

解脱之道目录

讲课缘起.....	3
前 言	5
第一章 四谛总说.....	12
第二章 苦 谛.....	16
第一节、三处观.....	21
一、蕴观.....	23
二、处观.....	29
三、界观.....	32
第二节、论因说因.....	39
一、佛法以因缘为立义大本.....	39
二、无因邪因与正因.....	41
第三节、印度思想界浅说.....	48
一、婆罗门教与奥义书哲学的特色.....	49
二、奥义书.....	51
(一)、真心的梵我论.....	51
(二)、业感的轮回说.....	52
三、奥义书哲学与佛法的同异.....	53
第四节、一般思想界与六师外道.....	55
一、从思想学说的分类而言.....	55
二、从「各人」的学说来看.....	56
三、六师的学说.....	57
四、“耆那哲学”的摘要.....	61
第五节、三大主义及佛陀的思想.....	63
一、修定主义、苦行主义、快乐主义.....	63
二、佛陀的思想.....	66
第三章 集谛.....	73
第一节、缘起的定义.....	73
第二节、三重因缘.....	78
一、果从因生.....	79
二、事待理成.....	79
三、有依空立.....	81
第三节、缘起支性与圣道支性二大理则.....	82
第四节、缘起的内容.....	87
一、十二因缘.....	87
二、总结 十二支.....	125
第五节、流转门与还灭门.....	126
第六节、三大理性的统一.....	132
一、三法印.....	134
(一)、诸行无常.....	134
(二)、诸法无我.....	138
(三)、涅槃寂静.....	146
二、三法印的纵横无碍.....	151
(一)、三法印的次第.....	151
(二)、直从无常说到涅槃.....	153
三、三法印的统一.....	156
(一)、从无我贯通(缘起的无实性).....	156
(二)、一实相印贯穿三法印.....	160

第七节、三解脱门.....	162
一、空解脱门.....	163
二、无相（无想）解脱门.....	167
三、无愿（无作）解脱门.....	169
四、总说.....	172
第四章 灭谛.....	173
第一节、解脱者的境界.....	173
一、解脱即是自由.....	173
二、解脱的层次.....	175
三、解脱的重点.....	180
四、解脱者的心境.....	188
五、解脱者的生活.....	192
六、解脱与究竟解脱.....	194
第二节、佛教之涅槃观.....	195
一、从生死说起：.....	196
（一）、身心和合，死生相续.....	196
（二）、报由业感，业从惑起.....	199
二、涅槃的意义.....	204
（一）、断惑则得涅槃.....	205
（二）、业尽报息则入涅槃.....	207
三、涅槃之深究.....	208
（一）、蕴苦永息之涅槃.....	208
（二）、身心转依之涅槃.....	214
四、结说.....	217
第五章 道 谛.....	217
第一节、八正道体证诸法.....	217
第二节、八正道与其他道品的关系.....	249
第三节、慧学概说.....	251
一、慧之观境.....	257
二、慧之进修.....	262
第四节、如实观照.....	269

解脱之道

四圣谛与缘起与大乘不共慧

(黑体字加双引号是讲义文本)

讲课缘起

我们又有这样的因缘，共聚一堂研究佛法。今天的讲题是《解脱之道》。时间过得很快，记得大约十年前，台北的居士来找我，希望我能为他们讲课。当时我说：“讲课是可以的，出家人本来就应该弘法嘛，只要你们有二十个人我就去”。结果他们找到一家幼稚园，幼稚园的老板也很发心。我们就在小朋友的教室里，坐在小朋友坐的小凳子上，六、七十人挤得满满的，就在小小的空间里听课，一转眼十年过去了。

当时我有一种想法：到底要讲什么课？原先我们学的都是大乘佛法，大乘佛法很深奥，有很多的宗派和理论。可是，对于真正的法义及佛法的特质，普遍的都不太了解。尽管居士们都很虔诚、发心，但是对于法义的探究却很生疏。虽然虔诚敬信，但是烦恼仍然无法消减，更谈不上真正的解脱涅槃了。

因此我认为：对居士的引导，最好能建立一些佛法的基础观念，只有建立了佛法的正知见后，才有明确的方向和正确的方法，这样才能真正发挥佛法的作用，使每个人听闻佛法，每个人当生就能得到受用。

处于现在的社会形态中，人们的心理和精神都面临的种种的压力和负担，如果能建立起佛法的正知正见，至少能调和自己的身心，消解很多的烦恼压力，人际关系才能圆满，家庭才能和谐；再深一点受用的，则能解决我们的生死大事。

对于死亡，我们是那么的无知和恐惧，如何解决这个最根本的问题？这是佛法最终的目的！但是，我们在还没有明白最基础的佛法特质之前，对于佛法还只是一种盲目的信仰，暂时得到一种安慰和寄托而已，要达到真正的受用是不容易的。

有感于此，我就从印顺导师的论著中撷取了一些佛法的基础知识，有次第的介绍给大家，希望为大家建立一些基础的佛法知见。当时，只是简单的准备一点讲义，录音设备也只是一台普通的录音机而已。后来，录音带流通后，有些人不但自己喜欢，还送给别人听。这十年以来，还是有很多人需要。这才真切地感受到：对那些想学佛打基础的人，竟然有那么大的需要！

几年来，这些居士很发心、很用功，我们就随着进度，慢慢的越来越深入的研究下去了。但是，大众的反应还是希望我重讲《解脱之道》，这虽然是最基础的法义，却是最重要的。就像建大楼一样，如果地基没有打好，要建高楼大厦几乎是不可能的。所以大家不要轻视基础的建立。基础打得好，对我们身心的护持就会好，就与解脱相关，与解脱有份！

我没有出家以前也是居士，在家修学大乘佛法二十多年，很用功的，几乎把生命都投进去了！但是要得到受用却很不容易。原因在于，我们都有一个观念：学大乘佛法，当然要学那个最高、最圆满、最理想的。说到《阿含经》就会漠视它：“那个是小乘的，研究它干什么？”正因为有着这样的心态，我们都往高处看，却忽视了基础的建立。

后来研究印顺导师的论著，才真正了解到：内心的那一分不安，就是因为基础没有打好。

导师把这些基础的东西讲得很清楚，这样才解决了我心中最后的疑惑。经过这样的亲身经验，我深深感受到：基础是最重要的！如果学大乘的不重视佛法的基础，那是很危险的。

记得十年前，在开课时曾语重心长的对大家说：我们的思想在传统佛法里已熏习了一些固定的观念与思维模式，如果听到与传统佛法不同的理念，就会觉得不合乎自己的需要，而产生排斥的心理。今天所讲的佛法基础理论与传统的观念确实是有差异的。所以，当时我就鼓励大家，来上课先要修忍辱，忍辱是大乘六波罗蜜之一。当听到与原来所学的观念有不同或矛盾的时候，不要马上产生排斥的心理，请忍耐一下，继续听下去，把这个课听完后再来下决定。

今天的因缘与十年前相比就有了很大的转变。十年来，我不断的与这些学员共同研究探讨，大家体会得越深，对法义理解的也就越明白。现在上课不仅不用修忍辱，而且还很欢喜。今天来上课的有很多是新的学员，如果听到的和你们原来所学、所听的有矛盾时，请忍耐地继续听下去，如果能够把这个课程听完，我相信你们会感到很欢喜的，因为你们已经建立了佛法的根本知见了。今天谈的这些法不是高深虚玄的，而是很平实的，是最基础的、最简单的，却是最重要的！

“解脱之道《四圣谛与缘起与大乘不共慧》”

老学员一定会发现讲题与过去不太一样了。以前是“解脱之道—四圣谛与缘起之开展。”现在的讲题却加上“与大乘不共慧”。因为过去的讲解是为了要打基础，介绍了一些基础的知见，但是这个带子流通出去以后，有些人误解我是在弘扬小乘佛法。

其实，佛法本来没有大小之分，只是由于所处的角度和体悟的深浅不同而有所分别罢了。新增添的“大乘不共慧”，就是在根本处再加上大乘深观的部分，是引申佛法的根本而来贯穿大小乘，以免有些人误解我只是在讲小乘佛法。佛法的基础是大小乘都可以共贯的，没有什么差别。大家看到新增“大乘不共慧”的部分，一定觉得奇怪，其实这就是我的用意。

前 言

一、佛法

“佛法，为佛与法的结合词。佛是梵语佛陀的略称，其义为觉者。法是梵语达磨的义译，精确的定义是轨持，即不变的轨律。佛与法的缀合语，应解说为佛的法。”

“佛陀”是梵语 Buddha的音译，意思是觉悟宇宙真理法则的人，所以叫觉者。“法”是梵语达磨的义译，精确的定义是轨持（即不变的轨律）。某种因必然会产生某种后果，中间都有一个不变的轨律，它是必然如此的，即必然理则。譬如说人和万物产生后，一定会坏、会破灭，这是必然的。不管过去、现在、未来，这个必然的理则是不会变的，所以叫轨持或轨则。

“本来，法是‘非佛作亦非余人作’的；本来如此而被称为‘法性法尔’的；有本然性、安定性、普遍性，而被称为‘法性、法住、法界’的。”

佛所觉悟的这个法（即宇宙的真理法则），不是谁的专利，也不是谁的创造发明，它本来就是这样的，所以称为“法性法尔”。“法尔”就是本来如此的意思。佛陀就是发觉了法的这个真相，了解到原来宇宙中有着这样一个不变的轨则在运作。他知道这个法则本来就是这样的，是必然如此的，而且是普遍存在的。明白了这个真理法则以后，佛陀对万法的真相就不再疑惑了。

“法性”，即真理法则有其本然性；“法住”，即有不变的安住性；“法界”，即普遍存在于一切处。也就是说，我们现在活着所面对的身心和万法，都在迁流变化之中，其中普遍存在着一个必然的理则，不管是过去、现在、未来，及世界的任何地区和每一个角落，法的运作都是一样的，这才叫做法。

“这常遍的轨律，何以要称为佛法？因为这是由于印度释迦牟尼佛的创见，而后才流行人间的；‘佛为法本，法由佛出’，所以称之为佛法。”

真理法则既然是普遍存在的，就不是属于谁的，为什么要说是佛的法呢？因为，这是释迦牟尼佛第一个明白的、了解的、体悟的（即创觉）。然后，对弟子们引导、开演出来，人间才开始广宣流行。如果没有佛陀的觉悟体证，就无法开演这样的法。佛是第一个创觉（非创造）者，又从他的语言身行而展现出来，圣弟子们将其发扬光大流传开来，指导后人的修行。佛陀是法的本教，“佛为法本，法由佛出”，所以才称之为佛法。

宇宙的真理法则是普遍存在的、必然如此的。因为我们不了解真相，所以无法顺应着必然的理则。佛陀是第一个发觉真相的，他悟到什么？就是悟到这常遍的法则。由此而知，佛法不离普遍存在的一切现象，只是我们不了解而已。

二、依“佛的法”而引申其意义，又得两个解说：

（一）、诸佛常法

“法是本来如此的；佛是创觉世间实相者的尊称，谁能创觉此常遍的轨律，谁就是佛。不论是过去的、现在的、未来的佛，始终是佛佛道同；释迦佛的法，与一切佛的法平等平等。”

不管过去、现在、未来的任何时空，只要觉悟到这样的宇宙真理的人，都称之为佛。法是普遍的轨律，所以任何一尊佛所体会的一定是同样的真理。只要是佛所彻底觉悟的，一定是平等的，因为法法的本质相同。如果我们体会的与佛所体会的不同，就不能称之为佛法。

（二）、入佛法相名为佛法

“法是常遍的，因佛的创见而称之为佛法。佛弟子依佛觉证而流出的教法去修行，同样的觉证佛所觉证的，传布佛所传布的，在佛法的流行中，解说、抉择、阐发了佛的法，使佛法的甚深广大，能充分的表达出来。这佛弟子所觉所说的，当然也就是佛法。这两点，是佛法应有的解说。

但我们所知的诸佛常法，到底是创始于释迦牟尼佛，依释尊的本教为根源的。佛弟子所弘布的是否佛法，在乎他是否契合释尊根本教法的特质。所以应严格的贯彻这一见地，抉择流行中的诸佛常法与弟子的论述。”

有些人认为：佛亲口说的法才叫佛法，不是佛陀亲口说的就不是佛法（非佛说）。但是佛也曾说：“我所说法如爪上尘，未曾说法如大地土。”佛陀所能表达的只是整个世界的少部分而已，就像指爪上的微尘。而未宣说、未表达出来的法如大地之土。难道佛陀所说的那部分才是佛法，而其他没有说过的就不是佛法了吗？

佛陀是无师自悟的，而圣弟子们是听佛陀的开示，照着他的方法去实验才体证的。当真正明白真理法则的本然性时，也许会用不同的语言和表达方式来阐述。只要阐述的内容与佛陀所觉悟的真理法则是一致的，这也是佛法，所以叫入佛法相（法性）。这两点是佛法应有的解说。

大乘佛法谈到十方诸佛，是没办法了解的。而释迦牟尼佛，是历史上能考证确实存在的人物。佛法，毕竟还是从释迦牟尼佛体证后流传出来的，现在最根本的依据还是释尊的本教。我们也不能随便怎么说都是佛法。所以，“佛弟子所弘布的是否佛法，在于他所说的法是否契合释尊根本教法的特质。”

现在佛法中有很多宗派、流派，而这些宗派的理论有很多是相互矛盾、对立的，这就使我们很犹豫：如果佛法是一味的，为什么会有这么多的宗派？并且每一宗派的理论都有所不同？芸芸众生又如何抉择？每一个人都说自己讲的是究竟了义，其他人是不究竟的方便说。在还没有学到根本佛法的正知见以前，用什么来评判和抉择？这就是居士们困惑为难的地方。

所以导师就指出这个重点：一位法师或佛弟子在宣扬佛法时，要看其所讲的法，是否把握了释迦牟尼佛根本教法的特质。所谓的“特质”，就是与世间和外道以及其他宗教不共的地方。

佛法的特质是什么？佛陀当时到底体悟到了什么？那个时代，印度的时空背景和社会思想、宗教形态的理论是什么？佛法与外道哪里不同？这个根本特质一定要先抉择出来，我们才有能力在佛教众多法门之中来区别，与佛法特质相应的，而肯定其相应性；如果与佛法的特质不相应甚至与外道一样，那么就要注意了！这就是我们要抉择的地方。佛弟子所讲的法，并不绝对代表佛陀所觉证的法。

佛法经过二、三千年的流传，现在难以保持其本来的味道。经过那么多善知识的抉择，总会融入一些民俗文化的思想，还有种种其他因缘关系，佛法逐渐的在流变，与原来根本的佛法有所不同，其真味淡了。所以，我们在没有建立起佛法的正知见以前，就没有抉择的能力，现在修学难就难在这里！

记得小时候，台湾每个地区一年几个节日，大家轮流来拜神、妈祖、菩萨。无形中人们的思想已经熏习了一些民俗信仰的观念一拜拜，但是，并不知道拜的内容和真实义，认为只要虔诚拜拜就会得庇佑；心里有恐惧，拜一拜比较安心；不平安，拜一拜可能会平安一点，这就是我们传统观念中的民俗信仰。

如果不知道佛法的特质与一般拜拜之间的区别，就会认为只要做好人、不要犯罪就可以了，这只是属于单纯的信仰而已。不能对法的正确抉择，这样就变成靠运气：拜的是道教，就会接近道教的思想，被道教的思想所同化；接触的是基督教，就会被基督教的思想同化，这样就很难学到真正的佛法。

即使很幸运的遇到佛法，但是，所亲近的善知识学的是何宗派、何法门，你们就会在思想中首先留下一个印象，这样无形中都变成碰运气：这个法师有没有正见？对法深入到什么程度？学习哪一宗派的理论？这些都没办法了解。如果这一位师父是学净土的，那么你对净土就比较深入；如果是学禅宗的，你对禅就比较有兴趣；要是学密宗的，对密宗就有亲近感。无形中是否在靠运气呢？此外还有我们的感情：“那是我的师父，我当然听我师父的。”可是师父讲的法究竟不究竟呢？讲得够不够深透呢？我们无法了解与抉择，这就产生了先入为主的倾向。

所以学法要学到真正的正见，没有正知见，要把佛法的法义都了解得很清楚，实在不容易！对此，我深有感慨，普遍的社会现象中，尤其是居士们的那种虔诚、护持、发心，令人非常的感动。但是能够把佛法的正知见，佛法的不共特质了解得非常清楚，具备择法眼的，坦白讲，只有少数。

学佛的人中有一个现象，不管学哪一宗派的人，初学时都很发心，可是五年后慢慢的会发现问题；十年后慢慢会自我检视，发现很多问题没有解决；二十年后会觉得：糟糕了！老病死快来了，烦恼问题还是没有解决，对生死的恐惧依然，那时手忙脚乱，甚至对佛法失去了信心。

对法有没有具足正见？是否明白佛法与世俗、外道的不共特质？是否打牢佛法的基础在生活中去验证？在身心与人事物的接触中体会法的内涵？如果真正建立了正知见，在生命中都会有开悟契入解脱的机会，我们有没有真正的把握这一点？

导师先指出这个重点：先把握住佛陀根本教法的特质，然后再来抉择自己所学的法门是否与其相应。也许听这个课不一定马上能让你解脱，马上成八地菩萨、阿罗汉。但是一定可以使大家建立一个非常稳固的佛法正知见的基础，建立了正知正见后，就会有择法眼。这样就有能力选择我们所要修学的法门，就知道如何下手解决自己内在的问题，而且是在这一生解决，不是等死后。

所以，这些老学员十年来从不间断熏习，因为他们都得到了某部分的受用，对佛法坚信不疑，也是建立在这个基础之上。有了择法眼，知道佛法与世间、外道的不共特质，就有能力抉择流行中的诸佛常法与佛弟子的论述，知道什么样的法是可以解脱受用的正见，什么样的法只是方便善巧带领我们进入佛门的。

三、佛法从有情说起

“凡宗教和哲学，都有其根本的立场；认识了 this 立场，即不难把握其思想的重心。佛法以有情为中心、为根本的，如不从有情着眼，而从宇宙或社会说起，从物质或精神说起，都不能把握佛法的真义。”

这一点很重要！很多人搞哲学研究，在探求宇宙第一因，有的是从整个社会形态去探讨；也有从我们的身心来研究的。像唯物论就只重视物质；唯心论只重视心灵，这些都没有把握法的重点！

如果探讨宇宙的第一因，那是永远不可得的。科学也是一样，从物质组成的要素上已经发现了夸克，但还不是最微细的，夸克还是六个条件的组合。所以探讨第一因是永远不可得的。

譬如要探讨我们人的前生，那么前面还有前生，引申起来就永无止尽了，找不到第一因，那又如何能解决问题？最后的结果就是想象有一个创造万物的第一因——上帝，但那是无明众生幻想的产物。

导师说：“研究佛法一定要从有情自身开始”。从佛陀的出家、悟道、弘法到涅槃，就可以看出佛陀要解决的就是众生生命的苦迫。每一个人的人生都充满了困苦，尤其是佛陀的时代，物质贫乏、政治动乱、弱肉强食，特别是在印度种姓阶级的制度中，每个人的生活都非常凄苦，所以人人向往解脱自由。生命的苦迫很广泛，除了身心上的种种痛苦烦恼以外，最大的苦迫就是面对死亡的那种恐惧与茫然，这是无法止息的生死轮回的大苦啊！

所以，佛法一定要回到人类有情的本位，在这个根本立场来解决身心面临的问题：即富贵的人有富贵的烦恼；贫穷的人有贫穷的烦恼；身体健康与不健康的人；感情好与不好的人等，每一个人都有着不同的忧悲苦恼。但是，共同的苦楚，就是面对死亡时不知何去何从。如果不回到这个根本的立场，而去探讨宇宙的第一因有意义吗？能解决我们现实生命中的苦迫吗？就像现在有人问：太空船上到底有几颗螺丝钉？除了地球以外，其他星球上有没有生物？请问：研究这个有意义吗？多少颗螺丝钉与解除痛苦烦恼一点关系都没有！外星球有没有生物，能解决我们的痛苦烦恼吗？如果认为上帝是第一因，信仰上帝就可以解决所有的烦恼吗！

我们学法，不是在探讨那些与生死烦恼毫不相关的问题，不是从社会学识中去探讨第一因，而是要回到一个根本来，从现实身心中去探讨人生的苦迫性。生活上的压力，精神上的负担，面对死亡时的恐惧，这些问题如何解决？如果连这些身心上的问题都不能解决，怎么能解决死后的问题？所以，佛法虽然是从有情说起，并不是只有关心我们自己的身心，而是从这里下手去探讨，从能了解、观察、体会的近处去着手，最后有比较深入的体证时，才能解决生死的问题，所以探讨佛法一定要从有情自身说起，这一点很重要！

“探究人生意义而到达深处，即是宗教。世界的宗教，各种各样的，含义也大有出入。但有一共同点，即人类苦于外来——自然、社会以及自己身心的层层压制，又不能不依赖他、爱好他；感到自己的缺陷、渺小，而又自信自尊，想超越他、制用他。有情在这样的活动中，从依赖感与超越感，露出有情的意向，成为理想的皈依者。宗教于人生，从过去到现在，都是很重要的。不过一般的宗教，无论是自然宗教，社会宗教，自我宗教，都偏于依赖感。自己意向客观化，与所依赖者为幻想的统一，成为外在的神。因此有人说，宗教是必然有神的。他们每以为人有从神分出的质素，这即是我们的自我、心或灵魂。如基督教说：人的灵是从上帝那里来的。中国也说：天命之谓性。藉此一点性灵，即可与神接近或合一。”

回顾历史可看到宗教的产生，最初人类对自然现象还没有足够的认识，受制于很多大自然的力量：如面对气候变化、地震、旱涝等自然灾害时，感到人类自身的无奈和渺小，好像有一种无形的力量在控制我们，无法与其抗衡。慢慢的，就以为外在有一个大力的主宰者，不得不屈服，进而产生祭祀等信仰与崇拜。

但是人类的思想在逐渐的演变，开始是在依赖感中，后来发觉自己的力量也许可以超越、控制外在的力量。从拜拜祈求庇佑的依赖感，慢慢变成要以咒语的力量控制、超越那个无形的大力者。人类的意向就随着这样的因缘在变化，慢慢的就有了理想的皈依者——神。

一般的宗教都偏于依赖感。基督教或回教，他们都认为有一个造物主——上帝，只要相信、降服，依赖于他，好好侍奉他，死后就能到上帝的国度——天堂里永生，这就是依赖感。其实，这个所谓的上帝，是人们意向的客观化，是自己与依赖者幻想的统一。如果说外面有神、上帝、

大主宰者，那就是从自己意向的理想化中影射出来的。

有人认为：我们的自我、心或是灵魂之上有神（主宰者），人就是从神那里分出来的一些质料原素，或一分灵而变成的。因此产生一个想象：我们现在叫做“自我”，在里面有一个叫“我”的东西，是从神那里来的。以本体论的理论来说：我们是从本体分出的某一点原素构成，死后就回到本体那个地方去，这个观念就叫“我、心、灵魂、自性”。比如基督教说：人的灵是从上帝那里来的；中国人也说：天命之谓性。就是借这一点灵性即可与神接近或合一。如果是婆罗门教，他们认为是从大梵天来，死后就回到大梵天去。注意啊！有些修行人的理念就与大梵天合一的理论很相似。

“他们又说：人的缺陷罪恶，是无法补救的，惟有依赖神，以虔诚的信仰，接受神的恩赐，才有希望。”

基督教说：我们是羔羊，上帝就像牧羊人，所有的一切都是由神来控制主宰的，因为我们自己本身有着很大的缺陷和罪恶，那是无法补救的，只有依靠神的力量来恩赐，希望等待神的救度，所以要侍奉神，这就是神教者的观念。

佛法与这个观念根本不同！这个神教的观念害得我们像奴仆一样，除了永远的屈服之外，没有一个人能自主的觉醒。因为永远只是一个依赖者、被创造者、降服者，无法真正的解脱自在！所以，学习佛法，首先要分清楚其他宗教和神道者的观念，再了解到佛法与其他宗教不共的特质时，才不会落入神教者的想象中。

但重要的是，在佛教中也有很多类似的观念，如果不纠正，就会与神教观念混淆不清：我们的业力深重啊，不可能靠自己的力量解脱啊，只有靠佛菩萨的加被护持啊，死后就会到哪里去啊，其他没有办法等等，这样的观念与神教者有什么两样？佛教与一般宗教的不同之处在哪里？要明白啊！

“所以一般宗教，在有情以外，幻想自然的精神的神，作为自己的皈依处，想依赖他而得超脱现实的苦迫。这样的宗教，是幻想的、他力的。佛教就不然，是宗教，又是无神论。”

也许有人会疑问：“为什么佛教是无神论，不是也在崇拜一个外在的神吗？”其实，佛法的无神论是否认主宰的意思，不是否认六道中的天界和鬼神。佛教承认六道的存在，其中的鬼神和我们一样是众生，他不是大力者、操纵者、主宰者。这就是佛教的无神论思想。

佛教讲的是心灵的智慧之学，讲的是如何开发智慧，而且人人都有解脱成佛的可能性，不是要依赖上帝。佛法讲无常、无我，否定常而不变的主宰（上帝）。讲的就是在我们生命的身心中，在生活的经验中就可以通过观察体会，发觉到真相。在一个明白人的指导下，每一个人都可以体证真相而解脱。这不需要依赖，不需要他力的加持。

“佛说：有情的一切，由有情的思想行为而决定。”

佛陀说：众生思想观念的错误，导致了行为的错误，因而带来种种痛苦烦恼。由于观念的无知，对真相的不了解，于是对一切万法产生贪爱执着。因此，必须去探讨法的真相，从这里也可以了解业力：我们身心的一切行为（身口意）会产生后面的作用，那就是业力。

众生的痛苦烦恼、生死轮回都是自己造作的，不是由谁来主宰审判的，是自己的业力使然。要调整自己，净化心灵，首先要建立正确的观念，观念正确后，行为自然导正，痛苦烦恼自然止息，才能不造后业，不再随着业力而流转，就不会被生死所束缚。

这一点与信仰神和主宰，依赖他力的造化完全是两回事。如果明白佛法的这个根本，每一个人都要为自己负责。如果我们的思想观念正确，心灵柔和慈悲，对他人都是非常的友善爱护，回报的怎么会是痛苦烦恼呢！我们之所以会痛苦烦恼，都是自己的所作所为，造成与别人的矛盾和斗争而带来的作用和影响。

但是，往往认识不到这一点，当痛苦烦恼时都会怪外面的环境：“都是某某人不好，人家对我不好，我对她（他）没有什么不对之处啊！”这样的结果很苦恼，都在怪别人，而不知道产生这样相对的局面，完全是自己内心造作的结果。为什么佛陀说法是从有情身心说起？就是要说明产生痛苦烦恼的真正原因，不是谁来控制主宰的，即使遭遇很不如意，也要反省自己，看清楚它的原因条件，一切都是因有有缘的，“有因有缘世间集”，那些因缘还是自己造作的！

“佛教的皈依向上、向究竟，即凭有情自己合法则的思想与行为，从契合一切法的因果事理中，净化自己，圆成自己。所以皈依法，即以因果事理的真相为依皈。”

这里明确的指出佛教与外道、神教观念的不同之处，因果之间有着必然的理则。造了很多不善的因，就不可能得到很好的果，因果间有一个必然性：此因一定会产生彼果，这就是因果事理的必然性。要深一步去了解它，找到真正的原因，了解因果的必然理则，就会去随顺此必然性而不再与其相违背了。

只有找出我们痛苦烦恼、轮回生死的根本原因，才有机会转化改变它。这一切都操之在我，而不是依靠他力的主宰和加被。这个精神就是佛法与世不共、与外道不共的特色。

“皈依佛与皈依僧，佛与僧即人类契合真理——法而完成自己的觉者；皈依即对于觉者的景仰，并非依赖外在的神。”

什么叫皈依？皈依是皈向正法，皈向真理，是对于觉者的景仰与学习，并非依赖、崇拜外在的神。我们皈依的佛，是释迦牟尼佛一样的大觉者；皈依的僧，是清静和合僧团中证果的圣弟子。我们赞叹景仰佛陀及证果的清静僧，他们的思想与身行契合真理，完成了自我的觉醒与超越。我们只有皈依了佛和僧，才有机会像佛陀与圣弟子们一样，抉择到正确的法，并依之而行，也才有觉悟解脱的机会。

“佛法是自力的，从自己的信仰、智慧、行为中，达到人生的圆成。”

我们对自己要有信念，佛是怎样觉悟的，依着他的教法，学他的方法，也可以和他一样的受用解脱。开发对法理体认的智慧，净化自己的身心和人格，最后也会与佛菩萨一样达到圆满觉悟的境界。

“佛法与一般宗教的不同，即否定外在的神，重视自力的净化，这所以非从有情自己说起不可。”

明白了有情这个根本，首先就要先认识这个“我”，才能净化和超越。每天都讲“我、我、我，我怎么样……。”“我”到底是什么认识吗？知道自己每天是怎么运作的吗？你发现自己的痛苦烦恼是怎么来的吗？你明白自己是如何产生执着贪染的吗？

一个被火烫过的人，看见火绝对不会把手伸进火中。同样，明白了正确的因，就不会再去犯同样的过错。每一个人都不喜欢痛苦烦恼，都想清静、自在、解脱。但是为什么我们每天还是活在痛苦烦恼里？因为不了解自己是如何造成烦恼、执着、痛苦的，所以每天由于无知一直在重犯不已。

痛苦烦恼，是由于错误的观念导致错误的行为所造成的。要解决这个问题，第一步得先回到我们生命的身心中来；回到生活中来了解它，才能转化它。找到痛苦烦恼的因，才能解决痛苦烦恼。

不探讨这个根本处，每天只是向外追寻、寻找依靠，什么时候能改变自己的身心？如果佛菩萨有大力可以加持你，可以改变你的业力，那么，所有的佛菩萨，包括上帝都不慈悲。如果他们是慈悲的，加持一下转转我们的业，大家不都解脱了吗？为什么我们还在受苦？有历史以来，人类从来没有离开过痛苦烦恼，难道是佛不慈悲吗？是上帝不慈悲吗？其实上帝根本改变不了你，佛也不能改变你，只有自己才能改变自己！

佛陀是怎样觉悟体证真理的，在哪里超越的。我们必须和他一样去依这种理论、方法，才能得到解脱。佛陀是一位王子，名利、恩爱、权贵一切具足。可是，我们每天仍然为了这些在争取和拼搏，不管企业做得多大，或做民意代表、官员，都无法具足王子那样的条件。佛陀为什么放弃了一切的拥有？如果恩爱、名利、权贵、情感能解决生死的问题，佛陀何必放弃来过那种修行的日子？最后悟道了，悟道后四十几年，也没有回到世俗的贪欲中去，还是过着日中一食的托钵生活，直至涅槃前一天，还在为众生说法，这一切所为何事？

佛陀慈悲的展现，是以自己的身行来觉悟众生。他自己超越了苦，不但没有回到苦的因缘中去，还把他的体悟和经验贡献给所有的人，希望我们同他一样解脱自在，这就是佛陀身教的部分（不只是言教）。

如果我们活在崇拜、依赖里，什么时候能像佛陀一样的解脱？佛陀崇拜依赖谁？他开始也跟当时印度宗教界的宗教师学过，但是，因为所有的外道思想都不能帮助他解脱而放弃。最后于菩提树下，在深禅定和正思惟中体证悟道。才发现原来外在的一切都是虚幻的，只有破除众生内在的迷惘和无明，才能发现法的真相。从内心的变化中知道没有一个永恒不变的主宰者，所以他宣示——只有自觉！当打破了那个依赖的神化，打破了我见、我执时，才有真正解脱的机会。

我们为什么会轮回生死？它的因缘条件是什么？佛陀阐述了十二缘起，前面的因缘条件产生未来的作用和后果，这些都是环环相扣的。生死轮回的条件就是这样不停的在相续回圈。只要发觉真相，截断其中的任何一环，后面就不再相续了。解脱并不难，只是不了解真相和原理而已。

如果不了解佛法的正见和真正的原理，只是倾向于像外道神教的观念，那就永远不可能截断生死轮回之流，无法超越这个束缚力。佛陀以身作则，告诉我们他体验、超越而成佛的方法和内容，我们只要跟着他的足迹、依着他的方法去体验观察，同样可以体证得到。

人类有情的身心结构、五蕴六处的作用都是相同的，佛陀能在这里发觉它的功能和作用，可以看出它的无常无我性，我们同样可以达到这样的体证。所以佛法是人人学人人平等有机会，这就是佛法与其他外道不共的地方。真正的佛法否定了外在神的主宰，重视的是了解真相后自力的净化。

我们平常都在信仰外在虚无缥缈的神，就像在外太空神游一样。明白上述的佛法重点后，学习佛法首先要从外太空回到人间来，再从人间回到现实的生命中来，在自己的身心中观察体验，在了解自己、改善自己的过程中，得以提升和净化。就能够和佛陀一样的觉悟体证，这是一个根本的理念，所以佛法一定要从有情说起。

“世间的一切学术——教育、经济、政治、法律，及科学的声光电化，无一不与有情相关，无一不为有情而出现人间，无一不是对有情的存在。如离开有情，一切就无从说起。所以世间问题虽多，根本为有情自身。也就因此，释尊单刀直入的从有情自体去观察，从此揭开人生的奥秘。”

有情为了改善自身的生活、减轻苦迫，发明创造了很多便利的物质条件，如现在的家用电器，出入的交通工具等等，以及政治、法律、经济，科学也是为人类有情才不断的发明、发展、更新的。如果没有人类（有情）的需要，就不需要这些发明创造了。

这些发明和创造，确实给人类的生活带来了很多的方便，却无法改善有情心灵的苦迫及对生死的茫然和恐惧。所以针对有情生命中的苦迫，只有从有情自己的生命中去观察它。佛陀就是这样在观察自己生命的身心中，才揭开了生命的奥秘，这就是重点。所以我们也必须回到有情的身心上来，从自己的身心说起，从生命中来观察、了解它，找出它的痛苦烦恼、生死相续不断的原因。

“佛说的法门，虽然是随机说法，无量无边，但归结起来，所说的解脱道，不外乎‘四谛’与‘缘起’法门，离了这些，就没有出世的佛法了。”

佛陀解决了生死的问题，由此而来开示、引导我们也能迈向解脱。他开示的法门是应机而说的，由于众生心性、根性的不同，就运用不同的善巧方便来引导说法。然而，不管说多少法，归纳起来主要的就是两个观念——“四圣谛”和“缘起法”，这两大主题归纳了佛法所有的方便巧说。下面就依着四谛这个主题，顺便再介绍缘起法。

第一章 四谛总说

一、四谛

“佛从四谛的苦、集、灭、道，来正确的开示：人生世间的特性（苦）；世间苦迫的原因（集）；说明超越世间，消除一切苦迫的境地（灭）；以及消除苦恼的方法（道）。佛法是信智相成的，决不说只要信就可得救。我们必须认清人生的苦迫性，及找出苦的原因，才能在消苦的过程中，去体验真理，而得解脱。”

这和医生看病一样，如果不了解病人的真正病因，就不能胡乱用药。我们去医院看病时，医生一定先进行望、闻、问、切的检查过程，找出正确的病因，进行对治病才会好。我们每天都在痛苦烦恼中，到最后又要面临生死的大恐怖，这一切如何解决？当然，也得像看医生一样，先找出苦的原因。

苦是人生的事实，这是每一个人都能体会得到的，不管什么身分，没有一个不苦的。即使人间的际遇很圆满，也不能不苦，只是还没有面对生死的大苦而已。尤其是医生在医院里，更能感受到病人的痛苦。我们也能看到那些长辈和亲戚朋友的病苦，自己还没有面对老病死的时候，感觉都很自在。但是，人哪能不经历呢？很多人都在讲：“死就死，有什么！”甚至还有人讲“二十年后又是一条好汉”。真的吗？在没有面对死亡以前都很自在，真正碰上就不然了。在新闻报导中可以看到那些抢劫犯，要拉出去执行死刑时裤子都湿了，腿都瘫软了，走路还得人架着，抢劫时的那股子所谓“英雄豪气”都不见了，此刻还会说二十年后又是一条好汉吗？

记得一位法师，在她祖母要过世前回去看望她。老人家近八十岁了，平常也很自在，躺在病床上，似乎没什么烦恼。但是当她看到出家的孙女回来时，竟然紧抓住她的手说：“救我！”

她从来不向家人表达什么的，但是当她面临着死亡时，看到孙女是出家人就抓着她的手说——救我！你们知道当时她那种内心的感触吗！

不要以为现在还没事，不要以为现在还有办法，那是还没有面对而已。有智慧的人就知道，死亡是我们的必经之地，是每一个人都必须面对的。就像人世间的事情一样未雨绸缪，面对死亡时，就不会有大恐惧了。能够真正超越生死的人，为何那么自在？因为他们平时真的下功夫的啊，到时候才不会手忙脚乱哪！

这一生也许会事业成功、也许高官厚禄、也许名利双收，但是，当面对死亡时，看到一生所有的成就、一切都带不走即将放弃的时候，你真的那么自在吗？眼睁睁看着一生的心血都要化为乌有，你真的能那么清净自在吗？要明白啊！学法不是迷信崇拜，是要解决我们自己内在的问题。不但活着时能使身心清净自在，而且面对死亡时没有恐惧，因为知道生死的真相，不再为它所困扰了，这是学佛的终极目标。

苦是人间的事实，不要以为现在生活很好，家庭很好，身体也很健康，感受不到苦，只是还没有真正面对而已。真正的苦是生死的不能停止。以为死后就一了百了吗？如果人死就一了百了，那我们何必担心呢！好也是几十年，坏也是几十年，早也死，晚也死，那何必在乎呢？如果是这样，就不需要佛法和宗教信仰了。人类有史以来，宗教的信仰虽有不同，但是共同之处是肯定轮回的存在。这是一个事实真相，业力造作，身不由己！产生轮回之苦。

暂时的乐，是过去种下了善因，这一生才过得很得意，但是知道未来吗？福报尽了会变成怎样呢？学佛不是只为了当前身心快乐一点，际遇好一点，感情好一点，孩子乖一点，经济如意一点，这些再如意还是很快就会过去的。你知道下一辈子会落入哪一道？难保不会扮演那些被吃、被污辱压迫的角色。哪能永远像这一生一样幸福自在？从现实世界的每一个国家来看，还有很多人挣扎在饥饿困苦的边缘。同样是人，为什么有不同的际遇？这些惨况什么时候会轮到我们身上呢？只知道人生暂时之乐，却不知道乐后终究会生悲啊！

再看今天我们的人类，好像是所有万物的主宰，要吃鲜活、有生命的，那被吃被杀的是谁？人会生生世世永远那么自在吗？被宰杀的生命是那样的愤怒哀嚎、身不由己，下面该由谁来还报扮演？生命的苦迫，不是只有这一生所面对的身心感受，真正的大苦是生死轮回的不能止息，冤冤相报何时了！今生扮演这个形态，来生扮演什么角色难以预知。学佛不是去拜佛求菩萨，用布施的功德来改善我们的生活，那只是眼前的近利。我们要止息的是永恒不断的生死轮回之流，这才是最终的目的。

对于轮回的问题，由于我们没有宿命通，看不到生死轮回的现象。可是有很多圣者修行到某一种程度时，就会展现出宿命通、他心通、神足通，会看到过去、现在、未来的境况，只是我们现在没有那样的体验，无法去了解，所以都注重眼前的利益，看不到长远的生死轮回之苦，这是从大期的生灭来谈“苦集灭道”。

灭苦，还可以从当下的身心来谈，即改善我们当下的身心。能体悟真理而提升超越的人，身苦心不苦，也就是肉体能感受到痛苦，而内心却不会产生痛苦烦恼的执着。即使证到阿罗汉，也还会有身体的病痛，佛陀涅槃前身体还有病，这都是不能避免的身苦。然而心灵却已经超越而不再执着痛苦。不管是何等的身分，以及现在的因缘条件是怎样，如果都能安住而不起痛苦烦恼，这就是现实人间的受用。

学佛有两个大受用：一是人间性的，开发了佛法的智慧，就能在生命中产生作用。活着时在任何因缘条件下都能自在而不痛苦烦恼，还懂得如何经营事业、圆满和谐家庭、改善人际关

系，这是必然的人间受用。但这还仅仅是人间小小的利益。另一个最大的利益是体证到真理法则，破除我法二执时，就可以截断生死轮回之流，这就是出世的大受用了。如果学法连人间的受用都没有，还奢谈什么解脱生死轮回！

当我们不再迷信而了解了法的真相时，就会反思如何净化、提升我们生命的品质，生命的展现自然就会与众不同，很快就会得到人间的受用。学佛不是像一般人想象的，一定要出家到深山去，避开一切人间万事万法，才叫清净佛法。其实不论身心处在任何环境，不论任何身分都可以修行。只要你建立了正见，就懂得如何在生活中，在生命与万法的根尘触过程中，了解法的真相，深入观察体会从而实现超越解脱。

这里没有厌世和逃避，只有在认识自我的过程中，使思想得以提升和净化。很多人不了解，把学佛误解为迷信。其实，真正的佛法是心灵的智慧之学，恰恰是在破除迷信，反对崇拜和他力的信仰。可惜的是，佛法流传至今几千年，难免有所变化。现在社会普遍看到的是形式的佛教，难以了解佛教真正的精神和特质。所以有人批评佛教中存在的很多垢病，其实，那只是佛法的外壳。

我们今天所谈所学的就是佛法的真精神、真内容，从生命中就能感受、体会、触摸得到的，亲身体验是这么的如实！这与神化及他力崇拜没有任何关系。很多人把宗教当作信仰，而佛法不是只有信仰，重要的是具足般若智慧，才能真正解决我们生死轮回的问题。

这里讲的“苦集灭道”，就是我们生命中的事情：“苦”就是我们身心的苦迫以及面对死亡的无知和恐惧；针对这种大苦，去找它的原因——集，“集”就是苦集起的原因；“灭”就是生死之苦的止息；灭苦一定要有方法，那就是“道”，即止息痛苦烦恼的方法。

“苦集灭道”四个字，一般人听来觉得没有什么，却已涵盖了佛法全部的内容，这是非常科学而理性的。当医生的人很明白，要治好病，必须首先找到正确的原因（集），除此而外，对症下药（灭苦的方法即道）。

二、缘起

“「缘起」并非与四谛有别。主要是从人生现实的苦迫中找出苦恼的根源而发觉「苦因」与「苦果」间相生相引的必然轨律。”

四谛和缘起，听起来好像是两个不同的理念。其实，缘起的十二支就是四谛的内容，四谛就展现在缘起的内容中。大家都有痛苦烦恼，到底是什么原因呢？先找出它的原因。再进一步了解这个因，为什么一定会产生那个果？如制造了某一个因缘，产生了痛苦烦恼，这个因，为什么一定是产生痛苦烦恼？因果之间为什么有这个必然性（即必然理则）？如果找不出这个必然性，又如何解决这个问题？比如说：修行能解脱，为什么会解脱？因为中间有一个必然性，叫作必然理则。如果因不正，果就不会正；因不对，果就不能成。明白了这个必然性，就是我们可以着手解脱的地方，这是进一步从缘起了解因与果之间的必然性。

“如无明缘行，行缘识等十二支缘起，即是「苦」与「集」的说明。所以，缘起是在说明：苦、集都是依缘（关系、条件、原因），才能发生或存在的。相反的只要从因缘条件的改变中，就可使一切苦恼消解而解脱，这就是「灭」与「道」二谛。”

缘起的十二支：无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，直至纯大苦聚集。这即是苦与集的说明。为什么无明的条件会产生行？触的因缘会产生受？为什么会以这样的顺序下来呢？这环环相扣的必然性都有

它一定的道理，通过对一支支的了解，就知道痛苦烦恼是由于什么因缘而产生的，把这些因缘化掉就能止息痛苦烦恼。比如吃东西时塞住牙缝而致牙痛，如果不了解这个原因，怎么吃药还是会痛。知道原因后，只要把牙缝里的东西剔掉就好了，这就是灭与道二谛。

缘起与四谛是相依相缘的，苦（世间果）与集（世间因）都是依条件关系才能发生或存在，从而产生流转的纯大苦聚集；相反的，只要从因缘条件中去改变它，就可以消解一切苦恼而解脱，这就是灭（出世果）与道（出世因）的缘起还灭，进而纯大苦聚灭。缘起十二支的相生和还灭，合起来就是苦、集、灭、道的全部内容。所以，缘起与四谛不是两个东西。苦集灭道是修行的总相，缘起是把它内在的因缘条件一一厘清出来，所以它们是相依相缘的。透过缘起的流转才能找到苦集真相，透过缘起的还灭也才能找到灭和道的内容。

“一般人以为「四谛」与「缘起」是小乘法，其实大乘的甚深诸佛法，也都是由它显示出来的，只是各有偏重——小乘法着重于「苦」、「集」的说明；大乘法着重于「灭」、「道」，特别是「灭」的说明。”

一般人（尤其是学大乘法的）听到四谛与缘起，马上就会认为那是小乘的法，就会去忽视、漠视它。为什么会有这样的观念？原来我们中国的大乘佛法，天台和贤首宗的判教起着主导地位：天台宗把讲四谛缘起的《阿含经》判为“藏、通、别、圆”的藏教；而贤首宗也把《阿含经》判为“小、始、终、顿、圆的”小教，受这个传统观念的影响，都认为是小乘的、不了义的，不去注意它。其实这都是误解，这样的判教耽误了很多人。

大乘佛法讲的是圆融、顿超，导师说：大乘的甚深诸佛法，其实都是由四谛缘起的原理而引生的，只是各有偏重。小乘法着重于苦与集的说明，而大乘法着重于灭与道，主要是从“灭”入手——直接契入涅槃寂灭而已。

“就大乘中观的空性与唯识的缘起而言，也都没有离开四谛与缘起的法则。佛法不出四谛与缘起法门，只是证悟的偏圆，教说的浅深而已。”

龙树菩萨的时代，是大乘的初期阶段，他的《中论》展现的就是空义。初期大乘的中观和唯识，讲的就是缘起。难道这些大乘佛法是天上掉下来的吗？是没有原因而有的吗？龙树菩萨造《中论》，其中最著名的“八不缘起偈”，就是从《阿含经》中的缘起而引生出来的。中观与唯识是大乘佛法的两大系，过去印度尊重的就是这两大系。现在的西藏密宗佛教也只承认中观和唯识，其他的就不承认是佛法了（汉地佛教承认有三系——中观、唯识及如来藏思想的真常系）。所以不要把缘起与四谛当作小乘法，其实大乘佛教的中观及唯识的思想还是根源于四谛和缘起的理论，这是大乘的法源。

所以，不管是大乘还是小乘，只要是佛法都不出四谛与缘起的法门，如果说有差别，那也只是证悟的偏圆、教说的浅深而已。而不是四谛与缘起法在大小乘之间有差别，是人的体验有差别，不是法有不同的深浅。四谛和缘起是佛法的根本要义，这一点一定要明白！

下面就照“苦集灭道”四谛的次第来谈缘起的内容，这样就可以一步一步建立起正知见，学佛就不会盲目了。清楚自己在做什么，该如何修行，怎样过日子，怎样用功，不再搞崇拜和迷信。活着时就能够改善身心，开发智慧而得解脱，这里没有神秘的想象，一一都是那么的如实。

第二章 苦 谛

“有情——人生是充满种种苦迫缺陷的。为了离苦得乐，发为种种活动，种种文化，解除他或改善他。苦事很多，佛法把他归纳为七苦；如从所对的环境说，可以分为三类：

生苦、老苦、病苦、死苦——对于身心的苦。

爱别离苦、怨憎会苦——对于社会的苦。

所求不得苦——对于自然的苦。

生、老、病、死，是有情对于身心演变而发生的痛苦。

众生的苦迫，最现实的就是必然会面对生老病死。不管所处的环境好与坏，身心健康与否，生下来早晚都会面临老病死，从古到今没有一个可以例外的。

生老病死，是有情对于身心演变而发生的痛苦。为了避免病和死，希望身体健康，人们注意饮食调理，加强锻炼，讲究环境卫生。然而，任你在人间事相上如何进行改善，还是逃不了生老病死的困扰！生活上的改善只是暂时的，而没有究竟改变其苦迫性。因为生死轮回的因没断，这一生灭了，下一生还是要相续苦迫。即使现在环境条件有所改善，也不过暂时多活几十年，最终还是要面对老病死。

生灭（生死）有几种：“刹那生灭”——一念的生死；“一期生灭”——从出生到死亡；“大期生灭”——生死不断，直至解脱不再来才叫灭。没有开悟证道解脱前，不能断除生死的根源，永远在生死中不停的轮回。不论是生还是死，都在生死里面辗转往返（死了还会生）。从大期生死来说，如果只有这一生身心环境暂时好一点，多活几年，又能如何？未来还不是一样相续生死的苦迫！所以，生老病死不是只有这一生而已。

如果现在有某一种宗教信仰或团体说：你只要相信并加入，就会身体健康，家庭运气会变好，孩子乖巧，夫妻感情和谐，还可以活到一百岁，我想人人都要去的。

如果我说：你来这里学法，是要断除你的烦恼，去掉你的习性，破除我执我见，能超越生死轮回，你认为哪一边的人气会比较好？百分之九十的人大概会选择第一个。因为现在马上可以满足我，会改善经济，家庭圆满，生意兴旺，工作顺利，这是大部分人的心理需要。而到这里来听课的是在星期天，一个礼拜才休息一天，还要来上课，本来星期天可以睡到十点、十二点的，为了听课六七点就要起来赶搭车，一上就是几个月甚至一两年。而且听法还要去实践，要铲除欲望破除我执，要遵守戒律又不自由，会有几人认可？

注意呀！学这个法，解决的不仅仅是现在的状况而已，能解决未来的苦！迷信中的崇拜，只是暂时得到精神的安慰。来听这个法，虽然要辛苦的付出，还要去掉自己很多的习性和爱染贪欲。但是说真的，即使你要改善这一生的状况，也还需要明白这缘起的正见才能达到，不是只有信仰拜拜就能解决问题的。更何况这样的修行，真正解决的不是只有这一生的问题。当真正的解脱时，未来的生死从此止息，这才真正永远超越了生老病死之苦。所以，佛法谈的大期生灭，一期生灭，一念生灭要清楚，知道背后的原因，知道怎样去体证。

众生都活在贪欲里面，满足我们贪欲的就认为是好的；违背我们的贪欲就说不好。所以，神教者的宗教标榜——信祂就得救。满足了众生的贪欲，结果就有那么多人相信。佛法是实实在在的，无法让你一信就得救，它让我们发觉真相，去掉执着爱染和坏习性。然而有谁愿意接受这种束缚呢？所以真正能使人解脱的佛法，信仰的人却非常希有。

佛法中，也还有很多的方便法门，为了这些的众生而施设的，和他们说破我执，没有几个人需要的：“别的什么都可以没有，‘我’怎么可以没有？”这是最大的问题。佛法为了引导这些我执深重的众生，也不得不开展一些方便法门，说有个“我”，那就是人人都有的佛性，本来清静，只要恢复本来就好了。相信就能加持你，那么将来到命终时，就会带你去一个非常美好的地方。

其实，这都是佛法的善巧。因为众生都活在贪欲里，一下子对他说无我、破我执、去贪爱，那是违背“我”所需要的，谁愿意接受？

全世界人口现约六十亿，信仰佛法的大概只有三亿多人，三亿中抉择正见，不落方便法门的大概有十分之一，算下来只有三千万人，真能身体力行去实践的、真正能见法证果的，就更加希有了。

佛教徒都知道，佛法是最究竟、最伟大的，能使众生究竟解脱，这是其他一切宗教和外道所不能达到的终极目的。然而如此伟大的佛法，在印度流传了一千六七百年后，竟然在本土灭了！这是何等严肃的问题！为什么会灭？为了满足大家而行的方便啊！使得佛法的正见不见了！如今从社会上的现象看起来，佛法似乎也很兴盛，但是如实的去观察，佛教到底在宣扬什么？大家体证的是什么？真的听到正见、得到受用、找到解脱的方法了吗？还是同样只是在崇拜信仰、依赖等待救度里？要明白啊！

很多人只见眼前的利益，解决的只是目前的困难，而无法看到生死根源的长远苦迫。所以谈到生老病死，不仅是谈身心当下的事情，眼光还要更远一点，不要只看到眼前的小利，得少为足，要看到大期生灭，那是永无止息的生死轮回的真正大苦啊！

“爱别离、怨憎会，是有情对于有情（人对社会）离合所生的。如情感亲好的眷属朋友，要分别或死亡，即不免爱别离苦。如仇敌相见，怨恶共住，即发生怨憎会苦。这都是世间事实。”

所谓爱别离，就是喜爱的都会失去，越亲爱的将要分开时就会越苦。如我们喜欢的亲人、财产、名誉、地位（引申大一点到国家社会）等，有的必会坏灭，生的必会老死，这是必然的真理。人间的每一个人必然会面对爱别离的。

对于毫不相识的陌路人，我们一般不会特别的去关爱。全世界人口以六十亿去计算，每天约三十万人死亡，我们却从来没有感受到丝毫的痛苦。而亲人之间感情越好、越恩爱的，面临生离死别时，彼此间就会依依难舍、苦不堪言！

什么是怨憎会？仇怨的、不喜欢的、讨厌的人偏偏相遇生活在一起。不喜欢生活在某种状态中，偏偏每天都要身临其境。社会的现象之中，很难看到能够和睦相处、其乐融融、没有纷争的家庭、公司和团体。士农工商也是如此。在这样矛盾纷争下的人与人之间怎能和乐自在？又怎么能够避免怨憎相会呢？人类为什么有斗争？有历史以来据说只有二百多天没有战争。所以怨憎会也是现实中人人无法避免的问题，与爱别离同样会感到那种无奈的苦楚。

父母子女、夫妻兄弟之间的感情应该最亲，但是却有很多公案：有钱的大富翁刚刚去世，他的子女们就为财产而起纷争，对簿公堂。要等到他们的官司完结后，父母的尸体才能落葬，还不知要等到何年何月。什么地方没有斗争？所以《阿含经》就讲王与王争，国与国争，子与母争，兄与弟争，人与人争。观念不同也会争——见争。全世界找不到两个观念完全一样的人，那又如何不争？

“所求不得苦，从有情对于物欲的得失而发生。《义品》说：‘趣求诸欲人，常起于希望，所欲若不遂，恼坏如箭中’，这是求不得苦的解说。”

人生的欲望永远不能满足，希欲是一直相续不停的。很多人想：如果有一百万就满足了；可是当他有一百万的时候，又会想：如果有一千万就好了；等有一千万，又说：如果我有一亿就满足了，人的欲望就是这样无限的膨胀。

年轻时找对象，女的想找一个理想的白马王子，男的想找一个理想的白雪公主，以为这样就会过上幸福美满的生活了。可是这种所谓的美满能维持多久？现在世界上离婚率已高达百分之四十！还没有离婚的不见得婚姻就很稳定，因为危机重重。

由于我们的欲望一直膨胀不能停止，所以永远不能满足。这里的“所求不得”，不是说所有希欲都不能满足，而是说因为欲望越高就越不能满足，好了还要更好，得到了还要再得。第一个欲望实现时，第二个欲望又出来；第二个欲望满足了，第三个欲望又出来，那是永无止息的。人生最大的欲望是什么？也许会以为是富贵和长寿，其实真正的欲望是希望永远不死——永恒的存在。

人们知道，有出生就一定会死亡，但是，这种无奈并没有打消永恒长存的欲望。于是，把欲望投射到外面去——有一个天国或是能够长生不灭的地方，希求到那里去，这就是最大的欲望！从这就可以看出，人生即使名利、恩爱都有了，身体也很健康，即便活到一百岁还是要面对死亡。即使福禄寿一切都满足，必然有一天会失去，这就是求不得的苦。修行者的“知足常乐”，就是断除那种永远无法满足的欲望，止息“求不得”的苦。

只有佛陀，他生为王子，是未来的国王，拥有一切的名利、恩爱和权贵。但是他为什么放下这一切而去修行？之所以止息了一切的痛苦烦恼生死，就是因为他放弃了一切的占有。他是觉者，而我们是凡夫众生，这就是与我们不同的地方。

我们为什么会有这些欲望？因为认为里面有一个常恒不变的“我”，这就是欲望生起的原因条件。现在学习的缘起法，就是要了解造成恶性循环的因缘条件是什么。

这里所谈“苦”，不仅仅是一个理论，而是生命之中身心当下的事情，所以听法，不要只当理论来听，要明白佛陀的开示，就是我们自己身心中存在的问题，当下就可以感受到。所谈的每一句话，都没有离开现实的身心——生命的作用。

等上完这个课程以后，也许有人就会受用。不但能指出自身存在的问题，还会明白解决的方法，这不是讲虚无缥缈的玄妙道理。如果认为佛法只是在谈理论，与你的生命不相干，那么这个理论对你就不会产生相应的作用。

“为了解决这些，世间提倡增加生产，革新经济制度等。但世间的一切学理、制度，技术，虽能解除少分，而终究是不能彻底的。如世界能得合理的和平，关于资生的物资，可能部分解决。但有情的个性不同，体格、兴趣、知识等不同，爱别、怨会等苦是难于解免的。至于生死等苦，更谈不上解决。”

生活在世间，我们的身体体质、习气个性、兴趣爱好、知识观念等，都在制造着一些种种的因缘。生活上有压力，可以增加生产，改革经济；有病苦，可以提高医疗技术，以及世间种种的文化和科技的发展，可以改善我们生命的质量，但这只是眼前的近利，最后还是避免不了爱别离和老病死，仍然无法解决生命的终极苦迫。

“如从根本论究起来，释尊总结七苦为：‘略说五蕴炽盛苦’。此即是说：有情的发生众苦，问题在于有情（五蕴为有情的蕴素）本身。有此五蕴，而五蕴又炽然如火，这所以苦海无边。要解除痛苦，必须对此五蕴和合的有情，给予合理的解脱才行。”

色、受、想、行、识，是组成我们身心的五个条件——五蕴，五蕴的造作，像火在炽盛燃烧。前面的七苦，其实就是由于五蕴炽盛而引起，所以加上这个五蕴炽盛苦，总共就是人生八苦。

五蕴为有情的蕴素，烦恼都离不开自己五蕴身心的造作，有此炽然如火的五蕴，所以苦海无边。要解除痛苦，必须对此五蕴和合的有情，给予合理的解脱才可以。

我们在五蕴炽盛里受苦，在这里又制造着苦的因缘，这就要了解五蕴的功能性，我们是在这里跌倒的，就要在这里爬起来。在这里产生痛苦烦恼，生死也要从这里发现、解决，真正的超越炽燃大苦而解脱。五蕴，就是解决生死轮回的根本处。

“有情为物质与精神的和合，所以佛法不偏于物质，也不应偏于精神；不从形而上学或认识论出发，而应以现实经验的有情为本。”

佛法讲的是中道，不能偏于一边，五蕴是物质和精神——色心二法（色蕴是物质，受想行识是精神）的组合。没有心灵的作用，色就败坏了；没有物质，心灵也不能起作用。有情是色心和合、相依相缘而互存的，所以佛法必须以现实经验（色心和合）的有情为本。

佛法既不偏于物质的色，也不偏于精神的心灵，更不会向形而上学那样去找一个本体（第一因），也不会由于认识产生的差别，而误以为只是心灵一边的作用。

“佛法以为一切是为有情而存在，应首先对于有情为彻底的体认，观察他来自何处，去向何方？有情到底是什么？他的特性与活动的形态又如何？不但体认有情是什么，还要从体认中知道应该如何建立正确的人生观。但根本而彻底的解脱，非着重于对有情自身的反省、体察不可。”

我们必须先认识这个有情（自己），彻底的体认观察它，从何而来，去向哪里？这个和合的五蕴身心到底是什么？心法（受想行识）有什么功能？它们是怎样运作的？色与心的关系怎样？它的特性功能是什么？这些都能明白了解，才能建立一个正确的人生观，不会糊里糊涂的过日子。所以必须深刻的去了解有情自身。不但要体证有情是什么，还要在体认的过程中了解真相。

讲一句比较实在的话，没有一个人能够真正了解自己的，如果真正的了解了自已，就解脱了。严肃的讲，我们都在糊里糊涂中过日子，有哪一天是活得清楚明白的？又有哪一天能自在的要怎样就怎样？回想昨天以前的事情，哪一天是还能明白记得的？哪一天是自己能刻意创造的？现在活着的当下，我们真的能作主吗？知道生命是怎么一回事吗？这个身心真的叫“我”吗？有谁能够了解？只是随着生物的功能每天过日子而已。有谁知道生命真正的内涵？

所以，这就叫无明——不了解真相，在不了解真相之下，只能靠着自己的惯性和知识，在自以为是的经验中过活。能分清对错与好坏吗？明白怎么来去、如何生死吗？人类自称为万物之灵，真的吗？几个人能够真正明白生命的终极意义？有谁能规划自己尽未来际的慧命？如果人类没有理性思惟，不去探讨生命的终极意义，只是在欲望所求中糊里糊涂的过一生，那么人类与动物又有什么区别！

我们真的是在无明中过日子，如果没有佛陀真正体会到了真理，哪一个人能有路可走？了

不起就是在崇拜和他力依赖中，也是糊里糊涂的来，糊里糊涂的走。说你上天堂了，谁知道你是怎么上天堂的？有没有人死后回来真正告诉你他去了那里？谁能证明？坦白讲，我们都是在烦恼和无奈中，一天天糊里糊涂的过日子！不管现在是何身分，到死的一刹那，你会忽然想起一个问题：我这一生在搞什么？到底得到了什么？这一生活得有价值吗？那时的感慨更是无奈的！

在生命的清醒中，如何观察这个色身五蕴（包括六处）的功能和运作？里面有一个叫“我”的灵魂吗？真的是它在主宰生死、规范一切的吗？谁来主宰规范生死轮回？什么叫业力？我们真的明白吗？导师指出重点：必须面对我们现实经验的身心，从身心中去认识观察体证，只有透过彻底的观察，才能明白它的内涵，了解它的真相。

任何宗教派别，都没有这样真正在探讨真相的，都是在依赖拜拜中求平安！以为这样就可以避开一切灾难，死后必定可以往生到哪一个永生不灭的地方，仍然停留在这个幻想里？而佛法是清楚明白又平实的，就在五蕴身心中去了解它。所以，首先观察自己这个五蕴身心，看清楚它的和合性、功能性以及相依相缘的必然性，才能解决我们身心存在的问题。

但是根本而彻底的解脱，一定着重于学到佛法的正见，知道了产生痛苦烦恼生死的真正因缘，就会找到真正的入手处来解决问题。最后从法的体证中真正的超越出来。不然只看到问题不能解决又有什么意义？佛法讲的是“苦集灭道”，就是要找到“苦”的真正原因，才有办法来解决它。

从佛陀时代，就可以看出佛法的殊胜，能够信任、听从佛陀的教导的，依照他的指导方法去体证，马上就可以受用。那时亲近佛陀的人，甚至第一次见面问法的人，佛陀给他一个小小的指导，当下就可以得法眼净（证初果），跟随着他出家修行的大部分弟子，都证了阿罗汉。现在为什么不能？流传了二三千年的佛教，如今变成只有信仰，并且说：我们的业力深重，靠自己是没有办法的，只有等待佛的救度，往生到哪里去，以后再解脱。佛法为什么会变成这个样子？如果找不到佛法真正的本源，没有般若正见的指导，那么就只能生活在佛法流变的形态中，还谈什么解脱！

从这里就知道，正见何其重要！为什么佛陀时代的弟子们一听法就得法眼净，就证初果？修行没多久就证了四果？现在不要说证四果了，想要见法都比登天还难！为什么？都没有注意自己内在身心的问题啊！如何去发觉问题，如何超越而远离颠倒梦想，如何真正的离贪欲而解脱？现在都在谈满足欲望和希求：信者可得加持；布施者可得福报；信仰就可得救。不去探讨真正的原因，如何解除你自身存在的问题？佛法是信智相成的，不是一个信字就能解决，真正能解决根本问题的是般若的智慧，是了解诸法实相的智慧。

上课的目的，就是要建立佛法的正知正见。痛苦烦恼是由行为造作而来。行为造作由观念而来。如果观念正确，怎么会带来痛苦烦恼生死相续？很简单，就是我们的思惟模式、自以为是的认知有问题。如果懂得自我反省，就能找出问题的所在，才有修正和解脱的机会。

思想观念，就像电脑的软体，软体的程式会决定电脑的一切功能作用。我们的思想里面也有一套软体程式，它是随着各人的经验知识、环境背景等，种种错综复杂的因缘条件来完成的，只是不了解而已。

所以，每一个人的观念都各有不同，展现出来的行为也千差万别，既然痛苦烦恼就是不正确观念所造作的，那么束缚这个身体有用吗？叫他不要这样、不要那样，会有效果吗？就如把一个罪大恶极的犯人监禁三十年，出狱后他的内在问题还是不能解决，能变成圣者解脱吗？束

缚身心，压制行为，思想观念并没有因此改变，他出狱后的行为，还是根据那一套思惟模式在运作。

修行也是如此，信仰或戒律的压制、束缚，能否改变内在的思惟模式？很多人学法很虔诚、敬爱、精进，为何还是痛苦烦恼不能解脱？因为依据的那个方法是有问题的，怎么能解脱？

今天重视上课，不重视那种信仰和苦行，目的就是要修正错误的观念，观念修正了，行为随之导正。这样就知道修行应该从哪里修了，不是单纯的信仰或控制自己的习性。而是转化，是从我们的观念中去转化，由此可见，上课建立正确的知见何等重要！

理解了法的真实义，接受了正确的讯息，就修正了错误的程式。随着对真相的明了和体证，思惟模式就照着正确的程式在运行。那时不用刻意去修正我们的行为，而行为自然导正。

很多人问师父：“你讲的我都懂，可是为什么我做不到？”如果作为知识来听，那是很快就会过去的，因为没有生命的体证和震撼，那一种“懂”是不深刻的。真正的修行，是理论听闻以后，从生命中去实践而体证的，所以，知识与体证之间还有很大的距离。知道自己有我执、贪欲，就要来破我执、舍贪欲。但真的能舍吗？不是听后就已经舍了，而是真正的能去关怀利益众生，尽我的能力去帮助别人，你真正的这样去做了，那一种舍的体验才是如实的，才能体会无我，才能破除我执。

这是从事上做才能达到的，不是只有听一听而已，从来不去实证，怎么能体会舍的真实义？又如何破除我执呢？观念的修正只是一个指引的方向，告诉你原理和方法，可是必须透过实证，才能明白理论的正确性。体会到确实如此，被你的意识深深的吸收了，才会真正变成你的思想。

所以，真正的修行是在正见的听闻后，真正的了然于胸，才能身体力行，然后自然转化一切行为，这是修行的重点。要根本而彻底地解脱，非着重于有情自身的反省跟体察。如何真正体证到法确实如此？如何真正转化我们的意识？意识接收了法义，真正吸收后，行出来的程式绝对是正确的，自然不会颠倒执着，不会再去造作痛苦的因缘。

也许我们都被火烫过，如果你经验过手被火烫的那种感觉，即便是一次，以后看到火，自然不会再把手伸进火中，因为了解到被火烫的痛苦，道理就是这么简单，因为那个体证的感觉太真实了，是生命中的体证。现在大家都感到了人生的苦迫，那就不要再跳进痛苦烦恼中了！就像不要把手伸进火中一样。但奇怪的是，我们的身心明明在痛苦中，为何仍然在制造痛苦？要深思啊！当透过反省体察，深入了解身心痛苦的真相时，就会有全然不同的生命的展现。

所以要反省观察自己，了解自己身心的运作模式。如果对自己的内在身心没有一分了解，就不知道我们痛苦烦恼的因从何而来，更没有入手解决的地方，下面谈的三处观就是对于我们自己身心的分析观察。

第一节、三处观

“佛法以有情为本，那就应该认识有情是什么。佛常用「三处观」去观察有情，分别有情的真相。但有情的分别观察，要从有情的流转相续中，与身心的相依中去考察，不可为静止的、孤立的机械分析。”

导师指出了重点：要观察自己的身心，如果是静止的、孤立的机械分析，就不能了解真相。要从流转相续的生命之流中，刹那变化中（诸行的“行”就是迁流变化）来观察我们的身心。如果忽视了这一点，静止、孤立、片面的了解，就会产生不同的结论。

“有情是有机的活动者，如当作静止、孤立的去考察，就会发生错误，误解佛陀观察的深意。”

生命是从过去到现在，从现在到未来的一种不息的流动，它是刹那变化的，不是静止的。从刹那的变化中，才能发觉佛法所要阐明的无常无我真理，这是与其他宗教、哲学观念不同的特质，在这里才彰显出佛法与世不共的特质。要观察一切法（包括我们的身心），必须在流动的生命状态中去了解它，而不是静止的，像现代医学解剖式的剖析，这样才不会误解佛陀观察的深意。

“论到三处观，即五蕴观、六处观、六界观。蕴处界的分别观察，是从不同的立场去分别，看到有情的各个侧面。

蕴观，详于心理的分析；

处观，详于生理的分析；

界观，详于物理的分析。

依不同的立场而观有情自体，即成立此三种观门，三者并不是截然不同的。蕴中的色蕴，界中的地水火风，可通于非执受的自然界。”

蕴、处、界，用现代的语言来说，就是进行心理、生理、物理的分析。五蕴——色受想行识中的“色蕴”，以及“界”中的地水火风，可相通于非执受的自然界。五蕴的色蕴是物质，外在的山河大地也是物质，所以通于器世间（自然界）；身体是地水火风四大的和合，而自然界也有四大的地水火风，色的这一部分通于自然界。

“六处虽专为有情身心的分析，但从六处而发识缘境，即由此说到内心外界的一切。”

五蕴，主要是分析有情的身心（详于心理的分析）；六处，主要是眼耳鼻舌身意的功能（详于生理的分析），但是也会引申到外境的六处——色声香味触法，虽然是分析自己的身心，也会发觉与外六处产生接触，并产生六识。这样虽然表面上是分析自己的身心，其实还牵涉到身心以外的境界，这样即涉及到内在与外在的一切了。

“这有情中心论的观察，都说到了心与色，即证明了有情是色心平等和合相应的存在者，不能偏重于物质或精神。”

五蕴、六处、十八界，谈的都离不开我们的身心，它涵盖的是色心二法，生命的本身就是色心和合的有机体。既然是色心和合的，就不能偏重在心灵，也不能偏重在物质。现代科学或哲学都有所偏重，包括佛法中不同的宗派和法门也会各有偏重。

唯物论者重视物质，唯心论者重视心灵。唯物论认为，一切万法，包括人类，不过是一些物质元素的组合而已。心灵是由于物质的作用而产生的功能，所以是以物质为主的；唯心论认为，一切万法是唯心所现，如果没有心灵的作用，就不能认识一切万法，一切行为带来的业力也是由心灵造作，由心灵来分别人间的一切善恶、好坏，乃至情绪的喜怒哀乐都是由心灵造成的。

佛法认为，不论唯物还是唯心，都是偏于一边。有情的生命是色心平等和合相应的。基于这一点，大家要有所了解，如果偏于一边，就不能了解中道的真相（即缘起）。这就在提醒我们，在观察身心时，一定同时去观察色心二法，在这样的观察下，就会发觉色心二法，都是缘起无自性而不可得的，就不会在心或色的任何一边产生执着，认为它是永恒不变的。

一、蕴观

“佛以慧眼观有情，归纳有情的蕴素为五聚，即五蕴——色、受、想、行、识。”

（一）、色蕴

“色的定义为「变碍」，如《杂含》（卷二、四六经）说：「可碍可分，是名色。」有体积而占有空间，所以有触碍；由于触对变异，所以可分析，这与近人所说的物质相同。但从物质生起的能力，佛法也称之为色。虽然所说能力化的色，指善恶行为的潜能，然与现代所说的‘能’，也很有类似的见地。”

这里说的“可碍”，就是有体积而占有空间的，所以是有触碍的。凡是看得到的形形色色，物质的、占空间、有体积，又会变坏而能分解的，都是可以分析的。还有从物质而生起的“能力”，佛法也称之为色，与现在讲的能量类似。善恶行为的潜能，就是由于身心造作而产生的业力。

我们的身心运作留下了痕迹，也就是未来的影响力——潜能，即佛法的术语“业力”。还没有表现于身、语、意的行为，虽然看不到却潜在，叫无表业；显现在我们身心造作，展现为身、语、意的行为，叫表业。

有些人禅定功夫好，有天眼、宿命等五通，能看到某某人命终轮回到哪一道去，其实，就是看到某某人的潜能（业力）趋向。但是，一般没有神通的人，看不到这潜能的色，这个潜能就是业力，是属于无表业，从佛法的角度来说，这还是属于色法，只是没有显现出来。

比如，今天做了一件善事，会感到很欢喜，明天或过一段时间还会欢喜，觉得身心轻安愉悦；如果今天作了一件很不好的事，半夜都会因恶梦而惊醒，甚至每天都会提心吊胆的过日子，这就是潜在的能量影响到了未来，现在虽然还没有展现，然而它潜在在里面，所以无表业就是一种潜能。

（二）、受蕴

“受的定义是「领纳」，即领略境界而受纳于心的，是有情的情绪作用。如领境而适合于自己身心的，即引起喜乐；如不合意的，即感到苦痛或忧愁。受就是内心的情绪作用。”

《杂阿含经》中佛陀提到“受蕴”，有苦受、乐受、不苦不乐受。我们内在的六根触到外面的六尘会产生六识，进而产生感受，这个感受如果随顺自己的心意，我们就会很欢喜——乐受；不随心意的，就会起嗔恨——苦受；还有一种是中性的，既不会引起痛苦，也不会引起欢喜——不苦不乐受。我们的眼耳鼻舌身意（六根）接触外面的色声香味触法（六尘），就在心里留下了影像，凭这个影像而引起情绪作用，这就是受的由来。

虽然每一个人都活在感受中，却很少有人会注意到“受”的作用。如果能在受上下功夫，即是悟道的重要因缘！在生活中，深细的去观察六根与外境接触而产生的感受，并且反思内省：为什么会起情绪的变化，我喜欢的，别人为什么不一定喜欢？我认为对的，别人为什么会认为不对？我感到快乐，别人为什么并不感到快乐？我很生气，别人为什么不会生气？同样是人，为什么有种种不同的展现？细细分析为什么会起苦乐受，为什么会起贪爱造业？这都与受有着很深的关系。我们很少去分析了解自己五蕴身心的功能和运作的思惟模式，所以，第一步就是要了解我们身心五蕴的功能。

现在上课虽然只是文字理论上的研究，但是回过头来马上就要在身上去印证、去了解，

修行不是只有谈理论，应该时时刻刻反观，时时刻刻都可以切身体验、证明的。佛法是如实的，不是形而上的虚玄不可知不可摸的东西。如果佛法是不可知、不可说、不可摸的，我们依据什么来修学觉悟呢？

事实上，佛陀的教法，从来没有离开过我们生命的功能，身心的运作。由于对五蕴功能的无知而颠倒造业，如果不去发现这五蕴本身的内涵，不了解它的因，从哪里下手去解决它生死轮回的苦迫？所以，必须在生命中探讨它的因。在这里颠倒造业轮回，就要在这里发现它的真相，消除它的因，从而实现超越解脱，不再被贪嗔痴烦恼束缚。

有些人去请朋友来上课，听说《解脱之道》所讲的是五蕴、六处、十八界，讲四圣谛、缘起。就说：唉呀！那个我已经听多了，没兴趣！为什么没兴趣？因为都在讲大乘啊，大乘是特殊超越的。可是，如果忽视了佛法的根本，没有打好基础，没有把握住主要的因，却在幻想着最圆满、最高、最超越的，这样的所谓“大乘”，哪一个人能解脱？没有真正的入手处，不但找不到生死烦恼的根源，最后还得在依赖中等待死后被救度到哪里去！佛法并没有什么神秘和虚玄，而是非常如实的，就在我们生命的痛苦烦恼中去发觉它的真相而已。

然而，我们却被一个“大”字搞糊涂了，在那么多宗派与虚玄的理论中，找不到真正的入手之处。所以，千万不要忽视了这个简单的四谛缘起，否则就找不到真正的因。五蕴的色受想行识，就是我们生命中五个主要条件，不清楚这些条件，不了解自己生命的运作模式，又如何去解决痛苦烦恼以及生死轮回的问题？

我再提醒大家：这个受蕴很重要！众生的痛苦其实与受蕴有着很深的关系。后面我会详细剖析受蕴的真相，让你们学会观察它的虚幻性，很快就会找到修行真正的下手处，这样才能真正解除生命的苦迫。

（三）、想蕴

“想的定义为「取像」，即是认识作用。认识境界时，心即摄取境相而现为心象；由此表像作用，构成概念，进而安立种种名言。”

譬如，当眼根看到外面的境界，就会像摄影机一样，把这个境界摄下来，然后留在心中产生新的影像。所以，即使事情已经过去，那个影像却留在记忆中。内在的六根接触外在的六尘，产生了六识，识刹那灭去，却留下影像在心中——想蕴，然后“意根”再摄取想蕴的影像，这就是想蕴的作用。

我们现在上课听法的当下，这时我看到各位，各位看到我，这个影像是当下的，当我们的心安住在这个“当下”时，没有过去和未来，只有当下。但是反省一下，在每天生活的二十四小时中，我们又有多少时间是活在当下的？反问一下：自己有没有真正很清醒的活过？时时刻刻都在回忆过去、欣求未来，却没有真正的活在生命的当下。也许会认为自己是在幸福地享受着生活，但是真正的活在这个生命的当下吗？一天百分之九十的时间都落在“想”里面，很少处于当下的情境中。这个“想”对活在当下的生命影响力太大了！提醒大家注意这一点！

（四）、行蕴

“行的定义是「造作」，主要是「思」心所，即意志作用。对境而引生内心，经心思的审虑、决断，出以动身，发语的行为。因此，凡以思——意志为中心的活动，所有一切复杂的心理作用，除了受想以外，一切都总括在行蕴里。”

除了受和想以外，一切的心理作用都是行蕴，它是一种意志作用——即推动我们言语和行

为的动力。六根接触六尘，产生六识，俱生受、想、行，即决定后而发为言语和身体的行为，行蕴是行为的动力。

（五）、识蕴

“识是明了识别，从能知得名。我们的内心原是非常复杂的。把不同的心理作用分析起来，如受、想、思等，叫做心所。而内心的统觉作用，叫做心。此心，从认识境界的明了识别来说，叫做识。所以，识是能识的统觉。”

识与心，其实是同一个内涵，只是从不同角度来分析而已。透过根、尘、触，就会产生识——觉知。大乘佛法后来讲到八识，不要以为有八个识或有六个识，甚至后来讲到第十识——清净识（庵摩罗识）。其实具有统觉功能的都叫识，只是针对识的功能性不同而给它一个名词而已。透过眼睛叫眼识；透过耳朵叫耳识……。内在有记忆储存一切的功能，叫八识；能把八识放进去又能取出来的，叫七识或末那识，其实都是同样一个识。

认识境界，能起识别、统觉作用的就叫识。我们的眼睛看到外境就会产生明了、识别。这个识，如果只是从第一念来讲，它就是一种直观直觉；如果产生分别以后，就叫它是第二念、第三念，就产生了“受想思”的作用。

所以一般认为识，有清净识，有污染识，什么是清净识？就是没有污染以前的都叫清净识，受污染了就不是本来的识。其实清净识是识，污染的识还是识。不了解的人，以为有好几种心——清净心和污染的心。到底有几个心？如果有两个，一个是清净的，一个是污染的，那用的当下是哪一个心？所以千万不要错会哦，以为有很多心、很多识！首先大约了解一下五蕴的内容，重点在于明白从五蕴而产生的一些问题。

“常人及神教者所神秘化的有情，经佛陀的慧眼观察起来，仅是情识的能知、所知，仅是物质与精神的总和；离此经验的能所心物的相依共存活动，没有有情的实体可得。”

此处的“神教者”指的是其他宗教，包括佛陀时代的婆罗门教以及六师外道。佛陀说，有情的身心，其实只是情识上的能知和所知，不过是能知的功能与所触动的外在境界；也就是物质与精神，即色心二法总和的功能作用性而已，没有一个实在的永恒不变的实体可得。

譬如我们的色身，从小慢慢长大，然后变老，必然会坏（病、死）、会灭，没有实在的永恒性。当接受了肉体会坏灭的事实，我们又不得不偏向于心灵，认为心灵是永恒不灭的，肉体坏了，心灵又去找另一个肉体，就像换衣服、换房子一样，认为心灵是实在的、永恒不变的灵魂，或叫“我”。

佛陀认为，这是神教者的神秘化，并没有这种实质的东西。佛揭示出一切现象都在迁流变化中——无常。所以，一定要从动态的生命之流中去观察，不能用静止的解剖式的分析。动态的生命之流，展现的就是生灭相，即是不停的迁流变化。在这个生灭相中，哪里有一个永恒不变的实在的东西！

佛陀以现实的身心现象来进行观察、分析、透视，不管是物质的色，还是精神的心灵，都找不到一个永恒不变的实体。印度时代的宗教界，是根据什么理论来建立这些宗教思想的？而佛陀是用什么方法觉悟的？就是从现实的身心及万法中去观察体证。如果我们能把握这一点，就不会与一般神教者一样去想象推理：认为外面有一个永恒不变的主宰，或里面有一个永恒不变的“我”，或灵魂。破除了这种外道拟想的产物，使外道也不得不承认这是一个现实。

我们在传统的观念中，熏习的是宗教民俗的信仰，对于佛法没有深入的了解，不知道真正

佛法的正见是什么，不清楚什么是佛法与世间和外道不共的特质。正因为这样，只能在世俗的信仰、迷信中，接受这些传统的神教观念。很多人虔诚的行善布施，却仍然痛苦烦恼不断，不能得到解决，这就是原因所在！佛法是信智合一的，只靠信仰是不能解决问题的。

“常人与神教者所神秘化的有情，从佛陀的慧眼来观察是没有实性的，只是情识能知、所知，物质与精神的总和而已”。听到这里，你们也许会惊疑：佛法不是说有轮回吗？情识中如果没有一个真正的“我”，那谁在轮回生死？佛法的轮回观、业力观，不是建立在“我”上。正因为无“我”才能轮回，如果有“我”是不应该轮回的。

“我”是什么意思？就是真实、常恒不变义！如果不依靠外面的条件，自己可以单独存在，并永恒不变，那还会轮回吗？轮回是依因缘，不停的在六道中生死相续的现象。如果有独存、永恒不变的自体，轮回是不能成立的。正因为没有这种不变性、永恒性，所以才能产生缘起的轮回作用，这一点我们很少去思惟。

还有一些理论说：我们是从上帝，或从大梵天那边来的，本来都是清净妙乐的。如果是这样，也不会有轮回。当了解无我的轮回，你还能相信这种所谓永远的清净妙乐吗？如有人说“我们本来是佛，本来清净，由于一念无明而轮回”。那么我们修啊修，又修到清净的地方了，忽然哪天又来个一念无明，不是又要来轮回了吗？这样的“本来是佛，本来清净”的理论也不能成立。成佛了，清净了还会颠倒吗？还会颠倒的叫解脱吗？所以，很多理论是讲不通的，只是从来都没有往深处去分析而已。

我们从小就生活在民俗信仰中，熏染了神教的观念，活在这种神教的观念中，是不可能解脱的！佛法就是要破除这些不正确的观念。佛陀示现在人间，与我们一样有五蕴、六处，他就是在观察五蕴、六处中去体会、超越的。他放弃了人间的一切占有、爱染、贪欲，换来证得宇宙真理法则的正见。我们同样可以在这样的条件下，去观察体会而解脱，修行就是这么的如实！

佛陀从没有来主宰世人，从没有让大家崇拜他、依靠他。他叫我们皈依法，皈依真理，不是迷信崇拜、依靠他力。依靠人，人会死；只有依靠真理，真理普遍存在。佛法讲“依法不依人”，要依止法，不依止其他；还要依止自己，唯有依自己的身心才能够自我观照、自我反省、自我超越。

但是神教者恰恰相反，他要你先相信他，依赖他，将来就能回到他的天国；不信他的，就下地狱！这是慈悲吗？

佛陀是一个王子，一出生不要奋斗努力就拥有了一切。即使我们穷尽一生的精力去拼搏，都不一定能争取到他所拥有的名利、财富和恩爱。然而他还是看到了人生的苦迫性，于是放弃了一切的拥有，远离了贪欲，才得到最后的正觉而解脱。

悟道后的四十九年，每天依然日中一食去托钵。如果有精舍和供养，即住在精舍中接受供养；没精舍和供养的时候，与弟子们一样树下一宿、三衣一钵。佛陀为什么要过这样的生活？他能从拥有的享受中超越出来，并说法来帮助所有众生，同他一样的解脱自在！到底是做王子幸福快乐，还是悟道后解脱自在？我们每天拼命奔忙，拼到命终的那一天，有谁能达到佛陀当年拥有的条件？即使达到了，那些还是佛陀要放弃的东西！佛陀放弃了这一切，悟道后四十九年，直到入灭前还是过那样的日子。什么叫真正的自在解脱、清净妙乐？只是了解、悟入了宇宙的真实实相而已。

我们恰恰相反，明明知道这个五蕴身体一定要老病死的，可是每天还是很执着的贪爱他。

有的人虽然看得比较开，明白这个身体一定坏灭，不能永存。但是，仍然希望还有一个世界是美好的，“我”要到那里去永生，享乐清净自在，求得来吗？其实，佛陀这里已经说得很透彻：当你执着有一个“我”时，永远不能解脱！那个“我执”就是生死的根本啊！众生之所以会执着而造业，致使轮回生死，全由这个“我执”而来，佛法与外道不同就在这里。佛法不承认有一个实在的、永恒不变的“我”，正因为空、无我，才能产生因果，缘起一切万法的变化。千万不要以为没有“我”就没有因果，这里最容易错会佛法的深意。

（六）、四识住

“五蕴说的安立，由「四识住」而来。佛常说有情由四识住，四识住即是有情的情识，在色上贪着——住，或于情绪上、认识上、意志上起贪着，执我执我所，所以系缚而流转生死。”

四识住，即五蕴中的识蕴，对于前四蕴（色受想行）产生了染着系缚——住着。身心，仅是物质的色与精神(心)的和合。但是识，却对物质的色、情绪的受、认识的想、造作的思（行）产生了执着，产生执着后，就被绑住了，所以叫系缚。由于系缚而起贪爱造业、生死流转。

意识，对于色、受、想、行的功能，产生了多么大的执着！每一个人稍稍反省反观，就会发现痛苦烦恼都从这里生起，贪嗔痴也是从这里而来。所以《阿含经》说“四识住”是生死轮回的根本点。

“如离此四而不再贪着，即「识不住东方南西北方四维上下，除欲、见法、涅槃」（杂舍卷三、六四经）。”

众生的染着，就是识对于前四蕴的染着，由此系缚而造业，就是这样的因缘。如果这个染着贪爱断了，意识就不会住在哪一个地方了，不住时，就是除欲、见法、涅槃。我见破了，贪爱止息了，一切的贪欲都止息了（即除欲），就看到诸法实相（见法），而进入涅槃寂灭，不再受生死轮回的控制了。

众生的生死轮回，当然有更深细的原因，后面会讲到十二缘起：众生之所以贪欲爱染，由于不了解五蕴的身心功能。再往前追溯，就是无明(即没有了解诸法真实相的智慧)，因而被自己身心的幻相所迷惑，在这里颠倒执着爱染，生大我见，成为生死的根本。

佛陀时代，印度外道都建立一个永恒不变的我（大我、梵我、清净的我），内在有一个我，内心的反射投放到外面就变成主宰，希望外面有一个大力的主宰者。佛陀追根究底，发现了众生之所以贪爱、染着、造业的根本，就是因为起了我见我执的实有感——希望永恒存在的意欲。

当时的印度，很多外道及宗教界的思想特别发达。佛陀最初也是照这个观念去修行体会，结果发现，即使禅定中最高的四空定（非想非非想定）都无法解脱。最后用缘起的观照才发觉真相，因了悟缘起而证道解脱，开创了“无常、无我、涅槃”的三法印，破除的就是所有外道宗教里最执着的我（自性）见，这就是生死的根本，往前追溯就是无明，即对真理实相的无知。

佛陀悟道后开示的就是四圣谛，但是一般人听到“苦集灭道”，往往会认为这是小乘法而轻视它，却不知道这是佛法的根本。离开了这些根本的内容和实践的方法，如何解脱？佛法讲的是无我，破除的就是自性见（我见）。但是学佛修行，修到最后却认为有一个永恒不变的“我”，或清净的“我”，这种观念与外道思想又有什么不同？不但没有破除我见，而且还会增强我执，活在这种观念中怎么解脱？佛法根本的与世不共的特质，就是无常无我！只有体证无我的人才能止息执着和贪爱，才能真正的走向解脱和涅槃。

很多人都会恐惧：解脱证入无我，不就是没有“我”了？那怎么行！如果一定要有“我”，没人反对你，但是佛陀说，那是生死的根本啊！

佛陀常是这样对弟子们开示的：“谛听，谛听，善思念之。”即我讲的法，你们不要马上相信，要在自己生命的生活中去验证，等体会到了再相信。佛陀的教导是这样的科学化！没有叫人盲目的相信和崇拜。佛陀从没有说过：信我才得救。如果碰到六师外道，不管三七二十一，先相信了再说，那么还爬得出来吗？任何一个宗教都是叫人先相信，甚至还有不信就砍你，不信就下地狱，那不是在恐吓吗？真理不是这样的，就像现在学校教授的一些理论，在实验室用科学的方法按照公式进行实验，等实验的结果出来后，证明果然如此，才能相信，这是真正的科学知识。

我们抉择谁是最有智慧的、真正的明师、善知识，依他所说的理论，在我们生命中去印证、实践受用，证实真正如此才相信。佛陀说的法，是宇宙的真理，可以先实践，等体会到了果然如此时，你再相信。佛陀从来没有叫人家迷信崇拜他，也没有认为自己是主宰的神或领导者。他说：“我亦僧数”（是出家人中的一个），佛陀就是这样的有着一颗极其平凡的心。

佛陀时代的僧团就已经很民主化了。有什么事情大家开会（羯磨），制订出来的公约大家要遵守，谁犯了制订的戒律，谁就要在大家的面前忏悔，由大家来决议。如果不愿意接受大家的劝导决议，就把他赶出去（叫默摈、摈除）。佛陀僧团的羯磨是真正的民主。

《阿含经》里，佛陀指导他的儿子罗睺罗，用的方法，与指导僧团中的僧众完全一样的善巧，没有因为他是自己的儿子而做特别的指导，也没有私下灌顶，给他六十年功力。一样指导他为众生说五蕴法门。儿子听后，马上就去为大家说五蕴法门。回来后，身为佛陀儿子，还是恭敬、虔诚来向佛请法。佛陀叫他再为众生说六处法门，他马上就去为大家说六处法门。讲了六处法门回来后，又一心恭敬的请教，佛陀又让他去说缘起法门，他就去为大家讲缘起法门。

佛陀是这样的善巧，罗睺罗就是依这样的指导去体验。回来后，佛陀就问他：你从五蕴、六处、缘起法的宣讲中体会到了什么？罗睺罗回答：我感受到这些法门的深义，是推着我们迈向涅槃解脱的。唯有透过这样的实践，才能一步一步的迈向解脱与清净，佛陀肯定了他的体会。这里有一个含意，佛陀叫他为众生说法，就是要他对五蕴、六处的理论进行不断的复习，并且实践到清楚明白才能有受用。

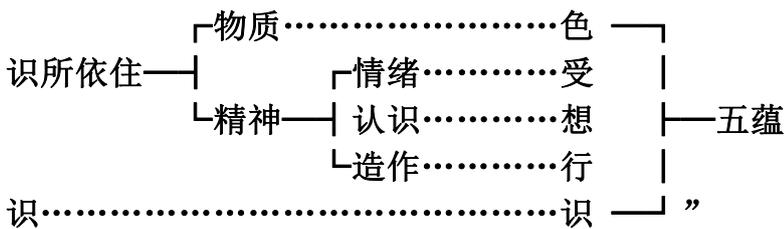
现在各位来上课，听了五蕴、六处，如果是哼哼哈哈听过去就算了，怎么能去为众生说法？有人问师父：“我听为什么讲不出来？”因为不能融会贯通！只是观念上好像了解一些，感觉听懂了，但是不能够受用，其实没有真正的明白！由此而知，佛陀为什么指导他的儿子为众生说五蕴、六处、缘起法？只要有一点点疑惑，你就无法向大家演说。佛陀时代没有书，无法照章宣读，都是听闻后凭着自己的理解，然后去为别人宣说，那是口口相传的。所以，“懂”是有很多层次的，不是只有信仰，还要去亲身证明的。

佛法没有离开我们的身心和生活，是非常如实的，依法而实践体证的。人人学，人人可以解脱，这一点一定要明白！如果佛法没有这个功能，没有实践性，无法当下受用，那就不用学了！不管是佛法哪一个法门，很用功的去学、去实践，还不一定能做得到。而其他的宗教，只要相信他，就能到天国去了，好快啊！还有的说玄关一点，天堂就挂号，地狱就除名了。如果单纯讲信仰，佛法这一套太慢了！佛法就是在破除这种迷惑的信仰，必须在生命的身心活动中一一去实践体验，才能止息我们的痛苦烦恼，破除我执，才能体验到解脱的清净超越，这才是佛法的特质。

佛法说：不论我们过去的恶业有多重，只要懂得反省忏悔，发菩提心，同样可以从业力的惯性中超越出来，慢慢达到清净解脱。所以说只要依正确的方法去实践体证，众生解脱的机会是平等的。佛法体现的是众生的平等，不是极端的神权。

众生的生死根本，其实就是四识住这个因缘。不知道这个因缘，就无从下手去解脱。先明白这个主题，后面会一一讲清楚。讲到“有情”二字，就是我们的五蕴身心而已。请看下面的图：

“综合此四识住的能住、所住，即是五蕴，这即是有情的一切。

识的功能分两个部分——能住和所住（所住的对象）。色是识所住的物质部分；情绪的受、认识的想、造作的行，都是识所住的精神部分。识是能住的，前面四蕴是识所住的，五蕴就是识的能住和所住。所以有情的生命就是五蕴，离开五蕴以外，没有不变的神或叫作“我”的主体。因为没有一个人能超越“识”的能住和所住的范畴。如果离开佛陀所说的五蕴功能外，你还可以找出另外一个神我、不变的灵魂、永远不变的主体，可以随时找我来理论。

下面谈的是处观，六根（内入处）的功能其实涵盖在五蕴里，只是进一步细细分别它的功能性而已。

二、处观

“处，是生长门的意义，约引生认识作用立名。有情的认识作用，不能独存，要依于因缘。引发认识的有力因素——增上缘，即有情根身的和合体：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根。此六者的和合，即有情自体；为生识的有力因，所以名之为处。”

有人以为，我们内在的心灵是永恒不变的，在眼睛就“能”看（见性），在耳朵就“能”听（闻性），这样的“功能性”叫自性。其实，认识作用是不能独存的，必须要依于因缘，这些有力因素是引发认识的增上缘。没有这些增上的因缘，就不能产生作用，而这些因素就是有情根身的和合体——眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根。身体要产生认识的功能，必须要透过六根（六个门户），才能与外界的色、声、香、味、触、法相接触，才能产生内在的受想行的作用。

“六处，是介于对象的所识，与内心的能识中间的官能。此六处法门，如《杂含》（卷八、二一四经）说：「二因缘生识。何等为二？谓眼、色，耳、声，鼻、香，舌、味，身、触，意、法。……眼、色因缘生眼识；……此三法和合触；触已受；受已思；思已想」。”

内心是功能的“能”识边，外六处是“所”识边，能边与所边要产生作用，中间必须有一个引介点——六处（即六根）。六处是介于对象的所识（即外面的一切法）和内心能识，中间的一种官能。六根就像我们的神经系统，譬如，眼睛与外面的色法接触才产生眼识，根、尘、

识三个作用合在一起叫触；触后产生感受；受后是思（行）；思后就是想，通过这样内在的意志，就会产生记忆（想）。要明白身心运作的功能性，其实，就是根尘识产生触，三个合起来叫触，只要有触，就会俱生受、想、思。

“六处中的前五处，为生理机构，是色法。此色，经中称为「清净色」，是物质中极精妙而不可以肉眼见的细色，近于近人所说的视神经等。”

眼根就是眼神经，耳根就是耳神经，综合起来就是神经系统。眼睛会看到外面的色，如没有视觉神经也不会产生作用，视觉神经坏了，即使有眼睛还是看不到外面的事物。

“意处是精神的源泉。依五处发前五识，能见五尘；依意处生意识，能知受、想、行——别法处，也能遍知过去未来，假实等一切法。”

前五识，就是眼、耳、鼻、舌、身识。由这五识，能认识外面的五尘（色声香味触）。意处能生意识，意识的作用能产生受、想、思（行）——别法处，也能分别过去未来的虚理或实事。

“我们的认识活动，根源于六处，而六处即有情的一切，所以佛陀常说六处法门。”

前面的五蕴及这里讲的六处，都没有离开我们身心的结构功能，使我们明白身心的运作，如何产生意识，怎样产生分别和感受，进而如何产生爱染执取和造业，所有的根源都在这里产生。

“佛陀的处观，本是从有情中心的立场，再进而说明内心与外境的。”

由于六根触到外面的六尘，就牵涉到外面的境界。所以，表面上佛陀在开示五蕴、六处，好像只讲到我们的身心，与外面的事无关。其实，先了解内在身心的条件功能性，透过身心的功能，必定会与外面的因缘接触，因此也会认识到外面的一切法。

如果连这个身心都不了解，哪里能认识外面的法？以后在观照时，就会更明白眼睛或耳朵等产生的是什么功能，六根触到外面的六尘：色声香味触法，为什么会产生六识，产生了六识以后，为什么会产生受、想、行？受，就是感受，不管是苦受、乐受、不苦不乐受，在我们的意念中都会产生影像，常常会怀念，这会影响到我们的行为造作（即行）。从这里可以发现我们的行为里面，有一些程式已经留下了影像，这个影像就是从过去的经验，即接触外在而产生的感受所留下的深刻印象，变成内在的一种软体，好比电脑程式。

每一个人的际遇会有所不同，有人过得很幸福，有人就很痛苦；有人在追求中比较顺利，有的就很困难，拼死了也没有办法；有人脾气好，有人脾气不好。同样是人，而展现的风貌却不同。原来我们每个人的观念不同，留下的惯性、影像也不同，因此就形成千差万别的个性。没有两个人的因缘是完全一样的，所受社会、环境的熏染，和学校、家庭的教育，以及过去、现在的种种因缘，都会影响到我们的人格与思惟。

佛法讲的是因缘论，一切都是有条件原因的，都是由于过去的种种因缘而凝聚的现象。这就可以破除宿命论和尊佑论，不是谁来主宰控制，欢喜就给一个福报，不欢喜就给一个恶报。了解五蕴、六处就可以知道，一切都是由于个人的因缘条件而造成的，不能怨天尤人。今天所受的，就是我们过去所做的，未来也是一样，你想过什么生活，就要去修正现在的条件。

来听课的有律师和医师，这不是上帝恩赐的。当律师有当律师的条件，当医师有当医师的

条件。能不能当医师和律师，人人平等有机会，只是有没有具备那些条件。比如说，做律师需要十个主要条件，你具备了七个，只要把另外三个补充起来，也可以成为律师。这就是在讲因缘条件，是很现实的。有人会说：我没有办法，所以你不是律师嘛！

任何一法都有因缘条件，没有无因而生的，没有别人来控制主宰的，因缘都是要自己去创造具足的。我们从来不认识正确的因果，所以都在依赖、等待别人来帮助，那都是错误的观念。我们应该调整自己的身心状态，打破无明的束缚，了解身心运作造业的真相。

造的是善业，将来就不会有痛苦的人生；而进一步造清净业就可以解脱，这是人人平等而有机会的。能不能突破那个无知的束缚，能不能清楚这个法的内容，还在于自己的努力。上课的目的就是要告诉大家这些正确的因缘，如果连听闻正法的机会都没有，即使虔诚、信仰、膜拜也没有用，只是增加某种福报而已，不能解脱生死轮回的根本大苦。

为什么要讲五蕴、六处？这是一切法的根本。我们就是在这里造作而迷失的，明白了这些因缘条件，就知道从哪里去具足解脱的条件。即使不能当生解脱，也可以创造自在清净的人生。

佛法讲发菩提心，就是解脱成佛的心，唯有解脱成佛，才有力量来帮助一切众生。如果自己都不想解脱，不想超越生死轮回，谁能救你？当真心发出这样的大愿力时，就有一种推动的力量，推向你去具备这些条件。等这些法也明白了，条件越来越具足了，看到了自性见的执着，慢慢破除了无知无明，就知道从哪里下手去转化，所有的恶因恶缘就会因此渐渐消除。还可以建立善缘、清净的缘，种下将来必定会迈向解脱的种子。这样是人人解脱有分，不是谁来控制，天堂、地狱、解脱都由自己选择。佛法讲的是这样的平等，不讲主宰权威：要听我的，不然就给你灾厄，没有这个道理！

从历史上看，有些学说和观念，是与政治有关系的。过去是国王、皇帝的时代，想要让大家相信他的权威，他是上天派下来的天子，要大家服从他，要建立怎样的思想观念，大家才会心甘情愿的受他控制主宰？就是要大家变成羔羊一样的驯服！佛法就是在破除这种不平等的种姓阶级观念，众生皆是平等的，只要愿意，人人都有解脱的因缘和机会。但是，过去的思想被神教的观念所控制，没有真正的自由和民主。

所以，几千年来历史慢慢在演变，现在逐步地进入了民主时代，这样的真话才能讲。如果现在还处于君权的时代，我今天讲这些，就会被砍头。这不是在怂恿大家不要服从权威吗？所说的如果不符合政治上，控制极权的这些人的思想，还能生存吗？没有他的支持，法还能弘得出去吗？过去的宗教都有着浓厚的神教气氛，因为必需要配合统治者的思想和心态。

今天有机会听到这些法，今天我敢在这里讲真话，还需要时节因缘哪！有因缘听到这个佛法的正见是不容易的，几千年来，哪里能有真正的民主让你讲真话啊！从这里也可以体谅过去的佛法，为什么会变成那样？也是不得已的！

今天我们肩负的责任，就是要把佛法的正见宣扬出去，让人们看到佛法的真相和伟大，了解人人学人人人都可以得到当生的受用和解脱。如果像过去活在那种崇拜、他力、极权的观念里，活在那种神化的色彩中，众生怎么能解脱！

很多人轻视这个地方：讲五蕴、六处有什么意义！意义非常的深远！这是佛法的根本处。如果这个根本处都没有弄清楚，一味的好高骛远，想象那些形而上的，虚幻的不可知、不可摸的，那依靠什么来修行？如果祈求他力来加持，只有乖乖的礼拜恭敬才有机会修行，那样还叫修行吗？他高兴了就给你一个加持，不高兴就不给你，那还有机会吗？佛法不是这样的，只要

我们发心去了解真理，是人人可修行、可证、可解脱的，这就是佛法与世不共的特质！

很多人对佛法不了解，什么都去拜，只要心里欢喜就好，无所不拜，无所不求。这样的拜拜能解决什么问题？只有从根本（即生命的困扰执着）处入手，看清楚真正的因，我们的思想和行为才有修正的机会。

所以，“苦”就在讲我们现实的人生，没有一个不苦的；“集”，就是要了解苦的真相与产生的原因；“灭”，就是要达到的解脱境地；“道”，就是灭苦的方法。这样的苦集灭道内容是很如实、很理性、很智慧而且科学的。哪里有崇拜、迷信和他力！我们要呼吁的就是这个！

听了这个法，人人了解了这个因缘，把握了这个机会，未来的前景就充满了光明。所以在讲五蕴、六处，不要以为只在讲生理的一些功能而已，这就是法的根本处！不要忽视。这个基础没有打好，高楼是建不起来的。

现在很多人修行很虔诚、敬爱、发心，就是不能解脱烦恼，依然痛苦执着。那种修行，好比在建一百零一层大楼的最高那一层，却从来不去注意地基。能建得起来吗？即便建起来也会倒掉的！一天到晚想象那最高的境界：当下的顿悟，相信，这一生就得救！基础都没有，连生死的因缘都搞不清楚，会解脱吗！所以，不要忽视这个根本——五蕴、六处。

三、界观

“界，即地、水、火、风、空、识——六界。界有「特性」的意义，古译为「持」，即一般说的「自相不失」。由于特性与特性的共同，此界又被转释为「通性」。如水有水的特性，火有火的特性，即分为水界、火界。此水与彼水的特性相同，所以水界即等于水类的别名。此六界，无论为通性，为特性，都是构成有情自体的因素，一切有情所不可缺的，所以界又被解说为「因性」。”

