

善用法门 趣正法城 (下)

◎ 学 诚

四、大小二乘修善断恶，闻思而修启慧增信

法门包括大乘法门和小乘法门。虽然都是运度众生，但有很大的差别。如《大乘庄严经论》说：

发心与教授，方便及住持，时节下上乘，五事一切异。释曰：声闻乘与大乘有五种相违：一、发心异，二、教授异，三、方便异，四、住持异，五、时节异。声闻乘若发心、若教授、若勤方便，皆为自得涅槃故；住持亦少，福智聚小故；时节亦少，乃至三生得解脱故。大乘不尔，发心、教授、勤方便，皆为利他故；住持亦多，福智聚大故；时节亦多，经三大阿僧祇劫故。如是一切相违，是故不应以小乘行而得大乘果。（卷第一）

小乘有无常，大乘也有无常；小乘有空观，大乘也有空观。但是由于发心不同、方便不同，最终的效果也大不相同。《菩提道次第广论》说：

是故龙猛菩萨诸论，明显宣说声闻、独觉亦证一切诸法无性，以说解脱生死要由无性空见乃成办故。声闻、独觉乃至未尽自心烦恼，当修彼见。若烦恼尽，以此便足，不长时修，故不能断诸

所知障。诸菩萨者，惟断烦恼自脱生死不以为足，为利一切有情欲求成佛，故至断尽诸所知障，经极长时无边资粮庄严而修。如是拔除二障种子，真能对治，虽是前说空性正见，然由长时修不修故，有惟能断诸烦恼障而不能断所知障者。譬如惟一通达无我，俱是见惑、修惑对治，然由惟能现见无我，若断见惑，不断修惑；断修惑者须长时修。如是断除所知障者，仅长时修犹非能断，亦必观待学余众多广大妙行。不修对治诸所知障，惟修能断诸烦恼障所有方便，故说声闻、独觉证法无我，无圆满修。《入中论释》云：“声闻独觉，虽亦现见此缘起性，然而彼等于法无我未圆满修，有断三界烦恼方便。”……此中可引二种希有定解：一、况云成佛，若无通达一切法无性正见，无余方便解脱生死。由此定解，以多方便发大精勤，求彼净见。二、能判大乘、小乘不共特法，谓菩提心及诸菩萨广大妙行。由此定解，于诸行品特能认为教授中心，受菩萨戒，学习诸行。（卷第二十三）

概而言之,小乘空观是为了断恶,视人的烦恼和恶业为空的;大乘空观不仅要观空,还要修善,即发菩提心、造作善业。断恶与修善的性质不同,断恶并不等于修善。《四分律行事钞资持记·释沙弥篇》说:“大乘中三品即三聚:一、摄律仪,二、摄善法,三、摄众生。初则断恶,二即修善,三即度生。准《智论》中,二乘但有断恶一聚,虽有作持,还归离过;不修方便教化众生故,无摄善,自调自度。”(卷第三)

对治问题不等于一定就能生起善法,不犯错误也并不等于一定能够增长功德。例如,在寺庙里遵守规矩与发心承担是不同的。安分守己固然不会伤害别人,但未必就能利益别人;而如果真心利益别人,就肯定不会去伤害人。当善法现起时,烦恼就不易起,恶的力量会越来越弱。当我们起心动念都是善法的时候,就可以降伏恶法,最后就能断恶。如《佛说未曾有因缘经》云:“前心作恶,如云覆日;后心起善,如炬消暗。”(卷第二)《大乘庄严经论》云:“爱他过自爱,忘己利众生,不为自憎他,岂作不善业?释曰:若略示彼义。菩萨爱他过于自爱,由此故忘自身命而利于他。不为自利而损于彼,由此故能于众生绝诸恶业。”(卷第二)《菩提道次第广论》说:“(《入行论》)又云:‘尽世所有乐,悉从利他生,尽世所有苦,皆从自利起。此何须繁说,凡愚作自利,能仁行利他,观此二差别。若不能真换,自乐及他苦,非仅不成佛,生死亦无乐。’谓当思惟,惟自爱执,乃是一切衰损之门;爱执他者,则是一切圆满之本。”(卷第九)因此,要修善心善念必须从众生的福祉入手。假如一天到晚都只想着断自己的烦恼,就发不起大善心。

