近在祇洹精舍。”

“诸王欢喜，各诣佛所，皆稽首作礼，退坐一面。大王胡跪，叉手白佛言：我等今得为人，钝闇无智，但深著世乐，不知罪福，愿佛为弟子等，说其苦谛。佛言：卿等善听，当为汝说。人生在世，常有无量众苦切身，今粗为汝等略说八苦。何谓八苦？生苦、老苦、病苦、死苦、恩爱别苦、所求不得苦、怨憎会苦、忧悲恼苦，是为八苦也。何谓生苦？人死之时，不知精神趣向何道，未得生处，并受中阴之形，至三七日父母和合，便来受胎。一七日如薄酪……母饱之时，迫连身体，痛不可言；母饥之时，腹中了了，亦如倒悬，受苦无量。至其满月，忽然失声大呼。此是苦不？诸人咸言：此是大苦！”

“何谓老苦？父母养育，至年长大，自用强健，担轻重，不自裁量，寒时极寒，热时极热，饥时极饥，饱时极饱，无有节度，渐至年老，头白齿落，目视眈眈，耳听不聪，盛去衰至，皮缓面皱，百节酸疼，行步苦极，坐起呻吟，忧悲心恼，识神转灭，便旋即忘，命日促尽，言之流涕，坐起须人。此是苦不？大王答曰：实是大苦！”

“何谓病苦？人有四大和合，而成其身。何谓四大？地大、水大、火大、风大。一大不调，百一病生；四大不调，四百四病，同时俱作。地大不调，举身沉重；水大不调，举身膀胱；火大不调，举身蒸热；风大不调，举身掘强。百节苦痛，犹被杖楚。四大进退，手足不任，气力虚竭，坐起须人，口燥唇焦，筋断鼻坼，目不见色，耳不闻声，不净流出，身卧其上，心怀苦恼，言辄悲哀，六亲在侧，昼夜看视，初不休息，甘膳美食，入口皆苦。此是苦不？答言：实是大苦！”

“何谓死苦？人死之时，四百四病，同时俱作，四大欲散，魂魄不安。欲死之时，刀风解形，无处不痛，白汗流出，两手摸空，室家内外，在其左右，忧悲涕泣，痛彻

骨髓，不能自胜。死者去之，风去气绝，火灭身冷，风先火次，魂灵去矣，身体挺直，无所复知，旬日之间，肉坏血流，膀胱烂臭，甚不可道，弃之旷野，众鸟啖食，肉尽骨干，髑髅异处。此是苦不？答言：实是大苦！”

“何谓恩爱别苦？室家内外，兄弟妻子，共相恋慕，一朝破亡，为人抄劫，各自分张，父东子西，母南女北，非唯一处，为人奴婢，各自悲呼，心内断绝，窃窃冥冥，无有相见之期。此是苦不？答言：实是大苦！”

“何谓所求不得苦？家有财钱，散用追求大官吏民，望得富贵，勤苦求之，求之不止，会遇得之，而作边境令长，未经几时，贪取民物，为人告言，一朝有事，槛车载去，欲杀之时，忧苦无量，不知死活何日。此是苦不？答曰：实是大苦！”

“何谓怨憎会苦？世人薄俗，共居爱欲之中，共诤不急之事，更相杀害，遂成大怨，各自相避，隐藏无地，各磨刀错箭、挟弓持杖，恐惧相见，会遇道相逢，各自张弓射箭，两刀相向，不知胜负是谁。当尔之时，怖畏无量。此是苦不？答曰：实是大苦！”

“何谓忧悲恼苦？人生在世，长命者乃至百岁，短命者胞胎伤堕。长命之者，与其百岁，夜消其半，余有五十年；在醉酒疾病，不知作人，以减五岁；小时愚痴，十五年中，未知礼仪；年过八十，老钝无智，耳聋目冥，无有法则，复减二十年。已九十年，过余有十岁之中，多诸忧愁：天下欲乱时亦愁，天下旱时亦愁，天下大水亦愁，天下大霜亦愁，天下不熟亦愁；室家内外多诸病痛亦愁，持家财物治生恐失亦愁，官家百调未输亦愁；家人遭县官事闭系牢狱、未知出期亦愁，兄弟妻子远行未归亦愁，居家穷寒无有衣食亦愁，比舍村落有事亦愁，社稷不办亦愁，室家死亡、无有财物殡葬亦愁，至春时种作，无有犁牛亦愁。如是种种忧悲，常无乐时，至其节日，共相聚聚，应当欢乐，方共悲涕相向。此是苦不？答曰：实是大苦！”

“尔时五王及诸群臣，会中数千万人，闻说诸苦谛，心开意悟……为道修诸功德，日日不倦。”

有智慧的人观察世间根本是苦，如《佛遗教经》说：

“月可令热，日可令冷，佛说四谛，不可令异，佛说苦谛，真实是苦，不可令乐。”《阿毗达磨集异门足论》说：“能如实知此是苦圣谛，乃至广说，是名慧力。”不仅小乘行者观察苦谛，大乘菩萨也观察苦谛，而且更深广。因为菩萨要自度度人，不仅观察自身的苦，还要观察和解除无量众生现世、后世的一切衰损和苦恼。

如《菩萨地持经》说：“菩萨观察众生界，有百一十苦而修悲心。”《瑜伽师地论》说：“何等名为百一十苦？谓有一苦：依无差别流转之苦，一切有情无不皆堕流转苦故。复有二苦：一、欲为根本苦，谓可爱事若变、若坏所生之苦；二、痴异熟生苦，谓若猛利体受所触，即于自体执我、我所，愚痴迷闷，生极怨嗟，由是因缘受二箭受，谓身箭受及心箭受。复有三苦：一、苦苦；二、行苦；三、坏苦。复有四苦：一、别离苦，谓爱别离所生之苦；二、断坏苦，谓由弃舍众同分死所生之苦；三、相续苦，谓从此后数数死生、展转相续所生之苦；四、毕竟苦，谓定无有般涅槃法诸有情类五取蕴苦。复有五苦：一、贪欲缠缘苦；二、瞋恚缠缘苦；三、惛沉睡眠缠缘苦；四、掉举恶作缠缘苦；五、疑缠缘苦。复有六苦：一、因苦，习恶趣因故；二、果苦，生诸恶趣故；三、求财位苦；四、勤守护苦；五、无厌足苦；六、变坏苦，如是六种总说为苦。复有七苦：一、生苦；二、老苦；三、病苦；四、死苦；五、怨憎会苦；六、爱别离苦；七、虽复希求而不得苦。复有八苦：一、寒苦；二、热苦；三、饥苦；四、渴苦；五、不自在苦；六、自逼恼苦，谓无系等诸外道类；七、他逼恼苦，谓遭遇他手块等触、蚊虻等触；八、一类威仪多时住苦。复有九苦：一、自衰损苦；二、他衰损苦；三、亲属衰损苦；四、财位衰损苦；五、无病衰损苦；六、戒衰损苦；七、见衰损苦；八、现法苦；九、后法苦。复有十苦：一、诸食资具匮乏苦；二、诸饮资具匮乏苦；三、骑乘资具匮乏苦；四、衣服资具匮乏苦；五、庄严资具匮乏苦；六、器物资具匮乏苦；七、香鬘涂饰资具匮乏苦；八、歌舞伎乐资具匮乏苦；九、照明资具匮乏苦；十、男女给侍资具匮乏苦。”