地、水、火、风、空、识，各类的特性都有不同。界，是自相不失的意思。通性，即共同的特性，如水有水的特性，火有火的特性，即分为水界与火界。我们每一个人的身心里面，地水火风空识，这些条件有相同的特性，也有各各不同的特性，合起来就是五蕴、六处、六界。蕴处界都是在讲我们的身心，只是从不同的角度来分析而已。

“地、水、火、风四界，为物质的四种特性。《杂含》（卷三、六一经）说「所有色，彼一切四大及四大所造色」。”

这里讲的色，有两个涵意：地、水、火、风的每一大都叫色；四大组合起来的法也叫色。我们的身体是四大和合的，这个色身也叫色。形成身体的条件——地水火风的本身也是色。一切法皆是四大或四大和合的现象，皆名为色。色不是只讲物质现象而已，组成一切法（现象）的条件（地水火风）也叫色。

“一切物质，不外乎四大界及四大所造的五根，五尘。四大说，印度早就盛行，希腊也有。”

佛法中有一些名词，并不是佛教所专有的。佛陀时代的思想界、宗教界，原本就有一些观念和名词，只要是合理合法的，佛也会引用来。如“地水火风”的四大，就是印度宗教界原有的观念，但是有些名词虽然相同，而意义佛却给予了纠正，符合佛法所说的意义。如“涅槃、业力”名词，虽然本来就有，但是其意义与真理法则是不相应的，佛便把它修正过来。

讲业力轮回，当时外道的学说也有。只是外道有这样的术语，但内容和意义却不相同。外道说有一个神我、不变的主体、灵魂之类的在轮回，如婆罗门教或奥义书的学说就是这样。佛

法也承认轮回，却是无我的轮回说，即没有一个“我”的主体在轮回，只是意识的执着而产生的作用。因此，不要听到“轮回业力”的字眼，就认为是外道的术语。

“地即物质的坚性，作用是任持；水即物质的湿性，作用为摄聚；火即物质的暖性，作用为熟变；风为物质的动性，作用为轻动。随拈一物，莫不有此四大的性能，没有即不成为物质。”

我们的呼吸，叫风大；身体有温暖叫火大；身体的骨骼是地大；里面的血液、唾液等液体属于水大。生命的条件都不离开这些地、水、火、风的特性：地是坚硬的，有担任持续的作用。水是湿性的，还能达到凝聚的作用，有一些松散的东西，一加水就凝结起来——摄聚。火有暖性，能将东西加热成熟。从身体的这些特性来看，只是地水火风的功能，而不是有谁在操作，不要再加上那些无中生有的神化推想、臆测。

“四大是相互依存而不相离的，是从他的稳定、流动、凝合、分化过程中所看出来的。从凝摄而成坚定，从分化而成动乱；动乱而又凝合，坚定而又分化；一切物质在这样不断的过程中，这是物质通遍的特性，为物质成为物质的因素。”

四大调和时，我们的身体就会健康，就有一期的稳定性。从小到大、到老，它是一种流动的变化，是在凝聚和合中又可以分化的。地水火风可以和合而缘起一个主要条件，当其中一个因缘条件变化时，它又会分散。所以，从四大凝合、分化、变异、迁流的过程中，才能看出地水火风的功能性。

从水的因缘条件的变化来观察，最容易了解：水是氢氧化合物，氢氧条件组合时就会缘成水；加温后就会变成蒸气到空中，从而变成云；低温时就会凝聚成冰块、冰雹、雨或雪……。一棵树能够长大也有它的因缘条件：从种子发芽到成长过程中，有的刚长成苗就枯掉了；有的长成树，开花结果；有的不开花或不结果。因不同的因缘条件的变化而凝聚相生、分离破坏。万法就这样，依于因缘的迁流变化而缘生缘灭。

我们的身体会从小成长，长大后又会变老、病、死，就因为有生必有灭，这就是一切法的特质。但是，为什么只喜欢生而不喜欢灭？只想永恒的生存，不想破坏和灭亡！都赞叹生生不已，生了孩子还要庆祝，对于死亡却充满了悲恐和无奈。因为不了解法的特性，不了解法的真相，所以都偏于一边，取着一边。

人们好生恶死，古今皆然！不知道“灭”和“生”的特性是一样的，只是四大的和合与分化而已。所以，有生必有灭，没有一法可以超越这一真理法则。人不会只喜欢白天而不喜欢黑夜吧？能二十四小时都在狂欢而不睡觉吗？能每天都在幸福快感中而不安息吗？那为什么只喜欢“生”而不喜欢“灭”？从古到今看到没有不死的人！不论他有多么大的权威和神通，都不能超越这个法的特性。人们知道物质不能永恒，可是又幻想着心灵可以超越生死而永恒存在。

在我们的想象中，天界非常美好，福报具足。其实，天人最后羡慕的是人类。天人福报尽了，五衰相现时是很恐怖的，因为他们有神通，知道天福享尽后就是极苦的三恶道，会生起大恐怖，不再希望投生天界而更希望往生人道。

其实，欲界、色界、无色界的禅定——四禅及四空定，共形成二十八（或说三十三）天。但是佛弟子不求生天，因为天不究竟。经上说“三界无安，犹如火宅”。三界众生不过是依因缘而产生的轮回现象，没有永恒的实在性。

佛法常说“人身难得”，因为人在苦乐、升降之间，不像天界太享乐而忘我的享受，也不像三恶道因太苦而无法修行。人间有苦有乐，还具备了人类的意志和理性思惟，可以通过反省

观察而得以提升和超越。学法解脱的条件唯有在人类，大家不知道人类的难得可贵，所以都想修禅定，得天福报，但那是暂时的“安非他命”，不是究竟的。究竟的是在人道中得法解脱，超越三界的轮回生死，这是佛法的终极意义。

有些人，一生具足财富、名利，同时也乐善好施，但是这种布施只能得到有为的人天福报，而福报终究是要享尽的，福报不能解决生死的根本问题。我不反对大家植福，福慧都是需要的，但是千万不要只重福报而轻视智慧，只有了解诸法实相而见法，才是我们真正能解脱的、不共世间和外道的智慧（般若）。

如果不学佛法，就不知因果、凡圣、四谛、缘起，那就是无明，不能解脱。只会堕落在情欲、物质、虚幻的名利恩爱中而自我膨胀，永远不能止息，如何解脱痛苦烦恼！如果这些东西能使人解脱自在，那么身为王子的佛陀，还要放弃他拥有的一切吗？人间的这些都不能解决我们生命中的根本问题，这是个事实。

如果医生宣布你得了癌症，只剩下三个月的生命，你会有什么感觉？即使是亿万富翁或是总统，儿女都很孝顺，都是立法委员，你的另一半最爱你，这些能解决你的生死问题吗？没有一法能够解决我们生命终极的苦迫。自古以来，多少圣贤放弃了人间的欲望和占有，而走上修行、解脱之路！这些人到底是笨蛋，还是真正的智者？要明白啊！

人们终日的追求名利恩爱，却不知道爱是苦因。它只能引起贪欲、执着和造业。直到生命的最后一天，所追求到的名利恩爱根本帮不了你，没有谁能救你！众生忌讳“死亡”的字眼，从来都在回避“死亡”二字，难道不讲就不会老病死了吗？有智慧的人未雨绸缪，知道老病死是人生的必行之路，现在把握当下的每一个因缘，了解生命的真相，将来走的时候，可以走得安然自在。

就好比知道每年台风一定会来，预先把房子修整好，把水道畅通，当台风来临时，你就可以安然无忧。如果事先什么都不管，只是一味的逃避，能解决问题吗？自古以来，有谁能避免老病死？唯有具足正见的佛菩萨，才能得以超越。过去这些圣弟子们安然自在的面对死亡，把死亡看作是简单的小事，心里不会扰乱颠倒，不会执着这个身心。如果不去具备这些解脱者应有的条件，将来面对死亡时一定是大恐惧！谁都无法逃避！

有人问：“师父，我的亲人要走了，怎么办？”问他都没有学佛，你说我能怎么办？显神通还是灌顶加持？使他们不堕三恶道而生天，我有这样的功能吗？那我比上帝还厉害了！缘起的因果法则告诉我们，任何事情都没有侥幸的，因与果之间一定有着必然理则，如果因果间没有此必然性，我们还需要修行吗？学佛法不是靠运气，是依因与果的必然理则，来改变因缘条件而成就的。

如果死后超度有效，那么我们修行的人太笨了！辛辛苦苦修一辈子还不一定成道，等死后，请人来敲敲打打就可以解脱生死，不是很轻松吗！

注意！不要误解了佛法！之所以这样苦口婆心的讲，就是从你们不懂，讲到你们懂，从而讲到你们感动。到今天，你们现在有智慧分别事物了，而且身体又健康，有自主力，这么好的因缘条件都不受用，试问：死后敲敲打打能解决问题吗？如果这样能解决问题，我何必辛苦说法呢？大家死了，请法师来敲敲打打就好了！

佛法绝对不是迷信，不是讲心灵的安慰和寄托，是要明白因果间的必然性，建立起正确的因果关系。佛陀以及他的圣弟子们会解脱，是因为他们具备了解脱的条件，不是谁来庇佑加持

的，也不是从天上掉下来或偶然发生的，这一点一定要明白！

修行人都知道“功不唐捐”四个字，只要付出心血和努力，一定会有收效。现在的年轻人读书很苦，一二十年的寒窗读到硕士、博士学位。也有人怕吃苦不愿读书，唯读完初中就去打工，什么技术都不要，只要卖苦力就有钱赚，还可以随心所欲，觉得这样的生活自在快乐。反而说那些用功读书的人很笨，向父母要些零用钱还不容易。但是十年后他还是老样子，仍然没有谋生的技能，寥寥无几的工资，如何成家立业抚养孩子？而那些用功学习的孩子，眼下虽然很辛苦，但是能不断地用知识充实自己，有学历，有内涵，有知识，以后走向社会，哪里都会需要你，高职位、好待遇在等你，因为你有才能！虽然前面的十多年比别人辛苦，往后的生活却不会有什么困难，可以安然自在。

这就是智慧的有无而导致全然不同的结果。了解因果间必然的关系，愿意尽心的付出，来充实历练自己，具备那些成功者应该具备的条件，必然会走向成功。各位如果只是在金钱、物质、感情上面下功夫，也许经济物质会好一点，日子过得快乐一点。但是，如果没有具备解脱的条件，将来面对老病死时，怎么可以解脱自在！

佛法的修行之中没有一点迷信，有着因果间的必然性。但是，因为正见不得彰显，整个社会充满了怪力乱神的迷惑，人们不具正见法眼，又如何能明了识别？所以大家很幸运，在这里有得闻正法的机会，有正确的理路和方法的指导，只要能够把握好这个因缘来用功学习，就有机会走向解脱。

修行并不是让你放弃社会、家庭、责任以及人间的一切义务，只要把一天中看电视、看报、逛街、喝酒、闲聊等消遣的时间，挤出一点来用功就够了。上课选择星期天，就是不要影响到大家正常的工作和生活。很多人为自己找种种借口：“我有责任，为了生活，你不知道我们的痛苦，还是出家人最好”。我也是居士出身的，不要找借口和理由，我很了解，学法就在生活、工作、责任中，学到正见而善于应用，在这样的经验历练中而悟道解脱，这就是大乘佛法的奥义。

当前整个社会的形态，难免使人们对佛法产生误解。但是，学习缘起正见，就能消除对佛法误会。利用好时间来学习缘起正见，然后在生活中、在自己的身心行为中实践观察，这就是你们的修行方法。将来面对人生最大的老病死的难题时，你们才有余力去应对。

学这个法，不是只能自在的面对死亡，活着的当下就能得到很大的利益。一个了解诸法真相的人，就能很好地处理、解决一切发生的事情，并且能够圆满的协调一切人际关系，因为有此智慧！

我以前在俗家就很会做生意的，生意非常好（奇怪，仍然坚持要出家）。学法能够开发智慧，可以明白人生以及万法的实相，可以解决我们生死轮回的问题，这样的事情做得到，何况世间的事情！

学佛法有两大利益：第一是人间的受用，我们的身心、家庭、事业、人际关系都会因为有智慧而调和增上，得大利益；第二就是出世间的生死轮回的止息。即使你们还不想解脱成佛，在人间也可以得到各方面的利益和受用。

明白因果之间的必然性，一点一滴的用功都会有受用的。你们越听会越明白，这个法重要到什么程度！学法不是只有解决“死”的问题，其实“生”的问题更重要，活着都不能解脱，死后哪里能解脱？解脱就在活着的时候，怎样把握每一个当下的因缘而见法解脱！

现在了解了事实的真相，不再迷惑、颠倒、执着，困扰、烦恼也随之不起。这一秒钟解决了问题，下一秒钟就不会有问题了，明天也没有问题，死后也没有问题；如果今天还有困扰烦恼、执着贪爱，明天还会有问题，未来必然会有问题，死后问题更大！活着都不能解脱，死后怎么解脱？

所以，解脱生死不是在等待，而是要把握每一个当下的因缘，错过了就不再回来。很多人都说：师父，等我到六七十岁时，没有事情了，我再来跟您学。你要等到六七十岁，我不知道还在不在？就算还在，那时你的头脑有没有混沌，还不知道能否听得进去法！六七十岁时，牵挂就没有了吗？还有孙子、曾孙，没完没了的！学佛就是要把握当下，当下没有把握住的人，没有好好用功而等待的人，没有一个能成就的！

“至于空界，是四大的相反的特性。物质必归于毁坏，是空；有与有间的空隙，也是空；虚空是眼所见，身所触的无碍性。凡是物质——四大的存在，即有空的存在；由于空的无碍性，一切色法才能占有而离合其间。有虚空，必有四大。依这地、水、火、风、空五大，即成为无情的器世间。若再有觉了的特性，如说「四大围空，有识在中」（成实论引经），即成为有情了。”

空界的“空”，是指与四大相对的空间，没有这个空间，一切的变化就不能存在。从外面器世间的一切物质来说，就是地水火风空，这五大的和合。没有空间，物质就无法显现，也就没有活动性。所以这个空，也是物质的条件之一，离开空，物质就不能活动，不能产生变化聚合离散的作用。

有情的组合是：“四大围空，有识在中”。有情与无情同样是五大和合，区别在于物质是没有意识的，只是地水火风空五个条件的组合而已；有情众生多一个“识”，才有分别作意与思惟的功能，所以有情，只是五大加上一个“识”而已。

“但在外道的思想中，除了这身心现象以外，还有永恒不变的「灵」或叫「我」，以为是流转于地狱、人间、天国的主体。其实，这是众生愚痴的幻想产物。世间众生在生死六道中受苦，苦因苦果的无限延续，没有别的，唯是这「蕴」、「界」、「处」而已。”

生命只有蕴处界的功能，没有永恒不变的主体灵魂，没有上帝来主宰，这是佛的观察创见，从中没有独立的我存在，这是与世不共的特质。而那些所谓的灵魂、上帝、主宰只是无明众生幻想的产物。

佛法肯定六道的轮回说，不否认六道中的鬼神。但是，佛法中的无神论，是说没有那个主宰的、可以操纵的、永恒不变的主体。鬼神也是随着业力的作用而产生的轮回现象；天人也会转生在三恶道或人道，六道就是这样在虚幻的现象中辗转，不是不变的。如果不变，鬼就永远是鬼，人永远是人。但是，事实真相却是鬼神也在随着自己的业力而升降、变化、迁流不已，没有不变的主体。鬼神也是业力产生的功能现象，而不同于外道所讲的上帝、主宰、永恒不变的灵魂，或“我”，佛法完全否认这个的存在。

没有听过这个课的人，在日常生活中所接触的，都不离鬼神、神化，有一个大力主宰的观念。不论你们信佛多少年，一定会常常听到这样的教导：我们业力深重，只有求佛力加被，依靠佛的大愿救拔，自己没有办法自力解脱等等。这与上述有主宰的观念有什么差别？

所以，佛法的正见没有建立起来，跟神化混淆在一起，一般都不知道，反而认为那是究竟的佛法，否定真正究竟解脱的佛法。知道这样的后果有多么严重！佛陀是在印度成佛的，印度佛教流传了一千六七百年后，竟然在本土消失了！那么伟大的佛法竟然会灭！就是佛法的特质

不见了，这是佛法灭亡的根本原因！

中国的佛法在唐宋时代非常鼎盛，到清末民初时，佛法几乎趋向于和印度同样的结局。这个危机，就是根源于所谓“五教同源”的观念！这种混滥于神教的说法和做法，使得佛教“无我”的特质不见了。人们的思想观念，都停留在求和拜的迷惑信仰中。如果与神教一样，佛法没有特质，我们还需要佛法吗？在这样的迷惑颠倒中，我们怎么能够觉醒！佛法怎能不灭！佛法在印度已经灭了，这是事实啊！

“在印度创始的佛法为何在本土衰灭”？这个问题引起了导师极大的反思！于是他发大愿心，用一生的时间和精力，从印度佛教思想史中，去探究每个宗派理论的产生，和佛法产生流变的因缘条件，以及当时处于何种时空背景。导师寻根探源，一一的厘清，并抉择出佛法之所以流变，是由于佛法在流传的过程中，为了适应和发展，不得已中包含融摄了外道的理念，致使佛法的特质、佛法的真面目不见了，这是佛法衰灭的主要因素。

正是导师的辛勤耕耘，我们才有机会看清佛法的真相。可知正见何其重要！如果今天仍然不能把握佛法与世间和外道不共的特质，总有一天中国的佛法也会像在印度一样衰灭！

在表面上看起来佛法很兴旺，某个宗派很兴盛，但是，那是暂时的现象，并不代表真正的佛法兴盛。因为不是信仰的人多就好，比如现在社会上的迎妈祖仪式，一次十万人，人人都是那么的虔诚敬信，难道人多就预示佛法的兴盛？这样的拜和求解决不了生命中的苦迫！更解除不了生死大事，难道不值得反思吗！

导师的抉择，让我们了解了事实的真相，大家才有机会学到佛法的正见，在正确的理论指导下，通过正确的方法实践体验，人人都能在生活中得到受用，这样佛法才能慢慢得以复兴。导师一生的心血都奉献在抉择法义上，这就是他老人家的良苦用心。没有他的抉择，我们就看不到正见，学不到正法，又怎样来振兴我们的佛教！芸芸众生又怎样能够脱离生死苦海！有感于此，感动也感恩导师，虽然我个人没有什么成就，智慧有限。但是，我会尽心尽意向大家介绍导师抉择的正法，在这方面我多少有一些体会。我从事这件事情，不为建庙，不为信徒多，只是希望佛法的正见不要断灭！

我们上课是无条件的，没有任何规范，来者欢迎不拒，去者恭敬不留，完全是自由学风。我们只是尽力播种这一正见而已，没有预存收获的心。只是默默地播种、播种……，听到的人，就会有一个机会听闻正法，虽然不敢说一定能成就他，但是我们尽心尽力来播种这个正见，让大家能耳目一新，能听闻佛陀所要阐发的真正本怀。

我们上课要拍摄，因为来听课的人毕竟是少数，坐满了也不过一百五十个人。从最基础的讲到最高深的，要几年的时间，有多少人能从头听到尾，真正得大受用呢？我一生又有几个这样的循环？生命无常，就在呼吸间，又能保证还可以讲多少年？为了这个，我们才拍摄制作成DVD。

委外制作一套要一百万，因为没有经济能力，所以自己想尽办法克服技术难关，从不懂摸索到会制作，用二十万就做下来了。这期间是多么的艰难，有几个人知道！为什么要这么辛苦？因为想把这个法深入到社会的每一个角落，留给未来（包括现在没有来听法）的一切有缘众生，让他们都有机会听到佛法的正见。制作出的法宝一律结缘，没有卖一毛钱，随缘助印款也不敢浪费一毛钱，把大家的发心用在大家的身上。

这样做的目的，就是希望正法久住而已。整个社会的风气，不会因为一百五十个听众而改

变，只有当大众普遍有机会听到，并能体会受用时，才有转化社会风气的机会。所以，这样的制作流通，并不是要宣传我们自己。之所以不去电视台播放，因为上电视的费用很高，我们没有经费，看的人也不一定懂。

而制作的高品位DVD，每片有四个小时，还有字幕显示，虽然整个制作过程非常的艰辛，但为了正法久住，大家都毫无怨言。为了让更多的（甚至海外的）众生能有机会听到正见，深入到社会的每个阶层，把佛法送到你的家，这就是我们唯一的希望和动机。

如果听后，觉得这个法确实有意义，对解脱烦恼、痛苦确实有帮助，并也感动于此，想做一件有意义的事，希望你们多参与，多支持，这样才能继续讲下去，后面的人才有机会听得到，这也是法布施。法施的意义深远，其中包括了财布施和无畏布施，讲到这里顺便提一下。

“在佛说苦聚的开示中：

（一）、指出这是彻底的苦迫性：「真实是苦，不可令乐」。如不彻底的修治，是没有任何希望的。

（二）、指出了苦聚的事实，众生才能从「灵性」、「真我」的神教迷妄中解脱出来，才有解脱自在的可能。”

苦迫确实是人生的事实，鸵鸟心态是不能解决问题的。我们一定要勇敢的面对这现实的人生，以及生死的苦迫。去了解真相，彻底消除苦迫，除此而外别无它路。

过去不知道自己的思想已被神教观念所同化，所以，不能突破传统观念的束缚。真正佛法的正见，揭示出了法的真相，使我们不再被那种主宰、上帝、灵性、真我的思想所腐化，从神教的迷妄中真正的解脱出来。

“从事实来说：苦是人生世间的苦迫现实；集是烦恼，与从烦恼而来的业力；灭是灭除烦恼，不再生起苦果；道是戒定慧，是对治烦恼、通达涅槃的修法。”

“苦集灭道”就是在讲人生的现实问题，只是我们不知道产生痛苦的原因所在，也没有正确的方法了解，所以，继续烦恼痛苦、轮回生死。现在听到了正法，如知道了问题的原因所在，也愿意消除自己的生死苦恼，只要依着正确的方法，时时刻刻都有解脱的机会。比如，要治好病就得找医生，因为医生能诊察出正确的病因，再对症下药，才能治好你的病。所以，佛法是非常理性、明智的，与崇拜他力一点关系都没有。

“如遗教经说：「佛说苦谛，真实是苦，不可令乐。集真是集，更无异因。苦若灭者，即是因灭，因灭故果灭。灭苦之道，实是真道，更无余道」。”

“集”，就是产生痛苦烦恼的因缘条件，这个原因消失了，痛苦烦恼才能消失。过去创造痛苦的因缘条件没有消失，怎么能够解除痛苦！如果没有找到消除苦的因缘，只有永远痛苦轮回。因灭故果灭，“灭苦之道实是真道，更无余道”。真正究竟的佛法就是讲灭苦之道，也就是解脱之道，就是永远止息生死轮回的大苦。

“人生世间的苦恼性，烦恼的招集性，涅槃的灭离性，戒定慧的对治性，能通(涅槃)性，是确实的，必然的，绝对的，惟有圣者才能深切体悟到「决定无疑」，所以叫做「四圣谛」。”

人生有种种的苦恼，苦恼有集起的原因；涅槃能够超越一切苦，戒定慧就是对治而超越的方法。这些是确实、必然、绝对的真理，没有一法能超越这些规范，它不是抽象的，而是圣者才能亲身证实体会的，所以叫四圣谛。

我们从根本上来谈一些因缘条件和理论，慢慢就知道从哪里来下手解决痛苦烦恼。学习佛法的步骤就是：一、亲近善士；二、多闻熏习；三、如理思惟；四、法随法行。第一步首先要听到正确的法，才能有正确的方向，接下来还要依正思惟和实践的体验，最后才能达到真正的目的，这就是解脱（灭苦）。

第二节、论因说因

一、佛法以因缘为立义大本

“在说明苦集灭三谛的偈文说：「诸法因缘生，法亦因缘灭，是生灭因缘，佛大沙门说」。或译作：「诸法从缘起，如来说是因，彼法因缘尽，吾佛大师说」。此偈系阿说示(马胜)比丘为舍利弗宣说释尊的教法，经说舍利弗闻是法已，远离尘垢，得法眼净。”

四圣谛中的“苦集灭”三谛，讲的是因缘法：“诸法因缘生，法亦因缘灭”，一切法的生起和坏灭，同样是依于因缘的。这是佛陀最主要的开示。生灭因缘，是缘起法的主要标志，也是与外道和世间不共的特质。所以，佛法的主题，就是“论因说因”——即以因缘为主而教化众生。

经典里记载：舍利弗未皈依佛陀以前，皈依的是六师外道中的一位师父。一天，他在路上看到了亲近佛陀的马胜比丘，舍利弗很有内涵智慧，一见马胜比丘庄严肃穆的威仪，就有一种感动和震撼（一个修行人的威仪就是其内在的展现），便上前亲近马胜比丘：“你师父是谁，学的是什么法？”马胜比丘告诉舍利弗：我的大师是释迦牟尼佛，他讲的法就是“诸法因缘生，法亦因缘灭，是生灭因缘，佛大沙门说。”舍利弗在听这个偈子的当下，就远离尘垢得法眼净（初果）。

他回去后，就把这个消息告诉好朋友目犍连，他们两个都很有智慧和内涵，各领导二百五十人修行。目犍连听舍利弗说后很欢喜，俩人一同来见佛，很快皈依佛陀，随佛出家。半个月后，舍利弗在听佛陀为长爪梵志开示时，当下就证了阿罗汉。可见慧根非常的深厚，所以，后人都认为舍利弗是大智慧者。

“论因说因”，就是在点出因缘法的殊胜，而佛法的特质就在因缘法上，能把握这点，就知道佛法与外道、其他宗教及哲学间，不同的特质就在因缘法上。

“以有情为中心，论到自他、心境、物我的佛法，唯一的特色，就是因缘论。「杂舍」说：「我论因说因。…有因有缘集世间，有因有缘世间集；有因有缘灭世间，有因有缘世间灭」。”

佛法不是唯心论、唯物论，不是一元论、多元论，也不是一神论，而是因缘论，佛法讲的就是缘起论。《杂阿含》的“有因有缘集世间”，因缘就是条件，以条件来集起世间。而所谓的“世间”，就是五蕴、六处、烦恼。还有身心以外的山河大地一切法，叫器世间。

有因有缘，就是一切法的生起，都有其主要的条件和次要的条件。当众多的因缘条件集起时，就会产生有情的身心，这就是“有因有缘世间集”。这个“世间集”，就是条件成立的果。而“有因有缘集世间”，“集世间”，是在讲能集起的条件，是因。一个是因，一个是果，这种种的因缘条件就成立了我们的身心（世间一切法），因此，完全是因缘聚合而成的。

“有因有缘灭世间”，不管是内在的身心，还是外在的山河大地，都是随因缘条件的转化而迁流不住的。产生这些变化的条件也有其因缘，当具备了这些变化的条件时，这个世间（身心以及山河大地）就一定会变坏，它是必归于灭的。

舍利弗从这个缘起的偈子中，马上就能深刻的体会缘起法的意义。一切万法（包括我们的身心）都是因缘条件聚合而成，而因缘条件也是错综复杂、而非单一的。因缘法可通于两边，一边是形成，形成需要因缘；一边是消灭，消灭也需要因缘。明白了这个主题的内容，才能了解所引伸的佛法。佛法之所以否认上帝的主宰，其根本的思想就是建立在缘起法的基础上。

“「因」是依特性说指主要的；「缘」是依力用说，指一般次要的。总论因缘，即每一法的生起，必须具备某些条件；凡是能为生起某法的条件，就称为此法的因缘。不但是生起，就是某一法的灭而不存在，也不是自然的，也需要具备种种障碍或破坏的条件。故，佛法说的集——生与灭，都依于因缘。这是在说明世间是什么，为什么生起，怎样才会灭去。从这生灭因缘的把握中，指导人去怎样实行，达到目的。”

因，是主要的条件；缘，是次要的条件。因缘生，也因缘灭。因缘是通于两边的，一般人谈缘起，都只知道生起的一部分，以为缘起仅在讲流转的无常变化，而不知缘起是涵盖两边的。如果只知生的一边，而不知道灭的一边，那是没有究竟明白缘起法的内涵。

生的必归于灭，这是缘起的特色，也是缘起的必然性。如H₂O一定会形成水，这就是必然。为善会得到喜悦幸福，为恶就会心烦不安；孩子生出来，会成长会老死……，这就在告诉我们：一切的因果法则之中，一定有它的必然性。学法的人如果没有了解因果的必然性，就会错解因果而非因计因。要成就某一法，如把因果的条件认错了，就达不到所要的果。正确的因必然会引申为正确的果，明白了这个必然理则，就不会糊里糊涂的在迷信崇拜里等待他力的救度。

察因知果，从果知因。明白该具备、转换、创造什么样的条件，才能改造能解脱的因果，这不是靠信仰他力能达到的。搞不清因缘法的理路，怎能达到修行的最终目的呢？所谓解脱，就是解脱贪嗔痴烦恼，因为贪嗔痴烦恼带来的业力，让我们生死相续不断。唯有消除了贪嗔痴，才能解脱，这是最简单的因果道理。

所以，知因果就是知条件，条件不转化，无论怎么修都不能成就。煮饭要用米，米是主要的因，还需要水和火的条件。其中只要有一个条件不具足，就不可能煮成饭，这就叫必然性。沙为什么不能煮成饭？——因不对！

修行也是这样，没有真正认清产生烦恼和生死轮回的根源，只有迷信、崇拜，怎么能解脱！每一个人都那么虔诚、敬爱，可还是痛苦烦恼不断，因为没有看清真正的因，没有在正确的因上着手转化它。所以，不要轻视啊！大家都在谈因果，正确认识因果还真的很不容易啊！

佛法最重要的就是“缘起”两字，这里的论因说因，以及后面所讲的缘起法，是修行最重要的地方！真正能深入了解缘起的内涵，明白万法的形成和变化流转，以及必归于灭的内容，这样的智慧叫法住智。解脱的次第就是“先得法住智，后得涅槃智”。

上课的目的就是要建立法住智，不是泛泛的谈因果、谈信仰，是透过对现象的观察体验而深入法的内涵。明白了生死的因缘，修行才有入手处，才能达到解脱的目的。可见缘起法是多么的重要！没有建立正确的法住智，只有盲修瞎练，那是不可能成就的！

“人生现有的痛苦困难，要探求痛苦的原因，知道了苦的原因，就知道没有了此因，困苦即会消灭。这必须要求得消除此困苦的方法才行。如生病求医，先要从病象而测知病因，然后再以对治病因的药方，使病者吃下，才能痊愈。因此，知道世间困苦的所以生，所以灭的条件，才能合理的解决他，使应生的生起，应灭的灭除。释尊开示四谛，即染净因果解说：

┌苦 如病（果）┐

有因有缘世间集┌

└ 世间因果

┌苦集 如病因（因）┐

└苦集灭 如病愈（果）┘

有因有缘世间灭┌

└ 出世因果

┌苦集灭道 如药（因）┐

这个表在说明：有因缘就“集”起世间苦，苦就好比病，集就是病的因，苦和集二谛就是人间的因果。有因缘而世间灭，即修行到圣者的解脱。苦集的“灭”，犹如病痊愈了；灭苦的“道”，犹如治病的药，即修行的方法。“灭”和“道”二谛属于出世间的因果。

由此而知：佛法讲的“苦集灭道”四谛，就是因果缘起的全部内容。一般人以为四谛和缘起有别，其实二者是完全一致的。如果不明白上面所讲的因缘法则的内容，就像找不到病的因，修行就找不到入手处。找到了入手处，还要有正确的方法，种种因缘缺一不可。

从下面讲的无因邪因与正因，才可以看出佛法的正见正因。明白了外道的非因计因或邪因，就知道佛法能使人达到究竟解脱的原因所在，并不是自以为佛法伟大而去批评别人，佛法确实有其真实的内容。

二、无因邪因与正因

“人类文化的开展，本来都由于探求因缘。如冷了有求暖的需要，于是追求为什么冷，怎样才能不冷，发现取暖的方法。一切知识，无不从这知果察因中得来。不过因缘极为深细，一般每流于错误。在释尊未出世前，印度就有许多外道，他们也有讲因缘的。但以佛的眼光看来，他们所讲的因缘，都不正确，佛法称之为「邪因」或「非因计因」。”

佛陀出世以前，印度的宗教思想非常发达，而且开放自由。开始是婆罗门，后来由婆罗门发展到奥义书，之后又出现了六师。每个大师都有很多信徒，说明他们的思想确实有吸引人的地方。佛陀出家后，也和这些人交流探讨，并亲近过外道的师父，但是最后都放弃了。因为佛陀知道他们的错误在于非因计因和邪因，没有找到正确的方法和内容。佛陀最后自悟的就是缘起法，所以，站在缘起的立场上，并一一厘清了婆罗门、奥义书以及六师外道等不同的观念。

这个很重要！如果不区分印度时代的宗教学说，与佛陀所说的法到底哪里不同，就很容易将佛法与外道思想相混淆。为了适应不同区域的风土人情和民族文化，佛法在流传二三千年的过程中，不得已融入了某些适应和方便。但是根本的原则和理论却是不能改变的，因为这是佛法区别于世间和外道的根本的特质！

上一堂课讲过一个很严肃的问题：伟大的佛法是佛陀在印度创觉的，还产生了诸多祖师级的人物，可是在印度流传一千六七百年后，佛法居然在印度本土灭了（在中国兴盛起来）！正是因为这个问题，使导师产生了极大的关怀，他要找出佛法流变和衰灭的根本原因！

导师探讨佛法，溯源而上，回到佛法的源头看到了佛法的本来的面目。由于这样的因缘而深入佛法，厘清抉择了佛教二三千年的流变，展现了导师的慈悲与智慧！现在我们讲的就是佛法源头的部分——缘起正见。只有建立了缘起的正见，才有能力在流变的佛法中，识别抉择与自己相应的法门来修学。

佛灭度后，佛教慢慢的变成二十个部派。部派佛教流传了近五百年之后，大乘佛法《般若经》思想兴起。一直到龙树菩萨，以《中观》的思想破除了“有无”、“大小”两边的邪见，建立了佛法的中道。这个时期佛教复兴了二百年。导师一一抉择厘清了这些思想的演变过程：哪一个部派是在怎样的思想观念下产生的；后来的几个主要体系，是从怎样的理念中转变成大乘佛法的不同体系；中国八大宗的思想又是根据印度什么样的体系而来的。

如果以导师抉择的正见为根本，后期的大乘思想（包括中国的八大宗思想），是否符合佛陀的根本教法？佛法讲的是因缘论，要破除的就是神教观念的主宰、上帝、神、我、大我、梵天、灵魂等邪见，这是佛陀说法的根本精神。如果所学的佛法内容与外道的观念一样，我们怎么能解脱！如果不了解佛法缘起的正见，又怎么能抉择佛法中诸多宗派体系的理论呢？在佛法浩瀚的大海中，会有那么多的迷茫和困惑，现在普遍所看到、听到的，是佛法的原味和真精神吗？

因为我们没有择法眼，所看到的仅仅是佛法的外壳，看不到佛法真正的内涵（正见），不知道什么法门是究竟，什么法门只是引导众生的方便。而真正要解脱的人，又如何抉择所依止的理论和方法！我们到底要皈依谁？到底要依什么法门才能达到真正的解脱受用？

导师的抉择，让我们现在有路可走，有法可依！这就是使我最感动的地方！为什么要弘扬这个法，要抉择这个正见？因为太重要了！如果没有正见，修行真可说是盲修瞎练，只能在信仰依靠里等待他力的救度。今天闻到了正见，就有了方向和方法，明白自己该怎么做，怎么修，这个太重要了！

以前学佛，都好像在押宝一样：碰到了这个师父，就押上去，师父是讲正见的，押宝就押对了；如果遇到没有具足正见，只讲方便的师父，押宝就押错了，也只好认命。如果两个法师讲得不同，都有先入为主的观念：这是我的师父，当然听我师父说的！如果没有择法眼来择法，这样是不是很危险？所以，这个课程讲的虽然是最简单、最根本的基础，却是最重要的！

通过学法，我们的贪嗔痴烦恼和习性很快会淡薄，内心很快会得以净化，人格很快会得以提升，这是时时可以观察、体验、反省的。这样的受用只有自己最清楚，没有人更了解你自己。很多学佛人的观念中只有单纯的信仰，但是贪嗔痴慢烦恼依然如故。这样的佛法不过是一个增上的善缘而已，根本解决不了生命中的苦迫。

佛法中有个术语——无明！无明，就是不知道一切法的真实相。不了解缘起的正见，就是最大的无明！所以，各位就要注意缘起法的重要性，从现在所讲的无因邪因与正因中，就可以了解什么才是真正的因缘。

“还有一类人，找不到世间所以生灭的因果关系，就以为世间一切现象，都是无因的、偶然的。这种无因论，到底是不多的；多而又难得教化的，要算非因计因的「邪因论」。佛法对于非因计因的邪因论，驳斥不遗余力，现略举三种来说：

（一）、宿作论

“宿作论，也可名为定命论。他们也说由于过去的业力，感得今生的果报。但以为世间的一切，无不由生前业力招感的，对于现生的行为价值，也即是现生的因缘，完全抹煞了。若真的世间一切现象，都是由前生注定的，那就等于否定现生努力的价值。”

有些人认为：一切都是偶然的、没有原因而有的，这叫无因论。这种人比较少，不过现代的唯物论就有这种倾向。非因计因的邪因论，就是把因讲错了，不是真正的因。现略举三种：

1、宿命论：我们年轻时不相信命运，都怀有很大的理想和抱负，个个都踌躇满志。可是人到中年以后，一个个的面孔都充满了无奈！看看多数的人生，都是痛苦烦恼不能如愿，他们不承认自己没有智慧，不懂得因缘的调整，也不懂得观察这一切发生的原因，只是怪自己运气不好，或者相信命运中，注定要赚多少、吃多少，这就叫宿命（作）论。

宿命论的理论是：一切吉凶祸福都是前生已经注定的！如果是这样的话，这一生还有必要努力奋斗吗！佛法承认前生的造作会影响到这一生，但是这种影响不是不能改变的。一个了解真相的人，就懂得如何去转化它而创造新的因缘。因为因缘也是时刻不停的在迁流变化——无常。并且过去的因缘，还要与现前的因缘会合才能发生作用，因缘之间有着融合转化的可能性，没有永恒不变的。

按照宿命论的理论，众生哪里有机会成佛！因为过去的一切都已经规范好了。如果真的是这样，即使成佛了，也不是修来的，还是过去规范的。那么，过去的规范，又是由谁来规范的？这就是第一因的主宰！在佛法缘起论的立场来看，宿命论是讲不通的，这不是真正的正因，而是邪见。

如果年轻时，每天只想过快乐的日子，没有充实自己的学识，没有技术，欠缺修为，人际关系又不好，这样的人做事很难成功，处处都会碰到障碍，但这也只是过去的因。如果在面临困境和失败的时候，能了解缘起法的正知见，就会懂得反省，找出失败的原因条件，就能转化那些因缘条件而步入成功。

比如，有人读书很用功、上进，知识和学历都很好，考上了律师或医师，这个职业不但有很好的经济收入，也被社会所尊重。而年轻时不用功读书的人，现在没有任何谋生的技能，日子就会过的很辛苦，这是由于过去没有认真学习。如果现在想当医生或律师，也并不是不可能的：把当医生或律师的条件列出来，现在具备了几个条件，还欠缺几个条件，把那个欠缺的条件具备起来，就可以成为医师或律师了！所以，了解缘起法，就是要懂得一切法形成的因缘条件，成功与否，就在于是否认识到正确的因缘，并改造它。

有人生意做得很好，有人就做不好。不要只看外表，应该去了解做好与做不好的原因所在。学佛法，也是在了解因缘、善观因缘中开发智慧；有了智慧，就懂得更加圆满的经营事业、家庭和人际关系，就会展现一个幸福自在、清净和乐的人生，这一切都是依因缘条件而形成的，不是迷信、崇拜。

有人遇到困难和挫折时，感到很困惑和无奈，唯一的希望，就是通过求和拜的方式，心灵得到暂时的一点安慰。而了解缘起法的人，就会用缘起的正见去反省自己，去找原因，从因缘条件上去改变转化它，这是求和拜达不到的效果！

宿命论带来的后果，就是消极的观念和僵固的思想！因为一切都是注定的，就不会有改造命运的动力，没有自我反省和超越的机会，只能等待命运的摆布。世间的人，不了解佛法缘起的正见，很容易落入宿命论的观念之中。而我们一定要了解，佛法不是宿命论，是缘起论！

“佛法虽也说由前生行为的好恶，影响今生的苦乐果报，但更重视现生的因缘力。如小孩出生后，身体是健康的，后因胡吃乱喝以致生病死亡，这能说是前生造定的吗？如果可以说是前生造定的，那么强盗无理劫夺来的财物，也应说是前生造定的了。”

人们会常说：一个人的功名福寿、富贵穷通，都是命中注定的，这就是定命论的观念。前生的造作确实可以影响这一生，但不是绝对的。比如，环境卫生搞不好，日久就会影响身体健

康；孩子从小没有给予良好的教育，长大就会养成不良的习惯；如果到马路上乱跑，也容易发生交通事故……。这些，都是有着今生的造作因缘，才产生的不良后果，不是前生注定的！

如果是前生注定的，那些作恶的人就不能怪他了！他这一生欺负人、乃至杀人，都是前生注定的，就没有自我反省的机会了。这样违法犯罪都合理化了，人间还有法治，社会还会安定吗？可见定命论的后果太大了！

“佛法正确的因缘论，是彻底反对这种抹煞现生的努力而专讲定命的。佛法与宿命论的不同，就在重视现生努力与否。”

佛法的因缘论，是注重现生的努力，所谓业力，是可以转变的，只要我们发菩提心，发起为利益众生而成佛的心。当下的一念菩提心生起时，就会产生一股强大的动力，趋向解脱之路。这个发心，不是靠过去的愿心，是当下产生的大愿力！所以，我们要重视当下的这一念心，这个心愿力来推动，必定可以一步一步迈向解脱。

所以，学佛与佛学不同，佛学只是理论；而学佛是身体力行：像佛陀一样的清静、解脱、自在、慈悲。学佛是要力行的！如果把佛法当做学问来研究，得到的受用还是有限的。学佛，不是为了佛菩萨而学，是为了自己！人生还不够苦吗？无始以来的生死轮回还不累吗？面对必然来临的老病死，都准备好了吗？单单为此就要发心，如果还不发心，那是自己太愚痴了！

学法的目的，是为了究竟解脱，自利利他。自他之间是相依相缘的：要救落水的众生，自己一定要先学会游泳的本领！为了利益众生，首先要充实自己。正确的发心就是为了要解脱，发起愿心才有动力和希望。如果利益众生，一定要先把法学好，有了正见，才有方向和方法。当受用的时候，才有能力真正去帮助别人发心学佛。第一步是自己用功、实践，一步步的迈向解脱，第二步必然会缘苦众生、利益有情。

把握了正确的缘起因果论，当下就能发大愿心，当下就建立了迈向解脱的因缘。一旦落入宿命论，只有无奈的等待，任由人家来摆布，永远做一个羔羊，所以，定命论绝对不可取！

（二）、尊佑论

“这是将人生的一切遭遇，都归结到神的意旨中。以为世间的一切，不是人的力量所能奈何的，要上帝或梵天，才有这种力量，创造而安排世间的一切。”

尊佑论，即传统民俗，或其他宗教的一种信仰（如一神论、多神论），其理论是说：由上帝或大梵天创造一切万物，他们是一切事物的根本。人也是被造物，人的一切好坏，是由上帝来控制 and 主宰的，自己无法作主；一定要听他的话，照他的规矩办；他们欢喜时就赐给福报，不高兴就给灾祸。尊佑论的理论，完全否定自己的努力，只有依赖外在的力量。

“对于这种尊佑论，佛法是彻底否定，毫不犹疑。因为世间的一切，有好的也有坏的，如完全出于神的意旨，即等于否定人生，这实是莫大的错误！不自己努力，单是在神前祷告，或是许愿，要想达到目的，必然是不可能的。佛法否认决定一切命运的主宰，人世的好坏，不是外来的，须由自己与大家来决定。”

佛法的缘起论，讲的是要自己努力，去具备一切条件，就可以改变命运，这才是真正的因果。

看看社会的普遍形态：当烦恼、失意、面临困境时，就会去拜拜；当对于事物无知、无奈时，就会去算命。其实，算命就是定命论的观念在作祟，认为一切都是命中注定的。而拜拜的意义就是尊佑论：求神的庇佑才能平安。这样的观念潜伏在心底，是与生俱来的倾向。主要原因，就是对真相不了解，总觉得有一个大力神在外面操控主宰。可见，这个观念对我们的影响有多深！

中国的民俗信仰，就是拜玉皇大帝。玉皇大帝，就是佛法说的帝释天，他的位置在三界中——自己还在欲界天，如何能主宰我们！拜天公还算是拜神，可是，现在发展到连树头、石头、水火也拜！这到底是怎样的一个思惟模式？这是什么观念？我们的思惟模式中遗留的，都是宿命论和尊佑论的观念：一切归咎于自己的无能，只有等他力来帮忙，其他毫无办法，他有力量、有权利，拜他、祭祀他就得保佑——这不是在贿赂吗！

这里要慢慢去体会啊！后面谈到缘起法的内容时，会更清楚，要彻底反对宿命论和尊佑论，因为是与无明相应的一种观念，会使我们堕落在无知中不能解脱。解脱，就是对事物真相的一种明白。

（三）、苦行

“除此两种邪因论而外，有的也谈因缘，也注重自作自受，但还是错误的。像印度的苦行外道们，以为在现生中多吃些苦，未来即能得乐。其实，这苦是冤枉吃的，因为无意义的苦行，与自己所要求的目的，没有丝毫的因果关系，这也是非因计因。”

很多修行人中有一观念：“吃得苦中苦，方为人上人”。尤其是印度外道，都很注重苦行，认为现在多吃一点苦，将来才会得乐。苦与乐之间是这样的因果关系吗？不知道苦的因缘是从哪里来的，也不知道乐的条件是什么，把苦作为乐的条件。如果吃苦真能产生乐，那么牛马，以及被宰割、压迫的人最乐了！这就是没有找到正确的因，把错误的因缘，当作正确的条件，这叫“非因计因”，这个苦是自己冤枉受的。

佛陀曾经亲近了两位大师级的人物，禅定功夫都很高：一个到无想定，一个到非想非非想定，也就是四禅八定中，四空定里最高的两个境界。佛陀也证入了这样的禅定，却发现太深的禅定不是解脱的正因。于是，离开了两位师父，受当时苦行的观念影响，苦行六年。每天很精进，有时一天只吃一麻一粟，饿的皮包骨，渐渐体力不支。没有精神和体力，又如何悟道！佛陀发现，苦行只是在磨害自己的身心，与解脱无关，便放弃了苦行，接受了牧羊女的供养。恢复体力后，在金刚座上进入深禅定，正思惟而悟道解脱！

他面对生死问题而思惟：为什么会老、会死？因为有生！往前追：怎么会有生？因为有过去业力的造作！业力造作又从哪里来？从这一生一直往上追溯：由于贪欲爱取，对一切法染着，造了很多恶业，身不由己，才会有后面的因缘——不断的生死轮回！为什么会爱取？由于六根接触六尘而产生的身心感受，喜欢的叫乐受，起贪爱；不喜欢的是苦受，起嗔恨；中性的是不苦不乐受，就是愚痴，没有感觉。贪嗔痴烦恼就是从“受”而来！为什么会有这个感受？因为身心有六根的功能！再往前追溯……主要是前面“识”（有取识）的执取作用。追溯到“识”，即明白了生死的原因，就是从这里来的！佛陀在金刚座上思惟的就是这个，叫缘起法。

佛陀的悟道，就是对过去错误的传统观念否定和扬弃，展开正确的思惟后才实现的。只有身心处于一种平衡的状态，才能在宁静的状态中，观察思惟而发觉真相，这是佛陀一生验证所在之处。

他体会到：由于内在思想观念的错误，产生了很多贪嗔痴的行为，造成未来生死相续的因缘条件，根本原因就是无明。所谓的无明，就是不知道圣凡的差别；不知道因果的必然关系；不知道善恶的因缘和缘起的内容。

很多人说：佛陀夜睹明星而悟道，看明星就能悟道，这样叫正因缘吗？看到星星与体会真理有什么必然的因果关系！其实，佛陀在金刚座上思惟，到第二十一天黎明时分，微曦时刻，最后的一颗星星就要消失时，就在那个时刻中而彻悟成佛，这是在提示佛陀悟道的时间。他真正体会的就是缘起法，说佛陀夜睹明星而悟道，是后人记载。

缘起的有情生命中，每一个环节都有它的因缘条件：前面的条件引生后面的作用，这个作用环环相扣，就形成了缘起的十二支。所以，佛法的重点就是在讲这个缘起啊！不了解佛陀觉悟到什么，解脱的是什么，结果思想都落在尊佑论、宿命论以及苦行的观念中，这些都是“非因计因”！

苦行者（包括外道）最大的错误观念还在于：知道这个肉体会坏灭，但认为里面有一个灵魂（自我）是永恒不灭的，清净和乐的。只是色身的物质能量太大了，灵魂被束缚而发不出能量来。苦行的目的，就是折磨这个色身，把这个身体折磨坏了，不再束缚内在的清净本性（自我），灵魂（我）就超越出来了。如果是这样，我们何必这么辛苦，死了不就没有身体的束缚了！外道的这些观念真会使人忍俊不禁而发笑。

“这可见一些人表面好像是谈因缘，究其实，都是邪因。如人生病，宿作论者说：这是命中注定的。尊佑论者说：这是神的惩罚，惟有祈祷上帝。”

当身体不好，或事业失败时，宿命论者就会无奈地说：唉！没有办法，这是命运注定的；尊佑论者不去探讨真正的原因，认为是上帝的处罚，只有祈祷礼拜、祭祀求保佑。

“有的虽说病由身体失调所致，可以找方法来治，但又不认清病因，不了解药性，不以正当的方法来医治，以为胡乱吃点什么，或者画符念咒，病就会好了。”

这种现象也很普遍，有几位医师常说：虽然有些人信佛法有正见，但是，医治这个身体时，却还用六师外道的观念：去吃一些号称有特殊功能的秘方；有的人去求神明，拿点香灰回来喝一喝；或是给一个符拿回去挂在病人身上就好了。不按照正常的规矩检查病因、服药，认为这样做病就会好，那就不需要医生了！大家都去画符念咒，由外面的主宰来改变身体的状况不就行了！很多人都在犯同样的错误，可见社会普遍的现象，就是对正见的无知！

“佛说：一切现象无不是有因果性的，要求正确而必然的因果关系，不可笼统的讲因缘。”

“正确而必然”，这句话很重要！因和果之间一定有必然性，不能笼统、大概的来认识。很多学生家长，在孩子联考时都去拜、去求，还把准考证的号码拿去让所拜的神或菩萨看，怕万一记错了。如果一万个人都去拜，总有人落选吧！成绩到底是由学业的能力来决定，还是由神明来决定？如果由神明来决定，还读书干什么！就是这么浅显的道理！但是奇怪得很，人们还是要拜，否则不安心！这就是“非因计因”的观念在作祟，因为没有正确的知见！

“佛法所说因果，范围非常广泛，一切都在因果法则中。但佛法所重的，在乎思想与行为的因果律，指导人该怎样做，怎样才能做得好。小呢，自己得到安乐；大之，使世界都得到安乐，得到究竟的解脱。”

这是重点！离开人的本位而泛谈因果，这样的因果显得太广泛了吧！如“一切即一，一即

一切”，该从哪里入手去认识正确的因缘！不错，天下所有万法都与你有关系，但是，这样广泛的因果，导师指出重点：在于思想与行为的因果律！观念和动机，会影响到身心的造作行为，这是最主要的因果关系。

比如：之所以会烦恼痛苦，是由于思想观念的错误，导致错误的行为所造成。学佛的目的，就是在探讨自己的观念与行为之间的关系：如：苦乐和轮回生死的业力从哪里来？——是从行为而来的；行为从哪里来？——从观念、知见而来。正确的知见带来的是解脱自在、清静光明；错误的观念带来错误的行为，那就是痛苦、烦恼、生死的业因！

所以，要真正的改变一个人，用压制、强迫、威逼、利诱的方式是无效的。首先要改变他的思想观念，指出他错在何处，等他自己能体会认识到的时候，他就知道什么是正确的。即使他接受了正确的指导，也不见得就能马上改变，还要实证体验果然如此时，他才能真正受用。也因为有习性（惯性）的困扰，有时观念是修正了，行为不会马上就完全改变的。有人说：“师父！你讲的我也认同，但是为什么做不到？”观念改变了，因为还有一种惯性的作用，这叫习性。

阿罗汉也还有习性；八地菩萨以上到成佛时，习性才能完全尽净。所以，从解脱的角度说，即便见法悟道了，还只是初果而已。四果的阶段，即因习性惯性的关系：二果的习性就会淡薄；三果就会伏而不起；四果就已漏尽。但从大乘佛法来说，认为阿罗汉还有习性，还不是完全清静，只有佛陀才是究竟圆满的，这种说法也是根据习性而讲的。

如果单从见法性上来说，初果与四果见的法性是一样的，甚至与佛陀证的涅槃法性也是一样的，法性不可能有两个，只是习性的圆满与不圆满而已，这个重点大家要明白。修正了知见，建立正确的思惟模式，行为自然就会转化，因为行为来自思想。这样，亲近一个真正明白法住智、见法的人，就相当重要！如果他不是一个明白真相的人，如何指导你登彼岸解脱！

佛法里的四预流支（亲近善士，多闻熏习，如理思惟，法随法行），“亲近善士”，就是亲近真正的善知识，能修正你的知见。“多闻熏习”，就是常常听闻正法，熏习知见。“如理思惟”，就是如理如法的思惟，法与日常生活有何关系，如何融入生命中。经过对法义的理解和消化，变成自己的思想。然后就去实践证明：身心是否慢慢在转化、清静，贪嗔痴是否在渐渐淡薄，是否真正幸福喜悦？可以来自己证明。“法随法行”，就是经过上述次第后，体证到了所谓的“果地”（不管证几果）。修行者都要经过这样的次第，才能达到解脱自在。

舍利弗一听缘起偈就开悟，半月后证阿罗汉，也是有条件的。从三世的因缘来讲，他在过去世就已具备了前面的几个条件，这一生的因缘刚好到达那个层次，所以一听就悟。何况他在皈依佛陀以前，修习很多宗教理论，禅定功夫也很好，只是落在外道的错误观念中而已。

同样的人在说法，每一个人听后，理解体会就有深浅不同，这是各自过去的因缘不一样。以前或过去世是否听过法？与佛法的因缘如何？有些人听了很欢喜，也想学，但是，他过去熏习的都是外道思想，即使认为讲得很好，可是他回去后，还是会退到外道的观念中去，这就是过去的因缘使然。

佛陀的时代，来请法、问法的人很多，听到佛的开示后，不是都赞叹皈依佛陀的，也不是都会开悟解脱的，还有的生气、呵骂而去，甚至回去还要毁谤、加害于佛陀。这都是正常的，因为这是人间！不是神化中的世界。因此，如果同修中有这种现象，要给予理解和同情，不要与他对立、冲突、或看不起，因为每一个人都有他的因缘。

我跟大家结缘，就做到了“随缘”两个字。有因缘的自然会喜欢听，听得进去而受用；没有因缘的，即使勉强听到下课，下一堂课绝对不会再来了。对于因缘不具足的人，不能主宰，如果勉强，带来的只是障碍和冲突。

所以，我们这边的学风很自由——来者不拒，去者不留。因为了解因缘，所以尊重因缘，不会落入喜欢和讨厌的圈套。只是随缘指导有缘人。

学习缘起法，小的受用，自己可以过得自在幸福；深的受用，还可以利益他人，影响到全世界。凡是愿意学习实践而改进提升自己的人，心灵就会慢慢的得到净化，而心灵的改变也会影响到身体的状况。随着对法的真相渐渐了解，心念渐渐与明相应，贪嗔痴烦恼也会随之淡薄，身心也会越来越清净、祥和。

其实，身体很多的疾病都是由心灵引起的，心灵引起的疾病连医生也感到棘手。因为心灵与色身是相依相缘的，真正能见法解脱的人，身心都会自然转化，这个也是很重要的。

“以上所说的几类思想，在佛法长期流变中，多少混杂在佛法中，我们必须认清拣别才好！为了加以认清拣别，所以下一章将提示印度外道思想的几个重点。”

这几句话讲得语重心长！非因计因、宿命论、尊佑论、苦行的思想邪见，在长期历史流变中（延伸至今的二千五百多年），多多少少混入佛法中来。其实，何止是混入，几乎是被污染了！就像现在的环境被严重污染一样。如果没有正知正见的指导，就无法抉择、厘清这严重的问题！小则自己不能解脱，大则会造成社会的混乱。

下一章将提示印度外道思想的几个重点，只有了解外道的思想观念，往后遇到这样的现象，就会反省觉察，不再落入外道思想的窠臼之中。

第三节、印度思想界浅说

“释尊的出现人间，有他的时节因缘，也就是印度当时的文化环境，有产生佛教的可能与需要。约从西元前十世纪起，学说林立，是印度思想界最活泼的时代。当时有两大思想系统：

- 一、婆罗门教与奥义书哲学系统。
- 二、六师外道之系统。

而佛陀的思想，是止扬这二大流，另形成了「无我」「缘起」正观的第三系统。”

佛陀出世时期的印度，有两大思想系统：第一是婆罗门，后来发展为奥义书哲学，这是婆罗门教的演变；第二是新兴的宗教，即六师外道。他们从前受着婆罗门的控制，后来婆罗门教逐渐失去了控制力，新的学说就起来反抗婆罗门的思想。最具有代表性的就是这六师外道，他们新成立了沙门集团，过着自由修行的日子。这时，佛陀的思想应运而生，当时社会的主流，就是这三个系统。

“当时的宗教家，包括正统婆罗门及所谓的「沙门」。沙门本为婆罗门教所规定的，再生族晚年过着林栖与隐遁期的生活。由于印度东方不受婆罗门教的限定，不问阶级、老少都可以游行乞食，从事宗教生活，故形成很多沙门团，其中著名的有六师。”

婆罗门教对再生族有规定（所谓再生族，就是死了可以回到梵天去而再生）：五十岁以前过家庭生活，五十岁以后就要用功修行，先到森林里过林栖与隐遁的生活，然后托钵乞食。后来婆罗门教失去了控制力，不论老少、阶级都可以托钵乞食，而形成了很多的沙门集团。“沙

门”一词，本指婆罗门教的隐遁人，后来所有的（包括佛教）出家人都被称为“沙门”了。

印度东方形成很多沙门集团，其中著名的就有六师（即出名而具代表性的集团）。当时还有很多所谓的大师，他们很注重禅定，如果一个人能有较深的禅定的功夫，就认为是有体证的大师，有人就会来亲近他。现在印度有很多叫“巴巴”的，就是尊者或大师的意思。

一、婆罗门教与奥义书哲学的特色

“所谓「婆罗门教」，即是以吠陀、梵书、奥义书等为基础，来信仰、实行的宗教。奥义书属于梵书的一部分，但其思想卓越，故特为独立出来，成为一部分之典籍。「吠陀」，是用于祭祀的赞歌。对祭祀仪式的规定，祭式及赞词的意义，作更详尽的记述，而成为「梵书」。那时的教义，确立了婆罗门教的三纲：”

婆罗门教祭祀、唱赞歌的仪式，都是用《吠陀》来记录的，《梵书》是由前面的《吠陀》慢慢发展而成，把更详细的内容记录下来，它涵盖了好几部《吠陀》。

“（一）、「吠陀天启」是：古代传下来的宗教赞歌，看作神的启示，作为神教最有力的权证，包括「梨俱吠陀」，「娑摩吠陀」，「夜柔吠陀」三吠陀。

（二）、「婆罗门至上」是：神的启示，分人类为四种阶级：祭司的婆罗门，武士的刹帝利，自由工商的吠舍——都是阿利安人，享有宗教的再生权。非阿利安的原住民，成为被奴役的首陀罗，死了完事，名为一生族。严格的阶级，出于神的意思；作为祭师的婆罗门，地位最崇高。

（三）、「祭祀万能」是：神与人的关系，依于祭祀，祭祀为宗教第一目的。进而以为：天神、人、世界，一切因祭而动作，因祭而存在；天神也不能不受祭祀的约束。”

当时（没有发展到奥义书）婆罗门教义的思想，主要就是这三纲。古代《吠陀》记录的内容，就像他们的经典一样，把这些对神的赞歌或祭祀的记录合起来，就叫“三吠陀”，后来发展为《梵书》。这个内容产生的就是第二纲——“婆罗门至上”。他们把人分成四种阶级：第一种就是作为祭司的婆罗门，是最高至上的，这是神的启示；第二是武士的刹帝利；第三是自由工商的吠舍。这三种都是阿利安人，享有宗教的再生权；而非阿利安的原住民，成为被奴役的首陀罗，死了不再生，名为一生族。

其实，婆罗门是阿利安人，入侵到印度后而变成的统治者，然后把印度当时的原住民，变成奴隶首陀罗。这种姓制度的划分，就是极权统治者的一种心态：认为婆罗门是从大梵天的头部化生的；刹帝利是从大梵天的肩膀或腋下来化生的；吠舍是从大梵天的腹部来化生的；而奴隶阶级就是从大梵天最低脚底来化生的。这是典型的神权观念，认为外在有一个神，人是从它的某个部位来化生的。这个观念非常不平等，不但把原住民奴隶化，而且认为奴隶阶级死了，就不可能再生了。这种的种姓制度一直延续至今，到现在虽然稍有进步，而这种思想依然存在。

谈到这里，一个重点要注意：大乘佛法，后来开展出很多的经典，与佛陀的平等教法为什么不同？因为这些大师们的出身都很好，大部分（不是全部）都是婆罗门种姓，他们从小就接受婆罗门思想的教育和熏习，接触佛法后，觉得佛法更加殊胜和超越，也来学习佛法。所以，他们的出身，决定了他们的思想，仍然留有婆罗门的不平等阶级的思想，附带点一下，望深思！

他们认为一切活动的好坏、灾祸，都与祈祷的仪式有关。所以，把祭祀当成宗教中一个最

主要的项目。进而以为天神、人、世界，一切都因祭祀而动作、存在。一切万法的变化迁流和种种的人间际遇，认为都是祭祀产生的作用。所以无所不拜，一切都用仪式来祈祷。

“此外，古代阿婆阿耆罗传来的，息灾、开运、咒诅，降伏的咒法，为一般人民的低俗信仰，后来集为「阿闍婆吠陀」。”

“阿闍婆吠陀，”是四吠陀里最后一个，专门教授息灾、持咒、开运。刚开始认为鬼神的力量大，所以就祈祷、拜拜。后来渐渐的从仪式祈祷，发展到可以用咒语的力量控制神鬼，这就是婆罗门教的内涵与发展。

现在还是存在这种现象，很多宗派还是在搞这个！要抉择正见，就一定要知道当时佛陀反对，并破除的是什么！二千五百年来混进佛门的东西，如果不搞清楚，怎么学法？学了不能受用、解脱，原因在哪里？到最后都在等待救度、依赖他力，这就是导师的苦心之处啊！

“正统婆罗门所修的，是祈愿、赞叹、供仪、祀火、念诵等祭祀的方法，其理想是藉由修行而与梵天共住。当时的梵天是人格化的神，人以住梵天界的梵宫为最高理想。所以，他们修宗教上的仪式、修禅定(瑜伽)。由此修行，可与梵天接触，因所修浅深不同，死后所住的天界阶段也不同。”

婆罗门教的思想认为：大梵天是究极的地方，人从那里下落到人间，将来就要回到梵天去，与梵天共住，这是他们最高的理想。现在很多修行观念与这个“梵”字有关系，佛教也讲修“梵行”，梵行的“梵”字，就是清净的意思。修（瑜伽）禅定，一定要离欲才能得清净心，所以叫修“梵行”。

他们把“梵”当作人格化的神，而自己最后的归宿就是要往生梵天，这是当时婆罗门教的思想。在修行中，除了这些供奉、念咒的仪式外，他们还修禅定，禅定的层次有深浅。佛教也讲二十八（或三十三）天：初禅有几天，二禅有几天，三禅、四禅到四空定，还有四空天，合起来就是天的境界，这些就是与禅定的不同境界有关。

佛法不认为生“梵天”是究竟，梵天只是在天界中，是禅定中某个次第、某个境界而已，还没有达到四空天的境界。修行禅定可以生天，但并不是究竟解脱！它只是福报或是定力而产生的一种境相，当福报或定力尽了，又会堕落下来，还是要轮回。三界的这些二十八天并不究竟，佛法的究竟解脱，是超越三界的轮回生死。

要注意！很多人修行重禅定，以为禅定就可以解脱。如果修习禅定必然会解脱，那还要佛法干什么！婆罗门的禅定修得就很好！瑜伽的禅定功夫也很好，现在印度有四禅功夫或神通的比比皆是。而佛法的究竟解脱，是不再受三界的业力束缚。

佛陀悟道后，想去度化两位曾亲近过的师父（郁陀迦和阿罗逻），他们已修到无想定和非想非非想定，但都没有解脱。结果他们都往生到无想天和非想非非想天了，这就是由禅定境界而得到的果报，但并不究竟。

常听到这样一句话：“由戒生定，由定发慧”，这句话被很多人误解了。真正的意思，是因“戒”能带来“定”的增上缘；因“定”能带来“慧”的增上缘；而不是说戒就等于定、定就等于慧。四禅八定的最高境界（非想非非想定）还不能开发智慧呢！因为定力太深，反而无法起慧观。

但也不是全然不要定力，如果没有定，在散乱心中，贪欲心、烦恼心很重，要开发智慧也是不可能的。所以，身心至少需要最起码的定力（未到地定），使心不散乱才能起慧观，加上

佛法的正见正思惟的作用，才能够开发般若的智慧。

“阿利安人渐向东移殖，恒河中流出现了毗提诃王朝，渐渐开展出新的文化，就是奥义书哲学。这时，隐遁者不再从事形式的祭祀，不再为衣食劳心，专心于禅思。这种似乎消极的学风，不但哲理深入，更有不受祭祀束缚的积极意义。”

阿利安人的婆罗门教，渐渐向东方移殖，东方的宗教思想比较自由开放，而政治形态对于宗教也影响很大。在文化观念上，就不能接受旧有的婆罗门思想束缚，不甘于种族阶级的思想控制，认为这是不合理的，渐渐有人敢于反抗，因而出现了新的思潮倾向。他们不再注重祭祀拜拜了，不再沉迷于他力信仰，不再受祭祀的约束和控制。

他们常常修定、禅思，善于思考哲理，应该改造内在的身心。注重内在的修行和提升，渐渐转化了风气，于是，产生了沙门集团，不为衣食劳心，每天过着自由禅思的日子，到处游化，饿了托钵，累了住宿在树下，甚至墓地。奥义书的思想，就在这样的时代中逐渐崭露。

佛陀的思想也在这样的时空背景中应运而生。如果还是婆罗门祭祀思想盛行的时代，没有自由的学风，佛陀的思想也无法彰显。佛陀出世时，印度的宗教文化已形成了一种自由学风，后来的奥义书思想，也由此而得到进一步的发展。

二、奥义书

“奥义书重视真我的智识，祭祀已不再是万能。奥义书的重要建树有二：一、真心的梵我论；二、业感的轮回说。”

奥义书的思想对婆罗门教来说，是一个很大的冲击。以前只能用祭祀、赞歌、礼拜、祈祷的方式，依赖梵天的主宰和恩赐。

其一、真心的梵我论，是慢慢发现自己身心的行为与梵天之间的关系，渐渐摆脱了由梵天主宰和控制的观念束缚。

其二、业感的问题，发现个人的造作会遗留下功能性而影响到未来，这就是最初业力思想的雏形。慢慢回归到各自做事各自负责的思想，就不是完全由神的他力控制了。所以，由婆罗门教而发展到奥义书的时代，是一个很大的思想革命。

（一）、真心的梵我论

“从「梨俱吠陀」的创造赞歌以来，一元倾向的创造神化，经理论化而成宇宙的本源，为神秘的大实在。”

过去认为，有一个创造神创造了万物。而奥义书的理论是认为：要形成宇宙，总有一个本源，将过去理念中人格化的神，转化成宇宙的本源（即现在的本体论），即有一个创造万法的根本东西，但它是不可说、不可知的，所以叫神秘的（形而上）大实在。在奥义书中称之为“梵”，在基督教就是“上帝”。

“在奥义书中，称之为「梵」；如显现为人格神，就是梵天。有情生命的本质，称之为「我」。在生死历程中，人类似乎是迷妄的，探索到自我的当体，终究与真常本净的梵是同一，故说「我者梵也」。自我是超经验的纯粹主观，所以是「不可认识的认识者」；此「唯一不二的主观，即是梵界，即是最高的归宿，最上的妙乐」。”

“梵”是梵天，是高高在上的本质。尽管我们的肉体身心是迷妄颠倒的，但要向内探讨去观察它，认为里面有一个同“梵”一样真常本净，光明喜乐的本质东西，那就是实在的“我”。“梵”在外面是大的本体，而“我”是从“梵”的本体分出来的质素，所以成了小“我”。现在也有这个思想：外面有一个大我，里面有一个小我。“我者梵也”，是身心里面的“我”，与外面梵天的大“梵”是同样的本质。

那时体会的“自我”，不是现实人生经验性的，而是超经验的，所以是“不可认识的认识者”；“此唯一不二的主观，即是梵界，”听起来很神秘、虚幻！其实，都是我们主观的产物：“我”，就是内在的实有感向外的投射而已，是清净、永恒不变的；是“梵我、上帝、本体、老母、道等等”。这样的“梵界”，就是人们最高的归宿、最上的妙乐。从这里回到那里去，当这里与那里融成“一体”时，就是解脱，这就是真心的梵我论。

从前的婆罗门教没有这样的创建，认为人，只是梵天创造的，要依靠他，除了赞美、祈祷、依赖以外，其他没有办法。但是，发展到奥义书则认为：我们内在有一个与梵天一样的本体，如何修正自己的身心，将来就能超越出来，与大梵天清净合一。这就是由婆罗门的全然依赖，而演变成奥义书“真心梵我论”的转化过程。

（二）、业感的轮回说

“是在生死的相续中，依自己的行为——业，造成自己未来的身分。奥义书的业力说，与真我论相结合。”

一个人现在的所做所为，会形成一种功能性（能量），而带来后面的作用，叫做业。但是，奥义书所说的业力，是与“真心梵我论”的“我”是合在一起的，也就是有一个真心的“我”在造作轮回，那个真心的“我”是不变的。这就与佛法不同了！佛法也讲业力，但这个业力不是产生于真“我”上。明白了佛法和奥义书的差别，在后面抉择很多法义时，就能抉择出佛法在流变的过程中，哪些思想是融合进来的奥义书理念。

“「我」为自身的行为所限制、拘缚，从此生而转到他生。对照于自我的真净妙乐，加倍感觉到人生的迷妄与悲哀，因而促成以后解脱思想的隆盛。”

他们认为里面的“我”被身体束缚了，作不得主，所以不得不轮回生死。人间现实中的身心，有着很多的烦恼和束缚，想到里面那个与梵天一样清净美妙、快乐幸福的“我”，就会倍加感觉到人生的迷妄与悲哀。所以，应该从世俗的束缚里解脱超越出来，与清净和乐、美妙安稳的梵天合一。在这样的相对的观念中产生了解脱的思想，因而，促成当时解脱思想的隆盛。

当时佛陀的时代，经济不好，又战乱不止，人民流离失所。还有政治与极权的压迫所带来的不平等待遇，生活更加艰难困苦！所以，人人向往自己的内在，与大梵天一样清净美妙的世界相合。人生的苦迫，加剧了对解脱的渴望，因此解脱观念的风行，是有其因缘条件的。

“这一东方思想，业力与真我相结合，而后随业轮回中，首陀罗人如此，阿利安人诵习吠陀，也不过如此。反之，如依智而悟真我，首陀罗也能入于不死的梵界。奥义书的精神，显然存有革新婆罗门教的意义。”

奥义书的思想，是建立在业力上，引生出自作自受、不再受外在力量控制的思想。所以，认为当地奴隶阶级的首陀罗人（婆罗门或刹帝利阶级，都是外来入侵的阿利安人），同样可以来学吠陀，只要能体会到内在的“真我”，不管是奴隶还是婆罗门，同样可以回到不死的梵界。

是否往生梵天，是由业力来论定，而不是由身分来论定。这种平等的思想，就是奥义书使人信仰赞叹的地方，这对于婆罗门旧有的阶级种姓制度，是一个很大的突破和革命。

当时社会上普遍都是当地的原住民——首陀罗，他们长期过着被控制压抑的生活，视他们为“一生族”，死了就完事。现在却产生了革命，对于这样的新思潮是非常欢喜接受的，因为只有这样才有机会解脱啊！所以，当时影响了整个的社会，东方的新思潮使一个个沙门集团接连涌现，六师也是在这种思潮中产生，他们是所有沙门中比较有影响力的集团。

其后，佛教的思想也应运而生，佛陀也引用了一些奥义书思想中固有的名词（如业力、涅槃、轮回等），这些不是佛法开创的名词。只是修正了这些名词错误的内容，彰显了佛法的特质。后人在研究外道思想时，说佛法也在讲外道的东西，其实，佛陀不过是借用外道的名词来讲而已，内容是不同的。

比如现在大家在一起交流，就要用现代的语言或名词来沟通，如果要表达某种思想的内容，也要用你们听得懂的名词来解释，才能了解所要表达的意义。如果用另外一个只有自己才明白的新名词来表达，那么我们之间根本无法交流，又如何能明白我在讲什么？

同样的，佛陀当时开示佛法，当然也使用了社会上大家普遍了解的名词，只是修正了错误的内容，借用世俗谛的语言来表达他的思想。所以，千万不要以为这个名词是早期外道固有的，而推论佛法也是根据外道的理念在阐扬，这一点要注意！

三、奥义书哲学与佛法的同异

（一）、“奥义书认为「我」是自我、灵魂之意，而生类的一切，从「梵」所生，死了又归还于「梵」，要觉悟真的自己而成为梵——梵我一如，才能解脱。此宇宙的最初——梵，化为一，安排维持万象，造成规律。所以，只要遵从此规律而悟得真我，谁都可以成为梵。”

佛法与奥义书思想的不同点要搞清楚，以免混为一谈。

奥义书认为：梵犹如造物主，宇宙的定律是梵来规定的，所以只要遵从此规律而悟得真“我”，谁都可以成为梵。他先成立有一个“我”，即不变的灵魂，一切生类都是从梵所生，梵就是本体。既然是从梵所生，死了当然回归于梵。只要在修行中，觉悟体会到和“梵”融为一体（即万法归一），就能解脱。这就是奥义书的思想重点，而佛法恰恰与他们不同。

“佛法则否认自我性、主宰性，而宣说无我。”

佛法不认为宇宙间存在着主宰的控制者，否认有这个常恒的“我”。佛法宣说“无常、无我”，就是否定永恒不变性，单一主宰性。佛法的特质就是在否定这种永恒存在的自性见，绝对没有这个东西！宇宙的万物都在迁流变化，只是刹那不住的缘起的现象而已，这是佛法非常重要的根本思想！

（二）“奥义书承认有「业」的存在与「轮回」。如说：「人于死时、心脏的尖端会亮，由其光明，「我」乃经由眼睛或脑顶或身中其他部位而脱出。「我」去时，随之生命也去。”

在奥义书的业力与轮回的观念中，有一个重点：人要死时，心脏的尖端会发亮而产生一种光明，“我”就从头的顶部、眼睛、心、腹部、膝盖、脚下透出，往生某处。现在还有很多学佛人受这个观念的影响：说从眼睛去的往生天界；从腹部去的往生饿鬼；从脚下去的往生地狱……。其实，这个说法是奥义书的观念，而不是佛法！

“恰如尺蠖到达一树叶端，然后更捕捉其他叶端。如此，「我」也脱出身体，而造其他新的形态。「我」变成祖先、梵天、诸神或其他有情。……行善而成善人，行恶而成恶人。……故曰：人依欲而成，因欲而有意向，因意而有业，依业而有果。”

这个“我”随着业力出去以后，或变成祖先，或变成梵天，或变成天上某一境界的神，或往生到一切有情中去。这就是里面有个“真我”在轮回，行善而成善人，行恶而成恶人。故说人依欲而成，因欲而有意向，因意而有业，依业而有果，这是在佛陀之前就存在的业力和轮回的思想。

“奥义书的轮回主体是「我」，而「我」是固定性的灵魂，也是宇宙的「第一原理」或「实体」。”

不变的叫灵魂，产生宇宙的第一原理，就是形而上的实在（实体），这用佛法的术语来说就叫“自性”；奥义书的业力和轮回说，就建立在这个观念上。

“但佛教说的轮回，是由于纯粹的业力或意志，此业力和意志，是「非固定性」、「无实体」的「缘起力」，故非我论。因此，佛教的业力观，是「无实体」的连续观。”

佛法讲的业力观是“无我”的，我们五蕴的心灵意识，是变化不居的，不是固定不变的。所以，没有固定不变性的实体，没有一个不变的实在的“我”，只是缘起力量的作用，故非我（即无我）论。

这里只是讲佛法与婆罗门、奥义书的主要不同点，先了解一下大纲，详细的内容后面会讲得很清楚，到时就会明白佛法的“无我”也能轮回，不是非要有一个“我”才能成立轮回的现象。

（三）、“奥义书提倡「禅定」、「瑜伽」的修行方法，即：在寂静处端坐，调整呼吸，心注一境，念「唵」秘语(om....梵的表征)，以达到恍惚的状态，为靠近「梵」的方法。佛教虽也有禅定法门，但重视「定慧等持」，在定中起慧观，而目的并非往生天界，而是究竟解脱。”

其实，用这个“唵”的声音，主要是来产生某一种作用，与念佛的意思一样。用声音来产生对心灵的影响，进入恍惚的状态，让心进入一境，这是一种修定的方法。他们认为身心宁静进入某一种状态，就可以接近大梵天，与梵天合一。

奥义书只讲定，但是佛法还加上一个慧，就是在定中起慧观，虽也有禅定法门，但重视定慧等持。目的并非往生天界，而是究竟解脱。所以，真正的佛法绝对不是死后要往生天界，天界是不究竟的，还在三界的轮回中。

我们是借助一种定力使心灵宁静专注，才能“看”（观照）到身心的问题，觉察体会身心的实在内涵，就是“无常、无我”，而能破除我执（希望永恒生存的意欲）我见。因心太散乱了就无法观察，所以也需要修定。但这个定，只是适当的一种辅助增上缘，不是定到某一个程度，或进入什么状态而已。

佛陀当年进入四禅，但还是要出定，才能在那种身心宁静状态中，加以观照、悟道。一般从初禅到四禅出来后起慧观，身心会相续保持在一种宁静中，在那种状态中来观察一切法（包括五蕴身心），是最佳的时机。不是进入四禅就解决问题了，出定后，加上佛法的正见，就很容易见寂灭法性（即涅槃）。若定力太深，如空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处，就无法起慧观，反而是开悟见法的障碍。

所以，佛弟子不求生天，可是现在修天色身的都有，要深思！

（四）、“在修行的德目中，奥义书和佛教共同的德目，如：不杀生、实语、慈善、正行、自制、寂静等等。双方不同处很多，如奥义书说的祭火、苦行、遁世等等。”

五戒的德行修养很重要！杀、盗、淫、妄（实语就是不妄语）、酒，是产生痛苦烦恼的主要因缘。所以要守戒，尤其是不杀戒！关于五戒方面，佛法与奥义书有很多相同处。只是佛教不赞同他们的苦行、祭火与隐遁，佛教认为苦行对身心没有帮助，而是要恰到好处的中道行。

佛教本不提倡遁世，而很多人都认为出家人是遁世、离世、厌世的！其实，什么叫世间？五蕴、六处、烦恼名世间。佛法说的“厌世”，不是世间的“世”，而是厌离我们的贪欲烦恼，不是厌离人间万法。佛陀带领弟子们每天到人间托钵乞食，利用托钵的因缘跟大众接触，让他们有机会植福，并为他们说法；佛陀还劝大迦叶尊者不要修头陀行，应该回到僧团中来住，这样的身行哪里是厌世、离世！

佛陀悟道后四十九年一直慈悲关怀众生，为众生说法，一直也没有厌离过世间。从鹿野苑度五比丘，到最后涅槃前度化一百二十岁的须跋陀罗，都是在人间示现的。所以，佛法不是遁世、厌世，而是厌离烦恼、贪欲、爱染、执着。

第四节、一般思想界与六师外道

一、从思想学说的分类而言

“印度当时的学说，据佛教长部「梵网经」的分判，约有六十二种见解。此六十二见，均以轮回转生为既定的事实而立论。

这里所说的「我」指「灵魂」之意；「世界」是与我们有关的精神、物质的一切环境。”

六师外道与其他所有教义的共同论点，就是认为有一个“我”在轮回转生，所有的思想都是建立在这个基础观念上。奥义书所说的“我”指灵魂之意，谈到“我”与世界的关系，即包括精神物质与一切环境（五蕴是精神物质，山河大地是环境）。“我”（灵魂）与身心，以及外在的山河大地有什么关系？所有外道的六十二见，都在讨论这个问题。

（一）、“关于过去(生前)的见解，有十八种，分成五类：

1、常住论：主张「我」和「世界」是常住的。

2、一分常住、一分无常论：主张某种灵魂及其世界(如梵天)，是常住的，而其他是无常的。这是部分的永远论。此类中，有一种认为：眼耳鼻舌身的「我」是「无常」的，而心意识的「我」是常住的。此处的「我」意思比灵魂更广。

3、无因论：认为「我」和「世界」的发生，并无任何原因。

4、边无边论：站在空间的立场，把世界看做有限（有边）或无限（无边）的，叫做边无边论。

5、诡辩论：对于「善」、「不善」或「他界」的有无，不作明确的答复，用晦昧、模糊的言语，向人辩解。”

常住论：主张身心里面的那个“我”，与外在的世界是常住的。

一分常住、一分无常论：主张灵魂与梵天的天界不变，所以是常；但是我们的身心，以及其他万物会变，那是无常。

无因论：认为一切的发生都是没有原因的。

无边论：是从空间来看世间，就像现在向空间外层看出去，宇宙到底是有边还是无边一样，有的说宇宙有边，有的说无边。

诡辩论：就是不肯定也不否定，不管提什么问题，他不会给你肯定或否定的回答，以含糊其词的方式来回答，这叫诡辩论。上述五种思想是对过去（生前）而产生的见解。

（二）、“关于未来(死后)的见解，有四十四种，分成五类：

1、有想论：认为死后还有「意识」的存在。（此中，对于我有否形态？有限或无限？一意识或多意识？感苦或感乐？等等，再分为十六种）。

2、无想论：主张死后无意识的存在。（此中，对于有否形态？有限或无限？等问题，再分为八种）。

3、非有想非无想论：主张死后的「我」，非有意识，也非无意识。

4、断灭论：认为我于死后完全消灭。（对于消灭的迟速，消灭的世界，分七种）。

5、现在涅槃论：主张在现实经验的世界，就能达到涅槃。（有五种，其一认为：满足五欲乐时，即达到现生最上的涅槃。又一种主张：必须积聚种种宗教体验，才能达到现生涅槃）。”

要注意的是这个地方！一般比较关心的是：人死后还有没有意识的作用？如果有，是有限的还是无限的？是一种还是多种意识？这种意识的作用是感到快乐，还是痛苦的？

主张死后的“我”非有意识，也非无意识，这是禅定境界的非想非非想天，就是非有想非无想论。

断灭论，则认为死了什么都没有。

现在涅槃论，其中的一种认为，在人间享福享乐，不管是财色名食睡，还是贪嗔痴，只要满足感官的快乐就是得到涅槃；另外一种主张以苦行和禅定的方法，积聚种种宗教的体验才能达到现生涅槃。

现在涅槃论这五种是关于未来的，外道的六十二见中都不离开死后轮回和业力的问题，还有关于过去未来的种种问题。后面我们会详细说明佛法与外道的不同之处。

二、从「各人」的学说来看

“当时主要的思想家，有佛陀参访的阿罗逻仙（Alara Kalama）、郁陀迦仙（Uddaka ramaputta），及其他六师的存在。阿罗逻仙，宣说「无所有处」，是没有任何东西，「无」的境界。郁陀迦仙，宣说「非有想非无想处」，是「非有意识，非无意识」的境界。可是，佛陀质问：「非有想非无想处，是有我？抑无我？」竟使郁陀迦仙，哑然无语。此二师的「有」、「无」，是死后灵魂有无意识性的意思，换言之，是形而上学或实在论上的「有」、「无」。”

阿罗逻Alara仙，是佛陀刚出家时参学的一位善知识，他修的是四空定中的无想定；而郁陀迦Uddaka仙是另一位善知识，修的是四空定中的非想非非想定，都是四禅八定中的最高境界。

在当时的印度宗教界，他们是最具有代表性的、最高境界的人物。佛陀跟着他们修学也很快体会到了这两个境界，但是佛陀认为这种境界与解脱无关。

佛陀曾质问：您进入无想定或非想非非想定时，到底是有我还是无我？他们无法回答。所以，佛陀认为只有禅定，是无法达到究竟解脱的。因为禅定的定力是有时间性的，既然有入定就有出定，如果入定时有定，出定时没有定，与原来一样，这样的定要它干什么？如果入定时有定，出定时也有定，这个定就是常定，即无出入可言。

所以，佛法虽注重禅定，但禅定并不代表佛法。禅定可以使散乱心能达到某种程度的安定，在心不散乱的定境中来观照时，才有因缘悟到实相。很多人不了解这点，尤其中国的很多法门都重视禅定，以为只要心能定下来，就什么事都能成就了。其实，这种说法是要加以抉择的！

佛法的解脱，是修智慧，有修智慧的方法和理论，然后才能开启通达诸法实相的般若空慧，并不是一个“定”字就能解决的。定只是修慧的增上缘，对于开发智慧有帮助，绝对不是定就能开智慧。如果定就能开智慧，外道都有四禅八定，可是，佛陀认为并没有究竟解脱。佛陀那时离开了两位老师，又进行了六年的苦行，就是因为这个原因。如果禅定能让他解脱，他何必还要修苦行？可见禅定确实不能解决问题。

佛教的禅定，一般注重到四禅，太深的定连意念的动态几乎都没有，就无法抉择观察了，智慧的开发是以“拣择为性”的，意念都不活动了，哪里还能拣择！其实，真正要开发智慧也不一定要到四禅，以初禅前的未到地定，或到无想定前的禅定起慧观，都可以作为开发智慧的助缘。很多人以为修行瑜伽禅定，就必然能开发智慧，其实，修禅定可以开发神通，但并不一定开发智慧，一定要搞清楚！

三、六师的学说

（一）、阿耆多的学说

“其学说是「断灭论」。万象由四大（地水火风）而成，四大存在虚空中。人死后，身心归于「无」，故无来生可求。灵魂（我）是由四大结合的身体上的自然机能而已。父母的存在，也是形成吾身的「机会因」而已。因此，人生的目的，惟有享受现在的快乐，别无永远的乐可求。这可说是一种感觉论、唯物论、快乐论。可能是反抗婆罗门而嘲弄传统的思想，印度人称此为「顺世派」。”

六师外道，是当时具有代表性的六个人物。他们学说的纲要，第一个就是快乐主义。认为人，不过是由物质的四大（地水火风）形成的，坏掉后就归于空无，根本没有来生，没有什么叫灵魂的实在的“我”，只是身体的一种自然功能。父母生我们，也不过是一个机会（因）而已。所以活在人间，追求享受五欲的快乐，其他不可能再有什么可超越、得到的了。他们以物质为因，以物质为一切（似乎接近唯物论），又重视人生的感官享受，认为死后什么都没有。以佛教的观念来看，这是断灭论，所以称顺世外道。

（二）、末伽梨之学说

“他以地、水、火、风、空、苦、乐、生、死、得、失和灵魂等，为宇宙的根本要素，其要素，是实在论的实体。万象由此要素结合而成，各种要素各自独立，而一切的存在，是无因的、自然而成（无因论、自然论）。人无任何自由意志的力量，惟有受「命运」「环境」和「天性」的支配。”

末伽梨认为，地、水、火、风、空、苦、乐、生、死、得、失和灵魂等条件要素，都是实在的。由这些来组合万象，各种要素都有实在的自性。而一切的存在是无因的，自然而成的，这些条件自然而成，就会形成很多的现象（法）。

在佛法的角度来看，这就是无因论和自然论。认为人的心灵意志力量是没有意义的，因为一切都是自然而形成的，惟有受命运、环境和天性的支配。

“他认为宇宙有八百四十万的大势波，在这宇宙劫波间，一切生物，惟有轮回流转，受一定的规律支配，轮回期间，早已预定，故在此期间，一切人为的造作（修行），均无法增减苦乐（宿命论）。一直要等到宇宙期的轮回结束，才能苦尽解脱。”

他认为宇宙中有几个大劫，成住坏空都已经决定好了，人是无能为力的，根本就没有自由意志的可能性，只能顺着一切的宿命和因缘，这就是宿命论。他认为轮回也不是由自己身心的行为造作的，而是宇宙中早就决定好了的，等到宇宙中的大轮回结束时，才能停止所有的痛苦烦恼。

“此派，是修苦行，严守节食或断食，但有一期间可饱食，苦行的目的不明，可能有生天的意思。末伽梨本身，有克己、怜悯、慎言、真实语等美德。此派，重修身、修口，而不重修心。称「邪命派」。”

外道修行的实际内容，由于时间的长远，其真实性也值得怀疑。像末伽梨学说，如果真的是宿命论、自然论，为什么还要修苦行？苦行的目的，是对自己的要求很高。如克己，就是克制自己的种种欲望，怜悯同情他人。还有实语（不妄语）等美德。他们很重视德行，也修苦行，甚至还有很严格的断食或节食。

我们在批评其他宗教理论时，不能只针对不好的一面来批评。也有他好的一面，如果他们一无是处，怎么能成为大师级的人物，并且还有很多人愿意跟随他们修学？

六师外道有一个倾向：沙门集团兴盛时，是对婆罗门的一种反抗。过去婆罗门地位最高，然后是国王或武士阶级。他们曾受婆罗门教的控制，但认为婆罗门的控制是没有道理的，到了沙门集团时代，因此就慢慢转变由君权来控制，国王武士阶级的地位得到了提高。沙门集团的兴起，其实就是向婆罗门教示威的时候。

（三）、婆浮陀之学说

“宇宙人生有八大要素：地、水、火、风、苦、乐、灵魂及虚空。这些要素，为万象之根源，这些要素，不被「作」，也不被「生」，各各不相融。人是八大要素结合而成，但却认定有灵魂，是实体的存在。是主张无因论、自然论，因此，人生并无「杀者」、「令杀者」的分别，故杀人也不是非道德的行为，只是离间八大要素的结合而已。此派以现实快乐为人生目的，是唯物论。这可能是邪命派之分派。”

他认为，人是由地、水、火、风、苦、乐、灵魂及虚空，这八大要素组合的，又认为本来有一个实体的灵魂存在，以身体的物质来讲，不过是很多条件组合在一起。所以杀人，也只是用刀子插进去分开这些要素而已，这里没有一个作者，也没有一个被作者，没有什么道德或不道德的观念。

佛陀时代，有一个叫鸯掘摩罗的人，杀了九十九个人，还要杀佛陀凑满一百个。如果照现在的法律来看，那不可思议，杀了一二个人已经不得了，杀了九十九个人，竟然还让他逍遥法

外！后来佛陀度他出家，最后他还证了阿罗汉。看到这里，一定会有人怀疑：我们不是讲业报轮回吗？难道他不需要受报吗？为什么他杀了九十九个人还能成阿罗汉？其实这是有道理的，后面讲缘起时，大家就会明白佛法的理论。

（四）、不兰迦叶之学说

“主张「行为」的「无作用论」。行恶，恶也不生；行善，善也不加于身上。无善恶报，他否定道德与宗教。这更不足取，也许是强调「道德的否认」，反叛婆罗门思想，而成为六师之一吧。他的学说，属于唯物论，也是邪命派之一。邪命派到后来，则无发展的余地。”

不兰迦叶也认为，善恶都没有实在的体性，作善、作恶都没有实质的意义。人间重视的是道德，他不认为道德重要，也不认为需要宗教。从这里看来，是在彻底反对婆罗门教的不合理束缚，强调的是解脱，而不再受那种错误思想的束缚。但是这种邪命派，对于人心、人性来说，毕竟没有帮助。所以，久而久之，也就没有人愿意学这个法，后来慢慢不再发展了。

（五）、散若夷之学说

“散若夷，是尚未皈依佛教以前的舍利弗和目犍连的师父。他是属于「诡辩论」或称「无知论」。对于任何问题，他总是以「非有非无」「亦有亦无」，或以不为「是」，也不为「不是」，也不为「非不是」等模糊不清的言语来答复。为何不作明确的回答？据他说：明确的答复，对解脱只有妨碍无益。从有限的个人智无法了彻普遍的真理，故要丢掉这种「知」，从实践才能解脱。”

舍利弗与目犍连，是佛陀最得力的左右助手，在没有亲近佛陀以前，是散若夷的弟子。其实，在佛法某些宗派中，也有散若夷的理论倾向：认为语言文字是葛藤；修行应该用实证的方式直接契入本性；知识太多反而变成所知障，在知识里面转不出来。

凡夫观念中的知识，并不是佛法中了解实相的般若智慧，只是世俗的知见，反而会拖累我们，让我们执着而起贪嗔痴烦恼。所以，认为要放下自己的知见，不要起分别心。

散若夷的思想和佛教是不同的，一切就用这种诡辩的方式，避重就轻，从来不给正确的回答，由自己去想。而佛教却有着根本究竟的理论基础，虽然佛陀也有十四无记，但他的不回答有其内容与主题，不是所有都不回答。

“他主张「中止判断」，在认识论上，采取绝对的消极主义。从舍「知」而进步到「行」这点上，对当时很有意义。”

当时很多宗教师，重于谈论玄妙高超的理论，尤其是婆罗门教的方式和理论，要祭祀、礼拜、赞歌等仪式，其实是没有意义的。散若夷反对用这一种知识的方式来教导，对当时社会环境和思想界的弊病是有积极意义的。

“但是他的怀疑，消极主义，无法教导其弟子，是他的缺点。补充这缺点而站起来的，是耆那教的教义。”

但是他的怀疑和消极，却无法让他的弟子达到究竟的安心解脱。所以，舍利弗和目犍连虽然跟他学了很久，最后还是各自带着二百五十位弟子——共五百个人，皈依了佛陀。

补充了怀疑和消极这个缺点而站起来的，是耆那教的教义。在印度后期发展较好的，就是耆那教，即尼干子之学说。

（六）、尼乾子之学说

“尼乾子是耆那教的祖师。他的学说根据，是「相对主义」的认识论：”

同佛法的教义相似最多的，就是耆那教的尼乾子思想。甚至有些人认为：佛法不过是把过去印度外道，或传统的印度宗教吸收过来而已！这也难怪，看到尼乾子的学说就会发现，佛法很多的名词和德目，与他们有着共同的倾向。

“吾人应从种种立场，多方面来视察事物，不能由「一义」的态度，认识万象。他反对以宇宙为「唯一有」的哲学，”

这里把耆那教的重要法义展现出来了：观察一切事物，不能从一个方向或一个立场来审视和认识，宇宙也不是单独唯一有的哲学。

“他认为「世界和灵魂」是相对的常住、无常和无数。耆那的相对主义，一方面反对奥义书的唯一有，一方面防御散若夷的绝对消极主义。他的宇宙观，是二谛（灵魂、非灵魂）的实在论，而其万象的形成是一种「积聚说」。”

六师外道共同认为有一个不变的灵魂（唯物论不认为有灵魂），所以，世界和灵魂，以及“一”或“异”，就是他们的问题。他认为世界和灵魂是相对的，常住的灵魂也是实在的，无法用数量去衡量。耆那教的相对主义，一方面反对奥义书的唯一有（大梵天）；另一方面防御散若夷的绝对消极主义。他的宇宙观是二谛（灵魂以及非灵魂）的实在论，其中世界就是非灵魂的。而其万象的形成是一种积聚说，譬如由元素来形成物质，很多的物质也可以形成一个大的物体，乃至于累积起来形成世界。由地水火风形成色，加上精神的部分，合起来就是人（佛法叫五蕴）。

“他说灵魂，有相应于物体之量的伸缩性和「上升性」，且是「实体」的存在，而物质有「下降性」，以阻碍灵魂的「上升性」。”

心灵是比较轻的灵魂，受着身体（物质）的束缚，因此无法展现上升的功能。所以，尼乾子认为物质是束缚灵魂的东西，只有将物质的能量消耗到几乎没有时，心灵才能够得以超越。

“他的「有情观」，是轮回和业的关系论。有情的灵魂和物质的结合，受物质之束缚，而晦昧其本性，如将灵魂从物质离开，清净的本性则显（上升），故要修行，以达此分离之目的。”

尼乾子认为有业力和灵魂的轮回，里面的灵魂本来是清净的，因受物质的束缚，才无法显出清净的本性。所以，用修行来使灵魂与肉体分开，用禅定或苦行的方法使灵魂能够超越身体。

中国有一些观念与他们所说的也很相像：认为有一个灵魂可以出窍，而不受物质的束缚，自由自在的到外面来来去去，但是回到身体后，面对境界时，仍然痛苦烦恼不断。

“解脱的方法，应修「苦行」，及种种德目。耆那教在道德上，有伟大的贡献，这也是它能生存至今的理由。”

耆那教的思想，自开始到现在已经几千年了，一直在发展和壮大，最主要的是修苦行（裸形外道）。印度的影片还能看到耆那教的修行人，他们赤身裸体，戒律精严，不管是吃东西还是走路，都很小心，一面走路一面扫地，也不能随便吃东西，吃一餐都很不容易。他们不杀生，认为一切都有微生物，不能去伤害，连呼吸都要戴口罩。如果照耆那教的戒律精神，我们的生活几乎寸步难行，吃东西、喝水、走路都要非常谨慎，这样真是大苦行。

当认清了六师外道和婆罗门的思想，再回过头来抉择佛法与他不同的根本特质，才能把握住佛陀悟到的是什么，并能破除哪些迷信邪见。现在已经时隔二千多年，佛法混入了很多外道的思想，如果不了解这些内容，我们就无法抉择了。

所以，讲六师外道，并不是要学六师外道，而是要大家有能力抉择佛法与其不共之处。以后听到佛教任何宗派的理论和修行的方法，就知道站在什么位置上，这样就有了识别、抉择的能力。一些理论说：修行第一要先信才能成就！如果碰到外道思想，我们盲目的相信，陷进去后还爬得出来吗？如果按照非因计因和邪因的理论去修行，还有机会解脱吗？

四、“耆那哲学”的摘要

（一）、宇宙观

“由五种根本事而构成「世界」及「非世界」。五根本事是实体的（存在的集合）：

1、空间——包括世界非世界。

2、活动——是运动的条件。

3、静止——是停止的条件。

4、灵魂——是精神的作用。

5、材料——在物质上形成无限多之实体，帮助灵魂得听、视、味、触、意、语、身体、呼吸等之物理作用。”

从这五个根本条件来看，就知道他们所说的空间活动（来去动静）都要有条件，即便停止也还需某种条件。精神上也有一个灵魂材料（物质元素），这五种条件形成世界及非世界。

（二）、有情观

“五根本事中，最重要的是「灵魂」。在、地、水、火、风、植物、动物中，都有灵魂。当人靠近地时，地会有被打踏的痛苦。因此，教人不要饮「生水」，应以「慈爱」之心对待动、植物乃至地水火风。”

他们认为地、水、火、风都有灵魂，何况是动物。所以在戒杀的过程中，连植物都不敢伤害，吃东西喝水都非常谨慎小心，连呼吸都怕伤害到微生物，走路也很小心，不忍大地产生痛苦。因此教人不要饮生水，应以慈爱之心对待动、植物，乃至地水火风。由此可见，他们虽然是很有爱心的，道德规范非常好。但四大都有灵魂的有情观，是根本错误的。

“这不只是因为一切事物皆具生命之缘故，而且还有轮回的思想。即：吾人的灵魂或我们的祖先，也曾做过动、植物及地水火风等，故不能杀害一切生物。容许杀害一切有情的沙门或婆罗门，将会轮回于四迷世界（地狱、畜牲、人间、天界），无有终止。”

动植物（包括地水火风）不仅都有灵魂，而且还有轮回，过去的祖先现在也许身为动、植物，一定也很苦，所以也要慈悲怜悯他们。他们对于出家的沙门或婆罗门还是很尊重的，认为如果伤害到这些人，将会永远堕入轮回而不能解脱。可见，他们对杀业很重视，就像佛教所说的，杀害阿罗汉的人很难出三恶道。

“使灵魂停留于迷界，不能解脱的因素，是「业」。业有八种：智障碍、见障碍、感受、

惑乱、寿量、个性、阶级、妨害。业是过去行为结果的显现，同时，是规定将来生存的东西。故苦、乐是自己造的。”

轮回而不能解脱的原因是“业”（八种障碍）——知、见、感受、惑乱、寿量、个性、阶级、妨害，他们重视的还是业。奥义书和尼乾子也强调业力的作用：认为过去行业造作的结果，于现在显现出来，同时也规定了将来人生的好坏、苦乐，这里也有些宿命论的观念。

“那么，身口意的活动，是依什么而生？由于「灵魂点」的振动而生。身口意的活动把「业」的材料注入灵魂的作用，叫「漏」。一旦漏入的材料，粘着于灵魂时，就会发生污浊的作用，而生贪、嗔、慢、伪。”

身口意在造业时，把业的材料注到灵魂里去，这个叫漏。他们对“漏”的解释是：业力粘到的灵魂上面，灵魂就被污染了，就会产生贪、嗔、痴、慢。

佛法也讲到“有漏、无漏”（漏字是共通的），但解释却全然不同：我们内在的六根，触到外面的六尘产生了感受，喜欢的就产生执着贪爱，不喜欢的就起嗔恨。影响到未来身心作用的也叫业，但绝对不是说漏进去粘在灵魂上产生污浊，他们所讲的“业”的内涵与佛法完全不同。

“耆那以「业」为物质，故舍离业，灵魂则无重量，而能上升空间之最高处。当离开了身体的灵魂，要进入其他身体的途中，有一种活动体，叫做「业身」。”

业是物质，有重量，因此灵魂不能上升，是因为被业染着了。所以应舍离业，灵魂则无重量，便能上升到空中最高的地方（大梵天）。当灵魂离开这个身体，要进入其他身体去轮回时，有一个活动体（即业身），就从这里转到那里。

佛教中有一些宗派也认为：不管转生到哪里，总有一个东西从这里到那里，这就是中阴身的思想。“中阴身”，其实很像这里所说的“业身”。佛法中很多宗派理论的说法不同，但不管是有中阴身，或根本没有中阴身，都是“余蕴相续”受生的作用，这点大家要了解。

“业身到达应造新身体的场所时，就开始受入材料，而从事构成新身体的工作。如猿猴由这一树枝跳至另一树枝一样。如有业的粘着，则轮回转生，沉沦于迷界。故脱离「业」的束缚，是耆那教的目的，把灵魂置于永远的安静位。”

“业身”到达新场所时，就开始受入材料（父精母血）。有业力就是沉沦，就是迷，故脱离业的束缚是耆那教的目的。消除了业，灵魂就没有束缚粘着了，就会升到那个永远宁静清静的地方。

（三）、伦理观：

“耆那的解脱，一方面须由「苦行」以灭过去业；另一面须防止新业的流入，以策灵魂的净化，这是耆那的实践方法。重要的实践项目，有不杀、不妄语、不与取、不淫和无所得。及夜间不取食（因恐昆虫飞来会丧命）。在家人，应守十二义务，其中五小誓是：戒慎粗野的杀生、虚伪、不与取、以自己的妻女而满足、对物欲有限制。「苦行」有防止业漏入的效果，同时对灭业也有效果。苦行有二：”

耆那教为什么要苦行？他们以为苦行可以消灭过去的业，另一方面不再造新业，这样灵魂慢慢就会净化。他们不杀生、不妄语、不与取、不淫、无所得的德目，与我们佛教的五戒很相

似。其中的“以自己的妻女为满足”，即不邪淫。耆那教对在家和出家者的戒律都一样严格。

1、“外的苦行：断食、节制、行乞、放弃美食、一定的坐法、静孤独。

2、内的苦行：如忏悔、方正、奉仕、勉助、冥想、利身存在的脱离……等。”