灰身泯智,心心念念想着个人,想着自己不犯错误,这是小乘的出发点。大乘法则不然,它建立在广度众生、自他兼利的出发点上。《菩提道次第广论》说:

当知此中,士夫安乐,士夫威德,士夫胜力,谓能担荷利他重担,惟缘自利共旁生故。故诸大士本性,谓专一趣注行他利乐。《弟子书》云:“易得少草畜亦食,渴遍获水亦欢饮;士夫此为勤利他,此圣威乐士夫力。日势乘马照世游,地不择担负世间,大士无私性亦然,一味利乐诸世间。”如是见诸众生众苦逼恼,为利他故而发匆忙,是名士夫,亦名聪睿。即前书云:“见世无明烟云覆,众生迷堕苦火中,如救头然意勤忙,是名士夫亦聪睿。”是故能生自他一切利乐本源,能除一切衰恼妙药,一切智士所行大路,见闻念触,悉能长益一切众生。由行利他兼成自利,无所缺少,具足广大善权方便。(卷第八)

“乘”即车辆、运载之意。能度一个,还是二十个、五十个,就要看运输工具的运载能力。要想运载很多众生,就需要动力强劲的车辆。否则一旦人多了车子就跑不动了,甚至还可能出危险。车辆的动力就是我们的信心和愿力。信心就意味着不能有丝毫的怀疑,有疑就说明不确信。一般人平时大部分时间都是在妄念中,真正有信心时候很少,所以必须一直不断地串习,用佛法的名言来思维。

佛法讲闻思修。《楞严经》讲:“从闻思修,入三摩地”。学佛并非随便听听讲座、一场音声佛事那样简单。只有在听法之后认真思维,方能真实获益。如《俱舍论》说:“诸有发心将趣见谛,应先安住清净尸罗,然后勤修闻所成等,谓先摄受顺见谛闻,闻已勤求所闻法义,闻法义已无倒思惟,思已方能依定修习。行者如是住戒勤修,依闻所成慧起思所成慧,依思所成慧起修所成慧。”(卷第二十二)

闻、思、修是一个从文字到义理、逐步将佛法领纳于心的过程,其中思维起到承前启后的重要作用。如《俱舍论》云:“闻所成慧唯缘名境,未能舍文而观义故;思所成慧缘名义境,有时由文引义,有

时由义引文,未全舍文而观义故;修所成慧唯缘义境,已能舍文唯观义故。譬若有人浮深驶水,曾未学者不舍所依,曾学未成或舍或执,曾善学者不待所依,自力浮渡;三慧亦尔。”(卷第二十二)

从广义上说,修慧就是在日常生活中运用所闻思的法义,以产生行为的力量。思维越多,智慧越容易增长。如《菩提道次第广论》说:

复如闻所成慧以闻为先,思所成慧以思为先,如是修所成慧亦应以修为先,以其修慧从修成故。若如是者,则修所成慧前行之修,即是修习思所成慧所决定义,故说修慧从思慧生。以是若有几许多闻,亦有尔多从此成慧。此慧几多,其思亦多。思惟多故,从思成慧亦当不鲜。如思慧多,则多修行。修行多故,则有众多灭除过失、引德道理。故诸经论,皆说于修闻思最要。……又如至尊慈氏云:“抉择分见道,及于修道中,数思惟称量,观察修习道。”此说大乘圣者修道,尚有数数思惟、称量观察。(卷第二)