“当知复有余九种苦：一、一切苦；二、广大苦；三、

一切门苦；四、邪行苦；五、流转苦；六、不随欲苦；七、违害苦；八、随逐苦；九、一切种苦。一切苦中复有二苦：一、宿因所生苦；二、现缘所生苦。

广大苦中复有四苦：一、长时苦；二、猛利苦；三、杂类苦；四、无间苦。

一切门苦中亦有四苦：一、那落迦苦；二、傍生苦；三、鬼世界苦；四、善趣所摄苦。

邪行苦中复有五苦：一、于现法中犯触于他，他不饶益所发起苦；二、受用种种不平等食，界不平等所发起苦；三、即由现法苦所逼切，自然造作所发起苦；四、由多安住非理作意，所受烦恼、随烦恼缠所起诸苦；五、由多发起诸身语意种种恶行，所受当来诸恶趣苦。

流转苦中复有六种，轮转生死不定生苦：一、自身不定；二、父母不定；三、妻子不定；四、奴婢仆使不定；五、朋友宰官亲属不定；六、财位不定。自身不定者，谓先为王，后为仆隶；父母等不定者，谓先为父母乃至亲属，后时轮转反作怨害及恶知识；财位不定者，谓先大富贵，后极贫贱。

不随欲苦中复有七苦：一、欲求长寿，不随所欲，生短寿苦；二、欲求端正，不随所欲，生丑陋苦；三、欲生上族，不随所欲，生下族苦；四、欲求大富，不随所欲，生贫穷苦；五、欲求大力，不随所欲，生羸劣苦；六、欲求了知所知境界，不随所欲，愚痴无智现行生苦；七、欲求胜他，不随所欲，反为他胜而生大苦。

违害苦中复有八苦：一、诸在家者，妻子等事损减生苦；二、诸出家者，贪等烦恼增益生苦；三、饥俭逼恼之所生苦；四、怨敌逼恼之所生苦；五、旷野险难迫迮逼恼之所生苦；六、系属于他之所生苦；七、支节不具，损恼生苦；八、杀缚斫截捶打驱摈，逼恼生苦。

随逐苦中复有九苦：依世八法有八种苦，一、坏法坏时苦；二、尽法尽时苦；三、老法老时苦；四、病法病时苦；五、死法死时苦；六、无利苦；七、无誉苦；八、有讥苦，是名八苦；九、希求苦，如是总说名随逐苦。

一切种苦中复有十苦，谓如前说，五乐所治有五种苦：一、因苦；二、受苦；三、唯无乐苦；四、受不断苦；

五、出离远离寂静菩提乐所对治家欲界结寻异生苦，是名五苦；复有五苦：一、逼迫苦；二、众具匮乏苦；三、界不平等苦；四、所爱变坏苦；五、三界烦恼品粗重苦，是名五苦，前五此五，总十种苦，当知是名一切种苦。前五十五，今五十五，总有一百一十种苦，是菩萨悲所缘境界。缘此境故，诸菩萨悲生起、增长、修习、圆满。”（卷第四十四）

又说：“诸圣声闻已得证入，苦谛现观已到究竟，于苦深厌俱行心相续而转，不如菩萨于诸有情悲前行心，正观堕在百一十种极大苦蕴。”

《法华经》说：“三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏！常有生老、病死忧患，如是等火，炽然不息！”（卷第二）

种种苦恼的现实，使我们对“人生是苦”有深刻的体会。那么，怎样才能让自己的生命不苦，不仅让现世的生命不苦，而且让后世、后后世的生命越来越好？这就需要了解痛苦的由来，进而截断痛苦的根源，消除痛苦而得到安乐。

为什么人生会有这么多的痛苦？佛陀告诉我们，世间上一切痛苦都是从有情自身业力的召感而得到的，业又是由烦恼而引发的。内心的贪欲、瞋恚、愚痴等烦恼推动着身口造业，造业的当下可能会感得苦果出现，而且肯定会留下苦的隐患，招致更大的苦报，还会增长更多的贪、瞋、痴。由烦恼而造业，造业而感苦果，构成了惑（烦恼）、业、苦的生死轮回。我们便在这惑、业、苦的轮回圈内循环往复，在茫茫的六道苦海中头出头没。

《大乘理趣六波罗蜜多经》说：“烦恼业苦从妄起，业苦还为烦恼因。”（卷第一）

《阿毗达磨大毗婆沙论》说：“烦恼业苦展转为缘，谓烦恼生业，业生苦，苦生苦，苦生烦恼，烦恼生烦恼，烦恼生业，业生苦，苦生苦。”（卷第二十四）

《瑜伽师地论》说：“由五种相，诸烦恼魅甚于鬼魅：一者，若为一鬼所魅，唯即为此一鬼所魅，若为一烦恼所魅，必为无量烦恼所魅；二者，若为鬼魅所魅，

或以咒术、或以缚害、或以资具、或以众药易可治疗，若为烦恼魅之所魅，不可治疗；三者，若为鬼魅所魅，当于魅时易可识别，下至婴儿亦能觉了，若为烦恼魅之所魅，当于魅时难可识别，世聪慧者尚不能了；四者，若为鬼魅所魅，此魅是客易可摧伏，非是俱生，不即由彼成其自性，若为烦恼魅之所魅，此魅非客，难可摧伏，而是俱生，即由彼故成其自性；五者，若为鬼魅所魅，不与一切余有情共，若为烦恼魅之所魅，必与一切余有情共。”（卷第七十）

我们出生之后，就会生病、衰老、死亡，还常常会有贪欲、瞋恚等烦恼忧苦，避免不了，只能拼命努力，以便在一定程度上延缓或改善。佛陀的修证经验告诉我们，这些苦痛是可以彻底解除的，方法就是摆脱所有烦恼、恶业和痛苦，获得清净、恒常的安乐，并且能够生死自在，利益一切众生！大致是佛陀的大般涅槃境界。