他们要吃一餐很不容易，而且要放弃美食，吃的都是粗糙的食物。去过印度或看过影片的人都知道，尼乾子就是裸形外道。在印度这种修行方式很多，对于吃用、呼吸、行走、喝水都非常小心，身体也不穿衣服。他们的苦行很彻底，内外都有节制，因为观念就是防止业的漏入，这样的苦行可以一边消旧业，一边不造新业，使灵魂的业清净了，就可以上升解脱，是基于这样的观念而修苦行的。

“耆那教「不杀生」的实践，例如：恐由呼吸害空中小虫，故用口罩，禁止漱口、洗手等。耆那教徒要获得一日的食物，很不容易。其他难行的苦行，还有裸行、一足立、长时举双手注目太阳，拔毛忏悔……等。他们认为：苦行（尤其是断食）是达到解脱的最上道。断食，不只是「不杀生」，且能减少情欲，防止「业」的漏入及帮助精神的专注。”

不漱口、不洗手，在现代人看来是不讲卫生的严肃问题，但是在印度这是很普遍的。至于断食的另外一个意义，是他们认为营养多了，精神会散乱，情欲会高涨。所以，认为苦行可以断很多欲望，防止业的漏入，并使精神专注。

“被肉体束缚的灵魂，是不自由的囚人，故应离开肉身，才能获得真实的自在安乐。由饿至于死亦无妨。”

照这种观念，肉体没有死掉就不可能解脱了，因为肉体是束缚心灵（灵魂）的东西，只有肉体坏了才有超越的机会。如果业不清净，还会粘在灵魂上，依然轮回迷道而不能解脱。所以，耆那教解脱的要素有二：首先要消除旧业，而且不能产生新业；其次，即便灵魂清净了，还是在肉体里面被束缚，只有当身体坏了（死后）才能超越，活着是不可能解脱的。而佛法却是在生命活着的时候就可以解脱，而不是谈死后的事。

第五节、三大主义及佛陀的思想

一、“印度当时的思想界，可归纳为三大思想，即：修定主义、苦行主义、快乐主义。”

（一）、修定主义

“根据「转变说」（形而上学的理论），认为「我」（灵魂）与根本物质的结合，而形成身体。而由于禅定（瑜伽）能静心，心静即能离开污秽的肉体。这同时是，二元论之思想。修定主义，以限制精神的活动，而禁制物欲为目的。”

外道以禅定为目的，以为得禅定就得解脱。我们心灵的意识时刻与外境接触而起心动念，产生执着爱染、造业。如果把心灵安住在禅定中时，意识就会静下来，三禅时对外境的分别几乎没有了，四禅时连脉都停止了，把意识降伏下来不随外面的境界转，就会定下来不再造业，不会产生种种贪嗔痴痛苦烦恼。所以，修定主义的目的，就是抑制精神（意识）的活动，产生禁制物欲的作用。

“故应修禅定，使精神超越物质，以进入一种特别的心理状态为宗旨。由禅定进入某一心

境时，身上虽有苦，但由于平静恍惚的状态，能不感其苦。不过，这静心的状态，是有时间性的，无法永久，我们还是要回到「平常境」来，故在精神与肉体未完全分开的中间（未死以前），我们还是难免继续着「苦的生存」。要等到死后，才能获得永久的心静。”

修过禅定的人就有体会，散乱的意识专注于一缘，心就慢慢安静下来，越来越微细而进入定的状态——初禅、二禅、三禅、四禅，甚至进入四空定。修到二禅时，身体会起极大的快感（喜乐），很多人会产生染着，因为太快乐了。人间对五欲（包括性欲）一般都很染着，可是有二禅境界体验的人，就不喜欢人间的欲望，就能离欲了。所以要离开人间的欲望，就去修修禅定，这话有道理。人间欲望的满足就像吃瓜子皮，禅定的喜乐就像吃瓜子肉，吃到瓜子肉的人还会想吃瓜子皮吗？

一个慧解脱的人，加上禅定就是俱解脱，很快就会离开贪嗔和欲望。如果认为自己已经见法了，但是还有贪嗔的余习在，劝你修一点禅定，就容易厌离贪嗔，这也是一种替代的方式。因为有更快乐的，自然会离开粗浅的欲望。但是到三禅时，这种喜乐感也要放下，否则还是一种执着而不能解脱，那叫“味定”——定里的滋味。所以到二禅时还要舍，才能进入三禅，叫离生喜乐，这些都是身心的特别状态。

由禅定进入某一心境时，身体虽有病苦，但是由于平静恍惚的状态，会不感其苦。临终时，身体有病的人很多，一般人会受不了病苦的折磨。但有的阿罗汉禅定功夫很好，进入禅定，就不会感到很苦。还有禅定功夫甚深的人，入灭前能来去自如，知道时间到了，他一入四禅就走了，身体的痛苦不会影响禅定的。

静心的状态是有时间性的，这就是不究竟处，因为有进必有出，出定后，虽然还有一段时间会相续，感觉很轻安舒服，但是这段时间过去了，就会又恢复原来的样子，烦恼痛苦还会来，所以这个定不是究竟的，无法永久。

修定主义认为，我们还要回到平常境来的，故在精神与肉体未完全分开的中间（未死以前），还是要难免继续过着苦行的生活，等到死后才能获得永久的静心。

“在生前入定，有者认为可见天、神，竟以此为「涅槃」，这是莫大的错误。”

在禅定的静心里会有很多境相，因为有神通，天眼可以看到他方世界的天人、鬼神或地狱，有的在活着时就能入定看到天神，以为这就是涅槃解脱，这种观念是错误的。

“在印度，由于修定而生起心静的种种阶段，而设立与其所相应的种种阶段的世界。佛教中所传四禅、四无色定和三界说根源于此。”

四禅天的初禅、二禅、三禅、四禅各有几天，加上四空定，就认为天界总共有二十八天。其实，这是根据禅定心灵的阶段而判断的，修到初禅的人如果没有解脱，命终即往生初禅天；四禅八定的境界分为三天（三个等级或三界）：人间叫欲界天；往生天上还可以看到色身的影像，叫色界天（四禅都还在欲界和色界内）；纯精神的境界，没有肉体，看不到形象，叫无色界（四空定以上就是无色界）。三界的分别，其实是由于禅定的不同层次而产生的一种境相，佛教中所传的四禅、四无色定和三界说根源于此，是印度本来就有的思想，佛法也只是拿来应用而已。

佛教讲“三界无安，犹如火宅”，即使是四空定中最高非想非非想天，也还在三界内。定力是有时间性的，最高的定可以八万大劫，但是八万大劫后，定力还是要消失的。天界的福报享尽了，还是要堕落下来，因为没有超越三界轮回的束缚。所以，只有禅定的境界是不能解

脱的，只是随着禅定的境界而往生天界的某一天而已。

印度到现在还是这样，所有的修行人都注重禅定，很多人也有神通。但是佛法所说的解脱与禅定没有必然的关系，阿罗逻和郁陀迦两位大师，修到最高的无想定与非想非非想定的禅定境界，佛陀悟道后想回去度这两位师父，可是他们在七天前往生到无想天和非想非非想天了，并没有究竟解脱。如果我们执着禅定，而不知真正慧解脱的内容，那就是外道的观念。

（二）、苦行主义

“认为宇宙的唯一实在，是纯净的精神，而物体界是束缚精神，覆盖本性的。肉体、物质是痛苦罪恶的原因，故灭除肉体的苦，是修行的目标。换言之，应修苦行，减少肉体的力量，虐待肉体，才能显发精神的力量，以及放宽肉体对精神的束缚力。而苦行最终的理想，是要等死后（没有身体之后），才能够达到。这也是「物心二元论」。”

苦行者之所以要修苦行，是认为肉体是束缚精神的，折磨虐待这个肉体，让它的能量消失，就不会束缚心灵，所以苦行的最终理想，是要等死后才能达到目的，这也是物心二元论。

佛陀也修了六年苦行，最后为什么都会放弃？

“佛陀放弃「苦行」的原因：

- 1、否认以肉体为苦源的见解。
- 2、否认「苦」是客观之存在。
- 3、发现苦行的弊害。
- 4、发现苦行不能成正果的缘故。”

佛陀放弃苦行的原因，发现肉体绝对不是痛苦烦恼的根源！外道认为痛苦是真实客观的存在；佛陀则认为苦是由于因缘条件组合才有的，有产生苦的条件，苦就会生起；产生苦的条件消失，苦也会消失。所以苦不是永远的存在，不是客观事实的存在。

佛陀还发现苦行的弊害：把身心折磨得筋疲力尽，哪里还有体力和智慧来看清诸法实相！折磨身心的后果，只能使痛苦烦恼更盛而已，怎么会得到真正的清净自在呢？如果吃苦就能解脱，牛马早该解脱了！它们耕田犁地、经年劳苦，还要每天受主人的鞭挞，最终还要被宰杀，这样的苦行够不够苦？反思我们的人生难道不够苦吗？那么为什么没有解脱！所以，说苦行和解脱没有必然的关系！折磨这个身体有效吗！

（三）、快乐主义

“即「顺世外道」，是一种「唯物论」。「感觉论」的学派。他对现实的生存，毫无反省，尽量享受五欲乐为宗旨。他们认为获得物质、肉体才是快乐，失去物质肉体才是苦。人生的目的，在于快乐的获得，而乐的对象是物质和肉体。对于眼前唯物的快乐主义，佛陀认为这是愚见，根本不值谈论。从佛陀不满宫中娱乐生活，即可明了。”

快乐主义与苦行主义，恰恰是两个极端相反的观念，认为肉体有物质的充实，就可以得到快乐。如果肉体 and 物质都获得，欲望就可以快乐幸福。身为王子的佛陀，物质条件、名利欲望都已经具足，为何还要放弃呢？因为这个根本不值得谈论！

二、佛陀的思想

“对于「苦」的看法，佛不以「无快乐」为苦，也不以肉体或物质为苦因，佛认为「苦」的原因，在于我们精神的主观，并不在客观的事物上。「苦」是由于某些条件形成的现象，并非实在的东西。”

佛陀并不以为没有快乐就是苦，也否认物质和肉体是痛苦烦恼的根源。痛苦的产生，是心灵意识对一切物质（包括自己身心）的贪爱、执取所致，由于错误的观念，导致主观的错误分别才产生了执着、爱染、贪取、占有，当不能达到这个欲望时就会产生痛苦。这是由于我们思想观念而引起，并不是在客观的事物上。

在《杂阿含经》里外道问佛陀：苦乐是从哪里来的？是不是本来就有，或是存在于什么地方？佛陀回答说：“苦乐从缘起”！是缘起条件来组合的。由某些因缘条件，才会产生苦或乐，并不是永远存在，或本来就有的东西，这就叫缘起。

比如：当看到某一件物品，或某个人，符合自己的欲望和习性就认为很棒，又得到了就很满足，觉得很快乐。有这些条件的组合，才感到满足而产生乐的感觉。如果想要的得不到，就会嗔恨而产生苦的感觉；或者得到了很喜爱的东西，想永远保留，但是忽然间又失去了，于是就会产生苦恼。

所以，苦乐的感觉，是由于种种条件因缘而造成的，不是本来就存在的，也不是谁给的。佛法不会把苦乐当作永远存在，或本来就有的，是“苦乐从缘起”，并非实在的东西。

“所谓条件，即是我们主观上一种期待或要求的心理状态。苦的发生，有「外缘」和「内因」，「外缘」是老、病、死、怨憎会、恩爱别、所欲不得、无常等人生必然现象；”

人生最大的苦迫就是生老病死。对于生，我们没有很深刻的感觉，但是面对老病死时，确实非常的痛苦。有的人还很年轻、健康，也许对于老病死还体会的不够深刻。但是，到我这个年纪以上的人，慢慢就体会到视力下降，牙齿疏松，腰身酸软……。这还只是刚开始的讯息，等到医生宣布生命只剩下三个月了的时候，那是一种怎样的苦楚！这是每个人将来一定要面对的，谁都逃不掉！

“怨憎会苦”，讨厌的人，偏偏要与他相遇共事；“爱别离苦”，最喜欢的亲朋好友，却偏偏要生离死别，而且越亲越爱的人，到离别时越是苦不堪言！还有“所欲不得”苦，所想要的却得不到，这是很普遍的现象。

最大的苦就是无常，无法停留在圆满幸福的状态，因为一切无常变化故。众生最喜欢的就是这个肉体，把它叫作“我”或“我的”，所谓“我”就是常恒不变主宰之意，可是，事实上不可能让它不老、不病、不死，因为都生活在无常的法则中，谁也逃不掉本来如此的真理法则！前面虽说人生有七种苦，其实，最大的原因就是“无常”二字。

“「内因」是潜伏在人的心底，以享乐主义为本的不老、不病、不死、怨憎不会恩爱不别、所欲可得和常恒不变等「欲望」。”

只要内心潜伏着永恒生存，并保持快乐幸福的那种希望，就非苦不可了！基督教说天国是永生的；道家炼丹要长生不老；佛教有的也说往生到哪一个地方去，生存无量寿（等于是永生），而且永远没有烦恼，人人都非常幸福快乐、自在。其实，都是一个很重要的问题——永恒存在的意欲。一切法无常，不可能保持永久，这种常恒不变的希望，就是苦的根本！

为什么大家都喜欢这个？如果天国不是永生的，极乐世界不是永恒的，谁愿去？都希望那个永恒的，到底是为什么？其实，在我们内心不管有意无意，都潜伏着这个观念——我见、我执，这叫“俱生我执”。我见、我执不但人类有，连猫狗、甚至蚊虫都有。佛法讲：生死轮回的根本，就是这个我执！如果没有永恒生存的意欲（我执），哪里会有一切的斗争和占有！从哪里产生造业的因缘！

佛法完全否定“我”这个东西——永恒存在的灵魂，不变的主宰、本体！佛陀悟道后告诉我们：外在的因缘不是直接引起痛苦的条件，而潜伏于内在心底的，那个向往不老、不病、不死、永恒存在的欲望——我执、我见，就是生死轮回的根本！然而众生不明白本来如是的真理，却每天修练想到某个地方去安住，死后到那里永生不灭。

没有这样的地方，这是事实真相，是宇宙的真理法则。

其实，人们求不到内在的永恒，于是投射到外面就变成大梵天或主宰的上帝了。在这里得不到永恒的安住，就希望死后去一个永恒的地方。基督教说上帝创造万物，其实是人创造了“上帝”。现在西方人说上帝已死，我感到奇怪：上帝从来就没有存在过，怎么还会死？

“换言之，苦不是客观的实在，而是主观上的观念罢了。”

我们常常把“痛”和“苦”连在一起，其实，痛也可以不苦的，那些变态的被虐待狂，虽然痛却不苦；还有与家里可爱的幼童玩耍时，打你一巴掌，虽然有痛也不苦，还说“好可爱！”。还有人把“痛”与“快”连在一起的——痛快，可见“苦”不是客观的存在。

虽然人生是苦，如果知道了苦的内涵，明白了身心的功能，悟到法的实相就可以超越出来解脱。阿罗汉体证实相后，即使身体有病，甚至得了癌症，身体会感觉到痛，但心灵却不苦，那是阿罗汉的大解脱。很多人不了解，以为阿罗汉、或佛等圣者，不会有病苦，那是错误的观念。身体五蕴功能的感觉还是有的，只是圣者的心灵超越了痛苦的束缚。

如果苦是客观的存在，谁都不能超越了。正因为它是缘起的条件组合，只要变更、调整那些条件，就可以超越苦，这是绝对可以办到的。否则佛法所说的解脱、离苦得乐不是空谈吗！学佛法确实有其内容和实践体验的方法，的确可以超越生死的苦迫，也绝对不是拜一拜、求一求就可以解决的。

“苦的根源，在于「无明」和「爱」。”

这就是缘起最主要的两个重点：对一切法执着、爱染是产生痛苦的因缘，追溯爱染的根本原因就是无明。无明，用现代语来说就是无知，就是对宇宙的真理、身心的功能、生死轮回的实相不了解。

“「无明」是对人生现实，缺乏正确的认识，一种盲目的意志。”

“无明”，就是不了解身体的功能，以及观念形成的原因；不明白形成痛苦烦恼的原因，在盲目的意志状态中，如何能超越苦迫？为什么有人幸福、有人痛苦？为什么有人解脱、有人却依然生死轮回？差别就在于明与无明。

“明”是对真理的明了与相应。“无明”就是对真理（尤其是我们的身心功能）法则的不明了，与其相违背，凭自己主观意念和社会风俗习惯，带来的就是传统信仰的观念。我们每天都在无明中拼斗，为的是爱、取、有，带来的却是痛苦烦恼和无限的生死轮回。就是对自己的身心缺乏正确的认识 and 了解。所以，修学佛法，首先要了解身心五蕴的功能与作用。

“「爱」是观念上的一种期待和欲求，求什么呢？求常恒的满足，永久想支配一切的一种欲望。”爱的背后，已预期有「不变的实体」或「常一主宰的我」了。如没有此预期，就没有「爱」的发生，也就没有「苦」了。”

“爱”是观念上的一种期待和欲求，是一种永远想控制、支配一切的欲望和期待。“爱”的背后已经预期有不变的实体，或常恒主宰的“我”了。我们欲求占有，并希望永恒存在，在这样的爱染后面就是那个“我”的本质（“我”的意思就是主宰）。在社会上即使不能当总统，在公司当董事长也是主宰；实在没有机会，回到家里对儿子、对自己饲养的动物也要主宰，人类有情要离开这个主宰欲真是很不容易啊！

只要时时刻刻反观一下，就知道自己一直落在主宰的观念中：都认为自己比别人强，比别人高，比别人优越，要主宰、要控制，如果不听就生气。其实，这个主宰欲就是我执、我见。当体悟了真相，观念与明相应，那个我执就消失了，就会明白缘起的一切万法，都是平等而相依相缘的，没有单独性和永恒性。

譬如农民种田、工人加工服装、制造种种产品……，每一个行业都兴旺发展，大家才能共用利益、互助和乐。如果每一个人都当总统，那就不成国家了；每一个人都当董事长，谁来做职员？每一个都当老师，谁做学生？没有清道夫，城市的垃圾谁来清理？所以清道夫也很重要。懂得缘起，就知道任何一个职业都是平等的，社会国家的发展需要各行各业的共同努力。

当了解万法，都是相依相缘的缘起条件的组合时，自他之间就不会产生隔阂，就不会有优越感和主宰欲了。对一切法就会懂得尊重，唯有彼此尊重和合，人间才有真正的极乐幸福可言。

相反，如果人们都在自我永恒的主宰欲（即我见我执）中，带来的不仅仅是自己的痛苦，也会使整个人类之间充满矛盾和斗争。听说人类自有历史以来只有两百多天没有战争的。国与国、人与人之间都在争斗，因为各个都有“我”，都想做主宰。所以，只有真正体悟宇宙真理法则的人，才有真正的和乐幸福可言。

表面上看来，现在的物质生活非常丰富，科学也非常进步发达，但人们在精神和心理上，却愈加感到压力和束缚。物质生活确实有了很大的改善和提高，但是，谁因为这样的改善而真正的幸福、自在、解脱了呢？

童年的生活应该是幸福快乐、天真烂漫的，可是，为什么当今的时代孩童就有自杀的现象，很苦啊！以前我们读小学时没有竞争，放学回来，书包一丢就打陀螺、玩纸牌等游戏，童年的生活是很幸福的。可是，现在幼稚园的小朋友放学回来还要补习，多么可笑！小小的幼苗就要承受这样的压力，多么可怜！虽然生活上各方面的条件都很优越，但是没有真正的幸福自在！

所以，解脱不是只有注重外在的物质，真正的解脱是认清真相、了解真理，只有懂得缘起法，体悟真理，超越虚妄的我执，才能解脱超越苦迫，这就体现出佛法的重要性了。

一般人以为佛法是搞迷信、崇拜、信仰。其实，佛法研究的就是真正的人生哲学、生命哲学、智慧哲学。唯有了解这些真理实相的人，才有机会超越痛苦和生死的束缚，不但没有迷信的思想，而且是在破除迷信的观念。

从上课到现在，一直都在破除迷信，破除外道的思想。外道都在搞“祈求、开运、持咒、消灾”。而真正的佛法是探讨我们的身心五蕴，了解万法缘起的真相，众生生死轮回痛苦烦恼的真正原因。然后懂得如何去转化因缘条件，使得每一个人都能达到佛法的最终目的——解脱生死的束缚。

但是，社会上普遍的大众，由于没有亲自研究佛法的法义，无法明白佛法的真正内涵。一般看到的，只是寺庙中的法会等佛法的外壳。对于佛法真正的精神却所知甚少，误解更多。

有人说学佛的人淡薄名利、持斋、守戒很可怜，其实，不学佛的人才是真正的可怜！因为痛苦永无出期，无法解脱。不管钱财、地位、家庭如何圆满，总会有老病死的一天，那时就苦不堪言了。学佛法，得正见，在自己的身心中，真正体验到生命的真相后，就会超越了一切的痛苦和烦恼，从容面对生死，解脱自在。这是非常重要的！

（一）、“佛教中有一部分的思想，是将当时印度的学说，加以改良，重新组织而成的，如：

- 1、人生是「苦」的
- 2、应求「解脱」
- 3、肯定四大说
- 4、业是生死因
- 5、以「禅」为主要的修行方法。

（二）、那么，佛陀独创的教义是什么？略说三种：

- 1、无常观（否认实体的常住）
- 2、修行上的中道主义（离苦、乐二极端）
- 3、慈悲思想的广大。”

佛法中有些专门术语，是原来印度宗教界常用的，佛陀引用并加以改良。如：第一、人生是苦。这本来是印度宗教普遍的思想，所以佛法也以苦集灭道的“苦”为根本。第二、应求解脱。佛法也讲解脱痛苦，“集”是苦的原因，所以找到苦的原因，而使苦灭、集灭就是“道”（方法），这是佛法的解脱内容，与外道有着根本的差别。第三、肯定四大说，万事万物都是四大的和合，佛法把四大也含融了进来。第四、业是生死因，佛教也加以采纳，只是业的内容有所不同。第五、以“禅”为主要的修行方法。佛陀也是入四禅出定后依正思惟才悟到缘起法的，所以佛法也重视禅修这一前方便。

上面这五种学说含摄了印度原有的宗教思想，但佛法却有着自己的特质，而成为佛陀独创的教义：

第一是无常观：即否认实体的常住，否定有一个永恒的灵魂（我），否定不变主体的存在。佛法不认为有一个永恒不变的东西，所以说——无常，其实，无常的深义就是常不可得。

第二是修行上的中道主义：离苦乐二方面的极端。印度外道思想归纳起来：有修定主义，极端的苦行，以及享乐主义。快乐是一边，苦行是一边，而佛法是离开极端二边的中道主义。

第三是慈悲思想的扩大：后来产生的大乘佛法，以菩萨道为主的精神，就是慈悲思想最充分的展现。耆那教也严禁杀生，重视德行，但是，佛教发展到大乘佛法时期，慈悲心的思想展现得更加淋漓尽致，大乘强调关怀十方未来际一切有情众生，慈悲心就更加宽广了，大家要明白这些同异之处。

“六师的无常观是现象上的厌世观，而最终要回归本体界。但佛陀说「无常」，不止是现象上，而是本体界也没有固定常住的实体或第一因。”

六师也讲无常，他们误认为一切的毁灭是断灭，所以是现象上的厌世观。但是，有一个本体是常的，而终究（死后）要回归本体界的。佛陀所说的无常，不只是器世间和身心现象上的生灭变化，本体界也没有固定常住的实体，或第一因，所以上帝不可得，本体不可得，第一因不可得，即自性不可得。这就是佛法与外道最大不同的地方。

“换言之，没有固定的灵魂，或不变的我可得。佛陀的无我论，是缘起中道的实相论，是与一切外道不共的。”

佛法不是一元论、不是多元论，不是本体论，也不是唯心论或唯物论，而是无常无我的中道的缘起论，这个特质一定要明白。

后面所要讲的缘起理论，就是佛法的根本特质。所以，先厘清佛法与外道思想的不共后，才能深入佛法的缘起论，了解佛法的特色，才能铲除神教的观念，铲除有我、主宰、实体的观念。

“耆那的不杀生，是形式的机械主义。佛教的不杀生，是站在甚深的慈悲立场，而行为是采重点的方式，并不像耆那教之不可走路、不可吃水吃米的顽固态度。不杀生的根本精神，是在于慈悲，并不在行动的顽固化和形式的苦行。乃至断除吾人的生命。”

佛教教化在家人的态度，是站在世间法即是佛法的显现，这由大乘的慈悲思想而来。对在家人是比较宽容的，故能弘化于外土。

耆那的在家人，实行十二义务，每一阶段，渐加严肃，到最后阶段，与比丘一样，能过着数个月的禁欲生活。耆那在家出家的宗教义务、本质上是一样的，僧俗密切结合，这也是耆那教能防止内部本质变化的原因，但耆那教很难向外弘化。”

佛陀是印度人，他创觉的佛法能弘化到世界各地，成为世界性的宗教，遍及每一个国家和地区，原因就在于，佛法能适应、融和每个国家和地区的文化背景、民俗习惯。人人都需要慈悲宽容的中道思想，佛教的戒律，对在家居士不像对出家人那样要求严格，所以能适合人间。但是，耆那教对在家人的修行要求，最后阶段严守出家人的戒律。耆那教在家、出家的宗教义务，本质上都是一样的，僧俗密切的结合，这也是防止内部本质变化的原因。但耆那教的思想严谨苛求、固守僵化，不论到哪个区域都会保持其严肃的本色，所以很难向外弘化。

“修行上的中道，也是佛教最重要的特质。佛陀认为：我们应采取适当的食物，来保持身体，才能达到修行的目的，身心是一体的，不是二元的，应身心安然，才能修「禅」。（佛陀对禅定方法与内容也有创新）。”

佛陀曾经一味的苦行六年，最后身体虚弱到在河里洗澡后，都爬不上岸，这样的身体怎能悟道？所以佛陀放弃了苦行，接受了牧羊女的羊乳供养，恢复了体力，才能在菩提树下进入正思惟，体会到缘起法而悟道。我们的生活和修行，都需要恰到好处的食物营养，但是如果每天讲究注重滋味营养，那就变成执着了。所以佛法讲的是中道，恰到好处，离开二边的极端，这就是佛陀重视的缘起中道法。

“佛陀反对苦行：苦行会消耗身体，养成消极、厌世，以致身心衰弱，而无力量消除烦恼，无法解脱。佛陀的修行方法，是保养身体、舍离苦行，同时也反对五官的享乐，以免精神堕落，而由身心调和的中道精神，修习禅定、内观，以期解脱的实现。所以佛陀的法悦，是身心一如

的中道境界，”

佛陀有这样的体会，因为这是他亲身的经历。他原本是王子，享受过王宫中幸福快乐的生活，也修过六年的苦行，最后体会到这一切都不是解脱的正因。所以，放下了苦乐两边的极端，体会到缘起法，彻悟身心一如的中道境界。

“而此境界，是充满活力的现实人生境界，不是伤感、消极的。佛教是以无执力量为本，而教化现实人生的宗教，绝不是脱离现实人生的神秘教。”

有些人把外道和神教的一些现象、观念，错认为是佛教的思想和行为，这是对佛教的一种极大的误解。

真正的佛教是以无执的力量为本，所谓“无执力量”，是指对一切法的真相明白后，不再执着了，以这样的力量为根本，去教化现实人间。佛教不是脱离现实人间，去讲神秘境界的宗教。很多人误解为信奉佛教，会使人的思想消极，其实无奈的人生才会消极，佛法能让我们了解生命的真相，开启智慧，懂得如何待人接物处事，这样的人生怎会消极？相反，我执、烦恼深重的人生，才是疲惫、伤感、无奈的，这样的人生必定会走向消极。

而真正体会真理实相的人，我执消失了，远离了贪嗔痴慢和名利得失，超越了一切相对的境界，以平等、慈悲、无所得的心来关怀利益众生，展现的是一种积极向上的人生，又如何会消极？只会更加积极去利益众生啊！所以，菩萨道的精神是“但愿众生得离苦，不为自己求安乐”。

了解缘起法，体悟无我，知道生命与万法是息息相关、相依相缘的，众生的苦就是我的苦，怎么还会消极？把自己的身心无私的奉献给众生，生命由此而充满无限的生机和活力。这种无怨无悔的菩萨道的精神，和广大的心行确实源于无执的力量！

很多人对佛法不了解，以为学佛者就是在人间事业失败、感情受挫、走投无路才去出家或学佛的，无上的解脱之道竟然被认为是“消极和无奈”的归宿！这完全是对佛法的一种误解。

我年轻时，事业做得相当好，但我的愿望是学法，对法无限的向往。在修行的过程中，对法体验到某一个程度时，了解了生命的终极意义，就毅然出了家。因为剩下来的生命是要贡献给众生的，哪里还求个人的欲望？所以大家对佛教不要误解了，真正的佛法是非常伟大的！菩萨道的精神也不是一般人能了解的！

“不苦不乐的中道主义，在杂阿舍经中，「不松不紧的弹琴」之说法，即指这个。吾人修行，也是如此，太紧了（苦行），身心疲劳；太松了（享乐），也无从精进。六师的修行方法，不是苦行，便是享乐，不是常见，就是断见，这些均被佛陀所放弃。”

阿那律尊者是天眼第一，但是刚开始修行时很困难，无法上路，因此有点灰心，想还俗。佛陀问他：你在世俗时有什么特殊的才能？他说会弹琴。佛陀就用琴来开示他：琴弦如果调的太紧会怎样？回答：太紧则声音很尖锐不动听，而且琴弦也容易断。佛陀问：弦太松会怎样？回答：声音不成调。佛陀又问：如果不紧不松恰到好处呢？回答：这时候的琴音会非常美妙动听。

佛陀就用“不松不紧的弹琴”的道理，来开示中道的精神：修行也是一样，如果过于紧张了，身心疲惫，不可能进入一种非常愉悦的禅定境界；如果太松懈了，在五欲中沉迷太深，也不可能进入身心平衡愉悦的禅定状态。所以修行也要恰到好处，调节身心，使它保持不紧不松

的中道状态。

学习到这里，大家已稍稍能明白佛法与外道的不同之处了。佛法流传了两千多年，外道的思想多多少少的融进了佛法之中。大家看到佛教界内普遍存在的现象，还有社会上的许多怪力乱神，都会对佛教产生反感甚至批评。其实，那些都不是真正的佛法，而是复活了的外道思想。但是厘清了这些观念后，至少可以能抉择法：知道什么是混进佛法中的外道邪见，也不会将某些方便的适应现象，当作究竟的佛法了。通过这样的学习，不但不会误解佛法，还能厘清抉择佛法的正知见，依正确的方法用功修行，以达到解脱的目的，这是很关键的。

如果真的想解脱，就不会欺骗自己，一定会探求真正的解脱之道的内容，会很用心的去抉择。然后才知道该学什么法，在生活中怎样去应用体会。

佛法不是让我们厌离世间，而是在现实的生活中，在我们的职业和家庭责任的当下，用佛法的理论来实践修行的方法。在生活中去体验，在我们的责任应有的规范当下，同样能解脱悟道，这才是佛法伟大的地方。

佛法绝对不要求人人出家到深山去苦行，真正的佛法是入世的。有一些发心的人，他自己用了很多的心血、无限精进而体会到法性后，生起大悲心，愿意把自己体会和经验回馈给众生，他会入世来跟大家结缘，指导大家怎么用功修行，让每一个有缘人都有机会体会到真理实相。所以，修行并不等于出家，没有特殊的因缘，即便想要出家也不可能的！出家的人是发心用全部的生命投入学法，有所受用后愿意贡献给众生，所以现出家相来跟大家结缘，那是慈悲的菩萨行。如果你们学法证果了，尤其证到四果阿罗汉以上，那是一定会出家的。

所谓“出家”有两个方向：一个是出烦恼之家、生死之家、贪爱之家；另一个就是离开世间的家庭，现出家相弘法利生。

佛法的平等，不管男女老幼、贫贱富贵，不管身体健康衰弱，也不管从事任何职业，只要真心愿意学这个法，能在生命中去体证实验，每个人都可得到共同的答案——悟入缘起性空的无我，这就是真正的解脱受用。所以，人人都是可以修行。

佛法僧三宝中的“法”是何义？法就是必然性。比如两个氢原子与一个氧原子结合，必然产生水（H₂O），这与相信与否没有关系，只要做实验，出来的结果必然就是水。我们看清苦的因缘条件，只要转化了这个因缘条件，就不再有痛苦烦恼了，同时对生死也不再困惑了，当生就能解脱。而且可以像阿罗汉一样自己肯定证明——“此生已尽，梵行已立，所作已作，不受后有。”这里有原理、有方法、有印证的内涵。所以，可以一一体会自证有没有解脱。佛法是如此的无私而珍贵，人人平等。

学佛不是只有特殊的人才能学，而是人人平等有机会的。也许大家会受到一些观念的影响：“人家是佛菩萨再来的，我们是众生怎么可能？”不要妄自菲薄！哪一个人不是再来的？有的女众说：师父啊，我们女人业重，少修了五百世。我说：你怎么知道你这一生不是第五百世？从法的了解，男女是平等的。大乘佛法讲：一切众生含灵都是平等的，人类的男女难道会不平等吗？女众们不要担心，这一生都是第五百世，都有机会解脱。

如果法是不平等的，还要学它干什么？如果只有特殊的人物才能学法，才能被收为弟子，这哪里还有一点佛法的慈悲和平等？越是智慧不开的人，我们更要鼓励学习才对，相信勤能补拙！佛法也说：“初发心即至佛地”，就怕不发心，只要菩提心初发的那一刻，就种下了未来成佛之因，那是最重要的开始。

为什么一定要讲这些？因为很多人受传统观念的影响，对解脱失去了信心。说什么：“业不重不生娑婆，我们的业重得像须弥山那么大不能尽；我们生生世世的业力太重了，一片漆黑看不到光明，自己没有办法，只有等待佛的愿力慈悲来救拔。”

这样的说法，首先就否定了解脱成就的可能性，那么还有机会吗？其实，不管过去的业力有多重都没有关系，只要现在开始发菩提心就有救了，菩提心就是成佛的心，那一念心发出来，就已经开始迈向解脱之路。如果连那一念自信心都没有，怎么走解脱成佛的路？那是永远都没有机会了！

我不是故意和别人唱反调，这里是有根据的。看《杂阿含经》中的记载，佛陀身边跟随他学法的人，都见法证初果，这是最起码的成就。很多人（包括外道）来见佛问法，第一次见面就能证初果，亲近佛陀的许多人都证了阿罗汉。现在为什么没有？难道现在真的都是钝根吗？其实不然。

过去修行人跋山涉水、千里求明师，参一个善知识要走两年的时间 and 路程，问了几句话回来，同样还需要两年。而现在听法非常方便，电视、上课、VCD等各种方式，甚至在家里不出门也可以学佛，犹如把法师请在家里一样，有问题还可以随时打电话询问。过去如果三十年会成就，依我们现在这样的条件来讲，三年就应该可以成就了。过去到哪里看经典？到哪里去听法？但是现在只要需要，佛法免费赠送到家，这样的条件应该很容易开悟才是啊！讲这些是希望大家不要灰心，不要听那些灰色的理论，而丧失了解脱的自信心！

我们要发菩提心，每一个发心的当下就已经开始迈向解脱了，只是根据自己用功的程度，来决定成就的时间早晚而已。肯定地告知诸位：佛法是人人学，人人解脱的！否则我们就没有必要相信了。学习佛法，每一个人解脱的机会都是平等的。只要精进用功，一定很快成就；如果一曝十寒，那么永远都没有机会。

下面讲集谛，“集”就是原因，探讨痛苦烦恼轮回生死的真正原因，这是佛法的根本理念——缘起。前面先让大家概略明白佛法与外道的根本区别，现在就要进入佛法的真精神了。

第三章 集谛

第一节、缘起的定义

“缘起的定义，是「此有故彼有，此生故彼生」。简单的，可解说为「缘此故彼起」。任何事物的存在——有与生起，必有原因。「此」与「彼」，泛指因果二法。表明因果间的关系，用一「故」字。”

缘起有一个偈子，大家可以背下来，以后就会用了：“此有故彼有，此无故彼无；此生故彼生，此灭故彼灭”。其实“缘起”两字就在讲因果二法。“此”，就是这个法（即因）；“彼”，就是由此法生起而产生的后面另一法（即果）。因缘聚合（因），就产生某一法（果）的现象，说明因与果之间的关系，用一个“故”字。

“彼的所以如彼，就因此，彼此间有着必然的「此故彼」的关系，即成为因果系。”

必然关系，也就是必然理则，如H₂O一定等于水，因为是必然的。在讲因果时，一定要加上“必然”二字，如果没有必然性就不叫因果。比如沙不能煮成饭，因为没有必然性；而米可以煮成饭，这是必然的，因果之间有着必然的理则，这个很重要。

说到这个必然性，可以反省一下当今社会的普遍现象：当人们烦恼痛苦时，就会想到拜一拜求一求，认为能得到庇佑而使痛苦消失。这求拜与痛苦的消失之间是否有着必然的关系？有时候也许会偶尔碰上，但那不是必然的，一定的结果才叫必然哦！痛苦烦恼自然有其原因，应该去探求。

譬如刚才遇见某人，他讲了一句话，使我生气到现在。找到了原因，反省后感到自己很笨，别人的一句话就苦成这样，不放在心上不就化解痛苦了吗？如果不知道产生痛苦的原因，只是去求一求拜一拜，哪里会消失痛苦呢？也许有人会因为这样的求和拜能得到暂时的心安，但不一定会消除痛苦。所以一定要看到因与果的必然性，否则就会非因计因。

众生想解脱痛苦烦恼，但找不到产生痛苦烦恼的正确原因，更谈不上消除痛苦烦恼的方法，如何解脱？外道每天吃几粒饭，一只脚站着看太阳，拔头发等苦行，这与消除痛苦有什么关系呢？所以叫非因计因。

没有找到产生苦的正确因缘而要去解除苦因，也就是没有找到因果间的必然性，就达不到灭苦的目的，甚至会加剧苦迫。所以这一句话很重要：“因果间有着必然的此故彼的关系”。为什么一加一等于二？因为有它的必然关系，一定要知道什么叫必然。

“此为因缘，有彼果生，故缘起的简单定义，即是缘此故彼起。”

万事万物都是缘此故彼起的，在这样的法则下，就没有无因产生的事物。所有一切万法（包括人）的产生，一定有前面的条件和原因，这叫因果系。既然人间一切法的产生，一定有它的因缘条件，我们会建立一个观念——彻底的否定了无因生！

一般都说“我们的自性（清净灵魂）是不生不灭的”，这个自性是从哪里来的？回答：“没有原因，本来就有的”。有人说上帝创造了万物，那上帝是谁创造的？回答：“没有谁来创造的，上帝本来就有的。”这样说来上帝和灵魂就是无因生的！从刚才提示的缘起法则，万法无不从缘起，这是绝对的真理法则。所以无因生是不能成立的，注意听！如果无因可生的话，虚空中应该随时跳出东西来，然而我们所认识的万法中，没有一法是无因生的。所以，佛法否定外道无因生的本体、自性、上帝、大梵天。

佛法破外道的邪见，并不是强词夺理的，一定有其理论和内容。而这个理论和内容，是根据佛所体验的真理而建立的。但是现在很多人所讲的真理，只是为了表示玄虚而已：“我知道的是高深而不可知、不可说的，你们无法知道。”请问：如果是不可知、不可说的，那么你在搞什么？我们又怎样才能达到那个不可知？其实，就是在故弄玄虚，以表示他的高深和价值——你们不知道的，我都知道。

你们用一个方法，让他看到了也不知道：抓一把瓜子或牙签，让他看一下，然后放在口袋中，问他具体有多少？他不是有神通吗？看不到的东西他都能看到，这小小的事情又何值一提？但结果往往会使你们失望——他不知道！这些显而易见的都说不出来，哪里还能知道不可知的？根本无法印证！但是很多人都在求这个。听说某人有神通，知道过去和未来，那会一拥而上。只要说些你不知道的，就觉得很了不起，但是谁能证明？

佛法的缘起法，一概否认那些无根据的、不能证明的、虚无缥缈的东西。佛法谈的是现实、是因果、是缘起。一切法的存在是此故彼的关系，任何一法的产生都有它的条件因缘，没有无因生的一法。这就是缘起法的第一个特质——否定无因生，这是宇宙的真相，一定要把握。

如果不了解因果的必然性，怎么知道我们修行解脱的依据？那不是空谈吗？众生最糟糕的

就是没有自信心，认为靠自己是不行的，现在积些功德，死后回到某某地方去，某某封我个职位，那是解脱吗？“三界无安，犹如火宅”，三界内的都是众生，即便天神也还是众生，他能封你什么？每天都拜，连石头、树头都拜，问他拜什么？不知道。这么现实的科学理论（法的根本）摆在面前都搞不清楚，每天还在求啊、拜啊，要死后到哪里去，这是智慧还是无明、愚痴？

“一切法的存在，都不过是原因条件的假合。存在的是结果，同时也是因；凡是可为因的，也必是从因所生。”

这就是佛法的缘起论，这几句话很重要！大家要把握住这个根本。比如说，我们的身体是色、受、想、行、识五蕴和合的，五蕴就是组成身体的条件。而这个条件的本身（五蕴），也还是因缘条件组合的，五蕴中的色蕴是由地、水、火、风、空组合的，但其中的“地”也不是第一因，它还是条件的组合。

所以说，凡为一法的因（即条件），它本身还是因缘组合的，这一句话揭示了一个真理——没有第一因。如果说组合色身的条件是永恒存在的不变的原子，那么原子就是第一因了。但到目前为止，卓越的科学家们也都无法找到第一因，现在已经从原子进步到夸克，但科学家发现夸克还是六个条件的组合。

佛法中说“无始以来”的无始，就是找不到开始。也许有人会问：既然找不到开始，那么一切万物不是无因而产生的吗？佛法的缘起论告诉我们：一切万法是随因缘而“如幻”的展现的。如幻，就是“好像”是真的，却如梦幻泡影，当体即空。佛法所说的“空”，自有其内涵，因为凡是缘起的都没有自性（体），无自性就是没有永恒性、没有独存性。

比如我们的身心是五蕴的和合，所以不是单独存在的、不是永恒不变的。如果有这样单独存在的、永恒不变的就叫“我”（自性），那么因缘组合的法就没有自性。而所有的万法都是因缘条件的组合，就是说没有一法是永恒不变的，所以一切都是无常的，找不到永恒不变的、不需其他条件而独存的“我”。佛法是这样理性的分析一切法，而不是凭想象推理，这一点很重要。所以凡可为因的，也必是从因所生，这样重重的因缘相续，找不到第一因。

“凡是假合的，它的本身一定是迁动变化的；”

这里所说的迁动变化，就是无“常”性：一个法生出来，一定会变坏的，即使如金刚钻那样坚硬，也还是会坏，只是时间更长而已。人从年幼到老、死，也是不停的在变化。木料虽然很坚硬，可是过一段时间也会腐朽虫蛀。钢筋水泥大楼看似坚固，几百年后还是会坏。一切法只是无常的在组合而已，没有永恒性。

“它依因缘而存在，同时又与他法作缘，他法也迁流变化而存在。这种互相影响互相推动的关系，佛法简称为因果系。”

缘起的每一法，都依因缘的迁流而缘生缘灭，同时也与他法互为因缘，相依共存，而他法也在因缘的迁流中变化不住。这种法法之间相互影响、相互推动的关系，佛法称之为因果系。

要注意，佛法讲的因果，与世俗的宿命论因果完全不一样，佛法的因果是真理法则的真相，而不是宿命论的那种神化。

“如一棵树，有种子的因，水、土、日光的缘和合，而开花、结果。若是原因和助缘起了变化，树的本身也就跟着变化了。同理，人的富贵、贫穷、贤明、不肖，都不是没有因缘的。人依内心知见的正确、错误，引生行为的合理不合理，由此感招苦乐不同的结果，这是因果必

然的现象。这因果的法则，是遍通一切法的。”

人人虽然都是父母所生，但是由于各人的助缘不同，从出生到成长的过程，其间的因缘变化是非常复杂的。有的生命刚出生就死去了，有的生命在童年时就会夭折，有的活到百岁也很健康……。

种子种在土里，如果没有其他的助缘就不能生长，所以还需要水、养分、日光等种种因缘条件，种子才会发芽、开花、结果。如果苗出来时鸭子把它吃掉了，或开花时被台风扫落了，都不能结果。种子会结果，中间要有很多的助缘条件，因缘条件变化时，果也会随之变化。

所以讲因缘，一定要分主要因缘和次要因缘。比如说，身体分主要器官和次要器官，次要的器官有一点毛病，不会有太大的影响。但是主要器官出了问题，就会危及生命。

如果泛谈因果，到最后就会发现：原来一切法都是你的因，你也是一切法的因，我们如何去把握因缘呢？比如说麦克风含铁，追寻因缘：铁从哪里来的？从矿里提炼出来的；谁去炼的？人去开发的；开发要很多条件，铲子、车子、炼炉。车子是什么做的？什么人来做的？什么条件有车子？这样去追寻到最后会发觉：任何一物与万法都有关系。

人类也是一样：你是谁生的？是父母生的。父母是谁生的？是祖父母生的……一直往上追溯。如果每一个人都往上追，到最后是谁生的？所以，佛法讲主要因缘和次要因缘，不能广泛的讲因缘，广泛的讲因缘就无法把握了。

修行的目的是灭苦，生死不再相续而解脱。所以，灭苦是主要目的。找出苦的主要因缘是我见、我执，再往上追溯就是无明。主要的因缘条件是我见、我执和无明，那么就要针对主要因缘，去下手转化改变。

“缘起”说起来只有两个字，却甚深复甚深！我们把握住缘起法的根本，找出主要因缘条件，明确观念，就可以厘清一条路来。缘起的偈子：“此有故彼有，此无故彼无；此生故彼生，此灭故彼灭，”就是缘起法根本核心的主要论题，把握住这个，就可以知道缘起法的内涵而引申它、善用它、体会它。

佛法讲的因果和宿命论的因果不同，佛法重视的是现生当下的一切因缘条件（包括身心行为）。因果不是泛指过去的一切，过去的一切造作的确会影响到现在，但重要的是我们当下的身心所具备的条件。过去虽然造了某一种因，但是如果有助缘，也不能成为果。因果法则讲的是因缘和合，不是单一的因，成立单一的果。所以缘起甚深复甚深。探究所有的因缘是极其广泛的，所以佛法的因缘论分主要因缘和次要因缘，当主要因缘与次要因缘聚合时，才能成为一法。

比如有人非常富贵，有人非常贫穷；有人很有智慧，有人就很愚痴。产生这种现象的原因除了过去的因缘以外，最主要是我们当下的因缘。不同的观念，就会产生不同的身语意的行为。有人在小时候家庭环境不好，但是他从小就立志，一定要读到大学毕业，所以愿意比别人吃更多的苦，付出更多的心力去学习，甚至可以半工半读上夜校。这种志气和愿望推动着他的精进力，他就真的能够读到了大学毕业，乃至硕士、博士。

内心发出的愿力，就是一股推动进取的力量，尽管先天条件不好，但是只要能努力去具足那些条件，将来还是可以得到受用的。年轻时多吃一点苦，将来就有智慧，在创业、家庭、人际关系方面都会处理得非常圆满。

台湾这几十年来经济发展很好，一般的家庭都很富裕，父母也非常爱护，孩子们很少受苦，

每天无忧无虑。但是他们失去了锻炼、磨砺的机会，只会伸手向父母要钱花，读书方面只是应付而已。这些孩子哪里有真正的内涵，将来怎么办？先天条件好，将来未必就好。

很多家长为自己孩子的反叛期很烦恼。我常给那些孩子们开示：人的平均寿命有七十多岁，你们现在才一二十岁，现在如果光享福不愿读书，甚至读到初中就厌学了。有的早早找份工作，几万月薪自己花的很过瘾。请问：将来能做什么？你没有专长技艺，永远就是赚那一、二万块，年长以后那个日子就会很辛苦。如果现在辛苦一点，人家在玩乐的时候你在用功读书，了不起辛苦几年，将来有学历、有内涵、有技艺、有才能，将来走向社会到处都需要你。还可以自己创业经营，未来的人生必然幸福圆满。我问他：你愿意现在快快乐乐过三五年，将来一生很辛苦？还是现在辛辛苦苦的拚个三五年，将来一生很幸福？孩子们一般都听懂了，回去以后就会好好的用功读书。所以，教育孩子不可以用打骂和逼迫的方式，而是要开导、启发他的智慧。现在辛苦也不是为父母和别人，而是为自己的将来，具备了幸福的条件，自然就会有幸福的人生。

学佛也是一样，由于对诸法的真理实相不了解（无知无明），所以我们的知见有了错误，每天争夺爱取、污染造业而不自知，还以为一切是正常的。只有透过法的熏习，才会明白，一个人的知见、观念是否正确，决定他的行为是否合理，这就是造业——合理的是善业。我们的行为所造成不合理的恶业，会影响到未来。既然行为的造作来自于观念，那么我们接受教育的目的，就是要建立正确的、理性的观念。当观念修正后，行为自然端正。

各位反观一下我们的一天：早上醒过来一直到晚上睡觉的整个过程，到底是谁在运作？大家都不了解。其实里面有一套程式每天在运作，由于我们不明白，所以它造了很多恶业，带来痛苦烦恼，我们就不得不“受”。

当了解观念的错误带来行为的错误，而进一步带来痛苦烦恼时，就知道应该从哪里去改善修正，该具备怎样的条件，才能过上幸福自由解脱的日子。古今中外的芸芸众生为何都那么苦？最大的原因就是不了解自己生命的内涵和真相。

“在这「此故彼」的定义中，没有一些绝对的东西，一切要在相对的关系下才能存在，这是佛陀观察宇宙人生所得的结论。也就因此，悟得这一切不是偶然的，也不是神造的。佛陀的缘起观，非常深广，所以佛说：「此甚深处，所谓缘起」（杂含卷一二、二九三经）。”

缘起法是此有故彼有，即是“此故彼”——因为具备这样的条件，才产生那样的法。一切法的产生都有其先决条件（主因）和很多助缘（次因）。既然一切法必须在相依相缘、众多相对的条件下才能产生，即表示没有一个绝对的东西，这就是缘起。所以缘起法首先否定了绝对的存在。既是要众多条件的组合，就没有单一能存在的一法，更不可能有单一的永恒。

既然讲缘起的“此故彼”，就彻底否定了无因生，因为一切法都是相对的存在。但是我们内心不了解这个真相，内心不安稳，总希望有一个永恒的东西。先是执着五蕴是我，希望永存。但从历史来看没有一个人是永远不死的，所以很不得已，老大不情愿，又希望有一个“我”，是不生不灭永恒存在的。肉体坏了，这个“我”离开人间后，还有一个地方可以永远安住。众生的内心是不是都存在这样的意欲？

其实，佛法的缘起论，就是在破我见、我执的观念。而希望永恒存在的欲望，就是我见、我执的实有感。只要存有“永恒不变”的实有感，我见、我执就有立足点，贪嗔痴烦恼就不会止息，生死就会由此相续。

这种实有感不只是对我们身心的执着，对外在的条件也是一样，希望所有的名利永存，并且越多越好。但是一切都逃脱不了无常的法则，要使这些永恒不变是多么辛苦，当然也更不可能！

我们俗家姓刘，族谱上记载，我们是汉朝皇帝刘邦第四个儿子的传人，以前大汉江山都是刘家的。诸位有可能是企业家或首富，人生圆满、功成名就，但是请问：这些能比汉朝刘家的江山还大吗？这只是一个比喻。一个国家一个朝代，总要被更新换代的，我们能传几代不变？人间就是无常的。

但是我们重视的，仍然是这身外的名利恩爱，却不明白一息不来时，这些都与你无关了。很少人知道到德行对生命的影响力，也不知道随着生命在流转的，只有业力。明白这个因缘的人，就清楚要注重的是自己的德行而不是名利，因为万般带不去，只有业随身。后面讲十二支缘起的每一支的内容，就知道意识的执取作用，在生命结束后还会存在，这就是轮回的原理。

今早在车上听收音机里说：事业的成功不是最重要的，最重要的是幸福快乐。是啊，每个人的人生，都有某部分的成就，也许会因此得到暂时的安慰和满足。但是反问：我们的生命活到今天，不管活了多久，真的幸福自在满足吗？即使过去有一些成就，在面对老病死即将失去一切拥有的时候，又如何满足？面对未来遥遥无期的黑暗大洞，不知何去何从，这些人生所谓的满足能使我们真正的安心吗？

在这里我提醒大家：把着眼点放在主要因缘上，大家有没有为自己真正的生命（慧命）而负责？有智慧的人，为自己长远的法身慧命作安排，未来必定会迈向清净自在的解脱之路。

然而众生很少具有这样的慧眼，看到的只是眼前的利益，以为都是实在的。可是，缘起法的理则中，没有一个实在的东西。我们要追求的，也不过是缘起如幻的现象，犹如电光石火、才生即灭，很快就会消失的东西。但是，却把它当作实在而且永恒的，每天为这些而争取造作。

佛法说一切法无常，没有长远不变的，它只是在一切相对的关系之下才能存在。这是佛陀观察宇宙人生真相所得到的结论，虽然是真相，但是我们很难了解。

这一切既然不是偶然的，也不是神来主宰创造的，都是有因有缘的，一切都操之在我（自力）。一般人以为，佛法是神秘而又充满迷信色彩的、搞他力崇拜的宗教，这完全是对佛法的误解。真正的佛法是破除迷信，理性而智慧的教导。学习佛法，是了解万法都是依众多因缘条件的和合分化，缘生缘灭的现象，所揭示的就是常不可得、我不可得的事实真相，能使我们从我执、我见的实有感中超越出来而得解脱，这才是佛法的心要和真髓。

第二节、三重因缘：

“佛法的主要方法，在观察现象而探求他的因缘。现象为什么会如此，必有所以如此的原因。”

这几句话就是缘起的真面目。佛法主要在讲：于万法（包括身心）现象的当下，去观察其内在的因缘条件，具体探讨产生这样的身心状态的内在因素，以及产生外在万法的原因条件。

“佛法的一切深义、大行，都是由于观察因缘（缘起）而发见的。于是因缘的深义，或浅或深的明白出来。这可以分别为三层：”

这是一个很重要的观念和讯息：要了解万法因缘的真相，必须在一切法的现象上，去观察

探讨必然如此的理则。修行不是离开万法的一切现象，不是离开我们的身心所能感触的，到一个没有人的地方去静修，而是在万法中去观察了解它的因缘条件。要解脱贪嗔痴烦恼，就必须在生命中烦恼的当下，去看清它的真相。

比如：我们的六根与外面的六尘接触产生“受”，受是怎样变化的？我们待人接物处事时，为什么会起贪嗔痴烦恼？身心是如何产生作用的？如果不在这样的因缘中去探讨、观察，不清楚造业、受苦而致生死轮回的根源，每天在那里求啊、拜啊，又如何能解决自己内在的问题？如果求拜佛菩萨，就展现大威力而解决我们的问题，那么自从佛陀出世至今已二、三千年了，人们一直在求在拜，可是一直还在受苦造业，生死轮回，难道是佛陀不慈悲吗？这不是佛陀慈悲就能解决的事情。佛法讲的是因果理则、自作自受，自己造的业，佛菩萨并不能替你解决。佛只是告诉你产生烦恼痛苦、生死轮回的原因和解脱的方法，必须要靠自己在了解缘起法的智慧中，才能解决自身的问题。

如果真的是“上帝创造一切”，那么为什么不把人间化为天国？为什么不创造一个完美的世界？从有历史以来，人类从来就没有离开过苦难。上帝靠得住吗？我们要依靠的是正确的理论指导，了解真相的智慧和办法，明白这点，就不会活在迷信崇拜、他力的信仰中。

一、果从因生

“现实存在的事物，决不会自己如此，必须从因而生，对因名果。在一定的条件和合下，才有「法」的生起，这是佛法的基本观念，也就依此对治无因或邪因论。如见一果树，即知必由种子、肥料、水分、温度等种种关系，此树才能长成开花结果，决不是从空而生，也不是从别的草木金石生。不从无因生，不从邪因生，这即是因缘生。因缘是很复杂的，其中有主要的，或次要的，必须由种种因缘和合，才能产生某一现象。佛法依此因缘论的立场，所以偶然而有的无因论，不能成立。”

刚才已经讲过，每一法，一定要有其因缘条件才能生起。没有原因，不可能生起任何一法，这就破除了无因论；错误的因缘观也不能了解真相，这就破除了非因计因和邪因论。

因缘法有三个主要的理论，先把握第一个——“果从因生”的基本观念。果，就是已经产生的现象，必然是从主要因缘和诸多次要因缘而产生。一定要明白这个先决条件——“此故彼”的因缘关系！这样就不会落入无因论、邪因论或尊佑论、宿命论的观念中。

二、事待理成

“这比上一层要深刻些。现实的一切事象，固然是因果，但在因果里，有他更深刻普遍的理性。为什么从某因必生出某果？这必有某某必然生某的理则。世间的一切，都循着这必然的理则而成立，这是属于哲学的。”

缘起的第一个理则是“果从因生”，之所以成为果，必然有其原因。那么进一步讨论：为什么某因一定会成为某果？为什么米一定会煮成饭，而沙不能成饭？都有一定的道理，所以要进一步探讨这个必然性的理则。如果不明白这一必然的理则，就会非因计因。

导师在前面就讲过：尊佑论认为：我们的痛苦烦恼是上帝的惩罚；宿命论认为是过去所造的因缘，今生必须承受的果报。人生病了不去找医生，去求香火化一化喝下，以为就会好，那是非因计因。生病的因缘没有看清楚，随便找一个方法来治疗，病会好吗？现在整个社会乃至于宗教界中，迷信的成分很大！什么都求、都拜，生命健康的问题，可以用求和拜就解决的吗？

这就是没有了解因果的必然性。

所以要知道，因之所以会成为果，中间一定有其必然性，明白这个必然性，才能找到正确的因缘，就不会非因计因。如果患了咳嗽，告诉医生是感冒了，但是医生还要用仪器检验，然后找到正确的病因，对症下药，才能治好你的病。找到正确的原因，就如同找出必然的理则。

有人由于贪欲得不到满足，每天都很忧愁烦闷，如果了解烦闷是由于贪欲引起的，放下那个贪欲的心，从此就不再苦恼了，这就是找到了正确的原因而解决了问题。如果只是一味地求佛菩萨来满足我的贪欲，求亲人不要生病死亡，这样的希求能实现吗？佛菩萨真有这样的威力吗？如果我们了解因果间的必然理则，我们就不再盲目的迷信，也不会非因计因。

相信在座的每一位都有切肤之痛，我们都曾烦恼痛苦过，但是生生世世，直至今日，有谁真正的摆脱了烦恼和痛苦？因为都生活在无明当中，不了解法的真相，不知道因果间的必然性。所以“事待理成”，就是在探讨因果的必然性，这一点很重要。现在学了缘起法，找到正确的原因，看清楚了痛苦烦恼的真相，改变了我们的观念知见，再通过实践的体验，一定能解决问题，这是必然的！

“佛法不称此必然的理则为理性，名之为「法」。经中说：「若佛出世，若未出世，此法常住，法住法界」（杂含卷一二、二九六经）。这本然的、必然的、普遍的理则，为因果现象所不可违反的。”

因果的必然理则，用现代的语言称为“理性”（哲学概念），佛法的专用名词叫“法”，学“法”就是学因果的必然理则。而且这样的理则不管是有佛出世或无佛出世，这个世界就是在这样的必然理则下运作的，千古以来我们都活在这样的必然理则中，这就表示解脱的机会人人平等。佛陀就是悟到这样的必然理则而超越解脱的。任何人只要遵循佛陀指导的道路而走，一样能体会到这个必然理则，一样可以达到解脱的目的。这本然的、必然的普遍理则，为因果现象所不可违反的。“本然”——本来就是这样；“必然”——一定会这样。

“举一明白的例子，「生缘死」，这有生必然有死，即是本然的、必然的、普遍的原理。”

佛陀悟道后所讲的缘起法，都没有离开生命当下的现象。“生缘死”，任何人只要出生就一定会死亡，这就是必然理则——有生必有死。万事万物哪一法能离开“生者必灭”的法则？即使金刚钻有一天也会坏掉，地球以至于太阳系，也总有一天会毁灭，地球上所有的生物含灵，以及非生物体都不会永恒存在。

现代科学知道宇宙还有黑洞，所有的星球有一天会坏掉而被吸到黑洞里，再生出新的星系。黑洞具体位置在哪里？目前还无法观察到。所有的东西一旦被吸进去就找不到了，电讯都无法传递出来，黑洞的神秘到现在都还不了解。宇宙都这样，何况一个星球，更何况是小小的一个事物！所以，有生必有灭就是千古不变的定律。佛法不讲虚玄的东西，谈的都是我们可以探讨的现实中的现象。

“生者必死，这不是说生下来立刻就死，有的长经八万大劫，有的朝生暮死，或者更短命，但寿命虽有久暂，生者必死的原则，谁也逃不了。”

佛法说的三界：是欲界、色界、无色界。天界也有欲界、色界以及最高的无色界。三界中，有的生命是朝生暮死，有的生命可长达八万大劫。不论是长远的八万大劫，还是一天一夜的生命，都没有离开“生者必灭”的必然因果法则。

“为什么一定要死？就因为他出生。既然生了，就不能不死。一切因果事象的所以必然如此，都有他的必然性，可说一切事象都是依照这必然的理则而生灭、成坏。这必然的理则，是事象所依以成立的，也即是因缘。”

了解了这必然理则后，就知道一切万法的成立与毁坏，都是有其条件的。也就是有着因与果之间的必然性，这就叫因缘。佛法所讲的因缘就包含着这个必然理则。

三、有依空立

“这更深刻了。果从因生的事象，及事待理成的必然理则，都是存在的，即是「有」的。凡是存在的，必须依空而立。”

“有依空立”的内涵，比较深刻而难以了解。果从因生和事待理成的必然理则，是建立在“有”的现象上，即依于存在的现象而说的。下面的问题更加深刻：凡是存在的，必须依空而立，这里的“空”有着不同的涵义。

空间是“空”，如果没有这空间，就显不出一个事物的存在，这是从现象上来讲的；从另一个角度来说，寂灭的空寂性也是“空”（空性），如果没有这本来如此的空性，一切法就不会生起（无实体故因缘生）。生起的万法也必归于灭，此灭也是“空”义。

“这是说：不管是存在的事物也好，理则也好，都必依否定实在性的本性而成立。这等于说：如不是非存在的，即不能成为存在的。”

实在性的本性，一般叫自性、神、主或第一因。必须否定了实在性的本性，才能成立一切法（包括理则）。如果有一个实在性的本性，就不能成立一切法。因为实在性的本性是不变而永远存在的，也不需其他因缘而有的，这样就不可能有迁流不住的现象了。否定了实在性的本性（即自性），一切法才能生起、坏灭而展现生灭的现象。如果是实在性的，它就不变了，又如何能产生生灭的现象？

“试作浅显的譬喻：如造一间房子，房子即是存在的。但房子的存在，要从种种的——木、石、瓦、匠人等因缘合成，这是果从因生。房子有成为房子的基本原则，如违反这房屋的原则，即不能成为房子，这就是事待理成。房子必依空间而建立，如此处已有房子，那就不能在同一空间再建一所房子，这譬如有依空立。又如凡是有的，起初必是没有的，所以能从众缘和合而现起为有；”

这个譬喻说明：如果本来就有的，就不会再现起了。我们看到生起的一切万法都是缘起的，必是原来没有的，所以才能现为有。如果已经有的，它就不能再生再现，这是属于缘起的生灭流转的部分。

“有了，终究也必归于无。”

缘起的奥妙就在这里：“有”，是由于原来没有才能产生；但是有了以后一定会归于无，这是属于缘起法的还灭一边。所以缘起法是通于两边的：一边是流转的生起“有”，另一边是还灭的归于“无”。大家要明白这个必然的理则。

“房子在本无今有，已有还无的过程中，就可见当房子存在时，也仅是和合相续的假在，当下即不离存在的否定——空。”

很多条件组合起来的物质现象，假名叫“房子”，它是众多条件和合而产生一种相续现象

的幻有，因为房子随时可以坏掉。从哪里去了解房子的空性？就在房子组成的当下！知道它是条件组合的，有一天一定会坏掉，也就是说，不离条件组合的存在的当下就知道它是空的，不是等坏了以后。只要是条件组合的都叫空，因为没有永恒性，所以说它是空性。

“如离却非存在，房子有他的真实自体，那就不会从因缘生，不会有这从无而有，已有还无的现象。这样，从因果现象，一步步的向深处观察，就发见这最彻底，最究竟的因缘论。”

“空”有两个角度——空间的“空”，和无自性的“空”。什么是无自性的空？比如建了一所房子，如果房子有它的本性自体，就是本来有，叫“自性”（自体），那么它就不会从无而有了。因缘条件组合而生的法，就是没有自性的，没有自性名为“空”。正因为没有自性，所以才能靠因缘的组合而有。如果有自性就不会变，自性之义——永恒不变、本来就有、不依因缘而单独存在的。如果本来就有，怎么还能生出来？所以既然是能生出来的，都是因缘生，不是自性生，不是本来就有。自性的即不生，本来就有故；凡所有生即无自性，因缘和合故。

这样，从因果现象一步步向深处去观察，就会发现这最彻底而又最究竟的因缘论。所以要先明白因缘的三个（重）层次，才能够真正的了解因缘法。

第三节、缘起支性与圣道支性二大理则

“佛法的因缘论，虽有此三层，而主要的是事待理成，依此而成为事实，依此而显示真性。如上面说到的「有因有缘集世间，有因有缘世间集；有因有缘灭世间，有因有缘世间灭」，即表示了两方面。说明世间集的因缘，佛法名之为「缘起支性」；说明世间灭的因缘，名之为「圣道支性」。”

因缘法里有两大理则，一个是讲缘起的流转门，一个是缘起的还灭门。事待理成，是指因果之间有着必然性，这个必然性包括两方面：形成一法，有它的必然理则；此法消灭，也有必然理则。所以事待理成是两方面的：一方面是条件和合而产生一个法（生），另一方面是条件消散此法就消失（灭），生和灭都没有离开缘起。所以二大理则就是阐明生和灭的两部分，生的部分叫缘起支性，灭的部分叫圣道支性。

“缘起支性即十二有支，主要为说明世间杂染因果相生的法则。”

十二有支（十二缘起），是杂染因果相生的法则。众生由于无明而对一切法（包括我们的生命）产生贪爱执着，以为有一个实在的永恒性。我们的意识产生了执取的力量，称为叫“有取识”。有取识产生后就会执取造作，而且力量非常强大，《杂阿含经》中说：“此蕴灭已，余蕴相续”。这个身体坏了，有取识又去执取另一个身体，这就是轮回生死的因缘。缘起的主要部分就是杂染因果相生的道理，如果没有杂染相生的因果理则，就没有众生相续的生死轮回。

“圣道支性即是八正道，要想得到超越世间杂染的清静法，必须修圣道为因缘，才能实现。缘起支性与圣道支性，是因缘论中最重要的，可说是佛法中的两大理则。缘起支性是杂染的、世间的，圣道支性是清静的、出世间的；因缘即总括了佛法的一切。有情的现实界，即杂染的。这杂染的因缘理则，经中特别称之为缘起（释尊所说的缘起，是不通于清静的）法。依此理则，当然生起的是杂染的、世间的、苦迫的因果。清静的因缘——圣道支性，依此理则，当然生起的是清静的、出世的、安乐的因果。”

其实，听课只是修正观念、建立正见而已。但是实践是非常重要的。佛法在指导我们建立根本知见的同时，还要在生活中去实践。所谓的实践，就是在我们的根尘触中，就在待人、接

物、处事和人际关系中修正自己，观察自己的起心动念和一言一行，这个实践要依据八个正确的因缘方法——八正道，依此调正我们的身心观念，调正身语意的行为，就能安住于正念，身心逐渐就会有定力，而与正定相应的正念就是修慧。就能与法相应、与明相应，才能离开杂染执取而超越生死的业力束缚。这个无法不劳而获，一切全在你自己。了解生死轮回之因，还要透过生命的实践去超越它，就是解脱。

大家普遍都有这样的经验：不论是上课或听其他法师开示，对佛法的知见多少会了解一些，有的体会也比较深，却没有真正融入生命中，因此没有真正解决自身的问题。

一般人误会缘起法就是讲生死轮回。其实缘起法包括两部分：生死轮回的因缘，以及解脱清净还灭的因缘。所以缘起法涵盖两大理则：一方面讲痛苦烦恼生死轮回的因缘（杂染部分）；另一面是如何实践来超越它（清净部分）。如果不明白真相而随顺世俗的观念，产生的就是杂染的轮回因果。明白了生死的真相和解决的方法，真正的去实践做到了，就能超越杂染而得清净的解脱。所以了解缘起不仅要懂得生死之因，也要懂得超越生死轮回这一部分的因果，这样才是真正的懂得缘起法。

“佛法不是泛谈因果，是要在现实的杂染事象中把握因果的必然性。”

这一句话很重要！社会上普遍讲的因果都是宿命论，不是正确的因果。我们要在现实的杂染事象中，把握因果的必然性。活在人间现实的现象里，看到、听到的，每个人都是杂染执着的，这里自己应该最了解自己。

每天早上醒来到晚上睡觉这个过程，都活在怎样的观念中？每天为之而拼搏的理想是什么？我们到底是在制造清净解脱的因缘，还是在制造烦恼痛苦生死轮回的因缘？有没有发现过？很多人一生都在追求财富、恩爱、名利，即使得到了，带来的是幸福自在，还是痛苦烦恼？此生结束后，未来依然是无限的生死轮回，这样的生命究竟有什么意义？我们是否真正的思考过？

所以要了解正确的因缘，一定要在现实的身心，和一切杂染的万法事象中去观察，从而找出因果的必然性。注意听！如果不重视这个重点，整天为物欲而拼斗，闲暇时或不如意时到寺庙神佛前拜一拜、求一求，以为这样就可以解决问题。这就是不了解因缘，只是一种盲目的信仰而已。理智的人应该在痛苦烦恼时，观察自己的痛苦烦恼从何而来？亲人临终时，他们面对死亡是那么的恐惧和无奈，将来自己会不会也要面对？

因此，必须在事实的现象中去观察，探讨它的必然理则，而不是迷信的求拜可以解决的。必须在我们接触现实的社会现象中，如实地观察这些因果之间的必然性，只有找到了这个必然性，才会找到修正自己的入手处。

“这必然理则，佛也不能使他改变，成佛也只是悟到这必然理则，依着清净的必然的因缘法去实行完成。”

这一句话最深切、最重要了！我们每一个人自己造作的业因果报，即使佛也不能改变它。如果能够随意改变，就不叫必然理则了。宇宙的真理法则谁也不能改变它，它是本来如此、永远如此、必然如此、普遍如此的，这才叫必然理则，才叫真理，才叫法则！佛之所以成为佛，也是悟到这样的理则，并照着清净的必然因缘法去实践而完成的，没有谁可以例外。

我们学佛就是学释迦牟尼佛，他怎样放弃了人间的占有，悟道后怎样以慈悲的心怀，以言传身教来度化众生的？他悟到的是什么法？我们要悟他所悟，行他所行，这才叫“学”佛。而

不是信他才得救；不是求佛拜佛，一定要明白！

众生造了恶因，将来必然要受恶果。所谓“必然”，即不能改变之义。大乘佛教都以为佛是万能的，无所不知，无所不在，无所不能。其实错了！佛有三不能，有的人很不服气：“佛哪会有不能的？佛是万能的”。其实那是误解：“众生度不尽，无缘不能度，定业不能转”，这就是佛的三不能。注意听！万能的不是佛陀，那是神化中的上帝，宇宙间根本就不存在这样的神话！

“所以佛说此两大理则，即对于现实人间以及向上净化，提供了一种必然的理则，使人心能有所着落，依着去实践，舍染从净。”

如果对缘起法不了解，哪来的信心？“我们依于八正道修行，必然能解脱成佛！”这个信心建立在了解因果的必然理则上。注意听！必然理则就是依照这个条件，一定会产生相应的果，这才叫必然。如果有了这个条件，不能产生相应的果，那还叫必然吗？只要具备了这个条件，那就必然能够解脱成佛！

我们就是在了解这个必然的法则中，才会具足正确的因缘，产生正确的信心和肯定。没有这个必然理则，凭什么说一定能成佛呢？因缘法告诉我们轮回生死的因，还有超越生死的方法。只要愿意依据这个方法修行，人人有解脱的机会。

众生不解脱是自己无明故，佛菩萨从来没有厌离过我们，随时伸手在等待度化我们。佛菩萨的慈悲是没有条件的，不论好坏贤愚、富贵贫穷、信与不信都是众生，佛菩萨都是慈悲等视、随缘度化的。是我们弃他于不顾！从来没有虚心的求法、没有向往解脱的渴求，不愿接受帮助和实践，怎么能怪佛菩萨不慈悲呢？佛菩萨了解因缘，知道众生根性不同，不能主宰控制我们。所以只能点，只能帮助我们制造一些因缘，而能否把握这个因缘，还是我们自己的事情。

有一些人也在批评：“弘法愈来愈不慈悲，众生那么苦，为什么不慈悲去照顾他们？”我能主宰吗？对众生的关怀，我只能提供条件，从建立正见，打下真正的基础。可是人们不愿听、不愿学，我又有什么办法？我总不能每天轮流叩门吧？这里有几位是当医生的，医生的规矩是“医不叩门”。我总不能因为慈悲要像医生一样叩门：“笃、笃、笃，你家有人生病需要医生吗？”那个医生绝对会被揍的：“我们家好好的，还问有没有人生病？真不吉利！”

所以，过去我们没有因缘听到正见，迷惑彷徨而无路可走，甚至听了不是真正的佛法，也无法抉择，走错了路也很辛苦。今天有因缘听到正见正法，要自己发心，不是为师父，也不是为佛菩萨。以前没有学法，生活中有痛苦烦恼；现在学法了，体会到真理时，就能解脱痛苦烦恼而幸福自在。而且面对死亡时，就会从容不迫、坦然自在，因为知道“所作已作，不受后有”，那就是慧命的解脱，是多么的幸福！

过去有些人和我说：“师父你说得很好，我听了很欢喜，但是我没有办法学。因为我的父母、家庭、事业、儿女放不下。”还有人说：“师父，我对谁都有办法，就是对我婆婆没有办法，你没有面对她，不知道有多难应对。”我就问：“你确定没办法了？”她说：“确定没办法，你不知道那有多痛苦！”我说：“我告诉你有办法解决，你不相信。既然确定坚持没办法，那你回去抱紧你的痛苦，我不反对！”忽然间她傻眼了……。如果没有办法，我们还能修行吗？如果没有办法，佛陀还要讲这些吗？众生的习性确实坚固难化，但是佛陀说法就是要帮助我们破迷断惑、解粘离系，成熟、具足解脱的因缘，绝对是有办法的！

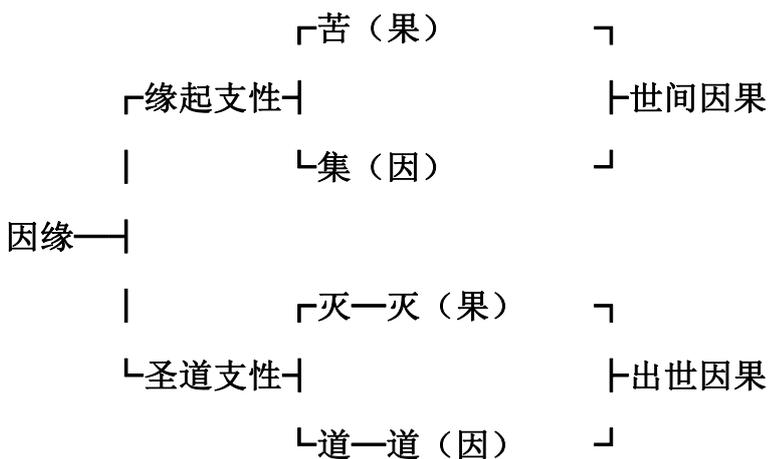
因为这里面讲的是因果的必然性。了解缘起法，你才知道什么叫因果的必然性。把握住因

果的必然性，就知道真的是有办法的，所以对缘起法这些内容一定要先了解，不了解的话，怎么能相信众生只要学法就可以解脱？这一点很重要的！

“如学者能确认此必然理则，即是得「法住智」；进一步的实证，即是经中所说的「见法涅槃」了。”

《阿含经》里佛陀对来盗法的须深开示：不管你知与不知，修行是先得法住，后得涅槃，这就是修行必然的次第。什么叫先得法住智？我们上课讲了缘起法流转及还灭的一面，大家明白了这个必然的因果理则，知道了在人间安住流转的过程和还灭的条件，这就叫法住智；再透过圣道支性的实践，就能体会到法性空寂而悟道解脱，这叫涅槃智。涅槃智的悟得必须透过法住智，这是佛法最重要的次第。

我们辛苦的一再上课，其实就在建立法住智：明白了缘起的必然性，知道怎么用功修行，这就是法住智；透过实践体会而悟道解脱了，那时就是涅槃智。法住智是清楚事理的内容和方法，是修行的必要前提，否则就是盲修瞎练、迷信崇拜。明白了法（必然理则）的内容和次第，依据这个实践的方法去体会，最后的解脱是必然的，所以修行的次第就是“先得法住，后得涅槃。”

这个表展示的很清楚：因缘分缘起支性和圣道支性。缘起支性是讲因果轮回的生灭过程，生灭是讲世间因果。圣道支性包含道（因即方法）及灭苦的解脱（果），那是出世间因果。苦集灭道四圣谛，其实都涵盖在因缘法里，一个是世间因果，另一个是出世间因果。

“佛陀先观察宇宙人生的事实，进一步，再作理性的思辨与直观的体悟，彻底的通达此缘起法。”

释迦牟尼佛重点是观察宇宙人生的真相，他没有离开现实的现象去谈那些神妙的、虚无缥缈的道理，而是依据人间的事实去观察了解它内在的条件，然后再作理性的思辨。也就是在理论上、道理上、条件上去思惟观察，再进一步直观体悟，才彻悟缘起法。无论是修禅定或观照都属于直观的体证，即修行观照用功的部分（见讲义中八正道及所附的如实观照部分）。

“缘起法不仅是因果事象，主要在发见因果间的必然性，也就是悟得因果的必然秩序。这缘起法，佛说他是「非我所作，亦非余人作」，这是本来如此的真相。”

佛陀说：宇宙的真理法则不是他创造的，也不是其他哪个人创造的，而是本来就这样的，也就是法住法界本来如此的。大家要明白这一点，很重要！“非余人作”，用现代的语言讲就是

非上帝创造的，真理法则本来就这样普遍、必然的存在。佛陀不过是发现并体会了本来存在的真理法则的内容，不再颠倒执着，实现了自我的超越而得解脱。

“本来如此”的真相就是法的本然性，这个非常重要！这样的真理法则千古至今都一样，只是我们不知、不觉、不见而已。不知道真理就在我们的生活、生命的功能作用中，所以由于颠倒无知而造业，以至于相续生死轮回。一个真正透彻体会实相的人，就会明白一切万法（包括身心），都不离因缘法的真理法则。随意拈取任何一物，如果明白体会了它的实相本质，就会契入真理而悟道解脱。

真理不是在人间以外的虚无缥缈的特殊地方，就在万法的迁流变化之中，万法本身都没有离开真理法则而运作着。明白了这一点，就不会离开现实生活中的万法，去向外求法或心外求佛。

所以解脱在什么地方？就在法法之间，就在法法的当下！因为法是普遍存在的，不是这里有，那里没有，或过去有，现在没有。它是普遍的存在，是必然如此，一定这样的，这叫“法住法界，法尔如是”。

“愚痴的凡夫，对于世间的一切，觉得纷杂而没有头绪，佛陀却能在这复杂纷繁中，悟到一遍通而必然的法则。观察到有情在无限生死延续中的必然过程，知道一切有情莫不如此，于是就在不离这一切现象中，得到必然的理则，这即是缘起法。能彻了这缘起法，即对因果间的必然性，确实印定，无论什么邪说，也不能动摇了。”

佛陀与我们哪里不同？就是他的大智慧！人间的万法千差万别、参差不齐，错综复杂。而佛陀却在这千差万别、纷繁复杂的事象中发现有一个不变的必然轨律，明白一切有情的无限生死相续中存在着必然的理则，即众生轮回生死的因缘条件，一切有情莫不如此。

佛陀悟道后，面对印度宗教界中的婆罗门教及六师外道等不同的宗派，广宣自己体证的佛法，创造了佛法的特殊僧团，破除外道的一切邪见，根据的就是缘起的真理法则。有因缘你们可以多研究《杂阿含经》，里面记载佛陀怎样破除外道邪见，他所建立的正见是什么，跟随他的弟子，一般不久就都能证果。我一直强调一个很重要的理念：亲近佛陀的弟子们，只要依据佛陀的方法，几乎普遍证初果，还有不少人证了阿罗汉。但是为什么现在没有？佛法如果没有因果间的必然性，如果依据正确的方式不能得到佛法应有的受用，我们学这个干什么？为什么要强调佛法与世不共的超越和伟大？因为我们了解因果间的必然性，依据这些条件一定可以实现解脱的。

如何来证明？周梨盘陀伽的智慧很不好，为什么能证阿罗汉？因为他学的是正确的方法。只要是正确的方法，再笨的人一样可以证阿罗汉，这才是法的特质。但是现在又有多少人学到了正确的法？为什么学佛多年，仍然活在烦恼痛苦中？对自己解脱生死没有一点信心，只有依赖等待救度，有这样的道理吗？

许多人说：我们业重。业有多重？比鸯掘摩罗还重吗？鸯掘摩罗杀了九十九个人，原本还要杀佛陀凑满一百个，为什么他皈依佛陀以后也证了阿罗汉？如果我们执着于业力的实有，那九十九个人要向谁索命？所以我们要深入明白缘起法。舍利弗只是听了马胜比丘的缘起偈子，当下就证了初果，可见真正佛法的超越和伟大！但是现在为什么不能产生这样的功效？佛法的精神和真义已经模糊了，都在崇拜他方世界。

这里明明讲：现实的一切，法法都不离真理法则的。在现实中去观察它的因缘条件和内涵，

才能看到它的真相，才能解决问题。然而人们现在恰恰都脱离了现实，在迷信崇拜、他力信仰中，又怎么能探讨到佛法的特质！这里很重要！每一次上课我都一直讲，我也知道很多人不高兴。其实我不是在针对哪一个法门，今天只是针对法来谈，只是站在正见的立场上，给大家建立正确的观念而已。如果不把佛法的特质讲清楚，我们要从哪里下手？根据什么？什么叫法的必然性？一般人是不懂的。所以不得不用比较的方式，把过去错误的、偏颇的、流变的地方指出来，不然我们都死在那边还不知道。希望能体谅我们的用心。我们只是在阐扬正见的佛法所能带来的必然功效。

佛教历经了两千年的流变，难道我们只能随顺它流变中的错误而一直方便下去吗？那么众生什么时候能有机会解脱？一个真正体悟缘起法了解因果必然性的人，对法的那种信心和肯定绝对不会动摇和偏离的。

人家问我：“师父，你讲得这样，你证阿罗汉了吗？”我说：“我没有。”“那你凭什么这么肯定？”我回答：“我信心成就！”我对佛法僧三宝不再疑惑！现在如果有一个特殊的东西浮在空中说，某某啊，你说的法不对，我绝对不会被他的言论所动摇的！那一套没有用。为什么？我不疑！明白了缘起法的内容，明白了因果的必然性，你就不会再信那些歪理邪说，不会被怪力乱神所迷惑。佛陀的时代外道林立，他为什么能顶天立地的存在？因为他对这个法是亲证不疑的。

如果你学到这个法，在你的生命中真正产生了相应的作用，贪嗔痴烦恼就会慢慢减少，身心轻安愉快自在，对生死不再恐惧，你会怀疑自己身心的那种肯定吗？照这个理论和方法去实践，是人人可以体会、证明得到的。如果不是这样，我们凭什么要相信佛法？信是要建立在正确的基础上才是正信，否则就是迷信。

第四节、缘起的内容

“经说：‘此有故彼有，此生故彼生，谓无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死等苦，乃至纯大苦聚集’。这说明有情的生死苦迫如何发生。”

《杂阿含经》谈到佛陀放弃了苦行，在菩提树下发了大愿：今不悟道，誓不起座。然后从现实的身上去探讨：为什么会有老死的死？往上追溯，因为有生，没有生哪来的死？只要生出来的法，一定会灭、会死，这是必然的。为什么会有生？因为有它的条件，这个条件就叫“有”，另一个角度讲，就叫执取的“业力”（即业有）。这样一步一步的往上追溯，才产生十二因缘，这就是佛很理性的探讨、如实的观察而得到的结果。

佛陀在思惟中，探索到有情生死流转的过程，追溯到最后，不外乎对自己的身心和外在的万法产生执取而造成的，而产生爱取有的原因，就是对一切法的无知、不了解，即是无明的根本。

一、十二因缘

十二缘起的两个重点：一是无明，因而产生种种的错误认知；二是爱染，才产生造作执取。佛陀悟到生死轮回的真相，所以才为众生讲十二因缘。研究十二缘起的每一支内容，我们才知道相互之间有“此故彼”的因果关系。因为无明无知，才会产生错误的行为造作，产生执取爱染，意识就变成有取识，所以无明缘行，行缘识，造成“惑业苦”的生死轮回。由于不明白一一惑，于是就造作一一业（行），结果产生苦迫一一苦。产生的执取还是在无明中，所以惑业

苦就像环状无端，一直在轮回，了解这些后才有下手处。

（一）、无明

1、无明的含义“即无知、不明，不是什么都不知，反而是充满错误的知，是与正智相反的知。为生死流转的根本。”

我们不了解真理法则，就是无知、无明。每一个人的知见观念，都随着过去的影响和经验在成长，几乎都在坚持己见：“我的思惟模式是正确的，我所体会的、经历的、看到的才是正确的”，所以人与人之间都在斗争而不能和平相处。其实，我们每一个人的思想都没有与正知、正智相应，反而都充满了错误的知见而自以为是。错误的观念必然会产生错误的行为，进而产生执着爱染造作，这就是生死流转的根本。

“从不知来说，是：不知善恶，不知因果，不知业报，不知凡圣（不知有佛、法、僧），不知事理（不知苦、集、灭、道）。从无明的所知来说，便是「无常计常，无乐计乐，不净计净，非我计我」。”

从“不知”这个角度来看：不知人间有善有恶；不知人间是不离因果法则的；不知制造了错误的因缘还会有业报；不知世俗的凡夫是轮回生死的，而圣者是超越解脱的；不知因为有佛、法、僧三宝的存在，才有佛法的流传和延续，众生才有解脱的机会；不知人间的事理，不知苦以及苦集起的原因，也不知消灭苦的方法。这是无知的部分，不了解真理法则，即一切法的实相。

从无明的所知来看：无常计常：佛法讲一切法（包括身心）都在无常的迁流变化。众生不了解这个真相，执着这个身体以为是常，知道身体会坏，又执着里面有一个灵魂是永恒存在的，这就是常见。

无乐计乐：从无常的法则来看，人间没有一件事是真正快乐的。我们得到的只是暂时的满足，或是感官上刹那间的快乐而已。可是我们往往会对这种感官的快乐产生执着，所以就害怕失去，希望永久保留。但是无常是人间的事实，没有一法可以永恒不变。因此越想保留，等到失去时就会越发痛苦。表面上好像是在享受快乐，而不知乐是苦因。事实上人间没有真正的乐，但是我们却在苦中作乐，这就是众生的无知无明、颠倒妄见。

由于我们不了解法的真相而向外执取攀缘，执着名利、恩爱、情欲，用外在的条件来安慰身心。但是在无常的法则之下，这种执着只会带来更大的痛苦。即使一切都追求到了，然而面对死亡时，带又带不走，放又放不下，岂不更苦！

不净计净：无常的生死法带来的唯有杂染苦迫，哪里有清静？但是众生却误以为是清静的。

非我计我：我们的身心是缘起条件的组合，没有永恒不变的灵魂、自性、我、主宰，但无明的众生却执着有“我”。

佛法讲的是“无常、苦、无我”，人间不是“常乐我净”，唯有涅槃解脱时，才可名为“常乐我净”。而外道及众生并没有体证到涅槃，却执着世俗万法是“常乐我净”的，这是大颠倒、大执着、大无明！

“无知中最根本的，即不能理解缘起的法性——无常、无我、寂灭性。从不知无常说，即常见，断见；从不知无我说，即我见，我所见；从不知寂灭说，即有见，未见；总之，不是对于真实事理的迷惑，就是对于真实事理的倒见。”

不知道无常法则产生的知见就是常见与断见：不知道迁流变化的无常法则是一切法的真理实相，那就会执着在常见里，以为有一个永恒不变的“我”，或主宰的上帝。常见的相反观念就是断见，譬如唯物论者认为，人死了就什么都没有了。

常见和断见是两边（边见），它是不知无常的法则而产生的结果。佛法是离常、断和有、无的中道。既不会认为一切是实有的常见，也不会落入什么都没有了的断见。万法是缘起的，缘起的就是“非有非无”。众生的观念不是落入实有就是落入实无，所以这个“非有非无”一般人很难了解。只有依法体证它的寂灭性，悟入涅槃无生才不会执着常断和有无二见。

我们在中观的讲义中讲到缘起的“八不”——不生不灭，不常不断，不一不异，不来不去。这“八不”的中道缘起，就是离开实有的生灭和有无两边，自然就不会落入断、常见和有、无见。

因为不知道“无常”，众生的思惟模式往往停留在两边的常见和断见；因为不知道“无我”，就会产生我见、我所见，坚持“我”的看法，坚持有一个实在的“我”。明明知道这个身心会坏，不可能是永恒不变的“我”，但是由于自性见的执着，身心就变成是“我的”。

外道的“即蕴我”，意思是这个身心就是我；“离蕴我”的意思，是离开身心以外有一个“我”，身心变成“我的”。现在大家有一种普遍的观念：这个身心是假的，只是“我”用的工具，像房舍一样，住进来后，哪一天房子坏了“我”就走了，到另外一个新房子去住；还有的比喻死了就像脱下旧衣服，重新投生就像换件新衣服，里面的那个“我”是不变的，只是外表的身心，像换衣服一样换来换去。

这些是什么观念？注意听！就是把身体当我所，是“我的”。而“我”是超越这个身心以外的一个实在的本体，这个身心是“我所”用的工具。不管是“我”还是“我所”，都属于我见。注意听！如果不知道没有永恒不变的主宰性、单一性，不知道本来“无我”的真理法则，一定会落入“我”和“我所”的自性见中。

其实这个“我”，是世间和外道幻想的产物。迷茫的众生在身心里找不到一个永恒不变的“我”，不能安心，于是心理的需求就投射到外面，拟想外面有一个大我、主宰、上帝、神我、本体，这就是内在的我执投射到外面，就变成上帝了。基督教说上帝创造了人类，其实是人类创造了上帝。

从不知寂灭说，即是有见和不见。什么叫寂灭？寂灭性是一切法的本来，叫作法性。凡是“有”的必归于“无”，生的必归于灭，这个“从无到有，有而还灭”的现象，不是有一个主宰在控制，而是法的必然性就是如此的。注意听！这里很重要：生灭的“灭”，与法性本自寂灭的“灭”哪里不同？要明白：不是“有”的消灭叫寂灭，而是本来就是寂灭，只是恢复本来而已。这个要用心探讨！为什么众生看到的现象都是实在的生生灭灭，而圣弟子们看到的却是不生不灭的寂灭法性？我们能不能在生灭的现象中，去体会到本来寂灭的法性？这里很重要！能不能解脱都在这里，能不能悟道也在这里！我点出重点，大家要明白！明白了这个，就不会在生灭的现象外求一个不生不灭，而就在生灭的万法中，去体证本自不生不灭的寂灭法性。很重要！

“般若经说：「诸法无所有，如是有；如是无所有，愚夫不知，名为无明」。”

《般若经》在佛法中是很重要的，能开发般若空慧。“诸法无所有”，是说一切法不是真实的一一非实，它只是如幻的缘起而已。“无所有，如是有”，是说就在无所有（即法性空寂）

中如是“有”（缘起）。“如是无所有”，是说一切法在空寂的法性中因缘起而产生的现象，由于缘起故，现象界必然要回归本来的寂灭法性——即“无所有”。

由于凡夫无明不了解这个内容和真相，每每把看到、听到、接触到的一切认为是实在的，所以才叫无明。而圣弟子与明相应，了达寂灭法性，明白缘起产生的万法最后必归于灭，这就是体证实相的般若智慧。

“一切法本无自性，是从缘而现为如此的。这样的从缘而有，其实是无所有——空的真相；如不能了达，就是无明。”

这段话就是前面所说的：“诸法无所有，如是有；如是无所有”。一切法本来空寂，就是“诸法无所有”；是依因缘而产生种种现象的，就是“如是有”；依因缘条件而和合成的万法，本来就空无自性，而且是必归于灭的，即“如是无所有”。众生不能了达万法的真相，就是无明，尤其不知缘起的生死流转的真相，是最大的无明。

“众生在见闻觉知中，直觉的感到——法是确实如此，是实有的，不知是因缘而有的，更不知当体的性空。这种直觉的实在感，就是众生的生死根源——无明。”

导师这里一语就道破了：“这种直觉的实在感，就是众生生死的根源——无明”。如果真的明白了这个法的根本，真想解脱自在，我们还会制造痛苦烦恼、生死轮回的条件吗？难道我们这些出家人不会享受人间的福报吗？世俗很多人误解我们是事业失败、感情受挫、走投无路才出家的，真是这样吗？佛教的慈悲思想会摄受、收容、启发、帮助、那些苦恼失意的人，让他们有机会踏上解脱之路。但是不能因此把佛家的慈悲，误会成为所有的僧众都是由于无奈而出家的。

佛陀的身行就是最好的说明，他放下了王权富贵、名利恩爱而去出家修行，寻求解脱之道，所为何事？追随佛陀出家的也有很多皇亲国戚，他们绝对不是因为人间的失意而出家，都是以探讨真理、究竟解脱为最终的目的。

一个不再被万法束缚的人，才是真出家，出了贪嗔痴欲望束缚的家（不是家庭的小家）。其实出家后进入的大道场有的几千几百人，如果从“家”的观念来看，那个“家”更大了。自己如果没有法的体证，从世俗的角度来看，在这个大家庭里烦恼更多。所以在家就要得法受用，自然放下对人间的占有和欲望，那就可以天下处处“家”，哪里都能安住了。

在家人学法精进修行，首先建立法住智，逐渐通过身心的体证，就会超越人间的欲望束缚而清净、自在、解脱。解脱的那天来临时，就不会执着所占有的一切，明白这些都是如幻无常的。此刻你会由然生起慈悲之心，不忍众生之苦。因为你也曾在生死轮回之中，深知其苦迫性，不忍众生跟我一样在生死海中沉浮。那时无我无私的悲心才能真正的流露，才能真正的去关怀利益一切众生，才能广行方便和善巧，帮助众生也能够迈向解脱，他会弘扬正法作狮子吼。

我们在见闻觉知的功能中，把看到、听到、感觉、认识的一切，总是直觉的以为是实在的，不知道是缘起假合的幻有而已，更不知道一切法本来寂灭的性空。这是无明众生的一种直觉的实在感。这种“实在感”就是众生生死相续的根源。

注意听，这里很重要！为什么会造业？为什么国与国、人与人、企业与企业、父子、朋友间都在争夺？因为实在感！总觉得一切都是实在的，不争就无法生存。如果知道万法的真相是缘起寂灭性空的幻相，还会继续造业争夺而致生死轮回吗？

众生都以为自己在控制人间的一切，而不知道自己被人间的一切所束缚：有名的人被名束缚，有利的人被利束缚，有恩爱的人被恩爱束缚，还自以为很圆满，而不知道死就死在这里！

2、依无明而起的「我见」“以人类来说，自我的认识，含有非常错误的见解。有情念念生灭，自少到老，却常是直觉自己是没有变化的。就是感觉到有变化，也似乎只是形式的，而非内在的。有情辗转相依，却常直觉自己是独存的，与自然社会无关。”

为什么会有我见？从少到老总是觉得这个“我”是实在的、不变的，即使感觉到有变化，也只是觉得外表的形式在变化，内在的那个“我”的感觉是不变的。有情与一切法都是相依相缘的存在，但是我们个人的感觉，都认为自己是超越于万法之外而单独存在的，与外面的自然社会没有关系。

自然环境被污染，大自然会反扑，受报的还是我们自己，所以社会已开始重视环保了，因为逐渐明白自然环境与人类的生命是息息相关的，自然和万物乃至于世间的各行各业，也是相依相缘的，没有一法可以超越缘起之外，这就是缘起的真相。但是我们往往会产生错觉，认为自己内在具有独立存在性。这种可以单独存在的观念就是我见。佛法的缘起论说，一切法都是相依相缘的，没有独存性。

“有情为和合相续的假我，却常直觉自己是实在的。由此，即会产生各式各样的我见。这些都是因为无明而产生的妄见。”

什么叫“假我”？是因缘条件的组合而形成了有情的身心，因为缘起故，所以这个身心也在依因缘一直迁流变化，没有一刻是停止的。所谓“真我”是永恒不变之义，所以刹那生灭变化的东西如何是“我”？只能称为和合相续的“假我”。然而众生由于无明，不了解缘起的真相，总认为是实在的“我”，由此而产生种种的颠倒妄见。

“所以，解脱生死的真慧，必须在反观自身，从离我见，离我所见中去完成！”

这就讲到解脱的根本，什么叫“离我，离我所”？众生因无明、我见而贪取造作，要解脱生死，一定要破除无明开发真正的智慧。而这个智慧是在反观自身的身心活动中去观察了解的。发觉原来身心的实相是无我、无自性的，才能离开我执的束缚而超越解脱，就叫“离我、离我所（我的），”也就是修行的完成。

如果要使自己真正超越自我而解脱，首先要了解、认识自己。众生一天到晚都在说“我我我”，为这个“我”造了很多的业，致使相续无尽的烦恼痛苦乃至生死轮回。到底什么是“我”？从来就没有认识过。那个“我”，其实只是无明凡夫思惟模式中的惯性而已，哪里有什么真正的“我”？

我们每天的行住坐卧难道是谁在操纵主宰？是否发现这些身心功能的作用和造作痛苦烦恼的原因？很多修行人每天只是想办法达到身心以外的理想，从来没有探讨过内在身心的事实真相。所以，修行的关键是要先了解、认识自己，反观自身，在身心的功能中发现真相，明白里面没有一个实在的“我”，这样才能离我见和我所见，即离开贪爱争夺的动力和欲望。这就是修行真正的入手处，明白这个重点，才不会向外去攀求。

（二）、行（业）

“行，行为、造作迁流之意，指依无明而起的身心活动。”

十二支缘起里面的“行”，指的是没有解脱众生的造作，所以又叫业。佛法的重点内容是

无明、贪爱及行（业），要明白什么叫业力，业力如何产生，为什么会影响到未来际的生死相续？

“以性质说，有：罪行、福行、不动行；以所依说，有：身行、语行、意行。身心动作及引起的动力（业），也名为「行」，因造作之义，同于「业」故在此，指能招感现在果报之过去世三业（身、语、意）。”

我们意念的波动，就会造成身体和言语的行为，所以，业的造作指的是意念、身行、语言。之所以有身体的行为和语言，一定是先动了意念，意念不动不会产生行为，所以身口意都在造业。业有福业（行）、罪业（行）和不动业（行）。行善是善业，作恶是恶业，修定是不动业。

现在的身心造作会产生未来的影响力，这也叫行。这个影响力即未来的业（无表业），会影响到未来的身心行为和果报。很多人不了解这一点，说看不到这个具有影响力的业。其实我们可以感觉得到的，比如今天做了一件善事帮助了别人，身心会很欢喜、轻安。反之，如果今天犯了罪，在心灵上就会留下作用，连作梦都会恐惧。俗话说：“日有所思，夜有所梦”，白天的情绪会影响到晚上。如果常作同样的行为，久了会变成惯性，业力就会更加强大而坚固。习性就是身语意的造作，习以为常而产生一种惯性的作用。过去世的身语意三业，能招感现在的果报。同样，现在的身语意三业，也能招感未来的果报，所以都叫行（业）。

1、业的定义：

“业，是由身心的活动而留有力用，因活动所引起的势用，或称「生活的遗痕」。古说业有「表业」与「无表业」。「表业」，为善为恶的行为；「无表业」，从善恶行为而引起的潜力。”

身心造作产生的作用能影响到未来，这个力量叫做业。业分表业和无表业。表业，就是现在已经表现的身口意的造作，形成了外在的行为；无表业，就是由行为的造作而产生的潜在功能动力，但还没有表现出来。现在一般讲的业力，指无表业，也就是潜在的，暂时还没有产生果报现象的作用，但是会影响到未来而受报。

“从业的发展过程说，由于触对现境，或想前念后，思心所即从审虑、决定而发动身语的行为；在这身语动作的当下，即引起业力。可见，业是经内心与身语的相互推移而渗合的。”

导师的这段话把业力的造作讲得非常清楚：我们的六根与六尘相触，或是内心的记忆而引起思惟，思前想后，思心所从审虑到决定，然后发动为身体和语言的行为。这个造业的过程，一般都不了解。要产生行为前必定有其先决条件——动机，一般很少没有动机而糊涂行事的。有的是从根尘相触而引发，有的是从内心的观念而产生，二者都是经过思惟、审虑、决定，最后才产生行为。所以当我们在考虑、思惟、决定，以及发动为身语意行为的过程中，都会产生业力。

这里大乘与小乘的说法有一点差别。构成造业的条件是行为的表现，这是根本佛法的说法。比如说拿刀子杀死了一个人，杀业才能成立。但是大乘佛法后来发展为造业不是只有行为，进一步谈到了动机。比如看到一个人就非常嗔恨，恨不得杀死他。当这一念生起时，虽然还没有表现出行为，大乘佛法认为就已经构成了杀的动机，就是造了杀业。所以大乘佛法重视的是身口意的造作，身是行为，口是言语，意是动机（思惟模式），这个要求就更高了。

注意听！真正用功修行的人，不是只注意外在的表现，而是时时刻刻观照自己的起心动念，微细处都很明晰，时时刻刻在观照觉知当中，这是修行最重要的地方。所以修行就要注意到我

们的动机——起心动念。如果能在起心动念的当下就能发觉，那么当下就能止息，就不会继续造作恶业了。如果产生了行为才叫造业，那就太迟了。业是经身语意行为的互相渗合而造成的，不是离开条件和原因而有的。

“所以业不能看为个体性的物质或精神，也非附属于身心的某部分；而是不离有情色心，不即有情色心的潜能。总之，业依有情的和合相续而存在。”

这几句话也很重要。众生对业力很容易产生误解，好像业是一个实有的东西，住在我们身体的某一部分。不是在五蕴物质的色身，就是在心灵的部分，甚至从现代生理学的角度来看，是储存在脑部的某部分。

因为都有一个观念：业力的作用使我们无限的相续生死轮回，它总是一个什么东西住在身心的某个地方，然后在我们死的时候，从这里跑到那里去轮回。这就是实有感的我见。其实这里就点出重点：不能把业力看为是个体、物质或精神的，也不附属于身心的某一部分。那么业力到底是什么呢？

导师说：业力不离有情的色心，但不即是有情的色心，它是一种潜能。“不离又不即”。这就难以了解，就像我们讲的“非有非无”。不即不离，“即”——就是，“离”——离开。业不就是身心，但也不离开身心，它是因有情的身心活动而存在的功能。如果执着它是实有的，就会说它是物质或心灵的，住在身心的哪一部分，好像实有固定的一个东西。这一点大家要明白。不然把业力实有化，那就与“自性”以及外道“神我”的观念相同了！这个地方比较难理解，到后面我们会进一步深入细致的讲解，让大家体会深一点，那时身心有体证的人就会渐渐了解的，不要急在一时。

业依有情的和合相续而存在，如果没有我们有情和合相续的这个身心，业力就无法展现。所以业力是“非有非无，不即不离”的，大家慢慢体会，不要把业力实有化，业力还是缘起如幻的。

2、业集与烦恼：

“众生苦果的生起，是由于业集，业集又由于迷惑（烦恼）。因众生内心有不良因素，才烦恼动乱，才有业的集起。由此知，业力的招感苦果，烦恼是主要的力量。”

众生会产生痛苦烦恼，是由于业的集起，但业的集起有其条件——烦恼。从这里就知道：业力会招感苦果，必须有烦恼力量的滋润。一般修行者都说：我们过去无始劫以来业力深重！因此对自己当生解脱失去了应有的信心。但不管有多大的业力，如果没有烦恼的助缘，是不会产生苦果的。