思维是修慧的基础和前提。现代人普遍缺乏思维能力,佛法听了不少,但往往不能依照法义去思维。不思维则佛法的道理不能转为自己的修慧,在日常生活中也不能激发行为的力量,最终只能算是掌握了一些知识而已。仅仅掌握很多佛学知识,并不能帮助我们树立正见。佛学知识越多,反而可能知见越有问题。就如一个人拥有许多珠宝,虽然珠宝本身是好东西,但珠宝能当饭吃、能当衣穿吗?只有拿珠宝去换米、油、面、衣服,才能对生命产生实际的作用。

听闻佛法是为了让我们树立正知见,培养思维能力。有了思维能力,我们学的法就能在内心等流,从而使善法不断积聚、业障不断消除。《大悲经》云:“应正身律仪、口律仪、意律仪,当作是念:愿我敬信速得具足,愿我深心正直具足,愿我身心具善思惟。……善思惟者,当得五种功德利益。何

者为五?一者不妄语,二者不两舌,三者不绮语,四者不贪欲,五者身坏命终,得生善道诸天人中。”(卷第五)《大方等大集经》说:“喻如百千年垢腻,可于一日浣令鲜净。如是于百千劫中所集诸不善业,以佛法力故善顺思惟,于一日一时尽能消灭。”(卷第十八)如果思维能力不够,佛学名词就会在内心越积越多,这样再好的法非但起不了作用,反而会造成诸多障碍。

五、执一废万障道丛生,消业除障忏悔法门

恶法会障碍我们,善法有时也会障碍我们。这是因为如果执着于“一门深入”,认为只修一个法就可以了,就会给修习其它法造成障道因缘,最终导致修不上去。比如看了一本书或听了几盘录音带,就认为只有这个最好,其它的都不好、都可以不要。一旦产生这种执着后就很麻烦。认定只有自己学的法门才是最好的,别人的都不好、都不对,如果这样一直熏习下去,这种知见就越来越顽固,最后佛法也就学不进去了。一般凡夫往往学什么就执着什么,执着是最深层的我见的体现。

佛法归根到底是心,障道因缘都是我们自己的原因而产生的。认识这一点很重要。法是一种境界,我们内心的境界有问题时就需要另外一种境界、另外一种力量来对治,然后慢慢培养一种更高的境界,这样才能步步上升。就如开车遇到路上有大石头挡住去路时必须清除后才能继续前进一样,我们在修行道路上的业障、烦恼障等也必须清除。我们要借助很多法门,才能不断克服各种障碍。如《菩提道次第广论》说:

谓于引导修道知识敬心微劣,则断一切善法根本,故当勤修依师之法;如是若心不乐修行,当修暇满;若著现法,当修无常、恶趣过患以为主要;若觉慢缓所受佛制,当自思惟是于业果定解劣弱,则以修习业果为主;若于生死缺少厌患,求

解脱心则成虚言,故当思惟生死过患;若凡所作,皆为利益有情之心不猛利者,是则断绝大乘根本,故当多修愿心及因;若受佛子所有律仪,学习诸行,而觉执相系缚猛利,当以理智破执相心一切所缘,而于如空如幻空性,净修其心;若于善缘,心不安住,为散乱奴,则当正修安住一趣。是诸先觉已宣说者,以彼为例;其未说者,亦当了知。总之,莫令偏于一分,令心堪修一切善品。(卷第二十四)

烦恼业障犹如毒素。今天中了毒,当天就要赶紧消毒、吃药,这样毒素才不会蔓延。起烦恼造了业,当天就要忏悔。忏悔之后,当天就清净了,这样烦恼业习的力量就不会一直在内心中相续等流下去。若不忏悔,烦恼业习的力量就会一直持续,并且会越来越厉害,这样就会逐渐障碍我们修行、修道,甚至最后使我们在学佛的道路上难以为继。

