

人生的究竟意义

学 诚

一、人生苦短业主宰，身家如寄终无常

人的一生很快就会过去，尤其是老年人，对于这一点的体会最明显，总会觉得时光迅速，过去的几十年如同昨日。我们一生数十年光阴，对整个地球、宇宙来讲，非常短促，微不足道。人生不但短暂，而且痛苦。人生苦短，短说明人生无常，不知道死亡何时降临。如《法句譬喻经》说：“命如花果熟，常恐会零落，已生皆有苦，孰能致不死。从初乐爱欲，可淫入胞影，受形命如电，昼夜流难止。”（卷第四 712-01）苦，是因为生命中有太多不如意事，老病死衰种种痛苦固然是苦，这叫苦苦；我们在世间追求的种种快乐，最终都会消失，这叫坏苦；我们的生命在念念之中流转，一切都是无常的，无法自主，这叫行苦。如《阿毗达磨集异门足论》说：“三苦性者，一苦苦性，二坏苦性，三行苦性。”“复次苦苦性云何？答：诸身所有由苦苦故苦。所以者何？依身生起老病死等种种苦故。坏苦性云何？答：如世尊说，可意朋友、可意眷属、可意境界，若变坏时，若遭毁谤陵蔑等时，发生愁叹忧苦悲恼，彼于尔时由坏苦故苦。行苦性云何？答：除苦苦性及坏苦性，诸余有漏行由行苦故苦。”（卷第五）

我们无法做自己生命的主人，也就是说我们主宰不了自己的命运。什么力量主宰人的命运呢？就是业力。佛教讲命运是由业决定的：前世造了做人的业，今生才能成为人。虽然大家都是人类当中的一员，但每个人的身体条件、心理状况、人生境遇乃至面貌特征

都是各不相同的，娑婆世界没有两个完全一样的人。为何会不同？是因为各人的别业不同。如果过去善业造得比较多，这一生果报就比较好——家庭经济条件优越、相貌庄严、健康长寿等；如果过去恶业多，今生果报就比较差——社会地位低、相貌丑陋、多病短寿等等，所有这些果报，都同我们的业力有关系。如《大乘义章》说：“知如是因受如是果，知如是果酬如是因。”（卷第二十）

如何看待人生，古今中外的人各有不同的认识。现在社会上流传一种“今朝有酒今朝醉”的观点，一切以自我为中心，提倡及时行乐，缺乏对国家、对社会的责任心、道德感，更没有崇高的人生目标和精神追求。

为什么会有这样的人生态度呢？一般人随着年龄的增长，自私自利等烦恼会越来越重，而人性中为公利他、无私奉献的心就会被障蔽。尤其在社会竞争日益激烈的今天，为了获得生存的物质条件而引发的竞争，使人的自私心理得到极大的张扬，人的能力都被这种动机所扭曲，生活在畸形的心灵空间里，变得越来越以自我为中心。另外也跟人生经验有关，人到中年，经历过风风雨雨，会有一些深刻的感触，体会到诸如爱别离、求不得、怨憎会等种种痛苦，很多人心早已伤痕累累，变得极为脆弱和敏感。“心”其实不过是“受、想、行、识”的蕴积，单纯“受”里边就蕴藏了多少不为人知的痛苦，充满了忧郁和苦闷，外相上就会显

得老成持重,实际上内心竖起了厚重的城墙,丧失了生命活力。年轻时曾经有过的种种梦想,因为福德因缘的不具、智慧能力的不足而不能实现。种种挫折带来的是对人生的失望、自信的丧失、努力的放弃,而这些负面情绪如果无法得到及时疏导和化解,就会消极遁世、借酒浇愁,消遣人生,以为宣泄。这种人生态度看似能够得到一定的自在和快乐,其实烦恼和痛苦有增无减,就像一首诗里所说的:“抽刀断水水更流,借酒消愁愁更愁。”

中国传统文化怎样看待人生呢?庄子说:“人生如寄,就像我们出门旅游住旅馆,住几天就走了,目的是旅游观光,或是放松身心、调节心情,不是长久居住。人生也是一样,来到这个世界上,如同匆匆过客,只是暂时借住。”

从依报来讲,人都有一个家,这个家只是临时居住,总有一天会分离。现在社会节奏快,家庭分离的情况日益增多。有的人因死亡而分离,有的人因工作而分离,有的人因财产矛盾而分家,有的人出国留学,有的人漂流在外,有的人因感情不和而分手……,一家人整年共住并不常见。一个人如果读大学,十几岁离开家人,长年在外读书,毕业后到大城市找工作,跑得更远,再结婚生子,跟父母在一起的时间是很少的。

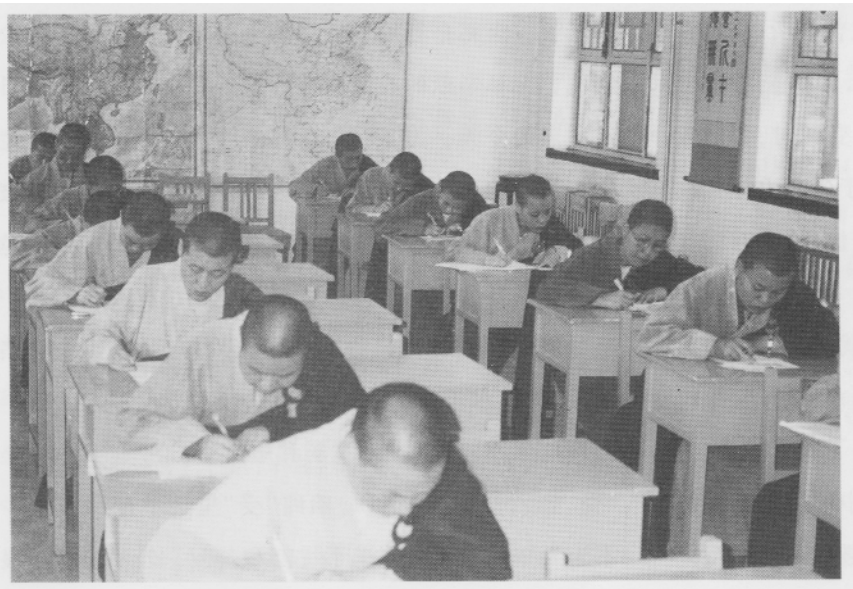
事实上,即使在家里也不见得有多少快乐,常有诸多不满。何以见得?俗话说“人人有本难念的经,家

家有本难念的经”,家庭里的困难、痛苦和问题,讲不完道不尽,说不清道不明,所谓“清官难断家务事”,都是些琐琐碎碎、烦烦恼恼的事情,家实在不是给我们带来真实安乐的地方。如《佛说菩萨本行经》说:“居家恩爱犹如牢狱之中,一切所有皆悉非常,三界尊贵犹如幻化,五道生死转贸身形无有吾我。”(卷上)

从正报来讲,人的身体,也是暂时寄住。在生理结构上有骨头、肌肉、皮肤、五脏六腑、四肢百骸等;从科学的观点看,人体是由铁、钙等各种物质元素组成,这些元素分别提取出来,其数量都是微不足道的。例如,把我们身体中全部的铁元素分离出来,只能做一个铁钉。由佛教的 viewpoint 看,身体是由地水火风四大组成。我们认为这个四大和合的身体就是自己,但却不能随意支配它——想让它不生病,不可能;想让它不长白发,不可能;想让它不衰老,不可能;想让它不死亡,更不可能。小的时候,父母总是希望孩子长得快一点、胖一点,孩子学会说话、学会走路,父母就会很高兴,小孩子也总是觉得时间过得很慢。年老的时候就不一样了,有句话说:“人到六十,过一年是一年,人到七十,过一天是一天。”这时候总会觉得来日无多,忧心忡忡。事实上,投胎的那一刻就标志着生命的开始,从那一刻起,我们的生命就一分一秒、一小时、一天、一个月、一年……不断在减少。与其说人的寿命天天在增长,不如说天天在减少,即使长命百岁,同样是过一天