修行人常常在忏悔：“往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔。”无始以来究竟造了什么业？有多少？这一切都是茫然的，只是嘴里念念有词就忏悔掉了吗？其实，过去的业并不会因为嘴里的念叨而消失。最主要的是不要有烦恼来滋润业力，就不会成为果报。鸯掘摩罗杀了九十九个人，当生都能证阿罗汉，理由就在这里。如果按照一般的观念，点滴业力都必然要受报，那么鸯掘摩罗成阿罗汉就没有道理了。后面谈到十二缘起时大家会明白，十二支就像环环相扣的圆环，只要中间任何一环断了，后面就不会相续。

众生造业是由烦恼而来，烦恼由贪爱而起。只要贪爱止息了，烦恼就会止息；烦恼止息了，就不再受“后有”。阿罗汉能证果，不受后有，就是断了环环相扣间的“爱”染一环。所以修行有二个重点：一是破无明，一是断贪爱。贪爱一断，烦恼不起；烦恼不起，过去的业就不会

得到滋润而受报。

我们过去不管造了什么业，如果这一生能发菩提心，断了烦恼，无始以来的业从此就不再相续，这个讯息带给我们无比的信心。明白了这个道理的人，才知道当生现世用功发心的意义。

如果只有等待他力的加持和救度，那修行就等于无效，这样的佛法还有意义吗？所以传统的宿命论与佛法缘起论的业力说，有着本质上的不同。宿命论说我们今天所受的就是过去所做的，点点滴滴都要受报，只要业力没有尽就不可能解脱。请问业力怎么尽？只有明白佛法的缘起论，破无明，断贪爱，人人就可以解脱，这个重点大家一定要把握住。

“烦恼对于业，有二种力量：

(1)、发业力：无论善业、恶业，凡是能招感生死苦果的，都是由于烦恼，直接或间接的引发而起。所以，如消除了烦恼，一切行为，就不成为招感生死的业力。

(2)、润生力：业已造了，成为众生的业力，但必须再经烦恼的引发，才会招感苦果。这如种子生芽一样，虽有了种子，如没有水、土、日光的滋润，还是不会生芽的。因此，如烦恼灭除了，一切业种就干枯了，失去了生果的力量。所以，破除无明等烦恼，就是了脱生死的关键！”

“破除无明烦恼，就是了脱生死的关键”！这句话太重要了！烦恼是促发业力发作的因缘，又是业力感果的滋润力。明白这点非常重要！一般人对于业力的问题不够深入了解，都把外道的宿命论当成佛法的因果。佛法所讲的因果是缘起论，就是环环相扣的因缘，只要断了其中一环，后面就不会相续了。

业力如种子，种子种在土壤里，加上水、阳光才会慢慢发芽。如果把种子放到火上烤焦，也不会发芽、开花、结果。所以千万不要以为有种子就一定能结果。缘起的意义在于，不仅要有主因，还要有助缘。所以修行主要在于破除无明，无明破了，就不再起烦恼贪爱，也就是消除了助发和润生的因缘，业果就会干枯，就不会受报了。烦恼是业的因而集起业果，烦恼又是业果受苦报的所缘。要注意，很重要！

3、业的类别

(1)、“身语意三业：带有道德或不道德的身体动作，此身体的动作名为身表业；由此身体的动作，引起潜在的动能，名身无表业。”

在我们身体行为上已展现出来的叫身表业；而由身心造作所产生的影响到未来作用的潜能，叫身无表业。一般所讲的业力，其实就是指这一种身无表业。

“语言的表达（含妄语、诚实语、文字）名语表业；由此语言的表达，而引起潜在的动能，名语无表业。意业是属于心的。身业与语业，属于生理的动作，及引起的动能，都是属于物质的。虽无可表见，但物质的能力化，有着招感果报的作用。佛说善与恶的身业语业，是天眼所见的色法，故可说：（无表）业是物质引起的特种动能。”

我们身体与语言的动作，属于生理的物质（色）产生的功能，是表业。身体的物质（色）产生的动作所引起的潜能，虽无可表见，却有着招感果报的作用，所以这个无表业也属于物质的色，是一种看不见的能量化的色，因为确实会带来感果的作用。凡夫的肉眼看不到这种动能，天眼可以看到，有天眼的人还能看到鬼道、天道等有情众生。

无表业是物质引起的特种动能。过去的部派佛教就在争论“业到底存在何处？”有的说存在身

心的肉体部分，有的认为存在心灵的部分。导师说，不要把业作为实有的数量存在于一个固定的地方。业是一种功能，它不离开我们的身心，但又不是身心的某一部分——不即不离。

虽然我们无法看见所谓能量化的潜在动能，但它确实存在。如果我们今天做了一件不道德的事，内心就会感到不安；做了一件善事，身心觉得很愉悦，这就是一种后作用带来的影响。如果是比较严重的恶业，带来的影响不仅存在的时间很长，甚至只要活着，夜夜都会梦到，可见潜在的能量作用很强大。重业或轻业的后作用力确实有所不同。

(2)、 “善业、恶业、不动业：不动业是指与禅定（色定或无色定）相应的业。这当然是善的。因禅定的特征是意识暂停，心念不动乱，故业也称不动业。这种不动业，能招感色界及无色界的生死。”

不动业，就是修禅定的境界。四禅是色界的定，四空定就是无色界的定。意识比较深细，没有身体物质的感觉，所以是比较深的禅定。禅定的特征是意识停止不动，深一点的禅定连呼吸脉搏都会停止，所以叫不动业。禅定属于善业，如果没有学佛法得解脱，命终时这种不动业招感的就是天界的果报（四禅以内感得色界，四空定感得无色界）。所以很多人很重视禅定，尤其是印度外道，对禅定都非常用心，达到四禅八定的功夫以及有神通的人很多。

但是大家要注意，禅定还是三界的果报，并没有超越三界的生死束缚。佛法的“先得法住智，后得涅槃智”的慧解脱，即使没有深禅定，只要初禅前的近分定（未到地定），在这样的定心中起慧观，同样能开智慧、见实相、得解脱。四禅八定的深禅定，往往会执着在禅味上，或意念不起无法起慧观，反而障碍解脱。所以佛法注重定慧等持——定中有慧，慧中有定。

我们学法建立了正知见，再有未到地定的功夫进行慧观就可以解脱。过去的阿罗汉有二种：慧解脱阿罗汉和俱解脱阿罗汉。慧解脱的阿罗汉没有禅定功夫和神通，他们能解脱是依靠慧以及起码的未到地定，在这样的定心（不是散乱心）中开发智慧。明白了这一点，我们就不会执着在禅定里。禅定只是开发智慧的一个助缘，散乱心太强则无法起慧观而见法，但是太深的定，会使意念不起，不能起慧观而障碍解脱。

“因此，善业与恶业，是专指能感欲界生死的业力而说。”

即使做了很多的福报善业，死后没有解脱，所感得的还是欲界（人或天）生死。很多人不了解：“你们在修行，我也在修行啊，我没有做过伤天害理的事，还参加慈善救济，做了很多好事呢！”布施做好事确实是善业，但是只能以善因感得善果福报。但是解脱生死是要开智慧的，不是善业福报就可以解决的。

但是，如果没有福报修行也很困难——“贫贱修道难”，如果我们这一生没有福报，连解决三餐都有问题，家庭烦恼也很多，要修行就很困难。如果有一些善业福报，生活没有后顾之忧，要修行就没有太大的拖累。如果只重视善福没有修慧的话，就如现在的宠物一样：有的狗很可爱，一只售价几百万，主人照顾它比自己的孩子还要周到。佛经上说：“修慧不修福，罗汉托空钵；修福不修慧，大象挂缨络。”这就说明福慧双修的重要性。

“富贵修道难”，以前造了很多善业但没有修慧，这一生成了大富翁或大企业家，沉迷于五欲中，他们能来这里上课的机会就很少，要开智慧就不容易。所以修行一定要福慧双修，不要以为只行善就是修行解脱。

(3)、 “定业、不定业：故意所作的强业，必定要受某种果报的，名为定业。”

一个人在造作恶业前，一般多少还是会思考的，会了解其后果。如果明知造作的后果不堪设想，还要去做，叫明知故犯。明知故犯造的业是很强的，这叫定业，谁也无法改变。明知做强盗杀人一定要判重罪，有些人还是挺身走险去犯罪，死后的果报暂且不说，人间的法律都会严惩的，果报难逃。

“其实，必定与不必定，还是在我们自己。”

不管我们过去造了什么业，这一生能当下离开烦恼贪爱，使业力没有滋润促生的机会，就不一定会起果报。可见当下的这个意念有多么重要！大家都发心来学法，通过缘起正知见的熏习，观念和意志力就会与一般人有所不同，慢慢开了智慧，不起烦恼，不造新业，哪里来的果报？

来这里上课，学习缘起的正见，是建立般若智慧的先决条件，以正见作为我们思想的主导，身语意的行为自然会与正念相应，就不会随顺恶习的惯性造作恶业，也不会执着有为的人天善业，而是积极的具备与解脱相关的清净之业。所谓的定业和不定业，其实都在我们一念之间。只要愿意去创造因缘、改变业力，即使定业也会转变成不定业，否则过去的定业就再所难逃了。

“如「中含」「盐喻经」说：即使是重大恶业，如有足够忏悔的时间（寿长），能修身、修戒、修心、修慧，重业即能轻受而成为不定业。”

如果过去所造的业，一定要受报下地狱，这样就没机会修行解脱了。佛法的伟大在于一念心可以使重业、定业，转成轻业、不定业。可见我们的发心有多重要！尤其是把握今生的生命时光，能发心、持戒、修心、学佛开发智慧，即使重业也能轻受而成为不定业，这点很重要！

“这如以多量的盐，投入长江大河，并不觉得咸苦一样。反之，如故意作恶，没有足够的时间来忏悔，不能修身、修戒、修心、修慧，那就一定受报。这如盐虽不多而投入杯中，结果是咸苦不堪。”

这个比喻非常好！过去的重业、定业就像盐，如果没有发心修行，心量很小，即使过去有少量的业，就像将少量的盐放在小杯水中，就会感到非常咸苦。如果我们学法修行、修心、修慧，心量广大像长江大河一样，过去的业就像盐一样被稀释了，并不感到咸苦。这就在鼓励我们，不管业力有多大，此生一定要发大愿心、持戒修身、福慧双修，就能开拓心量，过去的定业就不足为虑了。

“所以不必为既成的恶业担心，尽可从善业的修习中去对治恶业。惟有不知忏悔，不知作善业，这才真正的决定了，成为定业难逃。”

无论我们过去造了多大的恶业，这一生只要发心修行，以善业的力量对治恶业，就如将大量的盐投入江河而被稀释。如果在这一生不破无明，不断贪爱，不知忏悔，不知为善，不知缘起，过去造作的恶业就是定业难逃，一有触缘马上就会引发业果。

过去佛陀时代的弟子们，每个人业报身世不同，修行所遭受的境遇也不相同，但是他们同样都学法修行证果了。不是只有王公贵族来出家才可以解脱的，即使是属于奴隶阶级的首陀罗，出家后也同样会实现自我的超越而得解脱。佛陀的弟子成为阿罗汉的很普遍，在家弟子证初果到三果的也很多，说明佛法对众生是平等的。这一点给了我们极大的鼓舞。虽然因为过去所造的业，而导致这一生的福报不同，但是只要有因缘遇到正法，学习正见，依八正道去实践体验，那么在生命中，必然会产生解脱的受用！佛法的伟大也在这里。所以千万不要受那些观念的影响：“我们业力深重，没有办法，只能靠佛菩萨的救度，自己没有能力”。我们学习正见正法，

就必然会产生相应的功能，这就是因果间的必然性！

“依古德说：一切业，都是不定的。”

如果业力不能变，那就是常。但是站在缘起法的立场，一切法无常。业力也是万法之一，所以也没有固定不变的业，业力还是无常的。古德说一切业都不是一定的，这样的说法符合缘起法的定义。

“换言之，一切业都有改善的可能性。大乘法中，观业性本空，能转化忏除重罪，也就是修慧的意义。”

这几句话很重要！缘起的万法都是条件的组合。过去的业，随着现在的因缘条件的变化而变化，所以业力还是可以转化的。“业性本空”（无自性），是大乘空义的特色。从缘起的立场就知道一切法无自性，因缘条件聚合而生，因缘条件离散而灭，没有永恒不变的——自性或“我”。

当观察体会到我们的身心五蕴，所造作的业力是性空时，即使当下一念能明白，就能超越亿万劫的重罪。听起来好像很虚玄，其实佛法的般若空慧确有其深刻的内涵和力量。由此可见，只有学习缘起、建立正见，才有开发智慧体会空性的机会。可见修慧何其重要！

如果智慧得不到开发，就不知道“业性本空”，就会被业力束缚而不能自在。所以大乘法的特殊超越，即大乘不共慧就在这里。那是了解一切法毕竟空的真理法则的智慧，不是一般世俗的知识所能了知的。

（4）、“共业、不共业：依自作自受的法则，自己所作所为，当然由自己负责。但人类生于自他共存的社会，一举一动，一言一语，都直接间接的与他有关。对他有利或有害的行业，影响自己，也影响到他人。从影响本身说，即不共业；从影响他人说，即是共业。”

业力是我们自作自受的，自己身语意的造作带来的作用和影响都由自己承担。但是我们生活的社会环境中，是自他和合的群体，所以，每一个人的一言一行也会影响到周遭。比如：一个人从事的行业不但影响自己，同时也影响到他人，无形中就与周遭的人、事、物产生连动的作用。从影响自身来说就是不共业（各别的）；从影响他人来说就是共业。每个人的爱好和职业不同，兴趣和专长也不相同；每个人的事业、收支不同，享受的生活也不同……，这些就是不共业。而我们身处的周边：如交通、环境与空气都是大家共用的，不论你家里的环境多好，如果附近的环境卫生或空气不好，也要和大家一样共同承受，这些就属于共业。所以每个人都有与大家一起共同承担的共业，也有自己各别承受的不共业（各人的别业）。即使在一个共业组合成的小家庭内，每个人还是各有自己的别业的。

“个人的不共业，同类相摄，异类相拒，业用在不断的熏增或削弱中。大众的共业，更是相摄相拒，彼此辗转而构成自他间的复杂关系。”

“同类相摄，异类相拒”之意，造善业有善业的种类，恶业也有恶业的种类，好坏同异都在于我们自己身心的造作。人与人之间有亲疏善恶的分别，整个社会的共业也是在相摄相拒、彼此辗转中形成的。新的熏习不断产生或削弱，共业就在这样的起伏不定中迁流变化着。

“等到相互推移，引发出社会的共同趋势，即一般所说的「共业所感」。依共作共受的法则，大众的共业，要大家起来改变他，圣人也无能为力。”

过去的经济还没有发展，大家的生活都比较艰难。现在的经济慢慢的发展起来了，随着国

民经济的繁荣，国家也随之强盛，大家的收入普遍有所增加。但是，如果因为经济条件发生转化而引发经济危机时，大家同样要一起共同承受经济危机带来的影响，这就是共业的部分。

整个社会就是在这样的相互推动、相互影响中迁流变化着。依共作共受的法则，当大家的共识演变成社会的大潮流、大趋势时，任何单独的、个人的力量都无法抵抗或转变。大众的共业要大家一起来努力改变，即使佛菩萨也没有能力把这种大趋势转化掉，这叫“共业所感”。

所以，学习缘起法的人，因为知道自他、个人与社会之间都是相依相缘的关系。在照顾自己利益的同时，也要兼顾别人的感受和维护社会的安定。如果只考虑个人眼前的利益，而其他的人都生活得很辛苦，整个社会处于动乱之中，你的生活怎么会安稳自在？必然会深受其害。明白这个相依相缘的道理，就没有人会自私自利的。你想过得好，就一定要遵守社会公德；你想活在一个自由的国家里，那么这个国家就一定要有法治。

体会缘起法的人破了我执我见，深知一切法是相依相缘的，我好，希望大家也好，大家好，我才能好。我与一切有情的利益是相互的、也是共同的。所以我们大乘佛法的思想就是建立在缘起法的自他和乐上，这种观念有多么重要！

我们杨梅镇精舍的地势，比对面那一排房子低，每天落叶一定会飘到我们这边来。如果每天只扫自己门前的落叶，一阵风起，又把对面地上的落叶吹过来了，一天扫十次都扫不完。所以唯有把前后左右全部扫干净，才会真正解决问题。这虽然是生活中的一件小事，却显示了自他和乐的精神。如果每个人只是注重自己而不去关怀他人，那么社会将会变成什么样子？周遭的环境会变成什么样子？学习缘起法，知道了共业的相互关系，我们每一个人就会知道如何去关怀众生，如何利益社会和国家。

(5)、“引业与满业：在种种业中，有一类特强的业力，能「引」我们感招到五趣中的一趣报体（蕴处界），成为某趣的众生，叫引业。”

在这一生中，每人的身口意都造了很多业：有善业、恶业、别业、共业、定业……，最强的业力就是引业，那是一类一类相拒相摄，最后形成牵引你去轮回的那个最强大的业力。我们这一生为人，就是过去所造的人类的业，在所有业力中最强，所以强烈地引导你投生人类。畜生和地狱的果报，也是因其造作的畜生或地狱的业力最强而被牵引投生的。

“还有一类业，能使我们这一报身的种种方面，得到圆「满」的决定，叫满业。如生为人，人是引业所感的总报。人与人间的差别，如相貌、眷属、贫富、知识才能等不同，是由不同的满业而感得。”

满业，就是我们现在受报的部分，有的人相貌很庄严，有的人相貌就不够圆满；有的人生活、环境、经济都很好，有的人一生都很辛苦，怎么拼搏都枉然；有的人眷属儿女都非常和乐敬爱，有的人儿女就忤逆不孝；有的人读到博士，有的人从小就厌学……。为什么同样是人，会有这种种的差别？这就是满业的不同，也是我们种种业力来造就的。

满业是我们过去的因缘使然，不管富贵贫穷，相貌优劣，一生的际遇都与我们过去的业力息息相关。比如现在我们很有福报，如果只是享福而不播种福因，不懂得修福修慧，福报享尽了就没有了，将来还要面临困苦的，因为因缘是迁流变化不停的。如果现在的际遇不好，也没关系，只要发心植福开发智慧，懂得修福修慧，将来同样可以圆满福慧。所以不管现在的际遇好不好，都要懂得福慧双修。

其实这一生不管具足什么条件，都与过去的造作有关。但是不要紧，明白了业的道理，发

心用功修学，把握现在的因缘条件，改善业力，同样可以创造未来美好的人生，实现自我的超越而解脱！

“当然，不全是过去业所规定的，更多是由于众生共业所限制，自己的现生业所造成。”

当然，现在所有的一切也不完全是过去的因缘所控制，也受着共业的限制，以及这一生所造之业的影响。宿命论认为现在所受的一切都是过去所造作的，如今是在受报。其实，现在的受报不但是自己的业力所感，还有共业的互相影响，这一生的所作所为也是重要的因缘条件之一。所以现生的所受，也不完全是过去业力的限制，过去的福报修得好，这一生应该条件很好，如果这一生好吃懒做，那么会好到哪里去？所以重要的是这一生的发心，这一点很重要，给予我们无限的机会。

“从引业所感的果报说，如生为人类，此生就没有可能变成其他趣的众生，主要的本质是平等的，如人类的寿命、根身的构造，感官的认识，对自然的享受等，都大致相同。但若由于共业及现生业而如此的，即大有改进的余地。”

我们生为人类，即有一些共同的条件在本质上是平等的。比如人的身体的结构、六根感官的功能等都很相近，人们生活在同一个自然环境当中，享受着周围环境的共业，如果是由这一生造作的业力所致，那就不是固定的，可以凭现在的力量去改进。比如环境卫生不好，我们可以清洁整理而使它改善；身体不太好，我们可以讲究卫生、加强运动、调理饮食，也可以改善身体状况。这一生所造的业，在这一生改善的机会就很大。

“如人类的目光望远，有一定的限度，这是业力。后经药物、营养、保护、训练，使达到限度中的极限，这是可以在现生中长养的。所以，不善的，从善业的精进中改变它；善的，使它增长、更完善。佛法重业感而不落于定命论，重视现生的进修，特别是自己的努力，即由于此。”

佛法重业感而不落于定命论，通过现生的修习和努力，改善创造因缘。善的，让它增长；不善的，使它改善。也就是说，过去所致的果报，现在勇于承担；未来的一切，我们现在可以创造改善。即由于此，展现了佛法与宿命论的不同。如果是宿命论就会认为我们这一生已经注定好的了，怎么努力也是徒然。

4、业报的意义

(1)、“微小的业力，是可以转化为广大的。这是说，小小的善业或恶业，如不断的造作，就会积集而成重大的业力。古人言：「勿以恶小而为之，勿以善小而不为」。法句经也说：「勿轻小恶，以为无殃，水滴虽微，渐盈大器」。所以，我们不应忽略轻业，不可随喜恶业，而应该随喜善业才好。”

世俗成语“聚沙成塔”，意思是不要轻视我们小小的恶业毛病，如果不注意就会养成习惯而难以改掉，就会在生命中产生不良的作用；同样，小小的善，如果好好去做，做久了就会累积成强大的、善的动力。众生的习性就是这样慢慢养成的，或善或恶的习性，都不要轻视。

造作虽然表现在行为上，但是行为的造作是从心念而起的，没有心念的动态就不会有行为的造作。所以大乘佛法的修行，更着重观察起心动念。如果是善的意念，就让它长养、展现。如果起了不善的心念能马上发觉，就不会变成行为，不是等到已经造成行为，不可收拾了才后悔，那就来不及了。所以，要注意小小的起心动念，更不要轻视小小的不良习惯，否则就会养成不良的惯性。

(2)、**“从造业与受报的时间来说，可分为三时业：**

(A)、现报业：是这一生造业，现生就会感果的。

(B)、生报业：等这一世报身死后，来生就会感报的。

(C)、后报业：造业以后，要隔一生、二生，或千百生才受报的。所以造业受报，不能专在现生着想，如说：「行恶见乐，为恶未熟，至其恶熟，自见受苦。行善见苦，为善未熟，至其善熟，自见受乐。」”

众生造业分三时业受报，这个很重要。我们看到有的人非常善良慈悲，对大众也有很大的贡献，却常有不幸的事情发生在他身上。而有的人自私自利、缺乏道德修养，做了很多坏事，却健康富足、春风得意。一般人看到这些现象就不相信因果报了。

其实佛法讲的是三时业——“不是不报，时间未到”。有人这一生造的业很强大，一般不会马上引起现生报，来生报的较多。造的恶业，在未解脱前，即使多少生也不会失去，只要因缘触发就会受报。一生、几生、十生都不定。这三种业报，告诉我们，业不是不报，只是时间未到而已。有的人不明白三世因果的观念，认为我们的一切只是当生的生命而已。

如果不管此生善恶与否，死了就一了百了，那只要当下快乐就好了，业力对他既然没有束缚的作用，何必要断恶修善？但佛法的业力说却是：“万般带不去，唯有业随身”。众生的生死轮回就是业力的作用，不管你相信与否，缘起流转的事实真相就是如此。所以我们要清楚三时业的观念，就不会落入断灭论。

业要成熟才能受报。一些年轻人虽然家庭环境不好，却能发奋读书、精勤用功，半工半读也要充实自己的学业和内涵。将来到社会上，有智慧、有学识、有经验、有内涵，就会有一个稳定的工作和安定的生活。而有些年轻人只顾当前的快乐，不愿意用功读书，早早找个工作领些钱自己用，暂时感到很快乐，却学不到真正的技能和学识，将来只能靠做苦工维持生活。

眼光放远者，现在就把将来要做的工作准备好；眼光短浅者只看眼前的快乐，那么将来就要辛苦了。我们现在没有神通，看不到过去和未来，难以体会现在所种的善因引起未来的善报。佛法说：“无受者，无作者，业力不失”，这就是“业力不失”的道理，但是很难体会。

“在这三时业中的现报，可能是轻业报，也可能是重业的「华报」。因为现生的果报，是以前善恶业力所招感决定的；”

一般来讲，现生报的有两种：一种是不很严重的轻业，现生就报了；另一种是这一生犯了很重的业，等不到来生，这一生就受报了。唯识学所说的第八识（阿赖耶识）又叫异熟识——异类、异地、异时而熟。异类，是指现生所造之业，在未来其他不同的六道中成熟。也就是说现在生为人类，未来也许是在天道、地狱、恶鬼受报；异时，是指现生所造之业，在下生乃至几生后成熟果报；异地，是指现生所造之业在另外一个地方成熟受报。重业之所以会当生马上就受果报，是因缘已成熟故。

“没有死，是不可能根本或重大改变的。”

重大的业力或根本的业力，在没有命终以前不会有很大的改变。受报都在人类的范围内，可是死后也许到畜生、恶鬼、地狱或天堂去受报。

“轻业为什么可以受现报呢？因为轻业不致改变这一生的重要报果。例如政府现由某党主政，自有其根本政策，不能作相反的重要变革。在野党如有不危及根本政策的意见，现政权是乐意采用的。重业为什么现受华报呢？因为业力太重，对现有报体，起着重大的影响。这等于

在野党的势力太强大了，现政权不能不接受多少意见，只要不危及政权的存在，与该党的主要政策就好。至于生报业及后报业，都是有轻有重的。”

很多学其他法的人，都没有建立起正确的业力观念，往往都会落于宿命论，这对学佛受用与否影响很大，所以要注意业力的问题。

5、“如人今生死了，过去未了的业力，加今生造作的业，到底以什么业招受后报呢？这不能确定，但不外乎三大类：

(1)、**随最重业**：或造作重大的善业；或造重大的恶业（五无间业等）。无论意识到，或没有意识到，因重业力异常强大，故占有主导地位。人一到临命终时，见到种种相，或见地狱，或见天堂，那就是「业相现前」，是表示要受报到何处的征兆。接着，善或恶的重业，起用而决定招感后报。”

“占主导地位”就是引业，即最强大的力量引导去投胎或转世。临终预知时至或很自在的瑞相，也是平常熏习而成的。有人平常修行很用功虔诚，临终时说自己要到哪里去了，某某佛或菩萨要来接了，或说看到了天堂的瑞相，于是心很安宁清净自在。有人这一生是屠夫或平常作恶多端的人，没有人敢惹他，可是到临命终前就会看到平常看不到的业相，看到很多来讨命的，他会发出像猪狗被杀一样的惨叫，凄惨哀号、惊恐万状。这都是自己平常所造之业，在意识中起着强大的作用的缘故，在临终前现了形相出来，叫做“业相现前”。

(2)、**“随习惯性**：有的人，既没有重恶，也没有大善，平平的过了一生。在此生中，虽无显著的重业，但所作的善恶业，在不断的造作状态下，对某类善业或恶业，养成一种习惯性，到了临命终时，这种惯性的业力，则起用而决定招感后报。从前，大名长者问佛：我平时念佛，不失正念。可是，有时在十字街头，人多马多，连念佛的正念也忘了，若那时不幸身亡，不知会不会堕落？佛告诉他：不会堕落。你平时念佛，养成向佛的善习，即使失去正念而死，还是会上升的，因习惯性的力量大于一时失念。如大树倾向东边而长大，一旦锯断了，自然会向东倒。”

平常的习惯久了，就会养成惯性，一下子改掉是不可能的。念佛的人当下失念也没关系，因为惯性还是很强大。但这里的“念”佛与我们现在的念佛法门的“念”不同，这里的“念”是六“念”（念佛、念法、念僧、念天、念戒、念施）中的念佛，是心念：心中时时怀念佛陀伟大的功德，和德行的清静圆满，心灵念念归向于佛。我们平时有正念正知的时刻熏习，即使一时失念也没关系，因为强大的惯性力还在，不会因失念而堕落。可见平常养成的惯性有多么重要。好像大树倾向东边而长大，一但锯断了，自然会倒向东方。

“所以止恶行善，能造作重大的善业，当然很好；但最要紧的，还是平时修行，养成向善的习性，临终自然会因业力而向上。”

我们每个人的身心状态都所不同，有的人生活在纸醉金迷的生活中；而有的人每天很用功学佛学法，时间久了，就可以展现出完全不同的两种身心的状态。教育小孩子也一样，最要紧的是平常良好习惯的培养，长大了，那个习惯还是不失的，而且很好教导；如果小时候养成了坏习惯，长大后要调整过来就很困难。

(3)、**“随当时的忆念**：有人生前没有大善大恶，也不曾造作习惯性的善恶业，到临命终时，恍恍惚惚，不知何去，但如果当时忽然忆起过去曾做的善行，就能引发善业感得上升的果报；若忽而忆念生前的恶行，即能引发恶业而堕落。这种人，临终时的忆念，非常重要。”

有的人这一生没有大恶或大善，也没有很重大的坏习惯或好习惯，临终时浑浑噩噩、恍恍

惚惚的，忽然间想到过去做过的好事而生善念，他就会往生善道；如果忽然间起了恶念，就会往生恶道。大部分人都是如此，所以临终时的心念就显得很重要了。

“所以当人临终时，最好能为他说法、念佛，说起他生前的善行，让他忆念善行，引发善业感果。净土宗的临终助念，即根据这一道理。不过，这是指随忆念的。若有重大恶业，或大恶的惯性者，那就很难使他忆念佛法僧或施戒等功德了。学佛修行，到底平时要紧！”

临终前为什么要助念？什么叫“助念”？就是“帮助”临终的人安住在正“念”中。佛法的正念是三法印——无常、无我、寂灭涅槃。《杂阿含经》中看到，佛陀的弟子不管在家或出家的，有人临终前都希望佛陀能去看望他。佛陀很慈悲，在这个时候都会去看望他们，有人病得很痛苦，就起了退悔心，佛陀就以五蕴法门的教法提示他：“色是无常否？无常是不是苦？苦是不是无我？受想行识是不是无常”？经佛陀一提示，弟子马上就会恢复正念：“是无常、苦、无我。”便会心住正念、安详舍寿。

所谓的“正念”，就是帮助临终的人提起缘起的正见，在无常无我的正念中，才能不继续随业流转。但是普通人平常没有熏习佛法的正见，无法忆念。此刻我们提醒他要念佛或在旁边助念，避免他的神志昏沉、慌乱、茫然。如果有因缘就像《杂阿含经》中，如同佛陀那样的开示。如果因缘不具足时只有开示念佛法门，让他的心念至少还在念佛里，这是他生前最后的助缘。

注意听！这样的念佛助念，是帮助他往生善道而不是解脱！那是不得已的最后的助缘，与解脱没有关系，只是不会堕到三恶道而已，而且这是指临终者能够随忆正念的。若有重大恶业的惯性者，那就很难使他忆念佛、法、僧或施、戒等功德了。所以学佛修行，到底平时要紧！

我听一个朋友说：“反正我临终前十念念佛就能往生，因为佛经上有这样的经文。”但是我们平常如果不用功，没有养成习惯，最后那一刹那才来个十念念佛，你真有这样的定力功夫吗？提得起来吗？怎么知道哪一念是最后一念？千万不要耽误了自己！平时用功养成习惯，那时心意识就能起作用：真正解脱受用者，临终时不会颠倒恐惧，而且自在清静。

“众生随业力摆布，不得自在，生死死生的流转，确实不易明见。如能依佛法修学，得清净智，发天眼通，就能亲证这一问题。此外，惟有信仰如来的教说，及从推理去信解了。”

很多人都不相信有六道轮回，因为他看不到也无法证明。现在有很多书中，都讲述过去生中轮回的事情。也有人这一生自己修学，多少知道些过去的事情。此外只有从经论或知识中去推理而确信。

坦白讲，如果不相信有轮回，那么这一生辛苦奋斗、努力拼搏，最后死了就什么都没有了，与来生一点没有关系，这样的生命还有意义吗？除非解脱不受后有，否则六道的轮回现象，都是我们能够创造改善的。如果今天的所作所为与未来都不相干，这一生再怎么努力，有一天也是空，那么还要做什么？所以佛法讲业报是非常有意义的，这样才不会落入顽空。

6、业感的比喻

“无论是身语动作（表业），或由此引起的动能（无表业），依佛法说，这都是生灭无常的，刹那就过去了。业既然已刹那灭而过去，怎么还能招感后果呢？对于这，经中有比喻说明：”

这里有一个很重要的观念：无论是表业还是无表业，我们从生灭的缘起法来看，都是刹那生灭不住的。有人提出：生灭不住的缘起万法，“不住”就是根本没有留下，后面如何感果？无常、刹那不住、非实有的生灭法，为什么能感果？就这问题，佛法中有一些比喻。

(1)、“比喻为「种子」：如草木的开花结子，虽凋谢枯萎了，但种子还会生芽、抽枝、发叶的。

(2)、比喻如「熏习」：像藏过名香的匣子，香虽已取出了，但匣里还留有香气一样。因此后代学者，就成立种子说或习气说，来说明业力感果的可能。这是通俗的比喻。”

家里有供佛的人就知道，香用完了，装香的盒子还有香的味道，因为久久熏染，那个香味就会留下来，这是比喻熏习。前面是种子说，后者熏习说，这都是比较通俗的比喻。

(3)、“依佛法的深义来说，过去了，或刹那灭了，并非等于没有，而只是从现实存在转化为另一姿态。可以说：灭了，过去了，不是没有，而还是存在的。当然，这与存在于现在的不同。如物质的从质转化为能，决非没有，但不能以体积、质碍等物质概念来局限它。所以业力虽刹那过去，但一样的存在（只是非现在的存在）只要遇到因缘的会合，就会招感果报，如「能」化为「质」一样。在尚未修证解脱以前，纵经百千劫，业力仍不会失去的，如三昧水忏中，因袁盎的中伤，而杀害了晁错。袁盎所作的杀业（教他杀），一直到身为悟达国师那一世时，因贪染沉香座，才感得患人面疮的果报。”

一般的观念就是这样，造作的过去了就不见了，不见了就是没有，包括人死去了好像也是什么都没有了。这里就用一个能与质互相转换的比喻，来说明业力的作用。

《杂阿含经》说“无作者，无受者，业力不失”。“纵经百千劫，业力亦不失”。三昧水忏里讲到这个因缘，过去袁盎中伤晁错，后来他被杀了，于是心中怀恨，一直要找袁盎报仇。直到悟达国师前十几世都是修行的高僧，他找不到因缘可以报仇。这一生悟达国师还是修得很好，当了国师，境界也很高。但有一次皇帝赐他一个沉香座，他心里就起了一念欢喜心，于是晁错就有机会报复了，悟达国师的脚上生了一个人面疮，痛苦不已。可见我们修行人一念的贪欲升起，就会出问题。十几世的高僧，到这一世生死轮回的问题还没有解决，说明没有解脱以前业力都不失。

业力虽有，如果没有助缘是不会发作的，助缘就是贪欲爱取。所以爱取贪欲没有断以前，是不可能解脱的，业力还是有机会感得果报的。修行如果只修定而不修慧，定力总有退失的时候，即使无色界能定八万大劫，但定力一失还是会堕落，所以慧解脱才是真正的解脱。

我们一直辛苦的在上课，其实就是要建立正见，依正见才能开发智慧而解脱，这是最重要的。没有般若的正见就不能解脱，大家就知道上这个课的重要性了。

7、从前生到后生：再述死生相续的道理。

“在不断的身心活动中，有无数的业力增长或消灭。”

我们在每一天的每一刻都在造业，其中有善业、有恶业，有的业受报了就会消弱一点；同时又在造作而增长新业，所以业力是增增减减的消长的过程。

“这些业力由于性质不同，成为一系一系的，其中又是一类一类的。如五趣果报，即有人、天、地狱、畜牲、饿鬼业。而每一趣业中，又有种种差别，彼此相摄相拒，成为有情内在极复杂的潜能。虽有种种业，由于感得此生的业力，规定了此生的特性→如生在人类，即为人类的特性所限制，只能在「人类生活」的限度内活动。”

如果生为人类，就受人类的主要条件的束缚，如果生为鬼就受鬼的条件束缚。这一生没有命终以前，大部分都在自己的类别限度内活动，不会有其他的变化。

“其他的业，可能暗中活动，给此生以有限的影响，但终不能改变此生的特性→一期生存的能力，不能不老、死。”

为了让我们明白，导师的论述讲得很清楚。比如说，我们身为人类有情，这一生就在以人类的特性范围为主，这个趋向不会有很大的改变。除非到临终的时候，另一类的业力起来作主，你才会随业投生到天界、人道或畜生、鬼道去。

“等到进入死亡时，从前及现生所造的业力，加上「后有爱」的熏发，则占有优势的另一系类业，又起来重新组合新的身心，成为又一有情。”

什么叫后有爱？我们这一生中的欲望和贪爱，直到老死也不会安心，希望未来还永远存在，这就叫后有爱。即这一生最染着最执着的，并且希望未来还继续存在的这种意欲。这一生不能体证无常无我，就不能破除我见我执，贪爱当然也不可能断掉，就会存在后有——后面相续的生命。

“例如：在一国家中，人民结合成不同的党派；相摄相拒，互相消长。现在由甲党当政，于现在的政治施設，起着决定性的作用。虽同时有其他政党，但只能部分影响现在之政局。在甲党未倒台以前，其他政党到底不能取得领导的地位。这些政党，有以前的，有新起的。在甲党失败时，必有一占有优势的乙党起来执政，开拓一新的政局。而甲党可能解体，或与其他党派退为在野党。”

例如政党有成立的、有新起的，说明有旧业和新业。看看现在的政治动态，就比较能了解业力是一类一类、一系一系的。佛法中有的理论说：我们的阿赖耶识中含藏着很多点点的业力，只要其中一点出来了，就会在我们这一生产生作用。

其实业力绝对不是只有“一点”，而是一类一类的，引生成为一种强大的主要力量，就像现在的执政党一样，其他的业力就如同在野党，因为不是很强大主要的，所以对于现生的身心行为即便有影响，也不至于改变主要政党的功能作用。如果这些业力慢慢熏习增长，加上我们这一生新的业力的作用，在野党的势力就会愈来愈强大，执政党的业力逐渐消退，它就会影响到这个政体。当我们死亡时，新的、强而有力的业就会起来变成主导的力量。

所以我们这一生虽然得人身，下一生在哪一道很难讲。有几个不同的方向：一是解脱的路，这一生学了法，破了我见我执，断了无明贪爱，那就是亲证法性，不再受后有——解脱涅槃；另一个是没有解脱的众生，修善修福修定，具足很多善的因缘，来生还有机会做人；如果造了强大的恶业，身不由己，就会随业流转三恶道。这样的轮转，就像执政党一样，哪一个力量强大能够作主，就随它而走。

如此公平的业力说，给我们很大的启示——不要以为自己做的没有人看到！有人说“天在看”，其实不需要天看，你所造作的一切都被自己的意识记得一清二楚，每件事情都是自己造的，没有一件事情跑得了！不是由谁来审判、规划、主宰的，而是业力本身成熟了，自然就会起现行。

所以佛法讲的业力是自作自受，业力自然成熟而自然轮回六道，没有任何外在力量的主宰。这与一般传统的尊佑论和宿命论不同。我常常讲，能欺骗别人，却不能欺骗自己。今天不管做善做恶，不是做给别人看的，这里有一个很厉害的东西——业力，那是骗不了谁的，更骗不了自己，一切都得自己负责。

“以「薪尽火相传」来比喻：火烧薪时，发为熊熊的火光（如生命的显现活动），等到烧

完了，火焰没有了（如死亡）；虽然火熄了，热灰也似乎冷了，但如遇到易燃的物件，加上微风的吹拂，又会「死灰复燃」起来，又重新发出火光。这等于因缘和合时，过去的业力，又会引发一新的生命。死灰复燃的火光，不是前火，但与前火有着不可分离的关系；这如后生不是前生，但后生与前生的行业有关。这就是所谓的「业灭过去，功能不失」，生命的潜能还会影响到后世的。”

其实人死后，这一生的因缘几乎不再持续，未来的生命不是这一生的，然而不离这一生。未来有新的因缘变化，但不是离开这一生而有后一生——不一不异。

一般都以为我们有一个灵魂，这一生死了，灵魂就投胎到下一生去。照这样的讲法，灵魂就是同一个了？其实佛法的缘起论揭示，没有永远不变的灵魂（我），只是业力的感果作用，如同薪尽火相传的比喻。很多人在追究自己过去几辈子是干什么的，执着实有的一个“我”在轮回，那是外道的思想，不是佛法的业力说。讲业力要懂“不一不异”，也就是说这一生与下一生不是同样的（不一），但不离这一生的因缘条件而有下一生（不异）。一定要明白，千万不要以为有一个实在的灵魂、不变的主体。佛法的缘起论阐述生命的本质，与外道的我见我执完全不同。

8、业感说的价值

（1）、“善恶有报非怀疑：从三世业感说，就能说明现在的行为与遭遇的不一致。「善恶到头终有报，只争来早与来迟」。尽可从自己的努力而向上，不必因现在的遭遇而动摇为善的决心。”

明白了正确的业力说，就知道善恶终有报，那就不会由于一时的失意和挫折而灰心，知道有播种就必然会有收获，这使我们对人生生起很大的信心和鼓舞。即使我们现在不是很如意，也没有关系，通过努力播种、创造、改善因缘条件，必然会得到相应的收获。

（2）、“机会均等非特殊：神教者根源于神的阶级性，造成人为的社会阶级，如上帝选民，婆罗门、刹帝利、吠舍为再生族等。佛法从业力的立场，彻底反对他，认为人类的种种差别，一切为业所决定。”

婆罗门教认为大梵天是神的根源，因此造成了不平等的社会阶级制度，把婆罗门教作为神的子民，与刹帝利、吠舍规定为再生族，死了还可以再生；而奴隶阶级的首陀罗死了，这一生结束就不再生了。

佛法是建立在业力的立场上，在业力的造作之下，不论种族、阶级、贫富人人平等、自作自受，造了恶业就一样要受报。就像古代皇亲国戚犯法也与庶民同罪；低贱的平民十年寒窗苦读，也可以中状元，并不是由天生的种族阶级而判定一生。只要懂得行善布施，不断的充实自己，将来一样可以得到好的果报，业力面前人人平等。

“业是在不断变迁中的，由于现生行为的善恶，种族的优胜者可能没落，劣败者可能上升。所以，不否定现前的事实，但并不使现前的情况神化，看作无可挽回。”

把握因缘、懂得上进的人就有提升的机会，身分高的人也会有堕落的因缘，因缘不是永恒不变的。所以佛法不否定现生所受的果报，的确与过去的因缘有关，但不会使它神化（外在的主宰与永恒不变），对业力有了正确的认知，就不会落入宿命论与定命论的思想之中。

（3）、“前途光明非绝望：神教者为了配合统治的永久起见，将人民编别为：神的子孙得再生；非神的子孙，不能得再生，永远没落。”

过去是君权时代，宗教要受政治力量的牵制。皇帝是天子，人们是被他统治的平民，怎么可以说互相平等呢？为了能控制统治百姓，使他们百依百顺而不反抗，就要用阶级的神教观念来辅助统治者的政权，哪里还会提倡人人机会平等！因此把人民分化成不同的种族，神的子孙可以再生，不是神的子孙就不能再生。现在从自由民主的立场来看，这完全是一种专制者的心态，是毫无道理的不平等制度。

“不知人类陷入歧途，或由于社会恶力，或由自己的错误，即使重大罪恶者，也没有不希望未来的新生。”

人们造了恶业难道就永远没机会了吗？犯了过错就永远要下地狱吗？每个人的内心都希望将来还有改过向善的机会。

“故，神教者的未来裁判，充满了无情的残酷，违反了人类共同的希求。”

什么叫神教者的未来裁判？信我者永生；不信者下地狱。多么不平等！未来的生命只有两个极端：一是上天堂，一是下地狱。这种残酷的裁决违反了人类共同的希求。人类的共同希求，是犯了过错也有改善重新再来的机会，哪里是犯了一个过错，就永远判入地狱而不得永生呢？这不是很残酷吗？

“佛法的业力说，以一切为有情行为价值所成。”

所谓的业力，是我们的身心行为所造成的，所以个人的业力就表现在各人的行为上。

“如由于过去的错误，造成现在生活的恶劣，则应从现在身心合理的努力中去变革。即使此生无力自拔，但未来的惨运，并非结局，而只是过程。”

“未来的惨运，并非结局，而只是过程”。这句话很重要，佛法的伟大也在这里。这一生或是过去生造了重大的恶业一定要受报，即使不得已堕落在地狱、恶鬼、畜生道受报，佛法还会给他机会。因为受报总有一天会尽，报尽了还可以重新再来。受报只是过程，不是结局，这就给了我们无限的希望和机会。

但是神教者的观念为：不信祂就永远在地狱，没有机会了。现在我们听到了正法，了解了因缘，就会懂得如何去改善因缘，不管过去造作多大的恶业，只要一念的菩提心发起，就可以勇往向善的，向善的总有善报。在这点上，人人的机会平等，与相信不相信没有关系。我们不是信哪一尊神或佛，而是信仰真理。只要我们努力学法、亲身实践，未来都有机会解脱，这就是真理法则的必然性。

佛陀住世时，没有让人信仰崇拜他，而是教诲大众“依法不依人”。法是真理法则，我们要依据真理法则在生活中去实践，不是依据某某个人。人有生必有死，没有一法是永恒不变的，然而真理法则却不会改变。佛陀的思想是多么的民主！他没有搞个人崇拜，他宣扬的是宇宙的真​​理法则，人人学，人人有机会解脱。

佛陀说：“我亦僧数”——也是出家团体中的一个人，没有吹嘘自己是至高无上的。他建立的清静和合僧团是以羯磨制（开会决议）来处理事情的。佛陀的时代是这样的民主、自由、尊重、平等！现在西方国家讲民主也不过二百年，佛陀在二、三千年前就已展现出民主的风格了。只是在君权时代的历史背景下，佛陀的民主思想无法彰显而已。现在已经到了民主时代，可以讲真话而不再被砍头了，正是彰显佛法正见的好因缘。佛法的伟大在于只要人人发菩提心，去制造解脱的因缘，人人将来都有机会踏上解脱之路。这是全然的平等，没有迷信崇拜，没有个人主义。“依法不依人”，这点很重要！

“一切有情在同趋于究竟圆满的旅程中，无论是落于地狱、饿鬼、畜牲，但终究要在自己身心的改善中，完成解脱的。所以，三世业感说，予人类永不失望的光明。”

学到真正的缘起论，就知道佛法的深奥，业感的缘起说带给我们无限的希望。堕落到三恶道也是个过程而已，只要自己懂得忏悔，知道错在何处，愿意改过修正，还是有成佛的那一天。尤其我们大乘佛法说，众生皆当成佛，就是站在法性平等的立场来讲的。无论什么身分，只要愿意发心改善提升自己，制造解脱的因缘来充实自己，将来一样可以解脱，由此可见佛法业力说的可贵。

“印度旧有的业说，无论为传统的一元论，新起的二元论，总是与「我」相结合，认为由于业而创造一新的环境----身心、世界，「我」即幽囚于其中。”

外道也谈业感，但是与佛法的业力说是不同的。他们认为身心或外在的世界，就是“我”居住的地方，“我”是永恒不变的。

“佛陀的正觉，没有轮回主体的神我，没有身心以外的业力，”

这几句话很重要！这就是与外道不共的地方！佛法否认主体性的永恒不变的神我，以及离开身心以外的业力。离开了身心，谈不上业力，也看不到业力的作用。

“仅依于因果法则而从业受果，一切是辗转相依，在不断的生、异、灭中推移、相续。”

佛法只讲从业受果，一切都是在因缘的辗转相依，而不断的相续着。外在看起来似乎有生、住、异、灭、推移相续的轮回相，内在却没有主体的我，仅是业力的造作而已。

“依外表说，从一身心系移转到另一身心系；从内在说，从一业系移转到另一业系。如流水的波波相次，如灯柱的焰焰相续。佛教缘起的业感论，绝非外道的流转说可比。”

人可能再次投生为人，也可能投生到恶鬼畜生，只是从一身心系转到另一身心系，由最强大的一系业力来主政，从一业系移转到另一业系。哪里有真正的“我”？只是业力一系一系的转移而已。就像波浪一样，后浪推前浪，没有一个主体性。又好像火焰看起来一直在相续燃烧，但相续中没有实在的永恒不变的主体，它是如幻的。此外还有一个譬喻，一段木材在燃烧，当它燃尽时，这个火引起另外一根木材的燃烧，前面的火引生了后面的火，前火非后火，后火非前火，但后火是由于前火而有的，类似于众生的生生相续，这就叫不一不异：不一——后火非前火；不异——后火不离前火而有。

外道认为有一个灵魂真实的“我”相续生死，不管外在的状态如何改变，里面的“我”永远不变，这是实有感的常见、我见。佛教中也有一种的说法，认为众生的生死轮回好像换衣服一样：我们有一个实在不变的自性（我），这个身体虽然坏了，但里面的“我”却不会坏，于是就像换新衣服一样，投生到另一个新的状态，这样的观念是否与“神我”的观念相似？

真正佛法所说的轮回生死，是没有不变的主体，是缘起无自性的业力所感，没有永恒不变的真“我”，这就是佛法的特质。偏离了这个特色，很容易与外道的思想混淆。然而众生容易接受有“我”，在我执中怕失去那个“我”，怕断灭，自我的保护意识深深的潜在着。

讲无我的缘起，听懂并接受的人很少。讲有我，死后可以到那里去安乐自在，在上帝那里得永生，谁都喜欢。但那是神教的邪见，事实的真相是无我，没有人会信的：怎么可以无“我”？什么都可以没有，就是不能没有“我”。

佛法在印度为什么会消灭？讲无常无我的正法，很少有人接受去体会。为了生存，为了使大家能够接受，于是佛法中融摄了很多的方便。但这只能是方便而已，如果不能恢复佛法无常无我的本质，与外道又有什么不同？所以大家要注意，体会无我很难。为何“修行者如牛毛，得道者如牛角”？外道修禅定可以发神通，却不能解脱，就在难以体证无“我”。我们宁愿相信有“我”，不愿相信佛陀讲的“无常、无我”。害怕死了就断灭，会失去那个“我”，这就是众生无明执取的惯性。

为什么讲真话的人少、讲方便的人多？因为讲真话没有人愿意听；讲方便的大家欢喜接受。但是注意，讲方便久了就习以为常，以为那个就是真相，而真相再也没人知道，于是正见慢慢就不见了。这就是佛法在印度流行一千六七百年后，消失的根本原因。

我们在传统佛法中熏习的就是这样的方便法，不要讲解脱了，这一生要过得自在一点都很难！导师把这些法抉择得非常清楚，彰显了佛法的正见，我们才看到了佛法真正的本来面目。我们由衷的感激他的智慧和悲心！一向在我执中讨活计的众生，听到无我的正见时，难免会惊疑恐惧。但是，只要继续在这里一次次慢慢听下去，就会听到那难以听到的真话，明白佛法真正的心要。其实大家的智慧都差不多，一次听不懂，二次就能听懂；二次听不懂，三次也会听懂。但是，如果连熏习的机会都没有，就不容易了，每次讲到这些问题时，都有很深的感慨！……

（三）、识

“以这一生来说，新生命开始最初的一念心，名为识。这指「有取识」，即执取身心，与染爱相应的识。”

过去的有取识，产生了后面最初的一念心，也就是这一生新生命开始的第一念，叫识。也许你会问：“新生命的第一念心应该是初次的发识，为什么是有取识”？这就是缘起的不一不异。好比前面讲的比喻：后火虽非前火，但因前火而有。这个新生命的“识”，是由于过去生命中执取的作用而引发的，所以叫“有取识”——即执取身心与染爱相应的“识”。

这就要注意了：让我们生死轮回不断的，就是这个执取身心与染爱相应的“识”。这就点到重点，与身心有直接关系的就是这个识的作用，意念为先导才产生行为。为什么执取？为什么会保护自我？为什么希望它永恒存在？都是从执取染爱而来。执取自己的身心为实在的——我；执取外在的家庭、财产、名誉、地位等为——我的。内而执取身心，外而执取一切法，哪一个人不是这样！为什么我们不能解脱生死轮回？就是我执产生的染爱执取的力量，一直存在于我们的意识中，意识已变为有取识了，它就是生死轮回的动力，所以识有执取的作用。

“识有维持生命延续的力量。父母和合时，有取识即摄赤白二滓，成为有机体的生命而展开。”

识有维持生命延续的力量，因为意识希望它所执取的东西永远存在。意识的执取力不断，死时还在执取，看到父母和合就执取为自体，于顷刻间入胎。

“《长阿含经》中，佛问阿难说：「缘识而有名色，是何义？若识不入母胎，有名色否？答曰：无。若识入胎而不出，有名色否？答曰：无。若识出胎而婴孩败坏，名色能增长否？答曰：不能。名色由于识的执取资益，才在胎中渐次增长起来。此识的执取，直到死亡的前刹那，

还不能暂离。假使一旦停止其执取的作用，一期生命即宣告结束，肉体即成为死尸。”

如有人受胎而没有意识在里面，胎就无法成长。名色是由于识的作用才在胎中慢慢成长。此识的执取直到死亡的前刹那还不能暂离。‘唯识系’有一句话：“先来后去做主翁”，就是说识在做主人翁。人初入胎时识先到，生命才能成长，人死时最后离开的是意识，如果停止了意识执取的作用，一期的生命即宣告结束，肉体即成为死尸。

可见，现在我们能分别造作的这个“识”有多重要！如果它一直在执取贪爱中，轮回何时才能断？只要执取贪爱不断，必受后有，这个后有（业）就是未来轮回生死条件。阿罗汉自己说：“此生已尽，梵行已立，所作已作，不受后有”。‘此生已尽，梵行已立’，就是说这一生的因缘最后已尽了，该修的清净梵行也已修，不再爱染了。‘所作已作，不受后有’，是说该修的都已修了，该办的都已办了，不再来了。如果能明白法住智，知道生死轮回相续、环环相扣的缘起道理，找到了原因，破了无明，离了贪爱，同样可以自证的。自己有没有断贪爱，自己的意识有没有清净自在不染，唯有自己最清楚。

很多人不了解这个道理，不知道自己有没有开悟，还要别人来印证，真奇怪！别人说你开悟就开悟了？别人说你解脱就解脱了？一个人的内心有没有烦恼爱染执着，有谁比自己更清楚？所以佛法就讲自知、自证、自受用，注意听！从哪里去明白？从自己的意识去反观内在，还有没有造作爱染执着的根源？

很多人问师父：我有没有怎样？碰到这种人我就告诉他：你比我清楚，哪里还要师父给你证明？能骗别人，不能骗自己。很多人学了一些宗派的理论，能说会论，争起来面红耳赤，我赢我胜，我比你棒，比你境界高。但是回去以后扪心自问，有没有真正的心安呢？有没有超越贪嗔痴烦恼？自己最清楚了！争论谁赢有什么用？论赢了就解脱了吗？真正的解脱而不受后有，必须离开贪嗔痴烦恼，有取识清净不再执取，这个谁都不能骗自己。要骗自己是耽误自己，那是要自己负责的。

听到这里，你们觉得佛法有神化吗？这里要依靠谁呢？谁来灌顶加持？谁来净化成就？唯有自依止，法依止。我常讲，善知识只是助缘而已，今天在这里说法，也不过是给你们指出一个方向和方法，但是怎样走、怎样修、怎样证，最后还是靠自己把握。以前有人说：师父，我们跟着你就对了。我说：我跟谁？我死后你跟谁？注意听！要依法不依人啊！

今天讲的就是正见，听进去了，能够接受、明白，在生命中就会产生作用，对你才有帮助，这是很现实的。你们要修行解脱，我却怕你解脱而该讲的不讲，该说清楚的秘而不宣，这是我的罪过。如果我已经尽心尽力了，该讲的都讲了，该鼓励的鼓励了，该指的方向都指出来了，你们不走路，未来的苦果还是由你们自己负责啊！耽误的也是你们自己尽未来际的慧命啊！

因为大家不了解缘起的正见，不懂得业力、因缘、果报，整个社会都在信仰、崇拜、怪力乱神的气氛中动荡起伏，人们沉浸在你争我夺、自私自利中无法自拔。如果大家都懂得缘起的正见，就不会盲目的迷信崇拜了。所以正见的彰显对社会的稳定有很大的帮助。每一个人得闻正见，知道业力的严重性，就会知道对自己负责，就会懂得自尊自爱、自利利他，社会状况就会由此得到改善，大家就不会被怪力乱神所迷惑。

一般人不了解宣扬正见的重要性！如果我们每一个人都能了解缘起法，家庭才能美满，社会才能祥和，世界才能真正的和平，人类才能真正的自由！可见，宣扬缘起正见的意义有多么重大！等你们慢慢体会受用了，希望大家也发心把这个法弘扬出去，利益国家、利益社会、利益众生。

我们学了佛法，就知道法的正确性，以后我们的发心就和别人不同。我们不搞名闻利养，因为那些都是缘起，都会随时变化的。“万般带不去，只有业随身”！还执着贪取什么？一切的名利恩爱都与你的解脱毫不相干，甚至会带来相反的效果，你还会做吗？可见正见何其重要！

（四）、名色

“依父母精血结合的最初心（识），而引起生理的（色），心理的（名）开展；”

色是生理的部分，名是心理的部分，名色即五蕴功能的色心二法。

“在婴胎初凝，还没有完成六根的阶段，称名色。”

受精卵胚胎成，但还没有完成眼耳鼻舌身意六根的阶段叫名色。

“有部，由胎生学理解：托胎结生时之一刹那位，称为识；托胎后，在四色根（眼、耳、鼻、舌）未起，六处未起之前的胎内五位，称名色。”

部派佛教的一切有部，由胎生学理解，认为已经受精成为胚胎了，但是眼耳鼻舌还没有完成的阶段叫名色。

“总之，名色要有识的执持，才能不坏而增长；此识也要依托名色，才能发生作用。名色与识，色心交感，而相互依存。”

如果名色没有识的作用，就会死掉不能成长；识没有名色，也不会产生作用。可见识与名色是相依相缘的存在，缺一不可都不能产生我们生命的作用，这一点很重要！说明我们的身心内不需要“我”（灵魂）的操纵，完全是识与名色的相依相缘而有的生命的作用。

（五）、六处

1、“六处，即六入、六根。有情根身的和合体（六处）——眼、耳、鼻、舌、身、意根，为引发认识的有力因素，故名为「处」。”

没有根（神经系统），就不能接触外在的境界而产生认识的“识”，所以根又名处，也叫六处（内六根）。

“前五处为色法，是物质中极精妙而不可以肉眼见的细色，近于现代所说的视神经等。意处是心法（精神），依意处生意识，能知受想行，也能遍知过去、未来、假实等一切法。”

前五处是眼耳鼻舌身的生理部分，意根是心灵部分，由意根产生意识，继而产生受想行，有了记忆的功能，还能分别过去、未来以及虚假或实在的事物。

“有情的认识作用，不能独存，要依于因缘。”

透过五根（神经系统）眼耳鼻舌身的功能，接触到外在的色声香味触五尘，同时在意根的作用下产生意识的作用，这样的作用完全是因缘的和合。只有根不能产生认识的作用（如眼睛只是犹如照相机的作用），或只有外在的境也不能产生认识。当内在的根与外在的尘都具足时（包括光线等），才能产生分别的认识，不是只有单一的条件就能产生作用的，这些都要依于因缘才能完成，这就是缘起法的因缘和合的作用。

“六处是介于对象的所识，与内心的能识中间的官能。”

能识是意识，所识是外在的境界，能识与所识要产生作用，必须要有根，没有根（神经系

统），那就无法认识外面的境界。

“相对于六根，境界也就分为：色、声、香、味、触、法（六境），为生识的所缘缘。”

从六根接触外面境界，即可分为六尘（六个境界），色、声、香、味、触、法就是产生认识的助缘，所以叫所缘缘。

“随六处而分六识：眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识。”

六根接触到外在的六境，生起六种识的功能——六识，六识是根、尘相触产生的。这里需要注意：托胎时第一念起的识叫有取识，即本来的根本识；而六识是根尘相触时产生的分别认识作用。根本识与六识的功能作用以及根本理论是不同的。六识是根尘相触才产生的分别认识，投胎轮回时的有取识叫根本识，二者有所分别，注意不要相混。

“六处缘六境生六识，才能分别境界。如没有六处，能识与所识失去连络，不能成认识。根、境、识三者和合触，才能形成完整的认识作用。”

外在的境界透过六个根门产生触，才能完成认识的作用。如果没有根（处），就会与外在的境界就失去连络，无法达到认识的功能。随六处才产生六识，眼耳鼻舌身意的六识，是六根触对六尘而产生。五蕴的“识”，是身心本来五种聚合的主要条件之一。《杂阿含经》说：“此蕴灭已，余蕴相续”，就是说生命结束时，由于意识执取另外一个五蕴，才会产生新的生命，所以此识叫“有取识”。这是意识的一个功能，也就是所谓的根本识。而这里所说的“六识”是根尘触产生的认识作用，看起来不一样，其实只是所处的角度不同而已：一个是根本存在的识的功能，一个是根尘触才产生的认识作用，功能不同，本能一样。

也许有人会怀疑：从这一生到下一生是根本的有取识的作用，不是与“神我”（灵魂）一样了？其实外道讲的我（灵魂）是永恒不变来来去去的；而佛法讲的有取识到八地菩萨或证阿罗汉时就消失了，所以这个有取识不是永恒不变的，与外道的幻想产物——灵魂或真我不同。

2、“以胎生来说，此时胎儿渐长，渐有六根相现。”

从胎生学来讲，开始是名色，逐渐六根成长，眼耳鼻舌身意具足。

（六）、触

“触：由于六根的取境、发识、和合而起的识触。以这一生来说，胎儿出生，与境相触，引起身心活动，名触。则知，认识作用的形成，是由于根、境、识和合触。没有触，反应对象而起的领受也就不生。这十二支的「触」，专指与无明相应的触。”

根尘二和合产生识，根尘识三个作用合起来叫触。如果没有触，我们就没有领纳，不能产生感受。所以要认识身心的功能，因为都是在这里产生了错误的认知。五蕴的功能是俱生就有的，根触到外面的境界产生认识，随之而来的就是领受。十二支缘起的触（根尘识三和合），是与无明相应的触，没有见道，没有与般若明相应（即无明）的触，重点就在这里。

很多修行人都知道“触”是重点，认为是外面的境界使我们起了贪爱染着。社会上的五花十色会让我们迷惑，因此为避免产生贪爱染着，就尽量不接触外境，就不会产生贪染的作用。这样就变成了逃避。现在不接触外境也许没事，但是可能永远不接触外境吗？一旦再接触外境时，还不是一样的贪染？说明内在的无明作用没有消失，所以逃避是不能解决问题的。

除了逃避以外，还有一种是以修禅定的方法，使意识不去攀缘外境。在定的状态中的确很

清净，但是人活在社会上不可能永远在入定中，即使入定几小时后还是要出定，如果出定时就没有定了，那么这个入定有什么意义？所以，用修定来降伏意识也不是办法。

这里主要在提醒我们：生理功能的触和与生俱来的有取识是一样的，都与无明相应。与无明相应的识（有取识），所产生的是与无明相应的触，因此会产生执着爱染。所以修行的关键在于破无明、开发智慧。这样，六根接触六尘产生的识触，就与明（即空的智慧）相应，因而不再产生三受（乐受、苦受、不苦不乐受），随之而来的贪爱执着自然也不会生起。所以，修行的关键就是如何使与无明相应的触，变成与明相应的触。

（七）、受

“受，即是感受、领纳。即领略境界而受纳于心的。是有情的情绪作用。如领受境界而适合于自己身心的，即引起喜乐；如不合意的，即感到苦痛、忧愁。受，有苦受、乐受，还包括舍受：”

众生每天都活在经验中，各各有自己的主观意识、惯性、喜好。符合的就喜欢而产生贪欲（乐受）；不符合的就生气而产生嗔恚（苦受）；不苦不乐的感觉就是愚痴（舍受）。所以与无明相应产生的作用，不外乎贪嗔痴。无明不破，活在自我的观念和习性中，接触到外境时必然会引发无明的产物——贪嗔痴。如果我们的观念能够与明相应，与法相应，接触外境时就不会起贪嗔痴烦恼，也就不会颠倒执着造业了，这个地方很重要！

“如常人的无记舍受，是苦乐的中间性；又如四禅以上，与轻安相应的舍受。”

舍受有两种：一是无记，似乎没有什么感觉，傻傻的；另外是四禅以上，意识活动都停止了，所以也没有什么感受。

“经说，根境识三者和合触，触已受，受已思，思已想。”

触时俱生受、思（行）、想，三者是相续产生的作用。

“有情的染爱，不是无因的，是由于苦、乐、忧、喜等情绪的领「受」，才引发染爱。”

修行首先要找到生死烦恼根本的原因。众生之所以会造业，会产生痛苦烦恼贪爱污染，都是从“受”而引发。所以修行其实并不难，难就难在思想的困惑与茫然。有的要改习性，怎么改也改不过来，因为不知道习性产生的根源在哪里。

这里谈到的“触”与“受”，是我们每个人时时刻刻都可以体验的身心状态，是可以着手观察体会的地方，就是这里出了问题。现在的身心功能是由过去的无明所产生，我们在观察时，很容易发觉自己的情绪随外面的境界而起落：喜欢的就贪爱，不喜欢的就嗔怒，谁得罪了你，就会恨他一辈子，这都是从“受”而产生的执着。

这个“触、受”是重点，我们无法按照《杂阿含经》中佛陀教导弟子们的“触只是触，受只是受”去做。因为我们的感觉是那么的真实，在遇到逆境，或别人对你不尊敬时，就会觉得：“我被侮辱伤害，多没面子”！那个“我”就从内心生起来了。冷静反观看真有一个“我”被伤害吗？其实那个只是“受”而已，我们迷惑于“受”的感觉，把那个“受”当作“我”了。

我们从来没有发觉过，平常所说的“我、我、我”到底是什么！其实，我执的最大作用就是在“受”上。真正用功的人在这里下功夫很重要！喜欢的情绪起来时，就观察喜欢的情绪；不高兴的情绪起来时，就“看着”不高兴的情绪，认真去观察欢喜和嗔恨的感受能停留多久，那个“受”是虚幻的刹那过去，还是真实地永远存在？只要如实的去观察，就会发觉一个问题：

我们生生世世被这个“受”迷惑了，被它骗了，在这里身不由己造了多少业啊！只是因为对这个“受”不了解而已。

我们有否发现欢喜满足或生气不满的真实内容？这些情绪是相互交杂的。也许今天早上很欢喜，下午碰到不如意的事，心情马上就变了，一天之中要有多少情绪的变化！可以在天堂，也可以在地狱。我们有没有看清，如果喜乐是真实的，为什么过会儿就变得很痛苦？如果烦恼痛苦是真实的，为何碰到如意的事又会欢喜起来？我们的心灵感受时刻随着事物的变化而起起落落！这个感受是真实的、还是虚幻的呢？希望达到喜乐满足，我们愿意做牛作马，甚至生命都可以不要；嗔恨心起来时，杀心也会生起，甚至要毁灭这个世界，没有办法也要毁灭自己！这一切都在于不清楚“受”的虚幻性，所以叫无明。

可见，修行不是在外面找什么，而是往里面观察。我们这一生就是被这个“受”主宰控制，一个欲望生起，一生为它而执着、打拼、奋斗，即使你的心愿都满足了，那些东西能否永恒存在？只为这个心灵的感受，一生都在糊里糊涂中造业，意识的执取就会越来越深。有取识，就是由于在这个“受”的感觉中，一直在执取名利恩爱，乃至人间的一切，到死的那一刹那还放不下。为何“此蕴灭已，余蕴相续”？就是执取的作用！执取的意识是由于平常的惯性而一直存在，一天不消除，轮回就永远不停，这就是根本处！

要破无明从哪里去下手？就从五蕴身心当下的“触受”。当它又在惯性中造作时，要看清楚它的虚幻性，有一天明白时，你会哑然失笑：“唉，真是够糊涂的”！就是这一点的无明——生命中的作用不自知，使我们生生世世轮回痛苦不已。要止息生死轮回，就在于清楚知道生死的根源就在身心的“触受”，这也是佛陀最重要的体证处。

佛陀揭示了生命的作用就是十二缘起。但是我们在这里迷失了，认为外在的境界以及内在的身心是真实的，在生命缘起的功能中执着有个实在性，把它叫做“我”。明明知道它有一天一定会灭，还执着有个永恒不变的“我”。当此生的五蕴功能实在无法挽留时，还希望有一个灵魂（我）生生世世永远存在。所以只要还有一点实有感的存在，就无法破除贪爱执取。会执取就是因为“有”（以为有），如果明白无“我”，还会执取贪爱吗？

无明与“我”的关系，“我”与“触、受”产生的关系，这都要明白，才能发觉真相。这一些都可以在我们的生命中观察体会的，只要看得清楚深刻，真的明白了解了，就会超越出来，这里很关键，也是以后下功夫的重点，要注意！

（八）、爱

“爱，是有情的特性，性欲产生了，而开始男女的染爱，染着自体与境界，染着过去与未来。广义说，意为贪恋执着于一切事物。”

人类有情随着年龄的成长，男女的生理欲望也会生起，通常被称为情“爱”。但是十二支缘起的“爱”，最主要是指对于生命自体的贪爱染着。每天打扮、享受、顺从、照顾这个肉体，是多么的执着！不论什么人，身处什么环境，没有不对这个身体染着的，这叫自体爱。都把五蕴的功能以为是实在的“我”。讲话也都说：“我、我、我”，虽然是世俗的名言，但是在这世俗的名言后面，我们都很深的认同这个叫“我”，希望保护它永远存在。只要有“我”的实在感，就希望占有、主宰、控制外在的一切，希望随心所欲。“我”的感受，“我”的财产，“我”的地位，“我”的名誉，“我”的眷属，“我‘所有的一切，这就是境界爱。由“我”引申出来的就是“我的”（即境界），所以有自体爱，必然就有境界爱，佛教术语称为“我”与“我所”。染着于“我”后，就希望现在如何美好，但是现在必然会变化的，那么就希望未

来如何美好（染着于现在与未来）。

为什么希望死后还要永恒存在？一般学佛者都认为：“人间是苦的，我们应该到一个极乐的地方去，希望未来比现在美好”。这样的希欲，其实还是由自体爱而引申出的境界爱。众生由于“无明”，在“触”“受”后产生“爱”染，随之而来的就是“取”和“有”。

我执产生的我见有两种：一是思想观念的执着产生的我见，譬如接受基督教，或其他神教的观念，认为有一个上帝、灵魂、实在的“我”，这叫补特伽罗的我见。通过学习缘起法，建立起无我的缘起正见，明白了根本就没有一个实在的“我”，没有一个实在的灵魂和上帝，就不会再受神教观念的影响，所以破除补特伽罗的我见，是观念上的修正。

只要破除了无明，转变了观念，慢慢就不执着有一个实在的“我”了。但是爱染会产生很深的惯性，那就是另外一种我见——意识中深深的潜伏着微细的实有感的惯性，这叫萨迦耶我见。要破除这生命中执着很深的爱染所产生的惯性——思惑，就比较困难，这就要通过深观的方法才能办到。

但是往往大家都会问：“师父，你讲的法我都听懂了，但是为什么做不到”？注意听，“做不到”就是因为这个萨迦耶的我执我见！这是在根身的意识中极为深细的一种染着，属于爱染的部分。“爱染”是非常深细粘着的，千万不要以为听了课，懂得无常无我的道理就可以了。知道无我，为什么习性还一直存在？知道非实，为什么碰到事情仍然心随境转，作不了主？这就是爱染很深的惯性——习性。所以一个见法、破除了见惑的人，要更加用功的修行，还要破除思惑——爱染的惯性。

破除见惑和思惑，是要从建立缘起的正见来入手。缘起无自性，在理念上很容易了解，但是要看到身心内在很深细的问题（破除爱染），就要透过深观——进入生命中的体证修行。

所以，破了身见、戒禁取、疑惑，见法了，还有贪嗔的习性，所以叫证初果；到二果时，贪嗔习性就慢慢淡了；三果时，习性就伏了；四果时，习性就清净了。同样是见法，为何有四个层次？就是对‘萨迦耶’我执的破除程度而言的，只有真正完全破除萨迦耶我见，才能证四果阿罗汉。

“在增支部经典，佛曾喻示：「爱可生爱，亦可生憎；憎能生爱，亦能生憎」。法句经说：「从爱生忧患，从爱生怖畏；离爱无忧患，何处有怖畏」？以下说明「情爱的活动形态」，有三：”

增支部和《法句经》都告诉我们，众生通常所说的“爱”是私欲，是产生恐怖、忧悲、苦恼的根本原因。众生哪一个不贪爱？哪一个不痛苦烦恼？不管现在如何得意，因无常变化故，爱染带来的必定是痛苦烦恼，所以只有离爱染才能真正解脱。下面解释众生的情爱的活动形态。

1、恋旧与趋新：

“有情的爱着，必然表现于时间中，经云：「于过去诸行不顾，于未来诸行不生欣乐，于现在诸行不生染着」。”

佛陀在经典中教导我们，不要顾恋过去，不要希望未来，当前面对的一切也不要产生执着爱染。就是说不要对三世（过去、现在、未来）起执着。

“有情由于情爱的特性，所以对过去，总是恋恋不舍（不是一般的记忆），随时执着，难以放下。”

我们都会怀念过去美好的时光，尤其是老人，年纪愈大，愈怀念过去，见了面都在谈自己过去如何。因为现在已经没有创意了、无能为力了，只好活在过去美好的回忆里，放不下过去的一切的同时，又产生了一个矛盾——恋旧而又趋新。恋旧就是怀念过去，同时又希望未来更加美好。可是，如果我们的过去真的那么美好，就不会欣求未来，保持这样不是很好吗？希望未来更加美好，就表示要放弃、超越过去和现在，才能有更美好的未来。但是我们在希望保留过去的辉煌的同时，又希望未来更加美好，这种心理不是很矛盾吗？

“经常怀念旧有的喜乐光荣，总觉得过去值得留恋；对未来，即时向前追求，虽前途不一定是光明，但总觉得未来是怎样的好，怎样的有希望，总是不满于固有而要求新的，并且是无限的欲求。不承受过去，不能开创未来；要开拓未来，又必然要超越过去。有情老是在这恋恋不舍的顾念，及跃跃欲试的前进中、矛盾着。”

人的欲望就是这样永远的不能满足，从前说当百万富翁就很好了，现在百万富翁是很普遍的，台北随便哪处的房子都是价值千万。现在有一百万的不会满足，有一千万甚至一亿的也不会满足。有很多大企业家都八、九十岁了还在拼搏，为什么？因为内在的贪欲永远不会满足，永远都在希求的惯性中不停的造作。

“过去是幻灭了，未来还在梦中，现在就这样一眨眼过去了。到底什么是自己？什么是自己所有？”

这几句话值得我们深思：一秒钟以前的都已经过去，当下的一刹那转眼已逝，未来的还没有到，这就是佛法所说的三世不可得。“到底什么是“我”？什么是“我”所有”？我们刘家在汉代时，天下都是我们的。但是现在呢？这一切不都变化了吗？什么叫我所有？哪里有永恒不变的所有？值得我们用心去体会！如果能当下明白导师的这句话，那会震撼人心的！

在座的每个人不论活了多少岁，今天与昨天相比，看起来好像一直没有改变。但是如果一年拍一张照片，五十年就是五十张照片，排在一起看看变化之大，也许就会有很深的感触——没有两张照片是完全一样的！请问：哪一张叫“我”？“我”是恒常不变之义，每一刹那的变化我们看不到，但一年一年的照片就可以看出其变化无常。从婴儿到儿童、成年、中年、老年，五十张排起来，哪一个叫我？过去的已经幻灭了，因为一直变化故。人生只有最后一张是一样的：就是火化后同样是一瓮骨灰。

“由于情爱恋着于无常流变的现实，顾此执彼，所以构成了大矛盾。如现代社会，偏重进取的，不满意固有，欣慕于未来的光明；偏重保守的，认为必须保有旧有的成就，在安定的秩序中前进，混乱的变革，不一定是光明的。二者各持己见，偏重一边而冲突、争论不休。其实这些矛盾冲突，是因有情不能契合无常流变的事实，恋着过去或欣求未来，所引起的困恼。由于时间的必然倾向，多少侧重于从现在到未来。”

现在的政治也是这样，执政的人总是希望保持政权的稳定；改革派则充满希望于未来，想方设法要改革得更加圆满。人们也是一样，有人认为，我现在日子可以过得去就好了；有人则认为要积极进取创造辉煌的事业。生命、环境乃至整个国家、人类都是一样，我们不了解缘起法，不知道过去、现在、未来的真实相，不是恋着过去就是欣求未来，都会偏于一边。所以，人类有情的思想充满了矛盾和痛苦。

现在大家在这里听法，年纪都有三、四十甚至七八十了岁了，如果有时光机器刹那间前进三十年，在座的很多人包括我可能都不在了。我们现在每天都希望未来更加美好，虽然知道这个人生最后总要幻灭，可是还会希望自己健康长寿。即使在座的都活到一百岁，福禄寿都有了，

但是，将来面对生死离别的时刻，会是怎样的心情呢？

有时候就这样想一想：过去是如幻的，那么未来是真实的吗？注意听！一秒钟前消失的已经不再来，当前的刹那刹那又过去了，那么未来是永恒的吗？未来与现在、过去有什么不同？我们要看清真相，什么叫诸行无常？什么叫如梦幻泡影？什么叫如露亦如电？我们总是认为一切是那么的实在真实，如果真的看得清楚诸法如梦幻泡影，爱染又从何而起？谁看到骨灰坛会爱染？既然看到骨灰坛不会爱染，那么我们必然都会成为骨灰坛的一分子，怎么办？

听到人间的一切最后都要灭，也许有的人思想会消沉，而不再以积极的心态面对人生。其实如果真正的了解了缘起法的真相，人生不但不会消极，而且处理事情还会有有条不紊、知道轻重缓急的，我们主要的错误在于染着，所以要离开的是执着与贪爱，而不是放弃人间的一切。学法的人明白了宇宙的真理法则，了解生死轮回的因缘，透过这样的熏修，才能超越爱染而彻底的了脱生死。

大乘佛法是站在菩萨道的立场，了解一切法的如幻无我，所以生起悲悯利他之心，希望大家都能离苦得乐。体证无我就是体证无私，只有全然的无私，才能真正展现菩萨道利他的身心行为，菩萨的大行就是建立在无我的基础上。只有体证无我真相的人，才能展现无我的美德。他会很积极的应用全部的能力与生命，来创造人间的和谐与安宁。

譬如说做企业的人，还是可以做企业的，但不要沉迷于私欲和个人的享乐与染着，而是无私无我的去贡献你的所有，这就是六度中的布施（财施、法施、无畏施）。有我有私的人，怎能去行布施利益众生而行菩萨道呢？只有真正了解无常、无我、一切法如幻非实的人，才能展现生命的无私，利益、关怀一切众生。这样的人才能真正的破我执、断贪爱，才能真正解脱。所以千万不要以为学习佛法的人会产生消极的心态，刚好相反，了解、体证无“我”的人才会积极起来。下面讲的“逐物与离世”是贪爱的结果，而破除我见与贪爱的人，就不会产生这种负作用。

2、逐物与离世：

“情爱的活动，又必然是自我的活跃于环境中。以佛法而言，人类的一切爱，不尽然以男女性爱为根本。如欲界以上的有情是可以无性欲的；一类动物仅依自体分裂而繁殖。故情爱的根本，应为「自体爱」。”

这一段的内容很重要的，很多人把离欲（尤其性欲）当做修行。导师点出，人类真正的爱是对自体的染着，是希望永恒存在的自我保护的实在感。如果说是以性欲为本，欲界天以上的色界天与无色界天是没有性欲的；还有一些自体繁殖的动物也不存在性欲，但这些众生都属于六道的范畴。所以性欲不是根本问题，而我执我见的自体爱，才是真正取着的地方，情爱的根本是自体爱。

“「自体爱」是对色心和合的有情自体，自觉或不自觉的爱着他，即深潜的生存意欲。”

我们有意无意的总是要保护这个身心，那种永恒存在的意欲才是真正的生死根源。

“有了我（主宰），即自由支配者，又名我爱。以自体爱为中心不断的向外扩展，于是关连自体的环境也爱着，爱着于境界，即「境界爱」，又名我所爱。”

我爱就是“我”，我所爱就是“我所”，“我”与“我所”是我们最执着的地方。

“自体爱与境界爱，有此必有彼，是相依共存的。”

因为有“我”才有“我的”，如果我见我执破了，“我所”也会随之而破（‘我所’因‘我’而有）。“我”与“我所”是相依共存的，一边有，另一边就会存在；这一边没有了，那一边也就随之消失。

“有我即有所，这本为缘起依存的现实。如在家庭中，即认为我的家庭而乐着；我的身体、衣物、事业，我的朋友、国家，我的名誉，我的意见等爱着，也是境界爱。”

不管爱的是“我的”名誉、利益、朋友、家人，还是“我的”国家、民族等，仔细分析其原因只有一个——因为有“我”故。对“我所”的执着，表明我执还没有断，没有“我”即没有“我所”。人类之所以会斗争，是由于各自的观念不同而引生见解的不同，符合我的观念就支持，不符合我的观念就反对。人与人、国与国之间的争斗，都是来自不同的观念，其实出发点都是从“我见”引申出来的“我所见”。

“由于情爱的爱着，想自主，想宰他，想使与自我有关的一切从属于我。”

人们的心理处处都存在占有欲和主宰欲，这种主宰欲在家庭表现得更加明显。在外面作不了主，回到家也要做主宰者：我今天不高兴，回来大家都要看我的脸色。孩子要听我的，因为你是我生的。从这些小小的地方都可以看出来，要表现“上帝、大我”的那种主宰欲。

“然而自我的自由，要在我所的无限扩大中实现；不知我所关涉的愈多，自我所受牵制愈大。”

我们的欲望不止是对自己生命的执着（我执），扩展开来表现于希望扩大外在条件的占有，那个“我”才能觉得满足和安定。如果“我”没有钱，心就会不安，钱就是“我”的依靠；但是导师就点出：外在的攀缘越大，占有愈多，关涉愈广，自我受的牵制就越强。比如说，家里的牵涉范围就是管老婆（老公）或孩子，让你生气痛苦的范围就是这里而已。但是当你的事业越大，官位越高，人际关系愈复杂，所受的束缚就会愈强，烦恼痛苦就会愈多。

“想占有外界以完成自我，结果反成为外界的奴隶。或者由于痛感我所的拘缚，想离弃我所而得自在。”

我们每天都想占有更多外界的事物，以实现自我的价值，可是往往被外物所牵制而不得自在。有人就感觉到了自己的欲望愈大，牵涉愈大，就会越发感到压力和痛苦，当感觉到了被“我所”控制与束缚时，又想把“我所”抛弃。

“哪知没有我所，我即成为毫无内容的幻想，从何能得自由？”

当你认为那个‘我’被外在的条件束缚了，因而想抛弃“我所”，但是由于内在的“我执”没有去掉，只想去掉外在的条件，一旦失去了外在的条件，你执着的内心就会因空洞没有了内容，反而感到更加空虚！怎么会有真正的自由？所以真正的自由是去掉内心的执着，而不是去掉外在的人、事、物！

比如说，看到社会上存在的种种问题，我们能厌离社会吗？看到人间这么苦，难道活到太空中去吗？我们要超越的是内心对外在的这些束缚与执着，而不是厌离外面的条件。我们觉得家庭和工作很烦恼，难道不要家庭和工作吗？我们要找出使家庭产生烦恼痛苦的原因，要找出工作和人际关系中产生困惑苦恼的原因，要去掉的是我见我执的束缚，而不是放弃家庭、社会、工作和生活。

“从爱染出发，不能理解物我、自他、心境的缘起性，不能契合缘起事相，偏于自我或偏

于外境，造成极端的神秘离世，与庸俗逐物。”

与无明相应，就不能了解外在的一切条件和自己身心的关系。我们的心境为何波动起落？是因为不了解缘起的法则，也就是不能契合缘起的一切事相。在和人事物相处的时候，就会很难做到和谐融洽，不是偏于自我的感受，就是偏于外在的条件，就会造成极端的神秘离世与庸俗的逐物。

什么叫神秘的离世？很多人认为人间是污染的，要去深山与世隔绝，到很神秘的那种境界中去修禅定等种种有为的造作。以为这样就可以不受外面的影响与束缚而得到安乐。然后他在禅定中又会得到一些身心的感受和特殊的能力，就以为得到神的启示或外力的加持，外道的修行都偏于这种观念。

什么叫庸俗的逐物？在人间只是庸俗的追逐名利等一切外在的条件。神秘的离世和庸俗的逐物就是两个极端，就是因为不能契合缘起事相，也就是不了解缘起的真义。如果知道自他、物我、身心与外在的一切是相依相缘的，就不会产生相对而偏颇的思想。

什么叫相依相缘？彼此互利、相容、利他、和乐，不会只关心自己而去损害他人，也不会只注重物质或心灵。当了解一切法是缘起而相依互存的时候，就不会偏于一边——世俗的享乐主义或苦行的修道主义。

“不过这二者中，自体爱是更强的。”

自体爱与境界爱相比，自体爱比较深细而强烈。因为自体爱是“我”，而境界爱是“我的”，是从“我”而引申的。

“在某种情形下，可以放弃外在的一切，力求自我的存在。例如：遇火灾、海难。进一步，在某种情形下，只要生命不断，甚至连手足耳目都可以牺牲，就是「杀身成仁」「舍生取义」，也是觉得这是更于自我有意义的。”

如果遇到海难，有人要求你把家里所有的财产（即使价值上十亿）给他，他才来救你，这时你会想：只要活着就有机会，财产不重要，保命要紧。从个体的执着与金钱的执着相比，个体的执着就比较深细。

英雄烈士为了国家和民族的利益，愿意杀身成仁、舍生取义，他认为这样做对自我是更有意义的。我们还有一种讲法——舍小我完成大我。以小我的牺牲，可以完成大我的成立，还是站在“我”的立场上进行比较。

“此自体爱与境界爱，如约现在、未来二世说，即四爱：

- (1)、爱：为染着现在有的自体爱。**
- (2)、后有爱：渴求未来永存的自体爱。**
- (3)、贪喜俱行爱：现在已得的境界爱。**
- (4)、彼彼喜乐爱：未来欲得的境界爱。”**

自体爱和境界爱会引申从现在到未来的四种爱。

爱：为染着现在有的自体爱，也就是我们现在产生的爱。

后有爱：渴求未来永存的自体爱。四爱中的第一是“爱”，希望这一生过得幸福自在。然而不得已知道一定会面临老死，那么就希望死了之后，不是什么都没有，还可以到某一地方永

生，这叫后有爱。后有爱是从自我的爱引申到未来。

贪喜俱行爱：现在已经得到的境界爱，对现在的名利财产等，外在条件的占有与保护。

彼彼喜乐爱：未来欲得的境界爱。希望未来比现在更好。注意：我们希望保留现在的美好，并且希望这种美好永存于未来，不但对现在的身心和境界产生爱染，还希望未来永远存在，这就是爱染的特质。破我执，其实就是破除这个执取爱染。

3、存在与否定：

“爱不只是占有的恋着，经中说有三爱：

(1)、欲爱：对色、声、香、味、触欲的贪爱和追求。贪着物质境界的美好，如：饮食要求滋味，形式贪求美观，男女之性爱，也是欲爱之一，这是属于境界爱的，又名欲求。”

这是对物质以及境界产生的贪取，也就是我们六根触六尘，对外面的色声香味触法产生贪取，希望吃的味美，希望穿得时尚，希望永远年轻，希望遇到漂亮的白雪公主或白马王子，一切都吉祥如意……。这就是我们常常的欲求，现存的欲求叫欲爱，属于欲望。

(2)、“有爱：于有情自体起爱，即自体爱。又名有求。”

有求，其实是最严重的爱染，如果没有这个有求，前面的欲爱也不会起，这就是我见最坚固的地方，对自己产生爱着，即自我保护的意识。

(3)、“无有爱：否定自我的爱。凡是缘起的存在，必有他相对的矛盾性，情爱也是如此。对于贪爱的五欲久之又会产生厌恶；对自己身心的存在，有时觉得可爱而热恋他，有时又觉得讨厌。”

“无有爱”就是自我否定的爱，一般比较难了解。比如说很喜欢吃某种东西，但是如果一直吃到看见它就害怕，就不喜欢了。你觉得一个人很英俊，所以很喜欢他，但是真正与他相处后，不见得永远都会爱他，甚至会产生厌恶。否则为何现在的离婚率高达百分之四十？原来是很相爱的，日子久了就会产生厌离。再比如，我们很执着这个身体，但有一天又老又病时，就会讨厌它，觉得这个身体是种拖累，感到非常痛苦。为什么有人会自杀？可见缘起的一切法都有矛盾的相对性。

“例如：印度外道，觉得生活苦恼，身心难以调治，因此企图摆脱而求出离。这种修远离行，以图否定存在的爱求，又称梵行求。”

印度外道认为人间是污染、痛苦的，身体是束缚心灵的东西，所以要摆脱它，这就是无有爱（自我否定），其实这还是站在“我”见的基础上。认为内在有一个清净的灵魂叫自我，肉体是束缚它的，把这个肉体磨坏后，“我”就清净自在超越了。他只是否定这个肉体，而认为内在有一个灵魂是真正的“我”，这种思想还是建立在我执上。

“总之，染爱不但是爱着喜乐的，凡是感情掀动而不得不爱，不得不嗔，恋着而难以放下的一切都是。”

嗔心与爱染，是一体的两面，根本来自于我执，没有我执不会嗔恨。贪欲是爱染，嗔恨不满也属于爱的范围。观察的入手处，是自己的“触”产生“受”（苦乐、贪爱嗔恨）的过程与内容，明白“受”以后“爱”，爱以后“取”“有”。

（九）、取

“取：即「取着」、「执持」、「固执」之意。取包含：欲取、见取、戒禁取、我语取。”

“取”就是取着、执持、固执，产生爱的作用后，就非常固执的执取，这种取分为四个：

1、“欲取：对欲界五欲（色、声、香、味、触）之境所生的贪执；

2、见取：包括

(1)、身见：萨迦耶见，执有「我」的存在。

(2)、边见：偏执于极端一边的见解，例如：我死后仍常住不灭（常见）；我死后则断绝（断见）。”

这一方面要用心，因为比较重要。“我”的实在内容，其实就是执着“见”。强烈执着这个身体中有一个“我”，这叫身见；“我”死后永远存在不灭，这叫常见；认为“我”死了什么都没有、断灭了，这叫断见，常见与断见都叫做边见。

(3)、“邪见：否定因果道理之见解。”

断灭论、无因论都是邪见，认为人死后什么都没有了，认为一切法的形成是没有原因而有的。但是佛法说一切法从因缘而生起，没有无因生的东西。缘起就是不偏于两边，不常不断的。而邪见就是否定了因果的真理法则。

(4)、“取见：执错误之见解以为真实，并喜与人争辩。”

没有人会敢于否定自己：“我所体会的、我所经验的、我所看到的、我所认为的……都是对的，”然后就与不同的意见争执不停，永远不会认为自己的观念是有问题的，这叫取见，是属于见解的部分，也是最主要的部分。比如说欲望的贪取与我们的观念还是有关系的，前面的欲取，其实与见取还是有相依相缘的关系，边见也与我们的见解有关。

人间要实现真正的和乐是很难的，因为都在“我见”里，没有两个人的观念是完全一样的，这就是最严重的问题。我们从小到大，由于每个人所处的环境，以及人生的遭遇和经历的不同，所以每一个人的人生观都不尽相同，这就是“我的”经验和体会。我们的意识就是根据各自不同的经验和认知，来做为自己的思考模式或判断的准则。

学了缘起法，如果人人都站在法的立场，站在真理实相的立场，了解人的身心变化以及痛苦烦恼的真相，知道人人所经验的都没有离开缘起的真理法则，这样大家的观念才能达成共识，争论就会由此减少，人间才会有真正的和乐与幸福。如果都是凭自己的感觉经验：“我所看的，所听到的都是真实的”。其实我们眼睛看的，耳朵听的，都不见得是实在的，何况是用“想”的！

缘起的一切法都是相依相缘的，明白这一点，就不会有“我”与别人的对立和斗争！资方与劳方如果懂得相依相缘的道理，互相之间就会比较和乐；如果资方像帝王一样高高在上，劳方像奴隶一样忍气吞声，相互之间绝对不会有和乐可言的。现在有的公司股票与员工分享，自他关系就会有所转化。老板只有一个人，员工有几千人，如果没有员工，老板的财富从哪里来？如果没有老板建立这个工厂，大家没有地方工作，生活来源又从哪里解决？员工尊重公司老板，老板体谅员工的辛苦，彼此相互理解、利益共用，公司就有希望。如果老板只是站在个人的利益上，把员工当奴隶来压榨，那么企业的生命能维持多久？不起来革命才怪！如果劳方每天不用心，混日子，公司垮了，你能得到什么？所以我们要懂得缘起的自他相依相缘的道理，‘我

执’就会消失，‘我见’没有了，人间就不会有斗争。站在‘我’的立场就会产生边见、身见、取见及种种邪见。学习缘起法的真理法则，就会建立正确的知见，这些边见、身见、取见及种种邪见，自然就会不攻自破，一切才能因此圆满。

3、戒禁取：

“依戒律、禁制而起的谬见，以非因为因，非道为道。视不正确的戒禁为可达涅槃之戒行。”

现在很多宗教都是劝人为善，希望每一个人都能学法解脱，看起来都是这个目的。但是很多道理他们是不明白的，最重要的是没有建立正确因果观念——非因计因。有很多禁制戒律：有的规定不能洗澡，要很久才洗一次；有的规定一天只能吃少许，要修苦行；有的在很热或很冷的地方自我考验；有的站一只脚看太阳；有的要像猪狗一样去进食生活……。请问：这样的戒律与解脱有什么必然的关系？所以叫非因计因、非道计道。取着这样错误的禁戒，叫戒禁取，也就是视不正确的禁戒，为可达涅槃之戒行。

佛法的涅槃，是从自我身心中找出痛苦烦恼、生死不断的原因，依正确的方法、方向，去理解、观察、体会而达到的。十二缘起就是让我们了解五蕴、六处的功能如何运作，在某一个条件下产生爱染执着，才产生痛苦烦恼。这就是告诉我们正确的原因，找到正确的原因，才能真正的解决问题。所以，我们上课的目的，就是把佛陀所觉证的教法让大家明白，然后在我们的身心生活中观察体验证明，一一都是那么如实。这样，我们就会有了解真相的机会，这就是正确的因缘。如果不了解这些生死烦恼的原因，以及灭除烦恼的方法，只是在家里诵一个咒、或在那边拜和求，这与解脱有关系吗？能了解众生贪嗔痴的真相，和改善生死之因吗？要明白啊！生病一定要找到病因，才能治好。想了生死求解脱就一定要找到正确的因，才会有入手处，这样才是具足正信而非执着于迷信。

“如：见牛死后生天，乃学牛食草；或妄计自饿等法为生天之道（苦行）。”

有的外道有禅定功夫，能引发神通，看到一头牛死后竟然生到天上去了，就认为这头牛因为吃草受苦，所以生天了，于是就学牛吃草，以为这样就可以生天，这种不正确的因缘观也是“非因计因”。牛生天，其实是过去的业报已经受完，还有善报的因缘故而生天。所以，以神通所见的某种现象便以为是真实的，这是很危险的。

还有的用修苦行，饿肚子方法，以为这样将来就能生天。如果受苦能生天，那么动物死了就一定可以生天了吗？动物都很苦啊，难道受苦就真的能生天吗？毫无道理！这叫“非因计因”，是戒禁取的部分。

4、我语取：

“执取自我，缘一切内身所起的我执。同时，也是执取色界、无色界的贪、慢、无明、疑等四烦恼。”

对自身内在的五蕴身心起了我执我见，同时对色界和无色界的境界也产生执着，这叫“我语取”。很多外道修禅定有神通，可以看到天界，所以他们执着天界而欲求永远的快乐（尤其是在欲界以上的色界与无色界），执着那样的境界还是在“我”执里，因为没有断三界的烦恼生死，这都是“我语取”。

佛法知道天界不究竟，定力或福报消失后还是要堕落的，故而讲究究竟解脱涅槃——超越三界的生死，和外道执着在天界的享乐不同，千万不要与外道的执着相混淆。其实基督教讲的天

国就是天道，婆罗门教讲的大梵天也是天道，都在三界内。所以佛弟子不求生天。不要误以为生到天界就是解脱。

“在现实世界中，为了生活，为了事业，争名争利争权，追求外在的一切，占有它，支配它，也名为「取」。”

我们生活在世间，离不开生活所必须的物资条件，这是比较现实的部分，修行不是要我们放弃事业和生活，只要我们懂得如何善用它而不执、不取。

金钱名利如果不能善用，就会使我们执取造业贪爱染着而堕落生死；另一方面，如果善用金钱名利的因缘布施行善，甚至达到无相布施时，还能超越生死、解脱涅槃。

佛陀时代的“给孤独长者”非常富有，但是他把一生的财富都用来救济孤独贫穷的人，以及护持佛陀和圣弟子们，把自己所有的财物与他们共用，不是自私的占有，这叫“不取”。给孤独长者虽然没有出家，但证到了三果，这在经典中都有记载。还有很多富贵的长者都有着无私的美德。听了法，破了我执，知道水能覆舟亦能载舟，金钱可以制造恶因缘，也可以制造善因缘，所以修行不是什么都不要，而是要善于应用。

社会上有些政治家口口声声“为国为民”，显得非常伟大。然而我们所看到的是他们相互之间无休止的争斗。每一个人都生活在见诤里，其实见诤还是知见上的问题。政治理念的不同，导致每天纷争不停。如果真正的破了我执，像菩萨一样无私的关怀利益一切大众，那个“我”是不存在的。

佛陀他是觉悟见法的大成就者，破了我见我执（即取），没有一定要这样、一定要那样的主宰欲（取，即占有支配）。所以不会与人家诤，能度的就度，能讲的就讲，不该回答的，连回答都不回答，所以僧团非常和乐清净。什么事情大家开会决议，不是由谁来控制主导，没有“我见”就不会诤了，但是要做到这点却非常难。

（十）、有

“有，指欲有、色有、无色有等三有，即三界的生命自体。”

这里所说的“有”，就是后有：由于“爱”、“取”的造作，就一定会产生相续未来生命的业力，即后“有”业。阿罗汉自证的“不受后有”就是断了爱取，不再造作未来相续的后有。我们由于触、受、爱、取执着造业，产生的作用就是必然会延续到未来（三界）。所以这里的业力等于未来的三界有——欲有、色有、无色有。如果造的是恶因恶业，未来就是欲界的三恶道；如果是善因，那就是天界的色有；无色有是四空定的天界。十二因缘的“有”就是未来业报的有，是爱取产生的后有。有了后有，就不得不在三界中轮回受生。

1、欲有：

“欲界天、人、修罗、畜牲、饿鬼、地狱，各随其业因而受果报。”

无明使我们执着产生爱染造业，形成生死不断轮回六道的因。

2、色有：

“色有：色界四禅诸天，虽离欲界粗染之身，而仍有清静之色，称为色有。”

四禅的天界虽没有人间粗染的色身，但还有清静色，故称为色有。

3、无色有：

“无色有：无色界四空诸天，虽无色质为碍，亦随所作之因，受其果报，称无色有。”

如果修四空定而没有解脱，死后就生无色界的四空天。修四禅果报在色有，修四空定果报在四空天，色有和无色有就是四禅八定的境界。爱取造成的后有不离这三界，而佛法真正目的是超越三界而得究竟解脱。

“在爱取的活动中，造成善恶的种种业，随其业因，而感受三界的果报。这里所说的，不是现实生命的存在（有），而是能起后世生命的业力，即未来新生命的潜力。既然「有」业感存在体，就不能不「生」起，如种子得到水、土等缘力，即不能不萌芽一样。”

这里的“有”，不是指我们现在的身心，而是能起后世生命的业力，即未来生命的潜力。一旦产生了这种业力的有，未来的业感是不得不缘生的。很多人希望永恒存在，而不知这事很简单：只要不修行继续造业，必然会永远在六道中轮回。学佛刚好相反，六道非常苦迫，如果不能出离、超越，就会永远在六道中轮回不停：有功德善业就往生天上，天福享尽了再来人间；人间造了恶，又到地狱等三恶道……。六道众生就是这样永无止息的生死死生，随业而转，身不由己，不想投生都不行，多么可怜！佛法的目的是要我们灭而不生，而非贪生畏死。

佛陀说：“我此生是最后生”。他涅槃后，不再来受生。阿罗汉也是一样，“所作已作，不受后有”。不再来轮回生死了，这才叫解脱。

佛法的目的是超越三界的生死轮回，从哪里去超越？佛陀告诉我们，生死轮回就像十二缘起这样的环状无端，环环相扣，一环扣着一环。只要其中任何一环断了，后面就不会相续。所以爱取断了就不受后有。我们要断爱取、破我执，首先要了解产生爱取的原因。

我们明知贪欲不好，遇到境界还是会贪；明知生气不好，遇见境界还是要生气，因为爱取故！贪嗔痴烦恼都是有原因的，往前追溯就是无明，即观念知见不正确，才会带来错误行为。最大的无明就是不知四圣谛和因果业报的道理，不知十二缘起的内容，不明白生死轮回的真相，所以每天造作而不自知。通过上课才能明白无明、苦集灭道、十二缘起等内容，破除了无明，才有机会破除爱染习性而不再取着。

所以我们通过学佛，就会知道怎样破我执爱染。如果我们对身心和外境落入实有感的执取中，这个我执又如何能破？佛法先告诉我们生死的因缘条件，这些理论都明白了叫法住智。也就是明白一切法，之所以安住于世间的条件缘起，明白有情的形成和轮回。明白了生死之因，就建立了法住的智慧，就会知道从哪里下手破除。照此方法体证实践，总有一天可以体会悟道证入，那就是涅槃解脱，这叫涅槃智。所以没有法住智，是不可能涅槃智的，佛法的唯一次第就是“先得法住，后得涅槃。”

我们上课的目的就是要建立法住智，明白了一切法在人间流动的现象，生死轮回的条件因缘，这叫法住智。如果没有透过上课了解正确的理论，大家只是在信仰和盲目的修练中，怎么能解脱？建立起法住智，我们随时可以反观自身，在我们的生活与生命活动的过程中，就可以体会观察其中而发觉真相。每一个人建立了法住智，每个人都有解脱涅槃的机会。

（十一）、生

“生，指有情（肉体）的诞生——出生。依现生的烦恼发业，因业力又有未来新生命的开始。指未来世托胎结生之一刹那。”

从轮回的角度来看，这个“生”是未来的生。我们现在的爱取有而造了来生的业（有）。这一生的身体坏了，待因缘成熟，又随业力轮回受生。这个生是指未来新五蕴的诞生。

“广义的「生」是：变化的开始，自我意识的发生，一念起动的开始。又作「生相」：有为法从未来位至现在位（生）；**从现在位，瞬间即灭，而成为过去位，则称为「灭相」。”**

每一个念头（自我意识）生起来，就是行为造作的动机，这是广义的生，也叫生相。

每一刹那都是新的生，念头的刹那起落就是“生”与“灭”的展现。十二因缘讲的是一期生命的生灭：这一生的生命生起后又灭了，未来的新生命又会从新开始。这里讲的是刹那生灭，是心里念头的生灭。大家要注意，这里非常重要！

如果不能如实知自己当下每一念的生灭，无法做到如如不动，这一生是相续的，未来必然就是相续的。所以刹那生灭与一期生灭是相依相缘的，一期生灭与多期生灭同样也是相依相缘的。如果生命当下的念头生灭，都能如实知而超越，不再执着了，在这一念的生灭中，当下就能见法而解脱，那么下面一秒钟就没有问题了，未来际也没有问题。如果这一刹那不能悟道见法解脱，下一秒钟还有问题，死后以至于未来还会有问题。所以一期生灭中更能当下明白的就是刹那生灭，刹那生灭能影响到一期生灭。

注意听！一期的生灭是从一刹那的生灭而引生的，看起来时间有长短，其实内涵是一样的。如果我们还是在无明中，每一个起心动念都是造业；如果现在能见法明白真相，那么起心动念就会与明相应，与真理实相相应，虽念念有起落但不造业。佛陀悟道的当下就体悟涅槃，所以说涅槃不是死后的事，而是当下一念的明白悟道与明相应，与空相应就不造业，因此明白刹那生灭就是一个很重要的入处。

注意听！今天来听法，如果只是认为师父讲得很有趣味，那么你会忽视当下，这个很重要！我们在上课听法的每一个当下都是悟入见法的机会，自始至终都没有离开缘起法，没有离开法性在讲。即使过去没有基础，把握每一个当下还是有机会听懂悟道的。千万不要以为一期生灭慢慢来，要知道，刹那间能明白的，当下就解决问题了。

所以这里讲到广义的“生”，是变化的开始，自我意识的发生，一念起动的开始，又作生相。那么瞬间即灭，就称为灭相。这个很重要！当下能明白，就能见法解脱。我以前强调很多次：到底什么叫生命？过去的已经过去，未来还没有到，活着的当下叫生命！悟道要在什么地方悟？就在活着的每一个当下的因缘中！