如《大智度论》说：“释迦文尼佛王宫受身，现受人法，有寒热、饥渴、睡眠，受诸诽谤、老病死等，内心智慧、神德，真佛正觉无有异也！欲满众生所愿，悉皆能满，而不满者，以无数世来常满众生衣食之愿，而不免苦，今但以涅槃无为常乐益之，如人怜愍所亲，不与杂毒美食，如是世间愿者，生诸结使，又复离时，心生大苦，是故不以为要。”（卷第三十）“一切佛法皆为涅槃故说，譬如众流皆入于海。”（卷第三十一）

很多人将涅槃理解为死亡、空无，身如虚空、心如土石，因此对涅槃畏惧、排斥，没有好乐心，或者执著空无，盲修瞎炼，这是大误解。

《大智度论》说：“于诸乐中第一者，断诸渴爱灭狂法，舍五众身及道法，是为常乐得涅槃。”（卷第十九）

《瑜伽师地论》说：“了知涅槃所有喜乐，于诸喜乐为最第一。”（卷第七十）

《大智度论》说：“若作恶人及出家，诸天世人及蠕动，一切十方五道中，无不好乐而恶苦，狂惑颠倒无智故，不知涅槃常乐处。”（卷第十九）

《瑜伽师地论》说：“云何为涅槃？谓法界清净、烦

恼众苦永寂静义，非灭无义。问：若唯烦恼众苦永寂名为涅槃，何因缘故非灭无义？答：如外水界唯离浑浊，得澄清性，非离浊时无澄清性；又如真金唯离刚强，得调柔性，非离彼时无调柔性；又如虚空唯云雾等翳障寂静，得清净性，非彼无时其清净性亦无所有。此中道理当知亦尔。”（卷第七十三）“问：于无余依涅槃界中，般涅槃已所得转依，当言是有？当言非有？答：当言是有。问：当言何相？答：无戏论相，又善清净法界为相。问：何因缘故当言是有？答：于有余依及无余依涅槃界中，此转依性皆无动法，无动法故，先有后无不应道理；又此法性非众缘生，无生无灭，然譬如水澄清之性，譬如真金调柔之性，譬如虚空离云雾性，是故转依当言是有。问：当言是常？当言无常？答：当言是常。问：何因缘故当言是常？答：清净真如之所显故，非缘生故，无生灭故。问：当言是乐？当言非乐？答：由胜义乐，当言是乐，非由受乐，说名为乐。何以故？一切烦恼及所生苦皆超越故。”（卷第八十）

《大智度论》说：“不得言涅槃无，以众生闻涅槃名生邪见，著涅槃音声而作戏论：若有、若无，以破著故说涅槃空。若人著有，是著世间；若著无，则著涅槃。破是凡人所著涅槃，不破圣人所得。何以故？圣人于一切法中不取相故。复次，爱等诸烦恼假名为缚，若修道解是缚得解脱，即名涅槃，更无法名为涅槃。如人被械得脱，而作戏论：是械，是脚，何者是解脱？是人可怪，于脚械外更求解脱！”（卷第三十一）“若人舍有为，著无为，以著故，无为即成有为。”（卷第三十一）“佛但为度众生故住，以是故知有可利益众生，随事为说：观诸有为法虚诳故，涅槃为实，不变不异。有新发意菩萨著是涅槃，因是著起诸烦恼，为断是著故，说涅槃如化；若无著心，是时则说涅槃非如化。”（卷第九十六）

涅槃有小乘涅槃和大乘涅槃，大乘涅槃也就是大般涅槃，是更究竟、圆满的，是我们应追求的。

《大智度论》说：“涅槃有三分：声闻涅槃、辟支佛涅槃、佛涅槃。般若能与大乘涅槃故，名无等等。”（卷第七十）“声闻辟支佛法中，不说世间即是涅槃，何以

故？智慧不深入诸法故，菩萨法中说世间即是涅槃，智慧深入诸法故。”（卷第十九）“如人闭狱，破坏桎梏，伤害狱卒，随意得去；又有怖畏，盗穿墙壁，亦得免出。声闻者但破吾我因缘生诸烦恼，离诸法爱，畏怖老病死、恶道之苦，不复欲本末推求、了了坏破诸法，但以得脱为事。大乘者破三界狱，降伏魔众，断诸结使及灭习气，了知一切诸法本末，通达无碍，破散诸法，令世间如涅槃同寂灭相，得阿耨多罗三藐三菩提，将一切众生令出三界。”（卷第三十一）“法性生身大菩萨，是中无有结业生身，但有变化生身，灭三毒，出三界，教化众生、净佛世界故，住于世间。”（卷第七十二）

《瑜伽师地论》说：“菩萨如是戏论灭故，能证大乘大般涅槃，于现法中胜真实义所行处智极清净故，普能获得一切自在，谓诸菩萨于种种化获得能化神通自在，于种种变获得能变神通自在，普于一切所知境智皆得自在。若欲久住，随其所乐自在能住，若欲终殁，不待害缘自在能殁。由诸菩萨得如是等无量自在，于诸有情最胜无上。菩萨如是普于一切得自在故，获得五种最上胜利：一者，获得心极寂静，由住最静故，不由烦恼寂静故；二者，能于一切明处无所挂碍，清净鲜白，妙智见转；三者，为利诸有情故，流转生死无有厌倦；四者，善入一切如来密意言义；五者，所得大乘胜解不可引夺、不从他缘。当知如是五种胜利有五种业：一者，菩萨成就最胜现法乐住，能灭一切为趣菩提精勤加行所生身心种种劳倦，当知是名心极寂静胜利之业；二者，菩萨普能成熟一切佛法，当知是名于诸明处无碍清白、微妙智见胜利之业；三者，菩萨普能成熟一切有情，当知是名流转生死无有厌倦胜利之业。四者，菩萨能正除遣所化有情随所生起疑惑，护持如来妙正法眼，令得久住，于能隐没如来圣教像似正法，能知能显，能正除灭，当知是名善入如来密意言义胜利之业；五者，菩萨能摧一切外道异论，精进坚牢，正愿无动，当知是名大乘胜解不可引夺、不从他缘胜利之业。如是菩萨所有一切菩萨所作，皆为如是五胜利业之所摄受。”（卷第三十六）

因此,我们作为学佛者,在积福修慧时,不要忘了终极目标——大般涅槃。尤其出家人,要信解涅槃,真心希求涅槃。

《大智度论》说:“一切众生中,佛为第一;一切诸法中,涅槃为第一。”(卷第四十三)“如众川万流,大海为上;诸山之中,须弥为上;一切法中,虚空为上;涅槃亦如是,无有老病死苦,无有邪见、贪恚等诸衰,无有爱别离苦,无怨憎会苦,无所求不得苦,无常虚诳、败坏变异等一切皆无。以要言之,涅槃是一切苦尽,毕竟常乐,十方诸佛菩萨弟子众所归处,安隐常乐无过是者,终不为魔王、魔人所破。如阿毗昙中说:有上法者,一切有为法及虚空,非智缘尽;无上法者,智缘尽,所谓涅槃。是故知无法胜涅槃者。”(卷第五十五)