少一天。所以,既可以说生命天天在成长,也可以说天天在消亡。就像我们有一千元钱,每天花一块,手里的钱就天天在减少,不用很久就会花光。道家认识这个道理——“人生如寄”,不仅五蕴色身会坏掉,我们的家也靠不住,终会分离。这些都是因缘和合而成,都是无常的。

二、智慧觉悟最超胜,内圣外王利苍生
儒家如何看待人生呢?孟子说:

“人之异于禽兽者几希”？意思是说，人与动物究竟有多大的差别呢？似乎不太大。动物在饥饿的时候，知道找食物吃；在冷的时候，知道找地方藏身避寒；也知道逃避天敌攻击，保护自己 and 同类。这就说明动物同我们人一样有知觉和感觉，它也是有情。有知觉与感觉，这是所有有情最基本的特点。

人不同于动物的地方在何处呢？人有智慧、有觉悟，智慧与觉悟是人最超胜之处。动物的智慧与觉悟无法与人相比，动物的所有行为基本上是本能反应。动物也能够做事情：几千只蚂蚁能够大规模有组织地搬家，蜜蜂的群体生活有分工合作，燕子、鸽子飞出去都很整齐，鸭子在河中游泳都排成队列，它们都有团队精神，能够互相依靠。但它们解决的问题很有限，更多的状况下仍是被动无奈的，只能任人宰割。为什么会如此呢？它们是畜生，堕在三恶道，本来就是在痛苦的果报当中，无力自拔，因为没有智慧，不能觉悟。如《大乘本生心地观经》说：“或有菩萨，观畜生道而为恐怖，傍生界中受愚痴报，经无量劫难出离故。”（卷第六）

那么，人到底有多少智慧，到底能不能觉悟？这是很关键的问题。如果我们没有智慧，不能觉悟，与动物就没什么差别。如果只会吃饭睡觉，就与畜类无别了。如《菩提道次第广论》中说：“为欲引发毕竟乐故，若未清净修习正法，仅为命存以来引乐除苦而劬劳者，旁生亦有，故虽生善趣，等同旁生。”那么，人的智慧和觉悟表现在哪里呢？儒家讲“内圣外王”，“修身齐家治国平天下”，提倡对内提升自己的德行，条件具足时再推己及人，治国平天下，这是他们的人生观。事实上能够做到治国平天下、当皇帝做宰相的只是个别，大多数人无法做到，但他们追求内在生命的提升、圆成自身道德的努力的确有积极的意义和价值。例如在《论语·学而篇》中谈到：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这三句话就把人生少年、中年、老年三个阶段的意义都讲了出来。

第一句“学而时习之，不亦说乎？”讲青少年阶段贵在求学。要当圣人、作君子，不只是寻章摘句、获得丰富学识而已，更重要的是学习圣人的思想和言行。第二句“有朋自远方来，不亦乐乎？”讲中年阶段应善交益友。志同道合的人从四面八方来相会，一起来交流人生的经验、分享人生的体会，“如切如磋，如琢如磨”，这是一件非常快乐、非常有意义的事情。第三句“人不知而不愠，不亦君子乎？”讲老年阶段重在道德的圆成。“不愠”指的是内心不生闷气、不起烦恼。具有高尚道德的圣人、君子，即便是别人不能理解其所学，他也能够心平气和地面对，欢欢喜喜地接纳对方。少年、中年、老年这三个不同的人生阶段，有着不同的意义。从求学、交友到道德的圆成，是儒家追求生命提升的三个步骤。

三、如梦人生有大义，发心为本善无尽

佛家对人生是怎么看呢？首先，人身难得。我们在无始生死轮回中，曾经在恶趣中过夜受苦，今生能够得到暇满的人身，非常希有难得，要倍加珍惜。如《大宝积经》说：“过去难思劫，循环生死轮，往来非义利，无福田养命。远离善知识，常亲近恶友，随彼教诲转，数堕诸恶处。”（卷第四十二）《佛说大乘菩萨藏正法经》说：“纵得人身根残缺，多千劫中受轮回，不能了知善恶门，有罪无罪果报等。若得人身离艰苦，诸根完具善相圆，人相完具离难时，如一眼龟值浮木。”（卷第二十）

暇满人身如此难得，我们得到后，应当如何认识人生的意义呢？佛家讲人生如梦，人生如幻，人生如泡影，人生如朝露。如《乐邦文类》说：“已矣乎！人生如梦，能得几时，胡为名利之萦留？此一报看尽今将焉之。”（卷第五）这有什么含义呢？如梦，就是像做梦一样，梦中的境界——种种的人事物、山河大地、人我是非、爱恨情仇，梦醒之后一场空。过去的昨天，对我们就如睡梦一样，早晨醒来，昨日如梦。今天一天的生活工作，也如同在做梦。在佛菩萨看来，凡夫愚痴迷惑，

看小孩等等；青年人要上学，大学毕业后要找工作、赚钱，结婚生子，买车买房，用社会上流行的话讲要“五子登科”，以对物质、财富、名利的追求为尚。那么，这是否就是生命的追求和目标？是否就是生命价值之所在？其中有没有智慧在引导？我们在做事做人的过程中有没有觉悟？这是非常重要的，值得认真思考反省。物质财富是容易累积的，而智慧觉悟是不容易累积的。不是有了金钱

在贪瞋痴当中不知如何抉择，随顺无明烦恼造种种的业，日复一日的过去；睡一觉醒来，昨天就找不到了，这不是如同做梦吗？此时很难分清楚，白天的世界是真实的，还是夜晚的世界是真实的？或者说，白天的世界是虚幻的，还是夜晚的世界是虚幻的？换个角度看，你在睡觉的时候比较舒服呢，还是在白天做事的时候比较舒服？

人可不可以不睡觉？不可以。如果没有修行到一定程度，就要靠睡眠来养护身体。睡之前如果这样思维：夜晚休息，进行体力、心力的恢复、补充，为的是第二天能够更好地工作，更好地发心承担。有许多事情等待我们去做，有许多人需要我们去帮助，我们的生命有价值，我们的生命有希望，我们有美好的明天，这样的睡眠才有价值。

如果睡醒之后不知道要去干什么，手足无措，那么，一天乃至一生就会碌碌无为、暗淡无光。一个人活着不知道做什么好，不知道今天做什么、明天做什么，就不要说后天、下个月、明年，更谈不到下一生乃至更远的未来了。连今天做什么都不知道，又如何能给自己的命运做主宰？做不了主，这是很显然的事情。为什么会不知道要做什么或者不要做什么？值得我们认真思考。

大家在家生活的时候都很忙，买菜做饭、洗衣服、

就会有智慧，片面追求物质财富，往往会走入歧途。

事实上，相当多的人把拥有物质财富、功名利禄作为人生的目标，追求锦衣玉食、高官厚禄，错把手段、工具当成目的。钱财只是手段、工具，在家人若没有钱就没办法生活，但这仅仅是生活必备的基本条件，而不是人生的目的，更不是生命的意义所在。如果把赚钱作为人生价值的取向，那么人一生赚多少钱才能满足？生命才算有意义？

认清这些事实，就有必要重新思考、重新认识人生，这非常重要。人生从何来、死向何去，我们并不清楚。当然，父母养育我们，这是人所共知的事实，但是否仅仅如此呢？既然每个人都是父母所生，为何各各不同呢？前面谈到，各人的业力不一样，前生前世造的业不一样，业力推动生命，而不是自己当下能够主宰。另一方面，我们死后去往哪里，也不一定。我们命运的主宰，就是自己所造的业。业有两种，善业和恶业。一切由业力推动，由业力感召果报。如《妙法莲华经》说：“善因生善道，非法入涅槃，傍生并鬼趣，善恶业恒随。”（卷第三）《佛说尼拘陀梵志经》说：“观见世间一切众生，若生若灭，若好若丑，或生善趣，或生恶趣，若贵若贱，随业报应。”（卷上）我们希望后半生比现在更好，希望下一生有个好的去处，比这一生更好，如何能得到呢？造善业啊！诸恶莫作，众善奉行，深信因果，修