注意听！学法不是要等明天或未来。听法的当下，每一个刹那都是见法的因缘。如果明白了这点，就知道什么叫当下。生命只有当下，修行只是修当下。

禅定要定多久？过去的不用定，未来的不用定，只要当下定就好。多久？当下！如果还问当下有多久，就是不懂当下。当下就是当下而已，没有时间相。注意听！修行能把握当下，悟到当下，随时都有见法的因缘，这一点一定要把握，这是修行的重点心要！

“在意志流动的过程中，任何的一点（一个存在），叫「生」，而其连续的破坏，叫「灭」。”

意志流动过程中的任何一点（当下），都叫“生”。这个观念很重要！生命从出生到死亡叫一期生灭；每一个当下的一念叫刹那生灭，所以要注意生起的念头。

“无生”（即不生），不是念头不起，我们也无法做到念头不起。“无生”，就是要与真

理实相空慧相应，而不是在无知无明、颠倒执着的意识执取中。所以不是不起心动念，而是念念与明相应，念念与智慧相应，那么你的身语意带来的就是祥和的人间。

如果今天听了法不能悟道解脱，说慢慢来，等到下个礼拜再来听，如果下个礼拜师父或你死了怎么办？如果懂得生命只是在呼吸间，你能等吗？能保证再活多久？不要讲老病死的人，即使每天意外死亡的有多少人！每天的新闻报导，有的人早上出去晚上就回不来了。有的人高高兴兴的去旅游，出去后就发生事故回不来了。所以要明白，当下的问题不解决，明天就有问题，直到老死，甚至于未来际还是一样烦恼痛苦、生死依然。生命只有当下，还在等什么！等是你的事，不是我的事。我只是把经验告诉你，如果不能把握，不能真心的投入，那是永远没有机会的，注意啊，把握每个当下很重要！

记得我年轻时，为了法，为了能安心与解脱，心没有一刹那的安定，真是食不知味，睡不安稳，想方设法要解决这个问题，一刻也不能等待。因为真理不会从天上掉下来，佛菩萨不会晚上托梦告知如何解脱。必须要去寻找探讨，寻觅能指导我的人，到安心为止。要为自己负责，不能骗自己。

（十二）、老死

“死，即寿命终尽，指丧失寿（命）、暖（体温）、识（心）三者，以致身体变坏之相；医学上指呼吸、心跳、循环、乃至脑细胞完全停止作用时。老死，包括老死忧悲苦恼等人生所不能避免的事实。生起了就不能不死，所以生不足喜，死也不足忧；可见想长生不死、永生不灭，是永远不可能的。”

人类想长生、永生，只不过是理想（其实是欲望）而已，那是绝对不可能的。有生必有灭，是宇宙的真理法则。从大期的生灭来看，生的那天就注定要死亡，所谓的“生”就必然会迈向灭（死亡）。

我们每天早上醒来，晚上睡觉，就像轮回中的生生世世一样，朝生暮死……，在无限的生死轮回中永无止息。生有什么可喜？因为有生必有死；死又有什么悲哀？因为死后又开始新生。我们都贪生怕死，其实这就是无明爱染的执着。了解真理实相的人，生也不喜，死亦不悲。其实真正的悲哀是我们的轮回无法止息；真正的喜乐是断了生死轮回的束缚，烦恼永灭的涅槃。

生死是人生的大事，而能解决这个大事的唯有佛法。如果信佛只是停留在单纯的信仰中，想求得永生，那是对佛法的误解，也是愚痴众生颠倒执着的幻想的产物。佛法要我们体悟的是无生（不再生死轮回），而不是永生！这才是最重要的地方！

二、总结 十二支

“有情的生死流转，即在这样——十二支的发展过程中推移。这十二支，可以约为三节：”

（一）、爱、取、有、生、老死五支：

“因爱染一切，故执取趋求，所以引起业果，不得生，不能不死了。侧重于「逐物流转」的缘起。可见想长生不死或永生不灭，是永远不可能的。”

把十二缘起的十二支分作几个重点来把握：爱、取、有、生、老死五支，是讲这一生到未来的状态。我们的身心，在根尘触的一切因缘中产生爱染、取（占有），所以才引起业果（后有），因此不得生，不得不死。这里的重点是在身心的当下，追逐占有外面的物欲，这个过程叫逐物流转。

（二）、识、名色、六入、触、受五支：

“说明现实身心的活动过程。有情的染爱，不是无因的，由于苦、乐、忧、喜等情绪的领「受」，所以引发染爱。染爱不但是爱着喜乐的，凡是感情掀动而不得不爱，不得不嗔，恋着而难以放下的一切都是。为「触境系心」的缘起。”

身心的活动作用——识、名色、六入、触、受五支，造成对境界的爱、取、有。探讨爱、取、有的原因，是身心的活动（根尘触）产生受（情绪）而起的作用，喜欢的就贪，不喜欢的就嗔。这就是我们的心灵与外在的境界所产生的问题。从这里就可以明白，引起生死流转的业力，是我们的身心在无明中产生的作用所造成。

（三）、无明缘行、行缘识：

“说明生死流转的根源。由无明的蒙昧，爱的染着，生识身即不断的相续，不断的流转于生死苦海，苦因苦果，一切在无可奈何苦迫中，成为「纯大苦聚」，这即是有情的一切。”

无明就是惑（迷惑、蒙昧）；行就是造作，因贪爱而造作（行业）；这里的“识”即有取识，由于贪爱而造作取着，产生有取识，因此在生死苦海中不断地相续流转。大乘佛法从大的方向来看待生命，把这个过程总结成三个字——惑、业、苦。生死轮回的原因就是惑业苦。因无明（惑）使得我们对一切产生爱染，爱染使我们造（行）业，造业必然又会产生意识的执取，即有取识。业因不断，轮回生死（苦）果报就会相续。惑业苦的内容就是爱取有。爱取有是从六入触受而起。

所以，十二因缘就把所有的问题都详尽地阐述了出来。看到这里，就知道佛陀悟道，并开示的就是缘起法！如果不了解缘起，不谈这些根本的身心功能的作用，我们又如何信解，并从哪里下手解决这个问题？这与崇拜迷信、祈求他力救度毫无关系。

从纯粹法的正见来看，佛法没有一点迷信，破斥的就是迷惑的信仰。佛法是理性的、智慧的心灵之学、生命之学、解脱之学，是顺着正确的因缘而行的。下面讲缘起重要的法则——流转门与还灭门。明白十二支缘起的每一支内容后，再从整体因缘的必然理则来看，就更能明白缘起的奥妙和重要了。

第五节、流转门与还灭门

一、依缘起的流转门说有二个重点

从无明缘行直至老死又生的无端环状，环环相扣的十二支缘起，产生生死流转的过程，叫流转门；了解因缘的此无故彼无，也就是前面的条件（此）灭了，后面（彼）就不会相续，即还灭了，叫做还灭门。流转门是“此有故彼有”，还灭门是“此无故彼无”，都是依于因缘而成就的。

（一）、如环无端的流转

“无明缘行到生缘老死，好像有时间前后的，但这不是直线的前后，或螺旋式的前后，而是如环无端的前后。”

十二支缘起就像钟表一样，从一到十二，又从一开始，像圆环一样在循环。千万不要用平面的或直线的方式去观察，第一是无明，第十二是老死，如果是直线，那前面还有前面，会去找第一因的，然而恰恰找不到第一因，这个前前复前前就会产生矛盾。其实死的后面还是跟无

明相续的，又开始了循环。学习佛法，这里是一个相当重要的观念：缘起是如环的，是前后无端的，这很重要！

“经中说此十二支，主要即说明惑（烦恼）、业（身口意）、苦。

由惑业引生苦果，依苦果又起烦恼，又造业，又要招感苦果，惑、业、苦三者是这样的流转无端，故说生死是无始的。”

“业”是身口意的造作，“苦”是苦果，由惑业引生苦果，依苦果又起烦恼而造业，随之而来的就是不断的招感苦果，惑业苦三者就是这样流转无端。故说生死是无始的。过去的业使我们这一生来受（苦）报。但由于还是与无明（惑）相应，所以又起烦恼而造业，引生未来的苦报，生死就是这样不停的在轮回。

“有情一直在这惑、业、苦的轨道相续流转，有前后的因果相生，却又找不到始终。”

受报有因，然而找不到一个开始，所以讲“无始”。很多人误解了三世因果，以为知道自己上一辈子及上上辈子是什么，就以为了解三世因果，就能解决一切了。三世前难道就没有了吗？如果三世前没有了，那第三世前的那世，难道就是第一因（无因生）了吗？就像我们这一生有无数个每一天，哪一天是根本的第一个因？不要说找不到第一因，即便知道了那一天，又能解决现在什么问题？所以不了解三世的人一直往前探讨：“我过去生欠他多少，所以这一生要来给他糟蹋。”还完了债，难道就生死解脱了吗？所有过去的因缘，只是由于还了他的那一份就了结了吗？其他无数的因缘又如何解决？很多人不了解，总是针对某一个在探讨前面的因果，而不去探讨生死中的大因大果。只是探讨枝末的因果有用吗？无明不破，仍在愚痴疑惑里，业力还是不会消失啊！能解脱吗？讲那种因果有意义吗？

所以，惑业苦是众生由于无明产生的身心造作，致使未来感果受报。如果与明相应，就不再造作业力了，这才能解决所有的问题，轮回的中间，任何一环断了生死就不会再相续。既然无始无终找不到始终，又如何能探讨出第一因？有智慧的人，就知道关键是切断惑业苦中间的环。

阿罗汉的智慧在于：“所作已作，不受后有”。就在这里切断，生死就了了。否则，只还一人，还欠下其他无数众生的债，如何还得尽！什么叫“所作已作，不受后有”？该理解的真理已经明白；该修行去掉我执我见、贪染爱取的，也已经完成了；这叫“所作已作”；自己知道再也没有相续的因缘而“不受后有”。

所以，我们修行要时时刻刻自我勘验：学这个法后，到底有否在生活中实践？贪爱取着是否真正断了？贪嗔痴烦恼不断，怎能解脱生死轮回？心安否？智慧开否？没有谁比自己更清楚的了。问题是我们都在放纵自己，为自己不修行，可以找到一千个借口和理由：“师父，你讲的法很好，我很喜欢，但现在我要照顾儿女，要照顾孙子，不去不行。”你们说得都有道理，没有人会反对的，所以，你的生死轮回也是有其必然性的，无明众生真的是可怜悯者！坦白讲，真正的对自己负责的人，是不会找任何借口的。自己贪嗔痴烦恼不断，是必定恐惧将来何去何从的。有智慧的人是为自己负责，而不是做给别人看。要解脱或堕落，完全在于你自己如何把握！

“像时钟，一点、二点，明明有前后性，而从一到十二，十二又到一，也不知从何处开始。佛在这环形的因果相续中，悟到了因果间的回环性，所以说生死无始。故，因与果，是前后必然而又无始终的。如十二支作直线式的理解，那因更有因，果还有果，非寻出始终不可。”

直线形的理解必然会寻求第一因，但又绝对找不到第一因，于是会苦恼，很多问题不能解决，因此就会怀疑因果的必然性。而环状无端的因果是循环性的，找不到第一个开始，也找不到最后的结束，这是很重要的缘起流转回环的理论。

“佛说「生死无始」扫尽了上帝（主宰）创造的神化。”

佛陀说找不到生死的第一因，由于因缘无始无终，那么上帝创造万物的理论就不能够成立。从大梵天来的说法也不能成立。追问大梵天从哪里来？大梵天如果还有来处，那就不是第一因。所以了解缘起的无始无终的因缘回圈道理，就能破除外道的邪见，就不会再被外道的神化迷惑，不会再被神权来控制。

人类的进展，从神权到君权，从君权再到现在的民权。然而，现在真的都民权了吗？都尊重自己了吗？其实我们还是在神化的控制中而不自知。佛法在二、三千年前就讲民权，早就打破了那个神化，可见佛陀智慧的伟大。但是经过二、三千年的文明，已经由神权过度到民权的今天，宿命论和尊佑论的观念，仍然深深地潜在我们每一个人的心底。慢慢去体会，你的思想中存在的到底是神化的拟想，还是缘起的因果论？

（二）、“约位”的因果流转

“佛法是在彼此关涉的和合中，前后相续的演变中去体会的。”

这一点非常重要！佛法教我们观察一切万物时，都是在彼此和合（无我）与相续（无常）中去体会观察的。它是一种流动的过程，这样的观察才能看到真相。如果片面的、静止的观察就不会发现真相，这点非常重要！佛法谈诸行无常，“行”就是迁流变化之意，是指一切事物和万法。从人事物都可以观察得到，它是刹那刹那变化不停的，这样刹那不停的变化产生的，就是彼此间的关涉，及时间的前后相续，这样才能体会到佛法的真正内涵。

“这流动的和合相续的因果必然程式，与一般所说的——从豆生豆、从瓜生瓜的因果不同。佛没有说无明缘生无明，而是说无明缘行。”

这是一个重点，一般的观念都认为种豆生豆，种瓜生瓜，这是直线式的观察。但佛法说的十二缘起是“无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有……”。这样的缘起观念与一般直线形的从豆生豆不同，因缘和合之中互相关涉，却不是孤立、单一的。

“古人说缘起因果，是「约位」说的，也就是在和合相续的一一阶段上说的。这等于现代社会学者，把几千年历史的演变，划成若干时代。然工业时代，也还是有种庄稼的；农业社会，也不能说没有渔猎生活。所以，名色阶段也有识，六处中也有名色，每一阶段都可以有（不一定有）其他的。只不过，从一一阶段的重心、特色不同，分作多少阶段。”

“约位说”，就是约一个重点、阶位来讲。人类的发展从农业时代到工业时代，到现在的科技时代。农业时代时并不是所有的行业都是农业，工业时代也不是所有的行业都是工业，每个时代中其实都涵盖着其他各行各业。不论是农业时代或工业时代，都只是主要的一个重点（约位）说。缘起也是一样，无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，这也是约位（重点）说，说“识”时，还是有名色；说“名色”时，也还有识。彼此间相互关涉、相依相缘。

“佛法本是依人而立，十二支只是去说明不同的阶段罢了。知此，佛法的因果观，才会契合组织的、流动的（即无常、无我的）；否则容易流为庸俗的自性因果。”

什么叫“自性因果”？自性就是永恒不变（常）、单一（我）。佛法讲的因果是流动（非常）的、组织（非我）的，和合的、一直在无常的迁流变化，没有主体性，这就是无常无我的缘起论。一般认为豆能生豆，好像豆就是能生，生出来的豆是豆所生的，这样的观念不符合缘起法的观念。从缘起的角度观察，万法彼此之间是相依相缘的，是组织形态的迁流变化的，就是充满了无限可能的变化，所以没有固定的、不变的任何一法。导师点出的这个重点真的很重要，只有明白这样的缘起论，才不会落入“自性因果”之中。

二、缘起的还灭门

“探究诸法的原因，发见缘起的彼此依恃特性，前后程式的必然性。从推因知果，达到因有果有，因生果生的必然关系。”

从一切法的因缘中，就发现彼与此都有不同的特性和关系，以及因果间前后有着必然的连续关系，即必然性。这样就能知道何因加何缘，必然产生什么样的果，从因到果就有着必然关系，明白了这个必然关系，就是找到了真正的条件关系。比如说，生病就有很多条件，为什么某一种因缘条件，就会产生某种疾病？其间定有必然性。人老了为什么会生病、会死？也一定有着必然性。一个人很精进用心，为什么能成功？一个人懒惰不上进，为什么带来的烦恼就比较多？最主要的是得到法义的人，经过用功为什么能解脱？沉溺于五欲贪染的人，为什么会轮回？其中都有着必然理则。如果无法了解这个必然性，找不到正确的条件，很容易非因计因，那样的修行真是盲修瞎练。如果找到了必然性，就知道什么因加上什么缘，一定会产生什么果。所以明白缘起，只要观察自己目前的身心状态与环境因素，就知道我们过去做过了什么。现在再不改变条件而继续下去，就可以知道未来会怎样的结果。这就是因有果有、因生果生的必然关系。

“但佛法求知人世间的苦痛原因，是为了设法消除它。所以，流转门说，乙的存在，是由于甲的存在；现在还灭门中反转来说，没有甲也就没有乙。”

流转门与还灭门是相依相缘的，现在的成果是由于过去的条件所致，也就是说因为有甲的因素，所以现在才有乙的果报，这就是缘起的流转门。反过来，如果没有那个因缘条件，或改变了那个因，果必然也会随之变化而消灭，这就是缘起的还灭门。

“如经上说：「此无故彼无，此灭故彼灭，所谓无明灭即行灭……，生灭即老死忧悲苦恼皆灭，纯大苦聚灭」。所以，缘起论的相生边，说明生死流转的现象；还灭边，开示涅槃的真相。”

缘起法涵盖的是流转与还灭两边，一边是生死轮回的内涵，一边是解脱涅槃的内涵。只有明白缘起法的两边，才是真正懂得缘起法。这个重点大家要明白！

缘起的流转门讲：“此有故彼有，此生故彼生”；缘起的还灭门刚好相反：“此无故彼无，此灭故彼灭”。无明缘行，行缘识……名色、六入、触、受、爱、取、有，最后得到的是生死忧悲苦恼，纯大苦聚集。反过来，如果无明灭了，行也跟着灭，后面的识……爱、取、有也随着灭，后面的生就不再相续。没有生，就没有老病死，一切的痛苦烦恼大苦聚也就随其止息。

所以佛法讲的缘起，使得我们知道生死轮回的相续，原来是从无明缘行开始的，然后有了身心六根的作用，内六根触外面六尘产生受（苦受、乐受、不苦不乐受），贪、嗔、爱取染着就会随之而来，这叫造业。养成了这个惯性后，我们的意识就会执取而变成有取识。造作产生的潜能叫业力。带来的是未来必然还要受生的因缘，有生就有老病死，如果没有了解生死的因

缘条件，如何止息生死轮回的因？苦因不断，苦果就会相续。

知道了生死流转的因缘，就有方法改善转变：第一，要破无明。无明一破，造作的行为就不会相续。第二，断贪爱。无始以来，我们的贪染习非常重，惯性非常强。观念上破了无明，了解生死的原因，也知道如何去改善。但毕竟还没有做到，要去掉这个强大的习性真的很不容易。所以才要听闻学习佛法的正见，依正确的方法透过实践来转化习性、净化心灵，待贪嗔痴爱染都止息了，后有就不再相续。所以阿罗汉才会自己证明：“此生已尽，梵行已立，所作已作，不受后有。”

明白了这个重点，缘起的流转是这样的因缘，现在听法的目的就是要走向还灭。上课就是建立法住智，体会到生死流转与还灭的内容，依据正确的方法（道）去改变、消除产生苦的条件，当这些因缘都具足了，就是我们解脱的时刻。

“涅槃成立于生死苦迫的取消，是从因果现实而显示出来，这与一般宗教的理想界，光靠信仰与想象，不能给以事理的说明，实大有天渊之别！”

佛法讲生死，就是讲生死的原因条件以及真相；讲成就、解脱、涅槃，不论是成菩萨或成佛都有其理论、方法和内容，而且是根据事实真相——即我们的身心以及现象界，可以看得见、摸得着、体会得到的。这就与一般宗教不同，他们无法讲明其原因和内容，只是靠类比与想象的方式，不能证实其真实性，无法给予事理上的说明。

但是，佛法是在我们身心的当下就可以通过观察而能体验、证实的，不是只有靠信仰和想象。不论我们的生命有多久，每个人都经历过人生的苦迫，未来还要面对老病死，佛法要解决的就是我们身心的苦迫，这是很现实的问题。我们能否解脱，能否改善自己的身心，面对死亡是否真的解脱自在，这是无法骗人的，每一个人都要为自己负责，光靠信仰或转移我们的心念，是绝对不能解决根本问题的。

首先要清楚的是：我们的身心为什么痛苦烦恼生死不断？然后再依据正确的方法来改善，真的是可以破无明、断烦恼，这都可以通过实验得到证明。佛陀和过去很多的祖师大德，都以自己的身行来给我们做出了最好的证明。所以佛法谈的内容是非常如实的，今天学的法确实能让我们生死无畏、走向解脱。佛法的宝贵之处，就在于人人只要真正的学习实践，那么人人都能够真正的解脱自在！

“因为缘起的有为生灭法，本是从众多的关系而生起的，既从因缘关系的和合而生起，他决不会永久如此的。”

变化无常的一切法，是依众多的因缘条件和合的现象。既是缘起的，就已经在无常的法则之中，决不会永久不变的，所以求永恒永生是不可能的。

“如除息众多的因缘，如无明、爱等，不就能显出一切寂灭性吗！所以涅槃的安立，即依于缘起。”

这句话很重要！明白了缘起是无常不住的，只要破除了无明，就不会再贪爱执取造作了，不就能显出一切的寂灭性吗？在什么地方显出一切法的寂灭性？只要不再贪爱执着颠倒，止息了迁流造作的过程，就显出一切法本来如是的寂灭性。不管是在大用流行的迁流变化中，或是生命一期流动的过程中，或是心灵刹那的起落变化中，能看出其无常性的真面目的同时，就看到了寂灭法性。因为刹那不住的迁流就是没有一法可以暂住，就表示没有实在的造作。注意听，这点很重要！如果知道没有一法可住，当下就可以体会到寂灭法性！不能体会到法的寂灭性，

所以还在实有感里。以为这一切迁流变化的现象是真实的，而不知道一切只是缘聚则生，缘散则灭的现象而已。缘起的深义就是无常，也就是“不住”——没有实在性。

如果以为生灭不住是“有”一个生和灭，那就是邪见！在生灭不住中体悟不生不灭就是智慧，这个地方大家要注意，下功夫就在这里啊！

“这在大乘经中，称为诸法毕竟空。诸法终归于空，《阿含经》说为终归于灭。归空与归灭，是没有什么不同的。如波浪的相续不灭，并非浪性的不灭，一一浪是本来会灭的。如动乱的因缘离去，波浪即平静而恢复了水的本性。”

刹那不住的生灭，就是在生的当下即灭，这个生就不是实生，所以诸法毕竟空的“空”，与寂灭的“灭”是同一个内涵。譬如海浪的后浪推前浪，似乎浪涛相续常而不灭。其实浪的形成只是由于风的作用，产生气压才使得水形成波浪。只要那个条件原因消除了，浪就会停止，必然归于寂灭而恢复水的本性。众生在生死海中不停的流转，好像大海波浪一样，一波一波相续不断，而吹动大浪的风，就是无明爱染。正因为无明爱染的风，才使我们生死轮回不息。只要破除了无明，停止了爱染造业，犹如停止了风的吹动，生死的浪涛便归于本来的寂灭。

寂灭是一切法的本来，这一点很重要！所以无明众生看到的是一切法实在的生生灭灭的现象，而真正见法悟道的圣者，在生生灭灭迁流变化的现象中，看到的是法的真相——寂灭，是如如不动的。这就是悟道者与无明众生的智慧、内涵的不同所在。

“浪的趋于平静，是可能的，而且是必然的；所以佛依缘起说涅槃，也是理所当然的。”

“必然”两个字很重要！之所以必然，是本来就这样的，如果本来不是这样，就不可能称之为“必然”。修行会解脱超越生死也是必然，因为这是因果的真理法则。一切法本来就这样的，而且是必归于灭（空）的，因为缘起故，无常故。单一个“无常”看起来很简单，深深体会它的内涵，就能破除无明而得解脱。

学了法，知道这个法到底在生命中能够产生什么作用，还要在观察中去实践证明。体会到了，就能修正错误的观念，观念修正了，行为自然随之转化。慢慢的学会观察自己，你就会发觉果然如此。所以八正道以正见为首，依正确的理念来作为指导，后面的行为就会随着正确观念的导向而趋向于善、趋向涅槃。

“佛法的涅槃，不是什么形而上的、神秘的，是依于经验的；”

涅槃是贪嗔痴烦恼的止息，它不是形而上神秘的神化，也不是要到哪里去永生，而是在我们身心活着的当下，就能止息贪嗔痴烦恼得大自在、大安乐。

依于“此有故彼有”的因果必然性，只要我们的贪嗔痴烦恼止息了，未来就不再有痛苦烦恼的因缘。不是谈死后要到某个地方去，或是讲那个神秘的形而上，它是依于经验的，是在我们的生命中能够体验证明的。

“从经验出发，经理性的思辨而可以直觉体验的。”

这个很重要！很多人修行不重视这个重点，都在等死后怎么样，死后谁能看得到？如何证明？佛法不是谈形而上的理想界的想象。佛法要解决的是现实生命中存在的问题。如果现在能依法实践而得解脱，超越了爱染执着和生死的束缚，面对死亡就会安然自在。这是非常现实的事情，在我们当下还能把握的时候，还没有到老眼昏花、老人痴呆症前，要想办法把它解决才

对。现在不能把握每个因缘，等到老了脑筋退化了，想用功也会力不从心，无法化解内在潜伏着的种种执着、贪欲等业力。所以学法绝对不能等到来世，更不能等待未来，一定要明白！即使来世还可以修行，也要在这一生具足因缘条件，那就是得正见正法及善的因缘功德，未来才能有好的果报和解脱的机会。这一切都要靠当前去努力具足的，而不是等待，一个“等”字会耽误很多人。

“这立论于缘起的涅槃观，必须深刻而彻底的体会，切不可离开现实，专从想象中去摹拟他！”

这几句话太深刻、太重要了！明白了缘起法，就要深刻而彻底的去体会这些涅槃的深观部分，而这样的深观不离开现实的生活与生命，仅仅是想象、摹拟、推论等都是没有用的。

三、缘起观——顺观（流转门）和逆观（还灭门）

“顺观（流转门）——此有故彼有，此生故彼生：无明缘行，行缘识……。逆观（还灭门）——此无故彼无，此灭故彼灭：无明灭故行灭，行灭故识灭……。”

这个表就是缘起观的内容，顺着生死轮回的叫流转门（顺观），还灭就是逆观。顺观的流转门是“此有故彼有，此生故彼生”：十二缘起里就是无明缘行，行缘识，到最后的纯大苦聚集；逆观的还灭门就是“此无故彼无，此灭故彼灭”：无明灭了，行就灭，行灭，识就灭，爱取灭就不受后有，纯大苦聚就灭。缘起观的“观”，就是加上一个观察。知道了缘起理论，在生活中、生命的身心活动中去观察体验，是不是如缘起法所讲的无常无我本来寂灭。从生活中可以观察到贪嗔痴烦恼的生起，以及怎样产生后面的影响。

大乘佛法的六度是以般若为导，五度如果没有般若的指导就如同盲人，无法走路。不论大乘小乘，佛法的基础就是正知见的建立。错误的知见就会导致错误的行为，就会带来贪嗔痴与生死的烦恼；知见修正了，念念能够与明相应，与真理相应，与空相应，与般若相应，与法相应。那么我们的一切行为就会自然导正，就不会制造让我们痛苦烦恼、生死流转的业因。可见，知见的修正有多么重要！

学法真的要很谨慎，要善于抉择：有的法是善巧方便引导初机入门的（当然也是佛法）；有的法是导归究竟的。如果我们接受的讯息不是很正确的，那么观念就会倾向于一种依赖、安慰和寄托，这与我们实现生命的觉醒就有很大的差别。这个地方大家要极其慎重！

第六节、三大理性的统一

“三法印，为佛法的重要教义；判断佛法的是否究竟，即以此三印来衡量。若与此三印相违的，即使是佛陀亲说的，也不是了义法。反之，若与三印相契合——入佛法相，即使非佛所说，也可认为是佛法。”

三法印就像现在的印章，印章代表你的印证。佛法讲的印，也是印证、证明之意，三法印就是佛法的根本法。以三法来印证佛法的正确性，如果离开这三个法印的根本法，就不是究竟的佛法；只要符合三法印的内容真义，就可以承认确实是究竟的佛法。所以，这里有一个观念很重要：佛法是释迦牟尼佛开示的法义，佛陀开示的法义有究竟有方便，也有有余说的部分，就像《阿含经》里佛陀提到有余说的部分，会提醒弟子，这是方便说，还不究竟。可见究竟与方便的内容确实不同。

有些人学了北传的佛法，说南传是不了义，自了汉，没有北传菩萨道的慈悲、伟大、究竟。

而南传就反击，说北传的大乘非佛说，意思是大乘的很多经典是后面的人造的，根本不是佛陀亲口说的，这怎么能代表佛法？所以现在学法的人普遍都很辛苦，到底谁说得对？让人左右两难。

导师的智慧，就在于他抉择出了佛法的根本——三法印，即使不是佛陀亲口所说的，但所说的法不违法相，就是与三法印的内容是一致的，这也是佛说，也是究竟的佛法。即使佛陀亲口说的，没有符合这三法印，也不是究竟了义的佛法，只是方便说，我们要重视这一点。

今天学习佛法，不是依靠哪一个南传或北传法师的法脉，而是要依据根本佛法的真正内涵，那就不得不探讨三法印了。佛法的根本究竟义就在于三法印，不管哪一个菩萨，哪一个大乘的大师，或是南传的法师，如果离开了这个根本，我们就可以肯定他所说的不是究竟的佛法。这样就可以摆脱南北说教的束缚，超越佛法大小乘的纷争。所以要好好理解、体会三法印的内容，唯有三法印才是佛法的根本依据。

“法是普遍的必然的理性，印是依此而证实为究竟正确的；”

普遍性，即是遍一切处。真正的法是遍及古今中外的每一个角落，没有时空的障碍与限制。必然的理性，即必然的因果关系。“普遍的、必然的理性”，即不论过去、现在、未来及古今中外，一定是这样普遍存在的，而且是必然如此的，这个才叫法。真正究竟的佛法讲的是宇宙的真理法则，不会因时空的变化而有所改变的，这是大家首先要了解的。

“依此三者来印证是佛法，所以称为法印。三法印的名称，是「诸行无常」，「诸法无我」，「涅槃寂静」。也有于诸行无常下，加「诸受皆苦」一句，这就成为四法印了。”

《杂阿含经》里佛陀与弟子常常这样问答：色无常否？是无常。无常是苦否？是苦。苦是否无我？是无我。从无常讲到苦，才讲到无我。所以有的加上一个“诸受皆苦”，变成四法印。

“苦，是觉者对于有情世间的价值判断，仅是诸行无常印中的含义之一，从事理的真相说，三法印就足够了。”

其实所谓的苦是世间感性的，是价值的判断，是诸行无常中的一种反应而已，应该涵盖在诸行无常中。所以不一定要讲四法印，三法印就足以说明事理的真相了。

“三法印，是于同一缘起法中体悟有此三性”

这一句话大家要注意！三法印，其实都是缘起法里面的三种特质。所以谈三法印，是了解佛法内容的三个不同的特性，而三法印合起来就是缘起法。我们说三法印是佛法的根本，如果再往上追溯，缘起法就是佛法的根本，因为三法印就是缘起法的内容。

“无论学者的渐入、顿入，三法印有着深切的关联，不能机械的分割。佛说真理的轨律，有三：”

对于三法印，有的注重无常，有的注重无我，有的注重涅槃寂静，如果这样就把三法印机械的分割开了。只有把三法印贯通起来，才会了解原来三法印在讲同一个理论和重点，没有互相排斥或矛盾。所以要了解三法印，不能机械地把三者分割开。

一、三法印

(一)、诸行无常

“「行」是运行或存在。”

“行”的解释很深广，就是迁流变化或造作运行，万物存在的当下就在迁流变化之中，叫做“行”；从大的格局来看，千古以来就是一个大的迁流运行过程，叫做“行”；我们身心的当下在刹那变化，叫做“行”；身心的造作产生的业力也叫“行”（业）。千古以来宇宙的运行都叫“行”——大用流行。

有时观察万法，要从千古以来宇宙大用流行的角度来看——大期生灭；从生命一生过程的变化来看，也是行——一期生灭；起心动念刹那间的生灭变化，也是行——刹那生灭。

“从前后延续的时间上，说明宇宙人生的一切事物，时时刻刻都在不断的迁流变化。”

佛法的观察，要从迁流变化的活动中来看，而不是静止的、孤立的、解剖式的分析。

“在这千变万化、动转不停的现象，其中没有什么永恒不变的东西，没有任何固定不变的存在，就是「无常」。”

佛陀讲的无常，是在观察存在的一切现象（包括身心），一切事物都是依因缘不停的迁流变化，而没有一刹那停止过。这就揭示了没有任何永恒不变的存在。从宇宙的运行，直至小小念头的变化，都是无常不住的。故而无常性是根本的，也是必然的，这就是宇宙的真理法则之一。否定了永恒不变性和单一性，可以破除常见、我见的实有感。

众生没有智慧去深观，总是觉得一切的存在都是那样真实不变。即使各种宗教里也知道，人与一切事物不可能永恒不变，但是人们往往推想事物的背后有一个不变的东西，否则不得安心。所以，人人都在说：“我、我、我”，这个“我”，在印度佛教或宗教界所代表的就是永恒不变、独存、不生不灭（也叫自性）。

佛陀出家时，也是根据印度所有宗教（包括婆罗门六师外道）中，有一个永恒不变的自性“我”的理论而修行的。他苦行了六年，也修了甚深的禅定，仍然不能安心。于是放弃了苦行和甚深禅定，在菩提树下于正定、正思惟中，追溯生死的根源而觉悟缘起法，彻底破除了所有宗教妄执的“我见”（自性见），而宣说“无我”！这就是佛法与世间、外道，乃至一切宗教不共的根本特质——三法印。

佛法在缘起的无常上来观察，才了解没有永恒不变性（常不可得），没有单一性（我不可得），都是因缘和合的聚散而已。聚则生，散则灭，中间没有一个永恒不变的“我”。但是在因缘条件聚散之间，众生产生了执着的业力。业力其实属于一种能量，这一种执取不断，在这一生结束时，因缘还会相续，必然会执取未来的新生命。因此会产生所谓轮回不停的现象，但不是有一个不生不灭永恒的东西（我）在轮回。

佛法虽然讲无常无我，没有永恒不变性和单一性，但是不否认因缘聚合产生的迁流变化、千差万别的现象，而成立一切法，成立六道的生死轮回。但是外道的观念却认为如果没有一个实在永恒不变的我，就不能成立轮回。其实在佛法中并不需要一个永恒不变的主体才能产生轮回的现象，因为缘起故。如果有一个永恒不变的自性，又如何产生六道的变化与生死轮回呢？恰恰是由于没有自性，才能产生迁流变化的现象。这是非常重要的观点！

“虽然似乎世间有暂住或安定的状态，但从深智慧去观察时，即使是一刹那，也还是在变异中。”

从我们的认识观念来看这个世间，人大约生存百年左右，事事物物也有一期的安定性，有的树木还可以活上千年，地球可以存在几十亿年。我们会觉得有暂时的安住或安定的状态。但是如果用深智慧去观察，看起来静止不动常住的东西，其实内在还是刹那刹那的在变化着。

现在的科学比较发达，过去研究物质到原子，现在已经微细到夸克了，不过又进一步研究发现夸克还是缘起的组合。科学发现一切都在刹那变化，只是能量的一种转换而已。现代科学的进步，也使我们能够容易了解一切法确实是刹那生灭不住的。我们身体的细胞在一刹那（不到一秒钟）中，就有十万个细胞在新陈代谢，新陈代谢展现的就是生灭的现象。

“万象只是流动的过程而已，无始也无终。”

这句话很重要！如果确实知道身心是迁流变化刹那不住的，还有谁能让“我”或“我的身体”安住不动、不老不死？色身的任何一处，乃至心灵的感受和思想观念等，哪里能永恒不变？无常是一个普遍的真理法则，但是我们从来没有深思过，所以无法发觉生命的真相。

宇宙的无常真理法则是一个事实，由于我们不了解，内心时时希望一切的美好都永远不变，我能主宰控制，得而不失。其实越有这样的欲望就越会痛苦烦恼，因为无常的真理法则是谁都无法改变的。只有顺着无常无我的真理法则，不强求不主宰，就不会继续颠倒造作。当爱取执着断了，执着的意识就不再生起，有取识也随之消失，才能彻底解决生死的问题。

然而，我们的观念及造作都违背了这个法的真相，而事实的真理却是不能改变的，痴迷的众生与真理相违背的结果，就是思想观念的颠倒所带来的痛苦、烦恼、造业而生死轮回不断！

“所以，「无常」是一个事实：个人的生老病死，社会国家的兴亡乃至日月星宿的成、住、坏、灭，都是无常。”

大至宇宙中的山河大地，小至我们自己的身心，一切都没有离开迁流变化的无常法则。“行”就是变化迁流之意。

1、无常的理由：

“本来，一切法都在变动，一般人多少也可以知道。但是，人们总不能彻底，总想要有个常性才好，或以为生灭无常现象的背后有个常住的实体，或以为某分是无常，某分是常（如唯心论者之心）。以佛法看，不管内心外物，一切都是无常的。”

外道与众生，都觉得无常不能满足“我”的需要，误解为死了就什么都没有了。有一种断灭的感觉，不愿承认无常，也不愿了解无常，总是希望我们能永存，这叫我执。希望永远生存的意欲，就是我执、我见的根本。

从观察宇宙山河大地直到我们的身心，明明没有一点常住的地方，但是偏偏不情愿，总是希望有一个常性才好。所以希望在这无常生灭的背后有一个主宰的常，一切是由常来变成无常的。佛教的真常系理论就不承认一切是无常的，说一部分是常（心灵），一部分是无常的（现象、物质）。而根本佛法说的却是五蕴身心都无常，而不是一分常，一分无常。

一棵树有的活二、三千年，在你还没有出生前，它就存在了，直至你命终前，它仍然存在，你执着它的“常”还情有可原。但是，我们的心灵，哪一刹那不像猿猴一样跳来跳去变化无常？哪一刹那的心灵是常住的？这是每一个人当下都可以体会到的。

所以众生最颠倒的就是把外相当做无常，把内心当做常，这是《杂阿含经》中佛陀亲口对弟子们开示的道理。只要有一点点希望永恒存在的影子，那个“我”就有安立处，就会产生我执。佛法彻底破除常恒不变的实在性，绝对没有一点空间让你申辩，无常就是无常，无我就是无我，这是佛法的根本，一点都不可含糊，本来就是这样的，绝对不可讨价还价。不可因为不甘心而来一半常，一半无常，真理法则绝对不是这样的！也不是自己去想象摹拟的。

有人和我说过他朋友的经验：有一次车祸时发现自己死了，当时悬在空中，看着自己的尸体就躺在那边。他就问我：那不就是灵魂吗？我回复他：如果你的朋友真的死了，他过后不会和你讲这些话的。其实他当时的感觉还是五蕴身心产生的作用，正因为没有死，意识还在作用中，才会和你说起当时的感觉。怎么能讲这是不变的灵魂呢？只能讲那是心灵的作用，还是不离身心而有的现象。

还有人谈到神通，说打坐入定时，想到哪里就到哪里，其实还是没有离开五蕴身心的作用。如果肉体坏了绝对不会有那个作用的，不是超越了身心之外有一个什么东西存在。

（1）、以时间显示无常：

“「杂含」说：「过去未来色无常，况现在色！」佛法上过、现、未之分别是：已生已灭的叫过去，未生未灭的叫未来；现在只是过去与未来的连接过程；离过、未，现在不能成立。”

什么叫过去？佛法的定义是已生又灭的；什么叫未来？未生未灭的；什么叫现在？过去与未来的连接，离却过去与未来，现在就不能成立了。说明没有一个单独的现在，要相依相缘才能展现所谓的三世——过去、现在、未来，这都只是从时间的迁流中产生的名词罢了。

“过去已灭，未来未生，现在息息流变，根本没有一个单独性的现在，表示常性的不可得。”

从迁流变化的时间感觉里就可以知道，没有一个永恒不变的现在。一秒钟前刹那过去的就已经不存在了，当我们说“现在”时，现在又刹那过去了，所以没有一个永恒不变的现在，没有一个叫“常”的东西，“常”就是永恒不变的单一性。从时间的观念就知道“常不可得”，无常的深义就是“常不可得”。

（2）、以因缘显示无常：

“「杂含」说：「若因若缘生诸色者，彼亦无常；无常因无常缘所生诸色，云何有常！」诸行是依无常因生的，所以无常。”

比如身心是色、受、想、行、识五种因缘条件的和合而有，五蕴是无常的，因无常，缘也无常，所组合成的五蕴身心也是无常的。只要是因缘条件组合而成的任何一法，必然是没有常性的。

“一般人虽谈因果，但总以为推之最后，应该成立一个常在的本因。”

一般人的观念中，总是推想有一个创造无常的东西：无常的背后总有一个实在的东西吧？这样推想的原因是不甘心无常。为什么不甘心无常？因为我们有自性见，对身心以及外在的万法都产生爱染执着，希望是永恒存在的。

禅定、神通、修行的境界是从哪里来的？还是从我们身心的作用而来的，身心既然无常，那么身心所现的那些境界是实在的、常的吗？注意听！很多人执着境界：我现在修观，定力慢慢有了，看到佛的眼睛与脚，看到佛国非常清净庄严。请问：无常因、无常缘所产生的境界是

常吗？一定要明白，否则很多人都被怪力乱神搞得晕头转向，都在迷信崇拜中却不自知。

佛法讲的境界只有一个——涅槃。真正的体会到内在的贪嗔痴烦恼都已止息，而不再颠倒执着时，就是体会了佛法所说的解脱涅槃。佛陀哪里会讲什么神通变化？即使神通变化也不过是无常因、无常缘所生的诸法而已，那是真实常住的吗？这个很重要！不然我们看到一个稍有禅定功夫的人就了不起了，他再显示一些神通，讲一些所谓的过去、未来的事情，那就更不得了！修四禅是可以产生一些身心的变化，但是身心的变化是常恒的吗？是存在一个灵魂（我）可以来来去去永恒存在吗？佛法是不认同这些的。

所以，只有建立起三法印的正见，就不会迷失方向，不会被怪力乱神所迷惑。佛法所揭示的是真理实相，主要是改变自己对身心认识的错误，从而净化心灵、提升人格、明了真相、远离染执、不再造业，不再与贪嗔痴烦恼相应。当自己有受用的时候，知道解脱清净的逍遥自在，脱离了生死的束缚。就会不忍看到广大众生沉溺在生死苦海，自然发出利益一切众生的悲心。如果大家都能这样，自然会净化人间、庄严国土、利乐有情，那么当下就是现实的、真正的极乐世界。

如果不探讨这些，只是在神化、依赖他力救度里，怎么能够解脱？这个世界什么时候才能净化为极乐世界？这个很重要！以因缘显示无常，比时间显示无常更能帮助我们远离爱染执着。

“佛则说：凡是因缘法，必定都是无常的。因果的关系是不即而不离的，所以，因无常，果也必然无常。”

因果的关系就是不即不离的，因变成果时，果不是因，但不离因而有，所以不即也不离。不即就是不一，不离就是不异，因果关系一定要建立在不一不异、不即不离上。比如说，一颗豆的种子发芽时，豆就不见了，变成芽了。芽不是豆，但不离豆而有——不即不离。变成芽的时候，豆已经消失了，芽是因为豆而有的，所以是不离的；但芽已经是芽，不是原来的豆，所以是不即的。进一步，芽再长大变成树，树不是芽，也不是豆，但不离芽与豆而有。这个因果关系叫不即不离，一定要明白。

“一般人对于色法，还能知道它的变动不居，偏偏对于心法，反而不能了达其无常，这是为什么呢？佛法说：这是我见在作祟。”

由于对“我”的执着很深，所以不愿意承认“无我”。很多人说“由来好梦不易醒”，其实是不愿醒：“如果‘无我’？死了不是什么都没有了么？”都会恐惧“无我”。其实这种心理就是“我见”在作祟。

“一切无常，连心也无常，岂不是没有我了吗？它怕断灭，满心不愿意。所以，在众生看来，法法可以无常，推到最后自己内在的这个心，不应再无常了，它是唯一常住的。循着这思想推演，终可与唯神论或唯我论、唯心论相合。佛法则认为，心与色同样的无常，故经说：「心意识日夜时刻须臾转变，异生异灭，犹如猕猴」。色法尚有暂时的安住，心法则犹如猕猴，是即生即灭的，连「住」相都没有，可说是最无常的了。”

《杂阿含经》也说，生命不外色心二法。我们会执着色的部分，是因为色暂且有一期的安定性，而心却像猕猴一样刹那不住。我们在观察无常时要体会“住相都没有”，这很重要。在观察的过程中，确实能觉察到住相不可得，因为它是刹那不住的。这句话能观照体会明白的人，当下就能破我执而解脱。

“对这色心同样无常的道理，假使不能圆满的理解接受，必然要走上非无常、非无我的反

佛教的立场。”

印度是佛法的发源地，曾经是那么兴盛，最后竟然灭了！这是一件非常严肃的问题！我们有否探讨过印度佛教衰灭的真正原因？印度佛法到后面越来越圆融，结果流传一千六七百年的佛法，由于圆融而灭了！

中国的佛教到清末民初也是危机四伏，佛法的正见不见了，理性智慧的佛教，演变成神化鬼化的信仰，最后是否也会达到衰灭的结局？导师为什么要研究印度的佛教历史？伟大的佛教之灭是印度的历史事实，导师担心中国佛教也会隐伏危机，所以他才去探讨研究，就是要找出印度佛教之所以灭亡的根本原因。

人或物，一定是自身先腐烂才会生虫。身体会生病，也一定有其内在的因缘条件，不是只有外来病毒的侵袭。如果身体很健康，病毒来了也不会被感染，因为体内的防疫系统很快会把病毒细菌消灭掉。但是如果内在的机能紊乱出现了问题，就没有力量抵抗外来病毒的侵袭，最后必然会生病甚至死亡。所以导师认为佛教内部已经产生了很大的变化，如果佛法在中国，正见不得彰显，就会与外道的思想混在一起，同样会发生印度佛教的危机。

《杂阿含经》是一切法的根本，可是大乘却认为《杂阿含经》是小乘不了义，这个观念害了多少人！我们数典忘祖，失却根本，才会发生后面佛法的流变，而与外道天化、神化的思想混淆在一起，最后变成到鬼化。如果佛教丧失了自身根本的特质，如何能生存下去？最后必然被外道销融，这是一个很大的危机。你们慢慢就能体会到厘清正见的重要，这是使佛法恢复生机的根本处。

我常讲：今天在这里讲的都不是很高深的佛法，恰恰是佛法的根本基础，也是被大家所忽视的。但是这个最浅显的根本基础建立得好，就可以在上面建高楼大厦。如果没有这个基础，不要说建高楼大厦了，建平房都会倒塌，会很危险的。所以，我没有什么德行，没有什么境界，但是我们建立的是法的根本，人人依循这个次第，人人都能受用解脱。我们真的能明白最基础的，就能达到最高深的。不要妄想一步登天，选择最圆满、最顿的，哪一个能顿得上去？最圆满的理想，讲得很好听，可是哪一个能做得到？佛法不是在唱高调，不谈虚无缥缈的高超圆顿。而是在我们的生命中可以了解并实践证明的，是多么的平凡而如实！

所以，我们这个课程虽然是最简单、最基础的，其实是最重要的。导师语重心长的说：如果对无常的道理不能圆满的理解和接受，一定会走到和外道一样的非无常、非无我的反佛教的立场。

外道或一般的宗教与佛法总会有不同的观念，这很正常。如果身为佛弟子，却站在反佛教的立场，这难道不是佛法的悲哀吗？这样下去佛教必定会走向衰亡的末运！这也就是导师用心的地方。导师为了使整个佛教界建立正见的共识，所以才以毕生的心血厘清了佛法千年来流变的过程，让我们明白什么是佛法的根本正见。当大家都能回归到佛法的正见时，佛法真正的精神和慧命才会得以延续。

（二）、诸法无我：

“一般人总以为事物上有一个独立存在的东西。依佛法说，存在的事物都不过是因缘和合的假相，其中没有什么可以独立自存的。”

无我与无常是相依相缘的，我们看到的一切事物、一切法，总认为是实有的，能够独立存

在的。但是从佛法的角度来看，万法都是缘起和合的假相，没有一法不从缘起而有，没有一法是可以单独存在的。大至外在的宇宙星球，小到我们的身心乃至一粒微尘，哪一法不是因缘和合而有？它不可能单独存在，不可能永远不变的存在。随着科学的进步，更能说明这个理论的正确性。

科学发现太空中有黑洞，却无法知道黑洞的内容，因为探察不到。但是知道有很多东西，包括坏掉的星球都会被吸进去不见了，过一段时间又会从那个地方生出新的星球。宇宙星球的运转，都是与一切万法的组合一样，有着生灭变化。只要组合的任何一个条件发生变化，它就会随之改变。无我就是讲没有单一（单独）性，永恒的独存的“我”是不可得的。

“如一幢房子，看来好像整然一体，但仔细分析，房子是由众多砖瓦木石所合成的。五指伸开来，拳还能存在吗？这从彼此依存的空间上，说明了物体是因缘生的，只有假相，没有实体。”

房子是由很多条件来组合的，看起来是一栋房子，其实只是种种条件组合的假相，没有房子的实性，没有永恒不变性。五指分开叫指头，握起来，指头就不见了，叫拳头（指亡拳生）；拳头伸开，拳就不见了，叫手指（拳亡指生）。所以万法只是因缘组合的条件变化，给它一个假名而已，并没有实在性。一切法都是彼此依存而因缘生灭，只有假相没有实体，所以叫唯假名。

《金刚经》讲，“菩萨，非菩萨，是名菩萨”。“非”就是否定他的实有。因为是因缘组合的，不是永恒不变的，不是单一的；“是名”就是假名施設叫做菩萨而已。一切法是因缘的组合，所以没有自性——“非”，只是假名的存在——“是名”（假名施設）。一切法（包括身心）只是因缘彼此相依的存在现象而已。看起来是有，其实是缘起的幻相，因为因缘刹那不住在变化，没有一刹那是停住的，没有真实的自体（自性），这就是破除我们自性见、实有感最重要的地方。

“就是分析到了一微尘、一电子，也还是因缘的假相，没有什么独存的个体。”

即使原子还是条件的组合，依因缘的变化而变化，不是能够单独、永恒存在的，原子弹爆发就变成能量。

“印度传统的、新起的宗教，每以为生死五蕴身中，或离五蕴身以外，有常住真我。佛以为有情是缘起的情，依缘起说，不能不是无常、无我的。无常即是变化不居，换言之，即是生而必灭的。”

佛陀的时代，所有其他宗教，或大师级的人物，他们的理论都认为里面有一个真“我”。而佛法就是从现实世界（包括有情的身心）去观察，根本找不到一个常住不变的安住相，从无常就可以知道没有住相，没有永恒不变性。“无我”就是没有一个单一的条件存在。

佛陀就是为了破除这些外道的常见与神我论，所以才讲缘起。也就是说，佛陀是从生命的事实现象中去观察的，一一证明事实的真相就是无常无我的。使这些外道也不得不承认，他们认为的真常永恒是得不到证明的。

佛陀的弟子证阿罗汉都是那样简单，有的弟子只听了一次指导就见解得法眼净（初果）。很多在家居士（包括外道）第一次去见佛陀，提出问题，佛陀稍稍指导一下，就可以当下见法。因为佛陀所指导的是亲证的事实，只要照他的方法去体证，马上就可以证明确实如此，所以安心自在。

我们现在为什么不能达到这样的受用？因为听到的法不是原味（根本）的佛法，也不会产生相应的作用，面前太多的路不知道哪一条才是正确的。佛法流传了二千多年，混进很多外道的思想，还有不断的圆融和适应，直到现在佛法的特质不见了，佛法与外道混淆不清，众生又不具正见法眼，无法抉择，所以现在的人学法，难就难在这里。

我很感恩导师，他为未来的众生找到了一条路，分析给我们看，找到了佛法的源流和根本。把这个厘清以后，再回过头来看大乘佛法几千年的流变，就知道什么才是正确的、能使我们真正受用解脱的佛法，什么是以方便来摄受众生的。如果明白了究竟与方便的内容，就不会颠倒本末，把方便当究竟。就会有抉择的能力选择自己要修行的法门。可是我们还要懂得方便与善巧，才能接引恐惧无“我”的众生，慢慢共入正轨。但是如果一离开究竟，这个方便就会出问题。

上课到这里，大家慢慢树立了正见，明白了佛法的根本，就不会被那些玄妙高超，虚幻不实理想化的空中楼阁所吸引，不再被那些永远做不到，也体证不到的法所迷惑。我们今天体会的法，是一步一步都可以实践体验的，都是在生命中能产生作用的，这样对佛法才能够正确信解、深信不疑。

“佛说有情，只是蕴界处的假合现象。所谓自我，是有情迷妄的错觉，并不存在。”

蕴，是身心五蕴；界，是十八界；处，是六处或十二处（内六处：眼耳鼻舌身意，外六处：色声香味触法）。佛陀为何要讲蕴处界法门？是让我们从生命的自体中去了解真相，明白有情的身心只是因缘假合的现象，里面并没有一个永恒的自我。

后期佛法产生了一些观念，认为讲“无我”是方便，有“我”才是究竟的。导师指出：众生认为有一个常而不变自我，这是“有情迷妄的错觉”。这句话是非常肯定的，也是根本的！不论佛法已流传了几千年，不论历史的渊远，还是时空的变迁，这一根本的真理法则是不能改变的！

“神学家所计执的「我」，是「主宰」义，能自主、能支配、控制一切的。换言之，「我」是不受身心（或其他因缘）所规定，却能决定身心的。”

“我”的定义，是能主宰的、独存的、自由的。但是从身心来观察，我们能够不受因缘法的控制吗？能够要怎样就怎样吗？单单一个不生气、不执着就很难了，要不老、不病、不死是不可能的。哪里能控制、主宰一切？《阿含经》中说：众生总是在“欲令如是、不如是”，要它这样，不要它那样，就是想主宰控制。而在无常无我的法则中，是不可能有什么主宰控制的。主宰控制不过是众生我执的欲望而已，带来的也只有痛苦烦恼、造业不安。

大家都想做上帝，有的是公司的上帝，有的是大企业的上帝，实在没有办法，回到家里也要当上帝，这都是主宰欲的驱使。如果了解缘起法，就不会有什么主宰欲了，就不会扮演上帝了，就会知道什么叫随缘，随的是什么缘。随缘不是无奈，是了解了真理实相后，知道因缘变化所产生的条件，然后随顺这个因缘条件去工作和生活，这叫随缘。知道一切都是缘起条件的和合，是相依相缘的存在，能够改变与创造的也唯是条件而已。自他之间才会彼此尊重配合，互相提携合作，才能圆满所要达到的理想。

如果欲求主宰，别人不听、不合乎我的心意，我就烦恼，那么谁应该永远听谁？为什么人与人之间会有矛盾，夫妻之间会有争吵，兄弟之间会有不和，国家之间会有战争？都是主宰欲在作祟：我永远是对的，你们都不对。懂得因缘就不会主宰控制别人，而且也不可能主宰控制

谁，要主宰也只是凭添烦恼而已。

譬如来上课的人，有的人听了心生欢喜，就会继续来听法。但是，有的人却认为师父整堂课都在骂他。其实，这是他的问题，刚好与这个条件相吻合，感觉伤到了他的自尊心，就不喜欢、不会再来了。因缘如此，只能随缘，我不能控制主宰他。如果大家都来听，我就有满足的成就感；如果来听法的人少了，我就心生烦恼，这哪里是懂得因缘？随缘是要了解因缘，了解真相，该进该退灵活运用。随缘的人，心里如如不动，没有得失起伏。

所以学法很重要，不但自己能超越相对的矛盾、家庭的烦恼、人与人之间的斗争，而且还能与身边的人和睦相处，团结互助，感染周围的气氛，人间就会因此而变得安乐祥和。

如果人人真的明白了缘起法，人间就不需要法律和军备了，因为知道一切都是相依相缘的，你好，我也好；我好，你也好；我不好，会影响到你；你不好，也会影响到我。大家就会相互尊重，彼此关怀，互助提升，共同创造美好的环境来共用。人为什么会自私？因为迷惑颠倒，不知道自他相依的关系。我们一切的作为，如果都是顾及自己的意愿，不考虑他人的感受，这个社会就会充满矛盾和争斗。

一个企业的资方与劳方也是一样，如果工人认为自己做工很辛苦，老板一个人在享乐，心里不平衡就不想做了；而老板认为，你做工我给你薪水，还解决了你们的温饱问题，你们辛苦是理所应当的。如果每一个人都站在自己的立场去看待问题，这个工厂一定会走向衰危，企业不可能兴盛。如果了解缘起，知道彼此间是相依相缘的，老板能够善待、理解工人，工人就会更加努力的工作；工人做得好，工厂才能兴旺，老板才能赚钱。懂得缘起彼此间相依相缘的关系，自他之间就不会产生矛盾和冲突，不会只站在自我的立场看待问题，所以懂得缘起法有多么重要！

如果我们的思想与行为违背了缘起的真理法则，必然会带来痛苦烦恼，人生、事业一定会遭到失败；如果我们了解、明白、接受了缘起理则，生活中的理事能够与真理相应，就会圆满自在清静解脱。缘起法是宇宙的真理，是本来就这样的，我们必须要了解这个真相，了解缘起就能堪破无明、开发智慧。了解缘起才能真正的拥有清静、自在、幸福的人生。

“人以为万物中有不变的我体，或精神作用中有灵魂等，这些都来自于「永久自我存在」的要求，在客观上，万象是依因缘结合而成的一有规律的发展，并不是由于灵魂托胎或一个不变的实体在作祟。如冰融化变水，水蒸发变水蒸气，水蒸气又形成雨水，水遇冷又结成冰的过程。当然，因缘中有主因和次因（助缘），而我们把主要因素，当作是不变的东西，这是来自于我们主观上的固定观念，并无客观的实在性可得。”

人们都以为有一个灵魂或不变的“我”（自性）在轮回生死，这是由于我们内心有着希望永久存在的要求，即永存的意欲。从客观的万事万物现象上来看，由于因缘和合有一定的必然规律在发展，我们会以为它是常的，所以就认为有一个灵魂托胎或不变的实体。

比如用冰、水、蒸气的变化过程来让我们明白：冰融化变水，水蒸发变水蒸气，水蒸气又形成雨水，水遇冷又结成冰的过程，这期间看起来有变化、有来去，却没有实体。我们为什么会认为有实体呢？因为因缘的变化中有主要条件和次要条件，我们往往把那些主要条件（比较明显感受到的）当作是永恒不变的。

譬如，我们觉得五蕴的感受、认知、分别的意识作用是时刻不离的，即使梦中还在起作用，甚至“死了”听说还会在上空看自己，就会把这个主要条件当作就是“我”（灵魂）。我们往往会把比较明显感受到的主要条件当作是实在的，这是一个重点。所以导师就点了出来，其实

客观上没有不变的、实有的自体可取。

佛法是无神论，这里所说的无神论的“神”，不是天神、鬼神的“神”。而是说，像上帝那样永恒存在的他力的主宰。无神论就是否定实有性、不变性、单一性的观念，而不是在否定六道的鬼神。佛法首先肯定六道（天界、恶鬼等）的现象，但是六道都是无知无明的缘起的众生，也受着业力的控制在循环轮回，绝非是主宰的神祇。所以无神论的“神”与六道的“天神、鬼神”的意义不同，所以不能混为一谈。

“我们精神界的心，也是因缘和合的一群作用、状态；我们的意志或记忆力，也是会变的，这些都没有固定的我可求。”

众生执取贪染，我见我执深重，造业生死不停；如果破无明、断贪爱，自然清净解脱，生死不再相续。这就是精神界的心（识）在因缘和合、迁流变化中产生一系列的作用与状态。包括我们的意志力以及记忆还是会随因缘而变化的。从这些变化的状态可知，里面没有一个实在、固定的“我”可得。

我们最容易执着的就是这个心灵，以为有一个自性的清净心，是永恒不变的。其实，心灵的境界也是因缘和合产生的作用和状态：根尘相触才会产生识，没有这些组合的因缘条件，就根本不会产生心灵的动态。最主要的是意志力以及记忆力！唯识学分为八识，认为第八识（阿赖耶识）能含藏一切，会产生记忆。无明缘行的“行”（即五蕴之行蕴），是造作的行为留下来的能量（业力），也是产生意志力的地方，就觉得那应该是轮回的主体。所以唯识说：“先来后去作主翁”，这个“主翁”就好像是轮回的本体。

大家要注意！阿赖耶识（或异熟识）所产生的业力作用会变化：造作的业力异时而熟（受果报）：就是在不同的时间成熟果报；异地而熟：未来在另外一个空间的地方成熟；异类而熟：这一生是人，下一生也许是天或鬼、地狱等，即在不同的六道中而成熟。

业力讲到识的作用就叫异熟识，在不同的时间、不同的空间，不同的种类中而成熟，开始轮回生死。在这里我们就执着了，认为这个“识”是轮回生死的主体。但是，当证到阿罗汉或大乘的八地菩萨时，都已悟“无生”而不再执取，异熟的功能就停止了，不再异熟，即是解脱。说明这个异熟识也不是永恒的，还是无常的，只是执着力还没有消失以前，它的作用不停而已。所以解脱生死不再轮回的根本也就是在这里。

因此不要把“识”当做永恒不变的“我”。只是“识”的执取作用而产生的异熟功能。但它不是永恒不变的，这一点一定要明白！这样才不会执着意识是永恒真实的。

“所谓不变的意志，不过是指主要倾向而说，”

如果有人说：“即使打死我，我也不会丧失对佛法僧三宝的皈敬，我的意志不变”。看起来这个意志力很强的。但这是指主要的倾向而说，证了阿罗汉就不会有这种观念意志了。

“意志本身，也无本体或不变的自性可得，甚至执着力最强的异熟识，到了菩萨第八地以后，还是会消失的。因此，心识的本质，是无实体的、无我的，而心「相」只是一种「执念」或「愿力」的因缘相或妙有现象而已。”

意志力，还是从我们的意识而产生的作用，也不是永恒不变的。甚至执着力最强的异熟识，到了菩萨第八地以后，还是会消失的。而心相，是从心识所显现出来的相，是执念或愿力的因缘相。如果里面的执着力（包括愿力）消失了，就没有心相了，而与寂灭空性相应，当下就能

够体证法性寂灭的空寂。

“一切法，只是因缘和合的连续状态，没有实体、没有固定的我、没有形而上的主宰，故说「诸法无我」。”

从观察“无常”到体会“无我”；从观察现象的不住，直到明了身心的迁流变化，都没有一个永恒不变的主体，这就是佛陀讲“无常无我”的内涵重点。不只是内在“无我”，外在也没有一个能控制、主宰的上帝。所谓的上帝，其实是人类内在自我意欲向外的投射而已，是人类的欲望中幻想的产物。不是上帝创造人类，恰恰是人类创造了上帝，明白这一点，就不会迷惑在神权的观念里。

真正的佛法才能体现真正的民主、平等、博爱、自由。佛陀在二、三千年前就宣讲了真正的平等、自由、博爱。但是，当时是神权、君权的时代，统治者的理念是：国王皇帝是天子，是上天派来统治主宰控制人间的。如果当时有人讲“佛法是真正的民主、自由、平等”的话，是要被杀头的。佛法如果没有皇帝、王亲国戚的护持，就难以弘扬和兴盛。

中国古代的武则天非常护持佛法，还被封为菩萨再来。真是菩萨再来吗？讲这些话不过是为了政治的需要而已。如果不说她是菩萨再来的，她哪里会护持佛教？所以，佛法为了生存和发展，也不得不被曲解，因为要符合政治君权的需要和主政者的心态，真话不能讲，因此佛法在流传的过程中，其根本的特质就渐渐的被淹没了。

即使在台湾，几十年前还有白色恐怖，讲话还是要受限制的，能够听到正法正见不容易啊！因缘所致，现在到了民主时代，才能有机会听到这样纯正的佛法。我常常觉得自己好幸福，刚好生在这个民主时代，可以讲真话，导师也为我们抉择了这个法，我们有幸能参与并体会，觉得太幸福了，这一生真的没有遗憾！这是难得的真福报，也是不可思议的因缘。

现在所讲的缘起法看起来没什么，但是我感受到因缘非常的殊胜！几十年前哪里能有因缘听得到这样的正见？没有正见就不能堪破无明，无明不破怎么能解脱，可见，正见何其重要！我们很幸运，听到正见正法，只要愿意在生命中去实践体证，就真的能得自在解脱。比起几千年来，任何一个时代的众生，我们的因缘太好了！对我们来讲意义重大！所以我感动也感恩，愿意走这一条路来弘扬这个法。尽管有人不愿意听，还遭到很多挫折和排斥，但我还是要默默的走下去，因为这才是佛法的正见，是唯一的解脱之路。过去没有因缘不能讲，现在有因缘了，怎么能不把握呢？可是能有多少人懂得感恩和珍惜，又有多少人是泛泛的可有可无。希望大家要珍惜这份难得、希有的因缘！

“有关「无我」的经文：「杂舍」：「唯有空阴聚，无是众生者」。佛分析有情为五蕴，而后一合相的我执则不生。但有者不能彻底领会，以为色等各蕴还是实有，这样我执仍有安立的据点，我执仍旧破不了。”

这个很重要！为什么讲这个？佛法流传到部派佛教时，很多观念最后落入“三世实有”，认为我们的身心是五蕴和合而有。所以身心没有“我”，但是他们执着五蕴的本身是实在的，所谓“假必依实”。

我们会在心灵上执着于受想行识的部分，知道物质的“色”会坏，不是实在的我，但是往往就会执着在心识的“识”上，执着心是“我”。导师指出：如果认为组成五蕴的条件（色、受、想、行、识各蕴）是实在的，我执就仍有安立处而不能破除，我执不破，解脱无从谈起。

缘起法告诉我们：凡为一法的因，本身还是因缘组合的，不是本来就有的、不需要其他的

因缘而能独立存在的自性。五蕴组合成我们的身心（是因），而五蕴的本身还是缘起的组合。譬如色法本身还是地水火风的组合，还是缘起的。

进一步观察，四大也是缘起的组合。明白了缘起无自性的理则，就不会执着在一法的因缘（不管主要或次要因缘）是实在的，因缘条件的本身还是因缘组合的。如果一法的条件本身是常恒不变、实在的，那么这个条件就是第一因了；如果条件都是实在的，那就变成多元论了；如果每一法都有实在的东西，那么，是很多实在的东西组合起来，变成一个更实在的东西呢，还是很多实在的东西组合出来，变成一个不实在的东西呢？这些理论都不能成立。所以佛法的缘起论是彻底的无常无我，没有永恒不变性，没有单一性，这一点一定要明白！明白这个观念才是真正的懂得缘起！

“故佛又说：「色非我，不异我，不相在」”。

非我，不是“我”；不异我，就不是“我的”；不相在，“我”不在里面，也不在外面。

“如说色蕴，若执我的量大，则色在我中；如执我的量小，则我在色中（如我与蕴同量，则是即蕴我了）。”

如果认为五蕴就是“我”，那么就与“我”同时存在，执着这个身体就是“我”（即蕴我）。知道身体不是“我”，就会认为有一个实在的“我”——灵魂，在身体里面（我在色中）；如果不是里面有一个灵魂，就是在五蕴外面有一个实在的“我”（色在我中）。这在佛陀的开示和我们的观察里，都找不到这样的“我”，所以叫不相在。五蕴不是我（非我）；也不是离开五蕴有一个我（不异我）；也不是有一个我在五蕴里面，或有一个我在五蕴外面（不相在）。

“对这不即蕴又不离蕴的我执，佛陀破之，蕴不在我中，我也不在蕴中，故说「不相在」。”

生命能感受的就是这个五蕴，既然五蕴找不到我（非我），就要在五蕴外要创造一个“我”，但是怎么也找不到（不异我）。即蕴“我”找不到（非我），离蕴“我”也找不到（不异我）。“我”在蕴中或蕴在“我”中都找不到（不相在）。哪里还存在一个叫“我”的实在的东西！佛陀就是用这种方法来指导他的弟子们。每一个人如果也照这种方法来观察自己的五蕴身心，还会执着有一个实在的我吗？

“这在各蕴的当体上说无我，比一般分析为五蕴而后我不可得的无我观，要深刻得多了！”

从身心五蕴的各蕴当下如实观察，就能够深刻的体验到无“我”。如果靠分析推理：五蕴是组合的，组合的就没有主宰性，没有永恒不变性，那就是“无我”的，这只是逻辑推理的想象。如果在我们生命中直接去观察体验，当下就能够体会每一蕴都没有不变性和实在性，这一种体会是很如实而且深刻的。所以修行不是要创造什么未来的景象或身心的幻化，也不是想象到某一个空间去永生，而是在身心活动的当下，看清楚它的虚幻无实性，如何把握生命的当下去实践体验，这是最恰当、最直接的修行方法。

我们时时刻刻在根尘触的过程中，修行就是在生命当下的根尘触中去观察。生命既是迁流变化的，在活着的当下何时不是五蕴的迁流？当下何时不是观察的因缘？明白了，就懂得什么叫修行。在在处处都能修，不需要特殊的环境，只要活着就可以修，当然死了就没办法了。

有人说，我们在外面容易染着，没有办法，应该找一个清净的地方修行。对一般人来讲这可以是一个助缘，但是绝对不是这样就能够解决问题的。现在暂时不与外面的环境接触，到一个清净的地方去，使自己超越出来不受污染，这样不是不可以，但那是方便，慢慢外缘少了，心也比较宁静了。问题是回到人间，在根尘触的过程中习性还会再起，贪嗔痴烦恼还会再来。

可见，真正解决问题的是要回到人间来，在根尘触中不再有障碍染着，那才是真正的解决了问题，才是真正的清净自在。

佛陀为了成道，离开了家庭和一切的占有，他也曾修禅定和苦行，结果不能成就，最后悟到缘起法而解脱。佛陀真正的解脱自在，是悟道后在人间的展现：他在人间游行，每日一餐的托钵，不再被贪嗔痴名利所引诱，不再被人间一切的欲望所束缚。四十九年的说法，展现的是对众生无限的慈悲与关怀。在弘法的过程，有人愿把财产或国家分一半给他，他也没有为之动心，名利与恩爱都无法引诱他。因为佛陀知道这些都是如幻的缘起的现象，所以不再争取。回到人间之所以没有障碍，是因为体证了寂灭的法性而不再执着，这才是真正的大解脱、大受用。

当我们明白这个道理时，就知道“名利”就是我们的用功处，在名利面前，看看是否会贪嗔、颠倒执着？看看能否超越？这就是检验学法是否受用之处。其实一个人能不能受用解脱，关键在于愿不愿意而已。

有一个居士问：“师父，法我都听懂了，但是要做到很困难。”为什么很困难？有没有下决心一定要学好它？有没有把解脱生死的事情放在第一位？到底是解脱烦恼生死重要？还是每天三餐、名利恩爱重要？我们是否知道轻重缓急？如果现在发了大愿，这个愿力就会推动你去具备解脱的条件。“发是发了，还是会懈怠。”我笑言：“教你一个对治的方法：你现在发个愿，以后犯一个过错就给师父一百万。看看哪一个再敢犯过错？”其实这也不只是玩笑，关键是能不能下大决心！

众生生活在贪欲里很难发心，因为不知道佛法的可贵，也不知道轻重缓急，用其他的方法来约束你，也许会是个办法，但是那个办法毕竟还是被动的，也不过是个助缘而已。被监禁二、三十年的人出来后也不见得变乖、变好。所以不能只靠束缚和规范，那个效果不是彻底的。唯有了解生命的无常，一息不来就是隔世，生命的过程中时时刻刻都有面临死亡的可能。今天这个问题没有解决，未来际遥遥无期。生死轮回的路上，要历经无尽的艰难困苦！当你了解到这个问题的严重性时，才能深思、觉醒、发大心，对自己严格要求，精进不息。

但是，现在的人都在对别人严格要求，有几人真正的对自己严格要求的呢？过去有很多的善知识修行，对自己犯的过错严格的自我惩罚，我看了真的很感动。过去丛林禅堂里面的规矩很严，身为指导的善知识对自己的要求更加严格。譬如说自己在某个因缘中，吃饭时忘记供养就先吃了，发觉自己犯了戒律，马上就照规矩自己责打香板几十下来惩治自己，这就表示自己有决心依法奉行，这样才有解脱的机会。

在《杂阿含经》里，看到佛陀与阿难托钵游行途中休息，佛陀因为年高背痛，身体不适，就和阿难说：“我休息一下，你讲七觉支”。就在那个因缘之下还要训练阿难用功。阿难尊者就讲七觉支的内容，当他讲到七觉支里的精进觉支时，佛陀马上爬起来，立即端身正坐，正念系念在前，听阿难说法。我看到这里无限的感动！看看佛陀对自己的要求何其严格！为什么我们不能成就？我讲这个是希望大家明白，一个人要成就是有其因缘条件的，看看佛陀和这些大善知识的身行，我们会有无限的感动和启发！

我们今天还会轮回生死，是没有发大愿心，不知道生死的苦迫，关系到自己未来际的生死大事，竟然这样轻易的被忽略了，每天只是在名利恩爱里面斗争。请问：即使赢得了名利恩爱，但是这些能维持多久？这一生的生命又有多久？我们的生命只有这一生吗？知道未来际是怎样的生死轮回？知道那种苦到什么程度？真正明白的人，还会过一天算一天的打发日子吗？还会为自己的懈怠找理由来自我安慰吗？还会说自己是没有办法不得已吗？一切都是要自己负责的，

谁也不能替代你！

“无常、苦、无我的反面，就是常、乐、我。根本佛教时期，正是婆罗门教发展到梵书、奥义书的阶段，是梵我思想发挥成熟的时代。梵我是宇宙的大元，也是人生的本体；奥义书学者的解释，虽极其精微玄妙，但扼要点不外说这梵我是常在的，妙乐的，自在主动的。”

佛陀时代，婆罗门教发展到了奥义书的思想，认为梵与我是一样的，梵是宇宙的大元，也是我们生命的本体，梵我（自我）是妙乐、清静、自在并且可以自己主宰的。

“他们依这梵我来说明宇宙与生命的现象。同时，经过某种宗教行为，把这常乐自在的梵我体现出来，就是痛苦的解脱，依之建立常乐的涅槃。”

婆罗门教初始推崇的是祭祀，后来发展到隐遁的苦行，想把这常乐自在的梵我体现出来，就认为是痛苦的解脱，并依之建立“常、乐、我、净”的涅槃观。注意听！婆罗门教“梵我”的思想与佛教的“无我”观恰恰是相反的！佛教就是在破除这样的观念，佛法认为这只能是一种想象而实际没有一个“常、乐、我、净”的东西。

大乘佛法后期就是从“无常、无我”演变到后来《涅槃经》谈的“常乐我净”的思想，这是一个很大的转变。大家要明白，大乘思想转变的历史背景，如果不了解什么是佛法的根本，不明白佛法的传播在历史演变的过程中，由于受时空背景的影响会产生相应的流变，就随便拿出一本经就以为它是究竟了义，那是很盲目的！佛法有其方便的善巧，但是这只是方便而不是究竟。所以，如何区分方便与究竟是至关重要的。

“释尊平日不和他们争谈这些玄虚的理论，针对着他们想象中的常、乐、我，拿出现实事相的无常、苦、无我，迫他们承认。”

注意听！任何宗教在讲“常乐我”时，佛法唯一的办法就是无净，因为争论不能解决问题，佛法是在迁流变化的现象中观察、体证“无常、无我”的事实真相，那是一一可以在现实中举证的。然而，其他宗教的“常乐我净”是无法举例证明的，不过是种理想而已。所以学佛不能落入信仰、依赖、想象、崇拜之中，而是要探求真理真相，这样就不会被虚玄的理论所迷惑。

“释尊的立场，是绝对反婆罗门的。对这，我们应该切实认识！”

在佛法流变的过程中，人们由于对婆罗门教的教义内容不了解，结果把他们的理念也融摄进佛法之中。佛陀时代一直在破除的婆罗门教的思想，到今天却变成了佛法，大家知道这样的后果是什么吗？注意听！这就是重点！

（三）、涅槃寂静

“涅槃，是诸法的寂灭性。涅槃寂静，是依诸行无常、诸法无我而体验到的。”

我们修行的最终目的，就是要达到所谓的究竟涅槃。由于众生的颠倒执着，产生人生的苦迫和生死的流转，要斩断轮回的链子，唯有破我执。体验到“无常无我”的真相，我执就破了，贪嗔痴烦恼就会从此止息而永断生死轮回，这就是涅槃。所以涅槃是从万法的现象（包括生命）中去体会其无常性，同时也能体会到无实性，没有一法是永恒的（无常）独立的（无我）。体会其“常”性不可得，“我”性不可得，才能破我执，就不会继续贪爱执取，不再造业，生死轮回的根也就断了，就会溶入寂灭的法性——涅槃。

“这说明一切事物的动乱差别，都是归于寂静平等的。”

观察千差万别的一切法，都是刹那变动不居的，所以诸行的“行”，本身就是一种迁流变化。中国有句话叫“大用流行”，说明一切法都在迁流变化中，没有一刹那是安住的，所以才说它是“无常”。“常”就是永恒不变，“无常”就是没有永恒不变的。这要在外而山河大地、内而身心的一切法中，一一去观察它的无常刹那不住，就知道没有一个永恒不变的“我”。既然没有永恒不变的“我”，就知道动乱差别的万事万物最后必定归于寂灭。

既然是从一切万法的变化不居中来观察无常、无我的，那么就不需要等到人死了或东西坏了，才知道它的本自寂灭性。因此，涅槃寂灭并不是死后的事，就在活着的当下，从生命的每一个刹那变化中都可以看出它没有永恒性，而了解到一切法的非实如幻。同时，我们心中的执着也会消散，当心中的执着消散时就不再造作了，所以就在心灵当下的迁流变化中，就可以体会其寂灭性。

佛法与所有宗教和外道的不同，就是能在生命的当下体证到一切法的本来（根本）。什么是本来？就是涅槃寂灭。佛法说：“诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐。”寂灭为何是乐？众生好生恶死，总是希望实有而长存，为此心不能安，时刻在外面执取攀求，以名利、恩爱、健康等等来保持那个“我”，求得心灵的安定和依赖。而不知心灵越攀缘、依靠外在的条件，就会因为这种颠倒妄执，愈发引生痛苦烦恼，一切的障碍都从这里开始。

当明白一切法的如幻非实，不再执取，不再依赖一切外在的条件，而与寂灭法性相应时，那才是真正的大自在、大解脱！才能够真正的止息贪嗔痴烦恼，超越生死的束缚，才是真正的乐。所以寂灭为乐的“乐”，不是与人间痛苦烦恼相对的快乐，而是众苦的止息——离系之乐。

众生的生死流转是由于业力的牵引而身不由己，只有真正超越了业力的束缚，才是永恒的清净自在，那是与法性寂灭相应的，即所谓的本来。禅宗所要参的“什么是父母未生前的本来面目”？其实，就是与寂灭相应的一切法的实相。现在我们每个人都执着个体单独的“我”，当个体的执着消失而溶入一切寂灭的法性时，就没有一、二、三个人的观念了。好比大海由于风的作用而起了波浪水泡，我们每一个人由于执着贪染而造作的业力，就像海中起的水泡一样才生即灭，但风一吹水泡又会生起，就像我们众生一样在六道中头出头没。当我们的业力止息时，就像风不再起时，个体的水泡溶入整个大海而消失了。那时再也无法分别个体的、叫“你、我、他”的水泡了，这就叫寂灭。把大海比喻做寂灭法性，那时不会担心那个“我”到哪里去了。

看起来涅槃是个体的消失，但不是什么都没有，溶入法性的空寂是不能用“有、无”来形容的。很多人把“涅槃”误解为死了就什么都没有了，这样的理解说明根本不懂“涅槃”的含义。其实“涅槃”只是不再有数量、名言和个体的“我”的观念了，那是离“有无、常断”两边的，故叫“涅槃寂静”。体悟涅槃的人是真正的大自在、大安乐，怎么会恐怖自我的消失呢？所以佛法讲的涅槃是在活着的当下体证的，不是形而上的存在，大家要注意！

“这如在波浪的相互推动激荡中，了知水性的平静一样。波浪是因风而起的，风若停息下来，水自归于平静。但这平静不必要在风平浪静的时候，就在波涛汹涌动荡不停的时候，水的本性还是平静的。”

众生有我执、贪爱、执取，所以会生死流转，由于业力的惯性，我们无法发现一切法本来的寂灭性。所以，比喻就如风吹而有波浪，但是水性却本来就是平静的，不一定要等到风停浪静时才能看出水的平静性。也不必要等到人死了，才知道人的本性是必归于灭的，而是在活着的当下，去体证生命的虚幻性。当心灵能体证到它的寂灭性时，就会明白生命活着的当下就是

寂灭！

众生由于我见的实有感，而看到一切法是生生灭灭的，但是体证到法性空寂的圣者，看到一切法的当下就是不生不灭。由此而见，我们就在万法无常迁流变化的生生灭灭中，去体会它的寂灭性。当下体证的人，当下就能够悟入法性空寂。所以，各位不要以为离开生命，和社会的一切现象而另外得到一个寂灭平静的东西。真正的涅槃寂灭恰恰是在生命当下的每一个因缘中去体会的，是在生生灭灭的现象中去体会它的不生不灭，这才是佛法的特质，这个地方很重要！

“有情如能在人我、是非、好坏、苦乐等动乱万千的流转当中，亲证涅槃的平等寂静，则得生死苦迫的解脱。”

有情（尤其是人类）执着在人我、是非、好坏、苦乐一切相对的动乱中，如何在这迁流变化的流转中去体会法性空寂的平等性？只要能体证得到，就能止息生死的苦迫而得解脱。佛陀在悟道的一刹那就证得涅槃法性，并且在悟道后的四十九年从未停止过弘法利生，他在人间及生活中不再起贪嗔痴烦恼，不再执取及造业。如果一定要讲业，那是解脱的、清净无染的业。

所以各位想想看：我们现在有身心可以感受，有根尘触可以体验，正是我们觉知、超越、体证实相的最好的因缘。六道中的人道最为难得可贵！天道太乐，贪图享受而不想解脱；三恶道太苦，无法修行，谈不上解脱；而人类有五蕴六处的功能和理性的思惟，在苦乐、升降之间具备解脱的条件。所以在生命活着的时候，要善于把握每一个当下的因缘观察体验、悟道解脱。很多人都把希望寄托于未来际，或到哪一个地方去安乐，这一观念与佛法的基本思想确实有着根本的差别，请大家特别要注意！

“所以涅槃之灭，要在现实的事事物物上，一切可生可灭、可有可无的因果法上，观察它都是由因缘决定，自身无所主宰，深入体认其当体空寂；空寂，就是涅槃。”

涅槃寂灭的“灭”，是本自寂灭，也是一切法的本来面目，就在现实的事事物物的一切法上，在可生可灭、可有可无的因果法上去体证。一切法都不离因果法则，都是因缘而生灭的。所以就在一切法上去观察它的缘起，明白一切法都是由因缘来造就的，自己是无法主宰控制的。很多人绝对不服气，认为可以控制自己。试问：你能控制自己身心的哪个部分？你能让这个色身不病、不老、不死吗？万法只是因缘条件的组合，并且是刹那迁流不住的。深入去观察就能体会到唯有因缘而无主宰（没有永恒性和单一性），从这里就能深深体会到万法的当下就是本自空寂——当体即空。

以前我们学习《杂阿含》时谈过，“生”，就是我们看到一个现象的发生；“灭”，就是这个现象的消失坏掉。包括我们心灵的一念起、一念灭。生灭的“灭”，是因为从“有”而“无”的，但是这里讲的寂灭的“灭”，不是东西坏了、消失了才看到灭，是一切法的本性（本来面目）是本自寂灭的（当体即空）。注意听！这个本来寂灭的“灭”与生而消失的“灭”是有差别的，只有体证到这个寂灭性才是真正的见法。

“但有情依蕴、界、处诸法而立，是变化无常的，无常即是苦的，苦即不自在，那还能说是我吗？”

我们有情自身，是由五蕴、六处、六界的和合而成立，本身就是变化无常的，只要是无常的就是苦，有苦就不得自在，不得自在就是“无我”。因为“我”的定义是自在清净永恒不变。既然是充满苦迫而不能主宰自在的，哪里来的“我”？

“佛法说：正因为有情倒执有我，所以起惑造业，流转不息，我执即是流转动乱的根源。”

因为众生无明，在无“我”中执着有一个实在的“我”，有了“我”就有“我所”（我的），即更大的占有——我的财产、地位、名誉、家眷等。有“我”才有“我的”；没有“我”，对“我的”就不会执着。由于我执而产生对外在一切现象的实有感，才起惑、执取、造业不停，导致生死的流转不息，所以我执即是流转动乱的根源。

佛法不论哪一宗、哪一派，都宣说要破我执和法执，共同认识到，如果不破除我执和法执，是不可能解脱的。学佛的目的就是要解脱生死，那么就要知道生死的根本在哪里，如果连生死的根本都不知道，又如何能够解脱生死？明白一切万法的实相本来就是“无我”（法无我、人无我），才不会继续执着爱染造业。所以，如果不明白这个“无我”的根本，以为有一个实在的“我”，来来去去的“我”，未来永恒存在的“我”，在这种理念指导下的修行，怎么能破除我执？我执不破，贪爱不断，生死不能解决！

如果所修学的法门不但不是在破除我执，恰恰是在满足我执的，那么能否解脱生死？譬如基督教要回到天国去永生，只要信仰就得救，我们会感到欢喜心安，因为目的是希望“我”永远存在，希望无尽的未来都在天国里幸福、自在、安乐，这样的观念到底是在破除我们的执着？还是在增长我们的贪欲？道家也希望求长生或永生，这些都不过是众生幻想的产物。所谓的“我”，其实是无明众生，在“无我”的事实真相中所起的颠倒妄见——“常、乐、我、净”（无常以为是常，苦以为是乐，无我中起我见，不净以为是净）。

佛法说众生无明颠倒，将一切虚幻的执着为实在的，在本来“无我”的真相中执着有“我”，而且非常恐惧失去这个“我”，却不知道正是由于这样的无明颠倒，才造成生死轮回的苦迫。真正懂得一切法的本来就是寂静的，才能体会到佛法讲的“寂灭为乐”，而不是有“我”为乐，注意听！有“我”就有贪嗔痴痛苦烦恼，就有轮回生死相续！佛法谈的无“我”，一般人不能接受，就是因为不知道法性寂灭的本质。明白了“无我本空”的真理，就不会恐惧失去这个本来就不存在的“我”！

“如悟解无我，没有了这动乱的因，即惑、业不起，当下能正觉诸法实相，一切即是寂静涅槃。”

破除了一切动乱生死的原因——我执时，疑惑造业就不起了，当下体证的就是诸法实相，即寂灭涅槃。《般若心经》说：“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。五蕴皆空的“空”就是寂灭，就是无常无我的般若实相，也是心法的重点。菩萨观照体会到五蕴“无我”时就解脱了。我们的生命不离五蕴的组合功能，体会到五蕴的组合本身：“但见于法，不见于我”，就是见法。体证了五蕴的空性（寂灭性），就破除了我执，当下止息人生的苦迫——“度一切苦厄”，截断了生死轮回之流。

《般若心经》是中国佛教中很受重视的经本，已经作为早晚课的内容，因为它是一切法的心要。如果不是在深般若中观照自己五蕴的空寂性，修行要从哪里入手？如何解脱而度一切苦厄？如果我们把握不到这个根本，只是求啊、拜啊、念啊、唱啊，这些与照见五蕴皆空有什么关系？怎能照见五蕴皆空？

所以导师讲得很清楚：就在一切现实的事事物物上，在可生可灭、可有可无的因果法上，就在生命的当下，根尘触的每一个因缘中，如何去体会它的寂灭性。注意听！这才是入手处！众生找不到生死的根源，在迷惑中求他力来加被，以为外在有什么力量可以改变你，这是无法真正解脱的。所以一定要听闻正法，亲近善士，多闻熏习，经过如理思惟，逐步在生命中去观

照才能体证的。

我们不知道生死的根源，才要听闻善知识的指导，如果不是佛陀悟道后的启迪，我们至今都不会知道其中的道理。所有一切外道的理念都没有离开一个“我”，只要有“我”的安立，我执就不会断，生死轮回就不会停止。不能解脱的原因是由于有“我”的观念。今天能体会到这个根本，就知道要从破除我执入手。我执从哪里来？无明！什么叫无明？不了解诸法实相。我们从佛法中听闻熏习，然后在生命中去观察、了解、体验，看清自己的执着从而超越它。

其实，观察别人也可以看到：这个人好执着！但是，往往不会反观自己也是如此执着。只要看到自己的执着，你就会发觉什么叫我执，对自己观察的越深就会越觉得：自己的执着有多深！有道是：“不经一番寒彻骨，我慢深细最难明”。

《般若心经》所说的：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时……”，“行深”，是说应该很深、很用心的投入观察，才发觉得到。如果马马虎虎、可有可无的，那是无法发现到内在很微细的执着的。有的人以为自己没问题，但是一遇到外境，马上就原形毕露，破我执不容易啊！所以要很“深”的去“观”察。

还有一种叫“广行”，就是以广大去利益一切众生的方法来破除我执，不是自以为没有我执、我见就解决问题了，而是要从生命、生活中展现出身语意的行为中来勘验的。什么是我执？主宰、占有、贪欲、嗔恨。体证“无我”之人，身心的行为绝对不会是占有而是——舍！

六度中的“布施”，就是教我们如何去关怀利益众生，明白自他之间的因缘是息息相关的，把自己的福报与大家分享，在利他中你会慢慢体会无“我”。如果在自我保护的意识中又怎能体会“无我”！“持戒”，是防止由于我执强，而造成对其他众生的伤害，其实真正破了我执的人也就无戒可守了。“忍辱”，是面对侮辱、毁谤、伤害等能安心忍受，而不再生气嗔恨。当然破了我执时，还有谁嗔恨不满？如果众生对你不好，你会因此感到众生的无明，会更加怜悯他，想办法去帮助教化他，哪里还会起嗔心？“禅定”可以使心灵宁静，在这种宁定的心境中起慧观，最后才能开智慧、见实相（般若空慧）。众生由于颠倒我执而造成心灵的动乱不安、攀缘不止。所以六度的目的就是在于破我执、我见的实有感，破除悭贪、占有、爱染，才能断除生死轮回。

但是如果只有理论没有实践，那不叫修行。“修”，是修正内在的观念；“行”，就是利他。如果理论讲得天花乱坠，但是自己却做不到，也不愿亲身体验、尝试以六度来利益众生，哪里能证入“无我”！顺境中都可以无“我”，可是逆境一来，那个“我”就展现出来了，不相信大家试试看！我执不断，哪一个人能解脱？只有生死轮回的分！每一个人都要为自己未来的慧命负责，要为斩断生死轮回而真正的下功夫。师父说法不过是告诉你真相以及用功的方法，也只是一个助缘而已。如果你真的要解脱，那就不是戏论！必须自己去实践体会！所以理论不是空谈的，是要用生命去实践的。

涅槃寂灭是我们修行的终极目标。《金刚经》讲，菩萨发心利益众生，令一切众生皆入无余涅槃而灭度之。这才是菩萨真正的大愿，也是真正的度化众生。如果只是暂时的使众生得到某一种好处，那还是眼前的小利益。真正的大利益就是使众生解脱证入涅槃，这才是真正的菩萨发心处。如果真要救度众生入解脱涅槃，自己现在就要非用功不可！要先证涅槃，才能度众生，就好比会游泳才能救落水的人。这不是自私，也不是要显示“我”的伟大与安逸，而是为了更广大的众生都能得度生死。如果没有这样的愿行，我执深重，又如何能解脱？修行不是唱高调，确实要如法如律，如果自己没有体证，想帮助别人是很难的，所以做到自利者，才能利他，这一点大家要明白！

二、三法印的纵横无碍

(一)、三法印的次第

“佛但为听闻某义而不悟的众生，于是更为解说，因而有次第的三法印。在佛教发展的历史中，也是初期重无常行，中期重空无我行，后期重无生行。”

佛陀为何讲有次第的三法印？因为众生根性差别不同。有人听到无常的理则，马上就见法证涅槃。但是有人却无法达到这样的受用，佛陀就进一步从“无常”谈到“无我”，他们才会见法证涅槃；有人还是无法受用，于是佛陀再进一步从无常、无我、苦到涅槃的次第来说明，这样就产生了有次第的三法印。其实，体会到三法印其中的每一印都能解脱。

佛法在印度流传了一千六七百年，由于对三法印重视的不同而形成三个时期。佛陀到部派佛教，这五百年是早期佛教，一般重视的是“无常”，从“无常”入手而达解脱；初期大乘佛法重“无我”，如：中观、唯识是以“无我”为重点来阐扬真理。到后期佛法重视的是“涅槃”，当下体证法性寂灭，当下悟入涅槃。这就是佛教源流的差别。

“如佛说「诸行无常」，而拘泥于事相的人，不能深解，只能因生灭相续的无常相而起厌离心，不能因常性不可得而悟入法性寂灭，那末，佛就再说「诸法无我」印。”

这是一个重点！为了破除众生执着的常见与我见，佛法只好用事实的无常迁流变化、生灭不住的现象来破除我们的颠倒妄见。可是讲到无常，有人就误解一切法的现象是实在的生灭无常，这就是不能透彻无常而产生的执着。继而觉得这个人世间很苦，便想要厌离这个身心与人间。所以导师点出重点：有人不能因常性不可得而直接悟入法性寂灭，要厌离后才能超越。殊不知，无常就是“常”不可得，既然常不可得，还有什么需要厌离的？

所以大乘佛法直接体会的是无我印，认为生非实生，灭也非实灭，反而不执着在实有的生灭。如果一切法不是实有的生灭无常，那么你还要执着什么，厌离什么呢？这就是大乘法进一步的特色所在。所以大乘不是厌世的，反而是入世的，就在一切法的当下去面对，观察体会而得以超越。如果说厌离，那是厌离一切的贪欲和执着，而不是厌离人间及一切万法，这就是重点。

因为有人不能直接从常性不可得中体会涅槃，佛陀只好进一步说到“无我”——我不可得，从无常说到无我，感觉好像有次第，其实是同一个内涵。

“经说：「无常即苦，苦即非我，非我者亦非我所」。说明了世间的快乐，随时变化，不可能永远保有，故本质上是苦。”

很多人刚开始不能了解无常故苦的道理，觉得人间虽然是无常迁流变化，但是身心五欲的享受也觉得很快乐的。但是这样的快乐能保存多久？既然不能永恒保存，还是无常的。越执着越贪爱，当它无常变化时，就会越发感到痛苦，所以无常的本质带来的必然是苦一无常故苦。

印度宗教界认为有一个“神我”，是自在自主、清静、快乐、光明的。既然无常就是苦，苦就是不自在，就能证明“无我”。注意听！“我所”是由“我”来引申的，既然没有“我”，也就没有“我所”，没有“我”，哪里来“我的”？“我”都非实，“我的”是实在的吗？无常因、无常缘所生的身心，就是无常非实的，不可能永恒不变。这个无常的身心所创造的财产、名誉、地位、眷属是实在的吗？只有体证内（我）外（我所）一切都是无常迁流变化不住的，才能真正放下爱染而不再执着。

在生活中，可以时时刻刻的审视自己：这个身体是不是还很爱惜？周围属于我的一切，真的能放下吗？真的是无常无我吗？不能解脱的原因就在这里，执着而造业的地方就在这里，生死不断的原因也在这里，自己会看得很清楚。

“如人先富贵而后突然贫穷，所感受的痛苦更大，故乐受是不彻底的。”

感官的享受是暂时的，很快就会过去的，不是彻底的幸福自在。普通人习惯了贫穷的日子，感觉没什么。如果本来很富有的人，让他过窘迫的生活就会受不了。心理如果没有外在的牵累，就比较容易放下；如果外在的攀缘越多，牵制的力量就越强，要保护的心力就越大，要放下就比较难了。所以幸与不幸要从哪个角度来看：有的人很富有，却没有一天不烦恼，牵肠挂肚的事很多；有的人虽然什么都没有，却活的逍遥自在。据说皇帝只要做三天的乞丐，就不愿意再当皇帝了。

“至于常人的无记舍受，乃至禅定境界的轻安、喜悦、不苦不乐的舍受等，都不能保持长久。”

“舍受”，有禅定的舍受，及常人的无记舍受：常人的无记舍受就是在没有贪爱或痛苦的无记中，如没有感觉到苦受和乐受的短暂“发呆”现象；至于禅定的舍受，初禅、二禅、三禅、四禅产生的轻安喜悦，乃至最后舍受的清净，都是无法保持长久的，出定就没有了，所以还是无常的。

“如说无常变化则对苦的认识不够深刻，因乐可变苦，苦也可变乐。在此说的「苦」，是指一切不可能永远保有，一切不彻底的，终究要毁灭的，故说：「无常故苦」。此说的「无我」，纯从无常的观点出发：”

对无常的理解要深入体会才能真正明白，这里所说的“苦”是指一切不可能永远保有，只要是不能永远保存的，一定是苦的。所以说“无常故苦”。而“无我”就是无法保持恒常不变，也就是常不可得，常不可得就是“无我”。

“有情对于无常变动故苦，苦就要求解决，对好的就追求，不好的就拒离，这离此求彼的意欲，即是痛苦。苦，等于不得自主、自在，不自主即无我。「我」，是主宰义，内有一自在者，能自主而控制裁决一切法的。事实上，正好相反。故从有情上说，「无常故苦，苦故无我」。然后，离我，我所见而证涅槃。”

这里把“我”的定义说得很清楚：能主宰、自由自在控制一切的就是所谓的“我”。现在知道一切法无常（即常不可得），也就是“无我”，那么如何主宰？从无常（常性不可得）就知道根本没有一个能主宰的、恒常不变的“我”。体证无常无我，就会远离“我（我见）”以及“我所”（我所见）的执取，只有超越“我见”和“我所见”才能证入涅槃。

“如「无常想者能建立无我想。圣弟子住无我想，心离我慢，顺得涅槃」。”

这是《杂阿含经》里的一经。只要能建立无常想，逐渐就能进入无我想。明白“无我”，心离我慢，顺得涅槃。我慢，就是我见的一种表现—优越感（自以为是）。在实有感里我慢是最难降服的，有人说一句不好听的话，就受不了。那个“受不了”，其实就是我慢心—把自己的位置提得高高的。很喜欢与别人比较：比我们强的觉得和他不差到哪里；不如我们的人就感觉自己很优越，自尊心强、爱面子，这些都是我慢的表现，“慢”字就是“我”。所以要破这个我执实在是不容易！

佛陀时代，为什么规定圣弟子一定要去托钵？托钵就是乞食（乞丐），就是用这种方法来破我慢、我执的自尊心和优越感，破除“我”的实在感。佛陀以身示范，悟道后四十九年的弘法中，除了住在有人供养的精舍，每天还是去托钵乞食。即使是皇亲国戚来出家，照常要去托钵；后出家的僧众对先出家的僧众要尊敬顶礼；如果奴隶阶级的首陀罗出家早于王公大臣，那么王公大臣还要向首陀罗顶礼，这就是在破种族阶级制度，在破我执、我见的优越感。

“三法印，不但是真理的三种定律，而且是修行的三种过程。”

无常、无我、涅槃（无生），每一个法印揭示的都是真理实相，也是我们从观察现象的无常到体证无我而进入无生的修行过程。

（二）、直从无常说到涅槃

“上面从无常、无我而悟入涅槃，也有直从无常说到涅槃。如「阴是本行所作，本所思愿，是无常灭法；彼法灭故，是名为灭」。”

这也是《杂阿含》里面的一段经文。“阴”就是五蕴，“本行”就是过去所造作的业行，“思”就是行蕴（即意志力），“愿”就是欲。我们现在的五蕴身心，是由于过去所造作的行为带来的，加上过去的思欲而造成的因缘和合体，所以它是无常刹那生灭不住的。“彼法灭故，是名为灭”，从这一法生灭无常的无住，当下直接悟入本自的寂灭性。

重点是说，从无常到无我到涅槃是一般修行的次第，但也有不透过无我，而直接从无常契入涅槃，“彼法灭（生灭）故，是名为灭（寂灭）”，也就是“以生灭故，寂灭为乐”，即从无常的生灭当下就体悟了法性寂灭，很重要！

“有情也好，器界也好，都在灭的过程中前进；”

不论是有情的人类，还是山河大地的器世间，都在从生迈向灭。如果从整体性的外表来看，坏掉消失了叫灭；其实从迁流变化刹那不住的现象来看，也可以直接体会到整体的坏灭。生命从出生到长大直至老死，就是一个迈向灭的过程。如果这个生是实在的，那么它就是不变的，怎么会灭？正因为“生”是随着因缘的变化而迁流不息，所以它是如幻的。

众生为什么都怕死？因为不了解生死的真相。有人认为死离我们很遥远，尤其是年轻人以为老了才会病和死，可是在坟地中，年轻人的墓碑远远多于老年人。全世界以六十亿人口去计算，平均年龄六十岁，初步预算，一天要有三十万人死亡，怎么知道哪一天不是轮到自己？每一个人都是平等的向灭的过程进行，每一刹那都是死亡的前兆，生有何喜？死又何悲？执着有何意义？生的真相是刹那不住，能保住什么？明白这个，那个我“慢”从何而来？“我很伟大了不起，我比你优越！”跟谁比？你们有没有去灵骨塔看过？那些位置有一百万，三十万，二十万，三万，五万的，难道只是为了死后和别人比骨灰坛的贵贱吗？并分别“这个瓮子里的人从前是开宾士车的，那个瓮子里的人以前是骑自行车的”吗？在迈向死亡的最后结局都是平等的。

然而，就在这虚妄的生命过程里，我们却自以为是的造了很多恶业，导致后面的痛苦烦恼乃至生死轮回不停。就像在看电影的过程中，喜怒哀乐、忧悲苦恼什么情绪都有，但是看完电影回来后还剩下什么？好像是活生生的故事情节，但那只是一片片电影胶卷在眼前极速的闪过，形成我们眼识的错觉而已。

其实，哪一个人的人生不是像演电影一样？我们每天忧悲苦恼，想方设法争取占有，没有

想到最后的结局却是灭！古人尚讲人生的意义是立功、立德、立言。那么我们到底立什么？不过是立一个骨灰坛而已！生命的意义到底是什么？不论你在人生中扮演的是什么角色，一刹那就过去了，而我们却在其中计较不息：“我不要当苦旦，我要当小生”，其实每一个都在扮演苦旦，只是不知道而已。

“一切是本性寂灭的，体证到本性灭，就是涅槃。”

这个“本性寂灭”，一般人很难体会，都要看到东西消失了才知道灭。其实，万事万法都是因缘条件的组合，缘起的就是没有实性，没有实性的当下就是空，无实性、灭、本来空、本性灭都是同一个内涵。我们不知道什么叫本来就灭，本来就空，所以都执着在实有感里，等到一个东西消失了才认为是空。其实，东西存在的本身就是空，因为它必归于灭。这个“必归于灭”，不是谁让它灭的，而是它本来就是灭，谁也逃不了！所以明白当体即空的人，当下就能体证寂灭性而解脱。

如果我们在活着时还不能悟道，死后就会随业流转。所以，今生即使没有证到涅槃的境界，至少要见法，证初果见道位后，就不会轮回三恶道，最多人天往返七次。否则真的就只有轮回的分了，一旦落入三恶道，不知道要历经多久的生死轮回之苦！

“又说：「诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐」。无常是生灭义，生者必灭，一切确都是灭尽之法。虽生者必然要灭，但一切痛苦依此生生不已而存在，确是事实。佛法就是要在这生灭不已（生死流转）之中，设法使它灭而不生，以之解决一切苦迫。”

这才是重点，解脱的观念，与一般众生贪生怕死的传统观念刚好相反。因为有生才有死，才有苦，这种苦迫性是由于“生”才有的。而佛法的最终目的是要截断生死之流，因为轮回再生，还是要相续苦迫。修行要体证的是寂灭法性，不再随业轮转。明白我执贪爱是生死之因，那么解脱（不生），只要断除我执贪爱才能达到目的。众生要继续生很容易，只要继续造业，保证会继续生。很多人贪生怕死，其实死有什么可怕？保证你再来，只是来哪一道不一定。

大乘佛法认为，自己解脱证入涅槃还不够圆满，因为缺乏救度众生的悲愿，那叫自了汉。但是生死有两种：一种是随业来的，在我们没有断烦恼以前是身不由己、随业流转，造了业不来也不行；如果断了生死，但是发心要行菩萨道，为度化苦恼众生，愿意生生世世来人间，是愿力使然。

虽然八地菩萨与阿罗汉都是证无生法忍的，但八地菩萨的愿力大，可以‘意生身’随愿而来人间，由于看到众生之苦，而不忍自了，发起慈悲愿力，众生度不尽不入涅槃。千万不要害怕由于证涅槃而不能来，所以就不敢证，要尽量去证，即使不小心证了都没关系，只要愿力大，去关怀还没有能力解脱的人。