《瑜伽师地论》说:“由五因缘当知涅槃是无上法。何等为五?一、集谛寂灭故;二、苦谛寂灭故;三、离怖畏、灾横、疾疫,大安隐故;四、无上现法乐住所缘故,谓无相住故;五、常住、究竟、安义、乐义,不虚诳故。如是五因,非于余处总集可得,唯于涅槃一切可得,是故涅槃名无上法。”(卷第六十六)

“若诸菩萨安住菩萨净戒律仪,起如是见,立如是论:菩萨不应忻乐涅槃,应于涅槃而生厌背,于诸烦恼及随烦恼,不应怖畏而求断灭,不应一向心生厌离,以诸菩萨三无数劫流转生死求大菩提。若作此说,是名有犯、有所违越,是染违犯。何以故?如诸声闻于其涅槃忻乐亲近,于诸烦恼及随烦恼深心厌离,如是菩萨于大涅槃忻乐亲近,于诸烦恼及随烦恼深心厌离,其倍过彼百千俱胝。以诸声闻唯为一身证得义利、勤修正行,菩萨普为一切有情证得义利、勤修正行。是故菩萨当勤修集无杂染心,于有漏事随顺而行,成就胜出诸罗汉无杂染法。”(卷第四十一)

“云何名为最初恶受尸罗律仪?谓如有一王所逼迫而求出家,或为狂贼之所逼迫,或为债主之所逼迫,或为怖畏之所逼迫,或不活畏之所逼迫而求出家,不为沙门性,不为婆罗门性,不为自调伏,不为自寂静,不为自涅槃,而求出家,如是名为最初恶受尸罗律

仪。”(卷第二十二)

弘一大师在《证辨学律义八则》说:“南山律祖《行事钞》云:《善见律》檀越请比丘,沙弥虽未受具,亦入比丘数。《大般涅槃(经)》:乃至未受十戒,亦得受请。灵芝律师《贤持记》释云:论约法同(沙弥),经听形同(出家优婆塞);无非皆为解脱出家,即堪受供。故知不为解脱出家,虽是比丘,亦应云虚消信施。若为解脱出家,虽优婆塞,亦堪为人世福田。”

怎样证得大般涅槃呢?这就必须勤修佛道。虽然“涅槃不异世间,世间不异涅槃”(《大智度论》卷第十九),但我们凡夫有众多烦恼恶业,有众多妄想执著,所以有众多痛苦,陷溺生死中,不能体证涅槃乐,只有通过修行,断除烦恼、恶业,成就清净功德,才能虽处生死,不异涅槃,自在安乐而利益无量众生。

如《瑜伽师地论》说:“问:若此灭谛先无后有,云何是常?若常时有,何不一切有情于一切时般涅槃耶?答:不流转相、不现行相,是灭谛相。此谛云何先无后有?又无生相、无灭相,是常相,灭谛亦尔,是故名常。若有证得一切粗重永息灭者,彼般涅槃;若未证得者,彼不般涅槃。有灭谛故,诸有情类有证得者。是故涅槃是证所显,非生所显。”(卷第六十八)

因此,我们想要改变现前和将来的苦迫,就要努力修行。修行即要由世间道趣入出世间,由增上生(善根、福德不断增上,一生比一生好,乃至一天比一天好)趣入决定胜(涅槃)。

《瑜伽师地论》说:“问:何等名为涅槃法缘,而言阙故、无故、不会遇故不般涅槃?答:有二种缘。何等为二?一、胜,二、劣。云何胜缘?谓正法增上他音,及内如理作意。云何劣缘?谓此劣缘乃有多种,谓若自圆满(善得人身、生于圣处、诸根无缺、胜处净信、离诸业障),若他圆满(诸佛出世、说正法教、法教久住、法住随转、他所哀愍),若善法欲,若正出家,若戒律仪,若根律仪,若于食知量,若初夜、后夜常勤修习觉寤瑜伽,若正知而住,若乐远离,若清净诸盖,若依三摩地。……彼由如是渐次修行,后后转胜、转增、转上,修集

诸缘。”(卷第二十一)“初善住根本,次乐心寂静,后圣见恶见,相应不相应。……渐次为因缘,纯杂而修习,最先离恶作,最后乐成满。”(卷第十六)“世间法引出世法。”(卷第六十六)“由四因缘,出世间道用世间道以为助伴:一、隐障诸盖故;二、远分制伏故;三、厌患朽坏故;四、法力滋润故。”(卷第七十)

《大智度论》说:“问曰:须菩提,何以故先问世间善法,后问出世间法?答曰:先问粗,后当问细;先知世间相,后则能知出世间相。世间善法者,知有罪有福果报,有今世后世,有世间、有涅槃,有佛等诸贤圣、今世后世及诸法实相证,所谓孝顺父母等,乃至十念(念佛、念法、念僧、念戒、念舍、念天、念善、念安般、念身、念死)。”(卷第四十四)

《瑜伽师地论》说:“诸有情有二种满:一、增上生满;二、决定胜满。增上生满者,谓往善趣;决定胜满者,谓爱尽离欲,寂灭涅槃。……若于一切种、一切因缘、一切处所,不作恶行,彼便能断增上生满所有障碍,亦能证得增上生满。若于受用欲乐行边,及于受用自苦行边,决定远离彼,便能断决定胜满所有障碍,亦能证得决定胜满。”(卷第十七)

《大乘阿毗达磨杂集论》说:“波罗蜜多数唯有六,不增不减。何以故?一切菩萨道略有二种:一、增上生道,二、决定胜道。如其次第,三三摄故。所以者何?增上生有三种:一、大资财,二、大自体,三、大眷属。施波罗蜜多感大资财果;戒波罗蜜多感大自体果,由持净戒生善趣中,得尊贵身故;忍波罗蜜多感大眷属果,能行忍者一切众生咸所归附故。决定胜道有三种:一、伏诸烦恼、修习善品方便;二、成熟有情方便;三、成熟佛法方便。如三乘中随阙一种,菩萨决定胜道必不成就。成熟有情方便者,谓静虑波罗蜜多,依此发神通成熟有情故。复次,波罗蜜多是无住处涅槃方便故,其数唯六。所以者何?由诸菩萨为翻住涅槃故,于生死中摄增上生;为翻住生死故,即于生死而不染污。是故前三是得增上生方便,后三是不染污方便,随其所应如前应知。不染污方便者,由精进故修习对治,由静虑故伏诸