十善业,这是佛教的基本理论。能够避恶从善,隐恶扬善,生活中处处与人为善,人生自然就会越来越好,下一生会更好;反过来说,如果我们天天烦恼重重,为非作歹、粗言恶语、挑拨离间,后半生就会很难过,下一生肯定会更难过。如《佛说妙好宝车经》说:“以善为善法,修善是道场,善行作车牛,载人入福堂。以恶为恶法,恶行相缚束,生时不受戒,死则入地狱。”《佛说大集会正法经》说:“众生作恶业,定堕地狱中,饥时吞铁丸,渴复饮铜汁。身出猛火焰,恶业故自烧,身分皆破坏,受惊怖大苦。”“众生作善法,定生善趣中,善知识会遇,劝导修善法。发生正信解,具戒慧多闻,诸烦恼灭除,而成正等觉。”(卷第五)

在什么环境中更容易造善业呢?我们可以看到,在寺院里面,一群人在一起有学有修,听经闻法,精进办道,大家互相赞叹、互相尊重,法喜充满,三宝地就是最好的造善业、改善生命的地方。虽然大家来自五湖四海,有年纪大的,也有年龄小的,有出家众,也有在家众,彼此之间都亲如一家,和睦友善。为什么会这样?因为内心清净。内心清净了,就会散发出一种善业的力量,人的相貌、行为自然就清净,别人都能感受得到你的善心善意、善举善行。如此下去,和善的氛围就会越来越浓厚,特别是许多义工菩萨任劳任怨地护持道场,护持各位刚刚进入佛门的在家同修,这些善心是用金钱买不到的,换一个地方也很难得到。这些都是我们发心的成就,只有大家共同发心造善业,凝聚善业,才能够改变我们的环境氛围,自己也从中得到最大的受益。

好多居士说,这种内心的清净回到家里就无法保持。为什么呢?家里没有这种环境和氛围,心就发不起来,就容易起烦恼。而到了寺院,大家很欢喜,很愿意做事,抢着去做事,不甘落后。有不少人家条件很优越,自己不做家务,请保姆代劳;来到寺院,他就喜欢做事,一天到晚忙个不停,吃的是粗茶淡饭,甚至是剩饭,吃得还很开心。为什么会有如此大的差异?这就是因为发心的不同。

事实证明,佛法不只是理论文字,佛法是可以具体去实践、实现的,实践出来就能体会到它的好处。

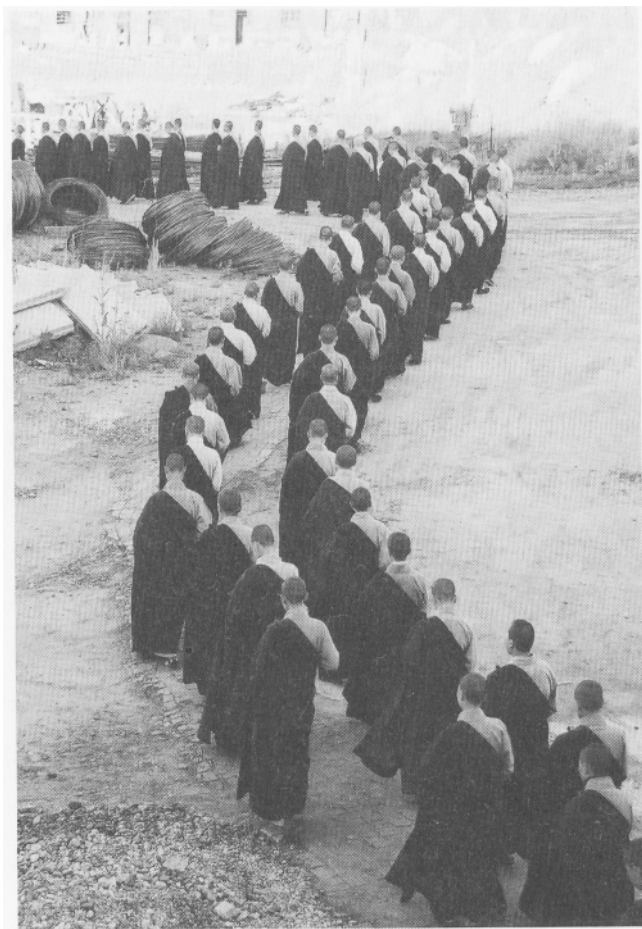
佛法能让我们充分地发挥主观能动性,你发多大的心、立多大的愿,就能成就多大的功德。人生真正的意义就在于发心。人生成就的高低,纯粹是看你的发心,靠你的发心。发心决定造业的方向,决定造业的大小。发心是最基本的因素,也是最根本的因素。佛菩萨就是把心发到了极致——“虚空有尽,我愿无穷”。西方极乐世界的依正庄严无与伦比,这是如何成就的呢?是阿弥陀佛在因地为法藏比丘时,发了四十八大愿,并经过累劫勤苦的菩萨行而成就的净土。单纯为了发这些庄严佛国、利乐有情的大愿,法藏比丘就用了五劫的时间深入思维。在《佛说大阿弥陀经》中有如下的记述:

佛言:次有佛名世自在王如来、应供、等正觉、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊,十号具足,在世教化四十二劫。尔时有大国王,闻佛说法,喜悦开悟,即弃王位,往作沙门,号法藏比丘,高才智慧勇猛无能及者。诣彼佛所,稽首礼足,右绕三匝,长跪合掌,以偈赞佛:

如来妙色相,世间无等伦,
远胜日摩尼,火月清净水,
威神无有极,名声震十方,
皆由三昧力,精进成智慧,
持觉若溟海,深广无涯底,
无明与贪恚,冰释已无余。
从是超世间,叹仰不能已,
端如好树华,莫不爱乐者,
处处人民见,一切皆欢喜。
布施及净戒,忍辱并精进,
禅定大智慧,吾誓得此事。
一切诸恐惧,普为获大安,
过度诸生死,无不解脱者,
我至作佛时,种种如法王。
假使恒沙数,诸佛悉供养,
不如求正觉,坚勇必成就,

能使无量刹，光明普照耀，
济度越恒沙，威德谁可量。
我刹及庄严，华好独超卓，
凡欲求生者，清净安以乐，
度脱永无穷，幸佛作明证。
发愿既如是，力行无懈怠，
虽居苦毒中，忍之终不悔。

佛言：尔时法藏比丘说此偈已，复白世自在王佛言：世尊，我发无上菩提之心，愿作佛时，于十方无央数佛中为最，智慧勇猛，顶中光明照耀十方，无有穷极，所居刹土自然七宝极明丽温柔。我化度名号，皆闻于十方无央数世界，莫有不闻知者，诸无央数诸天人民，以至蜎飞蠕动之类，来生我刹者，悉皆菩萨声闻，其数不可穷尽，比诸佛世界悉皆胜之，如是者宁可得否？时世自在王佛，知其智识高明，心愿广大，即为说言：譬如大海，一人斗量，历劫不止，尚可见底，况人至心求道，精进不止，何求不得，何愿

不遂？时法藏比丘闻佛所说则大欢喜。佛乃选择二千一百万佛刹中，诸天人民之善恶、国土之粗妙，随其心愿悉令显现。法藏即一其心，遂得天眼莫不彻见。

佛言：尔时法藏比丘，乃往一静处，其心寂然，俱无所著，默坐思惟，摄取彼佛刹清净之行，如彼修持。复诣佛所而白佛言：世尊，我已摄取二千一百万佛刹所以庄严国土清净之行，愿有敷陈，惟佛听察。彼佛告言：善哉！汝可具说，诸菩萨众闻汝志愿因以警策，亦能于诸佛刹修习庄严。法藏白言：第一愿，我作佛时，我刹中无地狱饿鬼禽畜，以至蜎飞蠕动之类，不得是愿终不作佛。第二愿，我作佛时，我刹中无妇女，无央数世界诸天人民，以至蜎飞蠕动之类，来生我刹者，皆于七宝水池莲华中化生，不得是愿终不作佛。第三愿，我作佛时，我刹中人欲食时，七宝钵中百味饮食化现在前，食已器用自然化去，不得是愿终不作佛。第四愿，我作佛时，我刹中人，所欲衣服随念即至，不假裁缝捣染浣濯，不得是愿终不作佛。第五愿，我作佛时，我刹中自地以上至于虚空，皆有宅宇宫殿楼阁池流花树，悉以无量杂宝百千种香而共合成，严饰奇妙殊胜超绝，其香普熏十方世界，众生闻是香者皆修佛行，不得是愿终不作佛。第六愿，我作佛时，我刹中人皆心相爱敬，无相憎嫉，不得是愿终不作佛。第七愿，我作佛时，我刹中人尽无淫泆瞋怒愚痴之心，不得是愿终不作佛。第八愿，我作佛时，我刹中人皆同一善心，无惑他念，其所欲言皆豫相知意，不得是愿终不作佛。第九愿，我作佛时，我刹中人皆不闻不善之名，况有其实，不得是愿终不作佛。第十愿，我作佛时，我刹中人知身如幻无贪着心，不得是愿终不作佛。第十一愿，我作佛时，我刹中虽有诸天与世人之异，而其形容皆一类金色，面目端正净好，无复丑异，不得是愿终不作佛。第十二愿，我作佛时，假令十方无央数世界诸天人民，以至蜎飞蠕动之类，皆得为人，皆作缘觉声闻，皆坐禅一心，共欲计数我年寿几千亿万劫，