其实，如果见了法，知道一切皆是因缘的无常、无我，知道我是如幻、生死也是如幻，就不会怕生死了，才能随愿而来。否则，业力比愿力还大，怎能随愿力而来？只能随业而转了！那就不知道去哪一道了，来人道就没有把握。没见法的人，由于没有破除我执，还站在有一个永恒不变的真“我”的立场，对生死会恐惧。只有见法体证“无我”的人，发起菩萨的悲愿，才有随愿而来的内涵和条件，不畏生死、不住涅槃，才具足不怕生死的本钱。

“「灭」，不是佛法的故意破坏，它是诸法本来如是的必然性（法性自尔）。因有了某些因缘连系缚着了，所以灭了之后又要生；现在把连系截断，就可以无生灭（消除生死苦迫），而解脱了。”

一切法本来必归于灭一本性寂灭，这叫法性法尔，本来如此，没有一法能超越这样的法则。但是，由于我们有某些因缘造了业，所以被业力束缚、牵制而烦恼痛苦、不得自在。现在经过如法修行，破除了我执，就不再造业了，这样就超越了生死的束缚，当下就能止息痛苦烦恼而得解脱。

“依无常深义，即了知法法如空中的闪电，生而即灭，刹那生灭不住，而一切无不归于平等寂灭的。”

深观一切法（包括色心），都像闪电一样，没有一刹那是安住的一即生即灭，刹那间都在生灭，没有一个实在的安住相，生即非实生，灭亦非实灭，就可以体会到一切法是没有生灭的，当下就可以发觉它的寂灭性。而这个寂灭，是法尔如是、本来如此的平等性。

“佛说：「若人生百岁，不见生灭法，不如生一日，而能得见之」！佛说无常灭，意在使人证知常性不可得，而悟入不生灭的寂静。”

在一切法的当下，知道它的刹那生灭不住，悟入法性空寂，这叫见生灭法。在人间活一天能见法的人，比活到一百岁却不见法的人更有意义。甚至生命只有一刹那，只要能见法，比起在愚痴中活到一百岁还有价值。

我们现在每天都希求生活好过一点，身体要健康，事事都如意，长命到百岁。但是将来必定还是要面临死亡的，活着的当下没有见法，还要随着贪欲、执着继续轮回造业。不论在任何环境中，当下能见法，当下就了脱轮回生死。

试问：是要在欲望中度过一生，未来相续生死呢？还是要从现在开始精勤用功，在一刹那中能见法解脱？明白这个轻重缓急的人，就不会一天天糊里糊涂、得过且过的在欲望中讨生活。那只是在耽误自己解脱的因缘。即使这一生都在欲望中享受，活到一百岁也不过一转眼间就过去了，得到的只是业力的束缚和无限的生死轮回。

如果能真正珍惜每一个触缘来悟道，就是有智慧的人，无论什么身分，都要好好珍惜活在人间的因缘，好好把握因缘来悟道，不要再迷惑颠倒了。真正的见到生灭法的如幻性，就是悟道的因缘，在生命的每一个当下都能体证的，这是我们一直在重复讲述的理念。

佛陀曾说过：「若人生百岁，不见生灭法，不如生一日，而能得见之」！与这首偈子相关的故事令人深思：佛灭度后，一日阿难遇到一位年轻人在唱这个偈子：“若人生百岁，不见水潦鹤（一种鸟），不如生一日，而能得见之。”阿难听到后告诉他：“是不见生灭法，不是不见水潦鹤。”年轻人回去告诉自己的师父，师父说：“阿难老了，记错了，应该是水潦鹤。”阿难尊者是佛的侍者，已证阿罗汉，竟然被他们说是老糊涂了。各位想想看：佛灭后，即便阿难老了，也不过离佛几十年，生灭法就变成了水潦鹤，而且阿难还活着，也在讲这个偈子！

在电视上可看到一种群体游戏：几十个人排一排，主持人告诉第一个人一句话：“你吃饱了吗？”让他依次传下去，传到最后一个人的时候，那句话就变成：“你看到鬼了。”整个传话的过程没有超过十分钟，但是传出的话就完全走样了。由此而知，佛法流传至今已有二、三千年的时间，我们还听得到原味的佛法吗？导师抉择出三法印的根本，目的就在于让我们明白佛法的真面目。

佛法本来是让活着的人解脱的，佛教是教育活人的宗教，现在却变成了超度死人的鬼教了！所以有人来请师父超度，我告诉他：我不会，我既没有神通，也没有德行。我辛辛苦苦上了好几年的课，要度一个活人都好难好难噢！用这么多的心血都难得让一个活人明白真相而解脱，

如果敲敲打打就能让死人解脱，那么我们现在辛苦修行不是很笨吗？还不如死后让人敲敲打打来超度就好了。

这番话不是在批评谁，只是看到佛教的衰落心里很苦、很痛、很难过！其实不是出家人愿意这样做，而是有几个众生需要听真话？真正的佛法恰恰是破除众生的贪欲的，谁要！看看所有的外道非常兴盛，佛教无奈也来个方便讲有“我”，就是如来藏、清净心、佛性，这是人人本来具备的，只要悟到这个自性清净心都可以解脱。这样就能摄受那些畏惧“无我”的众生产生信心而欢喜学法，但这是不得已的方便。

佛法的衰败自有其因缘，那是为适应、满足众生我执、我慢的欲求。结果这样的适应和满足导致了方便替代了究竟，以不究竟而充斥了究竟的第一义，佛教因此逐渐走向衰灭，这就是印度佛教惨痛的教训！

为什么修道者如牛毛，得道者如牛角？满足众生我欲的需要，如何能引导他走向解脱？有的道场很兴盛，因为去的人都被赞叹成发心的大菩萨。如果你来找我就不一样了：这个是执着，要破；那个是贪爱，要小心……。会感觉到我这里没意思，很少人要来找师父的，所以我们那里草深三尺，没人践踏。从这点就可以看出，要破我执是何等不易！今天会来这么多人上山找我上课，已经很不简单了，我就要对你们负责，对你们的要求就会更高，所以我说是你们在成就我，如果大家都不想破我执，那么我也只好随你们的意欲，哪里还能像现在这样说出佛法的真相、阐发佛陀的本怀呢？

这里的重点也在说：一定要依据无常的深义，了知法法如幻，因为刹那无常生灭故。如《金刚经》所说的“如梦幻泡影，如露亦如电”这样的去观察一切法，才能够体会其无常性，我执才会渐渐淡去，只要还存在一点点的实有感，就一定会产生我见我执。

三、三法印的统一

（一）、从无我贯通（缘起的无实性）：

“凡是无常的，即有为法，即生、住、异、灭的。涅槃是无为法，无为是不生、不灭的。生灭的与不生灭的，如何统一？”

三法印虽然有三，好像是有次第的，其实最后只有一个共同的理念，故可以从缘起法“无我”的角度来统一、贯穿三法印。

一般没有见法的人，把生生灭灭与不生不灭分成了两截，所以会产生疑惑：有为的一切万法都是生生灭灭的，涅槃是不生不灭的无为法，生生灭灭与不生不灭是不同的，怎么能统一呢？

“因此古来某些学派，为这二者的矛盾所困恼。看重无常，将涅槃看作无常以外的；”

注意听！这点很重要！有一些学派执着在现象的无常，以为真的在生灭无常变化，将生灭与无常实有化了。这样就把生灭法与涅槃分成两个截然不同的东西，误认为涅槃是在无常现象之外，有一个实在的无为法。

“重视涅槃常住的，又轻忽了无常。这样，佛法的完整性，统一性，被破坏了。”

而另一些学派，则重视直接契入一切法的涅槃寂灭，并不重视观察无常的生灭现象，其实与上述重视无常现象的学派，都是同样的理念——认为无常与涅槃是两个完全不同的东西。这样佛法的完整性、统一性就被破坏了。无常的现象看起来是生住异灭的，但是在迁流变化的当下

即是常不可得（没有永恒不变性），也就是没有一个实在的无常，连刹那的无常都不住而无所不得，在这无常不住的当下就能体证到涅槃空寂性。所以，无常与涅槃譬喻成一体的两面，不能把两个截然分割开。

一般修行者说：“断烦恼，证菩提；断生死，得涅槃”，也就是说，一边要消失时，另一边才能成立，这样两个就不能同时存在了。但是如果二者统一起来就是“生死即涅槃，烦恼即菩提”。所以在觉悟烦恼的实相本质的当下，就是清净法性一涅槃。注意听！一个是那边要断，这边才能成立，两边不相干；而另一个是不用断，明白当体即空的本质，当下就契入涅槃实相。

大乘之所以批评小乘法也在这一点：小乘要厌离，那边坏了，这边才能成立。其实如果在烦恼的当下，照见其当体即空的本质，当下烦恼永灭。这是大乘的重点，也是师父讲的如实观照的重点：“观念念即住”，当观察到那个念头的当下，念就止息了；“觉妄妄即真”，觉察到妄的本质，当下就能契入不生不灭的寂灭法性，而不是生灭动乱的妄相。这样无常与涅槃就全然统一了。

“其实三法印是综贯相通的；能统一三者的，即着重于三法印中的诸法无我印。诸法，通于有为与无为，从有为、无为同是无我性去理解，即能将常与无常统一起来。”

“从有为、无为同是无我性去理解，即能将常与无常统一起来”。这几句话我们要用心！这里的“常”是指不生不灭的空寂法性，“无常”是指生灭的幻有法相。佛法说一切法（包括众生）皆平等无差别。万法明明是千差万别的，为什么说是平等无差别呢？这要从哪里去看？因为一切法都是无常的，都是缘起无自性空的，法性本自寂灭的，而且是本来如此的，从这个角度来看是平等无二的。所以一切无分别只是从法性上来讲的，而不是从现象上来看的。现象上法法是千差万别的，将千差万别的法相归于平等的寂灭法性，这就是无常与涅槃的统一。

众生没有体会到法性的平等，所以在差别相上产生实有感的执着，才会产生真假、善恶、好坏、美丑的分别。如果了解了法性空寂的实相，看待万法就会从法性平等的角度去观察，对于现象的千差万别不再迷惑，对于境相的好坏美丑也不会起喜欢和厌恶的分别心，真正的能随缘安住了。只有真正从法性上明白一切法的真相，才不会执取法相的差别，而达到法法平等无分别心，而这一种不分别只有体证法性平等的人才能做到。

现在很多人误解为起心动念就叫分别心，以为不要起心动念才叫无分别，那是大错特错了！桌子椅子不分别，难道它们解脱了？这个无分别指的是体证万法的本来面目—法性空寂的平等性，而不是念头不起的不分别。

“诸法的无我性，可从缘起法去说明。缘起法本通两方面说：一、流转的因果相生，即是无常；二、还灭的因果寂灭，即是涅槃。所以缘起能贯彻这两端；缘起是无我性的，无我也即能贯通这两端了。”

这里就更要注意了：诸法的“无我”性，能将常与无常统一起来，而“无我”一定要从缘起法来说明。缘起法通于两边，一边是因果的流转生灭，另一边是还灭的寂灭涅槃。既然缘起法通于生灭与涅槃，而缘起是“无我”性的，那么“无我”也能贯通生灭与涅槃这两端。

知道必归于灭的无常性，就可以从中了解“无我”，也可以体证到涅槃的空寂性，这样就可以看出生生灭灭与不生不灭，都是基于缘起的“无我”而体会的。所以了解缘起才能真正的迈向究竟解脱，也才能将常与无常、生灭与涅槃贯通无碍。

什么是正见？缘起就是正见，缘起就在展现正见。缘起正见，正见缘起，不懂得缘起，就不

可能有正见。现在一般的宗派法门都认为自己讲的才是正知正见，我们如何去抉择？就要看他所讲的内容是否符合佛陀的真正缘起论——缘起无自性、自性非缘起。然而耐人寻味的是，有些佛门中人却大讲“自性缘起”，并且还自以为是真正的正见。所以，我们上课一直在强调缘起正见，佛法就是站在缘起论的立场上而建立的一切学说。如果不是站在缘起的立场，就会与外道的观念混淆。可见缘起何其重要！

“诸法的无我性，可从缘起法来理解：一切法因缘和合，所以能生；因缘离散，所以一切法归于灭。看起来，似乎有什么实体在那里生灭，其实并没有实自性的生灭。如真是实有的，就不能生，也不会灭了。”

所谓“实有”，就是真实不变的存在，又如何能现出变化的生灭相？正因为无自性的空寂非实，所以才能依因缘而聚合离散。条件组合时现出生相，条件消散就现出灭相。这样的幻相，在不明执着的众生看起来，好像有一个实在的东西在生灭。所以导师在警醒：其间并没有实在的自性生灭，如果真是实在的有，就不会变了，不会变就不能生，也不能灭，这就证实了没有自性，即自性空寂（法性空）。

“故从一切法的相生还灭，了知它本来无我、无自性。一切法都是缘起的，无真实性，故生非实生，灭非实灭。”

这个重点一定要先把握：一切法看起来是在生灭，其实并没有自性的生灭，法法无自性，缘起故。缘起的一定是刹那变化不住的，既然刹那变化不住，缘起的生是实在的生吗？缘起的灭是实在的灭吗？“一切法都是缘起的，无真实性，故生非实生，灭非实灭。”明白这几句话就能体会“无生”的含义了。这即是大乘佛法直接契入法性之处——直接体证无生。“无生”就是没有真实的“生”，很重要！

“缘起法的归于灭，不是因缘离散才是灭，当诸法生起存在时，由于了无自性可得，当下即是如幻如化、本性空寂。”

当缘起的任何一法生起时就了解它没有实在性，它是刹那刹那在迁流变化的，也就是无自性可得，当下就明白它是如幻如化，本性空寂的。就可以当下体会而直接契入涅槃寂灭就是大乘的不共慧。

如果执着“生”是实生，“灭”是实灭，那么生就不能灭，灭就不能生。正因为了解缘起的万法生非实生，灭非实灭，所以生可以灭，灭可以生。注意听，这个很重要！这样就不会落入断、常二见。坦白讲，学法如果不能当下体证本性空寂，一定会执着在实有感中，纵然苦修也难以见道！这里相当重要，大家要深刻的体会。不要误会修行见法有真正的阶段，比如今天爬到第八个阶段，明天爬到第九阶，接下来就是第十个阶段叫见法，没有这样的阶段，那只是在形容境界而已，不过是个譬喻。所以当下如果不能体证一切法的生灭是如幻如化本性空寂的，而感觉实有生灭、实有次第、实有所得所证的境界，那是永远也不可能见法的。

我常讲，今天上的课是佛法中最基础、最根本、最浅显的，但是恰恰是最究竟的！要注意，这个明白了，就真正的能够迈向解脱之路。

“所以，生灭无常，即是空无我的，空无我即是不生不灭的；不生不灭即是生灭无常的。这样，无我，就贯彻三印了。”

从无常到不生不灭是一个过程，反过来，不生不灭的寂灭法性即是在生灭无常的现象上观察体悟的。注意听！我们要在哪里体会不生不灭的究竟涅槃？就在生灭无常中！所以不是离开

生灭无常之外有一个不生不灭的涅槃，而是在体会不生不灭的当下，就知道生灭是如幻的，所以不生不灭的法性，就是在生生灭灭的现象中展现出来的。这样，无常的生灭与涅槃的不生不灭，才真正的贯穿统一而无矛盾了。

导师在《金刚经讲义》里有巧慧与拙慧之喻：海水结冰，一般要凿开冰层取水，比如拙慧；有智慧者知道冰就是水，用不着去冰得水，把冰融化了就是水，比如巧慧。冰就像烦恼，拙慧者要断烦恼才证菩提；而巧慧者当下明白烦恼的本质，当下就了生死、证菩提。巧慧就是般若空的智慧，我们要到哪里求智慧？就在烦恼中；在哪里求解脱？就在生死中。一定要明白！太重要了！

“从缘起无我的深义去了解：法的生起是幻起，还灭是幻灭，生灭无常而本来空寂。”

这就是《金刚经》讲的：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”如何观？从缘起法的角度去观察。缘起是条件的组合故无自性，真正体会到缘起的万法如梦幻泡影，就明白因缘的生灭却是如幻的缘起非实。生起是如幻的，灭自然也是如幻，而无真实的生灭，这样就体会到本来就是空寂的寂灭性一无生。

“所以佛弟子证得涅槃，不过是显出诸法实相，还他个本来如是。三法印，哪里是隔别对立而不可贯通呢？”

我们如果有一天真的见法或证入涅槃了，其实也不过是显出诸法实相，还它个本来面目而已。什么叫本来面目？一切法本自空寂、本自寂灭的真相。注意听！既然只是还它个本来，那就不是修来的，是法尔如是的，“一切法本自清净，一切法本自涅槃，一切法本无生灭，”其实就是立足于实相的空寂性而说的。所以在证悟解脱时并没有增加或减少什么，只是本来如此。

《心经》中：“诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，”说的就是涅槃法性空寂。明白这个，见法悟道的人哪里还有什么可得？有所得，就有增；有所失，就有减，所以彻见法性不过是还它个本来。每一个人生命的当下都在本来里，由于无知，所以叫无明。经过听闻正法的熏习以及如理思惟，进一步在自己的身心中慢慢观察、体验，当下明白时：啊，原来不过如此！禅宗有人悟道：“原来鼻子是向下的。”鼻子向下就是本来，哪里有朝天的？就是这么简单。

佛陀当年悟后的一刹那，与悟前的一刹那哪里不同？是修来的吗？怎么个修法？只是那一分清楚明白，只是觉悟到真相，不再颠倒，还它个本来而已。为何要讲这个？因为很重要！不明白的人都在盲修瞎练，包括外道的苦行、非因计因，以及佛门中的求果报、贪功德等，都不是正见的产物，所以不能解脱。我执不破，烦恼如何能断，烦恼不断，又如何解脱？而要断烦恼、破我执，必须要堪破无明，也就是要明白真相。没有看到真相，我执是不会破的，要明白！

我们都活在过去错误的观念惯性里而不自知，如果没有善知识的真正引导，就无法建立正见，那么怎么破无明？所以我们感恩导师把这些正见抉择出来，才明白这条路就是解脱之路，再也不会盲修瞎练，不会迷惑在迷信崇拜他力救度里了。导师深远的智慧和明确的抉择，对佛法和众生有着多么大的贡献！

“菩提心，大悲愿，般若空慧”是大乘三要，缺一都不能成就，而且般若智慧是一切法的根本，没有般若就不能解脱。我曾说：没有建立缘起的正见，貌似修行，其实都是无明中有为的造作，不能与法相应。外道发心修苦行，虐待自己、贫困裸体……这一切都无效，无法解脱，因为没有般若的空慧。

（二）、一实相印贯穿三法印

“因人的根性不同，故通达真理的过程也有点不同。声闻乘依无常、无我而体证涅槃。大乘菩萨，只一「空」字，就把三法印统摄起来。大乘学者，立足于空相应缘起，所以知：”

法虽然是一，但是，由于每一个人，过去久远劫生死中的爱染执着，会形成很深的、不同的习性，所以众生千差万别的因缘，形成了众生千差万别的根性。譬如有人的学习成绩名列前茅，老师上课他一听就懂，感到很简单；而有些人很用功的在学，可是成绩也不见得很好；有人生下来就心地善良，有人从小就顽皮任性，这都与过去的习性条件有关。

大乘佛法确有其超越处、不共处，就是从缘起的立场，直接以空义贯穿三法印，也就是“空”含盖了无常、无我、涅槃三法印，直接契入寂灭的法性。下面就在讲“空”的内容。

1、“一切法是千变万化的幻有，没有不变性的东西，没有常性可得，则知「诸行无常」。从「否定不变性」说，即是空。”

“诸行无常”印中的“常”，就是不变性。无常就是“常性不可得”，既然是常性不可得，就是否定其不变性（常性）。大乘的“否定不变性”，即是常性不可得，常性不可得就是“空”，所以从“否定不变性”而直接契入空性。

2、“一切法是相互依存、众缘假合的，故没有独存性的东西，则知「诸法无我」。从「否定独存性」说，即是空。”

“诸法无我”印，是从“否定独存性”而体会空性的。缘起的方法必是很多条件相依相缘的组合，而不是单一独存的，故否定独存性。否定即“无”，独存性即“我”，否定独存性即是“无我”，“无我”就是空。所以大乘从“否定独存性”而直接契入空性。

3、“涅槃，即生灭自性不可得，没有实生实灭的东西，从「否定实在性」说，即是空。三法印从否定方面说，即是显示空义，”

“涅槃寂静”印，即否定自性，没有实生实灭的东西，从否定实在性即是“空”，三法印所否定的部分，其实就是在讲空性。大乘把握住了这一点，把无常、无我、涅槃统合起来，三个内容其实都是“空”的本质。“空”是寂灭，用一个“空”字涵盖这三个法则。如果单从三法印来看，会觉得有不同的次第而不能贯穿，执着实有的生灭就不能体证涅槃，以为涅槃与生灭是相对的。但用“空”字就不会有这样的误解：“无常”否定了不变性，“无我”否定了独存性，“涅槃”否定了实在性，一个“空”字贯穿了三法印。

学习大乘的空义，不论从《般若经》的立场，从缘起的立场，还是从中观的立场，都同样可以建立一六度的般若空慧。了解了般若的空慧就贯穿了三法印。没有真正了解大乘空义的人，就不知道大乘的深奥。要注意：只要谈到大乘的“空”，就与三法印没有差别，因为“空”的本质是在否定不变性，否定独存性，否定实有性，所以“空”义与三法印的本质是相同的。

但是，现在很多学大乘的却把空义讲成不空，说有一个实体的自性不变。要注意！解释大乘的空义，一定不能违背三法印的本质—否定不变性、独存性、实在性。如果违背了这一根本，那还是真正的般若空义吗？借这个机会使大家明白，真正的大乘空慧是不违背三法印的根本的，这一点一定要明白！为什么要讲这个？注意听！在印度发扬的大乘佛法开始是中观，以后是唯识，接下来是真常系的如来藏。这三大系统的内容有所差别，而中观的思想才真正与《般若经》的空义和《阿含经》三法印的根本一致。如果不抉择这一根本，就无法厘清大乘三系的不同解

说。尤其是我们中国，普遍流传接受的都是真常系的思想，了解中观与唯识的人比较少。那么大家就要注意了，只有明白空义的真正本质，才有能力来抉择大乘三系的同异。

导师把握了龙树菩萨中观思想的空义，往上追溯到《般若经》的空义，再往上追溯部派佛教的理论，最后发现龙树菩萨是从《杂阿含经》中发掘到缘起的真意，也就是初期大乘的缘起无自性空义，与《杂阿含经》的精神根本意趣是一致的。所以导师也是站在这个立场来抉择大乘三系。不知道这个重点的人，就会觉得很奇怪：导师根据什么来评判了义和不了义？其实就是根据这个根本！不明白的人对这个法的抉择就会感到很困惑。缘起本来是无自性的，但是流变到后来却被讲成“自性缘起”了！所以我们会感到无所适从而对法产生了怀疑。如果没有建立正确的大乘空义，很容易混入外道的思想而无法抉择。这一点很重要！

“所以，无常性、无我性、无生性，即同一空性。空，不离因果事物而显；”

很多人听到大乘讲“空”，就误会“空”是什么都没有：“空在否定一切嘛，所以否定一切法。”其实“空”是在一切法的因果事相上才能显现出来的，因为观察一切现象的无常，就了解没有永恒不变性，从这里而显出空义。所以“空”不是在说什么都没有，恰恰就是在讲一切万法当下的本质，怎么会是什么都没有呢？空与什么都没有的“无”不同，要注意！

“空即是一切法的无常变化、无我不实，自性寂灭。”

“空”在哪里建立？就在一切法的现象上建立，而不是离一切法的现象有“空”。“空”就是观察一切法无常变化的现象，其间没有实在的我，没有实性，自性本来就空寂，这就是“空”。真正明白了空义的内涵，就不会执着“空”是什么都没有，不会恐惧“空”就是断灭了。

“「智论」说：「观无常即是观空因缘」”

龙树菩萨的《大智度论》，是初期大乘中观的思想。当我们在观察无常时，其实已是在观“空”的因缘了。大乘的心法是观“空”的因缘，所以与根本佛法的观察无常并不违背，明白了二者之间的融通贯穿，大乘与小乘也就不会互相对立了。如果把“空”解释成另外的一个形式，可能会有矛盾，只要是正确的空义内容就不会有对立和矛盾。

“「如观色念念无常，即知为空。……空即是无生无灭」。”

涅槃寂静是大乘佛法阐扬的空义，是直接契入体会空性的。如果一定要说大乘重视三法印中的哪一法印？那就是不生不灭的涅槃印。因为体会了空义，就是涵盖了无常、无我、涅槃，所以大乘直接契入的就是涅槃一无生。中观一直在破实有的自性见，阐扬的就是大乘的空义。当破除了一切实有感的自性见时，当下体悟的就是无生。所以能真正体证中观的思想，当下契入的就是无生法忍。注意听！不生不灭就是无生，体证空性就是悟入无生法忍，这的确有其内容，不是随便乱讲的！

“「无生无灭及生灭，其实是一，说有广略」”

因为不生不灭的空性，是从生灭无常的现象中去体会的，所以无生无灭与生生灭灭其实是一，不是二。离开了生生灭灭的现象又如何体会“空”？有很多人误解为不思、不想、入定就解脱了，可是明白了这个，就不必要入太深的禅定。其实定力会有消失的时候，那种定是有出有入的，“入”了就定，“出”了就不定，这种定又有什么意义？注意听！修行不是逃避，也不是转移，而是在生命的当下去体会一切法是无常的，就能“看”清痛苦烦恼、贪欲执着也是无常的，明白时就会从中超越出来。

当我们有贪欲、执着、爱染、烦恼、痛苦时，当下看清楚它是不是常，是不是永恒？后面讲的“如实观照”就是教你在生命中怎样去体证（观、看）而发觉真相，其中有理论、也有方法。

“一实相印贯穿三法印。只不过小乘多说三法印，大乘多说一实相印（空）而已，在本质上是没有什么差别的。”

在大乘佛法里真正能大小共贯而无碍的，就是初期大乘佛法的中观与《般若经》的思想。但是佛法经过逐渐的流变，大小乘就有了矛盾和对立，其实，这是对三法印与空义理解的偏离而产生的问题，这里很重要！大乘与小乘的差别只在名词不同而已，在本质上没有差别。

“因为真理不应该有两样，也不可能有两样。”

这句话最如实了。如果认为大小乘讲的有差异，小乘认为三法印是真理，大乘认为一实相印是真理，那就会产生问题了：“难道真理会有两样？”如果是这样就不叫真理了，因为真理不应该有两样，也不可能有两样。

一实相印贯穿三法印是属于大乘的不共慧。我们在讲三法印“无常、无我、涅槃”，很多人误解我们为在宣扬小乘，其实这是因为不了解真义而产生的分别心。真理法则岂有大、小之分？明白的人就不会在实有感的执着中去分别争论，而会站在法的立场上真正的把大小乘贯穿起来。

下面讲三解脱门，因为有三法印，所以就有三解脱门—从体悟无常而解脱、从体悟无我而解脱、从体悟涅槃寂静而解脱。从体悟三法印，名为三解脱门。其实只要体悟其中的任何一法印就是解脱，只是从三个不同的门而入，所以叫三解脱门。

第七节、三解脱门

“佛法依「闻」、「思」、「修」，说明返迷启悟的实践过程。「法印经」所说的三解脱门，重在「修慧」。三解脱门，可说是三法印的实践方法。”

学佛法都要透过闻思修的过程，先熏闻正见，还要如理思惟（消化），最后实践（实修），闻思修的过程就是从迷到悟的过程。但《法印经》说，三解脱门重要是在修慧，听闻及思惟的阶段还没有解脱，所以闻思是进入实证的前方便。真正能证入解脱的是修慧，即智慧的开发。所以三解脱门可以说是三法印的实践方法，是三个通道门，即通道解脱的实践方法。

“佛说三法印，每一法印都能开显正觉的内容，离执证真。”

体会“无常”法印，就是否定不变性，能破除我执而解脱；体会“无我”法印，就是否定独存性，也能解脱；体会涅槃寂静印，就是否定生灭的实在性，同样能解脱。所以对三法印的开示就演变成三解脱门，三法印的每一法印都在开显正觉的内容，可使众生离开执着而证入真理实相。

“依无我而悟入的，即空解脱门；依涅槃寂灭而悟入的，即无相解脱门；依无常而悟入的，即无愿解脱门。”

无我印就是从空解脱门悟入的，涅槃印就是从无相解脱门悟入的，无常印就是从无愿解脱门悟入的。下面解释各个解脱门修行的方便。

一、空解脱门

“‘空解脱门’修行的方便是：「如实观察：色是苦、空、无常，受、想、行、识是苦、空、无常，当生厌离，住平等见」。”

这是《阿含经》的内容，如实观察的“如实”两字，就是照一切法（主要是五蕴身心）当下本来的现象去观察。首先举例说明五蕴的“色”，是苦空无常（其他各蕴也是如此），知道是无常就会生起厌离心，住平等见。

“观察的对象，是色（物质）、受（领纳）、想（取像）、行（迁流造作）、识（了别）。色是物质。受是内心触对境界时的情绪反应。想是内心对境的表像作用。行是内心的对境，经审虑、决定而动身发语的行为，即意志作用。识是主观的心识。总称为五蕴。”

五蕴中“色”蕴（物质）的变化无常比较难以察觉，今天看你是如此，明天看你还是如此；今天的桌子到明天看还是这样，很难观察其变化。

“受”蕴则很易观察体会，“受”是我们的内心触到外面境界而起的情绪反应。只要内心触到外境的色声香味触法，就会产生喜欢或讨厌等情绪的作用。种种情绪时时刻刻都在波动起落，所以观察“受”的变化，最容易体会无常。

“想”是内心对境的表像作用，看到一事情会联想，或想象过去的影像。由此表像作用，构成概念，进而安立种种名言。

“行”是内心对境，再经过审虑决定而动身发语的行为（即意志的动力作用）。过去的经验累积存在我们的观念意识里，遇到一事情时，第一步是看到境界，然后审虑这件事情该怎么处理，最后决定怎么做。这样就产生了行为，“行”是意志的推动力。注意！这里也很重要：从触境、思考、决定到最后变成行为，尽管是瞬间的反应，但还是有个过程。

譬如看到一个人很面熟，想起来过去曾在哪里遇见过，接着会进一步思考与他的交情如何，该不该打个招呼，不管是善意或恶意，理会还是不理睬他，都要经过上述的过程才会变成行为。我们每一个行为要造作前一定都有这样的过程，只是这个过程的时间很短没有发觉而已。也就是说，要产生任何行为前一定会有动机，没有动机就不会变成行为，这也是很重要的地方。

一个时时刻刻都在观照的人，时刻会发现意念动机的生起，只要发觉自己起了无明的意念与动机，就不会随顺习性的惯性造成错误的行为，这就是观照的功能。如果没有发觉，就会随顺着惯性马上展现出与原来习性相应的行为。所以这个“行”显得非常重要。观察五蕴要把握住重点，将无明的造作变成与明相应的行为，就很容易了。所以观察“受”与“行”中间的过程很重要。

“识”是主观的心识，统觉内心的受想行，最后由意识来决定分别。上面的说明提示了身心五蕴功能作用的重点，主要就在“受”上观察：当情绪生起，不论喜欢或不喜欢，后面就会产生行（受想行是连贯的），行为造作随之而来（喜欢的想占有，讨厌的就生气想对立），造作行为前一定有受想思（行）的全部过程。触、受、想、思是连在一起的。如果我们时时刻刻观察自己五蕴功能的运作，就会清楚的知道：我们被惯性所迷惑，惯性在主导我们的思想与行为，我们把那个惯性当作“我”，其实是无明在作祟！就在这里观察“受”是不是虚幻无常？如果在“受”的当下能看清楚，动机起来马上就发觉，就不会引发后面的行为，这就是观察的奥妙。它的功能会产生这样的觉知，觉知的功能是什么，大家慢慢去体会。

在如实观照中下功夫的人，就会发现这个问题：“观”的当下会产生什么功能，为什么要用观（现代语言叫看）？观就是照，“观”与“照”合起来就是“看”，就是觉知、发现。其重要性大家会慢慢明白，原来透过这个观（看）可以了解五蕴的运作过程的真相，很重要！在你们行住坐卧生命的每一刹那，加上个觉知，知道我现在正在干什么（包括起心动念），如果有这个功夫，我保证你见法不难！这就是下手处！

我们就是因为不知不觉，才会在惯性的作用中颠倒造作；如果在觉知中，惯性的作用就无法起来。从哪里观察五蕴的无常？就从我们生命的行住坐卧中好好了解自己，外面加上觉知，知道你现在正在干什么，这就叫觉知。简单吗？其实不简单哪！你要保持三秒钟都很困难，不信试试看！然而这就是下功夫的地方，注意听，很重要！

“依佛法说，我们的身心世界，不外乎五蕴而已。对五蕴，应这样观察：”

佛法主要探讨认识的，就是我们的身心五蕴，这是能感受体会受用之处，也是产生一切问题之所在。由于对五蕴的不如实知，产生很多颠倒执着，或在五蕴中执取一个实在的“我”（即蕴我），或离开五蕴以外执取一个永恒的我（离蕴我）。三解脱门的空解脱门，就是要从五蕴中去观察。

“五蕴是无常：身心的一切，都在生灭变化中，无有常性可得。”

观察五蕴的色、受、想、行、识是无常的。反观我们的身心，是很容易体会到的。首先观察“色”（物质），我们从童年逐渐长大到青年，到中年，再到老年，色身随时都在变化，没有一刹那停住。要我们体会的就是没有一刹那是常恒安住的，即“常不可得”，无法安住，因刹那变化故。这个过程叫“生住异灭”——“生灭”，表明一直在刹那变化迁流不停，这就是常性不可得。

众生的苦恼产生，在于将一个常性不可得的东西，当作实有的而追求其永恒。所以，要如实观察五蕴身心，发现它的无常，就不会再妄求身心以及外在的一切永恒不变了。众生的苦迫烦恼、颠倒执着来自哪里？就是内心对这个五蕴的保护，希望它永恒不变。

情绪的“受”也是如此，我们希望拥有永恒不变的幸福快乐的感受，但这是不可能的。思维也是随着因缘在变化，上午的想法也许到下午就变了，没有一法可以永远停留而不变。不仅要知道无常变化的表面现象，而且要客观的去观察、进一步深入了解“常不可得，我不可得”，体悟到这点就可以解决很多的痛苦、烦恼、执着。这一点很重要！

反观一下，我们的痛苦烦恼、执着爱染，都与永恒不变的欲求有关：人间得意的事，希望永远保留。然而这一切都是不可能的，因为常不可得！而常不可得，就是从无常的变化中去观察出来的。如实观察我们的生命，只是五蕴（色受想行识）缘起的组合作用，而且在无常的变化着，那个不变的、独存的“我”在哪里？常性不可得，那个“我”存在什么地方？很重要！所以观察五蕴，无常为首要。

“五蕴是苦：身心一切都在无常变化，作不得主，不能永久保有，如生、老、病、死等人生不能避免的事实。”

我们希望自己的身心乃至家庭眷属、恩爱名利都永远保存，然而这一切都是无法做主的，无常故！无常的法则带来的就是苦迫与无奈。如果要随心所欲，希望不老、不病、不死，那只是痴心妄想而已。事实上一切都无法控制主宰，都在无奈的迁流变化中身不由己。

有些人说自己不苦，其实真正的苦还没有面临，或人生的苦已经淡忘或已经麻木而已。我

们最爱的就是这个身体，它竟然会老、会病、会死，这是谁都无法避免的，并且还要面对亲人的生离死别，父母长辈、亲朋好友都将一一离去，那一种苦楚更是肝肠寸断、苦不堪言。

年轻时我们每一位的心中，都充满了远大的理想和干劲，但是人到中年以后渐渐体会到人生的无常，面对人生种种的无奈，认命的人越来越多。有的人在人生的某一个时期，也许会有某部分的成就，但是最后失败没落的人不胜枚举，很多平地起高楼，然后刹那就垮下来的也数不胜数。不论这一生有多少丰功伟绩，但是到人生的最后，这一切都会失去，所拥有的最后一定要消失，所有的成就都会像泡沫那样顷刻间幻灭，这就是无常的苦迫性。

“五蕴是空：一切依因缘而生灭，依因缘而动乱，从因缘起的，所以都空无自性。”

应该这样来观察五蕴的空：它本身由因缘所生，是很多条件（地水火风空）的组合，没有单一性，随因缘聚合而生，也随因缘分散而灭，没有永恒不变能主宰的自性，这就是空。一切法（包括五蕴）都是空无自性的。

“这样的观察是如实观察，经如实的观察，则对充满矛盾苦迫的世间，自然不生爱染心，趣向于出离相对界，而住于无自性空的平等正见。”

一般的修行者为了使心宁静，就让心专注于某一缘，或用心灵想象某一所缘（佛像、光明等），用意识去观想而造成某一种现象，把心安住在那个现象上，这叫假想观。假想观也叫胜解观，可以用来修定，然而要见实相却不容易。

这里所说的如实观，不是用心灵意识想象安住在一个所缘上，而是依据身心当下的事实现象去观察：现在的身心是怎样的状态，就照它原来的样子去观察。在我们生命当下如实的现象中，去观察它的变化，可以当下体证空性而见实相。注意听！修行有很多方法，譬如可以透过假想观，但那只是方便法，不能见实相。真正要见实相，得靠如实观才行。这是重点，大家要明白！

“看”清我们五蕴身心的变化，了知生命确实是无常的。如果执着有不变的“我”，就一定会苦。在无常的现象中想保有它不变，那只会带来更大的痛苦和不安。

如实的去观察体验一切法的无常、无我的变化性，才使我们明白，一切法如梦幻泡影，没有一刹那能安住不变。那么我们还要获得占有有什么？这样的获得与占有能保持永久吗？既是无常刹那变化的，即使占有得到了，必然失去时岂不更痛苦！明白了这一点，我们对五欲（包括身心）的染着必然会淡泊，不再生起爱染之心。

十二支缘起中，揭示我们的根尘触产生受，喜欢的产生爱染贪欲，不喜欢的产生嗔恨，我们就是在这里造业的。当明白一切法是缘起如幻“无我”的，就不再爱染执取了。环环相扣的十二缘起流转中，爱染那一环一旦断掉，后面执取造业的力量就会消失，生死的因缘也就从此截断，所以才能趣向于出离的相对界，住于无自性空的平等正见。

只要是缘起的，就是无自性空，一切法都从缘而起，哪一法不空？明白了法法缘起，就知道当体即空，自己本身与任何一法都是缘起性空的，所以在法性上都是平等平等。注意听！虽然现象上是千差万别的，但是千差万别的万法都是由因缘而生灭的，自性空寂，所以必归于寂灭，这就叫法性平等。

当我们明白每一法都是平等的空性寂灭，自然不再对某法产生贪爱喜欢或嗔恨了，因法法空寂故。所以说平等正见是建立在对空义的了解上。这个“空”是从缘起而体认的，明白空义，

就了解三法印；或明白了三法印也就了解了空义。这是从法性平等来观察万法，就不会生起差别相：这是好的，这是坏的，我喜欢这个，我讨厌那个，得失之心就不再生起。法法的平等无差别是在法性的空寂上来讲的。

佛法说众生有分别我见故而轮回生死，很多人就误解为于一切法相上不分别。其实红的是红，绿的是绿，高的是高，矮的是矮，这如何不分别！不分别是站在法性空寂的平等上来讲的。注意听！不是现象上的无分别。现象上是千差万别，但在法性上是平等平等，所以叫无分别法性。体会到无分别法性，就不会产生贪爱、嗔恨、得失、好坏等分别我见。了解三法印，就了解缘起；体证空性，才能超越世俗的染着而住于平等正见。这一点非常重要。

“更进一步说明：「诸蕴本空」。”

很多人以为修行要修特殊的境界，进入某一种特殊的体验，才能体会到空性，似乎是借着他的能力和德行才可以修来的。其实空性不是你、我修来的，而是本来就空，只是发觉它的本来而已。佛法说一切法本自清净，但不是有一个本来就清净的东西，而是说一切法都无自性，本来就是空寂一本自清净。

“观五蕴为无常、苦、空，不是主观的颠倒妄想，而是诸蕴的本性如此。既然本性空，为什么生起？”

佛法的“法”，意思是本来就存在的宇宙真理法则，有佛出世与无佛出世都是这样。宇宙的真理法则就是无常、缘起性空，本来就这样的，佛陀只是发现了这个真相，并向众生宣说。我们依循他体证的方法道迹，同样可以发现这样的真理法则。

万法的产生与消灭就在真理的法则中运作，从来没有离开过缘生缘灭的缘起法，它是法尔如是的，本来就这样的。五蕴也是其中的一法，也是缘起无自性的，五蕴本空也是法尔如是的，既然本性空为什么会生起？

“「由心所生」。心是迷妄的「有取之识」，在五蕴中起着主导的作用。由于心识的执取、爱染，所以起烦恼、造业，感得世间的生死。”

人出生后，由于无明，对于缘起的幻相产生了实有感的执着，心灵与外界接触时起了颠倒的我见。真理法则虽本来如此，但是我们无知蒙昧，心灵产生了执着迷妄，明明是无常，却希望它永恒常住，在“无常”中起了常见；明明是因缘和合而成，却误解为独存的，在“无我”中起了我见；人生明明是苦迫的，却以为是喜乐的……。这就是由于无明、不了解真相而致。所以探讨五蕴既然本性空，为什么生起，这就要找到根源，以便从根本解决问题。

我们的六根与外在的六尘接触，而产生的执着爱取都是由心灵引起，五蕴是色心二法所组成，尽管每一个人身体的构造及功能都很相似，但是心灵的感受却是千差万别的，所以心灵起着主导的作用。尤其是心灵意识生起的染着占有，希望永恒存在的执取，是感得生死相续的动力。为了占有会造作很多杀盗淫妄等恶业，有取识就带着这一种动力一直在执取。这个五蕴坏了，就会去执取新的五蕴。对于物质或色身的爱染，我们会无奈于它们的坏灭。然而我们的心会将希望寄托在永远存在的欲望上，那种永恒生存的意欲是最大的执取。

过去的印度外道希望到天界永恒存在，幸福快乐。这就是永远存在的意欲，生命中最执取的就是这个，佛法叫我执我见，它就是生死的根本！我们要修行解脱，如果不知道生死的根本，如何解脱？但是现在又有多少人明白？每天修行就是在保护这个“我”，希望造功立德，将来可以到天国去享乐或永生。这只是在坚固我执我见而已，怎么能解脱？何时能截断生死之流！

解脱的唯一办法首先是明白我执我见是生死之根本，下决心要破除无明我见。第一步就是听闻正法了解真相，明白痛苦烦恼生死的根本，当下明白体会“无我”时，就不再执取了，爱染执取的力量就消失了，当下即清净自在解脱。如果现在没有解决这一根本的问题，爱染、执取、我见仍然存在，未来的生命必然烦恼痛苦、造业不安，死后必定是随业流转于六道。

我们此刻闻法熏习的过程，已经在建立正知见，就已经迈向解脱之路了。只要听得懂并体会得到，在生命的当下稍微去观察体验一下，是人人可以体证的。所以众生才皆有成佛的可能性，因为法是平等的，只要你愿意，并懂得观察和自我反省，相信自己确实可达到究竟解脱！

“如因梦心而有梦境，因梦境而起梦心，一直迷梦不觉一样。”

如果不闻正见，就像在梦中生活一样，在梦中起了作梦的心态，由于梦境又引起梦想，永远在梦与梦心的循环中不能觉醒。

“若能如实的观察，通达法性空而无所取着，则迷妄的心识不生，也就不起烦恼、造业、造作诸蕴，这就是解脱了。这样的修习趣入，名「空解脱门」。”

只要观察我们当下的五蕴身心，确实了解到缘起无自性，也体证到这样的空性，知道“我”不可得，一切的爱染自然放下而不再执着了，迷妄颠倒执取的心识就不会继续生起。当不取着，不生妄识时，就不会烦恼造业执取新的五蕴了，当下即清净解脱。从这里入手观察而体证五蕴的本性空无自性而解脱的，名空解脱门。

二、无相（无想）解脱门

“如能了达五蕴本空，就得解脱。但如果观五蕴本空，而观慧中还存有空想（空的意象），就应进修无想解脱门。”

当体证到空无自性时，还执着在这个空上，以为有一个实在的空相或空性，这叫空的意象（空想）。那就要进一步再去破这个执着。

“如实观察，要在正定中，止观双运，才能深入。”

这必须要有基本禅定的功夫，如果心还没有进入那种不取着的安住的定境，要去观察是不容易的。所以，要进入无相（无想）解脱门而与定相应，才能止观双运而进一步深入。

外面的境界是相，如果对空的体认是实在的，也是一种相，属于心灵上的空相，一般人不容易了解。尤其是修禅定功夫的，包括进入光明清净的状态中，那个光明也是一种心灵的境相。所以要真正体会无相或无想，确实要再进一步才能深入。这里讲的止观双运，先让心安住下来，把心缘在一个所缘的地方，专注一处，散乱心慢慢就止息了，这是止（修定）。在止的过程中，心逐渐安住，起观就比较容易，所以修行离不开止观双运。

一般人都认为戒定慧是一种次第：止是修定，定了以后，以定心来观照开发智慧。然而，还有另外一种观念：八正道第一以正见为首，菩萨的六度也是以般若为导。为什么要以正见般若为导而不以正定为导？一般人认为定中才能开发智慧，那么到底应该是先定还是先慧？其实定慧应该是相依相缘的，真正的慧不是狂慧，必然与正定相应；而真正的定才能启发智慧。所以，我的看法是以慧为导。比如说在听法熏习的过程中，开发的是闻思修的闻慧，随着对法慢慢的了解，向外攀缘的心就渐渐减少了；在进入正思惟时，随着对法的理解深入透彻，心就更加安定了。所以八正道第一是正见，接着是正思惟，如果我们的思想与正思惟相应，起心动念就会越来越如法，身心扰动颠倒的条件就会慢慢减少，身口意的造作就会渐渐与正见相应。

从正见到正思惟，再到身口意的调整，这个过程是由首要的正见到正思惟，到身口意的正语、正业、正命、正念而慢慢产生正定。

这里讲的正定不是用什么方法修得使心灵不动的那个定，而是由上述的过程导致扰动颠倒执取的条件消失了，心自然就安住了，所以正慧是由正见而启发的。这是我个人的一种看法。六度的布施、持戒、忍辱、精进、禅定，是以般若为导的，所以导师就讲：修学佛法般若是首要的前导，最后体证的还是般若的空慧。

我不是认为修定不好，而是说不一定非要达到四禅八定的定，因为正定应该是与正见相应的。一般人认为我们的心会攀缘执着，就应该修定，让心离开外面的攀缘和执着。这样的方法能使心暂时得到安住，但是这样不能从根本解决问题，犹如石头压草一样，只是使自己的意念暂时不起。但是出定后依然如故，因为内在颠倒扰乱的条件没有改变，所以必须与般若正见相应的定，才是真正的禅定—正定。所以我个人的看法是：正定的建立来自于般若的正知见，而不是来自四禅八定。

“我们的一切知见，不离六根、六境、六识。六根所取的境相（六境），是色、声、香、味、触、法，而现起的境相，就是色想、声想、香想、味想、触想、法想。”

通过我们的六个门户（六根），与外在的六尘（境相）接触，就生起了想（想和相是相通的）。比如意想起某一件事，那个相就在心中浮现。其实，由想就会“看”到相样，有想就有相，没有想就没有相，要明白想与相的关系。

“现在如实观色等一切境相，如三灾起一样，一切归于灭尽。一切境相灭尽，那观心中的一切法（有）想，也就不起。法想所摄的空想，也不再现起，那就入无想解脱门。”

风、火、水等灾难会毁灭世间的一切，从这里就体会到外在一切缘起的如幻性。我们心中现起的境想，是由于执着在色声香味触法的实在感。如果知道一切色等相都如起了三灾一样，最后都要灭尽的，心中就不会执着外相的实在性了。看看灵骨塔里的灵骨瓮子，那不都是灭相吗？每一个人最后也都会死而变成骨灰，这是事实，没有一法不归于灭！从这个角度来看，外面的境界也只是暂时如幻的缘起而已，还会当作它是实在永恒不变的吗？一切都归于灭尽。同样，心中执着的一切外相而现起的想，也是寂灭空的。当对境界的实在感不再现前时，想的心相也就不起了。

明白了相与想的关系，知道了一切法的空寂性，但还有空的意念在，这个意念就是想（想就是相），执着在空相（空想）上还是不彻底的，这就要修无想或者无相解脱门。

“一切想不起，所以知见清净—不起虚妄知见，而得清净的法眼。”

了达一切法的实相，叫法眼。明白一切法无自性空，而且连空想、空相都不执着，空亦复空，就能体会无相（无想）。顺带提一个重点：如果今天修的不是无相解脱门，就会执着在有一个境界：我身心清净，非常光明，看到什么世界很庄严。其实那还是心相（心有想），注意听！无相是不执着一切的相，包括空相都不执着，这才能解脱。如果修禅定觉得身体很喜乐、舒服、快乐，那还是有相，有想就不会断，不能解脱。所以对一切的境界都不能执着。

各位注意：我们在修行的过程中，尤其是修禅定念佛，念到一心的时候，会产生很多的感应，就是所谓现象境界。如果到一切相不起，一切法不着，那才是真正的清净。不要被一些境界、现象、感应所迷惑，执着在那里以为境界很高，那还是执着在相上。

“内心的贪嗔痴，是依六尘境相而起。得了无想解脱，贪嗔痴也就无所依而灭尽。这样，外离六尘想，所以不起我所见；内离三毒，故不起我见。我见我所见不起，一切执见也就无所依而不起了。这就到了截断生死根本—我见我所见，到大解脱的境地。”

这就是正确的因缘。我们被外在的六尘境相所迷惑而染着，所以会起贪嗔痴而造业。既然贪嗔痴是依外在的六尘境界而起，现在证入无想（无相），依境相而起的贪嗔痴就会因为无所依而止息。外离六尘想（相），不起“我所见”（身心执着外面境相是我所见）；内离贪嗔痴三毒，不起“我见”。“我见”、“我所见”都不起，一切的执见也就没有了所依，这就是截断了生死的根本—我见我所见，达到大解脱的境地。

从无相解脱门更深一层了解《杂阿含经》讲的一定要体证“无我”、“无我所”才能解脱涅槃。“我见”，是从我们内在的身心起的执着，反观身心的内在而体会无常、苦、无我，就可以不起贪嗔痴我见；同时，外在的境相也体证到它的非实，就可以远离执着，内无实在的“我”，外无实在的“我所”—无我无我所，这样就破除了生死的根本，才是真正的解脱。

但是真正体会“无我”是很不容易的，只要“我”还有一点存在，“我所”就破除不了。注意！有“我”，才有“我所”；没有“我”，哪来的“我所”（我的）？外面的一切境界—“我的”国家社会、家庭财产、妻子儿女等，都是因为有了“我”才引生的，根本还在“我”。所以真正的解脱是在破除“我”与“我所”，其中最主要的还是“我见”的破除。

三、无愿（无作）解脱门

“如深入无想解脱门，就可以一了百了。如有虽离一切境相，离我我所见，而于观心还有所著的，即内在的自我爱（生死根源之最深处），没有净尽。所谓「余（我）慢未尽」，还有生存的微细爱染，那就须再入无作解脱门。”

用观照的心体会到无“我”，知道“我”不可得，外面的一切法相不可得，然而对这个能观之心还稍稍有所执着：“因为观照才知道无“我”无“我所”，这个能观的心是什么”？表明还有自体爱，只是在意识中比较深细而已，所谓我慢（余慢）未尽，那个我执就不可能彻底清除，这是生存的微细爱染，那么就要进一步修无愿（无作）解脱门。

这里所说的“慢”，就是感到自己能体会到无“我”而很欢喜自在，也不执着外面的境界，但还有“我已经有这个境界了”，执着在能观的心的作用上。真正解脱的人是不会执着自己有境界的，就像《金刚经》讲，阿罗汉如果认为自己是阿罗汉，就不是阿罗汉，这是很重要的观念。

“故经说：「离我见已，即无见、无闻、无觉、无知」，不再起一切妄识。为什么妄识不尽呢？因执妄识为自我而有爱染；有爱染，就有思愿，有造作，而生死不得解脱。”

《杂阿含经》讲，我们五取蕴的形成，是“本行所作，本所思愿。”要注意“思愿”！思愿就是我们的意志作用。比如我们刚开始学习时，有一个愿力—希望解脱成佛，有潜在的思愿，其实还是落在“有”。

“应如实观察：这些妄识都是依因托缘而生起的。能生的因缘，都是无常的；所生的妄识，当然也是无常的，还有什么可爱着的呢！这样的反观妄识，如石火电光，生灭不住，即生即灭。”

这就回到因缘所生法—缘起的观念来了。万法皆缘起，即使一点点妄识也是因缘所生，依因托缘而有，只要是因缘所生的，不论是能生、所生的，本身都是无常、无自性的，这是最直

接而透彻的观察。

《杂阿含经》里也可以看到，一次一次的观察深入，最后还是转到体证无常。即使有了境界，仍旧要观察境界的无常而破除实有感。只要是缘起的就必无自性，无自性就是非实，只是如幻的缘起而已。《杂阿含经》也讲过：“无常因，无常缘，所生之法云何有常？”上一次我直接点出这个重点：我们的身心是因缘所生，身是无常因，心也是无常因，身心和合的五蕴当然也不是常。无常因、无常缘所生的身心感觉、境界，包括妄念、颠倒、执着同样是无常的。

注意听！我常用这个缘起的观念来破所谓的境界：通过修行，我们的执着慢慢减少了，稍稍打坐修定，常常身心不见了，出现光明轻安舒适，或许多所谓的感应和特殊体验。心清净了，就会执着一个清净的境界。请问：这些境界难道是离开身心而有的吗？身心都是无常因无常缘所组合，那么它所生起的境界难道是常的？是实在的吗？明白这个就可以破一切的执着和境界，很重要！

佛陀常用剥芭蕉的比喻来破除众生的执着：芭蕉看起来是实实在在的，但是一层一层剥到最后是空的，它只是一片一片组合成像芭蕉的样子。所以只要对任何一法产生实在感，我执我见就有安立处，哪里还能了生死？注意！所谓的境界，是破除贪嗔痴烦恼后产生的身心变化，不要执有实在的境界可得，那就不懂解脱涅槃的真意了。就如《金刚经》所说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。”虽然看得到，但非实如幻，即生即灭。如果没有彻底明白这个真相，还执着在境界上，所谓的“见法”，是见什么法？真正的见法，是见法性空寂。其实说“法性空寂”还只是形容词，不是名词。哪里有一个实在的空寂相可得？执着虚空相的人，也不懂虚空的真实含意。

“进而照见妄识，生无从来，灭无所去，契入不生不灭的境地。”

这句话才是最贴切的形容。我们每天修行要断妄念，要破妄想，怎么个破法，怎么个断法？妄念如果是真的，破得了、断除得了吗？妄念如果是虚幻的，还需要断、需要破吗？这里就点出一照见，即生命的体证，如如实去体会到妄识生无从来，灭无所去。无所来、无所去，就是法性本自空寂的不生不灭。

如果不能深入观察自己的妄念、颠倒、执着的真相，不能体会爱染、贪嗔痴的无常性、缘起性，不明白其生无从来，灭无所去，来去也是即生即灭如幻的现象，怎么断贪嗔痴？如果不了解贪嗔痴的真相，不如实观照身心的实相，只是盲目的求和拜有用吗？或在那边振振有辞的忏悔，“往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身语意之所生，一切我今皆忏悔。”那不过是空谈而已，于事无补！

听说搞消灾拜忏水陆法会，每年有一万多坛，忏了几十年，你们的灾难和业障到底有多少？消去了多少？业在哪里？有认为在物质里面，把物质分析到最小的原素，识（业）就在这原素里；也有认为在心灵里。你们观察得到吗？如果观察不到，也体会不到，不知道业在哪里，也不知道有多少，凭什么来消业？一次消不尽，十次消得尽吗？已经消除了多少，还剩下多少？没人知道！但是各位：如果懂得缘起正见，懂得如实观察，这一切你就都知道了，随时都可以勘验贪嗔痴是不是淡了、薄了？

通过真正的修行，反观身心，就知道贪嗔痴的真相，万法皆缘起，贪嗔痴亦复如此，无自性、非实的贪嗔痴三毒，只要时时刻刻“看”清它的真相，就不再被它所转。我们之所以会爱染执着颠倒造业，是由于无明，不知身心的如幻非实，也不知无常因缘组合的身心，所起的贪染爱欲，也是即生即灭的如幻性。

建立了缘起的正见，再以如实观照的方法，就可以解决这些生命中的事情，“看”得到每一个因缘，每一个起心动念，由于如实知而不再颠倒造作。

看到这三解脱门，我们深有感触：佛陀的开示没有离开我们的生命身心，没有离开起心动念，没有离开五蕴六处的功能，就在我们生命的当下去观察自己内在的条件和因缘。这叫如实观察一如实观（非假想观）。天下有哪一个人能比自己更了解自己的呢？然而自己的都不清楚自己的内在条件，天下还有谁能救你？谁能替你解决内在的困扰和执着？要知道为什么要如实观察？只有老老实实的把自己的身心观察得透彻，了解它内在的原因，痛苦烦恼是怎么来的，什么叫缘起？如何才能超越痛苦烦恼？这些都要靠你自己去了解体会。

好比皮肤瘙痒，抹上对症的药膏，它就不痒了。自己最清楚自己的痛苦、烦恼、嫉妒、贪心、嗔恨，如何消除这些烦恼？现在告诉你的这些方法，只要在生命中真正的去观察体会，善于应用，每一个人都能解脱贪嗔痴烦恼。如实观照我们贪爱的原因，就知道因为执着一切法以为实在的而起贪爱，如果看清楚了一切法的缘起如幻性就不执着了，贪爱也就随之消失，这是在生命中可以实验体会的。

听说有的人生出来就有报通，他看见的人就像透过X光，全身都是白骨。美术课老师教导绘画，他画出来的都是骨头。老师奇怪这孩子怎么每次都画骨头？但他看到的就是骨头么，看不到身体表面的东西，就像X光透视。如果大家有这个功夫，我保证你不执着、不贪爱，叫你爱都爱不起来，因为看到的都是脏兮兮的五脏六腑和骨头。

修行到某一个禅定功夫，有了特殊的神秘经验，也可以看到很多这样的现象，但是修到这样的功夫较难。不过，我可以给诸位提供一个去处——人人死后火化的那一罐骨灰！这是大家都可以看得到的，也一定可以受用的，只是还没到那个地步，就是不死心，非得爱染、占有、计较，非得要拼个你死我活！

这里佛陀在开示，不要等待到那个地步就可以看得出来，从而超越解脱：一切法是不是如梦幻泡影？是不是无常刹那不住？人从出生到童年，很快就过度少年、青年、中年、老年、死亡，哪一个不是这样？十八岁的时候年轻、漂亮，那么八十岁呢？看到六十岁就已经很惨了，不要讲八十岁了，所以我们的眼睛不要只看到十八岁。其实要观照人间不是很简单吗？内而身心，外而一切万法都是这样。我们都喜欢十八岁的年龄，但是水果为什么要吃成熟的，而不吃刚长出来很漂亮的？成熟的水果才是所喜欢吃的，然而我们自己却都喜欢生不喜欢死，奇怪！

“这样的一切不可得，识也不可得；悟入妄识性空，则无所爱染，不再造作，名「无作解脱门」。到此，证知一切法毕竟清净；于一切法无所著，而得大自在、大解脱；证入了「诸法从本来，常自寂灭相」的空性。”

从了解三解脱门，就有一个很深的感触：只要能用心去观察体会，不论从空解脱门、无相解脱门或无愿解脱门进去，都能解脱，只是在解释上的深浅，变成了有一个次第，其实每一个解脱门都能体证诸法实相的寂灭空性。

三个解脱门都建立在无常观、无我观、缘起观的基础上，只是观照的对象有所不同而已。从内在的身心去观察无常无我，观察外面的一切境界可以离相，其实相也是我们执着的对象，相破了，内里的执着也无所依存。所以外境和内心也是相依相缘的，只是从不同的角度来破除我们的自性见和执着。所以不论从哪一个角度深入：从自身的观照（空解脱门）、对万法的观照（无相解脱门）或对烦恼的观照（无愿解脱门）都能解脱。

所谓的“解脱”，就是解脱贪嗔痴烦恼的束缚。如果要解决这个问题，就直接从贪嗔痴烦恼去观照也是一个所缘。能当下体会到贪嗔痴烦恼的缘起如幻非实性，同样可以解脱。大乘所说的“烦恼即菩提”，是在体悟烦恼的当下即是本性空寂，当下解脱自在。

但是有人误解成：“烦恼即菩提，菩提即烦恼。”如果说“菩提即烦恼”，就麻烦了！佛陀每天都在烦恼了？这样的解释是不对的。可以藉烦恼为因缘来证得菩提，菩提是清净，相应的是不再烦恼，这样的说法才是正确的。我看到很多文章确实写：“烦恼即菩提，菩提即烦恼，所以烦恼与菩提不二，心佛众生也三无差别。”这样的理解完全是错会了。无差别是在讲法性，而不是说“众生就是佛，佛就是众生。”如果是这样，佛还叫佛吗？所以不能这样讲！

四、总说

“依内容立名说：无自性以离见，名空；离相以息分别，名无相；离取着以息思愿，名无愿。”

龙树菩萨的偈子说：“众缘所生法，我说即是空。”知道一切法皆缘起无自性，就离开了实有感的我见，这叫空解脱门。“空”就是在讲无自性；观察外在的六尘知道虚幻非实，离开了实有相的分别执着，就叫无相解脱门；观察内在愿心（即体证的心）的即生即灭，离开了思愿的执着，叫无愿解脱门。

“依偏胜说：由无我而悟入，名空解脱门；由涅槃悟入，名无相解脱门；由无常悟入，名无愿解脱门。”

体悟“我”不可得就是空解脱门；体会涅槃的一切法不生，皆缘起如幻非实，于是不执着一切相而契入涅槃，叫无相解脱门；由体悟无常而契入实相的就是无愿解脱门。

“依浅至深说：悟五蕴本空，但还有空想者，为此而说无相解脱。虽达境无相，而心还有微细爱染故又说无愿解脱。”

体悟空性，但还执有空相，就要进一步破这个空相，于是再说无相解脱门；虽知境无相，但对观照的心相还有微细的执着，再进一步说无愿解脱门。

“虽观察的方便不同，而所观的实相（空性）一样，故每一门都可以直通解脱。所以说：「三解脱同缘实相」，三解脱门是平等一如的。”

这是重点，要明白。三解脱门所体证的实相是一样的，即体悟空性。三解脱门平等一如、同缘实相。不论从哪一门契入都可体悟实相而解脱。如果体会的不彻底，还有一点执着，就继续分成三解脱门的次第来给他解释，或促使他进一步体证。最重要的是要明白所体证的一定都是实相空性，这一点不能有两样。

大乘佛法很少通过无常、无我来谈空，而是直接阐扬寂灭空性的一实相印，但最后所体证的空性与三解脱门是一样的。大乘的空性，是依中观的思想在讲的，一实相印与三法印是一样的，对此不明白的人，对空义解释不同，就会产生理解上的隔阂。如依唯识和真常的思想来解释空义，就会解释出不同的内容，结果也会产生一些问题。这就需要对大乘的三系思想，有一个根本的厘清和认识，才不会产生争论和矛盾，每一个人修行才容易体会。

接着讲灭谛一解脱者的境界。也许有人会问：灭谛是解脱者的境界，我们还没有解脱，为什么讲解脱者的境界？我们不妨先依据过去先贤大德的体证来了解一下，将来如果你有因缘体

证了，就知道原来和过去大德所体证的是一样的，就会由此证明而安心。

第四章 灭谛

第一节、解脱者的境界

一、解脱即是自由

“解脱，是对系缚而说的，古人称做解粘释缚。人（一切众生）生活在环境里，被自然、社会、身心所拘缚，不得自由，充满苦恼。而使我们不得自在、生死轮回，最根本的系缚力，是对于身心、环境的染着一爱。”

我们的身心被束缚，不得自在才要解脱，如果没有束缚，还要解脱什么？被什么所束缚？生活在诸多的因缘中，不论是面对自然、社会还是自己的身心，都会产生很多的压力和束缚而不得自由，痛苦烦恼就会接踵而来。所以要找出痛苦烦恼、生死轮回的根本束缚力。这里就点出了重点：这个根本束缚力，就是对于自己身心及外在的环境所产生的爱染执着，执着自己的生命五蕴，以及周遭环境是实在的，于是就想占有并保有永恒，这就是我们生死的根源。

“内心染着境界，如胶水的粘物，磁石的吸铁那样。”

我们对境界和身心的染着，就好比东西沾上胶水，那种粘着要去掉是很难的；就好比铁，被磁铁吸了上去，要拨开也很不容易，表明这种染着的力量之强。

“由于染着，我们内心起颠倒、欲望，发展为贪、嗔、痴等烦恼，现生为他所拘缚，并由此造业而系缚到将来。”

我们当下的身心，由于贪爱染着生起欲望，展现出来的就是贪嗔痴烦恼，这一生被诸多烦恼束缚，并且在苦受中继续造业，这种业的作用会影响到未来际，会更加深烦恼的束缚力。

“我们触对境界而生起爱嗔、苦乐，不得不苦、不得不乐，这不是别的，只是内心为事物所染着，不由得随外境的变动而变动。”

这里讲得虽很平常，却极其如实。我们的生命确实是这样：内在的根身触到外在的境界，起喜欢的就爱，不喜欢的就嗔。想不苦也不行，想不乐也不行，而且人生苦多乐少，不论是欢喜还是痛苦，都是那样的身不由己！时时刻刻的根尘相触，时时刻刻在制造痛苦烦恼或所谓的快乐。只要心在染着中还没有醒过来，还没有解脱，哪一刻不是在根尘触境产生的痛苦烦恼中？随时都在动荡变化，不能做主。

随着外面境界的改变，我们的心也会随之改变：当所爱的消失时，就会感到痛苦；希望得到的却得不到时，也会感到难过；心爱的东西坏了，也会很难舍。即使家里豢养的小狗死了，都会很痛苦，因为小狗和你相处了几年，有感情了。可是有的国家因为战争死亡好多人，甚至整个城市都被破坏了，世界每天大约死三十万人，你却无动于衷。因为这是与“我”不相干的，就不会痛苦烦恼。但是与“我”相关的人、事、物，我们就会执着爱染，认为是“我的”，才会影响到你的情绪。

“佛问某比丘：你身上穿的衣服，不小心被撕破了，你觉得怎样？比丘说：心里感到懊丧。佛又问：你看到树叶从树上落下，你感到怎样？比丘说：没有什么感触。佛告诉比丘说：这是因为你对于自己的衣服，起我所执的爱着；而树叶对于你，不认为是我所，不起染爱，所以才

无动于衷。”

佛陀用当下身心的感觉来启发一位比丘，让他明白：因为衣服是“我的”（我所），而你不会认为树叶是“我的”，所以，有“我”就有“我所”，就会起染爱执着。由此而知，“我”占有获得愈多，烦恼痛苦就愈深，被束缚得就愈紧。有些人没什么特殊的名利，也没有那么坚固的执着，反而过得很清净自在；而有的人事业做得很大，烦恼却非常多，就是这个道理。

佛陀时代，圣弟子们跟随佛陀学习，很快就证了阿罗汉。先决条件就是放弃了人间的一切占有，因为占有愈多，束缚就愈大，影响身心的问题就愈多。大家住到僧团里面，吃一顿饭还要托钵乞食，所有的财产就是三衣一钵。日中一食也只是为了维持色身能继续用功而已，不再讲究欲望享受，这样很快就与无“我”、无“我所”相应。而我们为什么痛苦烦恼那么多？因为我们的欲望很多，希望这样那样，与“我”有关系的“我所”愈来愈复杂，愈来愈多，然后再竭力保护它、占有它。偏偏人间的无常法则谁也逃脱抗拒不了，没有一法永恒不变而能永远保留！所以占有愈多，无常到来时就愈苦。

由于我们内在的空虚，对真理实相的不了解，反而靠占有外在的一切条件来巩固对“我”的执着，让“我”能安心。觉得占有愈多，愈能让这个“我”满足。然而当这一切发生变化时，失去就会更多，你就会更加感到痛苦。所以占有非但不能让人真正的安心，反而带来的是更大的烦恼和束缚。

在家居士不可能像出家人那样放弃一切，但是我们只要懂得知足就好。家庭和乐是最重要的，要懂得适当的控制贪求，否则欲望不止，痛苦就愈盛。在家居士要懂得如何合理做事，并善用资源，并把它运用在自利利他、能够清净解脱的地方。

学佛不是要求每一个人都出家，如果没有在家居士的护持供养，出家人怎么能够维持生活？如果没有僧宝续佛慧命，弘法利生，众生如何能够闻法解脱？僧俗之间是相依相缘的。所以学法不是让大家放弃一切的名利，只是懂得如何减轻烦恼的束缚，如何善用现有的名利财富，而不是执着在贪欲爱染上，这才是重点。

所有的罪恶都是随着心的执着而产生的，只要我们的的心灵不要执着，就没有罪过。执取爱染，带来的一定是痛苦烦恼造业。只有见法的人才能真正的舍离，因为他明白没有一法能保持永恒不变，所以他不再执着。只是善用因缘，使其产生某种功能作用来利益大众。

维摩诘居士和给孤独长者都非常富有，但是他们把财富善用在有意义的地方，所以一样能证果解脱。如何破除贪取爱染，并且善用名利财富，这个讲起来虽然很简单，只是不贪欲爱染而已。但是，试着舍舍看，能舍才能不起贪欲爱染！不容易啊！

“我们生活在环境中，只要有了染着，便会失去宁静，又苦又乐，或贪或恨。从我的身体、我的衣物到我的家庭、我的国家，凡是与自己所关涉到的，无论爱好或嗔恨，都是染着。要得解脱与自由，必须要不受环境所转动，而能转得一切。”

我们生活在纷繁复杂的社会和自然环境中，由于无明，对于缘起的形形色色的万法产生了实有感的染着，然而有染着就有束缚，无论从爱染我们的身心，还是整个国家民族，无不是与自己（我的）相关的，并且随着因缘的迁流而生爱恨苦乐、忧思悲恐等，种种烦恼的束缚而不得自在。如果不被身心及外在的一切条件所束缚，反能善用这一切，才叫真正的解脱自在。

“这问题，就在消除内心的染爱、执着，体现得自在的境地。”

坦白讲，修行就这么单纯：如果对外在的环境，及自己内在的身心起染着，就被束缚而不自在；但是如果看透它非实如幻的本质，执着贪爱就会止息了，也就不再被其束缚。进而还能善用一切条件，使人间安乐祥和，那就是大菩萨的威力了，修行其实就在这里而已。

“修行的目的，在于消除内心的染爱、对事物的粘着。任何境界，就是老死到来，也不再为境界所拘缚，而能自心作主，宁静的契入于真理之中。”

导师的论著广博甚多，但是这一句话让我最感动！每个人修行到最后的时刻就是这一句话而已：“宁静的契入于真理之中，”不再为死亡所拘缚，而能自在作主，宁静的契入真理—法性空寂！即使修行中有很多的境界和神秘的经验，然而事实上真正的受用只是这句话。真正的大解脱者生死无惧，面对死亡，也不过是契入真理与寂灭法性而已。修行解脱就是不再轮回相续，与尽虚空、遍法界的法性空寂相应，哪里还有个体的“我”？真的是契入真理之中！这句话最重要！

“把身心的烦累重压消除了，身心所受的「离系之乐」，轻安自在，惟有体验者才能体会出来。”

众生都在欲望中享乐，以为占有、满足、一刹那的快感是人间最快乐的。但是解脱者之乐，是轻安的离系之乐，一般人是体会不到的。就像担着重担行走在烈日之下，大汗淋漓，又累又饿，当走到清凉处，卸下沉重的担子，凉风吹来，吃些食物填饱肚子，这个时候感到非常的幸福自在，因为烦重的压力和热恼的苦迫消失的缘故。有人比喻说：要体会真正的清凉，就到非洲去，中午十二点运动得满身大汗，然后到阴凉处洗个冷水澡，那真是人间一大乐事。所以这里的离系之乐是一种解脱者的心境，是要亲身体验才能明白的。当远离了束缚、压迫、烦恼时的那种清静、轻安和自在，绝非人间的幸福快乐可比拟的。

“三乘圣者，就是解脱自由的实证者。所以，解脱不是别的，是大自然的实现，新生活的开始！”

这句话很切实！人死了不叫解脱，如果执着爱取不断，死后还是相续生死。真正的解脱是在生命的当下止息了执着爱染，超越了生死的束缚，三乘圣者都是在这里超越解脱的。解脱不是什么都没有了，生命并不会因为这样就熄灭了，而是新生活的开始、新生命的体验。这句话很重要！所以解脱不是死后的事，是在活着的当下就能达到这样的解脱，就是得大自在，大安乐。虽然同样在人间生活，但是内心的体会却与常人不同。

二、解脱的层次

“佛法中有二种解脱：一、心解脱，二、慧解脱。二者虽可相通，但也“有不同。如画师画了一幅美女或魔鬼，因人的错误认识，以为是真的美女或魔鬼，于是生起贪爱或恐怖，甚至做梦都梦到。这种贪爱与恐怖，只要正确的认识它—不过是假的形像，没有一点真实性；能这样的看透它，就不会被画师笔下的形像所迷惑了。”

譬如：现在科技发达，制作的影像可以是立体的、动态的，我们看到美女的影像很漂亮，魔鬼的影像很恐怖，因为制作得非常逼真。我们在生活中看到的一切相也是如此的真实。如果说这一切“如梦幻泡影”，没有人相信。可是，如果能认清它的真相，知道这一切的现象不过是缘起虚幻的假像而已，就不会被美女所迷惑，被魔鬼所恐惧了。如同晚上走路看到一条绳子，以为是蛇，就会生大恐怖。次日白天看清原来是一条绳子而已，那个恐惧就会随之消失了。所以了解真相就不再被迷惑，不再产生执着与爱染。

“众生依无明为本的认识错误，起染爱而忧愁苦恼，也是如此。如能以智慧勘破无明妄执，便能不起染着，而无忧无怖了。”

注意！这里讲到重点：我们以幻为真，以虚为实，因而产生执着爱取，造业无边，烦恼无量，生死相续不断。所以修行的关键就在如何发觉它的真相。我们看到美女就是美女，帅哥就是帅哥，为什么会产生这么强的实在感？佛法告诉我们，一切都是无常虚幻的，没有永恒不变性，这就要靠深观的功夫。如果在假像中执着它是真实的，那么你只是一个凡夫俗子。圣者的定义及内涵，就是用他的智慧来勘破假像，明白一切只是缘起的生灭现象，如幻非实，了解这个真相时，对于万事万物就不会继续执着爱染了。

“勘破”就是般若空慧，如果没有建立缘起的正见，就没有般若空慧，那么永远都无法勘破无明，身心起落的那种感觉总是那么实在。所以要用般若空慧的缘起正见，一一勘破它，不必等东西坏了才知道是灭，而在万法存在活动的当下，就能知道它的虚幻性而不染不执，这就是重点！

“离无明，名慧解脱，是理智的。离爱，名心（定）解脱，是情意的。这二方面都解脱，才是真解脱。”

什么叫无明？就是不了解真相。具足了缘起正见，在正观之下就会看清自己的颠倒执着——以幻为实。我们之所以会死在这里，就是执着“我”的实在性，以为有个真正的“我”。随着智慧的开发，了解了诸法的真相而超越解脱，这叫慧解脱。慧解脱是属于理智的，从理性中了解真相，即观念上的明白与修正，认同万法的如幻，意识中放下了对“我”的执着，这是从智慧的开发而实现超越的。

还有一种叫心（定）解脱：就是离开了爱染。但是身心的习性还没有完全净尽，观念上的修正可以破除一些邪见，但是身心的染着及惯性是属于爱的部分，要断爱却很难，所以离爱名心解脱。爱就是爱染，就是我们的俱生我执（即思惑），长远以来养成的惯性，存在对亲情、爱情的染习，要破这个爱染相当困难。

知见上的错误比较容易破除，那叫破见惑；而破除行为上的惯性染污叫破思惑，这个要破除是相当辛苦的。真正的解脱必须破除见、思二惑：首先修正观念，其次身心不再被爱染所束缚，真正的能超越一切执着爱染，这就是俱解脱。通过听闻熏习缘起的正见，很容易得慧解脱；但是要到达心解脱就不容易了，所以下功夫的地方就在心解脱的部分，在身心、环境及人际关系中，真正的放下贪爱执着。

出家人首先离开了这个染缸，污染较少，这种特殊的因缘比较容易达到清净；在家居士身在染缸中，名利恩爱从来没有间断过，要想超越这个大染缸确非易事！但是如果在这样的环境中，面对现实人生，以智慧勘破它、超越它，身在染缸而不染着，即是大菩萨的真正的大受用、大解脱！成就更大更不简单！但是要下大功夫啊，否则像“深山林里的狮（台语狮与知同音）”，知道做不到，那就很麻烦了。

所以真正的修行不是只有空谈，是要下功夫的。下这个功夫不是为师父、也不是为佛陀，是为你自己啊！你想继续生死轮回痛苦烦恼，没有任何人反对，但是轮回之路的苦真的是遥遥无期！明白这点的人就知道该如何把握了。

“佛法的解脱，廓清无明的迷谬，染爱的恋着，必须定慧齐修。外道修习禅定，也有对五欲、名利等得失，都能不起贪等烦恼的。但这如石压草，定力一旦消失，烦恼依旧还生。故要

用智慧去勘破烦恼，不能只凭定力。佛法重智慧而不重禅定，理由就在此。”

导师在这里指出重点：破烦恼执着必须定慧等持。一般人以为修定必然发慧，其实不见得。印度外道四禅八定的功夫很好，但是不能解脱的原因就是没有般若空慧。我们的身心在定中可以暂时离欲，对名利、恩爱、得失不会执着。像印度外道的尼干子他们裸体苦行，饮食等日常生活的戒律也很严格，暂时可以达到不起贪欲烦恼。但是这种定力好比石头压草，当定力消失时又会恢复原来的执着。只靠定力，没有智慧的慧观是不究竟的。所以，一定要面对自己的烦恼，修正错误的观念，转化内在的思惟模式，了解它的真相，才能从染习的惯性中真正的超越出来。如果单单凭借定力，那是不能解决根本问题的。

要注意！现在外面有教禅修禅观的（道家也有），那不是真正佛家的禅观，甚至法轮功等邪教也在乱搞。人们往往都会被那种新奇神秘的东西所迷惑。如果没有智慧，任你怎么修都是在有为的造作中！对身心所起的幻相、感应、境界更加执着，还是没有离开贪爱染着，没有破自性见。所以正见何其重要！没有正见就不能堪破无明，所以这里的重点是定慧等持。

“有的着重真慧，依少些未到定的定力，能断烦恼了生死，这称为慧解脱。”

修慧解脱不一定要太深的定，把心稍微凝聚不使太散乱，依未到地定（初禅前修止观的止）的定心就可以起慧观而到达慧解脱。

“这样的解脱，从了生死说，是彻底的；但在现实身心中，还不算圆满。所以定慧均修，得「俱解脱」，才契合解脱的理想。”

注意听！如果有深定和空性慧就能很快断除爱染，当然这样的俱解脱更为难得。慧解脱加上心解脱合在一起，叫俱解脱，这是最圆满的。不过慧解脱也已经入圣流，但是证果不一定是哪个阶位。即使是证初果的，也已断生死轮回，最多七次人天往返，必定会证入涅槃的。只是还需要一点时间而已。尽管没有达到俱解脱，但是从生死的角度来看还是彻底的，已经断除了生死的根源—我执。不过在现实的身心中还不算圆满，因为还有一些习性未净尽。所以定慧齐修得俱解脱，才是真正契合解脱的理想。

“专以慧证的解脱来说，在修持的过程上，可略分三阶：

（一）、于千差万别的事相，先求通达（外而世界、内而身心）一切法的绝对真如—法法本性空，法法常寂灭。”

我们生活在人间，看到千差万别的万事万物，我们必须先要通达外在的世界及内在身心的真相，明白一切法本性空的寂灭相。

“真如是绝对平等而无差别的，可是我们从无始以来，一直在无明的蒙蔽中，于一境界，取执为一一的实性。由此，我见我所见，有见未见，常见断见，无边的葛藤络索，触处系着。如能从幻相而悟入平等无差别的法性，即能从执障中透出，而入于脱落身心世界的境地。”

法性真如是绝对平等的，如何从千姿百态的事事物物的差别相中去体悟它的平等法性呢？也就是说，第一步重要的是要见法。所谓的见法，就是见诸法实相。见法、见性要在哪里见？就在万物千差万别的差别相中，在生灭迁流的变化中观察体验，了解它的生灭非实如幻，明白它的缘起性空，体证法法空寂的平等法性。

“古人说：「见灭得道」，「见空成圣」，「入不二门」大旨相同。如不能透此一门，一切谈玄说妙，说心说性，都不相干。”

导师指出重点：不管谁谈得多么玄妙神奇，如果第一步的见法都没有达到，没有体悟法性寂灭的空寂性，谈玄说妙又有什么意义？与你的解脱一点关系都没有。所以凡圣的差异就在于是否见法一见灭得道。这里所说的“灭”不是生灭的“灭”，而是法性本自寂灭的“灭”。寂灭法性是本来如此，一切法的当下就是，关键是怎样去体会。

（二）、“虽然要悟入空性无差别，而不能偏此空寂，偏了就会被呵责为「偏真」、「沉空滞寂」、「堕无为坑」。原来，理不碍事，真不坏俗，世界依旧是世界，人类还是人类。”

修行的第一步是从假入空，第二步是从空出假。

从人间事事物物的幻象中体证它的法性空寂，这是见法一从假入空，了解真相。接下来如果执着在空，就变成沉空滞寂偏于一边了，所以第二步就是要从空出假，又回到现实一切的事事物物中来。事不碍理，理不碍事，真不坏俗，不必破坏一切法，就在一切法的当下得自在安住。因为你已体会到一切法的法法空寂的如幻性而不再执着了。

注意听！这里要你离开的是执着爱染，而不是离开人间万法。万法不需要破除，当下事不碍真，真不碍事，事理不二，得大自在。禅宗说：“百花丛里过，片叶不沾身。”我们由于无明而在幻境中被迷惑了，如果明白缘起无自性的道理，体悟法性本空，对万法就不再执着贪爱了。因为破除了内在的无明妄执，回到人间不再被万法左右的同时也不会妨碍万法。虽然在百花丛里过，但是没有什么能染着你的，那才是真正的清凉自在。

这两步的过程就是“从假入空，又从空出假，”这才是真正的大解脱。世界还是世界，人类还是人类，生活还是生活，只是不再颠倒执取，万法无咎、法法无碍，即入不二门。

“对自然、社会、身心，虽于理不迷，而事上还须要陶冶。这要以体悟的境地，从真出俗，不忘不失，”

当了解到法的真正的内涵时，也许你自认为没有问题了，但是还要在事事物物中及人间的万法中去历练，在根尘触时有没有产生障碍、染爱、执着？有没有产生贪嗔痴烦恼？都是自己勘验的。如果能有真正的受用，在人间体会的越深就越自在肯定。从真出俗，从空出假，你所体会的真理实相是不会忘记的，即使回到世俗的一切万法中仍然不忘不失。法性是法尔如是、本来就怎样，时刻这样，这叫不忘不失，才是真受用。

如果自己认为体会的法很高深、很超越、很伟大，但是碰到事物就忘记了，实践中功夫应用不上，无法与其相应，这哪里是真正的体会！真正见法的人不会忘掉、不会失去。如果说由于心情不好暂时忘记了，而起了一点颠倒执着，这还算是解脱吗？解脱者是不忘不失！千万不要安慰自己、欺骗自己！

“在苦乐、得失、毁誉，以及病死的境界中去陶练。”

这里太重要了！学了法有没有受用在哪里看？就在利益冲突时、名誉受损时、被毁谤棒喝时、顺逆因缘之中……是否能得自在？最大的因缘是面对死亡时，就是你的陶练处。到一个安乐没事的地方怎么知道是否解脱？所以要用的人间的因缘自我净化、提升和超越，这是可以自我勘验、体会和证明的。所以我常讲，道理不是用来辩论的，而是在顺逆因缘来临时，运用所学的理论，在实践的体验中实现超越的。

修行不是在争论谁的道行高，那只是在比谁的“我执”强而已。真正修行的道行是时时刻刻反省考验自己：过去会生气与人相对的，现在真的不生气了；过去会贪爱的，现在真的无动

于衷；过去有重大损失会受不了，现在连眉头都不会皱了；以前受不了委屈，现在即使受毁谤攻击也不会起心动念……这就是你真正的受用处，是人人可以自我勘验的。

一个真正用功的人，绝对不是为了别人的赞扬和认同而修行。这是要为自己负责的，此生不解脱，来生不知道要轮回到哪里去，真的很苦啊！真正认识生死苦迫的人知道轻重缓急，就不会耽误自己、欺骗自己、安慰自己，不会得过且过的打发日子，会时时刻刻警策自己：有没有如实体证？反观自己的问题，马上就会进一步去训练自己。一切因果是自己造作的，必然是自己负责，没有谁能替代你，即使碰到佛菩萨也只是助缘而已。众生无知无明，佛菩萨把正见的般若智慧告诉我们，指导我们解脱的方向和方法。但是关键还要自己去实践体证，佛菩萨无法帮你体证的，这一部分的主因是自力的，他力的部分只是助缘。

讲一句不客气的话，上了几年的课，一直在听课的老学员真的都很安心了吗？我看大家都轻松好像没事一样，没有人来找我。虽然我很尽心的想为你们提供助缘，但是我发觉你们都很厉害，一个个都没事儿很自在。修行真的是为自己啊，不是为师父在修，所以发心要正确，千万不要欺骗自己。

“换言之，不仅是定心的理境，而要体验到现实的生活中。”

这句话太重要了！如果学了法，理解力很好，意境很高，身心的体会也非常美妙，如果不能在现实的生活中实践体验，那不过是理论而已，再美妙的理论也无法改变你内在的问题。所以最要紧就是在生活中时刻观察考验自己是否与法相应。

（三）、“功行纯熟，达到动静一如，事理无碍。醒时、睡时、入定、出定，都无分别，这才是世法与出世法的互融无碍，才能于一切境中得大自在。”

刚开始用功不可能那么纯熟，就像开车一样，刚开始非常的紧张，时时刻刻都在注意煞车或踩油门，稍微不慎就会出车祸，那就麻烦了。但是日久功熟，煞车、转弯、红绿灯都是自动相应的，不需要起心动念：“红灯，要煞车”。在生活中要时时刻刻用功观照检点自己，时间久了就会功行纯熟，在讲话、做事、处世、待人接物一切的身心活动中，与宁静时一样，动静一如。

学佛一般先从静入手，因为在动中很容易随缘而转，无法做主。而真正明白见法的人，在繁兴灿烂处，即是一念未生时，这就是动静一如的真正写照——“动静本寂寂”。可是一般的修行人在打坐时还能观照一下，可是下了坐，接触人间的万法时，心就很容易散乱而随波逐流，这不是真正的受用。真正的受用是动静一如，事理无碍，事依于理，理导于事，不离理的事，不离事的理，这样才能真正的没有障碍。甚至醒时睡时、入定出定都无分别，才是世法与出世法的互融无碍。这不是一般的定，而是常定、大定，是如如不动的定，不是一般无分别的意思。

世法与出世法也是一如的，因为这是第三个阶段，要达到圆满纯熟的这个阶段是不容易的。但这些理论我们先要明白，虽然暂时还做不到，但这是我们的目标，有一天做到的时候就明白目标已达到了。

“关于悟入而心得解脱，本有相似的与真实的，浅深种种，不过从理而事，到达事理一致的程式，可作为一般的共同轨辙。”

导师在提醒我们，解脱有彻底的，也有相似的。要注意！很多人修行，身心会起变化，随个人的习性、观念及身体健康状况的不同而产生千差万别的境界。很多人就感觉自己已经解脱了，其实这只是相似的境界而已，不是彻底的解脱，所以千万不要在相似的路上自以为是。在

事理的解说上不妨有这样的次第，我们明白有这样事理的修正过程，知道这个理路轨迹，往后在修行的过程中经历这些体验时就不会颠倒了，就不会耽误自己把相似当作彻底了。

现在有很多人“未证言证”，那是打大妄语，甚至自称“祖师、活佛、大宗师”。现在社会上有很多所谓的新兴宗教，他们在修行或身心的经验中也有某些体会和神秘的经验、境界，在这种相似中他们就自以为究竟了。众生真的很可怜，修行路上处处都是陷阱。因为没有择法眼，只要遇见有神通的人，知道你的过去和未来，能替你消灾解厄，能给你灌顶加持，解决你的困难，每一个人都会信奉崇拜。但是有哪一个能真正解脱？

现在社会上还有一些狂妄的人说，他能替你消业或承担业力。果真可以这样，佛菩萨就太不慈悲啦！十方有多少佛菩萨在佛国逍遥安乐，我们却生活在痛苦烦恼中，轮回生死不断，他们替我们消一消业不就解决问题了吗？这样的说法是否很可笑？难道因果可以互相通融吗？自己的问题只有自己能解决，业力没有人可以替代。佛法讲的业力，绝对不是谁替谁承担，一切都是自作自受的。

如果以神通替你解厄消灾，得到眼前的利益。那些只不过是应用众生的贪欲，满足众生的我执而已，哪里是指导真正走向解脱的！我们讲的是正法、是真话，一般人反而觉得这个没什么，因为没有神通，没有特殊的超能力，不能解决“我”的问题。其实谁能替谁解决问题？善知识只是指明一条正确的路，修行还得由自己去完成。现在整个社会都充满了怪力乱神，因此更加显示出学习正见的重要性，没有正见就无法抉择，所以对法要有深入的体会，才能不被怪力乱神所迷惑，要明白这个重点！

三、解脱的重点

“解脱，从体悟真性而来。体悟，是要离妄执，离一切分别的。在修行趣证的行程中，合理的分别是必要的。但在临近悟入的阶段，善的与合理的分别，都须离却才行。”

我们每个人都有贪嗔痴烦恼，所以才渴望解脱。而真正的解脱是体悟到实性、真性，即《般若心经》讲的诸法空相（实相），体悟到诸法的实相才能解脱。所以真正的体悟是离开一切的妄执及戏论分别，不再启用世俗情染的分别意识，我们的妄念贪爱就会止息。每个修行人，不论学的是哪个法门，也不论体悟到多深的奥义，都不在于所学理论之高，法门之殊胜，唯一重要的是自我勘验是否真正的受用，是否将所学的理论，真正融入身心和生活中，达到离一切妄执及戏论分别，止息贪嗔痴烦恼。

听到这里，有人也许会为难：要我们现在就离一切的戏论分别，怎么可能？其实这是有过程的：刚开始的闻法阶段是由善知识的开导，慢慢熏习了解，对法了然于胸；然后还要分别、思惟、抉择以达消化。当对这些法了然于胸，再透过生活中的体验和消化后，逐渐与你的身心打成一片，妄执自然会淡薄而与真性相应。所以，这里所说的不分别是体证真理实相时，一切妄执止息，分别心也就不再生起，而不是一开始就什么都不分别。有些人指责别人有分别心，其实证入法性时才是不分别的，体证后回到人间现实中来，还是有分别的，只是这个分别不夹杂情感的染着及个人的贪爱习性，是与法（空、明）相应的分别——“善分别诸法义，于第一义不动”。

这里有一个重点：在临近悟入的阶段，确实连善的这一边也要舍。即使境界多么高超美妙，也要舍弃，这样才能真正契入法性空寂的实相。如果没有前面闻思修的过程及体证，不可能达到不分别，所谓的不执着、不分别是水到渠成的事情。

很多修行人误解为要悟道一定不能分别，所以大部分重于禅定，把意识作用止息下来，四禅时脉搏和呼吸也几乎停止了，意识不起当然无分别。但是如果没有慧解脱，这样的不分别犹如石头压草，定力一消失，内在的烦恼仍然起落。所以，这里讲的进入无分别的体证，不是把意识压抑下来，而是体会到无常、无我，一切法缘起如幻。了解真相后，不再执着、攀缘，胡乱染着的心就会止息，欲望和烦恼自然就会歇下来。

所以，真正的修行是通过“闻思修”的闻法过程，厘清错误的观念，建立正确的知见，正确的知见建立后，就能消除内在动乱的因缘，身心的行为自然会导正，执着、烦恼、颠倒自然不起，故叫水到渠成，不是用压抑或强制的方法，因此不要刻意的不分别，刻意的不分别还是属于压抑，是要从内在去清理错误的观念及思惟模式，这才是重点。要明白！

“经上说：「法尚应舍，何况非法」？”

法就像渡河的船，是从此岸到达彼岸的工具，上岸后就无需背着船走路了，所以，连法的工具都要舍，何况非法。明白了，就不再执着我们所学的法了。我在这里说法也是善巧，把祖师大德或佛菩萨的心要与大家分享，借助这样的法来厘清我们的颠倒执着。法就像拐杖一样，身体健康了，就无需拄着拐杖走路了。修行也是如此，因缘成熟，断除了习性，要悟入实相前，外在的所有条件都必须舍离。

“佛见，法见，涅槃见，都是「顺道法爱生」，对于无生的悟入是有碍的。”

我们赞叹景仰佛陀，因为他创觉并宣说了宇宙真理法则，我们才有这个因缘走向解脱。除此而外，我们还具足了对法的尊重以及对解脱涅槃的向往。但是当我们还有佛见、法见、涅槃见时，这叫“顺道法爱”。尽管不是世俗染着的爱，而是与道相应的爱，但还是属于爱。黄金虽然很贵重，如果放在眼睛里我们会受不了。佛、法、涅槃虽然殊胜、超越、伟大，但是如果执着其中就会障碍见法。所以最后真正要契入法性时必然连这些“顺道法爱”都要舍，才能真正体悟本来的寂灭空性。

“古人所以要「佛来佛斩，魔来魔斩」。又说：「欲除烦恼重增病，趣向真如亦是邪」。”

禅宗说：“佛来佛斩，魔来魔斩”，以一般的思惟来说，魔来要斩是对的（让我们堕落、障碍善根、懈怠退堕爱染的都是魔）。然而为何要斩佛？我们要超越负面的魔，但是如果执着正面的佛，执着的本身就变成负面了。没有伟大的佛法，我们就无法解脱。但是注意！一执着就变成了障碍。学法的目的只是在破除众生的执着而已，如果由此而产生执着，又如何解脱呢？“佛来佛斩”的意思，是善的这一边也不能执着。明白了就能够善用它，千万不能落于执着，只有这样才能真正的达到自在解脱。

众生的烦恼是来自无知无明的我执、我见所产生的执着。明白了真相，知道烦恼非实如幻，也是缘起性空的，就会远离爱染，当下就可以超越这种实有感的执着，烦恼自然就会歇下来。所以并不需要刻意的断除烦恼。和烦恼打仗都会凭添一层烦恼，再起除烦恼的“烦恼”。有道“欲除烦恼重增病”，没有深入体证烦恼的真相，而与烦恼打仗，就像加重了病一样，怎么除得了！想除烦恼的本身就是一个执着。我曾说：修行如果没有找到根源，不了解真相，不知道烦恼有多少，住在哪里，如何除？烦恼是真实的？还是虚幻的？真实的即是不变的，如何除得掉？如果是虚幻的，即生即灭，必归于灭的，还用得着去除吗？

“趣向真如亦是邪”：有烦恼才要趣向真如，烦恼非实，哪里还有相对的真如可得？真如与烦恼是相依相缘的，没有烦恼就没有真如。之所以要趣向真如，是由于本身在烦恼中，认为

有一个实在的真如可得，那还是邪见——从烦恼引生的邪见。真正学法及解脱的重点都在这里，很重要！

“原来，我们所认识的一切，都只是抽象的、幻相的，不是事物的本性。为了要表达我们的意境，故用语言文字。所写的和所说的更只是假设的符号，并不能表示事物自身。所以，要真实体悟一切法本性，非远离心缘相、离语言相、离文字相不可。”

意念分别透过语言来表达，写在纸上变成文字，其实都是心里意象的一种表达，属于心相。意念的分别很抽象，与事物本来的真相不一致。譬如“漂亮”二字，儿童、少年、成年、艺术家、宗教家所体悟的境界虽然都说“漂亮”，但是各自所表达意境都不相同。因为语言是假设的符号，是抽象的，不是事实的本质。

我们见、闻、觉、知的一切，凭自己的意象分别都觉得好实在。如果告诉诸位，每一个人当下所看、所听的都是虚妄的幻相，没有人会相信。然而事实确实如此：幻，就是没有永恒不变性，一切都在刹那刹那的变化，故非实。但是在没有见法前，我们的见闻觉知都是那么真实，而且是永恒不变的。身在幻象中而不知幻，在抽象中以为实在，这样的分别意识怎么能体会到事实的真相？所以要与真理实相相应，一定要超越我们原来执着的心缘相，不管是语言文字还是心缘相，都是过去虚幻非实的颠倒执着，一定要先离开这种执着，否则按照原来的思惟模式必然无法见到真相。

“中论说：「心行既息，语言亦灭」。因此，法性不但是离名言的，离分别的，离相的，而且惟是自觉，不由他悟的。”

心灵的分别作用止息时，一切的语言也停止了，所以语言的思惟模式与心灵的作用是相依相缘的。而真正一切法的法性是离名言、离分别、离相的，这些只有自己才能体会的一惟证方知。如果你攀缘的心已止息，不再戏论分别了，就能体会到法性空寂的本来面目。

说到这里我顺便点一下：过去讲的如实观照，一直提醒的重点是一不迎、不拒、不取、不舍、不下判断、不下结论，这六不原则的目的就是要摆脱我们过去固有的思惟模式。每一个人的起心动念是根据我们的观念和认知，是过去习惯运作的思惟方法。用这一套知见及方法，如何能见法见实相？那是惯性的分别心，以为一切法是实在的自性见，在这种实有感中怎么能体悟真相？所以深观时一定要超越我们固有的思惟模式，才有机会见法。这期间首先最主要的是“闻思”：上课建立的正见慢慢融于我们的心灵，错误的知见就会渐渐的转化，这是最好的办法。所以修如实观照的前提，是必须先建立缘起的正见，吐弃过去错误的思惟模式，久已熏习的正见就会在身心中产生作用，在如实观照的六不原则下，正见自然会与其相应，才有机会体悟到法的真相。

“惟是自觉，不由他悟”，这句话很重要。一个学佛的人如果不自觉、不下功夫、不自我反省修正，只想依赖他力是无法实现解脱的，一定要明白！学佛要知道什么是宇宙的真理性，当你的心行与法相应而不再颠倒执着时，那也只是恢复本来而已。宇宙的真理性不是谁的专利产物，它是普遍存在而必然如此的。佛陀发觉了这样的真理，我们只要依据佛陀的方法同样可以发觉真理、实现解脱。

真理性绝对不是个人可以私相授受的，而是随手拈来任何一法都是，因为真理性的存在是尽虚空遍法界的，每一法的当下都是真理性，法就在一切时空的万事万物中。由于我们的无知，故法法现前而看不到真理实相。所以透过正见的熏习及自我的反省观察，每一个人都能发觉这样的真相。生命与任何一法的接触中，都是发觉真相的条件因缘。只要透过正确观念的引导，

就可以在各自的生命中去实践体证。也就是说不是由别人来代替觉悟的，即使有善知识、佛菩萨也不过是助缘而已。他为我们指出了正确的方向和方法，指导并修正我们错误的观念，只要照着这样的方法去实践，同样可以体会真理法则。这样的真理法则必须透过自己的反省、体会才能证悟，哪里能靠别人？所以，“惟是自觉，不由他悟”，这句话最恳切而明智了！不会误导众生迷信崇拜，依靠他力，大家要明白！

法是本来如此的宇宙真理，不是我给了你什么。我从导师、先贤、佛菩萨那里看到这样的真理，实验体验后也得到某部分的证明和受用，我也不过是与大家分享这种体会而已。你们和我一样，听到了正确的理论及方法，只要在自己的生命中、生活中，在面对事事物物的身心动态中，一一去观察证明确实是如此的。贪爱染着确实是由于无明无知所致，观念上的知见修正了，再通过实践的体会，慢慢身心就不再落入幻相中被外境所转，执着颠倒自然歇下。那时，同样可以体证到本自清静、不生不灭的空寂法性。

佛法讲人人皆有佛性，不是本来有一个清静的佛性在我们身心里面，而是站在法性的立场来谈的：法法平等，众生平等，人人皆有觉性，都有成佛的可能性。所以真正的佛法是无上珍贵而伟大的，没有虚伪造作的神化以及个人的神权特权。

“语言、文字、及我们的认识，都是相对的一佛法称之为「二」。如有与无，动与静，说此，就必有非此的彼。这都落于相对的境界，相对便不是无二的真性。”

我们的思惟模式都是有为法，有为法就是落入相对的两边一有无、好坏、喜恶……，这种相对的观念称为二，而真正的法性实相是不二的，没有相对的分别。其实我们痛苦烦恼的原因就在于落入两边：“我喜欢清静，不喜欢烦恼。”清静与烦恼本来就是相对的观念，当说喜欢清静时，就表明身在烦恼之中，所以就想要超越烦恼以达相对的清静。如果一个人真正超越了这种相对的幻相，能明白不二即没有相对的差别，也就不会要厌离这边或取着那边。

我们都觉得很烦恼，于是想求清静。好比本来没事的，硬去惹是生非，被人告上法庭，于是想方设法求无事。说起来我们在烦恼中极力要求没事，如果真正没事又受不了。其实每一个人生出来本来没事，由于无明然后造作好多的烦恼，于是再求没事求解脱，从生到死都在“有事、没事”之间。我们讲解脱涅槃，其实就在讲“没事”而已。为什么会有事？因为我们的观念都落在相对的两边，重点就在这里。

“我们生活在抽象、相对的世界，对事对理，都意解为实在性的，则一切的我执、法执、贪等烦恼，即由此而起。”

我们每天在情绪的喜怒哀乐之中以为是真实的，这都是因为不了解真相的无明我见所导致，所以被它所束缚。每天都希望得到快乐满足，而不知起心动念的当下即是虚幻的，所要执取的对象也是虚幻而非实的。最虚幻的就是“我”的感觉一对物质及美色所产生的感受。但是，往往直觉的感受是那么实在，然后喜欢的就想占有（乐受的贪）；不喜欢的就起嗔恨（苦受的嗔）；没有明显的喜欢及不喜欢的感觉就是痴（不苦不乐受），结果一切起心动念的造作都与贪嗔痴相应。如果明白外境的一切万法是虚幻不实、变化无常的，没有一刹那是常住不变的，哪里还会执着它的实在性！正因为我们没有感觉到它是虚幻刹那生灭不住的真相，以为是永恒不变实在的，所以我们才会想占有、保留。

我们情绪的“受”其实也是起起落落刹那生灭不住的。但是我们总觉得快乐及痛苦都是实在的。久远以来，我们被这个“受”欺骗得太苦了！都是由于实在感的自性见，即我执我见所致。没有这样的实在感，哪里还会有“我”的观念？这里就点出重点，实在感就是自性见，解

脱生死要破的就是这个自性见。

佛陀教导我们观察外在的一切条件及当下身心的作用，就会发觉它的无常刹那变化不住。只要透视这一点，就不会被外境，及自己的心意识所迷惑，从而超越出来。那时你也许会笑：我们好笨啊！被骗了这么久！

众生很容易自己骗自己，最常见的是希望三餐都有符合自己口味的饭菜。有的在大酒店吃一餐要几万块，也有的吃满汉全席要一百万的。每天早上起来就在考虑今天要吃什么，去哪里的餐厅品尝特殊的风味。可是，你们每天早上起床便出来的是不是都一样？执着在味道的满足！而不知道制作出来的实相是不敢看、不敢闻的。这就是真相。如果发觉了这个真相，贪爱口味还有什么意义？还记得那个味道吗？如果味道是实在不变的，它应该还在。而事实的真相是品尝的味道刹那就过去了，再怎样想都想不出来了，这样虚幻的味道值得我们去染着吗？我们是不是都在骗自己？

有一次，一位小朋友听到外面有人沿街叫卖爆米花，他说很好吃，要我买给他。我就启发他：你现在开始想（看），如果想得出那个味道，我就买；如果想不出来，那就不是真好吃，我就不买。他说：我想起来了，味道真好啊！我说：那不用买了，你已经在吃了（众人笑）。虽然这是个小故事，但是我们与这位小朋友一样，落在执着虚幻的感受中而不自知。