烦恼,由智慧故永害一切烦恼随眠。……次第者,谓前前波罗蜜多能为后后所依止故。所以者何?菩萨摩訶萨由施波罗蜜多串习舍施内外事故,不顾身命,弃大宝藏,受持禁戒;由护戒故,他所毁骂,终不反报,由如是等,遂能堪忍;以能堪忍寒热等苦,虽遭此缘,加行不息,发勤精进;精进方便,证究竟果,成满静虑;静虑满已,由净定心如实知故,证得出世究竟大慧。复次,前前波罗蜜多后后所持故,谓戒能持施,乃至慧能持静虑。由具尸罗,施得清净。何以故?由行布施,摄益有情,由具尸罗,不为恼害,是故菩萨于受施者,以离恼害,善能施与,清净乐具故,由净戒力,施得清净。如是由忍力故,戒得清净。何以故?由能忍受他不饶益,终不毁犯所学处故。由精进故,忍得清净。何以故?由勇猛力故,久处生死不以为难,能受众生违逆等苦。由静虑故,精进清净。何以故?由喜乐俱,能勤修习一切善法无休息故。由具慧故,静虑清净。何以故?若由无量门数数观诸法,能证内寂静,增长三摩地。又伽他说:无有静虑而不因慧。复次,由粗细故,波罗蜜多前后次第。所以者何?于诸行中施行最粗,故先建立;于忍等行,戒复为粗,故次建立;乃至慧,静虑为粗;一切行中,慧为最细,故最后立。”(卷第十一)

《大智度论》说:“慧地调意者,是菩萨先忆念老病死、三恶道,慈愍众生故调伏心意;今知诸法实相故,不著三界,不著三界故调伏。心寂灭者,菩萨为涅槃故,先于五欲中折伏五情(眼、耳、鼻、舌、身情),意情难折伏故;今住七地,意情寂灭。”(卷第五十)

又说:“佛亦名为宝,亦名为无上福田。若人从佛种善根,必以三乘法入涅槃不虚。如《法华(经)》中说:有人或以一华、或以少香供养于佛,乃至一称南无佛,如是等人皆当作佛。若尔者,有人作是念:但行五波罗蜜,欲作佛时乃观空,何用常行般若波罗蜜难知、难得空行?答曰:以是事故佛自答:阿难,于佛福田中虽不虚诳,要得三乘入涅槃,应当了了行六波罗蜜,乃至一切种智了了行故,疾得佛道,不久受生死苦。”(卷第七十九)

落实到眼前,我们一般人应该怎样修行呢?就是要从修改自己的坏习气、坏习惯、坏毛病,修改自己言语意三业不如法、不如理的种种恶业、恶行开始。如《大智度论》说:“佛告释提桓因:若有善男子、善女人,受持般若波罗蜜,乃至正忆念,终不中毒死,兵刃不伤、水火不害,乃至四百四病所不能中,除其宿命业报。……除其业报者,一切法和合因缘生,无有作者,无有作者故,必受业报,佛所不能救,何况般若?”(卷第五十八)“初学不得便为说空,先当分别罪福。”(卷第五十二)“恶业得受乐报,无是处;恶业尚不能得世间乐,何况出世乐?若恶行生天,无是处;恶行尚不能得生天,何况涅槃?”(卷第二十四)佛陀教导我们,要“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”,简单地讲,就是要做好事,不要做坏事;说好话,不要说坏话;存好心,不要起恶念。不仅要改善外在的语言和行为,而且要深入到内在心灵的净化。举例来说,大家参加法会,透过绕佛、拜佛、念佛、学佛,逐渐平息贪欲、瞋恚、愚痴等内心的烦躁恼乱,不断修正自己的言行。修行就是首先要让我们存好心、说好话、办好事、做好人。这些就是修行的最基本、最具体的要求。这些要求,不仅在家的居士要做好,出家人同样也要努力去实践,学佛首先就是学习这些内容。

真正深入修行,首先要具备两种条件:一种是内因,另一种是外缘。

内因是暇满人身,这是我们能够修行的主因。如《瑜伽师地论》说:“四因缘故,不般涅槃。何等为四?一、生无暇故;二、放逸过故;三、邪解行故;四、有障过故。”(卷第二十一)我们今生今世六根具足,头脑灵敏,又能够发心学佛,能够听闻到正法,因此要珍惜宝贵的光阴,珍惜种种殊胜难得的修道因缘。

外缘就是有好的善知识、好的同行、好的修行道场,这些都是修道的助缘。如《大庄严论经》说:“应近善知识,近善知识者,结使炽盛能得消灭。……谁有得解脱不依善知识?唯有痴者不依善友。”(卷第十二)

《阿毗昙毗婆沙论》说:“若有众生虽有内因,无外

缘者,终不能修胜进之行,若遇外缘则能修行。譬如钵头摩、分陀利、拘物头、优钵罗华在池水中,日光不照,不开、不敷、不香,日光若照则开敷出香;如闇室中有种种物,若无灯照,终不可见,有灯则见。众生亦然,虽有内因,若无外缘,终不能修胜进之行;若遇外缘,则能修习胜进之行。以是缘故,佛说偈言:譬如闇室中,虽有种种物,若无灯明照,有目不能见。若人虽有智,不从他闻法,是人终不能,分别善恶义。譬如有盲人,因灯见众色,有智依多闻,能别善恶义。多闻能知法,多闻能远恶,多闻离无义,多闻得涅槃。”(卷第一)

如果没有体会到善知识、同参道友和修行道场对我们的帮助,就会常常遇到障碍,容易产生各种毛病,很难顺利修行。所以,我们要珍惜难得的暇满人身,珍惜良好的修行助缘,把握这改善生命品质的殊胜因缘,走好修学佛道的每一步。

其次,应该认清三个毛病。这三个毛病,分别对应于学佛的三个不同层次。

一是最初发心太过猛烈。刚刚学佛的人,通常容易犯这个毛病。每天一定要念多少声的佛号、诵多少卷的经典、做多少件的事情,发心非常地猛烈。结果往往是这几天做做这个,过几天又干干那个,做一做就歇一歇,做一做就换一换,弄得又疲惫又散乱,没有办法持续修学。所以,初学佛的人应该发持久心,发长远心,踏踏实实地修学,平平稳稳地进步,初发心切忌过于猛烈,急于求成。

二是修行当中彷徨不定。克服了发心过猛的毛病,修学了三五年以后,就进入学佛的第二个层次。在这一阶段,容易彷徨、迷惑,觉得修行好几年了,进步反而没有刚学佛时那么明显,于是开始怀疑修行道路的可信性,怀疑修行方法的正确性。这种种的疑惑,导致懈怠放逸,甚至中途退却,不再继续修行了。所以,处在第二个层次的学佛人应当勇猛精进,突破彷徨心理的障碍,排除对修行的疑惑,才可以进一步向上修学。