无有能知者，不得是愿终不作佛。第十三愿，我作佛时，假令十方各千亿世界，有诸天人民，以至蜎飞蠕动之类，皆得为人，皆作缘觉声闻，皆坐禅一心，共欲计数我刹中人数有几千亿万，无有能知者，不得是愿终不作佛。第十四愿，我作佛时，我刹中人寿命皆无央数劫，无有能计知其数者，不得是愿终不作佛。第十五愿，我作佛时，我刹中人所受快乐，一如漏尽比丘，不得是愿终不作佛。第十六愿，我作佛时，我刹中人住正信位，离颠倒想，远离分别，诸根寂静，所止尽般泥洹，不得是愿终不作佛。第十七愿，我作佛时，说经行道十倍于诸佛，不得是愿终不作佛。第十八愿，我作佛时，我刹中人尽通宿命，知百千亿那由他劫事，不得是愿终不作佛。第十九愿，我作佛时，我刹中人尽得天眼，见百千亿那由他世界，不得是愿终不作佛。第二十愿，我作佛时，我刹中人尽得天耳，闻百千亿那由他诸佛说法，悉能受持，不得是愿终不作佛。第二十一愿，我作佛时，我刹中人得他心智，知百千亿那由他世界众生心念，不得是愿终不作佛。第二十二愿，我作佛时，我刹中人尽得神足，于一念顷能超过百千亿那由他世界，不得是愿终不作佛。第二十三愿，我作佛时，我名号闻于十方无央数世界，诸佛各于大众中称我功德及国土之胜，诸天人民以至蜎飞蠕动之类，闻我名号乃慈心喜悦者，皆令来生我刹，不得是愿终不作佛。第二十四愿，我作佛时，我顶中光明绝妙，胜如日月之明百千万倍，不得是愿终不作佛。第二十五愿，我作佛时，光明照诸无央数天下幽冥之处，皆当大明，诸天人民以至蜎飞蠕动之类，见我光明莫不慈心作善，皆令来生我国，不得是愿终不作佛。第二十六愿，我作佛时，十方无央数世界诸天人民以至蜎飞蠕动之类，蒙我光明触其身者，身心慈和过诸天人，不得是愿终不作佛。第二十七愿，我作佛时，十方无央数世界诸天人民，有发菩提心、奉持斋戒、行六波罗蜜、修诸功德，至心发愿欲生我刹，临寿终时我与大众现其人前引至来生，作不退转地菩萨，不

得是愿终不作佛。第二十八愿，我作佛时，十方无央数世界诸天人民闻我名号，烧香散花然灯悬缯，饭食沙门，起立塔寺，斋戒清净，益作诸善，一心系念于我，虽止于一昼夜不绝，亦必生我刹，不得是愿终不作佛。第二十九愿，我作佛时，十方无央数世界诸天人民，至心信乐欲生我刹，十声念我名号必遂来生，惟除五逆、诽谤正法，不得是愿终不作佛。第三十愿，我作佛时，十方无央数世界诸天人民以至蜎飞蠕动之类，前世作恶，闻我名号即忏悔为善，奉持经戒，愿生我刹，寿终皆不经三恶道径遂来生，一切所欲无不如意，不得是愿终不作佛。第三十一愿，我作佛时，十方无央数世界诸天人民闻我名号，五体投地稽首作礼，喜悦信乐修菩萨行，诸天世人莫不致敬，不得是愿终不作佛。第三十二愿，我作佛时，十方无央数世界有女人闻我名号，喜悦信乐，发菩提心，厌恶女身，寿终之后其身不复为女，不得是愿终不作佛。第三十三愿，我作佛时，凡生我刹者一生遂补佛处，惟除本愿欲往他方，设化众生，修菩萨行，供养诸佛，即自在往生，我以威神之力令彼教化一切众生皆发信心，修菩提行、普贤行、寂灭行、净梵行、最胜行及一切善行，不得是愿终不作佛。第三十四愿，我作佛时，我刹中人欲生他方者，如其所愿不复坠于三恶道，不得是愿终不作佛。第三十五愿，我作佛时，刹中菩萨以香华幡盖真珠缨络种种供具，欲往无量世界供养诸佛，一食之顷即可遍至，不得是愿终不作佛。第三十六愿，我作佛时，刹中菩萨欲万种之物，供养十方无央数佛，即自在前供养既遍，是日未午即还我刹，不得是愿终不作佛。第三十七愿，我作佛时，刹中菩萨受持经法，讽诵宣说，必得辩才智慧，不得是愿终不作佛。第三十八愿，我作佛时，刹中菩萨能演说一切法，其智慧辩才不可限量，不得是愿终不作佛。第三十九愿，我作佛时，刹中菩萨得金刚那罗延力，其身皆紫磨金色，具三十二相、八十种好，说经行道无异于诸佛，不得是愿终不作佛。第四十愿，我作佛时，刹中清净，照见十方

无量世界，菩萨欲于宝树中见十方一切严净佛刹，实时应现，犹如明镜覩其面相，不得是愿终不作佛。第四十一愿，我作佛时，刹中菩萨虽少功德者，亦能知见我道场树高四千由旬，不得是愿终不作佛。第四十二愿，我作佛时，刹中诸天世人及一切万物，皆严净光丽、形色殊特、穷微极妙无能称量者，众生虽得天眼不能辩其名数，不得是愿终不作佛。第四十三愿，我作佛时，我刹中人随其志愿，所欲闻法皆自然得闻，不得是愿终不作佛。第四十四愿，我作佛时，刹中菩萨声闻皆智慧成神，顶中皆有光明，语音鸿畅，说经行道无异于诸佛，不得是愿终不作佛。第四十五愿，我作佛时，他方世界诸菩萨闻我名号归依精进，皆逮得清净解脱三昧，住是三昧一发意顷，供养不可思议诸佛，而不失定意，不得是愿终不作佛。第四十六愿，我作佛时，他方世界诸菩萨闻我名号归依精进，皆逮得普等三昧，至于成佛，常见无量不可思议一切诸佛，不得是愿终不作佛。第四十七愿，我作佛时，他方世界诸菩萨闻我名号归依精进，即得至不退转地，不得是愿终不作佛。第四十八愿，我作佛时，他方世界诸菩萨闻我名号归依精进，即得至第一忍第二忍第三法忍，于诸佛法永不退转，不得是愿终不作佛。

佛言：尔时法藏比丘发此愿已，复说偈言：

我今对佛前，特发诚实愿，
如获十力身，威德无能胜。
复为大国王，富豪而自在，
常施诸财宝，利乐于贫苦。
尽令诸众生，长夜无忧恼，
发生众善根，长养菩提果。
我至成佛时，名声超十方，
人天欣得闻，俱来生我刹。
我以智慧光，广照无央界，
除灭诸有情，贪瞋烦恼暗。
地狱鬼畜生，亦生我刹中，
一切来生者，修习清净行。