所有修行的障碍都必须净除。忏悔是清除障碍的重要法门。比丘受戒时也要忏悔,忏悔无始以来

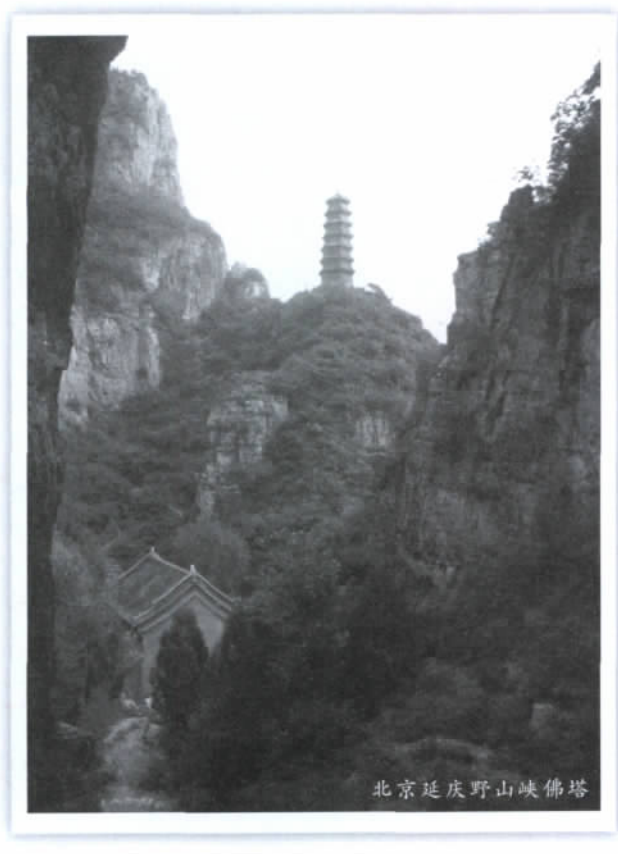
的种种恶业,受戒的地方就叫忏悔坛。那么应如何忏悔呢?首先要知道忏悔的内涵。忏悔有取白舍黑、修来改往、陈罪断心等多种含义,如智者大师《金光明经文句》云:

忏者,首也;悔者,伏也。如世人得罪于王,伏款顺从,不敢违逆。不逆为伏,顺从为首。行人亦尔,伏三宝足下,正顺道理,不敢作非,故名忏悔。又忏名白法,悔名黑法。黑法须悔而勿作,白法须企而尚之,取舍合论,故言忏悔。又忏名修来,悔名改往。往日所作恶不善法,鄙而恶之,故名为悔;往日所弃一切善法,今日已去誓愿勤修,故名为忏。弃往求来,故名忏悔。又忏名披陈众失、发露过咎、不敢隐讳,悔名断相续心、厌悔舍离。能作、所作合弃,故言忏悔。又忏者名惭,悔者名愧;惭则惭天,愧则愧人;人见其显,天见其冥,冥细显粗,粗细皆恶,故言忏悔。(卷第三)

忏悔是普贤菩萨十大行愿之一,是从凡夫乃至等觉菩萨的必修法门,无人有可不修之理。如智者大师《金光明经文句》云:

人中八苦,一苦尚不可忍,况八苦交横?应当忏悔,灭除业障。……若出家人虽欲修道,为五烦恼所障,心不得停心,为四颠倒所惑,不得入四念处,亦须忏悔,除灭业障。……虽入有余涅槃,犹有果身在,身子(舍利弗)风热,毕陵伽眼痛,欲弃有余(有余涅槃)入无余,亦须忏悔。虽断三界正使(烦恼)尽,习气尚存,亦须忏悔。……辟支佛地,但作神通,不能达文字;菩萨地,未穷至极;如是等位,皆须忏悔,灭除业障。……十住已去,乃至等觉已来,祇如十四日月,非十五日月,匡郭未圆,光未顿足,暗未顿尽,应须忏悔,灭除业障。(卷第三)