三是稍有成绩高慢自大。学佛的人精进用功了十

年以上,在学问、修行、做事等方面有了一定的成绩以后,就到达了第三个层次。在这一阶段,容易产生高慢,认为自己的修行工夫很好,修行的法门很殊胜,学问渊博,事业有成,自利利他非我莫属,别人都比不上我。因为高慢自大,增长了我法二执,障碍了更加长远的修学,也就不可能获得修行上真正的成就。所以在历经了十年、二十年乃至更加长久的修学过程,在某些方面有了一点成绩以后,就要注意“韬光养晦”,不要急于张扬,而是要更加谦逊地反省自己,更加努力地用功修行,以期达到工夫的成片、修行的纯熟。以上三个毛病,在修行之前就应该了解清楚,才能够在修行当中积极防止。

最后,真正的修行,必须遵循四个步骤。

比如说,我们要打造一把好的剑,首先要选择好的铜、铁等原材料;第二步就是对原材料的冶炼、陶铸,让剑的毛坯显露出来;第三步,经过一番的敲打、淬火、磨光,将粗糙的剑坯琢磨成闪闪发亮的剑;第四步,还要将打造好的剑埋在土里,等到把剑上咄咄逼人的气焰去掉,再从土里拿出来。这时候,一把锋利的好剑就形成了。手持这把利剑,便可以削铁如泥、所向披靡了。

修行也是如此。我们要把自己锻炼成能断烦恼的法器,第一步要培育好根基;根基不够就会时时处处遇到障碍,处处存在困难,不堪成为法器。所以,要多忏悔,多集资粮,让业障渐渐减少,善根逐步增长,培养对师长、三宝清净的信心,培育良好的根基;第二步,有了良好的根基,还要仰仗善知识的教授、教诲,依靠同行的鼓励、帮助,加上自身不懈的努力,深入经律论三藏,思维善恶因果,树立起对佛法的基本正见;第三步,虽然具备了正确的见解,但还缺乏具体的实践,因而需要面对顺逆各种境界时的历练。经历了一番长时间的身心磨练,不断规范言行举止,逐渐清除内心尘垢,让三业清净、三学增上;第四步,虽然修行上有了一些心得,但不能骄傲自满、得少为足,认为仅此便可应对自他身心种种烦恼,而是应该

继续精勤修学,让自己的修行工夫纯正、熟练。这时候,能断烦恼的法器就炼成了,我们也就拥有非常猛利、深广的智慧,能够洞察种种幻相,应对种种境界,调伏种种烦恼,成就种种胜利。

只要我们具备两种条件,认清三个毛病,遵循四个步骤,一定能够追随佛陀的身影,履践佛陀的大道。

在这修行的过程中,不仅要着眼于自身的提升,同时还要发心利益众生。因为自己与众生是息息相关的,自利与利他是一体的。不认识、不相信这个道理,也是一种无明烦恼。佛教的宗旨就是要引导一切众生究竟远离痛苦、得到快乐,这是佛教慈悲的精神。如《大智度论》说:“菩萨远离怜愍众生心,但行般若波罗蜜,求诸法实相,或堕邪见中。是人未得一切智,所求一切智事心未调柔故,堕诸边,诸法实相难得故。是故佛说菩萨从初发心怜愍众生故,著心渐薄,不戏论毕竟空:若空有此过,若不空有彼过等。”(卷第九十五)《瑜伽师地论》说:“当知此中正行功德殊胜菩萨,为利自他勤修正行,用利他事以为自事,声闻独觉则不如是。由诸菩萨用利他事为自事故,于一切有情起如自己平等之心,由起如是平等心故,于诸有情常施恩惠,不望其报。菩萨如是勤修行时,常于有情发起希望,欲令彼得利益安乐,由是利益安乐意乐,常能起作不虚加行,当知是名展转引发正行功德殊胜。”(卷第五十)那么,如何去引导众生得到快乐、远离痛苦呢?要有大智慧,要有大福德。

《大智度论》说:“众生有无量劫罪因缘故,不得如愿,虽行福德而智慧薄少,虽行智慧而福德薄少,故所愿不成。菩萨求佛道故,要行二忍:生忍、法忍。行生忍故,一切众生中发慈悲心,灭无量劫罪,得无量福德;行法忍故,破诸法无明,得无量智慧。二行和合故,何愿不得?”(卷第二十九)具足大智慧,我们才能够解决自己内在的痛苦与别人心灵的问题;具足大福德,我们才能够在具体的生活上给更多的众生提供帮助。因此我们要依照佛法来修行,增长福德和

智慧；同时要去利他，在利他过程中，成就大福德、大智慧；自利与利他展转增上，最后福德智慧的圆满就是成佛。成佛以后能够更自在圆满地利益众生。

我们在这修学佛法过程中，福德智慧不断增长，自己的身心得到很大受益，同时还要效学佛陀，将所得到的佛法利益毫不吝惜地传递给他人——出家人可分享给僧团的同修和护持寺院的居士，居士可把在寺院里获得的喜悦，带到家里去，让自己的家人，也能够得到佛法的真实利益。进一步把佛法传播到社会上去，让社会上方方面面、许许多多的人，也同样都能得到佛法的真实利益，自己也增长更大的福德和智慧。我们信仰佛法，首先就是要信仰这些道理——善有善报，恶有恶报；要相信我们所有的付出、所有的努力、所有的修行，都会有结果。你如果不去修行，就不会有结果，不会有好的结果。这些因果法则，无论是世间法还是出世间法，都是一样的。我们的人生非常短暂，一天又一天，一年又一年，非常迅速，所以在这非常快速的人生旅途中，每个人都应该把握好自己生命历程上的每一个步骤、每一年、每一月、每一天、每一个小时，甚至分分秒秒，都不要让它白白空过。要利用分分秒秒的宝贵时间，多去做利益众生的事业；利用分分秒秒的时间，多去做弘扬佛法的事业；利用分分秒秒的时间，多去积聚自己的福德智慧资粮。

我们六根具足，就是要利用自己的身心，去努力、去实践，将我们自己的身心，奉献给常住，奉献给三宝，奉献给社会，奉献给众生。

世上有种种苦迫，人生也常有诸多不如意。我们希望生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得等种种的痛苦不再与我们相伴，希望自己及家人、亲朋好友乃至三界六道一切如母有情身心都能免受诸苦的煎熬，希望所有众生都能远离惑、业、苦的纠缠，迈向究竟安乐的涅槃，这就需要大家共同发心，共同努力，共同勉励，共同承担，共同将佛陀的家业发扬光大。特别要发心共同来建设清净的师、法、友和合增上的