我们时刻在回味曾经拥有的美好回忆，还要故事重演。其实，如果到一个风景幽美的地方，第一天会感觉山明水秀好漂亮。第二天再去一趟，那种漂亮的感觉就不如第一次了，连续去几十次，你一定不再想去了。如果漂亮是实在的就不会变啊！为何同样的地方，同样的人会有不同的感受？这就是“受”的虚幻性！

色声香味触法让我们感觉一切都是这么实在，其实这样的感觉是多么虚幻，为了满足这个虚幻的感觉，一生都在打拼造业。然而在无常的法则下，每一法都必归于灭！我们所得到的一定会失去，由于爱染执着其永恒不变，当无常变化时就会更加痛苦。所以无论如何都无法满足自己的欲望：虚幻非实不能使我们满足，无常变化不能永恒保有也不能永远满足。这一切都缘于一个原因—不知道它的虚幻性，以为是实在的，所以，在这种实有感中对万法产生了爱染执着，我们的痛苦烦恼就是从这里引生。

“所以如实的体悟，非从勘破这种错觉的实在性下手不可，非将一切虚妄分别的意解彻底脱落不可！”

这一句话很重要！解脱从哪里开始？我们执着的是自己的身心以及对色声香味触法的实有感。所以，必须以如实观照的方法观察体悟，勘破那种实在感的错觉，真的看清楚了，哪里还会执着？譬如冰块含在口里凉凉的，但一下子就融化了，这就看出冰块本身的虚幻性。一般人不会把冰块当做永恒实在的，知道它一定会融化。其实万法都是一样，即使最亲爱的父母、儿女、眷属、名利、财物，哪一法是永远不变的？越是与自己关系亲密的人，面临生离死别时就会越发感到痛苦，因染着越深，带来的痛苦必然越甚。这一切如果是实在的，我们执取它还情有可原，但偏偏没有一法是实在的，我们却一直以为是实在的，这种染着就是无明众生的愚痴！

所以，重要的是从这里去勘破自性见实有感的错觉，必须将一切虚妄分别的意解非彻底脱落不可！

“彻底掀翻，到达「一切法不生则般若生」，真觉现前，这才不落抽象的相对界，脱落名言而实现了超越主观客观的觉证，这才是如实的现证一切法真性。”

当我们勘破这些错觉、幻觉而不再执着时，原本妄执的心念就会歇下来，欲望不再起，分别意识不再扰动而逐渐止息时，身心会自然宁定。这种状态与修禅定的“定”不同，要注意，是消失了内在扰动颠倒执着的条件，便自然回到本来不动的地方。

有过这种体验的人都知道，当身心处在某种宁静的状态中，自然进入一种定境时，一下子就会契入“一切法不生般若生”的体验。有的叫身心脱落，也就是说一切法不现而真觉现前。在真觉清净的法性中的那一种觉照，当下是灵灵明明、清清楚楚的。那时才真正的不会落入抽象的相对界，不会于世俗相对的观念里起心动念了。所有的名相都已脱落，没有主观与客观的分别，只是融然一味的平等。这才是如实现证一切法的真性，才真正体会到法性空寂的实相。

导师把这些境界揭示得何其清楚明白！难道仅仅是学术可以研究出来的吗？只有亲身体证的人才能讲出来！要明白，真正的境界不是嘴上的功夫，没有如实的身心体验是无法超越人间相对的观念的，必然会在是非、善恶、得失、好坏之间永无止境地纠缠烦苦。

修行的过程是从法的听闻，到如实观照和亲证法性，这都要亲身下功夫去实践体验的，绝对无法依靠他人。这里的重点就是：只要依据正见去如实体验，是人人可体证的。因为这些法的内容是如实的，这一点我可以跟大家保证！如果自认没办法而不用心，那是自己的事。只要好好用心去体会，我可以肯定，确实是人人学，人人可受用的！佛法的伟大就在这里。

佛法重视的是自己如何把握当下的因缘，一切不是由谁来审判主宰，完全操之于自己。大家要珍惜，要下功夫啊！如果懒散懈怠、得过且过，将会永远在生死轮回中痛苦烦恼，耽误的不是别人而是你自己！用心学法实现超越而解脱，成就的也是自己。

“生活在相对境界的我们，对无二无别的平等性，想象不到，也说不明白；就是真实体验了的，在那自觉的当下，也是没有一毫可说可表的。”

所谓“见性、见法、见如实真相”等名词，是用来形容，使大家能明白而已。其实在没有亲身体证前，怎么说都说不明白，怎么想象也是徒然。常有人问涅槃到底是什么？如果我解释得能让你听懂，那就简单了，这一堂课下来，全部都是佛菩萨了。讲的只是理论方法及目标方向，这是一定要亲证—唯证方知的。

语言有其局限性，不可能直接透彻到法性。禅宗说，一落语言就是第二、三重义，而不是第一义了。真正体证到法性时，当下的身心状态不是语言可以表达的。但是平等法性确实是人人可亲证的，这一点才最重要。

“众生从来不曾正觉过，为无始来的虚妄熏习所熏染，造成内心的分化、矛盾。佛法要我们息除虚妄分别，离却妄执，就是要脱落层积的虚妄熏习，扫尽离析对立的心态，而实现内心的一味平等，不离此相对的一切，也不滞着于一切。”

凡愚众生从来没有开悟见法过，无始以来习性的累积就像覆盖着层层深厚的尘垢，难以透出本来的寂灭法性。如今学习佛法的目的就是要透脱出这种虚妄，清除尘垢的积压，体证本来一味平等的法性。在哪里去体会？不离此相对的一切，也不执着于一切。

很多人以为是人间的万法使我们痛苦烦恼，所以要避开它，到一个清净的地方去修行。其实，我们之所以会在这里染着颠倒烦恼，是因为没有明白身心与万法之间的关系，没有体悟到万法的真相。所以，真正的修行必须面对我们的痛苦烦恼、颠倒执着，观察清楚，深透其真正的本质内涵而超越它。这不是逃避能解决的问题，必须在一切相对法的当下，在面对、了解、实践、体验中超越相对的境界，远离烦恼染着。

“证见时，没有能知与所知的对立心境，故说：「无有如外智，无有智外如」。”

如，就是如如法性；智，就是智慧。法性即不离智慧，智慧照见法性，是不二的，当下契证的就是如如法性，能体证的就是空性的智慧（般若空慧）。不是离开如如法性有一个空慧，也不是离开智慧有一个如如法性，法性、智慧本来就是不二的，这才是真正的体证。

“在不可说中而假设说明，只可说是平等不二，故称为「入不二法门」，或「入一真法界」。”

真正体证法性的当下，确实无法用言语来表达的，但是为了让大家有一个道迹可循，所以不妨用一些语言来形容——“平等不二、入不二法门、入一真法界”。佛陀体证的涅槃也是无法言说的，但是如果什么都不说，那么我们如何觉悟真相？佛陀的善巧就是在不可说中用种种譬喻来形容，或是告诉我们某一种方法，依据这个方法也能使我们体会、实践、证明得到。

“不二门”就是超越了人间的相对性，契入寂灭法性。“一真法界”与“不二”是同一个内涵，也没有相对的言语等可说，只是如如法性空寂而已。

“由此，解脱必需证悟，而悟入的重点在乎离分别。”

我们不喜欢听老太婆唠唠叨叨，其实每一位的心念一直都在唠唠叨叨、喋喋不休。不信请稍微注意一下自己的心念，看看它是否每天想东想西、唠叨不停（想）？这就是分别心的造作熏习，在意识中已经习惯了，一刹那都无法安住。所以很多人在禅观或禅修时就会发觉：平常没有什么妄念，为什么一打坐妄念就特别多？其实平常的妄念就很多了，只是我们没有发觉。当一静下来，才发觉里面怎么总是在唠唠叨叨？这就是意念的分别心，熏习攀缘久了形成的一种惯性，一下子歇下来，不知道怎么办才好。

众生真的很可怜，一定要攀着外在的一些条件如工作、事业、家庭、责任等，心才能安。尽管口头上抱怨很忙、很烦，其实内心很喜欢。真正没事做，哪一个能坚持呆三天而不苦恼？为什么？惯性故。惯性就是攀缘心，有所攀缘、有所执着，心里反而觉得很充实。真正没事了，心没有所缘，倒感到非常空虚：昨天本来好好的，今天不知怎么了，这也不对，那也不对，连手都不知道该放哪里。

很多人退休后因为没有事情做，觉得失去了人生的价值，内心的空虚和乏味会引发很多不良的情绪，严重的还会导致生病。所以不要觉得“无分别”三个字简单，要契入“无分别”的法性谈何容易！所以关键是要突破我们的惯性。

来这里上课的人都有智慧，一听缘起法就懂，在观念上知道“无我”虚幻不实。然而那个染着力的惯性为什么还在？所以修行有两方面要突破：一是观念上首先要修正突破，破除补特伽罗的我见；接下来要突破的是身心意识中很深细的习惯性的染着，即萨迦耶我见。单单观念的明白是不够的，还要通过深观，深入到我们习性的行为中，一层一层去观察而突破。两步的理论基础都是一样的，都要从体会缘起无自性的根本上真正的用功，才能突破观念及习性上的执着，只是用功观照的深度不同而已，都是以缘起法为理论基础。

“这是除了般若而外，什么也是不能实现的。”

般若就是空慧，即体证空性的智慧。用智慧透彻体证空理、空法，才能突破分别染着的惯性。空慧要从哪里建立？就从缘起的正见来建立，深刻体证缘起正见，就能开发般若的空慧，这是用其他任何方法都不可能实现的。导师的话非常肯定而真切！如果建立的知见不是真正的缘起正见，即使通过守戒和修禅定等方法来压制，要突破内心深处实有感的自性见是非常困难的。所以，唯有建立缘起的正见才能体证般若空慧，破除我执法执。现在哪一宗哪一派都认为

自己的说教是正知正见一不见得。唯一的正见就是缘起，“正见缘起，缘起正见”，一定要明白！

“佛教中，有一通俗的一返本还源的思想。以为我们的心识，本来是清净光明的，没有一毫杂染；因客尘烦恼的蒙蔽，所以迷真而流转生死。本来如此；我们的心体，也还是如此。如能离却妄染，本来清净的自心，便会显露出来。”

“通俗”，是指为了让众生容易接受佛法中的一种方便法。“返本还源”，就是说我们本来是清净的，因一念无明起三细，生死流转不停。尽管如此，现在的心体也还是清净的，如能离却妄染，本来清净的自心便会显露出来。一般学佛的人都有这个观念：我本来是佛，本来清净，但是这个本来的清净就像太阳一样被乌云遮盖了，只要把乌云拨开就可以重见天日，回到本来的清净的地方，这就是“返本还源”的思想。

“所谓「本来如此」，是说明他的超越时空性，并非落在时间观念中，想象为从前就是如此。”

我们都把“本来如此”的“本来”两字，误解成过去时间最源头的地方。导师在拨正我们错误的观念：这个“本来”不是时空中的过去，也不是以前有一个本来的“佛性或清净心”。而是超越时空的一切法的当下，本来就是清净的（无生无灭故）。如果发现它本来清净的真相，当下就可离开颠倒执着而体证本来。不是说以前有一个清净的东西，因为一念无明而污染至今。如果这样讲，就会产生一个问题：我们有一个本来清净的佛性，后来因为颠倒污染了而变成众生。通过修行又回到本来清净的地方而成佛了，那么将来会不会再像从前一样，又来一次无明颠倒？如果回答说“不会”，那么前面的清净为什么会颠倒污染？可见，这个理论是有矛盾的，按照这样的理论和方法修行，怎么能使我们安心？

如果说从前有一个本来不生不灭叫“佛性”的东西，这样就会落入外道的自性见。所以“本来”是超越时空的，是生命和一切法的当下。如果不能了解这一点，修行依据的理论不同，法门就会有所不同，导致最后的结果也不相同。

“决非先有清净后有尘染，故不可说为「从真起妄，返本归真」。彻底的说起来，不但不是先真而后妄，在现实中，反而是由于妄想，才能正觉。”

导师在此拨乱反正，果断的阐明了一些极其重要的理念：决非先有清净后有尘染。如果“清净”会被污染还叫清净吗？那个“清净”本身就有问题了。“从真起妄”，真可以变妄还叫真吗？所以“从真起妄，返本归真”的观念是不合乎道理的。只是先用这个方法，让众生容易接受而信仰，所以是通俗的方便说，不是究竟义。

其实真正说来，非但不是先真后妄，从现实去观察，恰恰是因为有妄想才能产生正觉：“看”透妄想的虚幻非实，当下就可以回到妄想的寂灭处（妄想不生不灭的空寂性）。所以“本来清净”或“本来虚妄”都是落于两边的错误见解。以佛法缘起的正见来看，缘起故而“说真说妄”，“真”与“妄”的实性不可得，只是缘起法相对的两边而已。下面还有一重点：

“如低级众生，也有分别影像，可是不明不利。人的意识力特强，为善为恶，妄想也特别多。他可能堕得极重，也可能生得最高。”

其他动物（如蚯蚓等）的意识没有人类这样明利，人类的逻辑思惟和理性分别，是其他动物不能具备的。其实人类就是因为具备这一点才为可贵，六道中只有人道才有解脱的机会。天界都在享受天福，不想修行；恶道太苦又不能修行；所以修行最好的因缘在人类。人的意识力

很强，妄想分别也很多，容易因善修行而提升得很高；但是如果造作恶业也会堕得很深。

“人类有此虚妄分别，有了别的意识，才会知道自己的认识错误；知道抽象概念，并非事物的本来面目，这是一般众生不易做到的。”

正因为意识能分别善恶好坏，才会知道自己错在哪里，通过自我的反省体察，会发现意念的分别都不是法的真相，这样才有机会觉悟真理、彻见实相。而人道以外的众生就不容易做到这一点。

“由于人类的虚妄分别，发展到高度（忆念胜），才能积极修证，达到超越能所，不落分别的境地。”

忆念胜就是有逻辑思惟的能力，有理性的分别能力。人类靠忆念胜而不断的提升，最后才能超越能所的相对而不落分别。所以意识分别不全部是坏事，染着了当然就堕落；但是如果用意识分别安住于正念、正行中，就可以提升超越自己而成就佛果。

“如不解这一点，要远离分别，容易趋于定门，而不知修观慧引发证智的法门。”

很多人以为修行一定要修禅定不起分别心。如果不起分别，不用理性的智慧，如何能抉择发觉真相？如何超越自己？导师在前面曾提出重点：临近趣证法性时，要放下一切的分别，但是前行一定要善分别（闻思修）。闻法后还要思惟消化，明白了才能在正确的观念指导下，依正确的方法去实践体证，最后才能证入所谓的无分别法性。善分别后才会进入无分别，这是一个过程，而不是一开始就什么都不分别。如果不清楚理论方向正确与否，误解为修行就是一心不乱，那么一切器世间都是一心不乱的。“能善分别诸法相，于第一义而不动”，这才是真正的智慧妙用。契入法性空寂时确实是不分别，体证以后的起用就是后得智，可以妙用无穷，因为已经与法相应，与智慧相应，善用一切法来利益一切众生。这是站在法性上的一种分别，是妙智慧，不是人间的什么都不分别。

这就讲到解脱的重点了：虽然这里讲的是解脱者的境界，但是如果不了解自己所学的理论基础，修行就很盲目。以至于有体会时也不知道对与错，也分不清定境与幻境的差别。定境都不一定能开发智慧，何况是幻境？所以对法的熏习中，“闻思”是非常重要的！

大家都在讲修行，可是有几个人能真正受用的？问题出在哪里？因为没有建立正确的知见，也没有一个合理的方法：“因地不正，果遭迂曲。”怎么能成就？佛陀时代，解脱的圣者那么多，现在为什么没有？因为现在不讲解脱了，都在等待救度往生，除此而外还有什么法门？佛法为什么会变成这样？要探讨清楚！这不是一个单纯的信仰就可以解决问题的，大家要明白！

四、解脱者的心境

“证得诸法实相的境地，本不可形容，如从方便说，可用三事来表达：

（一）、光明：明明白白的体验，没有一丝的恍惚与暗昧。不但是自觉自证，心光焕发，而且有浑融于大光明的直觉。”

解脱者的心境是无法用言语来说明的，只能形容、衬托：第一是光明，真正解脱时，心境是非常光明的，这才叫清静。里面不再有黑云污染，不再有一丝丝的晦暗不明，心灵时时刻刻都在清静的光明中，哪里还会起烦恼爱染？

（二）、“空灵：那是直觉得于一切无所碍，没有一毫可粘滞的。如手摸虚空，如莲华的

不着尘垢。”

这也是比喻：生命没有结束前，与一切万法接触的行住坐卧中，没有粘着、从容自在，不会对任何一法产生障碍执着。因为已经非常清楚明白了，在真相里，世俗惯性的染着都不见了，在万法中自由自在，畅通无阻，没有粘着和爱染，这就是空灵。如手摸虚空，没有丝毫的障碍；如莲花，根在污泥中，花开在水上面，水与污泥都不能沾染它，非常清净。如果我们真的解脱了，即使在五浊恶世中也清净自在，像莲花一样出淤泥而不染。

（三）、“喜乐：通身放下烦恼的重担，获得从来未有的轻安、法乐。这不是一般的喜乐，是离喜离乐，于平等舍中涌出的妙乐。”

世俗观念的“喜乐”，就是欢喜快乐。解脱者却超越了那种人间相对的喜欢和快乐，那是一种平等舍离一切，而不再执着的清净安然，是无法形容的真正妙乐。其实不要讲喜乐，一般的轻安就很舒服了。修禅定的人都知道，那种分别意念逐渐的淡薄了，身心宁定安静，身体也会涌起一种非常舒服快乐的感觉——轻安。一般修禅定有轻安境界的人，对人间的欲望就淡薄了；到二禅时，那种轻安和喜乐好比吃瓜子肉，人间的欲望好比吃瓜子皮，不会再贪爱人间的欲望了。然而这里所说的解脱者的喜乐，是超越了相对的痛苦快乐的平等舍，这才是真正的大自在、大安然。

“这三者，是彻悟真性所必备的。但也有类似的，切莫误认，如修习禅定，在心力凝聚集中而入定时，也有类似的三事。”

解脱者会有“光明、空灵、喜乐”的心境，但是在修行的过程中，心力凝聚集中到入定时也有类似的定境，但是这与解脱者完全不同，只是类似而已。可是我们常常在这种相似的定境中误以为自己已经开悟解脱了，这时，只有真正的善知识才能指导，以免误入歧途。

“甚至神教徒在祈祷专精时，也有类似的心境现前（他们以为见到神）。佛法的真般若，从摧破无明中来，不可与世俗的定境等混滥。”

基督教徒在很虔诚祈祷时，心也能专注凝聚，会看到了什么影像。修禅定、禅观的人也会看见佛像，慢慢的明显。这是因为当心专注于某一个所缘，心愈宁静，那个所缘就容易显现出来，就可以安住在所缘上，这是由心灵的心相而显现的。

这里有一个重点，大家要注意：当修行有境界时，如何分别是幻相还是定境？如果是幻相起时身不由己，无法控制现出的现象。你要它，也不一定有；不要它，不一定能消失，会感到很困扰。如果是定相，你可以做主，要它现，它就现；要它消失，它就消失，这属于定相。

不论是幻相还是定境，都不是真正的见法见实相。在修行的过程中，我们可能会有很多身心的变化及特殊的感应，或者所谓某佛菩萨来加被，或现在的身心有与别人不一样的体会，甚至定境较深一点的还会显露神通，那就更容易执着其中了，这里要让人明白真的很不容易。

要注意！心专注于某一点都可以修定，也会有类似的心境现前。神教徒说见到神了，佛教徒就会认为是感应道交或悟道了，其实都还不是。真正的大般若，是从摧破无明见实相而展现的真智慧，不是从定境中来的，所以不要和世俗四禅八定的种种境界混在一起。定是定，慧是慧，佛法的般若空慧自有其内容及修行的次第，与单纯的定有着不同的内涵。

（四）、“解脱者的心境，与一般人不同，今略说三点：

1、不忧不悔：一般人常有「人生不满百，常怀千岁忧」；对于已作的事情，每不免起悔心，

引起内心不安。”

悔是后悔，忧是担忧，忧与悔是众生普遍存在的心态。众生对已做的事情，常会后悔，而引起内心的不安。至于担忧，最主要的是对子女成长过程中的种种顾虑。即使活到一百岁，还会为儿女担心。儿女长大了又担心孙子，而且牵挂担心的，绝对不只是一百岁的事，还会为这些子孙考虑他们的未来，真是操不完的心！

“解脱的圣者，已作的不起追悔，未来的不生忧虑，只是行所当行，受所当受，说得上真正的「心安理得」。”

真正解脱的人不会执着过去，因为知道缘起如幻刹那即灭，过去的已经过去，早就永灭无余；眼前面对的当下是最重要的，只是如何把握当下而已；他也不必考虑未来，如果当下是正确的，未来必定也正确；当下如果是错误的，未来才有忧悔。一个解脱的人是活在当下的，轻安自在，于过去未来，无忧无悔。

世俗的人就不同：“人无远虑，必有近忧”。如果不好好计画打算，一天天得过且过，未来一定会碰到烦恼痛苦的事。解脱者为什么只是活在当下？该思虑的他都思虑过了，该解决的都解决了，一切法的真相也都明白了，所以通达过去、现在、未来而不再执着。

“古人有未得彻证的，睡不安枕，食不知味。一旦廓然妙悟，便能「饥来吃饭困来眠」；吃也吃得，睡也睡得。”

回想自己求法的过程，也曾睡不安枕，食不知味。刚开始学法有很多疑问，于是找了很多经典、古大德的注释，或亲近法师求教，要解决内在所有的疑问。只要还有那一点点的疑惑，心里如何能安稳？尤其是对生死大事的重视，时时刻刻挂在心头，所以更加不安。为了要解答生死的问题，解开对生命的疑惑，我把生命都投进去用功。人间再没有比这个更重要了，这事儿排在第一位，事业家庭第二位。

那个时候遇到一个问题去请教善知识，善知识的回复很令人满意；但是回来后会生出三个问题，想尽办法找，还是不能解决，于是再去请教他，回复依然很满意；可是回来后又生出十个问题……，虽然已经明白了粗浅的内容，但是继续深入下去，越用功，微细的问题就越来越多。除非已经透彻，在没有透彻以前一定会碰到这些问题，确实是睡不安枕，食不知味。没有这种现象的人，我敢断定一没有用功，在糊里糊涂中当然没问题，真正用功的人，问题会很多。不要说我们是为了生死大事，就是科学家要突破一个科技项目，也要把生命投入进去专心研究才能达到目的。据说牛顿在实验室工作时，把手表当成鸡蛋放进锅内煮，到要吃的时候才发现是手表，这是用心专注而浑然忘我。

真正的修行人，知道自己的生死大事还没有解决，真的会寝食难安：我以前连走路都在思惟法义，有一次碰到电线杆，真的说：“对不起，对不起！”一看：哇，电线杆！还向它道歉呢。可知我当时用功到什么程度。睡不安稳也是真的，当用功到某种程度时，晚上睡觉一直到天亮都是似醒非醒的，轻轻的一个声音都能听见。然而早晨起来却不感到疲倦，照常工作，几年下来都是这样。那种用功时的心念很专注，虽然看起来没有深睡，其实那种休息比什么都好，几年下来不感觉到累，而且身体状态也很好，感冒都难得生，所以用功很重要。如果不下这种功夫，什么时候能有这样“睡不安枕，食不知味”的体会？

很多所谓的体验境界，不是修一个什么法，然后进入什么状态。而是用功专注到心一处时，所有的境界体验都是自然相应的。用功专心、全然忘我的心态一天天在凝聚，这样的条件慢慢具足了，因缘成熟时，身心就自然进去了，这叫水到渠成。很多人刻意的想用什么方法和功夫

进入到某个境界，那种有为的造作心态，不可能真正的体会到境界，即使有也是虚幻的。所以我们学习这个正见非常重要，可以不会被歧路幻境所迷惑。

解脱者的心境如同《心经》所说：“心无挂碍，远离颠倒梦想”，非常自在。真正解脱了，吃得下饭、睡得安然，就像禅宗所说解脱者的境界一饥来食、困来眠。

2、“不疑不惑：证解脱的，由于真性的真知灼见，从内心流露出绝对的自信，无疑无惑，不再为他人的舌头所转。就是魔王化作佛菩萨来，告诉他「并不如此」，他也不会有丝毫的疑念。”

禅宗有一个公案：黄梅参过善知识而体会到“即心即佛”，就去住山，一住二十年。某天，有人从山谷下面的流水中看到一片菜叶，知道山上有人住，逆流而上找到他并问：是何因缘一人住山。回答说“参访某大师体会‘即心即佛’后就住山了”。此人回来后禀报这位祖师，祖师派另一人再去勘验。那人说：“祖师现在不讲‘即心即佛’，而讲‘非心非佛’了”。回答：“他纵然讲‘非心非佛’，我这里还是‘即心即佛’”。他是肯定的，不再受其他观念的影响，因为自己如实的体证了，不再疑惑。祖师听到禀报后说：“梅子熟了”！也就是认可他真的成就了，肯定没错了，这就是“不疑不惑”。真正见法的人心安理得还有什么疑惑呢？

断了三结一身见（即我见）、戒禁取、对佛法僧三宝的疑惑，起码是证了初果须陀洹。对真理法则、三宝、圣戒不再疑惑而肯定了，这个不疑不悔一定要见法才能做到。

3、“不忘不失：体现了解脱者，于所悟的不会忘失。在任何情况下，都能直捷而明确地现前。禅宗使用的勘辨方法，或问答，或棒喝，都是不容你拟议的。如一涉思量，便是光影门头，不是真悟。”

“不忘不失”也很重要：我常说：真正悟道只要悟一次就够了。我很怀疑那些说有一百二十次大悟小悟的说法。不管是彻见法性空寂还是本来面目，如果真的明白，一次就明白了，为什么还要一百二十次大大小小的悟？如果前面悟的与后面不一样，那就有问题了，到底悟到什么？如果前面与后面都一样，哪里还需要一百二十次？自己真正体验过的事，本来就是很清楚的又怎么会忘记？所以禅宗有些祖师勘验那些学人，都是用这种方法，当下马上反应的就是，容不得拟议第二念才回答，那都是落入思惟而不是悟处。

禅宗有一个投子和尚，他站在船上，有学人上船来请他勘验，他用桨把学人打落水下，叉着他：“快说快说”，不容得落入思议，禅宗最常用这种方法。如果真正受用了，在任何危险状态中，还是当下就反应出来的。用不着慢慢去想这句话是什么意思，然后再回答你，那就变成了思议，不是真正的体悟了。我常讲，真正体悟的人，生命的展现就是他内在的体证。临济禅师悟道回来时，从山下走上来，他的师父在山上看到他走路，就知道他开悟了。所以很多人都怕到我们那里来，在师父面前好像成了透明人。

“解脱者的心量与风度，也多少有不同的：有的得了解脱，在立身处世上，都表现出严谨拔俗的风格。因他所体验的，多少着重于超越一切，所以流露出卓立不群、谨严不苟的风度，这大抵是声闻圣者。”

声闻圣者的观念、修行方式、生活形态都是比较超越世俗的，不容易与世俗混在一起，所以展现出来的是很严谨、超拔、独立的风格。

“有的证悟了，表现出和而不流的风格。内心是纯净而超脱的，对人对事上，能热忱的勇于为法为人。由于悟入的理境，是遍于一切、不离一切的，这大抵是大乘的圣者。这是从悟境

而作大类的分别，其实由于无始来的性习不同，声闻与菩萨，都有不同类型的风格。”

这就是学大乘法的人与声闻的差别处：由于体会的程度、触缘、方便的入手不同，所以展现的风格也不相同。在见实相来说，小乘的初果等同于大乘的初地，四果阿罗汉等同于大乘菩萨的八地无生法忍。前者是小乘的圆满证涅槃，不受后有，不来人间了。

大乘佛法主要在鼓励大家行菩萨道，所以，认为到这里并不是究竟的圆满，他们悲愿深远，心量广大，不忍众生苦，不忍圣教衰。虽然自己解脱了，但是不会舍弃众生，生生世世来人间利益一切众生，直至一切众生都成就了，才入涅槃。此处无生法忍的“忍”，只是确认而不愿证入涅槃的境界，风格是入世的、利他的、慈悲的。但是前面无生法忍的体证过程、修行、证悟的法性和二乘圣者是一样的，只是愿力不同而已。

大乘学者体会的是缘起性空，一切法因缘生，没有永恒不变性，没有独存主宰性，没有实在性，本来空寂。在万法的当下就离开了一切执着爱染，所以入世而不会被世俗的万象所迷惑。一般人会认为人间是五浊恶世，都是些烦恼众生，怕自己被污染。但是大乘菩萨行的菩萨道是以众生为重，最主要的就是缘苦众生，离开众生也就没有菩萨可成就，正因为有众生，菩萨才会生起悲心、发大愿力，上求佛道、下化众生。

体悟了无生法忍的菩萨不再自私，不再有我执我慢，因为体证法性空寂，明白一切法（包括生死）都如幻如化，于是不再执着于一切法，也不再恐惧生死。在解决生死的问题上，阿罗汉和八地菩萨证悟的法性是一样的。只是前者证了涅槃的同时不再来人间；而后者却要制造一些因缘来利益众生。这就是菩萨道唯一与声闻的不共处！大乘菩萨为何有这样的慈悲愿力？因为悟到法性空寂，明白一切法如幻非实，生死如幻，哪里还会恐惧生死？所以愿意以自己无限的因缘（包括未来的生命等一切）来利益一切众生。

同样的解脱，但是心量、风格确实有所不同。二乘人是卓越脱俗，展现出非常超越而独立拔俗的姿态；大乘是和光同尘，入世与众生打成一片来度化他们。但是做到这点是要有本钱的，绝对不是还没有明白实相以前，却一天到晚说要来度众生：“早去早回”。没有见法，没有缘起性空的正见，“回”是一定要回，可是不知要“回”到哪一道呢。所以，菩萨以愿力意生身而来，那是要有程度和内涵的，即见法悟道，悟道后才能随愿而来。

所以，如果大家要行菩萨道，一定要建立正确的知见，以正见为基础，亲身实践体验而彻见法性，就可以发胜义菩提心了。菩提心有两种：世俗菩提心及胜义菩提心。悟道前是般若道，发的是世俗菩提心；悟道后是方便道，发的是胜义菩提心。我们虽然还没悟道，可先发世俗菩提心，达到明心见性后，才是真正发胜义菩提心。如果不发心，就没有机会了。

小乘与大乘皆各有习性，只是那个习性不会妨碍生死解脱。

“如以悟境的风格来说，声闻圣者的悟境，还不彻底，彻底的是世出世间互融无碍的大乘。”

从这几句话就可以了解到，导师虽然从原始佛法中找到了法的根本特质，而他真正要宣扬的还是初期大乘的《般若经》、中观的思想，这是与佛法的根本最为相应而一贯的。

五、解脱者的生活

“在日常生活方面，解脱的声闻圣者，偏重禅味，而漠视外界。他们的生活态度是淡泊自足的，「少事少业少希望住」。他们的内心充实，而外面好像贫乏清苦。”

早期佛弟子的生活都是日中一食、三衣一钵，晚上睡在冢（坟墓）间或树下。看起来很贫苦，内心却清净无染、洒脱自在。他们比较习惯于禅定，时时刻刻都在定中。托钵回来，除了问法或讲法的一点时间，其他都是经行、思惟、禅定。从这个角度来看，声闻圣者们比较重禅味，漠视外在世界的一切，不喜欢与世俗人生活在一起。

“以财物为例，声闻圣者觉得这是毒蛇般的东西，不可习近，有不如无。”

根本佛法的戒律里，有出家人不受金银财宝戒。在我们的观念、习性中，都会执着贪染财物利益而造业，所以戒律中把钱财比成毒蛇，要避开，表明其危险性。世俗众生为名利而勾心斗角，逆缘来临时还会起心动念，伤害别人而造恶业。五戒中的不盗，即“不与取”，别人没有给予，你却取了就算盗。现代人即使犯了很严重的偷盗罪也不会判死刑。可是佛陀时代，将盗戒放在五根本重戒里，而且犯了根本戒难以忏悔洗清。当时的印度法律将偷盗罪判得很重，比如说偷拿超过现在价值五十元以上的就会判死罪。如果出家人犯了偷盗罪而被判死刑，整个僧团的名誉就会受到影响，所以随顺当时的因缘，而把最严重的偷盗罪变成佛教的根本戒律之一。

为何当时会把金钱视为毒蛇？其中还有一个故事。有一次，佛陀与阿难等在游行的路上，看到有些金子，佛陀说了声“毒蛇”就走过去了；阿难看了也说毒蛇；后面的弟子以为真是毒蛇，一看是金子，会意的对视而过；可是有父子俩人看到了金子，却欢喜的捡了回去。当他们把金子变卖时，别人产生了怀疑：这么穷的人哪里来的金子？于是报了官。当时偷盗是死罪，官府抓去审问：金子从哪里偷来的？他们声辩是在路边捡到的。法官哪里会相信！照规矩判处父子两人死刑。他们后悔莫及：佛陀说这是毒蛇，我们偏偏不信，现在才知道真是毒蛇啊！官员听到后就追问。两人把那天路上遇到佛陀的经过如实说了一遍，并连连叹气：现在知道金子真是毒蛇了，贪欲使我们的命都没有了！官员听了这个经过，知道他们没打妄语。因为当时社会的人都非常敬仰佛陀，既然佛陀在前面看到金子而说是毒蛇，后面你们跟着，证明不是偷的，于是被平反而判无罪。从此之后，他们真的认为金钱就是毒蛇了。这是与偷盗有关系的一个故事，把钱财看成毒蛇是有当时的时空背景。

“如果大乘圣者，一定是拿财物供养三宝，济施贫病，运用它而不厌恶它。大乘圣者的生活态度，是富余丰足，也希望别人如此。功德不嫌多，心胸广大；于人、于事、于物，从来不弃舍他，也不厌倦。菩萨是为了一切众生。所以菩萨的生活态度，不像声闻圣者的拘谨。在一般人看来，多少有点「不拘小行」。”

刚才有居士问：一切都是空的，那么我们人间的一切就都不要了？——钱财多多益善，你多赚一点拿来，师父帮你善用资源，用在弘法事业上，制造无限的功德。古语说，水能覆舟，亦能载舟；它可以养殖水产、灌溉农田，还可用来发电、运输等利益人类。但是水如果泛滥成灾，所有的生命都要面临危难。钱财也是如此，如果用于满足个人的贪欲，就会败坏德行而造恶业；如果用于利益一切众生，就可以建功立德，怎么会嫌功德多？只是要懂得如何善用而已。如果是出世的，自己解脱了，于人间的一切不再执着，当然也不需要这些了。

然而大乘菩萨是入世的，要关怀救度众生，就必须善于去利益他们，但是如果没有资粮如何利益众生？我们只要真正悟道而超越一切世间的染着，破除了自性见、我执的贪爱，不再执着一切法时，就可以善用一切因缘来利益一切众生。所以学大乘佛法，不会自闭说这也不行，那也不行，什么都不行。而是要了解它的真相，怎样善用它就是智慧，这就是二者的不同处。

“无论是声闻或菩萨，由信慧深入而来的坚定精进，都是非常有力的。平常说「八风不动」：

利、衰、苦、乐、称、毁、讥、誉，对于解脱的圣者，是不会因此而动心的。就是到了生死关头，都能保持宁静而安详自在的心境，不为死苦所烦扰，所谓的「欢喜舍寿」。”

从解脱的立场上来看，无论是声闻圣者还是菩萨圣者，都由于具有见法的智慧，精进的非常有力量，面临“利、衰、苦、乐、称、毁、讥、誉”等八风，不动不摇、不起心、不动念。面对死亡时依然安然自在而不起烦恼，这才是大解脱。一般人晚上睡觉不会苦恼，因为第二天还会起来么！如果明白死亡的真相，那么死亡就如同睡觉一样，今晚睡了明天还会起来的（证阿罗汉就不再起来）。菩萨希望起来利益众生，所以不会恐惧、担忧、烦恼，这叫欢喜舍寿。无常是本来如此的真理法则，一切法（包括每个人）都是归于灭的，难道你可以不归于灭？

“一般所说的「预知时至」，凡夫也可以做到。”

注意听！这里的重点是让我们了解：对死亡的真相清楚明白、自在无恼，才是重要的。用预知时至来判断人有否成就，那是不准确的，不是只有解脱的圣者才预知时至，凡夫也有人做得到，甚至有些动物也知道自己临近命终。

“临死时身体不受死苦，在定力甚深的，也不是难事（反而，定力不深的阿罗汉，还是不免身苦）。”

俱解脱的阿罗汉定力很深，命终前只要定力深就不觉得苦。定力不深的阿罗汉还是不免身苦，《杂阿含经》记载，有些慧解脱的阿罗汉由于不具备深定，同样会感觉到身体的痛苦，只是身苦心不苦，不会为此忧悲苦恼。

“「坐亡」、「立脱」，那种要死就死，撒手便行的作风，必须是根除我，我所执的圣者才行。然而，并非每一圣者，都表现这样的作风。”

做到这点就不容易了，一般的人都是身体坏了，不得不死时才死的，能正确面对也算很自在的了。但是坐脱、立亡就不同了。比如有人在说法时，最后与大家道别“再见”就走了，这个很厉害！还有的人说：“我要走了，哪一天我请你们吃一餐”，吃完就走了。不管是坐着、站着都可以，随时想走就走，那是很特殊的，确实相当有深度。这种人一定是破我、我所而见法解脱的圣者，然而并非每一位圣者都表现这样的作风。我希望我要走时唱歌给你们听，看到时能否有深一点的境界（幽默的笑了）。

“经上说：佛入涅槃时，佛弟子中烦恼未断的，痛哭流涕；而解脱的弟子，只有世相无常的感觉，默然而已。依一般的眼光来看，一定说那无动于衷的，不近人情。其实，真得解脱的，不会为此而哀哭。”

佛经上记载，佛陀入涅槃时，未断烦恼的佛弟子，还存在世间感情的染着而痛哭流涕，如果了解无常是必然如此的真理法则，还有什么悲哀的？更何况佛陀是解脱自在的大圣者！中国人有风俗，八、九十岁或一百岁死了不需要哭，用的是红布而不是白布，认为寿命那么长很有福报，这一生也很风光自在了。何况是佛陀的解脱！所以，我曾交代这些朋友：哪一天我走了，你如果在旁边哭，我会爬起来说：重来，这样不对，不受用！

六、解脱与究竟解脱

“二乘圣者及菩萨，从证悟而得的解脱，还有不圆满处。二乘圣者，虽断尽烦恼而证解脱，但因无始来的烦恼，多且重，深刻影响于身心，所以身心仍然不免遗剩有过去烦恼的惯性。这种习气，虽不碍于生死解脱，不碍于心地自在，而到底还是一种缺点。如毕陵伽婆蹉有慢习，

大迦叶的闻歌起舞等。这些习气，菩萨已能分分的消除，但须证得佛果，才能纯净。烦恼与习气销尽，才能到达究竟圆满的解脱境地——佛地。”

同样是解脱，为什么有解脱与究竟解脱之别？阿罗汉、八地或十地菩萨都证悟解脱了，但并没有十分圆满。阿罗汉还有习性，只是已不再妨碍生死的解脱了，也就是说，这种习性是不重要的。大迦叶是非常严谨的人，还会受歌声的影响而手舞足蹈，但这与解脱生死是没有妨碍的。

又譬如毕陵伽婆蹉时常骂人，其实，不是心里不满而起嗔恨心骂人，只是惯性而已。毕陵伽婆蹉过恒河时，看到河神就呵责他，因为过去世那位河神是他的女婢。河神很生气，就将此事告诉了佛陀，佛陀指出毕陵伽婆蹉的习性。他知道自己不是嗔恨或看轻他，感到是习性，便向河神道歉：“对不起、对不起，女婢！”明明知道自己不对而道歉，但由于习性，最后还要加一句女婢。没有坏意，也不是嗔恨心，只是一种习惯性。

我在上课时，重要处我会加强语气而大声讲话，这就是惯性。大迦叶非常严谨，但听到乐神的美妙歌声时，会跟着动起来，这样也不会妨碍他了脱生死。但与佛陀相比就不圆满了，佛陀是非常圆满的，他几乎没有什么习性，究竟解脱是说佛陀。

无论是阿罗汉或八地菩萨，多多少少还有一些习性未断尽，待习气销尽，才能到达究竟圆满的解脱境地——佛地。批评阿罗汉不究竟，其实是跟佛陀比还有一些习性而已，但从见法来看都一样，没有什么不同。甚至二乘的初果到四果阿罗汉，菩萨的初地到十地，所见的法性与佛陀是无二无别的。如果见的法性不一样，问题就大了，那可能要开悟一百二十次了。个人的体会深浅与习性的荡尽是不一样的，所以，菩萨的圆满成佛，必须要三大阿僧祇劫来利益众生，把原来的习性完全清除干净，就像佛陀一样。

大乘讲的行菩萨道，其实就在这里，要我们像佛陀一样圆满清净，就一定要行菩萨道，一生一生的来利益众生，在利他中来完全销尽自己的习性。大乘讲的发菩提心是成佛的心，不是只有解脱成阿罗汉，这就是大乘理论上的不同。要圆满的成佛，必须发大愿行菩萨道，才能在生生世世的利他中，销尽自己的一切烦恼习性，达到真正的清净圆满，不以证阿罗汉为满足。

但是，千万不能说阿罗汉悟的法不对，只是他还有余习不够圆满，没有利他的那种悲心，差别是在这里。如果一定要讲大乘佛法与二乘的不同，就在于发菩提心以成佛为究竟，不是到中间就停止不前了，还要行菩萨道才能销尽我们的习性，以利他的悲心为重，这才是大乘不共的地方。要把握清楚真正的不共处，不能混淆了。

“佛与大地菩萨，解脱的境地太高。二乘的解脱，与学菩萨行者的少分解脱，已使我们可望而不可及，足够为佛弟子的赞仰处，而摄引、鼓舞着学佛法者的向前迈进！”

佛陀、菩萨及二乘解脱圣者的境界，对众生来说，都是可望而不可及的，真让我们敬仰赞叹！由于佛陀及过去解脱圣者们经验的展现，我们才发心学佛，见贤思齐。更何况亲身体会到生死轮回之苦，我们也想超脱向前迈进。就像《杂阿含经》中所说的，只要我们愿意沿着古仙人道走下去，一定会同样证得解脱涅槃！

第二节、佛教之涅槃观

“「涅槃」这一名词，不是佛所新创的术语。古代婆罗门教，及后来的印度教，都可说是以涅槃为归趣的。涅槃，可说是印度文明的共同理想。但名词虽同，内容却不一样。”

佛法中很多名词不是佛法专用的，印度早期的婆罗门教、六师外道和其他宗派理论的很多名词，已经被人们所熟悉，佛陀为了方便引导大家，能让人们更好的明白、理解、体会佛法的内容，所以也拿来应用。但是在应用固有的名词的同时，又将名词中错误的内容加以修正，把真正的意义阐述的清楚明了。

“依佛法说，他们的涅槃观，都是不究竟的。最庸俗的，以物欲享受的满足为涅槃。如有一个外道，在饱食以后，拍拍他的肚子说，这就是涅槃了。一般印度宗教的涅槃，如呼吸停止，或心念似乎不起等，自以为涅槃，其实都不外乎禅定的境界。那么佛法的涅槃观，是怎样的呢？”

有的将某一种苦迫或压力的消散叫作涅槃，比如肚子饿，吃饱了就叫涅槃了，因为饿的苦没有了；还有的执着于物欲的享受满足时也认为是涅槃。涅槃是印度文明的共同理想，进入身心宁静的状态，就以为一切众苦已经止息即涅槃。所以，印度所有宗教或外道都重视禅定，较深的禅定连呼吸和脉搏都停止了，不起一切的念头，所谓的识无边处、空无边处、无所有处、非想非非想处等，是禅定最高的四空处、四空定，自以为证得了涅槃，其实都是禅定的境界。而佛法的涅槃观与其完全不同。

“要了解涅槃，最好从生死说起。若不明生死，就不会理解涅槃。”

佛法讲的涅槃，不是身心处于某种清凉的状态或只有当下苦迫的止息，佛法讲的涅槃及究竟解脱，与生死这个大论题是息息相关的，是未来生命的轮回不再相续。所以要了解涅槃一定要从生死说起。

“因为涅槃是消散、安乐的意义，而消解的就是生死。生死与涅槃，就像黑暗与光明一样。那什么是生死呢？”

如果没有止息生死轮回，都是不究竟的。修禅定如果没有解脱，会往生相应的四禅天、四空天或无色界，禅定的境界就成为你命终后未来的果报。但是天福享尽了还要堕落，因为生死没有断。三恶道就更加凄苦了，无止尽的恶缘在相续轮回！要明白，讲涅槃不只是看到当下身心的状态。真正的涅槃是生死的消散，不是只有某部分的消散，生死与涅槃就像黑暗与光明一样。什么是生死？这要从最基本的地方谈起，大家会有更深刻的印象。

一、从生死说起：

（一）、身心和合，死生相续

“佛法的根本信念是：我们是有情识的有情体，生了会死，而死了并不等于没有，死了还是要生。”

如果说一个人死了什么都没有，那也省事。但是想想看，如果人死了真的什么都没有了，这一生的努力奋斗所取得的成就还有意义吗？这是从根本否定了努力的价值，这种生命真的值得我们爱惜吗？死了真的是断灭吗？为什么说真正学佛的人不会消极？注意听！这是重点！佛法的积极，就在于死了不是什么都没有，你所造作的业力一定还会感得生死。那么我们现在活着的时候要做什么？能够把握因缘的就有解脱的机会；不能解脱的，也要建立一些善的因缘成熟未来的善果，未来的命运要靠现在去具备条件。

六度的“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若”，就是在创造条件因缘，即使这一生不能解脱，来生还有机会。至少运用这一生的资源力量，来具备未来学佛解脱的资粮，因为生命不只是这一生。这样的人生怎么会懈怠消极？真正懂得佛法的，人生一定是积极进取的！除非

是无明邪见的人才会消极颓废。明白了这些，我们还会把生命浪费在种种的欲望上吗？如果醉生梦死、浑浑噩噩的度过这一生，耽误的不是别人，却是自己，将来必定被现在所造作的贪欲所害，明白了这些，就不会被贪欲所惑。

所以学习佛法，得正知见，就有智慧分辨是非善恶，就能看到生死轮回的苦迫。我们在上课说法，就是让大家知道该把握的是什么。生命刹那就过去了，现在不努力为未来做好准备，当一刹那面对死亡的时候就措手不及了。后面连资粮都不知道怎样累积，前途黑漆漆的一片，你还会消极吗？一定不会的！

“无始以来，一直在生死死生的无限延续中。这样，人就产生了一种要求，要得到永远的自由，永恒的安乐。这与要求天下大同，永久太平一样。”

无始以来，我们的生死轮回就像长河一样无限的流动延续。如果没有解脱，会无奈于业力的牵制束缚，想要超越谈何容易，生死不得自在，只有受业力的束缚而生死流转，真是苦不堪言！在这样长远的生死之流中，没有一个人不感到迷茫、无奈和困惑，由此即会产生向往自由和解脱的希求。

“人多数是怕死的，其实死有什么可怕？怕的是死了又生，生了还是苦，或更苦，才是无可奈何的事。”

一个超越生死的人，从生命的长远之流，客观的看待生死的问题，会很理智的觉得生不足喜，死不足悲。其实众生的生与死是同一回事，都是无明的流转。不论生命有多久，必然会面临死亡。很多人以为死了就“一了百了”，如果真是这样还好办。然而事实并非如此，死后还会受业力的牵引，无奈还得再生，死生、生死永无止息。

“怎样解决呢？要从人生是苦认识起。病痛是苦，健康还会衰老，也是苦。事业失败是苦，富贵也可能成为贫穷。人间苦，地狱苦，就算生天，福报尽也还是会堕落。人生的本质，含有苦痛的因素，不能保持永恒的。所以生死的延续过程，始终是苦苦乐乐，哭哭笑笑。这个身心和合，死生相续的自己，就是真正的苦恼。”

在无常的法则之下，没有一法是永恒不变的：健康的身体会生病，得意的环境会改变，人与人之间的感情会转化……，有情的生命充满了种种的苦迫。即使这一生身体健康，夫妻恩爱，子女孝顺，事业成功，长命百岁，福禄寿具足，然而当面对死亡时，心爱美满的一切即将离去，那种身心的感受岂不更苦？人们希求永恒的幸福快乐是永远不可得的。

台湾这几十年来尽管条件很好，我们还都感觉到人间的苦楚。更不用说世界上那些因饥饿和战争而面临危机的国家了。进一步看到生命之流中生死相续的那种迷茫无奈、身不由己，知道自己来生会轮回到哪一道？生命就在这种无知蒙昧中，不停的轮回相续而苦恼无尽，于是就产生了需求解脱的心理和宗教的信仰，希望长生或永生。但是在佛法的角度来看，这只是无明众生妄想的产物。佛法告诉我们，一切法是无常的，解脱是要体会无生，而不是如外道想象中的长生或永生，佛法与所有宗教的不同处就在这里。

“一般宗教，多数把人分为肉体与灵魂。以为人死了，肉体坏了，而灵魂是永恒的，或者生到天上。多数的神教如此说，甚至佛教的通俗说，也有类同此说。”

多数神教说只要信他就得救，死时就能升往天国，让人们的心灵有所安慰和依靠，等死后就可以享福自在了。甚至佛教中的通俗说，也类同此说。佛法为了附和一般世俗人的心理，刚开始以通俗能够容易信受的方便来引导，能使他们心向往之，等引进佛门之后，再逐步导向解

脱之路，这样的方便叫善巧的通俗说。

“一般说的灵魂，印度称作「我」，认为这本来是自由、安乐的，不知怎的（各有各的说法），成为世间苦痛的有情，像囚在监牢里似的。能脱出这苦难的尘世，就回复自在与安乐，这都是外道的想法。”

大家每天都说的“我”，只是这个身心的假名施設。但是在印度说的“我”是生命的主体（即灵魂），是永恒不变的。身体会坏灭，但是它是永恒的，可以来来去去的，叫“自性”或“我”、或“本体”。它本来是自由的，却像囚犯被关在监牢里一样，被我们这个肉体束缚而不得自在。外道认为必须超出肉体的束缚，才能得自在、安乐、清淨。这身体变成了束缚我们灵魂的东西，所以修苦行折磨这个身体，把身体的能量消耗掉，灵魂才能得以超越而清淨自在。

“一般想：若没有我，谁在生死轮回？谁了生死呢？但佛法不承认有此常恒安乐的自我。反而认为这种自我的执见，自我的爱染，正是生死苦恼的根源。「无我」，是佛法不同于一切宗教的特色。神教的幻想产物—我、灵，经科学考验，解剖分析，都是无法得到的。”

说到无我，众生直接的第一个反应就是：“如果没有我，谁在造业而轮回生死？”所有的外道也都在有“我”的观念中修行。佛陀恰恰创觉“无我”的真相而解脱，佛法的根本特质就是“无我”。因为从身心的五蕴、六处、十八界任何一个角度去观察，要找到一个永恒不变的、常住的“我”是不可得的。众生不知道一切法本是生灭无常的，偏偏求常，这就是颠倒。在无明中认为有一个灵魂（我）是永恒不变、清淨快乐的，有“我”的妄执，也就有了“我所”，这就是生死的根源，在“无我”中起了希望永远存在的我执我见。所以如果没有把握“无我”这个佛法的根本特质，会很容易与外道的观念混淆。

佛陀从亲证的真理实相而宣说“无我”，告诉我们：众生造业而轮回生死，其中并没有推理幻想中的实在主体。只是由于颠倒无明才产生我见我执，是生死轮回的真正动力，也是生死的根本、苦恼的根源。所以佛陀教我们如实的从自己生命的当下去观察：这个身体是五蕴的组合产生的作用，是六根触六尘产生的六识，其中哪来一个永恒不变、不需其他因缘而单独存在的“我”？佛法不是空谈理论，不是想象的、神秘的经验，是通过直接观察自己当下身心活动的作用而体悟真相的。

“所以佛陀说身心和合，这和合相续的身心，经佛的智慧观察起来，不是别的，只是五蕴，或六界、六处。总之，无非身心的综合活动，形成个体的假我而已。”

人类有情只是身心和合相续的现象，是刹那迁流不住的，并没有一个永恒不变的灵魂存在—“无我”。听到这样的“无我”，一般没有体会佛法正见的人都会恐惧：“什么没有都可以，没有“我”怎么可以？”为什么会有这样的反应？因长远以来对“我”的执着已极其坚固强烈。有意或无意间，都直觉习惯的认为有一个永恒存在不变的“我”。为什么会有这样强烈直觉的惯性？我执深细故！

无始以来我们的习性越染越深，粘着坚固，导致难以破无明、断贪爱。我们没有听到佛法的正见，没有如实的去观察体证，所以不知道“无我”的真相。从小到大都活在传统的观念中，被主观的意志熏习着，每一个人都站在“我”的立场，希望永恒存在，希望能主宰控制才能得到满足。这种强烈的自我观念都是我执的产物，带来的却是无限膨胀的欲望，因为无常故，这种欲望永远不会满足，即使获得了也不可能永远保留，因而会带来无限的痛苦和烦恼。

从古到今，不论国家、朝代、政体、名誉、地位、财富，哪一样是永恒存在而不变的？我

们强烈需求永远占有的这些都是无常法则下的产物。欲望越大，占有欲越强，烦恼就越深。佛陀创觉的三法印就是宇宙的真理法则，不可能改变的。但是我们都希望拥有的一切永恒存在不要失去，这样的想法、做法与真理相违背，所带来的必定是痛苦烦恼。可是我们为什么还要在痛苦烦恼中继续造作？无明故，不了解法的真相。如果了解“无常无我”的真理法则，随顺着真理法则去生活，就不会造作痛苦烦恼及生死轮回的业力。

佛法其实很简单，佛陀创觉的真理法则只是让我们明白一切法的真相，了解我们生活的时空、条件、因缘，了解生死流转的根本。只要明白真相就不会颠倒执着了，就会顺着真理法则而行，就是自在清净解脱。

“因此，佛法不像外道宣说真我、常我，而说：「但见于法，不见于我」。”

外道认为有一个永恒不变的“真、常、大我”。但是佛法却说：“但见于法，不见于我”，法就是一切条件，宇宙中不过是条件的组合，只是法（条件因缘）的迁流变化，没有一个永恒不变的“我”。

“结胎出生，只是身心综合活动的开始。到死了，旧的组合解体，又有新的组合自体活动开始。前生与后世的死生相续，即是身心的和合活动。”

众生看到生命的相续，就认为里面有一个实在的“我”。其实最执着的还是自己。尽管都恐惧死亡，但是每一个人体会的老病死，却是最平等而必然的。有很多在苦中不能自拔的人选择了自杀，以为死了就没事了。其实自杀的人执取的意识（有取识）并没有断，即使自杀了，这个身体坏了，它还会去执取新的生命。由于意识的执着力量而导致生死轮回，所以一般人都会把那个意识当作永恒的“我”。有取识确实起着决定性的作用，但是意识并不是永恒不变的“我”，证四果阿罗汉或八地菩萨悟无生法忍时，执取意识就消失了，它还是无常变化的。各宗派对执取的意识给予了不同的命名—异熟识、阿赖耶识、第八识等。

（二）、报由业感，业从惑起

“这是佛教一切学派所公认的事理。众生从生到死，身体的活动，语言的表达，都由善性、恶性的内心所推动，都会留下一种或善或恶的力量，叫做业。在自己的身心中保存着，深切的影响自己，决定自己。”

业，才是推动生死的真正力量，身口意的行为留下来的作用或潜能称为业。只要在生命中稍微体会一下就会发觉，过去一切的造作或观念，时时刻刻在影响现在身语意的行为。

有一天，我忽然起了一个念头：年轻时曾持咒，此后十几年都没有持。就在这一念间，《大悲咒》就自动流露出来，三十秒就持了一遍，我深深感到意识的奥妙厉害！想想看，我们无论做过善事或恶事，即使故意忘掉，哪里能忘得掉！所以注意啊！造善造恶，需要某一个判官或阎罗王来审判吗？告诉你！我们的意识很厉害，一生所做的无论是善是恶，没有人比你记得更清楚的，哪里需要别人的审判？是自己所作所为的点点滴滴，都会留在自己的意识中。

有人说，我们临命终时，过去所有的经历好像演电影一样，一幕幕的闪过，清楚的知道自己一生的所作所为。我们一生所做的善恶行为所引起的功能作用都潜在身心中，这一种潜能后面的作用就叫业。身心已展现发作的叫表业，潜在内心还没有发作成行为的叫无表业。佛法所说的业力是指潜在内心会造成未来影响的无表业。

“恶业，现生能障碍我们向善，如加入了黑社会，就会受他控制，不容易离开，走上自新

的路。善业，现生能抗拒恶的力量，引发我们向善，将来会因善行而得乐果。作恶，行善，影响最深切的，还是我们自己。”

注意听！不管你做了坏事或好事，受其影响最大的还是你自己。很多人为了要展现自己，表面上做了很多好事，那是要做给别人看的。如果知道业力的奥妙，所做的一切绝对要为自己负责的，表面应付的虚伪做法都没用的。不论做好事或坏事造了什么业，自己最清楚，稍稍做了点良心不安的事都睡不安稳。用其他的道理来解释或故意忘掉，都不可能心安，那是骗不了自己的。

当然我们不是为了善报而修善业，如何使自己内心清净自在才是重要的。自己要发觉这个问题，不是为了做给别人看，如果为自己有功德利益而做，那还是很自私的，还是在“我”上做文章。我执又如何破除？依善有善报、恶有恶报的因果法则，只有福报而与解脱无关。所以要清楚自己要的是福报还是解脱？明白业的功能作用与我们身心的关系，才知道应该从哪里下手实现解脱。

行善要与“无我”相应，才能真正的迈向解脱。大乘佛法的六度就是告诉我们布施要三轮体空，三轮体空的内容是没有一个造作的自己，没有一个布施的对象，也没有一个实在的布施的东西。这样才能与空相应，才会到波罗蜜（到彼岸），也就是体证“无我”时才能超越。

我们要发露忏悔内心所造之恶，而不是掩盖隐藏不让人看到。内心造作的恶业会因为掩盖而发霉腐烂。所以修行重忏悔，在大众前忏悔，真心的改过，业力就会清净。业是可以改变的，在于如何消解而已，这就是下功夫的地方。了解业力就知道该在哪里下功夫，内在的问题不解决，求拜会有效吗？用钱买功德会有效吗？意识污染了，用这些方法怎么能使意识清净？

“人生千差万别的遭遇，如聪愚、顺逆等，都由于过去的（或今生以前的）业力所感，故说「报由业感」。对这些，神教者说是上帝的旨意。”

佛法讲的是缘起，缘起就是因缘条件的组合。这一生有人很有智慧，有人就较愚痴；有人一生因缘非常顺利，有人一生机遇难得，处处是横逆；有人相貌非常庄严，有人就很平庸；有人走到哪儿都讨人厌，有人走到哪里都很受欢迎；有人生下来享福一生，有人生下来就苦得要命；有些人生意做得很兴盛，有人虽然努力却事与愿违……。这些都是由于过去造作的因及这一生所触的缘和合而造成的，这叫“报由业感”。

一个人的人生成功与失败都是有原因的，只是我们没有智慧，不了解缘起法则而已。宿命论者会说一切都是命中注定，尊佑论者会说老天不公平。如果了解佛法的业力缘起论就不会怨天尤人，一切都是自作自受的。仔细去观察身边的人、事、物，就会发现成功的人一定有其成功的特质及内在的条件；失败的人一定也有失败的原因。但是往往我们不懂得业力的问题，不知道缘起的理则，所以无法去观察体会。

学了缘起法，不论遇到什么事情都会懂得观察反省，然后努力具备所欠缺的条件，这样就会走向成就。因缘是可以自己创造的，无常故：穷的可以变富，富的也会变穷；愚痴的通过学法会开发智慧，有智慧的自满了也会堕落。明白缘起的道理，即使我们的身分、学识等等条件都不好，只要能看清自己内在的业障因缘，还是可以充实自己的德行，将来的果报也会圆满。同样，如果我们现在发大愿心，努力具足种种因缘条件，未来必定可以来到人间做菩萨救度苦恼众生。

明白了佛法缘起论与业报的理论，想得什么身，想过什么生活，甚至想解脱涅槃，都是由

自己来具备因缘条件而实现的。佛法讲的是众生皆平等，人人都有成佛的机会。只要具备了成佛的条件—堪破无明、觉悟真理、圆满德行就是佛！这给我们每一个人都会带来无限的希望！

“一位天生瞎眼的人，到死都还没治好，若是上帝的意思，那末上帝是最残酷的暴君了！这个问题，唯有佛法的「报由业感」才能解答。换言之，一生一生所感受的，都由前生的善恶业力所招感，是自作自受的，无关于神的赏罚。”

如果说一个终生眼盲的人是上帝的旨意，而不是与过去或当生的因缘相关，哪里有这样的道理？不知道缘起的业力观，都会迷信在神灵他力的观念之中。仔细观察社会的现象，不论哪一种知识水平、社会阶层的人，只要身体不佳、生意不好、感情受挫或者情绪低落时，有的人就去算命，有的就去拜拜，有的去求一些神灵。这样的意识形态普遍存在于整个社会中，都认为自己的命运是固定的，所以去算算命到底是怎么回事？如果算出来的命中带煞，那只有去求神了，以为一切不如意是神来控制降灾的。可见整个社会现象和人们的惯性思维模式，都在神教的观念里。如果我们能真正懂得佛法缘起业力自作自受的道理，就会在反省自己的过程中，找出条件及原因来解决自身的问题。

可见佛法是多么的理性和智慧，没有一点点的迷信！但是现在看到佛法的外表形态，却不尽然在理智中了！佛弟子尤其要反省：整个社会之所以会这样，完全是由于佛法的正见不彰而至。如果大家都能学法，建立了缘起的正见，就不会迷惑在怪力乱神中，依靠他力的主宰来改变一切的身心问题了。要明白正见的建立有多么重要！

“生死果报，既由业力而来，那么想了生死，是不是把业力取消就得？可是，业是不能取消（可以减少他的影响力），也是不必取消的。”

这里有三个问题：第一、过去我们由于业力的控制而生死轮回，现在要解脱生死，是否要把业力取消？第二、业力是无法取消的，但可减少它的影响力。第三、不必取消也可解脱。这三个问题都是重点，大家要注意！

“因为业从惑起，断除了惑，生死就解脱了。”

报由业感，业从惑起，“惑、业、苦”就是我们生死流转的简要说明。“报”就是五蕴苦果；“业”指的是由身心造作的行为而导致的无表业；“惑”就是无明。众生由于一直在无明迷惑颠倒中，所以产生错误的身心行为，带来种种业力的作用，才导致五蕴生命的生死流转—“苦”。追根寻源破除了无明爱染，就不会造作业因，也就不再引起新的五蕴苦果的产生，这很重要！

所以，修行第一要破无明，第二才是去除贪爱的执着。因为无明是生死造业的根源，无明就是无知，对宇宙真理的现象及生死轮回的条件原因都不清楚、不明白，在糊里糊涂中难免爱染、造作、执取。如果清楚明白了，就像打开电灯一样，黑暗自然不存在。

业能否消尽？我们造作的作用和影响已经存在了，当然无法让过去造的业消失。过去造了多少业，现在也是断不尽的。十二支缘起：“无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死”，生死就是这样环环相扣不停地在流转。其中任何一环断了，环环相扣的链子就被截断了，生死就不再相续，这是重点。

“断了惑，生死就解脱了”，虽然只有短短几个字，却告诉我们一个根本：断了惑，就打断了环环相续的链扣—解脱生死。

“惑，就是烦恼，是内心种种不正当、不清净的分子。烦恼的根本是「我见」。”

这就是重点：烦恼断了，为什么会解决生死的问题？即使有业力，然而没有烦恼的滋润也不会产生作用。业力好比是种子，这些种子会成为现象一定要有烦恼的滋润。烦恼有两种功能一润生力及促发力。好比种子如果没有土地、水、阳光、养分，也不会发芽长大，所以烦恼是业的滋润的力量。烦恼断了，即使有过去无限的种子，因为没有滋润的力量就不会发作。

注意听！这是很重要的观念：很多人都以为我们的业力像须弥山一样无量无边，一颗种子出来就会造成痛苦的一生，无限的业力种子如何断得了？所以对自力的解脱就失去了信心。

导师在这里讲出重点：不管我们过去的业力有多大，即使起现行在受报也不要紧。第一，受报才会尽；第二，业要烦恼的滋润才会产生作用，如果把业力的种子放到火里烤焦就不会变成现行。火就是般若的智慧。烦恼会滋润业力，但是有了智慧就不会产生烦恼，所以烦恼一断，业力也会随之清净而不再造作。

“作善作恶，一般人都是为我而作：为我的生活、财富、健康；为我的名位、权力；为我的国家、民族：一切都以我为中心。所以不但作恶事，是由烦恼所引起；”

追溯产生烦恼的原因，是因为有“我见”的实有感—希望永恒不变存在的意愿。我们每天都在保护这个身体、家产、眷属乃至国家民族，那个保护的意识就是“我见”。只要时刻观照自己生命当下的身心，就会发现“我见”真的很深。

因为先有“我”的实在感，才有“我的”身体、财富、国家……“我”的，即“我所”有的。

“即使做善事，也还是离不了烦恼。从烦恼而来的善事业，由于有「我见」在作祟，不是偏执自己的意见，就是偏重自己的利益，或为了竞争有意无意的破坏他人，结果就可能变质而成为恶了。”

其实在我执、我见中，即使做善事也会有烦恼不满、矛盾冲突而难以清净。别人符合你的意愿和需要，就欢喜接受；不符合你的意愿和需要，就会相对相争。所以，即使行善也很难做到大公而无私，有的为了要把这个愿望实现，甚至要去影响和破坏他人的利益。这样所谓的善事，其实是在造作恶业而不自知。

“处处从我出发，不能说没有一些好的，但是与烦恼杂染相应，有时会演变得害尽世人，如西方神教徒的宗教战争。”

有些事情从表面上看去冠冕堂皇，而实际却是在损人利己甚至危害人类。很多的宗教都在满足你的欲望，但是满足欲望就是在救你吗？其实，并没有解决根本烦恼，也没有破除我执。众生在贪欲中想不劳而获得到底佑，这样的心态哪里能破烦恼我执？带来的后果却是在加固我执。

人间的思惟模式有时实在分不清真正的善恶：符合我的、我喜欢的、满足我的，就是善；不符合我的、我讨厌的、不如意的、就是恶。这样，要破我执就不容易了！所以表面上虽然是善的行为，如果是在满足众生的贪欲，那就不是真正的善。真正的佛法不是在满足众生的贪欲，而是为了救度众生来破你的执着贪染、爱欲烦恼。但是往往人们不会接受，因为伤到了“我”的自尊、违背了“我”的利益，不是“我”需要的！

“在身心的动作时，一切都为着我，一切都拉来摄属于我，最好听我的意见，受我的支配—这就是「我见」的表现。我的意义是「主宰」：一切由我作主，一切由我支配。我，便是生

死的根源，罪恶的根源。”

导师一语道破，指出了我们在生命、生活中，我执我见的展现，自己可以随时观察：一切身心活动的作用是否都是为了那个“我？”只要稍微反省一下，会很容易发觉这个问题，之所以有无限的烦恼痛苦，是因为都落于这样的见地。最重要的就是一直存在染着的力量—我见。

“我见，像一种凝聚的力量，使一切人、事、社会、国家，通过我见，而构成关系、而集合于一。”

大家都有我执、我见，于是都有这共同的执着，因而形成整个社会关系。

“众生的个体也如此：老了、死了，身心组合破坏了。但由于我（见与爱）的欲求，引发以我见为本的善恶业力，又感得一新的身心组合。生死死生，一直延续下去。”

这就讲到了重点：为什么会生死轮回？这个身体坏了为什么又会执取另一个新的五蕴身体？由于我们有我见爱染，对于内心的希望有着无限的欲求，因此所造的善恶业就会引发作用，带来的是未来生死轮回的无限延续。

“假使没有我见的集合力，就能解脱生死不断的现象。阿罗汉和佛的善行，并不会成为招感生死的业力。因为圣者已破除我见，通达无我，了脱生死。”

佛陀悟道后在人间弘法四十九年，很多当生取证的阿罗汉也在人间生活、弘化。在此期间，他们与万法接触，还是有身体的作用，然而不再造作招感生死的业力了。因为这些圣者们破了我执我见，通达“无我”真相，差别就在这里。道理讲起来很简单，只要破除我见、贪爱，破除了永远希望生存的意欲，不就能逍遥自在解脱了吗？问题是，当谈到这里，我们潜在的那个我执的惯性就会排斥而产生疑惑：“人生的欲望贪爱都没有了，那不是太消极吗？对事业、家庭、感情淡薄了，这样的生命还有意义吗？不能学这个法！”但是反过来问一下：“积极的爱染、颠倒、烦恼难道就是生命的意义吗？生死轮回痛苦不断难道就是生命的意义吗？佛陀悟道后四十九年过的是托钵乞食、清静自在的生活，有没有回到人间的欲望中去创造他的事业？”

痛苦烦恼、生死相续不断的力量就是来自这个执着，所以我们要破除这个导致生死轮回的根本。如果这样的人生没有意义，那么就回到人间的欲望中去，在轮回的痛苦中相续，谁也不会反对，但是其中无限的生死苦迫，也是要自己去面对的。

我常常看到这种情况，尤其是现在环境好一点的，事业做得还不错的，人际关系蛮好的，身体还很健康的，还没有面对老病死的人，他觉得这样的生活很好，感到我们所说的生命是消极而无意义的。其实真正见法的人会消极吗？如果消极的话，佛陀还会在人间弘法四十九年吗？没有自己的欲望，每天托钵接近众生随缘度化，多少人来请法，他还要给予指导，这样的生命难道是消极、没有意义吗？其实不是生命没意义了，而是比这更有意义的生命的开始，只是你没有发觉而已。

反观我们的一生，都是在名利恩爱中，直至面对老病死时那种无奈、痛苦和恐惧，真的不知何去何从，面对那种遥遥无期的茫然，我们没有深刻的体会人生的苦迫性，以为现在生活的很好就是有意义吗？不知道无常是必然的真理法则，拥有的一切都要变化失去的，难道一定要等到烦恼痛苦无边，直到生死的大恐惧来临时，才会发现所谓的意义是什么吗？有的人未雨绸缪，有的人却不见棺材不掉泪，这就是有智慧和没有智慧的差别之处。

我们的思惟模式往往在习性的惯性—贪爱、我执中而不自知。听闻佛法就是要破除我们的

邪见、颠倒、执着。如果听不进去，还是无法超越传统的思惟模式，在生死中流转，谁也不能奈何！导师这短短的几句话，已经清楚的表达了法的内容及生死的重点，就在于我们是否愿意接受而转变自己了。

“一般人，都有自我永恒的要求，好像自己是不会死的，就算死到临头，也还要求未来的存在（后有爱），所以死了就依善恶业力去感果。”

我们现在身体还好、还年轻，觉得死亡是老年人的事，与我们无关。难道死亡的人一定是老年人吗？其实能真正活到老而死的人还是少数。而且不知道自己也会有老的那一天，实在不得已面对死亡的时候，怎么办呢？只有希望来生好一点，或是希望往生到某一个国度去安乐自在、长生不死。希望那个“我”永恒存在的意欲，这就是我执。

注意听！我们学法是为了破我执得解脱？还是满足我执而得安慰呢？佛法的究竟了义是让你究竟解脱，而方便的不了义是让你暂时得到安稳，但是这个安稳是方便的！所以我们要分辨佛法中的安稳方便与究竟解脱的不同处。只要还有生存的意欲，希望后面继续存在，这叫后有爱，命终就会依善恶的业力去感果：这一生如果修善业，福报很大，来生可能生天，也可能来人间做大富长者，这是受报，都是三界中的轮回种子。生到天上尽管福报很大，但是福报尽时还要堕落。所以说有为的人天福报还在六道的轮回中，而不是解脱。

佛法讲的解脱是超越三界的轮回束缚，涅槃是真正的超越了三界轮回的束缚，不是人天福报。但是现在的人对于生死解脱的概念还不是很清楚，大部分都在求福报，求满足自己的欲望：身体不好的，希望修行后身体健康一点；家庭不太圆满的，希望能圆满一点；经济不太好的，希望能改善一点……，我们都在希欲中求得满足，这一生不能满足，那么希望来生好一点。当然，种善因就必然有福报，种恶因也必然受恶报，如果恶业极重堕落到三恶道，那么受报的时间会很长很长，真的是遥遥无期。

“总之，死生由业，业由烦恼，烦恼的根本是我见，我见不破，生死问题永远不能解决。”

这个重点要注意：我见破了，生死才断；我见不破，那就只有随着善恶业而轮回受报。

二、涅槃的意义

“中国佛教徒，都说学佛是为了了生死。真能了生死，就是得到涅槃。涅槃，是印度话，含有否定、消散之义。古译作「灭度」，即意味着某些东西消散了，消除了，又超越了。此外还有：自由，安乐之义。唐玄奘译为圆寂：圆是圆满，应有的一切功德都具足了；寂是泯寂，一切不良的成分都消散了。这就是平等、自在、安乐的理想境地。”

涅槃是消散之义，破除了我执无明，断了贪爱，不再有生死轮回的因缘，贪嗔痴烦恼永尽不起，这才叫涅槃。

很多人修行有一些境界（定境），会觉得身心清净自在、没有烦恼，但这是暂时性的、不是永远的。当定力消失了，烦恼还会生起，也许这个时候没问题，碰到大的逆境问题就来了，证明还没有体证涅槃。真正的涅槃是超越了人间一切的执着爱染，烦恼永灭，这才是真正的平等自在安乐，而这个安乐不是人间快乐与痛苦相对的乐，是超越了相对的一切而得到的一种平等自在“离系之乐”。

“涅槃，可说是印度文明的共同理想。佛讲涅槃，古代婆罗门教及印度教也讲涅槃，名词虽同，内容却不一样。依佛法说，他们的涅槃观，都是不究竟的。最庸俗的，以物欲享受的满

足为涅槃。如有一外道，在饱食之后，拍拍他的肚子说，这就是涅槃。一般印度宗教的涅槃，如呼吸停止，或心念似乎不起等，自以为涅槃，其实都不外乎禅定的境界。那末，佛法的涅槃观，是怎样的呢？”

“涅槃”，是印度一切宗教（包括外道）的共同理想。有些外道讲的涅槃是很庸俗的，他们感到饥饿也是一种苦，如果吃饱了，苦消失了，所以认为这也是涅槃一苦的消散。而佛法讲的涅槃是苦的永灭，人不会因为这一次吃饱后永远不饿，所以那种所谓的苦的消失不是真正的涅槃。

四禅八定是共法，不是只有佛教才有的，外道及其它宗教也有。修持到四禅时，身心就寂止了，甚至有的脉及呼吸都停止了，非常宁静。四空定的空无边处、识无边处、无所有处、非想非非想处，连身心都不见了。到无所有处以上，连意识的形态几乎都是寂止的，只有很微细的心念，那个身心的感觉也是很清净的，觉得好像涅槃了。

注意“好像”二字！外道由于修禅定，也会有感觉涅槃的那一种体验，但是那不是真切的，只是暂时的定力作用。甚至有人因修禅定开发了神通，就更加执着有一个能神通变化的、永远常住的“我”。所以佛法讲的涅槃不是暂时的一种安定，而是永恒的宁静自在。注意听！很多自以为开悟解脱的人，其实很多是在定境中的感觉，不是真正的涅槃。现在的印度还是一样，很多人修禅定功夫非常好，一打坐马上可以入定，甚至几天不出来，难道这样就是解脱了吗？如果是这样的话，佛法还有什么特质？佛法与外道还有什么差异！

由于禅定，心意识会不起散动分别，那是因为定力的关系，定力就像石头压草，伏而不断。如果定力一消失，心灵的活动还是会起来，烦恼贪爱没有真正的止息，也无法解决生死的问题。下面讲的是佛法的涅槃观。

（一）、断惑则得涅槃

“要解脱生死，必从断烦恼，断烦恼的根本——我见下手。”

这里点出一个重点：修行不是把我们的心意识停下来不起贪爱欲望。那是压制意识不起作用，但是潜在里面的执着并没有消灭。所以真正要解脱生死，必须从断烦恼入手（烦恼滋生业力），要断烦恼就得从根本的“我见”入手。

“众生一向在生死中，有生有灭；若了生死而得涅槃，即是不生不灭，不生不灭是涅槃的特性。”

这一点也很重要：佛陀及圣弟子体证的涅槃，是当生证悟而不是死后的事情。可是现在很多人都认为我们业力深重，不可能在此生自力得解脱、证涅槃，除了依靠他力、等待死后往生以外，其他没有办法，这种观念真的是误会了佛法的真义！真正的解脱者一定是当生成就的。

《杂阿含经》中有很多记载：舍利弗在佛陀身边半个月就证了阿罗汉，年纪最小的小沙弥七岁就证了阿罗汉，头脑最笨的周梨盘陀伽也证了阿罗汉，年龄最大的一百二十岁的须跋陀罗在佛陀涅槃前，听了佛陀的开示就证了阿罗汉，连业力最重的鸯崛摩罗也证了阿罗汉……。由此可知，涅槃是当生就能受用体证的，一定要明白！关键在于你遵循的理论和方法是否正确。佛是一个觉悟真相的人，他对弟子的指导是以明引明，只要遵照他的方法，很快就会觉悟真相。而现在引导大家修行的不再是真正觉悟的人，犹如以盲引盲，同处黑暗。

修行不是靠运气的好坏，而是依据法法间的必然理则，怎样的因必然会促成怎样的果。缘

起法的理则就是法法之间有着必然的因果性。因正，果必然正，涅槃的因缘条件具足，怎么会不证涅槃！能成为阿罗汉或解脱生死的人，一定有其必然的理则，只是能否抉择到这个必然的理则而已。

现在整个社会所有的宗教没有几人在谈解脱涅槃，都把希望寄托在未来和他方世界，等待他力的救度，真正的佛法的特质不见了！问题出在哪里？是我们要探讨的。

“佛弟子修持定慧，渐断烦恼，现生便能体验到不生不灭的境地，叫做得涅槃。”

很多人都把死亡来临叫无常，把死叫涅槃。这个观念是错误的，而是生命活着的每一个当下都是无常的，因为它是刹那刹那迁流变化的。生命的当下就是无常，即常性不可得，所以生命的当下本来就是涅槃无生。只是众生不了解真相而产生我执、颠倒种种障碍。只要了解真相，打破了无明，当下不再颠倒执着，只是恢复本来而已。这样的涅槃哪里是遥不可得的！而是本来就如此的，只要不颠倒就是正常。但是要做到不颠倒却很难，因为无明不了解真相。

其实真相是普遍存在的，人人本来就在这里面，由于我们颠倒无知，偏离了本来，才会烦恼痛苦、生死轮回。真正的见法悟道、了解真相，只是还他个本来而已。这样来解释涅槃，大家就容易明白了。原来人人解脱的机会都是平等的，而且随时都有悟入的机会。把握住了这个重点，修行就不难了。

长期以来，我们被错误的观念影响，一直在迷惑颠倒中没有自觉的机会。所以要跟随佛学，因为他是一个真正的觉者，然而现在佛陀不在了，我们只有依据经典和善知识的指导，如果依据的经典是究竟法，指导我们的善知识是一个明眼人，那么我们就很容易受用；然而如何识别真正的善知识及如何抉择正见，困难就在这里。

“到这，我见为本的烦恼断尽了，发业的力量也没有了，也就不再感生死果。断烦恼的，必有高超的智慧，自觉到我见消除，烦恼不再起，生死永得解脱。”

我见破了，就不会继续制造烦恼，没有了烦恼，也就没有润生发业的作用，所以生死就不再相续了。

这里有一个重点：我们听闻佛法的目的就是要建立正知正见，唯有建立正知正见，才能开发觉悟实相的般若智慧（世俗的世智辩聪不叫智慧）。八正道的内容也把抉择法要、建立正见为第一个首要条件，要得正见就要从善知识那里多闻熏习。我们的思惟模式中都是强烈的颠倒执着的我见我慢，依这样的惯性是永远无法觉悟实相的。但是我们往往还不知道颠倒在何处。听闻正法正见后，就会反省到自己的思惟模式中，发现我执我见无明颠倒深重，知道自己错在何处，观念自然就会得以修正。

建立了这样的正见，随之而来的思惟模式也就导正了一正思惟；我们的身心行为随着正见、正思惟而行一正语、正业、正命；具有正确的观念一正精进、正念；安住在与正念相应的正定中，就是无漏的般若智慧。这就是八正道的次第。所以，自觉到我见消除，烦恼不起就是开发了智慧，这是最重要的。

这里的“自觉”两字是根本：自己的贪嗔痴痛苦烦恼只有自己最清楚；当贪嗔痴烦恼止息时，同样也只有自己最明白，那是“如人饮水，冷暖自知”的。自己有没有解脱超越，有没有解决心中的困扰，自己最明白，所以真正解脱的人必定是自知自觉的。现在很多人不知道这个重点，求一求、拜一拜，或什么大师给加持一下，说你解脱已经没问题了，你就安心了，哪有这样的道理？真正解决了问题，在观念上会彻底突破的。你突然间能发现：咦！过去贪嗔的习

性很重的，最近怎么不会了？本来很容易颠倒执着的，和别人相处常常会有矛盾冲突，现在却不会发生这样的事了；平常往往因烦恼而失眠，如今不再有这样的现象了；贪嗔痴真的不见了……，这就是受用，真正的受用是在自我的观察中发现的。

学佛有没有受用，自己最清楚，那是无法骗自己的，所以学法的人一定要自知自觉。如果我们还不能安心，贪嗔痴烦恼还不止息，碰到一点事情习性就会起来，就要很小心的反省了：所听的法到底有没有真正深入自己的身心？有没有时时刻刻在觉知觉照？这并不会因为你花了大钱或拜了某一尊大佛、大师，就能解决问题的。这些点点滴滴都是有条件、有因缘、有内容的，最重要的是我们的知见是否正确？是否在如理思惟？是否与法相应？所以“自觉”两字，希望大家多注意。

“很多人都误会了！以为死了才叫涅槃。涅槃的境地，是学人现生所能到达的，现生能得大自在，大解脱的。无奈末世的人，很少想现生得涅槃，不是根钝，就是不肯精进，都把生死看成死后的事。佛教的本意，是注重现生体验的，要活着的时候就证得涅槃。”

这里很重要：“要活着的时候就证得涅槃！”我常讲，现在大家的学历都很高，科技很发达，头脑还很敏捷，生命还没有面对老病死……，这样好的因缘条件都不能好好的把握，不能在当下的生命中改善自己，难道依靠死后的救度就能解决生死的问题吗？佛教的本意是注重现生体验的，活着的“操之在我”都不能得受用，不能把握体验超越的机会，死了谁来帮你？又如何能修正观念？要明白！

（二）、业尽报息则入涅槃

“有人以为：佛说纵经千万劫，业力仍不失。就误解：我们的生死，无法了脱。这是不明佛法的因果道理。”

佛经上讲到业力如果没有报，纵经百千劫也不会失掉。很多人听到业力不失就误会业如果不尽，我们永远要受果报，如何能解脱涅槃？

“要知道有了业要感果，但还要有助缘，烦恼就是业力感果的要缘。如灭了烦恼，没有助缘，业力也就无力生果了。故说：业尽报息，则入涅槃。业尽，不是没有了，只是过去了，再也起不了作用。”

这是不明白佛法因果道理的人才有的想法。我常对那些担心自己业力深重，而无法自力解脱的人说：佛陀时代的鸯崛摩罗杀了九十九个人，差一点就要杀佛陀凑满一百个，杀业是所有业报中最重的，他怎么还？但是他当生证了阿罗汉却是事实，这怎么解释？佛陀告诉他：只要把根本的重业“杀盗淫妄酒”断掉，自然就不相续了。所以他发了大愿：从今以后我不再杀，不伤害一切有情众生。从那以后他不再造业了，也没有滋润业力的烦恼了。随佛出家后每天托钵，每个人都很畏惧并轻视他，不但经常托不到东西，还常常被人投石击打，那种日子虽然很辛苦，但是他意志坚定，不再起嗔心烦恼，不再造杀业，依佛法的正见观察修行，很快就证了阿罗汉。

身心的造作导致承受业报，这是我们无明颠倒、不明业力真相的原故。如果明白业力的真相还是可以解决的。所以业力的消尽，其实是以断烦恼为本，过去所造的业力已过去了，如果没有烦恼的滋润，是不会发业受报的，这一点要了解才有信心。不管过去我们的业力有多重，我常讲没关系，已经过去了。现在能做的就是补救，怎样来断烦恼，不再滋润业力，业报就不会相续了。如果无明我见不破，怎么断烦恼？这里讲的法点点滴滴都是有次第、有内容、有方

法的，不是盲目的信仰或拜拜就能解决的。要找到正确的因缘、内容、条件、方法，修行才不会盲目。

“所以，了脱生死，决不从苦果的改变上去着力，也不从业力的消除上去着力，而是从烦恼的根本——我见下手。如能证无我，烦恼一灭，业种就干枯了，不会起作用，生死的连索，便从此截断了。”

这太重要了！一个修行人如果连这个内容都不清楚，请问：到底在修什么？真正的修行不是消除业力或改变果报，而是从烦恼的根本——我见上去解决。佛法谈“无常无我”，就是从根本上破我执而解决问题的。体证了“无我”，烦恼就会永灭，业种就会干枯而不起作用，生死的链锁从此便截断了。佛陀宣讲三法印就是要让我们体证无我而破除我执、我见。生死的根本就是我见，从哪里去破？观察一切法的无常性就知道我不可得，常不可得，自性不可得，包括生死都不可得，从而体证无我。这都是重点，点点滴滴都是相依相缘的，要明白！

“得涅槃时，有此身体的存在，则饿了还是要吃，冷了还是要穿，虽然身体有苦，但不致引起忧愁懊恼等心苦，这叫有余涅槃。”

涅槃分有余与无余：活着证涅槃时，身体五蕴六处的功能还在，身心的感觉与常人一样，知道冷热饥渴疼痛，不是连知觉都没有像木头一样，只是内心没有苦恼忧愁及执着，这叫有余涅槃。

“到这个身心的组合离散了，不再引生新的自体、新的苦果，叫无余涅槃，「即业尽报息则入涅槃」。”

佛陀入灭时叫无余涅槃，再没有任何牵连。下面是对涅槃深一层的研究，因为涅槃的果是佛法究竟要达到的目的，也是我们最终要实践完成的目标，所以这个内容要深刻了解，这样对于前面因的抉择及方法的实践，才能够深刻明白体会。

三、涅槃之深究

（一）、蕴苦永息之涅槃

“惟有甚深的空（无我）慧，才能破除我见。等到此生的报体结束后，不再受生死果，就是入涅槃了。”

生死永灭不再轮回相续，才叫涅槃。这里点出一个重点：要用什么来破除我见证得涅槃？唯有般若的空慧才能破除我见。什么是空慧？“空”就是诸法实相，体证诸法实相（即空性）的智慧，叫空慧。要了解缘起，才能建立空慧。我们上课那么久一直在谈缘起，缘起就是条件的组合，没有永恒不变性，没有单一性，缘起就是在否定永恒存在的我执。破了永恒存在的单一性，就叫破除我执，不懂缘起就不具足般若空慧，不具足般若空慧就不能破除我执、我见，我执我见不破就不能悟入法性空寂（涅槃），这一切都是相依相缘的。

“一般人想：入涅槃，到哪里去呢？证了涅槃，是什么样子呢？”

很多人都在问：涅槃到底是什么？人死了，涅槃到哪里去？有这个问题的人根本就不懂涅槃的含义，还是门外汉。我见破了才能体证涅槃，难道我见破了的人还会问“‘我’到哪里去了”吗？众生想到哪里去，是因为有“我”自性见的执着。如果破了我执我见入涅槃，一切法永灭，哪里还有一个“我”在来去的问题？

涅槃是无法用语言来表达的，也无法用思惟来想象的。我们都没有体证过涅槃，同样无法表达。只能借圣贤、古德、佛菩萨流传下来的经论，大体的了解。证得涅槃时，贪嗔痴烦恼真的不起，我执真的破了，真的是清净自在、超越解脱，这是活着的当下就能体证的。当体证到就明白了，涅槃是唯证方知的。

“圣境，无法推测，也不易说明。经中譬喻说：冷气消除了，冰便溶化为水而归于大海。这如入涅槃一样。这时，如问：冰到那里去了，现在那块冰是什么样子，那是多余的戏论。”

解脱者的境界不是可以言说、想象、推测、模拟的。就像众生由于我见、执着而产生了个体的观念。经中比喻：海水因气温冷，结成冰块，将冰块的个体比喻成“我”。当破除了我执，体证到涅槃，就像冰溶化而归于大海，与整个大海的水融合一体时，哪里还会问：那个叫“我”的冰块到哪里去了？那就是多余的戏论了！明白这个就不会有“我”死了到哪里去，涅槃了到哪里去的问题了。

过去上课时大家听得很欢喜，有时发问：“师父，你讲得很好、很对，我们都明白了，可是我们死了到底要到哪里去？”我就知道前面都白讲了，没有解决问题嘛！还是我执坚固。涅槃了，就像冰溶于大海，既已溶化，就不会再有“我”个体的观念了。

“既已溶化，就不能再想象为过去的个体；水入大海，遍一切水中，所以是「无在无不在」。证入涅槃也是如此，不能再以旧有的个体去想象他。到达涅槃，便是融然一味，平等平等。”

由于众生有我执、我见，所以总认为这个身体是“我”，是个别而单一的，因而会疑惑：“我到哪里去了？”但是一个见法、体证法性的人，就不会有单一、个体的观念了。大乘佛法常讲尽虚空遍法界，法性一味如虚空性，比喻平等无差别相，没有个体的分别，证入涅槃也是如此。

“经说：「灭者即是不可量」。涅槃（灭）是无分量的，无数量，无时量，无空量的。平等法性海中，不可分别。”

涅槃体证到的寂灭法性是空寂、平等、一味、无差别相的，不可用时空、数量或世俗的观念来衡量。

“从前，印度有一外道，能见到某人死了生天，某人生人间，某人堕地狱。但一位阿罗汉入灭了，外道看来看去，不知道在什么地方。这说明了：入了涅槃，是无所从来，也无所去的，无所在，也无所不在的。”

有些外道因修禅定有神通，能看到人死后因善报而往生人、天，或因恶业而堕落恶道的状况，却看不到阿罗汉入灭的境界。通过这种现象就能明白，涅槃是离有无、来去的缘起中道观，不是一般人的见解所能了知的；没有来去、生灭、大小，没有善恶业报，及受报投生。涅槃的境界是我们无法衡量的，所以，千万不要以为解脱是死后离开人间的痛苦，到某个地方去逍遥自在，在那里要吃、要用，随意念一想就应有尽有，这哪里是涅槃解脱！这种思想还落入相对的观念之中，根本不懂涅槃的深义。

如果我们连这个都搞不清楚而执着其中，就是不了解佛法的究竟意义。《金刚经》真正的本义：菩萨令一切众生皆入无余涅槃而灭度之，而实无灭度者。这才是真正度众生，不是度你们到某一个地方去享乐的！

“我们总是把自我个体看为实在的，听到消除了自我的涅槃，反而恐怖起来。”

众生对“我”的执着是很深的，如果告诉他真正的涅槃就是体证“无我”而销溶一味时，就会感到恐惧而不能接受：“涅槃了，这个我不就消失了吗？”那种我执，实在是深重至极！殊不知，永恒的实有感，就是生死轮回痛苦的根本。不破除自我的实有感，一直保持那样的心态，如何能解脱受用？

“所以，涅槃无法用与我有关的事物去拟想。入了涅槃，身心都泯寂了。这并非说毁灭了，而是慧证法性，消解了相对的个体性，与一切平等平等，同一解脱味。”

身心都泯寂，即能所俱寂，这不是毁灭一切的空无，而是不落入有无的两边的涅槃。“有”与“无”是众生执着的相对观念，涅槃了也不是什么都没有，只是个体性的销溶，消除了自我的执着而已。

“小乘学人，做到生死解脱，便算了事。苦痛既已消除，再也不起什么作用了。这是小乘者的涅槃观。大乘却有更进一步的内容。大小的涅槃，分二点来说：”

以小乘的根本佛法来谈，证得阿罗汉即烦恼永灭而达生死的解脱。下面谈的是大乘的涅槃观，与小乘的根本佛法有一点差别。

1、依体证的现（相）实（性）一味说

“声闻者证入法性平等时，离一切相。证见时，不见一切相，惟是一味平等法性。故说：「慧眼于一切法都无所见」。”

看到这些内容，你们就知道导师对法的了解深刻到什么程度！像这些证入法性的内容，没有亲身体证的人是无法举证表达的。声闻学人证入法性平等时，离一切相，也就是证入空性时，一切相不现，即能所俱寂俱泯：“慧眼于一切法都无所见”。真是连相都不起的，有人就叫证入空性或法性寂灭，或叫身心脱落的境界，用“大寂灭海”来形容声闻进入平等空寂性时，体证到的是一切法不现。

“声闻学者的生死涅槃差别论，性相差别论，是依据古圣者的体验而推论的。但大乘学人的深悟，在证入一切法性时，虽也不见一切相，但深知性相不相离。”

注意听！导师点出了大乘与声闻的不同处：大乘学者证入法性时也同样不见一切相，但是大乘的空观更深，因有更深的体验一性相不相离。声闻是性相差别，性是性，相是相，性相不同，即生死与涅槃相对有差别。但是大乘的深观消弭了这种差别，而认为性相是不二的，生死、涅槃是不相离的。这种体验的差别来自于深观的深度不同。

十年前我们同样上这个课，题目是《解脱之道—四圣谛与缘起之开展》。这一次的题目是《解脱之道—四圣谛与缘起与大乘不共慧》。注意听！是为了要点出大乘与声闻的不同处，否则大家只了解声闻乘，对大乘菩萨的深观就不了解。这里就点出大乘不共慧（即差别）的地方：声闻是性相差别，大乘是性相不离，深观故。

“由此进修，等到证悟极深时，现见法性离相，而一切如幻的事相，宛然呈现。”

这就完全不同了：声闻证到空性时一切法不现，也就是空性是空性，一切法相是一切法相，性相完全不相即。但是大乘的深观就有所不同，深刻的体证法性时，虽然也体证到一切法不现的境地，但是由于更深刻的了解一切法的无碍，反而一切幻相又会宛然呈现出来，因而证见一切“相”与“性”是相依而不离的。所以声闻学者体证空性后重于禅味，不喜欢外面的纷扰而喜欢修禅定。

大乘菩萨见法后，不一定沉守在一切法不现的状态中。从一般的理论来讲，见法是前半段的“从假入空”；后半段的“从空出假”，则是宛然而有的事相呈现出来。也就是说，在万法的当下也能体证到法性空寂，而不是一定要一切法不现，这就是大乘圣者与二乘圣者的不同之处，也是大乘深观更超越的地方。所以大乘圣者不会执着在深禅定的寂静中，因为为了达性相无碍，在相的当体就能体证它的空性，而不是一定要离相才有空。

“从空出假”，还是如如不动，性相不二，这就是大乘不共的地方，注意听！要明白大乘不共法到底不共在哪里？大乘的伟大在哪里？不能嘴上会讲而对大乘的实质却茫然无知。与声闻共的是前半段的体证法性，即一切法如幻不现；不共的是后半段的“从空出假”，即一切法宛然而现的“性相不二”。

“这种空有无碍的等观，称为中道。故说：「慧眼无所见而无所不见」。依据这种体证的境地，安立教说，所以是性相不二论，生死涅槃无差别论，证到了这，名为安住「无住涅槃」，能不厌生死，不着涅槃，这是小乘证悟所不能及的。”

大乘体证的实相就是中道观，即中道实相观。无所见是前面的半段，到无所不见时就是事理不二、空有无碍，这就是大乘的超胜处。注意听！大乘的性相不二论与二乘的性相差别论就有所不同，这个重点大家要明白。如果是差别论，烦恼是烦恼，涅槃是涅槃，要断烦恼才能证涅槃；而大乘体证性相不二，故说：“生死即涅槃，烦恼即菩提”。证到了这里，名为安住“无住涅槃”。涅槃分为：有余涅槃及无余涅槃。这里说到无住，就是没有一个实在的涅槃可以安住，所以无所住而住，叫无住。就可以不厌生死，不住涅槃，这是小乘证悟所不能及的。

菩萨为什么有这样的智慧和力量，愿生生世世来人间，缘苦众生、救度众生？就是根据性相不二、空有不二的体证，悟解生死如幻，涅槃也同样如幻如化，哪里还会安住！所以才能不住涅槃，不畏生死，这就是证入空性的不同处。所以真正要行菩萨道，来人间缘苦众生，是要有条件 and 内涵的，不是信口而说的。如果这些条件不具足，说生生世世要来，那是业力的身不由己而不得不开的。我们真的要行菩萨道，一定要具备这些本钱与条件，才能在世间利益众生而不堕落，这很重要！

“但大小的涅槃，并非完全不同，而是大乘者在三乘共证的涅槃（法性）中，更进一层，到达法性海的底里。”

导师这一句话太棒了！把法性形容为大海。大乘的体悟，更加深刻到大海的底部；更加肯定、明白、深刻的体会法性。所以在法性的体证上不能说有所不同，只是体证的深度不同而已。不论是大海的表面还是大海的最深处，海水的味道都是一样的。我们不能说大乘的涅槃与小乘的涅槃不同，其实法味是一如的。所以三乘共证的涅槃是同样的，只是大乘更深一层到法性大海的深部而已，性质是一样的，仅是量的不同。

2、依修持的悲愿无尽说

“小乘者的证入涅槃，所以（暂时）不起作用，除了但证空性，不见中道以外，并且他们在修持时，缺乏了深广的慈悲心。”

大乘和小乘虽然都同样的体证了空性，但是度众生的悲愿不同，这是二者不共的地方。但是话又说回来，佛陀时代的圣弟子们真的没有悲心，不想救度众生吗？从富楼那尊者的那一经中看到：他要到边地去度化众生。佛陀劝说：那里的人很野蛮，如果打你怎么办？他回答：还没有杀我呀！又问：如果杀你怎么办？回答：省得自己麻烦了！佛陀答应他去了那里，就是看

他有很大的悲愿。

其实，声闻与大乘悲愿的差别，只是没说生生世世而已，这一生证到阿罗汉后就不再来了。大乘生生世世不入涅槃的悲愿，是建立在了解缘起性相不二、相依相缘的基础上。体证“无我”后不再自私、不再恐惧，与众生一体的慈悲感油然而生：众生度不尽不入涅槃。能入而不入，叫不住。到门前，但不进去，发愿到三界中救度众生，人间不圆满，自己也不能圆满。因为众生的苦，就是我的苦。虽然自己已经解脱生死，但是不忍看到众生在生死苦海中沉沦，更不忍看到正法的衰落，这种精神非常的可贵！

“而菩萨虽圆满的证入涅槃，但因度生无尽的悲愿，成为不动本际而起妙用的动力，无尽期的救度众生，这就大大不同于小乘者的见地了。”

这一次的课题加上“大乘不共慧”，是因为很多人误解我们在弘扬小乘。我们回到根本佛法来探讨，就是希望建立佛法的正见，明白根本佛法的特质，与其他宗教和外道的不共在哪里，才有能力抉择与大乘相应的部分，及不相应的部分。否则大乘因为法门无尽，我们很容易迷失，搞不清楚什么是真正与佛法相应的。当我们从佛法的源头去了解真相后，回过头来看源流就不会迷失方向，重点是在这里。明白了正确的因缘条件，就更能深切了解大乘的悲愿从何而来，凭什么能生生世世不畏生死，而愿意来五浊恶世度化众生！

“佛的涅槃，是无在无不在，是有感必应，不用作意与功力，自然起用。”

佛涅槃了，不是什么都没有。众生由于无明而执着在实有实无的自性见中，才会论有、论无：“死了到底是有还是没有？如来灭后是有是无？”佛陀时代很多人也在探讨这种问题，佛陀都不回答，先让你体证了法性再说。其实真正体证了法的空寂性，是不会再有这样的问题的。否则怎么说都不会安心，说有，就执着在常见；说无，就落入断见。所以，唯一的最好的办法是引导先去体证，一旦明白了宇宙的真相，就消失了这种疑惑。

这里点出一个重点：涅槃不是有为的造作，不是众生在执着的实有感中能够了知的。一个真正明白法的人，说见法见佛都是一样的，这就叫相应，比谁都更了解佛菩萨是什么，真正见法的人，对佛法僧三宝不再疑惑。这个不疑是建立在亲证法性本来的基础之上。这是见法破了疑惑、身见、戒禁取，叫断三结，“见缘起即见法，见法即见佛。”佛陀是悟了缘起法而悟道的，见了缘起法就是见佛！

“所以，现一切身，说一切法，都是随众生的根基及善根力所感而起应化的。因此，如想象圆证涅槃的佛，是一个个的，在这里那里的，寿长寿短的，便不知大乘涅槃的真义，不知应化身的真义了。”

导师这几句话语重心长！点出了我们众生的盲点：如果你把体证涅槃的佛还当作一个一个的，住在这里或那里的，寿命有多长多短的。这样的理解，其实是不知道涅槃的真义。这句话太重要了！

佛法有通俗的善巧方便说，八万四千法门是为了引度外道，或执着我见深重的众生，先以欲勾牵，渐渐导向正轨，这是善巧的方便。但是如果要实现解脱涅槃时，还用那一套方便，就是真的不懂佛法了。

“必须放弃小我个体的观念，才有悟解证入涅槃的可能。入了涅槃，如说永恒，这即是永恒，因为一切圆满，不会增多，也不会减少。说福乐，这便是最幸福、安乐了。说自由，这是毫无牵累与挂碍的。所以，有的经中，描写涅槃为「常乐我净」。”

如果很深的执着有个体的“我”来来去去，要到哪里去享福自在解脱，这是连“小我”的观念都不能突破的，怎能体证大乘涅槃的真义？我执不破是无法体证涅槃的！一定要打破“小我”的单独个体的观念。何时破除了我执，真正体证到涅槃，那才是真正的超越了“常、断”的两边及时空的界限，一切都圆满，不增也不减，真正的清净安乐，自由自在、毫无挂碍，所以经中才描写涅槃为“常乐我净”。导师为什么用“常乐我净”这四个字？这四个字很容易与外道执着的自性见相混淆！其实导师是在提示我们：佛法中谈到的“常乐我净”，不是讲有一个真常的东西，永远在那边幸福快乐、永恒不变。只是说进入了涅槃后，执着一切相对的观念及贪嗔痴烦恼都消失了，所以才感觉到安住在一种所谓“清净、自在”的状态。

注意听！这是从众生的知见来讲就是“常乐我净”。这是在描述、形容涅槃的境界，千万不要以为有一个自性的“我”是“常乐我净”，有一个永恒不变的佛性是“常乐我净”，或有一个真我、大我、主宰叫“常乐我净”，如果这样讲就和外道的观念一样了，所以一定要区别清楚。

“这里的我，是自由自在之意，切不可个体的小我去推想它。可是众生愚痴、执我，多数害怕涅槃（因为无我了）；也有不满意涅槃，以为是消极的。”

这个解释很重要！我们都执着有自性、有我，因此对于“无我”的涅槃观会感到恐惧：“无我”怎么可以？之所以会认为涅槃是消极的，会害怕无我，其实就是我执在作祟。因为众生长久以来在实有感的我执中，难免会对“无我”产生反抗、不满和恐惧。

“纯正而真实的佛法，众生颠倒，可能会疑谤，真是没法的事。”

导师的这几句话我感受很深，然而真的是无能为力。我们要讲的是佛法的正见真义，目的是要让每一个人能破我执，离邪见，而得真正的解脱安乐，所以讲的是如法的真话。但是众生都深深执着一个“我”，恐惧“无我”。所以从人间的现象来讲，说真话的是冷门，生意很不好，不像热门生意那样门庭若市。因为不能满足众生的欲望和需求，而是要破除执着的我见，要痛苦的把自尊心和面子丢掉，怎么受得了！“无我怎么可以？我是高高在上的，我是无限尊贵的！”

如果有人问：“你们来皈依，给你加持，授一个密法再加一个灌顶，再特别给你一些别人没有的，回去就受用不尽了。”保证每个人都去皈依！但是我告诉你：“这是不可能的，要想解脱，一定要破我执，不能在人间欲望中颠倒执着。”这个谁要？这是与你们的欲望违背的，所以讲真话没人听的。有时候想用一下方便又不忍心，什么叫方便？“菩萨啊，你们很伟大、很发心的，功德无量，未来会有大受用，这支柱子你来发心。”大家便很欢喜的刻个名字在寺庙的龙柱上。可是我们讲：“不要执着，要破我见、我执，这样是不行的，那样也不行……”，欲望中已经习惯的人是接受不了的，有谁要！