如佛金色身，妙相悉圆满，
还以大慈心，普济诸沈溺。
我于未来世，当作天人师，
百亿世界中，说法师子吼，
一切闻音者，解悟复圆明。
又如过去佛，所生慈愍行，
度脱诸有情，已无量无边，
我行亦如斯，咸使登觉岸。
此愿若克果，大千应震动，
虚空诸天神，必雨珍妙华。

佛言：尔时法藏比丘，于彼佛所，诸天魔梵龙神八部大众之中，发斯弘誓，应时大地震动，天雨妙华以散其上，空中赞言：决定成佛！于是法藏住真实慧，勇猛精进，修习无量功德，以庄严其国。是故入三摩地，历大阿僧祇劫，修菩萨行，不生欲想、瞋想、痴想，不生欲觉、瞋觉、痴觉，不着色声香味诸法，忍力成就，不计众苦，但乐忆念过去诸佛所修善根，行寂静行，远离虚妄，坚守诚正，常以和颜爱语饶益众生，于佛法僧信重恭敬，依真谛门植众德本，善护口业不讥他过，善护身业不失律仪，善护意业清净无染，恒以布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，利乐众生，令诸众生功德成就，远离粗言，免自害害彼，免彼此俱害，修习善语，自利利人，致人我兼利。复教化众生修行六度，于一切法而得自在，了空无相无愿、无为无生无灭，轨范具足，善根圆满，堕其生处在意所欲，有无量宝藏自然发现，以此施惠众生令生欢喜，以行教化，致无量无数众生发无上菩提之心，如是善行无量无边说不能尽。

佛言：法藏比丘行菩萨行时，容体端严，三十二相八十种好悉皆具足。口中常出栴檀之香，身诸毛孔出优钵罗华香，其香普熏无量无边不可思议那由他由旬。众生闻此香者，皆发无上菩提之心。又手中恒出一切衣服，一切饮食，一切幢幡宝盖，一切音乐，及一切最上所需之物，利乐一切众生令归佛道。如是积功累德，无量无数百千万亿劫，功德圆满，威

神炽盛，方得成就所愿而入佛位。

佛言：阿弥陀佛光明最为远著，诸佛光明皆所不及。十方无央数佛，其顶中光明有照一里者，有照二里者，有照三里者，如是辗转渐远，有至于照千二百万里；复有佛顶中光明照一世界者，有照二世界者，有照三世界者，如是辗转渐远，有至于照二百万世界者；惟阿弥陀佛顶中光明，照千万世界无有穷极。诸佛光明所以有远近者，何以故？初为菩萨时，愿力功德各有大小，至期作佛皆随所得，是故光明亦从而异，若威神自在随意所作不必豫计则无不同，阿弥陀佛愿力无边、功德超绝故，比诸佛光明特为殊胜。（卷上）

极乐世界具足种种超胜的功德庄严，完全是由阿弥陀佛的愿力成就，由此可见发愿的重要，在大乘佛法中，尤其注重发心发愿。有了发心，如梦如幻的人生才有了真实的意义，有了发心，才能够改善我们的生命，它是我们修学佛道一切善行的先导，也是决定未来成就高低的根本。

发心如此重要，所以到寺院参学时，无论对居士还是出家法师，老和尚都会告诉你：“好好发心，好好修行”。其实“好好发心”很不容易。为什么呢？因为我们的心很难发起来，经常是发一发，这个心就偏了，发一发就发不起来了。大家在寺院里发心一个礼拜，都会很高兴；让你发心七十天，就不容易了；天天发心，更不容易；真正意义上的发心是发菩提心，要心心念念不舍有情，誓愿度一切众生出生死苦海，那就更难了。

发心虽难，问题的根本不在于难不难，而在于要不要。真正了解了发心的利益、发心的好处，我们就会愿意发心。很多人不愿做事，生活没有乐趣，终日悠悠放任，原因就是没有发心的力量。

有了发心，身语意才会有善法的呈现。发心是善法的源泉，能生发一切善法，我们要去开发它。否则，我们的六根没有了善法的源头，善法的力量很快就枯竭了，人就会厌倦疲劳，就不想动，就开始生病：四肢

乏力、头痛等种种毛病都来了。问题就出在发心上，发心不够，你的善法就没有来源。

我们要每时每刻都在发心，一辈子都在发心，这才是真功夫。我们做不到，说明功夫不够、不深。怎样才能得到真功夫？这就需要不断在佛法上熏习、培养，日积月累，发心的功夫就会越来越好。

四、佛法宝藏心灵药，依止僧宝趣学修

人由精神、物质两个部分组成。物质部分的滋养需要呼吸、饮食，呼吸把氧气吸进来，把二氧化碳呼出去；吃东西是把食物吃下去，通过肠胃消化，吸收营养，排泄废物。我们的精神世界也是如此，任何境界我们都要把它消化。对于种种不如意的境界，用我们内心智慧的力量、觉悟的力量、观照的力量把它转化，然后随顺善法。这样，我们的功夫就长进了，精神世界就越来越光明，内心也会越来越有力量。关键的问题是：我们的精神世界从哪里寻找呢？世间人往往通过读书去寻找，但不是随便哪一本书都可以读的。《弟子规》说：“非圣书，摒勿视，蔽聪明，坏心智。”按照中国古代的传统，不是圣人之书不能读，因为它会蒙蔽我们的心智。宋代的大学者苏东坡讲：“自从一见《楞严》后，不读人间糠粃书。”苏东坡饱读诗书，世上没有多少人能与他相比，学了佛法后，明白了世间上的书虽多，却解决不了生死的问题，解决不了烦恼的问题，而佛法正是为了解决烦恼与生死问题的。

佛法从哪里来呢？是从佛、法、僧三宝里面来的。佛，就是释迦牟尼佛；法，就是释迦牟尼佛的言教；僧，是依法修行的出家人，三宝是一体的。佛已经涅槃，现在有佛像代表佛。法是佛说的，正法时代已经过去了，现在是末法时期，留下来的是藏经，仅仅是文字，现在还有录音、录相等，这些都是法的载体，而不是法的本质。法的本质就是精神食粮，就是我们内心需要的东西。佛法大海有无尽宝藏，我们内心需要的一切，在这里都能够找到。

法是能够对治我们烦恼的良药，它很清楚地告诉

我们烦恼有什么特点,它是如何生起来的,如果不对治它会产生种种过患,对治烦恼的种种殊胜的利益,并且告诉我们如何对治烦恼,以及如何进一步去发心。这样,我们去接受、学习,内心就会和佛法相应,烦恼就得到净化,内心就会越来越光明,越来越有力量。

我们如何去学习佛法呢?这又是一个非常重要的问题。自己随便拿一本经来读,可不可以?如果只是看一看、了解一下,也未尝不可。但佛法是心灵的药,如何服用一定要有正确的方法。治病的药有两种,一种是补药,身体需要补充营养;另一种是消毒、杀菌药,把身体里面的病毒、细菌杀掉。佛法也是一样,戒定慧的种种功德是调整人心的补品,是心灵的营养;而对治烦恼的方法——八万四千法门对治八万四千烦恼、修行用功的方法等等,都是给心灵世界消毒、排毒的。我们读一部经或一部论,怎样找到相应的对治法类呢?这就需要先把自己的病因找到。身体有病时,医生会询问你的状况,检查病症,分析、诊断病情,然后开药,之后才能服药治疗。医生绝不可能随便抓一把药给你吃,更不可能自己到药房随便抓一副药回去吃。如果这样,身体不但不会好,反而会出更大的麻烦,甚至会出人命,因为药不对症,等同毒药。同样,服用佛法的药也不能自己随便去抓,调伏烦恼就是要对症下药,法不对机就会白白耽误甚至出问题。

如《大智度论》说:“对治悉檀者,有法对治则有,实性则无。譬如重热腻酢咸药草饮食等,于风病中名为药,于余病非药。若轻冷甘苦涩药草饮食等,于热病名为药,于余病非药。若轻辛苦涩热药草饮食等,于冷病中名为药,于余病非药。佛法中治心病亦如是,不净观思惟于贪欲病中名为善对治法,于瞋恚病中不名为善,非对治法。所以者何?观身过失名不净观,若瞋恚人观过失者,则增益瞋恚火故。思惟慈心于瞋恚病中名为善对治法,于贪欲病中不名为善,非对治法。所以者何?慈心于众生中求好事观功德,若贪欲人求好事观功德者,则增益贪欲故。因缘观法于愚痴病中名为