团队，依着团队来学佛修行、弘法利生。

学佛不是一件容易的事情，尤其想要长期坚持学习，并且越学越稳、越学越好，那就更不容易了。学佛的方法很多，归结起来无非两类：一是靠自力，二是靠团体。靠自力必须有坚定的信心，有很好的经验，否则容易出偏差。《大乘大集地藏十轮经》说：“若诸菩萨不依明师、不依善友，修行世间善巧方便，是诸菩萨愚于世间善巧方便，向诸恶趣；不能随顺安住出世巧方便智，亦非一切真实福田，不能善巧知诸有情根行差别。”（卷第十）靠团体就是在师长的引导下循序渐进，在同行的策励下时时反省，跟随团体的进度稳步提升，因此不容易出偏差。

靠团体的力量来帮助我们学习，必须认清总别、发心参与。

总就是总体，别就是个体。总体不属于某一个人，而是属于一个团体内的所有人。因此，对团体的宗旨目标、发展方向、运行模式，大家要全面了解，深入理解，深切认同。只有对总体有清楚的认识和深刻的感受，学习佛法的信心才会越来越坚固。否则，信心就不容易稳定，学习也不容易持久。

团体的共业由所有团体成员的业力凝聚而成。因此，团体的事业是一项总体工程，它的成办需要作为团体成员的每一个人都好好发心、积极参与。我们常常提到发菩提心、行菩萨道，这需从基础做起，要真正让个人的用心、个人的言行与团体的运作相符顺，真正将个人的业力融入团体的共业当中，依止师长，依靠同行，依据佛法业果的理则勤勤恳恳地种下成佛的善因。如果我们对总别没有认识清楚，没有真正发心、积极参与的意识，我们的业力就会与团体的共业相隔阂，就体会不到团体的功德，感受不到团体的殊胜，很容易随个人的惑业流转。

怎样检验我们的发心是否纯正、参与是否积极、总别是否认清？这就要看是否能够安住当下、勇于承担。团体里的很多事情我们本应该做而实际上又不喜欢做、不愿意做，这就是内在我执、法执的表现。我

法二执是学习上最隐蔽、最顽固、最强大的敌人，会左右我们的知见，障碍我们的发心，销铄我们的热忱。怎样去突破？这就需要安住当下，勇于承担。

《佛遗教经》讲：“纵此心者，丧人善事；制之一处，无事不办。”佛陀告诉我们要能够安住当下，要学会随遇而安。佛教的团体并不局限于一、两个寺院，佛教的事业也不只是在一、两个地方发展，佛教的人才更没有局限在固定的岗位。因此，要随顺缘起，好好学习，深入体会。台上台下，人前幕后，无论到哪个岗位，都是团体最好的安排；不管在哪个岗位，都是自己最好的锻炼。要突破自我的习性，摒弃自我的成见，哪怕明天即将转换角色、调换岗位，今天依然认真负责、拼命努力，无论身处何时何地，都要认真对待现前的每一个不同的缘起，好好珍惜现前的每一次进步的机会。

我们在承担事情的时候，如何面对各种境界，如何面对自己的内心，如何面对别人的感受，这些都是需要学习的地方。遇到困难时不要一直把问题往上交，否则稍有问题就会想到逃避。老老实实在地直面问题，兢兢业业地克服困难，问题和困难就是我们提升的机遇。另外，我们发心承担时，不要呆板地以孤立的、片面的、静止的眼光，来看待彼此相待、相互关涉、流变不息的人事，要善观因缘，把握契机，敢于承担责任，勇于创造对总别、对自他、对现前和究竟都有利益的缘起。

学习佛法不是从经本到经本，也不是“吹吹牛皮”就可以的，更不能把任何事都推给别人做。如《大方广三戒经》（卷上）说：“若以音声得阿耨多罗三藐三菩提，作如是言：我当作佛！我当作佛！而成佛者，无边众生亦当作佛。迦叶，但是众生具是行难，乃至一日一夜尚不能专，况复一劫乃至千劫？是故如来出世甚难。迦叶，三千大千世界之中一切众生，若一劫若十劫，若百劫若干劫，若百千劫若万亿劫，皆共同声唱：一切众生汝当作佛！汝当作佛！是诸人等如是不懈，常作是言：汝当作佛！汝当作佛！口业不息，不

能令其起菩提心，若得作佛，无有是处。”

上位人安排的事情都是关系到全局与长远的，大家如果仅仅是为了应付，或是碍于情面才去做，那绝对是干不好的。什么叫“以心印心”？一定要很正确去体悟上位人的心，要非常笃定。学佛是长远的，并不是权宜之计。大家现在有精力，正是学习和做事的好时机，不然，还要等到何年何月再来学做事？

希望大家尽心尽力去做，不能把佛法学呆板了。过去，闭关修偏的修行人，既说不出话，也做不了事，甚至连走路都没有力气，简直成了废人，不知道对自他对有何用处？

我们每天上课，应该注意把课堂上所学的与我们所要做的事情相结合，而且要有共同的所缘。不然，大家各想各的，事情自然难以做成一个整体。我们应该以事业凝聚共业，靠共业推动事业，因为业是很实在的。所以，我们要清楚团体有那些事情要做？我能为团体做些什么？我做了多少？应该考虑如何引导带动更多的人来投入佛教的大家庭。

目前，许多人对佛法的认识还非常欠缺，往往是以佛法来包装自己的想法，我执、法执坚固，总以为自己不行、不好；也有人以为自己是多么地了不起，这都是不如理的。其实，大家在一起学佛是非常不容易的。为什么有些人来来去去、聚聚散散，就是对宗旨没有认识清楚，信念建立得不牢固。当然，由此方向就不明确，动力也就不足了。大家内心要有坚定的信念：好好学习佛法，把握机缘，承担佛法事业！

佛教是非常优秀的宗教。然而，佛教优秀特质的发挥需要有优秀的佛教团体、优秀的佛教人才。有四点需要好好去努力。

首先，应做好僧团的素质提升。

僧团包括佛学院和寺院。学院的院长、教务长、班主任，寺院的监院、知客、维那等，都是僧团的执事。执事队伍可分三个梯次：一种是任职多年的老执事，一种是年轻的中层执事，还有一批正在学院就读、同时兼任学僧会干部及僧团执事的优秀学僧。另

外,学院和寺院里面还有许多优秀的僧才,作为执事层的后备力量。不仅学僧、清众需要学习,法师、执事更需要学习;僧团的整体素质的提升,有赖于我们团体每一位成员素质的提升。因此,从执事到清众,从法师到学僧,都要以学修为主,用功行持。中层执事应多向老执事学习、请益,同时,积极带动学院学僧和寺院清众的学修。