忏悔的方法包括作法忏、取相忏和无生忏,其用途也不尽相同,首要的是要建立正确的认识和心态。《法苑珠林》中例举了正信因果、惭愧、观命无

北京延庆野山峡佛塔

常、发露向他、要期断恶、发菩提心、修功立德、守护正法、念佛功德、观罪性空等十种心态：

一者，正信因果，不迷不谬。为善获福，为恶得罪。虽无作者，果报不失；虽念念灭，业不败亡。信为道源，智为能入；既智且信，众善根本。用此正信，翻破不信一阐提心。由备此心，方能起忏。

二者，悔罪要方，惭愧为本。我惭此罪，不复人流；愧我此罪，不蒙天护。是为白法，亦是三乘行人、第一义天出世白法。是为惭愧，翻破无愧之黑法也。要具此心，方能行忏，后条例耳。

三者，怖畏无常，命如水沫，一息不还，随业流转。觉无常已，食息无闲。是为无常，翻破保常不畏恶道心也。

四者，发露向他，说罪轻重。以露罪故，罪即焦枯，如露树根，枝叶凋落。是为发露，翻破覆藏现净心也。

五者，断相续心，毕竟舍恶，克决雄猛，犹若刚刀。是为决定，要期断恶，翻破恶念相续心也。

六者，发菩提心，普拔一切苦，普与一切乐。此心弘广，无所不遍，是为大乘菩提之心，翻破遍恶心也。

七者，修功补过，勤策三业，精进不休。是为修功立德，翻破不修三业、无辜起恶心也。

八者，守护正法，不念外道邪师破坏佛法，誓欲光显，令久住也。是为守护，翻破灭一切善事心也。

九者，念十方佛无量功德、神通、智慧，欲加护我，慈悲我苦，赐我除罪清净良药。是为翻破念恶知识心也。

十者，观罪性空。罪从心生，心若可得，罪不可无；我心自空，空云何有？善心亦然。罪福无主，非内非外，亦无中间，不常自有。但有名字，名之为心；但有名字，名为罪福。如是名字，名字

即空，还源反本，毕竟清净。是为观罪性空，翻破无明颠倒执著心也。（卷八十六）

六、安住当下以法为心，成就团队担佛家业

树立起正确的知见，正确处理一门与多门的关系，积极忏悔业障，这样身心就能安住，学修也能稳步增上，就不会躁动乱跑。很多修行人在各种法门间学来学去，跑各种道场，其实都很莫名其妙。到最后自己人老了，体能没了，心力也就没了。

学习佛法其实没有什么困难的事情，就是要有信心并树立正见，针对自己的烦恼按部就班地修行，一点一滴去发愿，一点一滴去做，一点一滴去体会，一点一滴去改变，一点一滴去落实。通过自身的造作去利益别人，这样我们对世界、对人生、对社会的看法和感受就会有所不同。就如盖一个房子，准备好建筑材料是必须的，但建筑材料不可能一下子就变成房子，还需要很多其它的辅助材料以及很多人工，按照工序甚至日夜不停地干，最后才能建成房子。没有深入的思考，没有缜密的规划，没有吃苦的毅力，没有长远的发心，没有和合的团队，没有勇猛精进的实干精神，光是空口说大话，是没什么大用的。要发展佛教，整个时空因缘的变化是众生最大的共业。如果不了解时空因缘，连度众生都是很不现实的问题。所以只能从自己开始，从团队开始，然后慢慢地去努力付出，以影响周围的环境。要靠自己一个人的力量做出一番广大的佛法事业，这种想法纯属异想天开，事情并非那么简单。认识到这一点，就会珍惜当下的每一个因缘——出家的因缘、受戒的因缘、学戒的因缘，珍惜当下遇到的师友和团队。

我们学佛法的目的是什么？未来要成就什么？对此我们要常常思考。每个人的人生都是一个过程，在这个过程中有过去、现在和未来。不能老是想“我昨天做了什么事情”、“去年做了什么事