善对治法,于贪欲、瞋恚病中不名为善,非对治法。所以者何?先邪观故生邪见,邪见即是愚痴。问曰:如佛法中说十二因缘甚深,如说佛告阿难:是因缘法甚深,难见难解难觉难观。细心巧慧人乃能解,愚痴人于浅近法犹尚难解,何况甚深因缘。今云何言愚痴人应观因缘法?答曰:愚痴人者,非谓如牛羊等愚痴,是人欲求实道,邪心观故生种种邪见,如是愚痴人当观因缘,是名为善对治法。若行瞋恚、淫欲人,欲求乐,欲恼他,于此人中非善,非对治法。不净、慈心思惟,是二人中是善,是对治法。何以故?是二观能拔瞋恚、贪欲毒刺故。”(卷第一)

这里讲到对治不同烦恼要用不同的方法。对治贪心要修不净观,对治瞋心要修慈悲观,对治愚痴要修因缘观,不能混乱。比如贪心重的人不能修慈悲观,你修的话,烦恼会越来越粗重,修不净观才是正对治。瞋心重的人不能修不净观,你修的话会更加瞋恨。多贪的人修因缘观也不行,你说思维一切都是缘起,那样就能不贪吗?很多人认为观察一切都是业感,以为就不贪了,其实是一种无明。贪心的境界用因缘观对治是不对的,因缘观对治的是内心的无明。比如我们对外境的执着,是一种贪心,可以思维无常、苦、空,执着就会去掉,因为这是正对治。对治烦恼的法类是不能乱用的,我们在修学佛法的道路上,每一个阶段用什么法来调心是有讲究的,要是弄错了,心病怎么会好呢?

有的在家居士学佛多年,念佛多年,听了很多开示,依旧心不安、心不定,烦恼恼恼,问题很多,总希望找到更高明的法。其实他不知道,佛法是帮助我们一个个对治法,来对治我们的烦恼,开启我们的心性。法的效果不在于法的高低,而在于是否对机,要在自己的缘起点上应机学法,就必须靠有经验的人引导,这就需要我们发心跟僧众学习,跟三宝学,依止僧宝。

僧众是佛教创立后才有的,到现在已有两千五百多年了。中国佛教虽然历经“三武一宗”灭佛,但无论在多么艰难的环境下,仍然有许许多多的出家人精进

修行,法脉始终没有断绝,一代又一代的出家人把佛教撑持了起来,把佛法传承了下来。古往今来,有那么多的出家人愿意割爱辞亲,投身佛门,学习和弘扬佛陀的教法,刻苦修行,勤恳砥砺,是什么原因呢?是因为佛法里有“宝”,能够启迪智慧、使人觉悟,让人找到生命的方向。正因为这样,才有千千万万的人愿意终生追随佛陀出家修行,弘法利生。无论在国内国外,有那么多寺庙,有那么多佛菩萨圣像,法门寺的佛指舍利被迎请到香港供奉,百万人朝拜,都证明了三宝有无量无边的功德。

在家居士依止僧宝来学佛,首先要了解僧宝真实的功德,生起信心和恭敬心。如《杂阿含经》说:“念僧功德:善向,正向,直向,等向,修随顺行。谓向须陀洹,得须陀洹,向斯陀含,得斯陀含,向阿那含,得阿那含,向阿罗汉,得阿罗汉。如是四双八士,是名世尊弟子僧,具足戒、定、慧、解脱、解脱知见。供养、恭敬、尊重之处,堪为世间无上福田。”(卷第二十)但是在现实中,有的人跑到这个寺院看看,又跑到那个寺院看看,会觉得有些出家法师也不怎么样,无形中就会轻视,甚至观过、排斥,这样就不可能生起学习的心。其实,看到的往往是表面现象,出家人究竟修行到什么功夫,没有出过家的人是不容易知道的,切不可在外相上面以世俗的心态分别好恶。如《庄严论经》说:“众僧功德海,无能测量者。佛尚生欣敬,自以百偈赞,况余一切人,而当不称叹。广大良福田,种少获大利,释迦和合众,是名第三宝。于诸大众中,勿以貌取人,不可以种族,威仪巧言说,未测其内德,睹形生宗仰。观形虽幼弱,聪慧有高德,不知内心行,乃更生轻蔑。譬如大丛林,薈卜杂伊兰,众树虽参差,语林则不异。”(卷第一)

为什么觉得有些出家人不怎么样呢?这是业力的关系。你遇到什么样的人,是自己的业决定的。从世界的现象去看尚且如此,分数低、条件差,就只能在较差的学校就读;如果分数高、条件好,就可以读名牌学校,在名牌学校里就有机会能遇到比较高明的老师。

但是,即便学校比较差,甚至教学质量不高,也不等于学校里的每一位老师都不行。再差的学校里也有好的老师,再好的学校里也有差的学生。无论好的学校、差的学校,老师的水准总比学生高。老师的程度比学生高,才能教学生,这是一定的。没有一个学校是学生教老师。当然,学生通过努力用功,不断进步,将来学有所成,可能会超过老师。但是,在求学过程中,学生的学问肯定不如老师。另一方面,如果老师很用功,他也一直在努力学习,在进取,在发心,那么,很难讲学生是否终究会超过老师。因为你在进步,老师也在进步。这就要看你的发心、你的努力了。

当然,这只是一个譬喻,要说明的重点是:僧宝对于俗众来讲,就是学习佛法过程中的老师,居士要依僧学法,切莫对僧宝观过,这非常重要。一方面,观僧过失是很重的恶业,另一方面,由于片面的执取过失,对僧宝真正的功德就会视而不见,从而失去了向他学习的心态和机会,真正受害的还是自己。我们遇到的老师如果不是十全十美,就要从业果上反省忏悔,同时还应该就他的功德面多去观察体会,这样才能去跟他学,自己也才能进步。如《智度论》说:

有人既得善知识不得其意,反成仇隙而堕地狱,更相谤毁故。唯佛一人无有过失,余人谁能无者?若弟子见师之过,若实若虚,其心自坏,不复能得法利。是故空中声教:若见师过莫起嫌恨,汝应作是念:我先世福德不具足故不得值佛,今值是杂行师,我不应念其过失,而自妨失般若。师之过失不著于我,我但从师受般若波罗蜜法;如狗皮囊盛好宝物,不应以囊故而弃其宝;如罪人执烛照道,不可以人罪故不受其明自坠沟壑;又如行遣小人导道,不可以人小故不随其语。(卷第九十六)

菩萨不应顺世间法。顺世间法者,善者心著,恶者远离。菩萨则不然,若有能开释深义、解散疑结、于我有益,则尽心敬之,不念余恶;如弊囊盛宝,不得以囊恶故不取其宝;又如夜行险道,弊人执炬,不得以人恶故不取其照。菩萨亦如是,于师得智慧光

明,不计其恶。(卷第四十九)

复次菩萨作是念:法师好恶非是我事,我所求者唯欲闻法以自利益。如泥像木像无实功德,因发佛想故得无量福德,何况是人智慧方便能为人说。以是故,法师有过,于我无咎。(卷第四十九)

在家居士要跟出家法师学习佛法,出家众的责任很大,是天师表啊!不仅是人的老师,还是天人的老师,讲经说法时,人与非人都在听,天龙八部都会来听,这就要求出家众要不断地学修增上。

出家众根据什么来学?根据经律论三藏来学,其中戒律是根本。《四分律删繁补阙行事钞》说:“夫三宝所以隆安,九道所以师训,诸行之归凭,贤圣之依止者,必宗于戒。”(卷中)出家人要受三坛大戒:沙弥戒、比丘戒(比丘尼戒)、菩萨戒,寺院有各种制度、规约等,以此规范出家人的行为。更重要的是如何透过外在的规定来认识戒律、规约的内涵,这就很不容易。过去禅宗讲要有明眼人,就是要有大智慧。因为只有智慧才能如理观察、正确分析、抉择取舍。这就需要通过不断地闻思修来增长戒定慧,才能达到。