执事们要想办法引导大家多参与、护持常住的具体工作,并且在各方面以身作则,以道德、行持感化人,以学问、教理教育人,以能力、工作管理人。对于事业成功的人,可以对他讲成败不是最主要的;对于负不起责任的人,苟且也可这么说;而对于不负责任的人以及刚刚学习做事的人,尤其是常住的事,成败至为重要,这正是检验其佛法认识的水平及内心境界高低的契机。所以,我们在引导大家的时候,一味地说事情成败不重要是不妥当的,不能把安慰人的话当成工作的目标。说话要看对象、看场合,心里要很清楚,我们要引导大家的目的是什么?我们内心的想法能够落实多少?这些都需要去反省,不能给别人一个模糊的概念。智慧的特性在于决断,必须能够知道如何去做,而且自己还要带头去做。

其次,要善巧引导居士学佛。

佛法的推广要靠僧俗四众弟子的共同努力。在一年当中,出家法师和在家居士都应有相应的课程。一些重要的佛菩萨节日或春节、五一、十一等大的假期,寺院可固定安排法会活动,接引信众学习佛法。具体方式方法可不断探索,可以在原有的基础上不断改进,使之能够更适合时代的因缘。

寺院举办法会时,大量事务性工作可由居士发心承担,法师则通过法理上的开示,让发心来寺院护持的居士懂得怎样皈依三宝,如何运用所学和谐彼此关系、做好护持工作,从而加深对佛法的信解。透过僧俗的彼此分工和相互配合,佛教的团体建设和人才培养将得到基本的保障。《本事经》说:“出家与居家,展转互相依,由力法二轮,速至涅槃乐。出家依在俗,得如

法资具,在俗依出家,获微妙正法。二众互相依,受人天快乐,度生老病死,至清凉涅槃。”(卷第四)

第三,僧团与居士的接触需有专人负责。

对居士的引导,原则上应由在学院和寺院任职比较长、道心比较好的法师负责。寺院的清众、学院的学僧法会期间不要随便为居士讲开示,平时也不要与他们联络。这是因为如果所讲的内容没有经过僧团共同的认可,就容易误导居士;同时,为居士开示多了,接触的外缘多了,身心就容易浮躁、散乱。另外,如果经常私下与居士联系,频繁通信、通话,不仅容易引起他人的讥嫌,使团体的名声、僧人的形象受损,更会直接影响到自己的用功。如《月灯三昧经》说:“如是不应仪式人,昼夜系心在童女,于彼色声常爱著……受他教命传书信,弃舍禁戒及威仪,亲近白衣违佛教,毁破禁戒住恶道。”(卷第三)

因此,客堂等对外堂口的居士接待及法会的居士联络应由专人负责,僧团的其他人员则尽量减少与居士的私自联系。还有,应该拒绝与电脑、电视等不良信息的影响,以免道心受到染污。《大乘宝云经》说:“出家人二种障法。何谓为二?一者,亲近白衣,二者,憎恶善友。”(卷第七)

《智度论》说:“远离亲白衣者,行者以妨道故出家,若复习近白衣,则与本无异。以是故,行者先求自度,然后度人。若未能自度而欲度人者,如不知浮人欲救于溺,相与俱没。是菩萨远离亲白衣,则能集诸清净功德;深念佛故,变身至诸佛国。出家剃头著染衣,所以者何?常乐出家法,不乐习近白衣故。”(卷第四十九)

第四,我们每一个人都要培养对自己的信心和对团体的信心。

要建立对自己、对学院和寺院的信心。学院的学僧应该这样想:只要佛学院没宣布停办,哪怕条件再差,也要坚持学习。寺院的僧众应该这样想:只要常住没有把我赶走,我就要长久呆在这里。真下这样的决心,有了这样的信心,才能够把自己的成长和团体的

进步融合在一起,使身安住在团体中、心扎根在佛法里。否则,内心漂浮不定,就容易浪费暇满的人身;所学的佛法基础不够牢固,离开团体就很危险。如《法句经》(卷上)说:“信者真人长,念法所住安,近者意得上,智寿寿中贤。信能得道,法致灭度,从闻得智,所到有明。信能度渊,摄为船师,精进除苦,慧到彼岸。”团体的主要目的就在于成就大家的法身慧命,培养佛教的优秀人才,将来让我们每一个人都能够充分发挥自己的所长,共同承担佛教的广大事业。只有大家对团体有信心、对自己有信心,团体建设和人才培养才能够圆满开展。

我们要成办佛法的伟大事业,需要依靠大家同心同愿,互相提携,互相策勉。佛教是非常优秀的宗教,相信在大家的共同努力下,佛教团体将成为非常优秀的团体,佛教徒将具有非常优秀的素质,佛教将充分展现优秀的特质,促进社会的和谐与安乐,从而得到社会更广泛的认同,更广大地利益众生。

近几年,我们佛教的整体状况越来越好,好事、大事接连不断。这些事情的发生和成就,是在三宝的加持、出家法师的努力下,也是在在家信众的护持下取得的,功德非常殊胜。在取得这些成绩的同时,我们也要常常思考:自己是不是只能做这么多、只能做这么好?能不能做的更多一点、更好一点?也就是说,在未来的岁月中,我们要有更多更好的希望;在未来的岁月中,我们要期待去做更多更好的事情;在未来的岁月中,我们要有更多更好的自我要求。这样,每个人在人生的旅途上,才能够攀登一个又一个新的高峰,让自己的生命能够一步一步地向前推进、往上提升,我们的福德智慧也同样一天又一天、一年又一年,不断地得到积累,一直到成佛。

我相信,在佛陀智慧之光的照耀下,只要大家一如既往,策发慈悲心、菩提心,不断发现、

修改自己的习气毛病,多与别人配合,多去帮助别人,多去利益别人,多去承担常住和佛法的事业;在未来的岁月中,我们每一个人一定都会有更大的进步,佛教的各项事业必将更加如理如法,利益更多的有情。

只要大家依佛教而行,必定可以离惑业苦,得究竟乐。如《法华经》说:“若闻法布施,或持戒忍辱,精进禅智等,种种修福慧,如是诸人等,皆已成佛道。……或有人礼拜,或复但合掌,乃至举一手,或复小低头,以此供养像,渐见无量佛,自成无上道,广度无数众,入无余涅槃,如薪尽火灭。”(卷第一)《父子合集经》说:“归依善逝师,永尽诸业惑,正行常相应,至一切智处。佛子善了知,当勤求正法,闻已如教行,速得菩提道。”(卷第十三)好比农夫种田,春天是播种的时候,秋天是收获的季节,现前大家一起在菩萨道上撒下菩提因种,当来必将共同圆满无上的佛果!