情”、“过去有多么了不起”、“过去我有什么问题”……把过去的问题一直放在心里就会出问题,把过去的成绩一直放在心里也会出问题。佛法告诉我们要活在当下,活在当下的目的是面向未来,面向未来就是要我们往前看。往前看是什么意思呢?比如我们每天都要吃饭,做饭的时候一定要有米、菜、燃料。从现在开始准备,到了吃饭的时间才能有饭吃。学佛亦然,今天为明天做准备,今年为明年做准备,今生为来生做准备,生生世世为成佛做准备。明白了这个道理,人就不会没事干。

时时刻刻活在当下,就是清楚自己现在在做什么。若连自己都不清楚自己在干什么,岂不成了行尸走肉?不是活在当下的人,只是个肉团,或者说心已经死了,因为他的意识不明了、不清楚,第六意识心的力量很弱,不知道自己在做什么。这样的生命一直都处在轮回之中,白天、黑夜,青年、壮年、老年,生、老、病、死……周而复始,轮转不息。

在昼夜交替、年复一年的过程中,若我们失去心愿的主导,随业而流转,就是轮回。菩萨靠愿力主导生命,故能成就无边的功德,从而行愿无尽、生死自在。藏传佛教中有很多活佛不断转世再来,也是这一世做不完,下一世继续做,一直往下延续,就是行愿无尽。愿就是最终成佛,行就是积聚无量的福德智慧资粮,一点一点地积聚,直到圆满,最后就真的成佛了。

佛法是可以一点一点去落实和实践的。一定要具有真正的信心,不要怀疑。疑也是烦恼,烦恼与法是冲突的。有烦恼,法就用不上;用不上法,心就随烦恼转;心随烦恼转,做事情就是造恶业、染污业;造恶业、染污业,就会顺着轮回的轨道流转。如果造善业,我们就容易跟菩提大愿相应,心就可以主导现在的业,主导生命。虽然人身是过去异熟的感果,但我们能够通过当下的努力来改变未来的生命。善业不断地持续,等流不断地造作,就可以改

变明天、改变未来,从而使现实的世界慢慢从部分开始改变,乃至改变整体。这样,人的生命品质也就越来越高。这就是增上生,一生比一生殊胜;落实到眼前,就是一天比一天好。如果我们不是一天比一天好,那么非升即堕,就很麻烦了。

我们应该过得一天比一天好,烦恼一天比一天少,善业一天比一天多。怎样体现善业呢?应通过落实于广大事业来体现。如果什么事都没有,天天睡觉,那怎么行?通过做善事才能广度众生,度众生的心需要缘在具体的事情上。比如听一堂经的时候,需要有人给大家搬柴、煮饭、洗碗。如果在做事的过程中学法、用法,修欢喜心、修随喜心,参加师友的互动并用心地缘念回向,其意义就不仅仅是搬柴煮饭,所做的事情就能成为真正的成佛资粮。

做同样一件事情,若是佛法的心在主导,那就是佛法;若不是佛法的心在主导,那就是世间法。在世间买菜,一把菜十块钱就是十块钱的价值;用佛法的心买一把菜,就是无边的资粮,意义就完全不同。世间的价值观都是无常的,会随着人的知见而发生变化;佛法的价值观则不然,佛法是永恒不变的,是颠簸不破的真理。一切世间法都是由人的分别心虚妄分别出来的,因而有种种的差别;佛法就不同,万法回归自心,万法都是我们从我们内心中开显出来的,都能在我们的内心中得到体现和成就。一切恶法来源于染污的烦恼心,一切善法来源于自性清净心,所以说修行就是修心。《大乘本生心地观经》曰:“汝善男子,当修学者但有一德,是人应住阿兰若处,求无上道。云何为一?谓观一切烦恼根源,即是自心。了达此法,堪能住止阿兰若处。所以者何?譬如狂犬被人驱打,但逐瓦石,不逐于人。未来世中,住阿兰若新发心者,亦复如是。若见色、声、香、味、触、法,其心染著,是人不知烦恼根本,不知五境从自心生,即此名为未能善住阿兰若处。”(卷第九)《坛经》云:“自心众生无边誓愿度,