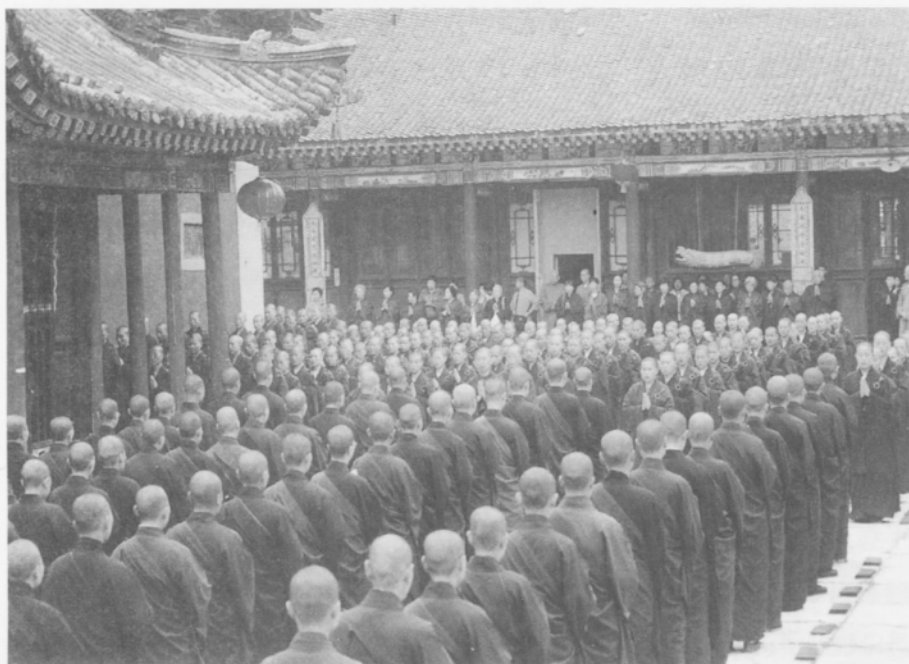
五、智慧观照种正因,人事境界勤历练

学习佛法的目的是提升心灵的智慧,讲话、做事

都要用智慧观照。要考虑这样说、这样做对自己、对众生有利还是有害,对将来、对成佛有利还是有害,要从这些方面去判断,而不是只看现前。当然,现前也要照顾,比如大家在这里听经闻法很欢喜,也很容易反省到自己的毛病,佛法立刻兑现,当下得到受用。但是,更重要的是为来世、为成就佛道集聚资粮,这才是根本。我们要解决生死的问题,需要不断地种植、培养解脱生死、出离轮回、做菩萨、成佛的因。这样的因种下去了,将来就会感果。虽然需要相当长的时间,但是结果会非常美好,超出想象。培养一棵参天大树,要几百年甚至上千年,这棵树就非常有价值。不论是一百年还是一千年,最初的种子是决定性的,最初如果没有种下这颗种子,就不会有这棵树。学佛人也一样,你只有种成佛的因,最后你才会成佛;如果不去种正因,就成不了佛。同样,如果一天当中做很多错事、坏事,种这样的因将来也会感果,轻者人生坎坷、内心烦恼,重者堕落三途、受极大苦。

佛法真正学好了,就能够用智慧观照自己的身心状态,时刻把握当下。有些在家居士讲:“等我有空的时候再来学佛。”仔细检查一下就可以知道,这种心态当下种的因就是不希求佛法。现代社会的确很忙,工作、事业、家庭等等,耗去了人们大量的时间和精力,

但是不管多忙我们也要睡觉吃饭呀,物质食粮一顿也不能少,精神食粮就可有可无吗?没有空并不是真正的原因,真正的原因在于是否希求佛法。不希求佛法就一定希求世间法。我们不断地种下这样的因,只能被世间捆得越来越紧,越来越无暇学佛;反过来说,现在无暇,就是以前没有种好的因,现在再不去努力种正因,还要等到何时呢?我们一生中到何时才会有空呢?可能要等到退休,

退休就有空了吗？退休后还可能要看孙子、看小孩。退休后有了时间就能好好学佛了吗？不一定。人生几十年养成的习气毛病已经很重，很难改变，再加上岁数大了，视力、听力、记忆力都已衰退，听不清，看不清，记不住，很难学好佛法。学佛非易事，最好是从小开始学起。另外，等到晚年来学，我们能不能活到那一天都很难说，人生无常啊。虽然现在科技发达，医疗条件比较好，平均寿命相对长一些，但还是有不幸的人，如车祸、绝症、自杀等等，还有的小孩尚未出生就死了，有的一个月就夭折了。到医院、火葬场去看看，就知道自己是无法选择死亡时间的。所以，不能说“等我有空时再来学佛”。出家人也一样，不能说“我现在忙，不忙的时候再修行”。忙的时候也要修行，忙完了之后还要修行，修行要面对一切境界，任何时候都可以修行。

那么，究竟如何修行呢？修行分为两种：狭义的修行和广义的修行。狭义的修行包括念佛、拜佛、持咒、诵经、坐禅、经行、思维法义等宗教仪轨和远离五欲六尘境界的修持；广义的修行是指在现实生活中运用佛法。现实生活中的境界不外乎两种：一种是人，一种是事。面对这两种境界，正是实践佛法的时候，也是检验自己修行程度的时候。广义的修行往往更加重要，而且更不容易，因为修行就是修正我们的习气，把我们的烦恼相应的种种习气毛病一点一点磨掉，让我们的心越来越能够趣向善法。面对现实境界的时候，我们的烦恼习气最容易冒出来，这时候运用所学的佛法发现它、净化它，慢慢地就能转染成净。我们在经论中可以看到，善财童子五十三参，无论什么境界都要去参学；常啼菩萨在亲近善知识过程当中，不惜割肉刺血。这都是我们学习的榜样。如藕益大师说：“千经万论皆磨砢习气之具，习气不除，学问何益？不能亲明师良友，受恶辣钳锤，徒觅几部好佛法，静静闲坐，烧香啜茗而披阅之，此措大学问，尚不可为世间圣贤，况佛祖哉？佛祖可如此悠悠而得，善财、常啼，真千古极拙人矣，何为华严、般若之榜样也？”

一般情况下，初学佛的人往往容易将学佛当作享

受，自己看书、拜佛、打坐、思维的时候，的确会有受用，时间久了，就以为学佛就是这些内容，不知不觉沉浸在自己一种心理感受中，对外在的人事境界就不敏感、不关心，甚至会进入一种“息事宁人”的状态。其实，自己认识和体会的佛法往往和实际的境界是有差距的，我们学的佛法最后是要运用到境界上。经得住境界的考验，人的内心才会真正有力量，如果不面对境界的考验和历练，就无法检验自己所学的佛法究竟有没有根基。

那我们面对境界时应该如何修呢？对人要自他相换。你希望别人怎样对待你，你就应该怎样对待别人；你不希望别人怎样对待你，那你就不要这样对待别人。道理很简单——这就是因果。儒家也讲：“推己及人”，“己欲立而立人，己欲达而达人”。《大学》中说：“上老老而民兴孝，上长长而民兴悌，上恤孤而民不倍，是以君子有絜矩之道也。所恶于上，毋以使下；所恶于下，毋以事上；所恶于前，毋以先后；所恶于后，毋以从前；所恶于右，毋以交于左；所恶于左，毋以交于右。此之谓絜矩之道。”你希望大家都尊重你，那你就尊重大家；你希望大家恭敬你，那你就恭敬大家；你不希望别人轻视你，那你就不要轻视别人……你希望别人如何做，你自己就要如何做。话说回来，你怎样对待别人，别人就会怎样对你。我们与人相处时，有时会遇到一些困境，觉得别人不体谅、不信任自己，可能是因为对方的烦恼、问题，但反过来说，是因为自己过去没有对他人那样好，这就需要从自身去反省和改善。这就是因果的道理，很简单也很实在。

在现实生活中对事如何修呢？就是要历事练心。不面对境界的时候，往往容易偏向个人的修行，只有你独立承担一件事情、担待责任后，你才会知道什么是责任，什么是承担心，否则谈振兴佛教、承担众生的苦乐，很容易停留在口号上面，而缺乏内心实际的力量。

自己有了承担的经验，再去看佛菩萨、祖师大德的功德，就有同样的感受。我们平时看祖师大德的传

记或行仪，能够看到他们的教证功德、弘法利生的广大事业，但是对他们的实际功德不一定有很深的体会。但当我们担待一项任务、负责一件事情的时候，把人、事、物凝聚在一起，就会遇到种种问题，面对很多的困难。这时不仅要面对外在的境界，更要面对内心的无知、情绪的起伏和波动，承受很大的心理压力，往往会忙不过来，弄得焦头烂额，非常辛苦。这就是检验自己修行功夫的时候——有没有戒定慧，有没有真实的发心，有的话你才能承担下来，否则就会被事情压垮、被境界击垮。这时再看佛菩萨、祖师大德的行仪，看他们面对刚强难调的众生时那种难行能行、难忍能忍、至大至刚、无所畏惧的气概，以及在复杂多变、千头万绪的境界中能够不为“八风”所动、平静如水的心境，就会比较实在地感受到他们戒定慧、菩提心的功德，也比较容易生起仰望和效学之心。

因此，对事时就要历事练心，不管遇到什么境界，看你能不能过得去。佛门里有句话叫“火焰化红莲”，要修得金刚不坏身，就得在火里面炼。修行就是要这么修，不可能舒舒服服坐享其成。修些什么呢？菩萨要修六度万行，什么事情都要能做，什么境界都要面对。憨山大师说：“昔吾释迦本师舍金轮王位，匿影雪山六年苦行，以成正觉为人天师。其实久远劫来广修福慧，故曰三千大千世界无有如芥子许不是菩萨舍身命为众生处。至若施头目脑髓如弃涕唾，非一劫二劫，乃至无量劫来，世世生生如此苦行，方才博得相好身土微妙庄严。”

当然，对于我们凡夫而言，佛菩萨为度众生舍头目脑髓的境界难以企及，但是，在对境、做事的过程中，依然可以随顺实践六度的内涵。因为在佛门里做事跟世间是不一样的，别人不配合你的时候，你不可能打他、骂他、罚款、开除，彼此间没有任何利益的牵扯，这时你只能像菩萨一样发心：做别人不愿做的事，踏踏实实付出自己的精力、体力；别人说你，就由他说，作消业想，而且自己确实做得不好，很多地方

不清楚不了解；不论遇到什么困难，都要义无反顾、一往无前地坚持下去；做的时候专心致志，同时又能够观察缘起，抉择取舍……这就是调伏烦恼、净化内心的过程，这是很实在的。心对境的时候，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等实际或随顺内涵都在其中，我们可以在实践中不断地学习、体会和发掘。

六、学无止境勤精进，自利利他成净士

学佛、修行就是如此，要在各种境界的历练下不断地学习成长，不断地增长我们的慈悲、智慧和能力。我们要不断地向上仰望，向佛菩萨学——学佛法、学发心、学利益众生的善巧方便，学无止境。如《贤行愿品》说：

言常随佛学者，如此娑婆世界，毗卢遮那如来从初发心，精进不退，以不可说不可说身命而为布施，剥皮为纸，折骨为笔，刺血为墨，书写经典，积如须弥，为重法故不惜身命，何况王位、城邑聚落、宫殿园林，一切所有，及余种种难行苦行，乃至树下成大菩提，示种种神通，起种种变化，现种种佛身，处种种众会，或处一切诸大菩萨众会道场，或处声闻及辟支佛众会道场，或处转轮圣王小王眷属众会道场，或处刹利及婆罗门长者居士众会道场，乃至或处天龙八部人非人等众会道场，处于如是种种众会，以圆满音，如大雷震，随其乐欲成熟众生，乃至示现入于涅槃，如是一切我皆随学。如今世尊毗卢遮那，如是尽法界、虚空界十方三世一切佛刹所有尘中，一切如来皆亦如是，于念念中我皆随学。如是虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我此随学无有穷尽，念念相续无有间断，身语意业无有疲厌。

佛菩萨利益众生的方便，概括起来就是五明：内明、因明、声明、医方明、世间工巧事业处明。菩萨为什么要学五明？因为只有通达五明，才能广做利乐有情的事业。如《菩萨地持经》说：

菩萨何故求闻法？菩萨求佛所说法，为受正法

次法向故,为他广说故。菩萨求因论者,欲知彼论过故,欲降伏异论故,未信佛法者令生信故,已生信者令增广故。菩萨求声论者,广为众生演说正语令爱乐故,为净庄严辞句味故,于一义中种种言辞庄严故。菩萨求医方论者,为除众生种种病故,摄受大众故。菩萨求世间工业处智者,为少方便获致大财,饶益无量诸众生故,为教众生种种事业故。如是菩萨求五明处,为无上菩提大智众具究竟满故。(卷第三)

如果我们不学五明,就没有这些利益众生的能力,那么前面所讲的发心、承担、历事练心等就都只能局限在理论上。当众生有困难、有苦难来求我们的时候,我们也只能对他说“好好去拜佛,好好去求佛,”而无法通过自己的身语造作帮助他。因此,大家来到寺院,参加法会、学习研讨、出坡劳动、做义工护持常住等等,这些都是历事练心、学习成长的机会。通过这些境界培养大家的能力,增长大家的才干,然后引导、启发大家一起发心创办“庄严国土,利乐有情”的事业,在自利利他中建立人间净土。

憨山大师说:‘故吾徒佛子,能化一人发胜心、破

悭贪,则一人净自心,严一人之佛土,化多人则严多人之佛土,苟能化大地,使人人发心,则圆成人人之佛土。是则转秽土成净土、变苦具为乐具,岂不为最上殊胜之妙行哉!”

大家在一起学佛、修行,走成佛之路,不是一生一世的因缘,而是多生多世的因缘,值得好好珍惜。只要有一个修成功了,就可以度其他人——我修成了度你,你修成了度我,这么多人修行,肯定不止一个两个成就。大家共同努力,让每个人都认清生命的方向和目标,知道人生的价值和意义,对未来越来越有信心,把握生命的方向,成为自己生命的主人。大家不仅能够把佛法与现实生活、自己的身心相结合,还能让家里的人、周围的人、与自己有关系的人、自己看到听到接触到的人,亦即自己生活圈子内外的人,都因为你的存在而得到好处。这样,我们一个人就活在千千万万人的心里,我们一个人的生命就能够同千千万万的人联成一体,那么,我们的人生就非常有价值,就不会虚度光阴。我们的生命就会越来越有光采,越来越辉煌。

湖北省佛教协会召开第七次代表会议

本刊讯 12月1日至3日,湖北省佛教协会第七次代表会议在武昌隆重举行,来自全省各市、州、县的190名代表出席会议。省委统战部副部长、省民宗委主任谭徽在,省民宗委副主任黄贤友,助理巡视员郑隆贵、邓汉光,省委统战部民宗处处长余鹏、省民宗委宗教一处处长朱建昌、三处处长李爱旻,以及省内各市、州分管宗教工作的负责人参加了会议。省民宗委主任谭徽在、副主任黄贤友分别在开幕式和闭幕式上作重要讲话。国家宗教局,中国佛教协会还专门发了贺信和贺电。

会议审议通过了《湖北省佛教协会第六次理事会工作报告》、《湖北省佛教寺院管理办法》、《湖北

省佛教寺院住持任职退职的若干规定》、《湖北省佛教寺院向省佛协提供佛教事业发展经费的办法》,修改了《湖北省佛教协会章程》。

大会以举手表决的方式选举产生了新一届理事会,其中理事95人,常务理事46人。会议选举产生了省佛协新一届领导班子,正慈法师当选为会长,见忍、妙乐、隆印、隆醒、心继、坚光、圣君、圣钦、宽祥法师当选为副会长,赵金桃当选为秘书长。

会议期间,湖北省委副书记杨松、省委统战部部长苏晓云、省人大副主任韩忠学、省政府副省长蒋大国、省政协副主席陈春林等领导同志亲切接见全体代表并与大家合影留念。(赵金桃)