自心烦恼无边誓愿断，自性法门无尽誓愿学，自性无上佛道誓愿成。善知识！大家岂不道‘众生无边誓愿度’怎么道？且不是惠能度。善知识！心中众生，所谓邪迷心、诳妄心、不善心、嫉妒心、恶毒心，如是等心尽是众生。各须自性自度，是名真度。何名自性自度？即自心中邪见烦恼愚痴众生，将正见度。既有正见，使般若智打破愚痴迷妄众生，各各自度。邪来正度，迷来悟度，愚来智度，恶来善度；如是度者，名为真度。又烦恼无边誓愿断，将自性般若智，除却虚妄思想心是也。又法门无尽誓愿

学，须自见性，常行正法，是名真学。又无上佛道誓愿成，既常能下心，行于真正，离迷离觉，常生般若；除真除妄，即见佛性，即言下佛道成。”

我们学佛也好，持戒也好，都离不开团队。出家人受戒以后称为比丘，四位比丘以上才能称作僧，所以僧本身就有团队、和合之意。出家人如果不具备和合团队的观念，“僧”就会有问题。如果时时刻刻仅想着自己一个人，就会给团队造成麻烦。因为只要有一个人意见不一致，很多僧法就做不了。佛陀制定比丘戒律的根本目的，是让正法久住，让僧团延续壮大。僧团里每个人的善业都能影响别人，别人的善业也会影响自己，因此整个僧团中所有人的生命和业力都是紧密联系在一起的。明白这一点，我们持戒时就不会只缘着自己，就会以成就团队的心来持戒。

但是，现在很多人都未能认识到这一点。受戒后，因害怕犯戒、造业，团体的很多事情都不愿去做。比如让他去洗菜，他会说：“哎呀！洗菜会把虫子弄死。我不去，你去洗吧！”这其实是很问题的想法！既然如此，那么你吃饭的时候有没有想：“洗菜弄死了虫子，这菜有关的业不清净，我到底是吃还是不吃呢？”其实我们的心应该转过来，应该去

释迦牟尼于菩提伽耶菩提树下悟道成佛

想怎么洗才能够尽量少伤害虫子。如果因不可避免的原因违犯小戒，以惭愧心如法作忏悔，仍然能恢复清净，这样也就自他两全了。如果总是担心犯戒，就不会去做事情。僧团里的很多事情没人做，往往是这样造成的。每个人都说：“这个事情会造恶业，你不要找我，你们去做吧！”只著于一点，没有整体的考量和担当，乃至只考虑自己一个人持戒不堕地狱，毫不慈念他人，这种心行与戒律的根本精神是相违的。

大小乘戒律的根本都在于慈悲。如《萨婆多毗尼毗婆沙》说：“于一切众生上慈心，得波罗提木叉戒。”（卷第一）《阿毗达磨大毗婆沙论》说：“问：别解脱律仪由何等心得？答：由普于一切有情起善意乐、无损害心得。若起此心于某处受、某处不受，不得律仪，由此律仪遍于一切所应受处得防护故。”（卷第一百二十）《大乘修行菩萨行门诸经要集》说：

有十种菩提心戒：所谓一者为求一切众生利故，非独利己；二者所修道业回施众生，愿速成佛，非专为己；三者以坚牢行利他世业，亦非为己；四者戒行清净，增长菩提，历劫忍辱无有疲倦；五者布施为戒，乃至能舍头目髓脑利众生

故；六者持戒为戒，菩萨不舍无戒众生；七者忍辱为戒，菩萨不惧一切魔军；八者精进为戒，为众生故，积集佛道无有疲倦；九者禅定为戒，菩萨为声闻乱定心不动；十者智慧为戒，菩萨见诸世法想同菩提；空相为戒，菩萨不染世间；慈悲为戒，不入涅槃。（卷第三）

佛制戒也是本着慈悲心。如《四分律》中说：“世尊慈念众生故，而为说法。”（卷第六十）《阿毗昙毗婆沙论》说：“修多罗依力故说，毗尼依大慈故说，阿毗昙依无畏故说。”（卷第一）因此，我们也应顺应佛心而本着慈悲心来持戒，否则即使持戒滴水不漏，也是有所偏差的，乃至佛所不喜。例如佛世时曾有比丘与居士同睡一个房间，被居士观过讥笑。后来佛就制戒不许比丘与未受比丘戒的人同睡一个房间。比丘们严守这条戒，晚上在僧坊睡觉时，将年幼的沙弥罗睺罗赶出房间。罗睺罗没地方过夜，只好跑到厕所里呆着。佛知道后就将罗睺罗带到自己的房间，让罗睺罗睡觉，佛自己则一夜坐着没睡。第二天早晨，佛召集比丘，呵责他们无有慈心，并更改戒条。如《四分律》记载说：

尔时佛在拘睢毗国，诸比丘如是言：“佛不听我曹与未受大戒人共宿，当遣罗云出去。”时罗云无屋住，往厕上宿。时佛知之，往诣厕所，作警欬声。时罗云亦复警欬，世尊知而故问：“此中有谁？”罗云答言：“我是罗云。”复问：“汝在此中作何等耶？”答言：“诸比丘言：不得与未受具戒人共宿。驱我出。”世尊即便言：“云何愚痴比丘无有慈心，乃驱小儿出？！是佛子，不护我意耶？！”即便授指与之令捉，将来自入住房，共止一宿。明日清旦集诸比丘，告言：“汝等无慈心，乃驱出小儿！是佛子，不护我意耶？！”（卷第十一）

要修习慈悲心，应懂得大家之间都是有关联

的，这样才会明白自己应该怎么做，才会明白谁去做都是一样的，这才是菩萨发心。越是苦的、累的，乃至越有危险的事情，越是应该带头去做。过去抗日战争、解放战争期间，像炸碉堡、炸桥梁这种危险的任务都有很多人愿意去做，这是为什么呢？因为他知道个人的幸福离不开国家的安宁。在僧团中，如果时时刻刻只想着自己不下地狱，别人下地狱就不去管了，这样的起心动念根本不符合佛法！这样处理问题，肯定会造成处处与他人对立。现实中这类现象非常多，尤其是学戒律学得比较偏执的人更是如此，他们没有从内心认识到人与人、业与业都是有关联的。一些寺庙里人与人之间不相和睦，其实也是由于这个原因。

无论善业还是恶业，都是在与别人相处过程中产生的一种作用和力量。有些业种在我们心里，被外缘引发而产生行为。因此，自己的业与别人是有关联的。同样，别人的业与自己也是有关系的。别人做得好，我们起欢喜心，随喜他的功德，我们也造善业了；别人做不好，我们心里起烦恼，也造了恶业。所以我们要培养大局观，要考虑到问题的整体性、长远性和连续性，这样我们的看法就会不一样。假如天天想的都是个体，怎么会有好的成就呢？而如果时时刻刻考虑的都是团队整体，那么自己的很多问题也就自然不成问题了，最终我们才能有所成就。菩萨考虑的是所有众生的事情，所以才能广度众生。

在一个僧团中，我们要把整个僧团的清净、和合、增上作为考虑问题的着眼点和出发点，并不断去熏习这些基本观念。这样慢慢地学，有进步了，有能力了，才有办法承担教法、住持佛法。否则，无论学法、受戒、持戒都会遇到诸多障碍，学一法而障碍一切法，得一法而失无量法。如果真正有所发心并踏踏实实持行，不好高骛远，不分别拣择，就一定能够有所成就，从而真实荷担如来家业！