我曾用一个很难听的比喻：过去的厕所是一个深坑，里面的粪虫在粪便中钻来钻去很自在。看了都会说：这里面实在太脏了，你们怎么在这里不出来呢？你慈悲点把它抓出来，用清水洗干净。可是它一定会再爬回粪坑的，它如果会讲话，一定会骂你！注意听！众生的我执及欲望的染着之深与粪虫是一样的，很恐怖！站在客观的立场来看，众生在我执、颠倒里，可能会疑、会谤，这是正常的事。那么对于这样我执深重的众生真的就无奈了吗？不会的。

“好在佛有无量善巧方便，为这种深执我的众生，又作另一说明”。

佛陀智慧圆满，有无量的善巧和方便，来引导我执深重的众生归向佛道。

（二）、身心转依之涅槃

“转依即涅槃，表示身心起了转化，转化为超一般的。「依」，有二种：

1、心是所依止，名为「染净依」。依心的杂染，所以有生死；依心的清净，所以得涅槃。在大乘的唯识学中，特重于这一说明。”

大乘佛法有三大体系，谈到解脱，其中唯识与真常两系谈的是转依，各自的理论内容有所不同，就在这里。唯识学重要的理论是依我们的心而转依的，从污染转化到清净，就是从心识心灵上从染到净的转依来下功夫，叫依心所的转依。

2、“法性（空性）是所依止，名为「迷悟依」。法性是究竟的真性，迷了它，幻现为杂染的生死；如悟了，即显出法性的清净德性，就名为涅槃。”

真常系是站在法性（空性）的转依上：空性是本来清净的，众生由于迷惑而不了解空性的真相；如果悟了，即显出法性的本来清净德行，名为涅槃。也就是说，众生本来清净，一念无明而起杂染的生死。如果悟到本来清净的法性，就名为涅槃。真常系的理论是在法性、空性上，从迷到悟的转依；而唯识是从心境上从染到净的转依，要注意这个差别。这样大家就明白了，大乘各派体系（除中观外）思想的归属及理论的建立，其实没有离开这两种转依的内容。

“从心依或从法性依的转化中，去表显涅槃的德用，是大乘有宗的特色。”

注意听！什么是大乘有宗？如果把大乘分成三系，中观是性空唯名；唯识是虚妄唯识；真常是如来藏清净心。中观属于空宗，唯识及真常属于有宗。怎样抉择有宗与空宗？不管讲有讲空，最后归于有的，就是有宗；最后归于空的，就是空宗。唯识也讲有讲空，也讲到空性是圆成实性，但是最后认为圆成实性是实有的，所以属于有宗。中观承认一切法的如幻有，但归于一切法空，因为“有”是如幻的“有”，而非实“有”，所以是空。虽然讲有而归于空，所以中观还是归于空宗。真常一定要根据一个真心一如来藏、佛性，才能缘起一切万法，所以本来就在有宗里面。

导师点出前面的染净依及迷悟依是对有宗来讲的，唯识是染净依；真常系的如来藏思想认为一切众生都有佛性，本来清净，只因迷惑而遮盖本来，只要把迷惑破掉，悟了就又恢复本来的清净佛性，所以叫迷悟依，这是有宗的特色。大乘佛法这二宗的主题基本就在这里。

（1）、“以染净依说转：染与净，都以心为依止。这个所依心，唯识学中名为阿赖耶识，即心识活动的最细微部分；最深细的阿赖耶识，成为生死与涅槃的枢纽。由于心识中有不净种子，种子生现行，现行又熏种子，故才能流转于苦海中。”

这个重点就是唯识的思想。讲八识，其实不是有八个识，是识本身有八种不同的功能作用。这个阿赖耶识最深细的部分，就像仓库一样，能储藏一切种子，所以阿赖耶识即成为生死与涅槃的枢纽。

唯识学要建立阿赖耶识的目的，是要让我们明白生死轮回的形成：这一生到下一生之间是什么来产生功能作用的，如果这一生与下一生没有相依相缘的关系，那么轮回就不能成立。佛法既然讲“无我”，没有一个本性本体，那么是什么从这一生转到那一生呢？所以要建立轮回的思想就很困难。所以唯识为了建立生死轮回的作用，最后认为问题就在“无我”，“无我”怎么办？他认为意识深染的部分就是阿赖耶识，它可以生现行，又可以熏现行而成种子。从种子生现行及现行熏种子的作用，就可以完成轮回的过程了。我们利用这个机会了解一下唯识学

的根本理论及思想，否则我们就不清楚唯识要建立阿赖耶识的意义。

“好在心的深处，还有清净的种子，要求得解脱，就要设法把心中深藏的清净种子，使它显现出来。如信三宝，听法，诵经，持戒等，即是开始转化。依佛法作不断的熏习，渐使杂染的力能减低，清净的功能增强，发展为强大的清净潜力。”

唯识学的重点理论就在这里：我们的阿赖耶识里面不完全是杂染的种子，其中还有清净的种子。但唯识学还有另外一派理论，认为一切都是虚妄杂染的，清净的识种子是现在新的熏习而产生的。这就是新熏说与本有说两派的争论。导师在这里讲的是本有清净的种子。

“一向为杂染所依的杂染心，现在转化为清净法的所依，就叫做转依（究竟转依在佛位）。”

有人说成佛才是究竟的转依，还没有成佛前有十地，一地一地的境界不同，转依的是部分而不是全部。所以破一分，转依一分，即破一分无明、证一分法身，逐步清净，最后就成佛了，最后的转依是成佛，才能完全清净。

“杂染的阿赖耶识是虚妄分别的，而究竟转依的清净心，转识成智，是无分别的。具足一切功德的佛涅槃，彻证无我，没有分别，所以对立矛盾等而来的一切的痛苦，成为过去。”

从这里就能了解唯识学，其实就是这几个重点，把握住这个重点的根本理念，将来去看唯识学的书，不管是导师著作《摄大乘论》、《唯识学探源》或唯识学本身的《唯识三十颂》、《二十颂》等，就不会被搞糊涂了。其中名相好像很繁复，其实都没有离开这些主题，只要把握住这个根本，很快就会明白唯识是站在什么立场上讲的。明白唯识的染净依与真常的迷悟依，对佛法的一些疑问都会迎刃而解。现在我们为何会被搞得糊里糊涂？就是因为不明白很多宗派不同的内容是如何建立的，不清楚大乘有宗所谓的迷悟及染净的转依。

空宗的理论与唯识和真常就有不同，但是对于这三系的差别，又有多少人能够厘清？我们为何学佛那么辛苦？有的认为应该是这样，有的认为应该是那样，其实我们对法的体证都不够深刻，对法的结构也不了解，所以只有信仰的成分，根本没有抉择的能力。最后只好归于信仰，或等待救度而不能自证，问题就在这里。只有把这三系的内容都厘清了，才能正确抉择最有益的法门，这个很重要！

(2)、“以迷悟依说转：「依」，指法性而说，或名真如。真是非假，如是不二的，这就是一切法空性，事事物物的实相。众生为何轮回生死？即因不悟法性，颠倒妄执，造业受苦。”

一切万法（包括身心），都是迁流不息刹那不住的，万事万物本自寂灭的法性，叫空性或真如法性。众生无法体悟到一切法的真相，所以执一切法为实有，这就是颠倒妄执，因而产生染着、贪爱、执取才会造业受苦。

“一般人觉得，生死流转中，有个真常本净的自‘我’，迷的是‘我’，悟了解脱了，也还是这个‘我’。”

这个地方我们就要注意了：我们活在一切实法的现象中，尤其对自己在生死轮回中的身心作用，总感到有一个真常不变、本来清净的自我，迷的时候是这个“我”；悟道解脱了，也还是这个“我”。

“现在说：众生虽迷了，而常住真性，不变不失。照「楞伽经」说：由于「众生畏无我」；为了「摄引计我外道」，所以方便说有如来藏。这对于怖畏空无我，怖畏涅槃的，就容易信受了。”

什么叫真性？真性的解释应是诸法空性的真实相，即法性空寂。但是为了摄受上述执着“我”的众生，所以产生了迷悟依转的大乘真常系理论：认为众生本来具有一个真常不变本来清净的真“我”，只是因为迷惑颠倒执着了，才流转在生死轮回中。尽管迷惑颠倒，本来有的真常本性是不会失去的，一旦悟到本来清净的佛性就解脱了。大乘佛法的真常系理论阐扬的就是如来藏思想、本具佛性、本来清净心。

《楞伽经》对于如来藏的解释是：外道的思想都执着在有一个实在的真我或灵魂，佛陀开示说一切法“无常、无我”，外道听后恐惧“无我”而排斥不能信受。所以讲有真我、如来藏。是为了引导摄受这些怖畏“无我”的外道来学习信受佛法。

因为外道认为我们有一个真我如来藏，也是真如不变的，看起来佛法也讲有我。这样，恐惧“无我”的众生及外道就会信受。注意听！佛法中虽然普遍讲如来藏、佛性、真我、清净的常住真如，这是真常系的说法，但也只是对恐惧、排斥“无我”的众生及外道的不得已的方便说。

“中国佛教界，特重这一方面的宏扬。但是，若忽略了佛说如来藏的意趣，就不免类似外道的神我了。”

“无我”是佛法的根本，是与外道不共的特质，这个特质无论如何都不可以改变！否则就会与外道的“神我”的观念相混淆，而失去佛法的真意了！

“其实，如来藏即是法空性的别名。必须通达「无我如来之藏」，才能离烦恼而解脱。”

如来藏其实就是法空性的别名，如来藏本来是在讲空性，要离却烦恼而解脱，必须通达“无我”的如来之藏！如果站在真正的法性上解释迷悟转依的内涵，应是法性本自空寂，本来清净（这个“本来”不是现在的过去，而是万法的当下）。众生由于无明，不知道法性本来空寂清净，所以“迷”惑于万法，以为有一个实在的“我”，因而颠倒执着、爱染造业，产生杂染的生死流转；一旦“悟”到了法性空寂，悟到一切法的真相是本自空寂清净的，当下就可以超越颠倒执着而解脱自在。所以真正的从迷到悟，站在法性上来说，直接契入的就是法性空寂，由此体悟真相而解脱。

佛法中有的经典是站在染净的心性上来讲；有的是站在法性的迷悟上来讲的。依据唯识的染净观念，认为人间是污染的，我们的心灵被染着了，要慢慢去掉这些染着而恢复清净。这里有污秽可去，有烦恼可断。如果从法性上来谈，法性是本自清净的，能直接契入法性而悟到万法本自清净或本自寂灭，本来就清净，还要去掉什么污染？这样修行的方法就会有所不同。

比如说在声闻佛教里，我们有烦恼、颠倒、执着，所以修行要“断烦恼，证菩提；断生死，入涅槃”，把生死、涅槃及烦恼、菩提分成两回事。然而大乘佛法讲的是直接契入空性，空性的本身当下即是寂灭，如果体会到法性本自清净、本自寂灭，还有什么需要去掉？

所以大乘有大乘的特色，在“苦集灭道”的四谛中，根本佛法的声闻法重视的是“苦与集”，然后通过修行来消灭苦集而进入寂灭。而大乘法重视的是“灭与道”，从灭的部分直接契入法性空寂，不需要慢慢去除污染。

刚开始我们学佛都说“有烦恼可断，有生死可离”。如果体会到法性空寂，那么烦恼与生死皆不可得，虽然大小乘着重处和体证的方法有所不同，但是所体证的涅槃空性、法性都是相同的，只是大乘着重直下的体证方法。所以有染净是从心灵的现象来看，有迷悟是从法性上来看，所处的角度不同，大家要注意！

四、结说

“生死这个大问题，全由我执而来，所以要了生死，必须空去我见。无我才能不相障碍，达到究竟的涅槃。凡圣的分别，就在执我与无我。”

佛法的特质从这几句话就彰显出来了：佛法的特质在于“无我”，所有外道都执着有一个“我”，所以不论怎么修都不可能解脱，只能得到天界的善报，与解脱毫不相干。众生执着有一个实在的自性见—我执，佛法要破的就是这个我执，我执不破，就不会证见寂灭法性，即本来面目。所以凡圣的真正差别就在于：凡夫执着有“我”，而圣者体证到“无我”，这就是根本处。

我们在看佛经，研究佛法教理时要注意，经论中说到“无我”、法空性的，就是究竟的了义说；说有“我”的，就是方便有余说，而不是究竟的。一定要明白这个根本，否则就无法区别究竟与方便。众生希望有“我”，讲“无我”会恐惧，为了随顺众生的习性，摄受我执深重的众生，佛法不得已有方便说。但是，如果因为我们喜欢，而一直执着在这样的观念中无法超越出来，就永远不可能破我执而解脱了，这一点要注意。

“涅槃的见地，如苦痛的消散，无分别，无分量，寂静，平等，这在大小乘中，都是一样的，都是从无我观中，消除个我的对立。”

所谓涅槃，就是一切痛苦烦恼和贪嗔痴的止息，不再起差别相对的分别，也不会执着实有的数量，达到的是寂静平等。大小乘都是在无我观中消除个我的对立。所以只要还有我的实有感执着，就不可能体证涅槃，一定是在差别对立的意识分别中，一定要明白！

“涅槃，不是说明的，不是想象的。要觉证他，实现永恒的平等与自由，必须从实践中，透过无我的深慧去得来。”

我们说这些法，是为了要让大家明白：痛苦烦恼是从哪里来的？如何达到真正的解脱、平等、自在，即所谓涅槃的境界？这里点出一个重点：一定要透过实践去体证“无我”，要开发般若的深慧，才能亲证涅槃实相。听法不仅仅是理论的熏习，还要在实践中进行深观，在生命中去体证真正的“无我”，以消除一切染着，而真正体证所谓的涅槃寂静。

我们就要快办禅修了，其实禅修时就是要指导大家怎样在生活、身心中去深观，希望透过观照的方法去体证、什么叫“无我”？什么叫涅槃寂灭的空性？这不是说只是上课听听法义就可以达到的，如果有这样利根的人固然很好，但是如果没有办法听听就明白，我们还是要修学观照、用功体证的方法，这样才能在理、事相依中来体证法的实相。

第五章 道 谛

第一节、八正道体证诸法

“涅槃—苦的熄灭，是由修道而证得的。在三十七道品中，最能代表佛教的实践法门，就是八正道。”

四圣谛的内容是“苦集灭道”：“苦”是现实的一切；“集”是苦集起的原因；“灭”是苦的灭除，即寂静涅槃；“道”就是达到究竟涅槃的方法，即八正道，也就是解脱灭苦的八个正确条件和方法。

佛陀悟道时形容自己发现了“古仙人道”—过去觉悟的圣者走过的路，也就是真正的解脱

之道。依据圣者走过的路，我们也可以达到究竟解脱。

“释尊的时代，印度社会风气走上极端。有的以纵欲的享乐为人生目的，在物欲的追求中，被无穷的欲望所奴役；有的以禁欲的方式，专修无意义的苦行，自讨苦吃。极端的乐行与苦行，都不能使自己的身心正常，对解脱毫无益处，故佛陀开示八正道的中道一离苦、乐二边，以智化情的生活。约束自己，而不虐待自己；受用维持生存所必需的享受，而不放纵，才能引上解脱的正道。”

佛陀时代的社会风气，有的在物欲、情欲的追求中满足自己，但是欲望只能使我们越来越执着、痛苦，以至于被欲望所束缚，像奴隶一样而身不由己。有的反向思考，认为这些欲望是祸害，我们应禁欲远离一切的欲望，修苦行来折磨自己。一天吃一餐甚至禁食裸体，有的还要睡在冰上，有的在火边受苦，有的一脚独立等，修的都是难以忍受、难以想象的苦行。但是以佛法来看，这样的苦行只是在折磨我们的身心，对生命的解脱毫无意义。

佛法是“以智化情”的。“智”就是智慧，“情”是无明众生迷惑中感性的情感。因为无明不了解真相，才会颠倒执着，所以我们固有的思惟模式是错误的，是思想观念上的执着。那么修行就是要修正这个思惟模式，从内在的观念入手解决根本的问题，否则即使外表行为再怎样克制、压抑、磨练，对于解脱都是无济于事的。

我常用电脑程式来作比喻：如果电脑的错误程式不加以修正，功能是不会转变的。我们的执着如果不从内在的观念去修正、净化，单单的折磨这个身体是没有用的。就像将一个犯人关上二、三十年，不让他与外界接触，他也不会因此成为圣人！因为内在观念的执着并没有消除。“以智化情”四个字是佛法的特质，情感部分的染着只有通过智慧的开发，明白真相后才能修正。

我们以佛陀开示的八正道，作为自己的行为准则，修行是约束自己而不是虐待折磨这个身体；应该受用维持生存所必需的条件而不放纵在情欲上，恰到好处的来调整这个身心。当我们的身心处于平衡的状态时，才能开发智慧而体悟真理，真正的超越自己而走上解脱之道。

“「杂阿含经」说：「阿难，何等为正法律乘、天乘、婆罗门乘、大乘，能调伏烦恼军者？谓八正道，正见乃至正定。」因此，八正道可说为五乘共法。”

八正道的内容从正见到最后的正定，是佛陀开示解脱的唯一道路，不论是人道、天道、声闻、辟支佛、菩萨都同样要走这一条路，所以叫五乘共法。

“这看「八正道经」的一段经文，即可明了：「正见者，谓如信作布施，礼沙门道人，供养佛及孝顺父母之一切善法，后世得福。正思惟者，谓念道不嗔，守忍辱不相侵。正语者，谓不犯妄语、绮语、恶口、两舌之口四过。正业者，谓不盗、不杀、不淫。正命者，于饮食、床卧等不贪，离非法。正精进者，谓行精进。正念者，谓念念不妄。正定者，谓守意护意而不令犯也」。”

正信而行布施，礼圣弟子，供养佛，孝顺父母等一切人间善法都是后世得福报的善行，是世间的正见；正见而后才有正思惟，念念行道，不起嗔恨，要能忍辱而不相侵害；不妄语，不绮语、不恶口，不离间；不妄取不应得的财利，生活必须依正确的行为得到的财物来供济；意念清净就是在定中……，这是《八正道经》简单的介绍，后面会将八正道的每一支的内容作详细的解说。

“有者说《阿含经》是小乘经，甚至误解八正道是小乘法，这是不正确的。如大智度论说：

「佛说四念处乃至八圣道分是摩诃衍（即大乘法），三藏中亦不说三十七品独是小乘法」。又如大乘的「佛说阿弥陀经」说：「是诸众鸟，昼夜六时，出和雅音。其音演畅，五根五力，七菩提分，八圣道分。如是等法……」。可见，八正道实是十方三世诸佛度化众生的基本法要。以下，参照经论说明八正道的内容。”

八正道是大小乘都要共同遵守的。但是往往很多人一听到八正道马上就会说：“唉呀，那是小乘的！”其实这个观念是不对的。大乘佛教认为三十七道品也是大乘法，八正道就是三十七道品中的内容，怎会是小乘法？龙树菩萨的《大智度论》也谈到三十七道品是摩诃衍（即大乘法）。早晚课唱诵的大乘《阿弥陀经》里讲到，极乐世界的鸟出和雅音，都在演唱五根、五力、七菩提分、八圣道分，这就是三十七道品中的内容。所以千万不要误解八正道是小乘法。其实《阿弥陀经》在佛灭后约一百年就有了，应该是早期的作品，那时还没有谈到大乘，因而经文的法义没有离开三十七道品。

一、正见

（一）、世间正见：就是正确的人生观，略分四类来说：

1、“见有善有恶：确信有善与不善，并分别善与恶，作为我们起心作事的准绳、止恶行善的原则。如否定道德及怀疑论等，便是邪见。”

“正见”分为：世间正见及出世正见，这里第一讲世间的正见，即正确的人生观，见有善有恶：如果善恶不分，人间就混乱了，我们的内心也不可能清净。我们还没有得圣道的法，就先要建立人间的道德观念，这样，外在的世界及内在的身心才能安定，所以一定要懂得善的内涵。

2、“正见有业有报：一切众生的业力，依自作自受的法则而从业受果。「因缘成熟时，果报还自受」即指此义。”

看到人间兴衰苦乐，如果认为没有业果，那么人间就不公平了；明白人间有业报，才知道要离苦得乐，要有正确的观念和行为。不然，每一个人随心所欲，不但不能解脱，反而会造作更多的恶业，果报更加凄苦。当我们了解有业、有报、有苦乐的一切人间现象，原来都有其条件原因，就会依着正确的条件因缘来调整身心而创造未来。如果连业报的观念都不清楚，只要喜欢就好，那么这个人就会大乱了，我们生活在这个环境中也不得自在。

很多人不相信有业力、有果报、有轮回，他的生活真的就随心所欲、自在安乐了吗？唯物论或现代知识水准高的人，认为轮回是迷信，难道他们面对老病死时就不苦了吗？人格就变得完善了吗？人生就真的幸福了吗？所以对于业报观念的了解也很重要。

3、“正见有前生，有后世：今生的千差万别，不是偶然、无因的，与前生有关；今生所造的，又会影响后世的果报。定命论、尊佑论，都无法说明众生之生死相续。唯有佛法的缘起论，三世的业感论，才能合理的说明，使人生起正确的信解。”

也只有佛法谈业力的自作自受，前面的因会影响后面的果，现在的果，也会作为未来的因，形成未来的果，所以前生后世是相依相缘的。所以，不要怀疑三世的观念，就像我们不会怀疑昨天、今天、明天一样。

诸行无常的“行”，就是活动，是迁流造作之意，从未停止过。不论是生命或万法，本身时刻都是在迁流变化中而不是静止的。由于迁流活动而产生时间相—过去、现在、未来。

如果持有断灭见的观念，即使我们这一生的成就再伟大、再卓越，如果死了什么都没有了，今生的奋斗又有什么意义？还不是像过眼云烟、白驹过隙那样转眼即逝？所以这一生尽管很得意，如果不继续播种善因，福报享尽了空空如也，未来的生活还会有无限的艰辛和困苦。

4、“正见有凡夫，有圣人：由人而成佛的释迦牟尼佛及其圣弟子们，即是最好的证明。确信有凡圣的差异，并相信只要依佛法奉行，也能达到与圣者一样的解脱自在，才名为得正见。”

众生的苦是每个人都体验得到的，然而圣者们的解脱之乐我们还没有品味到。释迦牟尼佛及许多解脱的圣者们，都是有历史可以考证的，有的是我们可以看得到的。因此确信有凡圣的差异，并相信只要我们依法奉行，也能达到与圣者一样的解脱自在，这就是正见。

外道的思想都在依赖中等待救度，靠人家来庇佑，人家喜欢怎么样就得怎么样。而佛法真正的正见是：圣人都是从凡夫成就的，只要我们发心，愿意依佛法的教理去改造自己、提升自己，我们同样可以成为圣人。

从这四个角度的世间正见，才知道过去的因与现在的果，现在的因及未来的倾向；明白有因缘果报，就会注意我们当下身语意的行为；知道圣者与凡夫的不同，就知道该怎样才能解脱。这些都是世俗的知见中建立起来的。有了世间的正见，才能进一步去实践体证超越，才能解脱成圣。在第一步世间正见的基础上，第二步才讲出世的正见：

（二）、出世正见

“即对于因果、事理、四谛、三法印等，从听闻正法而得正确深切的信解；理解佛法，以佛法为自己的见地。”

出世，就是超越人间繁杂生死流转的解脱道。这还是要以正见为导才能达到解脱的目的。所以，要了解人间事理的因果，及苦集灭道四圣谛与三法印的内涵。上课的目的，就是让我们明白因果事理，包括四圣谛的苦集灭道，及无常、无我、涅槃三法印的内容。只有在听闻正法后，才能在内心建立正确而深切的信解。

“以佛法为自己的见地”，这句话很重要！如果真正的以佛法为自己的思想导向，生死痛苦烦恼的问题就彻底解决了。这句话讲起来很简单，实质做到却不容易！比如说现在上课听法，能否把这些正见马上变成我们的思惟模式？如果能，很快就能受用解脱。但是在过去的惯性习性中，观念已经建立了以我执的实有感为基础的一套程式，我们一切的思想、言语、行为就是根据这一套程式在运作，所以常常颠倒造业，导致痛苦、烦恼、生死不断。

听法后，如果真的能以佛法的根本特质——“无我”作为自己思想的见地，来转化固有的错误程式，依据这个正确的思惟模式来指导身心的运作，就不会再去颠倒执着，结果是必然的一解脱！

“正见是分别邪正、真妄而舍邪向正的。这是于法抉择的正见，也就是闻慧。”

只要真正以正见作为自己的思惟模式，身心行为自然就端正了，不会再让过去的习性做主。八正道第一个就是正见，以正见为导，可见正见的重要。

其实开发智慧的过程，就是“闻思修”的过程，所以修行的第一步就是要听闻正见，把正见融入我们的思想，作为自己的思惟模式，就是成就闻慧。

“世间的正见，能转向善道。如对于四谛真理的如实知见，那才是向于解脱正道的。前来所

谈的「四谛」与「缘起」法门，皆是出世正见的内容。以下列举三项来说明：”

世间的正见使我们离十恶，向十善，就不会再颠倒造恶。而行十善就会有人天果报，所以叫善道，与三恶道就会绝缘。在世间正见的基础上，进一步建立迈向解脱的出世间的正见。二者的差别在哪里？善道没有离开六道中的人天，并没有超越三界的束缚。所谓的解脱是超越三界的束缚，而出世间的正见，就是引导我们超越三界的束缚而迈向解脱的根本。

四谛、缘起的内容，就是使众生解脱受用的出世间的正见。所以在此把出世间的正见的内容，再列举三项来反复熏习。把握住下面的重点，就能很简明扼要的回复别人，关于出世间正见的疑问。其实上课最后要把握的也是这几个重点，否则无法建立正见，也就无法受用；真能明白接受而了然于胸，你的生命自然会转化，因为思想的运作程式改变了，相应的功能自然就会显示出来。我们生命的展现也是这样，知见错误，就会导致错误的行为；知见正确，行为必然会与法相应而端正。

注意，“正见”两字多么重要！如果真正建立了出世间的正见，就会变成生命的动力，那是必然会迈向解脱的！所以八正道第一要建立正见，后面才有正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定的完成。大乘六波罗蜜就是以般若为导，如果没有般若为前导，其他五度如盲。般若就是正见，可见正见之重要！

1、正见缘起中道

“佛对迦旃延说：「世人颠倒，依于二边，若有若无」。佛的圣弟子呢？「正观世间集者，则不生世间无见。如实正观世间灭者，则不生世间有见」。”

这里用佛陀对迦旃延的开示，来让我们了解什么叫缘起的中道说。世间人都依两边（实有或实无）极端的观念在取诀：看到现象生起的“有”，就认为是实在的“有”；看到现象变动消失的“灭”，就认为是完全实在的“无”，执着在“有、无”二见。佛陀及圣弟子的思惟与我们恰恰相反：“正观世间（现象的生起、五蕴六处、烦恼皆称世间）集者，则不生世间无见”，看到现象生起，明白世间不是什么都没有，因而不起断灭的无见；看到现象灭了，明白缘起的有是假有幻有，因而不起实在的有见。

注意听！这就是思惟模式的不同：世间的思惟模式是断常、有无二见，“有”就是实有一“常见”，“无”就是实无一“断见”，有无、断常两边的见地就是众生的执着。圣弟子的思惟模式恰恰是离开断常、有无二见的，万法集起时，知道不是断灭空无。因为会集起，所以不落无见；有的现象坏掉灭去时，表明不是永恒的存在，那就不会落入实有见，这样就离开了实有、实无、常断二边，不会执着在有无、常断，这就是缘起的中道论。

“「迦旃延！如来离于二边，说于中道，所谓此有故彼有，此生故彼生。……此无故彼无，此灭故彼灭……」。”

佛陀之所以说缘起的中道，就是在破众生“实有、实无”二边的执着。中道的内涵，即“此有故彼有，此生故彼生。此无故彼无，此灭故彼灭。”由于因缘条件的组合才会产生一切的现象，“此”就是因缘条件，“彼”即一切现象，没有“此”的条件，就不会生起“彼”的现象，即“此有故彼有，此生故彼生”；既是由条件因缘组合的，同样必然会由于条件因缘的变化而消失。当“此”的因缘条件变化而消失时，“彼”的现象也随之消失，即“此无故彼无，此灭故彼灭。”这就在讲缘起，一切法只是因缘条件的和合与消散的现象，“有”，也不是实在的有，只是条件的组合而起的现象而已。“无”，也不是什么都没有的断灭，只是条件的变动而

产生现象的消失，不是有一个实在的东西生出来，或者有一个实在的东西又灭掉了。

“世间人见人出生了，就执为实有而起有见。等到死了，大都执为实无而起不见。”

世间人看到人的出生，就会很执着的当成永恒不变的实体，染着在实有感中。我们之所以会爱染执着，完全是实有感起的作用。感觉人生出来就是实在的，那就是有见；人死了就是什么都没有了，不再回来了，就是不见。

“但是，佛弟子依着缘起中道去观察时，见到世间灭，也就是生死解脱了，不会起有见。因为，既是可灭的，在生起时就决非实有，实有是不会依缘而灭的。”

佛法讲只要依缘而起的都不是实在的，叫假有、幻有或缘起有，不会认为是永恒不变的实在的有。一个东西或现象（包括生命的出生）只是条件的显现，随着条件的变化而变化。真相确实如此，谁能主宰使其永恒不变？我们从小长大到老、到死都在变化不停，包括心灵也是如此，从出生到童年到青少年、青年、成人、老年，每一个时期的思想观念都不相同。不论是物质的色还是心灵的思惟模式都在迁流变化，没有一刹那是停住的。客观的去观察这些现象，哪一法是实在不变的？怎么可以当作实有的呢？在实有的见地基础上，看到人死就会认为是什么都没有的断灭。

实际上，在没有解脱之前，意识执取的力量，即业力是不断的，表面上这个身体没有了，但是生命的执取力量还会相续，还会再去执取新的五蕴身心。虽然轮回中相续的生命与现在的生命不同，却是不即不离的。新的生命不是前面的生命一不即，但是不离前面生命的作用而有一不离，这就是不即不离的轮回相续的现象，所以死了不是什么都有的断灭。

“如见到生死世间的集起，就不会起不见。因为缘起的如幻假有，不是什么都没有，而且既是可生的，在灭时也决非实无。”

新的生命之所以会出生，不是没有原因的，是由于新的条件组合而形成的，这就表明不是死了什么都没有，缘起的如幻假有不是什么都没有；而且既是可生的，在灭时也决非实无。既然现起的现象是缘起的如幻假有，不是有一个实在的东西生起（非实生），所以在灭去时，也不是有一个实在的东西灭去（非实灭实无），这样就不会起不见。

“了解缘起的此有故彼有、此生故彼生，就不会觉得一死了事而起不见了。”

很多人都恐惧死、害怕灭，其实不用担心，坦白讲，如果不解脱，即使要“无、空、断”还不容易呢！因为业力使然必然会相续后有。

“知道缘起的此无故彼无、此灭故彼灭，当生死解脱时，也不会执有实我得解脱的。总之一切惟是缘起的集灭，并没有实我，实法，所以不起有见，不起不见，也就能依中道的正见而解脱了。”

“此生故彼生”，只是因缘条件的和合而产生一切的现象，当因缘条件变化时，一切的现象也随之改变。我们对缘起的观念要逐步深刻体会，就在生命生活中，去观察外在的山河大地、人事物和自己的身心，会很容易发觉：既然缘起的万法都是条件因缘的组合，就一定是迁流变化的，没有一个永恒不变的、实在的“我”或实在的法。这样就不会起有见（即实有见、自性见、我见），也不会起不见、断灭见。离开有见与不见，离开断灭见与真常见就叫中道，中道即法的真相实相。

当体会到不落两边的中道时，执着颠倒自然就会歇下来，这才是真正体证了所谓的寂灭法性一看法。真正看法的人，才能真正明白离有无二边的中道义。所以不离有无二边，就不可能证见法性空寂而悟道解脱，这是关键的地方！

2、正见四谛

“例如苦：这些生死有为，是无常的，不安稳的，是无我而不自在的；对这种生死事实的苦迫性，能深知深信而必然无疑，就是见「苦谛」。”

佛法就是建立在四圣谛一苦集灭道的“知苦”上，这是最重要的。生命展现的是生死的有为法，凡是有为的都在不停的刹那变化，是无常、不安稳的，就没有自由自在、永恒不变的“我”。一定要先明白刹那迁流变化的无常性所带来的苦迫性。

“苦”的确是人生的事实，由于众生迷失在万法的执着中，没有反观了解生命的本质，被外在的物质条件和一切情境所迷惑，每天为之争斗、攀求、希望，随着物欲及情感的实有感，产生执着颠倒而造业不断。直到老、病、死到来时，才感觉到人生的苦迫和面对无常的恐惧，却为时过晚无法解决了。所以有智慧的人，应及早发现问题，才有时间和机会来解决。

虽然我们还没有面对老病死，可是总会看到有父母长辈及周围的人，甚至很年轻就有面临生病或死亡的可能。即使还没有面对老病死，但是每天在欲望中的得失升沉、不能随心所欲，难道不苦吗？无常的迁流变化就是苦，还有人人必然要面对最后死亡的逼迫，那是人生最大的苦恼。过去的生命不知从哪里来，未来也不晓得到哪里去，糊里糊涂的来，糊里糊涂的走，这种无知（无明）带来的迷茫和困惑更加使我们苦不堪言，所以首先要见“苦”，这就是“苦谛”。

“无明烦恼，是生死的真正原因，对惑业的招感性，深知深信而必然无疑，便是见「集谛」。”

这些苦不是无因生的，它的条件就是烦恼。为什么会烦恼？因为无明无知，不了解“苦集灭道”的内容，不知道一切万法缘起的如幻非实。现在通过学法，明白生死的真正原因，明白我们由于迷惑颠倒而招感业力果报的真相，就是见到“集谛”即苦集起的条件和内容。

“断了烦恼，不起生死，那种出离的超越性，没有任何系缚的自在性，深知深信而不再疑惑，便是见「灭谛」。”

“灭谛”是在自己的身心体证后才有的体会。断了烦恼，也就是在活着时就能体证到一切贪嗔痴烦恼痛苦的止息，知道不再受业力的束缚，未来的生死不再相续，那是大自在的解脱，真的清楚明白不再疑惑了，叫“灭谛”。

“确信八正道是向涅槃所必由的行径，而不再疑惑，名为见「道谛」。对于苦、集、灭、道的如实知见，即是正见四谛。”

达到解脱涅槃唯一的途径，就是实践八正道，明白其间的路而不再疑惑，叫“道谛”。故如实知“苦集灭道”，就是正见四谛：如实的亲身体证“苦”的内容、“集”起的条件、“灭”而清净自在的内容、灭苦的“道”路与方法。所以学法听闻后，回去还要思惟消化，最后还要体证，才能真正达到所谓的“正见四谛”。

注意听！这“正见”两字，不是泛泛听过就明白了解的，修行是“闻、思、修”三慧的修学过程，先从听闻起闻慧，还要思惟消化起思慧，最后体证真相了然于胸，即修慧，到修慧的体证才能真正明白受用，这才是正见。

3、先得法住智、后得涅槃智

“在中道的正见中，有一定的程序。《七十七智经》说：一切众生的生死缘起，现在如此，过去未来也如此，都是有此因而后有彼果的（如无明缘行），决不离此因而能有彼果的，这是法住智。所以，法住智是对于因果缘起的决定智。”

“先得法住智、后得涅槃智”，这是修行的真正唯一次第。众生的生死轮回为何不断的相续？这个生死相续的生命之流一定有其必然性，不论过去、现在、未来都不会改变的，必然有其因缘条件才会相续生死，而进一步探讨生命轮回相续的原因条件，才知道十二缘起的无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入、六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死。前因后果就是这样环环相扣的相续着，像时钟一样回环式的生死，就这样不断的在相续轮回。

生死轮回的根本就是无明，无明就是对真理实相的无知，由于无明才会造作，在意识中又起爱染而造新因。只要意识的爱染执着不断，此身灭了，意识（有取识）又会去执取新的生命，这样生死才会相续不断。明白环环相扣的“此有故彼有，此无故彼无”的生死轮回的内容条件，叫法住智。“法”就是一切法，“住”就是安住，即人间的生、住、异、灭；“智”即明白一切法生、住、异、灭过程的智慧。法住智是对于因果缘起的决定智，没有法住智就不懂因果果报，及生死相续的条件因缘。如果连生死轮回的条件内容都不知道，怎么可能解脱涅槃？就像医生治病，首先要知道病因病源，对症治疗，才能药到病除。

“这虽是缘起如幻的俗数法，却是正见得道所必备的知见。（如不能了解缘起的世俗相对性，假名安立性，而只是信解善恶、业报、三世等，这是世间正见，不名为智）。”

缘起的现象，即世俗的俗谛叫俗数法，没有这方面的了解就无法下手去解决我们生死的问题，所以一定要先具足这样的正见。注意听！法住智就是智慧，这个智慧是从缘起万法的世俗观念的角度来看的，是明白缘起的相对性，及假名安立的非实性的智慧。

一切法的真相是无常、无我的，“有圣有凡，有业有报，有善有恶”的，世间正见也只是虚幻的假名安立，还是相对的世俗知见。如果把善恶业报、三世一一法执为实有，还是落在有、无二见一实有感的执着中，那就错了，这只是世俗的智慧，而不是真正的智慧。所以只有真正明白缘起的世俗性，即俗谛的假名安立才是法住智，才是真正的智慧。

“经说：依法住智而观缘起法的从缘而生，依缘而灭，是尽相、坏相、离相、灭相，名为涅槃智。”

依据法住智去观察缘生缘灭的一切万法，都是随着因缘条件的组合而生起，也必然随着因缘条件的变化而坏灭。这个灭相、尽相、坏相、离相，就是我们要探究体会的，真正体会到了就叫涅槃智。所以要了解缘起法的生与灭的过程，最要紧的是观察体会“灭”。

这个重点以前上课时，曾点过很多次：什么叫“灭”？是法性本自寂灭的“灭”，还是有而还无的“灭”？有而还无的“灭”与本自寂灭的“灭”哪里不同？这就是大家要注意的地方。如果东西消失、坏了才叫灭，那么人要死后才能体证灭了？但是恰恰是活着就能体证涅槃的，并不要等到人死了或东西消失坏掉才能体会“灭”。所以在缘起的迁流变化中就能体会涅槃的灭相！注意听！为何一直点这个地方？因为太重要了！听懂了，能体证当下，当下就解脱，这个很重要！

“这是从缘起的无常观中，观一切法如电光石火，才生即灭；生无所来，灭无所至，而契

入法性寂灭（也有从空、无相而契入的观门）。”

这几句话我们要深深的用心体会！入手就在这里，功夫也在这里：从缘起的无常观中，观一切法刹那不住的变动，如电光石火、即生即灭。

物质色身一期的生灭历时很长，难以看出犹如电光石火的刹那生灭。如果一个五十岁的人将从小到老的照片，每年一张摆在一起共五十张，就会看出它的变化，但是也感受不到刹那在变化。如果我们从念念迁流不住的心灵来体会就比较容易了。从观察心灵的动态，最容易体会到刹那的变化不住。

比如说，时时刻刻根尘相触而产生的感受，不管是快乐欢喜的“乐受”，还是痛苦烦恼的“苦受”，或不太欢喜、不太痛苦的中性“舍受”，还有“我想要这样，我想要那样”的意志作用力的“行”，这些念头及感受是否即生即灭？要去认真的体会！

注意最后这一句最重要：“生无所来，灭无所至”，你会发觉它来去无踪，这是最重要的地方，这里体会得深的人，当下就能体证法性寂灭。所以真正要体证法性寂灭，就在一切现象的当体当下的生灭起落中。注意听！明白这个的人就知道在哪里入手，原来我们生命当下的每一刹那都是开悟的因缘，很重要！

不论从空、无相或缘起无常入手，都一样可以体证法性空寂，刚刚所说的观察心念，是从缘起无常而契入的，即三解脱门中的无愿解脱门。

“所以，法住智是知生灭、知有为世俗、知流转、知因果的必然性；涅槃智是知不生灭、知无为胜义、知还灭、知因果的空寂性。”

知道生灭的因果必然性是最重要的，明白生的必归于灭是法住智的部分。现在问各位一个问题：既然生的必然会灭，那么我们所起的念头及感受会不会灭？所谓的爱染会不会灭？执着分别会不会灭？认为对错的观念会不会灭？注意听！这个地方很重要！一定要好好的体会：生命中的哪一刹那是永恒安住的？生的一切必灭故。我们现在的当下是“生”还是“灭”？什么时候能体证到“灭”？其实什么时候不是“灭”？关键在于我们是否能体会得到！

知道一切法的缘起性，生无所从来，灭无所至，那么当体是什么？注意听！我就是尽量借机会来点醒你们，有因缘的人当下就能受用，这个很重要！

“依俗谛的缘起因果，而后契入第一义谛的寂灭法性，是解脱道中，正观法的必然历程。”

这几句话给了我们一个很明确的理念：所谓的修行是什么？从哪里悟道见法入灭？必然要透过观照俗谛的缘起因果而悟道，这是必然的历程。俗谛的缘起因果的一切法，都在展现第一义谛的寂灭法性。最切实的是在世俗身心活动的展现中，观察缘起的因果，是否即生即灭、无常不住？就在身心的行住坐卧的每一个刹那中来观照，尤其是内六根触外六尘时，引发我们内心作用的“受”时，是我们观察的最好时机。

“有些人不明白：没有修得法住智，涅槃智是不会现起的。”

就像生病而没有了解真正的病因，也没有对症的药，怎么能治好病呢？如果感染的是某种病毒，也要找到是哪种病毒，找到对治这种病毒的药，才能治愈。如果不知道病毒是什么，在那边求啊、跪啊、拜啊，病会好吗？我们的生死轮回不断，难道是因为不拜、不求、不跪而产生的吗？没有找到正确的因即没有法住智，而没有法住智，涅槃智是不会现起的。

从佛法的角度就知道，我们的生死烦恼都是因缘而起，由于无明造作才产生的业力作用，

于是随业力而流转生死，不是谁来控制主宰的。佛法讲的是怎样开发智慧，以智慧堪破无明才能究竟解脱。这个智慧就是法住智，修行的次第就是先得法住智，然后才能得涅槃智，一定要明白。

“以为只要谈心说性、或说绝对精神之类的，以为就是最高的佛法，那真是误入歧途了！为什么呢？就是对于佛法没有正见。”

这几句话导师说得语重心长！有人以为有神秘的第一因、形而上的本体、虚无缥缈神秘的大实在！要明白！如果没有建立佛法的正见，很容易执着在外道神化里，认为是真实的。但是这些观念不过是自性见的外放而已，不是真正的佛法。

“正见，即明慧，是德行的根本，修行的摄导，如行路需要眼目。虽只是坚定不移的见地，但力量极强，”

真正的正见是清楚的了解真相的智慧，是德行的根本。众生的德行之所以无法建立，就是因为没有正见的智慧。有了真正的正见，我们的身心行为一定会与法相应，自然产生真正的德行。正见不但能摄导我们修行，使我们不会走错路，而且由于具足真正的智慧会产生坚定的信念，什么力量也不能够转移，因为你见得清楚、了解明白，哪里还会听信歪理邪说！那种由于肯定而带来的精进力，没有人能够阻挡得了。

“如「杂含」说：「假使有世间，正见增上者，虽复百千生，终不堕恶趣」。”

这里就说明了正见的伟大及重要！建立正见确实很不容易，听闻佛法，还要思惟消化，继而在身心的体验中明白肯定，这才是真正的建立正见。正见建立起来，这种强大的力量谁都无法动摇。

注意听！即使我们没有深定，没有悟到寂灭涅槃的境界，但是正见增上，就有本钱生生世世来人间利益众生。真正的正见增上者，即使这一生还不能证阿罗汉而得解脱，往后生生世世来人间，就是流转百千生都不会堕入三恶道。这更增强了我们对大乘菩萨道深厚的信心，大乘的菩萨道就是建立在正见的基础上。

“大乘重视般若，即是此一意义的强化。”

大乘讲六度一布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，最重要的就是般若。般若就是体悟一切诸法实相的智慧，即空慧。六度以般若为导，没有般若就不能到达波罗蜜（到彼岸），从生死的此岸到解脱的彼岸，才叫波罗蜜。如果没有般若，那么布施、持戒、忍辱、精进、禅定都不能成为波罗蜜，只是人天善法；有了般若才叫波罗蜜，才能解脱到彼岸。可见智慧何其重要！般若就是八正道正见的强化和扩大，所以这里讲的正见其实与大乘的般若是相应的。

“而菩萨的大慧、深慧，不怕生死而能于生死中教化众生，也即是这正见一般若的大力！”

导师在这里点了出来：菩萨为何不畏生死？因为有般若的正见，知道没有一法实在，一切法缘生缘灭，生死都是如幻非实，来无来处，去无去处。真的明白这个正见，还会怕在苦海里沉浮吗？有了正见，不会再堕三恶道，还担心什么？哪里还会恐惧这样的如幻生死？所以菩萨不畏生死、不住涅槃是有内涵条件的。各位就知道般若正见有多么重要！

二、正思惟

“又称正志，是对正见所见的，作更深入的正确思惟。”

听闻到正法，还要透过如理的思惟，把讲的如何变成自己的？就要经过思惟消化，真的明白、了然于胸，在生活中观察是否真的无常、无我、无生？当体会到果然如此时，就变成你自己的了。所以要透过正思惟才能把学过的法融会贯通。

“从理智方面说，这是思慧一如理思惟、作深密的思考，达到更深的悟解。”

由外在的闻法而得的启发觉悟，叫闻慧；正思惟就是思慧。有时我会对学员说：你们不要为了应付师父的讲课而听法，觉得受了菩萨戒，不去听法就是犯戒，不得已来听一听。或是听说这个师父讲得不错，我们去听听考考他，是否如此？如果带着这样的心态来听法会得到什么受用呢？

听闻正法，把握到重点，回去后一定要很深细的去思惟。我常讲，如果今天听完回去后，六天的忙碌又把法义忘掉了，根本就没有透过思惟消化融入自己的生命中，那个作用是有限的。一定要透过深刻的思惟、体会，才能消化、理解、融贯，才能在生命中产生真正的作用。

为什么我们一星期只上一天课？其他六天的时间是留给你们思惟体会的。今天讲的，回去就可以在生活中实践，六天就是体会的机会，体会的越深，下一堂课就越听得懂。所以正思惟是很关键的，不要说我今天听了，回去就忘了，根本就不去思惟体会，那么听一百次也不见得有多大的功效。

所以你们回去还要下功夫的，因为未来的生命要达到真正的解脱受用，内在就要有那个功能，不透过这样的用功，怎么会有深刻的体会？所以不是为师父修行，也不是为佛陀修行，而是为自己呀！我只是像老婆婆一样的心切，像妈妈一样一再的叮咛，一再的重复，为的就是要让大家明白！

“从情意方面说，是经思考而立意去实现。思慧不仅是内心的思考，必有立志去实现的行为，使自己的三业合理，与正见相应。有正见的，一定成就正信；有正信的，一定有要求实现的意向。所以，从正见而来的正思，是引发了向解脱的真实欲求。因此，古译正思惟作「正志」或「正欲」。”

正思惟是思慧，是经过内心的思考而发为一种意志力。我们要去实现这一种意志的决定性，也是在正思惟中建立的，所以又叫正志，意思是透过正思惟而产生正确的意志。这时，我们对法的信心是坚固而肯定的，有了这样的信念，一定会产生亲身实践体证的意向，这一过程会强化迈向解脱的欲愿，所以古人又译作正志或正欲。

“从无常的正见中，引发正思，就「向于厌」。”

明白了无常的内涵，再经过思惟消化，就会更加坚固对法的正确信解，此即“向于厌”。“厌”就是厌离，厌离对人间的贪欲执着，厌离生死不断的轮回，而生起向往解脱的愿望。

“众生对自己及世界是恋着的；正思的向于厌，就是看到一切是无常是苦，而对于名利、权势、恩怨等放得下。这是从深信因果中来的。”

众生一向对身心和外在的世界（即我与我所）很执着贪恋，如果能长命千万岁，那是绝对不会想离开这个人间的，越久越好。但是“向于厌”就不同了，因为看到人间一切是无常苦迫的，知道它的非实性，带来的只是贪欲执着、痛苦烦恼，我们为什么还要在颠倒贪欲中相续苦迫呢？所以对这些让我们染着的世间万法，尤其是名利权势及恩恩怨怨，自然看淡、看破而慢慢放下了。这是从深信因果中来的，因为了解了缘起因果的必然性，明白有生必有灭的因果法则。如果对于这些生灭之法愈加染着，必然会使我们愈加感到苦恼，认识到这一点，所以才能

放得下。

“所以厌于世俗，却勇于为善、勇于求真，而不像一般颓废的灰色人生观，什么也懒得做，”

了解了因果生灭的必然性而厌离世俗，这样的人生不但不会因此消极颓废，而且正因为了解因果间的必然关系，要达到解脱涅槃，就必须具备解脱涅槃的因缘条件。首先就要厌离人间的贪欲（不是厌离一切万法），积极的建立解脱的因缘。如果不发心离开染着，也不建立解脱的条件因缘，怎么可能实现解脱？这一生不能解脱，未来必然会相续生死，怎么还敢懒散懈怠呢？所以真正懂得缘起而厌离人间贪欲的人是不会消极的，反而会更加积极的为自己的解脱制造因缘打下基础。

菩萨的六度其中之一是布施，需要外财（钱）、内财（体力）及智慧。如果没有具备这些条件，如何去行菩萨道利益众生？要具备这些条件就要精进用功、充实自己，将来才有能力利益众生。

一些人听了这个法后，误解为这样的人生是消极颓废的，其实有正见的人消极于名利贪爱，勇于为善求真，修习戒定慧，淡泊贪嗔痴，积极的为将来从事菩萨道具备资粮，这样的人生哪里会消极！深信因果的人生是不会消极的：厌于世俗人间的贪欲，是对治众生贪欲的执着，也是迈向解脱之路的阶梯。

“从无我的正思中，「向于离欲」。于五欲及性欲，能不致染着。如听到美妙的歌声，听来悦耳，但是像秋风过耳，不曾动情，歌声终了，也不再忆恋。又如手足在空中运动，毫无碍着。”

生活在人间，我们的六根不可能不起作用，只是不再被人间的一切欲望染着而已。即使听见悦耳动听的歌声，也知道很好听，但是没关系，只是不要执着，声音过去就过去了，好像春风吹过来刹那就过去了一样。不能因为春风吹来感到舒服会染着，而不让春风吹来，只要了解春风“吹来即过，了无所得”的本质，知道万法的缘起无常、无自性就不会染着了。明白这一点，音乐或美丽的一切色法也都不会障碍你了。

好比我们的身体在虚空中活动没有障碍，因为虚空是无碍的。在万法中也是一样，如果我们不贪爱、不颠倒、不执着，那么万法无咎、没有障碍，一切法本来就是涅槃清净，只是我们自己起了贪欲才染着。明白了，就知道自己该厌离的不是万法而是贪染执着。

“从涅槃寂静的正思中，「向于灭」。心向涅槃而行道，一切以此为目标。这三者，表示了内心从世间而向解脱，也就是真正的出离心。”

我们这一生到报尽为止，只有一个目标，就是向解脱涅槃迈进——“向于灭”！碰到外在的一切境界，时时刻刻都与正见相应，在经验中去体会如何离贪欲而迈向解脱涅槃。出离心即是要迈向解脱涅槃的大方向，不能在人间的欲望中染着而不可自拔。

“正见可说是从闻（或从佛及佛弟子闻，或从经典闻）而来的慧学——闻慧；正思惟是从慎思明辨而来的慧学——思慧。”

学习正见有三种方法：一、有机会听佛陀亲口说法，那是最好的；二、佛不在了，从佛弟子那里闻法；三、从留传下来的经典闻法。

儒家也懂慎思明辨，无论是听闻法师说法，还是经论的义理，我们都要明辨是非：究竟的要知道它是究竟；相似不了义的，要知道它是相似不了义。这样分别慎思后，才不会随波逐流，

经过慎思明辨就叫思慧，都属于正思惟的范围。

“大智度论说：「思惟筹量，发动正见，令得力，是名正思」。可见，正思惟实是「知」与「行」的桥梁，换言之，从知而行的关键在于正思惟。”

大智度论是这样来解释正思惟的：透过思惟，而从内心里去度量，然后发动正见，慢慢产生精进力，这叫正思即正思惟。

正思惟是“知”与“行”的桥梁，是从知而行的关键。听法只是观念、知识上的了解，随后而行的是实践即落实到生活中。透过明辨慎思，如理消化，理解贯穿，然后发起向往解脱的欲望—正志（正欲），进而引发精进力去观察、实践、体验，正思惟就是此过程间的桥梁。

三、正语

“「正语」是正直的言语。包括不妄语、不两舌、不恶口、不绮语—合法的语言文字，还包括如法的爱语、法语。解释如下：”

（一）、“不妄语：即不虚诞语，例如：见言见，不见言不见。最严重的妄语，是未得言得，未证言证。例如：未得初禅，说已得；未证圣果，说已证，此是大妄语。”

八正道从知见的建立，内心的深思、到语言、正命、正业等，都没有离开生命身心的作用—身口意的行为，真正的修行就在这里。

一般的妄语是为了塑造对自己有利的条件，讲些不确实的话欺骗他人。但是佛法最注重的妄语是：修行还没有证果，就说自己证果了；没有禅定的功夫却认为自己有了；根本没有解脱，却认为自己解脱了，或为了名闻利养，以大师的心态来行于事，这都属于大妄语。

菩萨的无限功德，在于利益广大众生直到解脱生死，这是非常伟大的行为！如果未证言证，自以为是，这样的妄语罪是非常重的，罪业之重会耽误众生的慧命！是要下地狱的。所以，不妄语戒，排在五戒的根本戒里。

现在的社会问题很多、很多，出来弘法的包括居士，有的境界比佛陀还高，真的不得了！这个问题很严重！但是一般人不知道，现在的人为什么敢骗人造业？就是因为不知因果业报的严重。从佛法的角度来看，这是非常严肃的事情，大家千万不要毁犯此戒啊！

有人问师父：“师父证果了吗？”我回复说：“还没有”。但是我敢承担的讲一句话：对佛法僧三宝不疑！现在如果有一个人浮在虚空中对说：佛法僧三宝不对，我们这边才对。我不会被他的言说所动摇，即使你浮在虚空也不能迷惑我，因为我对佛法僧三宝是正信肯定的。这就是我敢承担的地方，至于证几果？——我半果也没有。

（二）、“不两舌：即不离间语。一个人在社会或团体中，不能以毁谤的态度，在团体中挑拨离间、搬弄是非，引起团体分子的猜忌不和。”

社会上一般的团体和个人之间相互猜疑、毁谤、攻击，造成紧张对立的气氛而带来彼此的痛苦烦恼，也是造业。但是更严肃的是在僧团中，尤其是居士要注意！千万不要在出家人之间挑拨搬弄是非，使僧团内部产生矛盾和动乱，这个罪业更严重：“宁动千江水，勿扰道人心”！提醒大家特别注意！

有人到寺庙去亲近某某法师，看见寺庙出家人的职位不同就不服气：“法师啊，我看你好委屈，你有这么好的才能，应该做什么才对，怎么做这个工作？我看他们也不见得怎样，为什

么工作职位比你好？”这些话是什么意思？带来的效果是什么？为他所亲近的法师打抱不平。那个法师听了这些话，如果定力不足，心里真的就会产生问题了。这都是两舌，要注意！很多居士虽然是无心的，但是不知道这些话会带来僧团内部的争端，问题就很严重了！

（三）、“不恶口：不说粗暴鄙俗、尖刻恶毒的言语，恼乱他人。”

粗暴鄙俗、尖酸刻薄的语言会伤害他人，带来彼此的烦恼，证明习性还没有净尽，贪嗔还没有灭。讲话还是这样难听，让人接受不了，这也属于恶口脏话。我们要学菩萨道四摄法中的爱语，尽量要避免恶口，久而久之，就会改掉恶口的坏习惯。

（四）、“不绮语：不说花言巧语、不说闲言浪语及色情的言语。还有一种人，终日饶舌空谈、言不及义，专说些无意义的戏论，这不仅浪费光阴，也浪费生命。以正面的作用而言，应说如法的爱语、法语：”

这也是用功的佛弟子与凡夫不同之处，我发觉很多学员见面聚在一起时，都在切磋法义交流心得：这个礼拜体会到什么；你研究某一本经；我现在听师父的某个带子，中间有一些问题不太明白，请教师兄……。但是，世俗中没有学法的人就不一样了，一见面就比谁的钻石克拉大；然后昨天到哪里吃了什么美味，买了多么名贵的东西，都是在展现这个；不然就是东家长、李家短；还有的引发他人的情欲：“昨天看了一部电影好棒的……，”这都是属于绮语，应该不要说。真正学佛的人应该要说法语、爱语，让人感到温馨暖意，或者说法使众生清凉觉悟、远离欲望，这样的语言才有意义。

1、“爱语：是依事实随众生根性而善言慰问，令人欢喜之语，这是菩萨的四摄法之一。”

2、“法语：凡是令众生止恶行善、离苦得乐乃至解脱生死的一切语言文字。”

“一个正信的佛教徒，不仅是消极的不妄语、不两舌、不恶口、不绮语，更积极的以真实语、质直语、柔软语、和净语，视事实的需要，来化导别人。”

其实，语言真的很重要，关怀、安慰、善良的语言，会让人觉得心情舒畅、如沐春风暖人心头；尖酸刻薄的语言，如寒霜冷雨让人无法接受。如果要学佛、行菩萨道，我们身口意的行为都要很小心，尤其要注意我们的语言，一句话会造恶因，一句话也会造善业；可以成就一个人，也可以损害一个人，两种不同的语言所产生的作用就有着天壤之别。可是却被一般人所忽视，最主要的是当我们的嗔恨心还不能止息，内心还不够祥和，还在是非恩怨之中，必定会相续后有甚至堕落更深，所以这还关系到我们自己生死解脱的问题。

语言不仅仅能影响到别人，其实最主要还是影响到自己，骂人的时候自己会痛快吗？其实是很烦恼的。为什么会骂人？因为起嗔恨心，嗔恨心像火在燃烧，那是严重的痛苦烦恼。所以不要轻忽语言的作用，语言的内涵都有很深的意义，显现出来的语言代表内在的心灵。一个人的德行和人格，在语言中也可表现出来，所以一个修行想迈向解脱的人，就一定要注意自己身口意的行为，正语是非常重要的！

四、正业

“是端正的行为，指合法的身业一不杀生、不偷盗、不邪淫，即一切合理的行动。解释如下：”

“业”，就是迁流造作的行为，所以“业”，也叫作“行”，而最端正的行为叫正业。合法的身业就是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，即一切合理的行为。合理的身口意

的行为能使身心安住，宁静而轻安自在；杀生、偷盗、邪淫、饮酒、妄语是不正行，都含盖在不正确的行为范围中，所带来的作用必定是烦恼痛苦、造业不安。

（一）、不杀生

“一切善法以仁慈不杀为首。非但人不可杀，一切有生命的动物都不可杀害。杀生的害处，以个人来说：现世受国法的制裁，将来招受苦报。”

现在的年轻人很冲动，为名利或义气而起争端、生嗔恨心，小小的冲突也会拿刀行凶。电视新闻上哪天没有这样的报导？杀了一个人，这一生就要受法律的制裁，其实何止是这一生？不了解的人都不知道，由杀业会带来命终地狱的果报，将来的业报会更苦，一时的意气用事带来的是祸害无穷！

“因造杀业者一定有强烈的惑业为动因，这惑业的本身即是当人将来招感苦报的主因。”

从愚痴无明（即惑）而来的业力，即惑业。业力带来我们这一生的苦报，这一生的行为有一些是受业力的牵制，是身不由己的。今生投生在人道的，过去生中未必在人道，有的是天福报尽来做人的；有的是前生做人，这一生又来做人的；有的是从地狱或畜生道中来做人的……，由于每个人过去的因缘不同，所以每个人表现的行为与内心的思惟模式就会有所不同。

孩子生出来还没有跟人间的现实接触，应该没有什么善恶习性，但是有的孩子每天乖乖的、笑咪咪的，好像很快乐、自在；有的小孩脾气很大，有一点不满意，哭的声音就惊天动地，可以看出习性很急躁。小孩子还没有被外界污染，为什么心灵的表现就会有不同的倾向？就是与过去的习性有关系。

没有人天生就愿意犯罪的，也没有人天生就要被判死刑的，如果一个人造了杀盗淫妄等恶业，是一定要受恶报的。我们为什么会怜悯同情而不怨恨他？就是因为了解他的行为是受业力的影响而身不由己。佛教徒为什么要受持五戒？是要先给一个行为规范，以此慢慢养成习惯，这样即使业力发作，也会由于逐步养成的行为规范，而产生相应的定力，从而能够克制或避免很多造作恶业的机会，所以受戒是很有意义的。

有的人不了解，以为受戒后犯戒罪更重，不受戒就不会那么重，那是错误的观念。受了戒可以防非止恶，即使有业力的牵动，也会有戒的力量去抗衡。熏习佛法也是一样，听闻正见就是在心中种下正业的种子，慢慢就会发展成熟，防止恶业的造作。

“以自他的互动关系来说，杀害他人，影响社会国家的安宁；杀害其他类的众生，则结下恶缘。所以应当戒杀。”

从自他之间互动的关系来说，如果这一生杀了人，就会因为触犯国家的法律、影响社会的安宁而被严惩。但是，我们对其他有情的生命还不够尊重，认为它们本来就是应该给我们吃的。其实它是无能为力，因为它是受报而生到畜生道，身不由己任你宰割。我们这一生操了生杀大权，将来的果报就会被人宰杀，也是那样的无能为力、身不由己。

杀害其他的众生，我们就与它们结下了恶缘。想想看，如果有人对你说了一句不恭敬的话，就会有种被侮辱的感觉，就会把他当作仇人而记恨他一辈子。如果对于曾经打骂、伤害过你的人，更会愤怒怨恨、生生世世都会记得他。难道其他有情生命不是一样吗？当它被我们宰割时也是无可奈何的，恐惧与嗔恨之心油然而生，彼此之间就会结下恶缘，将来因缘和合时必然会冤冤相报、没有止息。

菩萨的不杀是在同体大悲、法性平等的立场，慈悲一切有情众生，今天因为它的业力所感而变成畜生，我们今天去杀害它，将来你哪一天受报了，他们也以这样的方式对待你时，你是什么感受呢？别人说一句你不爱听的话，都会感到很苦恼，如果要杀害你的生命，那种恐惧有多大，你们知道吗？将心比心，于心何忍？所以这个杀字业力最重。

由于种种因缘条件实在没有办法，佛法讲，至少要吃三净肉：不亲手杀；不为你而杀；不看它在被杀；最少要注意这些。有人说：我买现成的，比较起来没有杀的感觉。其实严肃的讲：今天如果不买，他会杀吗？他杀了卖给谁？如果三天没有人去买，他还会去批回来卖吗？不可能的！还是有因缘的，虽然不是为你而杀而卖，但是如果没有你的买，就没有他的杀和卖。

佛法的戒律，其实就是要不与众生结恶缘，一旦结了恶缘，将来就会有很多因缘果报，不知要怎么算才会完。真正的讲因缘果报是非常复杂的，讲不清、讲不完的。所以在直接契入法性寂灭的解脱前，应当守戒而少犯错误以少结恶缘。

当发心出家修行的时候，如果有很多障碍，其实也是过去的因缘所致。注意听！不是出了家就没事了，不是身为佛弟子就没事，没有那个超越解脱的境界，还是要受报的，没有一个人逃得了！所以真正要迈向解脱，不杀生就很重要。

体证“无我”的人还会杀吗？最重要的是有“我”才会杀生，有“我”就不得解脱，这也是重点。

“从对治来说：戒杀，可避免结恶缘。可避免制造障道的因缘，换言之，可避免制造内心的不良因素—杀心。”

我们将来修行即将解脱的时候，那些过去与你结恶缘的，一定会来找麻烦、障碍你的解脱，这就是障道因缘。很多人认为自己也没有什么障道的问题，所谓“障道”，是即将要成道了才会有，修行还没有到某个程度境界，是不会来障道的。现在有些人稍微有些不如意就说：“我现在经受魔考”。我说：“那还早呢！魔如果每天找你，那个魔也太无聊了。你要有成佛的机会，魔才会来考。不是每一个人都有魔考，要毕业了才有毕业考，没有毕业以前都是小考，不是真正的大考”。

我们的烦恼、痛苦、执着、爱染是扰动不安、不能清净自在的不良因素，正因为制造了这些不良因素，才导致我们痛苦烦恼不能解脱，要注意！

“从正面来说：戒杀，可以长养慈悲心。大乘法特重慈悲，本着不忍食众生肉的悲心，所以，多提倡素食。这点与藏传佛教、南传佛教有所不同。总之，无论是自己动手，或叫他人去杀，断了众生命，就是杀生。”

大乘法有大乘法的特质，最重要的是“大悲为上首”。大乘与小乘的不同处，就是多一个慈悲心来对治嗔恨。小乘佛法重视对治贪欲，但是大乘重视的是克服嗔心，所以注重慈悲心的长养。

西藏地带没有蔬菜植物，以畜牧业为生，所以民俗都以肉食为主。南传以前是托钵，居士护法给什么就吃什么，没有选择的余地。因为“我要，我不要；我喜欢，我不喜欢”，那还是执着，所以给什么就吃什么，就是不执着、不贪爱的意思，所以西藏和南传的饮食都是不得已的方便。

佛陀时代的社会风气，有护持修行人的这种美德，只要是沙门（所有出家人包括外道），

他们都会供养。所以当时的沙门都托钵，不问三餐及名利的事情，专心用功修行。僧团内有些人说，不能每天都到有钱人家去托钵，他们的福报已经够大了，不须要再让他植福；也不能每天专找穷苦人家托钵，他们已经为贫穷和饥饿烦恼不堪了，如果再去托钵会给他们的生活增添更大的困扰。

但是从另外一个角度来看，人之所以会贫穷，是因为过去没有布施而导致现在没有福报，那么现在更应该给他创造因缘来种福田，才能够脱离贫穷的苦报。所以佛法就规定，托钵不能专找富贵的家庭，也不能专找贫穷的家庭，依着次序，第一家托钵没有，就到第二家；第二家没有，就到第三家……，如果托钵到第七家还没有供养，表示你也没有福报。那天就要饿肚子，所以福报是与自己的业力有关的。

有故事谈到罗汉托空钵：阿罗汉叫“应供”，照理是人天福田应受供养。但是有位阿罗汉每天出去就是托不到东西，每次回来都是饿肚子。后来看到一位比丘尼，每次出去都能托到满满的回来（这是过去的因缘福报）。于是他每天跟在比丘尼后面，多少就会托到一点了，实在没有，那位比丘尼也会分给他一些。

注意听！为什么要布施植福？因为有因果果报，这一生过得比较好的，就是因为过去种了福田；比较穷苦的是过去没有种福田。六度万行的第一条就是“布施”。“布施”二字有很深的意义：人间善法是种福田；出世间法是破贪嗔我见。因为有“我”，所以有“我的”财产、名利、恩爱等一切，这就是众生的执着。“我”执破了，也不会执着“我所”。布施是从“我所”去破贪嗔痴，“我所”破了，“我”执自然消失，二者是相依相缘的。所以布施不仅仅是种福田，能施、能舍也是破我执的重要条件之一，大家要注意！

有些公司很有实力，他们布施出一百万冬天的救济品，还叫记者来拍摄，上报纸可以作广告。这样的布施动机就不纯正，还是为自己的利益出发，就不是真正无心的布施。大乘的般若慧讲究“三轮体空”的布施，其功德就很大，意义就在此。

“不过不存心的误杀，虽也要负有责任，但不成重罪。”

大乘佛法重视的是心念动机，现在的法律也是这样，预谋杀人罪就很重；无心的、临时起意的罪就比较轻；还有自卫、过失杀人的情节也有不同，法律还是要衡量犯罪的动机来量刑的。佛法也是一样，有心的业力就很重，无心的业力就较轻。走路无意踏死了一只蚂蚁，这样的误杀虽然同样有业力，但是不会那么深重。所以要注意我们的心念动机。

（二）、不偷盗

“即是不与取戒，无论是国家的，私人的，佛教的，凡是有所归属的一切财物，如不得对方的同意，加以窃取、强夺、霸占、吞没，就犯了盗戒。依佛法，不能以饥饿、疾病，或孝养父母、供给妻儿等为理由来盗取。夺取他人的财、物，将会使人生烦恼心，因此，为佛教与法律所不容许。”

现在的社会偷盗问题非常严重，尤其是很多年轻人没有正当的职业和经济来源，所以常常会走上偷盗的路。“不与取”就是没有经过他人同意而去拿取的都算偷盗。

这里主要是让我们明白，侵占他人的利益，他人就会很苦恼。尤其是比较严重的如：强夺、窃占、吞没他人的财物，会对他人的身心造成很深的伤害，同时结下了恶缘。佛法中讲慈悲、行菩萨道，就是要使众生离苦得乐直到解脱生死。偷盗别人的财物，他会起烦恼，这都是不应该的。尤其有一些人会借口说生病很严重，孩子没钱抚养，上不了学，不得已才去偷盗。在佛

法来讲这些都不能成为理由，法律上也不允许，这个我们都要注意，不要为自己的过错找借口。

其实我个人的看法：如果我们盗拿了他人的财物，即使他人没有发觉，我们也会心不安，这一点很重要！即使小小的几块钱，偷盗成功了，人家也没有发觉。但是在我们的意识里，做过的事都会留下影子，将来会因此烦恼不安，要入禅定是不可能的，心要得解脱涅槃更不可能。如果要使自己的内心真正的清净自在，就不要去制造那些颠倒扰动的条件，因为那会妨碍我们的解脱成道，这是最重要的！

（三）、不邪淫

“夫妇的正淫，为家庭的组成，子孙延续的要素，是无罪的。反之，在家男女，即使取得对方的同意，但为国法所不容，或为彼此的亲属保护人所不同意，都属于邪淫，是在家佛弟子所应戒除的。因为这会破坏家庭的和乐，扰乱社会秩序的安定。”

在家居士的夫妇生活是正淫，不是犯罪。但除了合法夫妻的正淫以外，不能妨碍社会的良善风俗。法律及佛法都不允许邪淫乱伦，如果越轨就如同犯罪，会带来人与人之间的矛盾冲突，和社会风俗及伦理关系的混乱。

身为佛子，我们更要以身作则。不但希望自己幸福自在，同样也希望人人幸福、家庭和乐、社会安定。所以我们本身就要恪守这方面的道德规范。如果只随着自己的兴趣随心所欲，就会妨碍他人家庭的美满，同时也会影响到自己家庭的和乐。“己所不欲、勿施于人”，我们不希望自己的家庭生活受到妨碍和影响，所以同样不要妨碍和影响他人的家庭生活。

“如能照着正业的内容而行，将使身心行为纳于正轨，过着无有恐怖、心安理得的生活。进而使社会祥和安定。”

八正道中的“正业”，其实就是建立了正见及正思惟之后，产生正确的身、语、意的行为。一般人注重的是生活中，物质和经济条件的改善，同时也希望自己的感情生活丰富多彩。但是却往往疏忽了自己身语意的行为。如果因为没有规范好自己的行为，而给别人带来困扰，同样也得接受别人回馈给你的困扰。所以每个人想自在幸福解脱，就必须具备这些条件。

现在很多人都在怪外在的因缘，对自己的身心产生了干扰，其实不去干扰别人，别人也不会来干扰你的，自他之间是彼此互动的。人与人、人与物、人与社会之间都是相依相缘、相互影响的，所以在调整好自己的身心行为的同时，还要进一步去关心帮助别人，只有这样，才能实现社会的安定和祥和。所以“正业”，其实就是自我身心行为的规范。

为什么大家都向往极乐世界？因为那里没有痛苦烦恼。如果每一个人的身心行为都依于八正道，社会就同极乐世界一样了。所以要创造人间的极乐，首先就要把自己的身心调整好。如果我们身心清净，见法、解脱、涅槃才有机会。

五、正命

“指如法得财、如法使用，一切合法的经济生活。‘命’是生存、生活。衣、食、住、行等一切经济生活，合法的得来受用就名为‘正命’。正常的经济生活，非常重要；”

“正命”，就是以正当的经济来源，维持自己的生活。很多人不知道什么是解脱，也不想修行，只要每天自己活的开心就好，也不怕痛苦烦恼和生死轮回。对于这些人我们没有办法，也不能主宰，所以不谈这个。

但是对于真想修行解脱的人，就必须注意这一问题：如果不择手段、以非法、不合理的方式损害别人的利益，来得到钱财等好处，虽然没人发觉，但是自己的意识里会记得清清楚楚。我常讲，不是有个上帝或神灵在审判你，而是我们点点滴滴的所作所为，都会清楚的留在自己的心灵意识中。无法欺骗自己的良知，良心的谴责使你无法安宁，将来修行很难入定，也体会不到见法的心安自在。这种不合理的行为，必然会障碍我们的生死解脱。

“大部分的罪恶，都从经济生活的不正常而来。学佛的在家众，应有如法的职业，也就是不与正语、正业相违背的职业。正业中以戒杀为重心，故与杀生有关的职业，应予避免。已做者可设法转业。未做者也应避免经营与偷盗、邪淫、妄语有关的职业。下列的职业应避免：”

（一）、“与杀生有关的，如：屠宰、渔、猎、研究杀人武器、贩卖军火等。”

所有的犯罪，包括杀人放火等案件，大部分都与金钱有关。所以最大的烦恼，还是在利益的得失。杀业是很重的，也是我们难以清静而障碍解脱的原因条件。从因果业报的原理来看，今天杀了众生，将来必定要受报的。不要看现在可以主宰它们的生命，众生是无奈而力不从心的，但是，当哪一天业力轮转到你面临受报而被杀时，我相信没有一个人是心甘情愿的。即使不是直接的在造杀业，而是提供与杀业相关，或助缘的行业还是要避免，因为这是与杀业相依相缘的。比如屠宰、捕鱼或狩猎及研究、贩卖杀人武器等，同样是帮助杀生的，这些职业我们尽量要避免，尤其是佛弟子。

（二）、“与偷盗有关的，如：走私、逃税、仗势敛财、开赌场等业。”

其实，最严重的偷盗是与国家的法令相违背，偷税漏税、走私、开赌场抽头……，以权势欺压众生，大家的利益被强行非法剥夺，这些都属于偷盗的部分。

（三）、“与邪淫有关的，如：开妓院、贩卖人口与色情有关之诸业。”

虽然自己不邪淫，但是，从事的行业是帮助诱导众生心灵产生邪淫这方面的行业，同样是在造恶业。

（四）、“与妄语有关的，如：商品以假乱真、专设骗局以敲诈等业。”

（五）、“与麻醉品有关的，如：设酒家、制造贩卖毒品及迷幻物等业。”

如果每一个人都能遵守上述五条戒，社会应该是和乐安定的。从这五点可以看出来，整个社会之所以如此混乱，人们在精神上普遍都感到有一种压力、迷茫和困惑，这都与我们的行为造作，及所从事的职业都有直接的关系。

“君子爱财取之有道”，也是提倡不要非法取财。不能借口孝养父母、抚养子女，而不得不去做非法的事情或非法的经营。我常讲：众生如果愿意生死轮回不停，而继续造业，可以为自己找一百个理由。但是我们身为佛弟子，为的是要解脱生死轮回，就要面对这个问题。断尽这些致使身心扰动不安、障碍解脱的因缘条件。

为何现在修行的人多而受用解脱的人少？原因在于我们只是有理论上的认识，以及我们的观念还停留在传统信仰中的求和拜之中，而真正能够走出传统思想观念的束缚，愿意以身心去奉行、实践的人少之又少。也许我们会找出成千上万的理由为自己辩护，如果大家的理由都是对的，那么痛苦烦恼、生死轮回也是正常的。如果要真正的解脱生死，就要真正的为自己负责，不能为自己找任何的借口和理由。

“佛经中记载，佛弟子当远离「五邪命」：「诈现异相、自说功德、占相吉凶、高声现威、

说得供养」。以现代来说，即是乩童神棍等，自称通灵、有神通、有鬼神附体，来为人占相补运、诈骗钱财。以上的职业，佛法中名为「不律仪」，是会障碍修行的。”

身为佛弟子，绝对不能犯上述的五邪命。比如认为自己修行很有境界，展现出与众不同的特殊神通。现在科技发达，摄影的技术很好，能拍出那种放光的分身照片。这是为了给别人看的，让大家觉得自己境界很高，其实并没有真实的功德和实在的境界。只是用虚幻的手法，吹嘘自己的伟大而得到供养，其实都是在骗得钱财，这就叫“邪命”。

学佛之人（包括出家人）需要的是智慧，以正见为导，修正自己的身心行为，这是修行的根本。但是这一修行的根本现在已经很难看到了，很多出家人还在讲神化一样的占卜，说过去的因缘如何，三世怎样，这对出家人来讲最要不得！他们的目的是希望赢得人们的信任，而得到名闻利养而已。如果是世俗众生不择手段贪图名利，是要下地狱或轮回三恶道的，都是他自己愿意的，我们无法主宰、也无法阻挡。但是要修行解脱的人，一定不能做这些事，导师提醒我们这种行为就是在造作恶业、影响修行、障碍解脱！

“正命的意义：消极的是不从事有害于众生及社会的职业，积极的应从事于有益于众生及社会的工作。”

正命的意义中，所谓的“消极”，是规范好自己的身心行为，不去伤害别人，不会给别人造成影响和困扰；积极的是为他人服务、自利利他、遵守社会公德，推动善良风俗，帮助那些身心面临困惑的人走出困境。佛教很多慈善团体都在积极的做这种推动工作。消极的自利或积极的利他，这两方面也都是相依相缘、相辅相成的。

“出家众依少欲知足的清净信施而生活；在家众依正当、如法的职业而生活。”

以佛法的“正命”来说，律仪中规范出家人不能经营事业去赚钱，一定要接受供养维持生活。因为要去赚钱难免会勾心斗角，所以出家众应该依据正法的律仪去生活，要少欲知足、安贫乐道，有多少供养就用多少。可是现在的出家人，有很多观念上确实与从前不太一样。

过去的佛法时代，僧众只有三衣一钵，日中一食，还要去托钵，住的是冢间或树下，在少欲知足方面就很彻底。但是我们大乘佛法就有不同，无法去托钵，自己要开伙食，就必须要有基本的经济来源，也需要有个精舍或寺庙。这样就要花费开销，如果没有人供养，日子也不好过。所以现在有很多所谓的法会，主要是为了维持寺庙的经济开销。身为出家人要明白，尽量还是少欲知足，不要为了供养去做与佛法不相应的行为。尤其千万不要搞算命卜卦那一套，这种收入绝对要不得，耍很多花招，使众生信仰而来供养，那都是错误的行为，未来的果报还得自己承受。

“生活方式虽不同，但同样要以合理的方法得到资生物。这不应非法取得，也不能没有，没有或缺乏，会使身心不安而难于进修。在使用方面，不可过于浪费，也不可过于吝啬，尤其在家弟子，应以不奢侈、不吝啬的消费态度，遵行佛说的中道生活。”

我们应从事正当的职业，给予自身物质生活适当的、基本的保障，如果太清苦，身体维护不好，要用功修行也不容易，所以修行讲的是恰到好处的中道行。

一个修行的人自己应该很清楚，养成的不良习惯很难修正。有一些人经济条件不好，生活当然应该节俭，不过因节俭而变成吝啬，那就适得其反了；富有的人也是一样，因为经济条件很好，生活比较优越，久了也会养成习惯，如果突然改变这种优越的生活方式就会感到很苦。所以，我们如何能真正的行于中道，就要站在法上来看，怎样使身心能安住清净为原则。这样

就要重在法的熏习，自己要注意观察在奢侈的生活中，身心是怎样的状态；也要注意观察因经济状况不好，生活节俭而变成吝啬的身心是什么样的状态。

修行人就是要解决自己内在身心的问题，怎样使这个心灵祥和、清静、自在，时时刻刻要反省是否与法相应。懂得身心调整的人，不管经济状况好与不好，都不会影响到身心的清静，就是中道。如果环境的好坏会影响到我们的身心，就不是中道的生活了。最主要的就是如何时时刻刻反省自己的身心，是不是每天清静自在，不受污染？会不会因为外境的好坏顺逆引起苦乐烦恼，要以这个为标准。

（六）、戒学

“正语、正业、正命，就是身体力行的戒学。”

1、**“戒的意义之一，有平治、清凉的意思。戒条是成文的规制。是因时、因地、因机而不同的；重要的是戒的实质。”**

八正道涵盖了“戒定慧”三学。正语、正业、正命都与戒有关。

国家有国家的法律，佛门也有佛门的戒律，戒律的目的在于使我们的心灵宁定、祥和、清凉、没有烦恼、少犯过错，因此需要有戒律的规范。这些戒律都有明文规定，但是戒条是活的，不是死的，戒律不是在束缚我们，而是帮助我们少造罪业，少犯过错。所以戒律也是因时、因地、因机而有所不同。导师点出重点：真正的戒不是一个形式，主要是实质能产生什么功能，这才是最重要的。

因时调整—过去的生活习惯、文化背景，与现在的社会风气和人们思想观念的不同；

因地调整—不同的国家，有不同的风土人情和文化水平；

因机调整—每一个人的根性都不同，用最适合自己的方法来调整自己的身心。这就是因时、因地、因机的不同，要随时加以调整。比如印度气候比较炎热，三衣一钵树下一宿很方便。如果在日本、中国北方、韩国等气候比较寒冷的地方，三衣一钵是行不通的。如果说过去的戒律是这样建立的，现在还要照那样的戒律生活，就是不懂因时、因地的调整。

印度的佛教传到中国汉地或西藏，或传到缅甸泰国，为什么会形成不同的风格？比如西藏密宗很兴盛，汉地却是大乘佛法很兴盛。但是泰国、缅甸还在声闻佛教的规范中，这与佛法传播时与当地文化背景相融合有关。为什么我们在戒律方面会有很多争端？就是由于不懂因时、因地、因机的调整而产生的矛盾。

2、**“戒的力用是止恶行善。依佛的本意，决非专从法制规章去约束，而是要从内心的净化入手。”**

佛陀时代，成立僧团十二年没有制定戒律，后来因为有人在某个方面的行为影响僧团的和合，或引起外界众生的毁谤，于是才加以制戒。但是并不像现在的法律，把所有的问题都列在《六法全书》里。当时是因为犯了错误，佛陀才根据众生的随时违犯而随时制戒。所以戒律是因时、因地、因机，而适宜需要制定的。不是以法律规章来约束的，目的是要从内心的净化入手。

这里很重要！现在很多人觉得守戒太苦了，这也不行，那也不行，而且认为受戒后如果犯戒会罪加一等，所以不敢去受戒。那么不去受戒的人犯戒就无罪吗？不可能的！受戒是制约我

们容易产生罪恶的那些习惯，防止不要去犯错，这样我们的内心才会安稳、祥和、清静，目的是使我们的内心得到净化。

当你知道戒律是在帮助你走向解脱、永断生死轮回的时候，守戒就不会感到辛苦了，会很欢喜的去遵守奉行，实现自我的提升和净化，如果不懂戒律的目的，不知道守戒的意义，只是停留在信仰中，那么戒律就会变成一种束缚，使你感到压抑、不得自由，这样守戒就会很困难。因为有很多坏习惯，在惯性中自己无法超越出来。如果发心守戒，戒会帮助你去实践净化自己，而不是像法律一样规范你。明白这点，再来守戒就很容易了。

“烦动恼乱的内心，为非作恶，就会热恼忧悔。如心净持戒，就能不悔，不悔则得安乐，故戒有清凉义。”

我们的痛苦烦恼是由于贪嗔痴所导致，如果能发心守戒，心就会慢慢清静了。渐渐的远离贪嗔痴的扰乱，我们的内心就会自在宁定，不忧不悔，所以，戒的本身可以达到清凉的作用。

3、“心地清静的戒，如治地去草一样，这就可以生长功德苗了。然心地怎样得清静呢？就是信，就是皈依。”

好多人都说自己信佛，却是怎样的信法呢？我们都认为佛菩萨有大威力，我们信他会得到庇佑，这样的信不是正信。真正的正信，是知道生死轮回的不能止息，每天饱受贪嗔痴烦恼之火的焚烧之苦，所以发愿超越解脱。而佛及菩萨都是解脱亲证的圣者，是我们修学的榜样，唯有跟随他们学习，才有解脱的机会。

“信”，是我想跟他学，这种“信”是肯定的，这样的信心就是真正的皈依佛法僧三宝，才是真正的信，也是真正的皈依。而不是因为相信他们，就会得到庇佑，我有求、他就有应，这样的观念与世俗的贪欲还是相应的，那不是真正的皈依，也不是真正的信。

“戒”也是一样，没有正信，没有真正的心向皈依，戒怎能受持下去？怎么能愿意依戒奉行？所以，如果没有正信的皈依，戒律一定护持不好，甚至根本不敢去受戒。

我常劝这些居士：有人担心受戒后，犯戒会罪加一等而不敢受戒，这种说法是没有道理的。即使你不去受戒，如果造作罪业一样会堕三恶道的，并不会因为不受戒就无罪；如果不受戒至少要犯十次，由于受戒律的约束，现在犯三五次，那么还是减轻了，对你总是有帮助的。所以，我常常鼓励大家要勇敢的去受戒，表示愿意跟佛菩萨学习，敢于承担、对治自己的烦恼，真正的想净化自己，即使实在没有办法守戒，照理讲那个罪也比较轻才对。这样去受戒，你就会很欢喜，而且会用心护持，才能开始净化自己、迈向解脱。所以具足正信才会有真正的皈依，只有真正的皈依才会有戒的成就。

“从深忍—深刻的了解，从乐欲—恳切的誓愿中，信三宝、四谛。真能信心现前，就得心地清静。从此净信中发生止恶行善的力量，就是所谓的「戒体」。”

通过听法而逐步明白，体悟真相就是“深忍”，“忍”是确定、确信、肯定的意思。由于深刻的了解了法的真相后，就会产生极大的信心与肯定，会很欢喜的随顺、皈依佛法僧三宝及四谛；确实肯定“佛”菩萨是亲证的解脱圣者；确定“法”就是佛菩萨所体证的宇宙真理；确信“僧”是正法的流传者，也是修行的清静僧团。确信“苦集灭道”的四谛法，是告诉我们生死轮回及解脱涅槃的条件原因。对于这些内容，我们都会生起坚定的信心，信奉佛法、守戒不犯，当这种信心肯定时，我们的心就已经清静了。

为什么我们不敢受戒？就是因为这个信心没有建立，所以每天生活在习性的惯性里。因为要纵容自己的习性，过那种惯性的生活，表示还要继续造恶，继续与贪嗔痴相应，这样烦恼当然不可能断，也不可能清净。所以信心一旦真正的现前，心当下就会清净的，那么守戒就是很容易的事情。

无明众生与贪嗔痴相应，就是颠倒；我们能产生清净的心地，那是本来的，只是恢复本来而已。可是我们在贪嗔痴的习性中颠倒惯了，好像回到清净的地方是很难的。当了解真相以后，自然会回到本来就清净的位置。明白了，不需要刻意的守戒。因为本来就是清净的，有什么好守的！问题是我们不明白贪嗔痴烦恼是迷惑、颠倒时产生的作用。

佛法只是呵醒我们认识真相，让我们回到本来清净的地方。然后看到贪嗔痴会觉得很奇怪：本来是好好的、清净自在的，为什么要跳到那个痛苦烦恼中去呢？明白了，还会跳进去吗？当然不可能的。所以从净信中发出止恶行善的力量，就是所谓的“戒体”。由于戒的功德产生了体，这是在讲法性。

4、“戒，从日常生活的如法来说：不会贪求滋味而饮食过量；不会贪着睡眠而终日昏沉；随时能防护根门，正知所行，也就去除定障了。”

在日常生活中，如果时时刻刻都与明相应、与法相应，就不会注重饮食的口味了。味道的感受也是缘起即生即灭的，东西吃进嘴里到喉咙下去差不多三寸，那个味道就在这三寸，一下喉咙以后就没有了，出来以后的味道就不象话了。我们就是被那三寸经过的滋味所迷惑，如果知道那个滋味是如幻的、即生即灭的，还会执着那个味道吗？如果那个味道是真的，只要吃一次就可以永远享用了，还要再吃一次吗？可是，为什么会想明天再吃一次，后天再吃一次？表示那个滋味是虚幻。但是，我们没有发觉它的如幻性，因而会执着在味道的满足上。所以只要真的能与法相应，是不会贪求口味的，也不会饮食过量。饮食过量也会引起昏沉思睡一饱食终日。

再来就是能随时防护根门，根门就是六根门户—与外面色声香味触法接触的眼耳鼻舌身意，就像守卫一样在六根门头看护着，不会被外面的色声香味触法引动，不会随波逐流而颠倒造作，非常清楚的知道自己的起心动念，就会除掉入定的障碍。定的障碍一是“昏沉”，稍微静一下，马上就昏沉想睡觉；二是“掉举”，即头脑乱想，妄念一大堆，想过去想未来，每天都在这个心念的起落之中，落入“想”的范围内。而真正的定是不会掉举，也不会昏沉的，掉举及昏沉的条件如果不除去，就不可能得定，那么就不可能见法。所以我们有了这个戒，慢慢就会与法相应，不贪吃、不过量，也不会堕入睡眠坑里一直昏沉，自己的六根门头也照顾得清清楚楚的，这样就排除了所有障碍定的条件，可见戒的重要！

“若将一切生活纳入于如法的轨范，犯戒的因缘自然就少了；即使犯戒的因缘现前，也能立刻警觉防护了。”

一个人时时刻刻能守护六根门头正知所行，小偷就没有机会来侵犯，犯戒的因缘自然会减少。即使犯戒的因缘现前也能立刻警觉的防护。我常讲，只要我们活着，六根不可能不触六尘。但是如果有正知防护的功能，即觉知的能力一直存在，即使碰到了犯戒的因缘，也会自然发起警觉：“小心！这个因缘要展现了。”马上你就知道怎样避开，这就是随时注意自己身行的觉性。觉性越强，面对所有外面的六尘因缘的警觉性就越高，不会随境而转，这样才能真正做到守戒不犯。

注意听！这个很重要！前面的正语、正业、正命都是在讲守戒，懂得戒的人的语言、身行、

思想、工作等种种行为就会很谨慎，这就是与法相应，与戒相应。

六、正精进

“就是认定目标，努力不懈。也称「正勤」，是向厌、向离欲、向灭的精进。”

听闻佛法，了解了生死的苦迫和苦恼的根源，就知道解脱才是我们必行之路。既然学法的目的是要迈向解脱，在这一目标确认后，就肯定了自己要走的方向。如果目标不确定，就没有勇往直前的信心和勇气。这个目标不是搞名闻利养，不是这一生存款里要加几个零，而是向于厌、向离欲、向灭。厌于生死轮回，厌于我们贪嗔痴的烦恼，离欲就是向寂灭涅槃迈进，这才是真正的精进。

为什么我们会落入贪嗔痴烦恼、名利恩爱之中无法超越出来？因为我们的目标在这里嘛！从来没有想过要真正脱离生死轮回。如果明白人间、三界如火宅，没有一个地方可以安住的，真正是苦啊！就知道我们的目的不是要多活几天，不是活着的时候健康、富裕、快乐就好。再成功的人生还是要面临老病死的，死了还要轮回，那不是究竟之道。再美好的名利恩爱能维持多久？来生不知要轮回到哪里去，恶业不断，轮回不止，怎么能解脱？所以首先要明确我们的目标是迈向解脱的，不是在这一生争取暂时的欲望满足。没有明确这一目标的人，探讨和追求的都是眼前这一生的名利恩爱，无法体会生死之苦与解脱之乐。

“佛曾说「四正勤」为精进的目标，就是：

（一）、没有生起的恶法，要使它不生。

（二）、已生的恶法，要断除它。

（三）、没有生起的善法，要使它生起。

（四）、已生的善法，要使它增长广大。”

我们精进的方法就是这“四正勤”，能够帮助我们长养善根，成熟觉性、迈向解脱。这样，我们每天的生活就懂得自律防护，待人接物就不会去制造痛苦烦恼、贪嗔痴的业因。慢慢心就清净了，过去贪嗔痴习性的惯性慢慢就薄了、淡了，就会一天一天的迈向清净解脱。这个方向首先要明确，才不会偏离。

一般人教育孩子就是要好好的读书，将来有好的职业和收入，生活稳定一点，除了这个方向还有什么？现在没有人教导孩子将来要迈向清净、自在、解脱的。

“正精进，是一切离恶行善的努力，有普遍策发推动的力量，是通于三学，也是一切道品的助缘，遍通一切道品。如戒学，正精进是离毁犯，而持净戒的努力。而定学，正精进是远离定障，而修定善的努力。而慧学，正精进是远离邪僻的知见妄执，而得正见、正思的努力。这一切，都要精进修习，才能成功。”

“正精进”通于一切道品，三十七道品的每一道品，包括“戒定慧”，都需要精进力来推动，所以精进最为重要。我们发心离恶、向往解脱，如果不精进就会懈怠，因此无法达到解脱的目标。精进力是推动迈向解脱的一个最大的力量。

戒定慧三学与精进的关系：戒学，由于正精进，是有意而用心的努力，所以不会毁犯戒律，因此持戒能清净；定学，修定精进用功就会去除正定的障碍—掉举昏沉；慧学是开悟最重要的

条件，正精进能远离邪知邪见，才能得到正定而有正确的思惟。这些都与正精进有关，都要经过精进修习才能成就。

“理解佛法要能见于实际生活，才是合乎佛法的常道。”

从八正道中的正见，依次到正精进的内容，都没有离开我们的身心及日常生活。所以学了法，了解到佛法的内涵，建立了正知见，就要落实在生活中，这才是佛法的正常道。如果没有接受八正道戒律等正知见的熏陶，也不落实到自己的身心，也不在生活中实践体会，哪里能得到受用？不了解这点，就以为学佛法要厌离人间、家庭、事业。其实明白了八正道，我们在生活中就可以用功，在身心的磨练及人事物的接触切磋中，反倒有更深的体验与抉择：正见相应的当下身心会怎样？与正见不相应的因缘之下的身心会怎样？可以体会得很清楚，也马上可以证明：依持正见而生活，必然是自在、清静、安乐；随邪见而行，生活必定是痛苦、烦恼、不安。

修行的目的不是学习常识和理论，而是要改善身心、净化心灵。学了法在生活中能否用得上？身心的每个当下能否真正得到净化？要时时刻刻注意这里，才是真修行、真用功。修行不是到某个没有人的山上去打坐参禅，或者每年抽一点时间刻意把自己的身心凝聚起来用功，这叫专修，是可以的，那是特殊的状态，但是人不能永远都处在特殊的状态中。我们是居士，要面对的是社会、家庭和生活，所以必须把修行融入生活中，那样就不会妨碍到个人社会和家庭的正常运作。所以真正的精进用功都是在日常生活中，这叫佛法的常道。

“世间的善事，都还非努力不可，何况出世大事？”

在人间不论做哪一个行业，要把事业搞好，有稳固的基础，有可观的业绩，这需要投入多少的时间和精力！不容易啊！去看一看生意好的百货公司和商店，三年不换老板的就不简单了，百分之七十的行业都经常的更换老板。可见一个行业要做到繁荣兴盛、有成就是很难的！

我们从年轻求学、掌握一技之长到社会上来实践、运用、发挥，到成家立业、到中年、老年，哪一个不很辛苦？我们全心全意的投入到名利恩爱的追求中都无法成功，事业真正做到非常兴盛顺利的有几个人？人间的事业要做好尚且不容易，更何况是断生死轮回的解脱大事呢！很多人问师父：“我很用功，为什么还不受用？”这时我们就要反省：为什么不受用？我们修行用功的程度与为名利而奋斗拼搏的程度相比，比例是多少？要想解脱生死的苦迫，我们到底要付出多少的心血和精力呢？要明白！

这里就有人误解了：如果我全心全意的在修行，就等于放弃了人间的生活，那么家庭怎么办？其实真正的用功不必要放弃人间的生活，而是日常生活的正常道就可以用功的。尤其是我们现在学的缘起法，是不必放弃社会、家庭、事业以及一切人事关系的。只是如何在这样的生命过程中善于用心而已。

刚刚讲的我们生活中的时时刻刻都在根尘触中，如果加上一个觉知，时时刻刻在正念、正知里面，那么我们在待人、接物的根尘触的过程中，就不会与贪嗔痴相应。如果经营事业诚实守信，就会得到他人的信任。会讲会骗的只能骗一次，第二次人家就不会上当了。那么你的事业怎么能经营下去？所以作事业一定要如理如法、诚实守信，这样才会为事业的发展奠定基础，这就与戒有关系；面临重大的利益得失时如何心不贪、不嗔，这就与定有关系；如何善待众生，这就与智慧有关系。

其实，学法就是戒定慧的增上，这些都能在我们的日常生活、家庭事业及人际关系中而得

到很大的受用。只是在六根门头的根尘触中，在行住坐卧的一切对待中，如何善于把握而已，重点其实就在这里。

所以，修行与人间的生活是没有矛盾的，只是在生活事业中如何善用佛法，相应的受用是：事业会成功，人际关系会改善，身心会调和。尤其是大乘佛法，不会一定要出家及厌世的，是叫你善用因缘，就在生活中身心的当下，怎样以定力及智慧去产生相应的作用。如果真正开发了智慧，人间的事业都会经营得很好。这不是哪一尊神明来庇佑的，而是智慧的善用，注意听！很重要！

“「杂舍」说：「佛告二十亿耳：精进太急，增其掉悔，精进太缓，令人懈怠；是故汝当平等修习摄受，莫着，莫放逸，莫取相」。由此可知，正精进实含有中道的深义。”

修行如何在生活中取得中道？佛告二十亿耳这一经最恰当。二十亿耳就是阿那律尊者，经文的公案是这样的：阿那律出家后很用功，看到别人很快证了果，于是全心全意的把生命投进去用功，用功的程度超过别人十倍、百倍。但是这样过了一段时间后发觉自己还没有见法证果，就起了退悔心：也许是自己善根不够，过去业力深重，否则为什么比别人用功却不能证果？也许不是学佛的材料，还不如还俗回家，以家族丰足的财物布施、利益大家，结缘植福。

佛陀知道了他的心思，于是给他开导安心。佛陀问：“听说你过去在家善于调琴，当调琴时弦太紧或太松会有什么效果”？阿那律尊者回答：“弦太紧，声音太尖厉不好听，而且琴弦容易断；弦太松，无法弹出美妙的音声来”。佛陀继续开导：“如果调得恰到好处，不紧不松呢”？回答：“那样声音就非常美妙了”！佛陀就利用这样的因缘来开导他：“修行、用功、精进也是一样，太猛太急切了，身心就会因为紧张而变得僵硬，无法轻松安住而容易掉悔；如果太懈怠，根本不能与法相应，当然更不可能受用，这与调节琴弦的松紧是一样的道理。不要过紧的执着于精进，也不要太松的懈怠放逸，而要平等修习摄受，中道的恰到好处的用功。所以最要紧的是不要取相执着”。阿那律尊者听了佛陀的开导，重新调整用功的方法，很快就证了阿罗汉。

从这一经我们就会明白，真正的精进就是把握住恰到好处的中道。不论经营事业、待人接物或修行，把握中道是很关键的。比如朋友之间的感情太好了，稍重的一句话他就会承受不了；如果人与人之间的关系太生疏了，缺少相互的理解和关怀，彼此之间就很难沟通和交流；教育孩子也是一样，每天希望他快一点长大，他也不会一下子长大；逼着他用功学习，逼到他发疯，他也不会真的用功。但是如果一点也不约束他，同样他也不会用功学习的。这都要恰到好处的中道行，太松了，把他拉紧一点；太紧了，稍微放松一下。所以，要懂得善于自我的调整，很重要！

我们自己的身心也是一样，要时时刻刻观察：神经过于紧张，会引起头痛，那就是太紧了，应该放松一点；如果无精打采提不起精神来，那就是太放松了，就应该提起一点，这就是用功的地方。打坐也是一样：太专注了，全身僵硬；观照太强了，妄念纷飞会掉举，那就要稍微放松一下；定力稍微深一点，心稍微清净了，如果太放松，就会昏沉想睡觉，这时就要提起观照。要懂得善用止观双运。

在生活中也是一样，觉得身心不自在，马上就要发现其原因：如果由于工作太紧张了，对某一件事情太执着了，产生身体的不适，就应该放松一点；如果最近没有什么味道，昏昏沉沉的提不起精神来，就知道了自己太懈怠了，那就应该提起一点精神。所以恰到好处的调整也就是佛法的中道，佛陀所开示的其实都没有离开中道。所以我们的生活起居、待人接物及修行精

进都要行于中道，这是最好的方法。

七、正念

“念是专心系念，为摄心不乱的主要修法。在此，是以出离心为导向的。而所修的念，不是念别的，是从正见、正思惟得来的正念。这是与慧相应的，向于涅槃的正念。”

这个“念”是观念及心的念头（不是口里的念），正念就是专心安住在一个目标，以出离贪嗔痴的烦恼为导向，而达到心不散乱。因此这个“念”不是念别的，而是从正见、正思惟中得来的正念，如果没有正见，你的思惟模式一定会落入习性的惯性里。所以要从听闻熏习而确立正知见为本，以透过正思惟而得的智慧为根据。这样起心动念就不会与过去贪嗔痴烦恼的习性相应，而会念念与法相应，与明相应，与空相应，这样的念就是正念。这是与正见、正思惟相应而得来的、与智慧相应的、向于涅槃的正念。如果我们时时刻刻的起心动念都在这样的正念、正见里，身心行为自然得以导正，就会很快走向解脱涅槃。

略说「念」与「正念的修习」：

（一）、念，是心的一种功能

“百法明门论说：「念者，于曾习境，令心明记不忘为性」。曾习境：是已经历过的事、物、境界，包括我人所思惟过的意境。念的功能是：能令曾习境明了现起使心明记不忘。”

念的功能，即是能令“曾习境”明了现起，使心明记不忘。“曾习境”，就是过去经历过的事物境界，包括所思惟过的意境即心里产生过的观念和意境。“念”其实就是意识心灵的一种功能作用，因此每个人都不能不起念。每天从早晨醒过来到晚上睡觉为止，我们的六根时时刻刻在接触六尘而起心动念。修行的关键便是如何使念安住在正确的地方，而不是不起念。身心不起念只有入定或死亡才可以做到。所以这里讲的正念是如何使念头与明相应、与智慧相应、与法相应，而不是与无明、贪嗔痴烦恼相应，只是这样而已。念是功能，我们学习的、经验的、看到的，都会明记于心，所以叫念念不忘。

（二）、正念的修习

“是对正见所确认，而正志立意求他实现的真理一缘起，中道，四谛，念念不忘的忆持现前。也就是，于正见、正思所得的正法，系念现前，不忘不失。”

那么正念应该怎样的修习呢？就是要将我们所听闻的真理法则，缘起中道、四谛的正见，念念不忘忆持现前。在没有闻法建立正见以前，我们念念不忘的都是名利、恩爱、得失，就在这个习性中起用。而正念却是将缘起中道、四谛的正见明记在心，透过上课的听闻熏习，逐步理解深入自己的心灵，以此为根本正见。

归纳起来，其实最要紧的就是明白缘起的一切法，是因缘和合而无自性的，是无常变化的，没有永恒不变性和单一性。一定要将这个观念时时刻刻系念在前、不忘不失。如果真的建立了缘起的正见，起心动念都会与法相应，在现实生活中就不再与贪嗔痴相应而任意造业了。再好再美的物品，再大的利益面前都知道是无常虚幻不实的，只有善用才能得功德利益，误用就会造生死的业因。我们之所以会颠倒、痛苦、烦恼，就是因为意念不能时刻安住于正念中，都在习性的惯性里，被贪嗔痴引动造作恶业而不自知。

如果念念都与正见相应就叫正念，这需要多闻熏习，“闻思修”三慧的第一就是“闻慧”，常常听闻熏习，加强对法的认识，加强对正见的了解。使得在我们的意念中不忘不失，生活中时时刻刻以正见为准则，作为自己思惟模式。法法现前时都以正见来应对，那就是时时刻刻在

守护六根门头，看门的就是正见、正念，时时刻刻把握这点，哪里还会贪嗔痴烦恼，哪里还会颠倒造业！

“假如有人能念念专注一境，经长久修习，可以引发「心一境」的境界，也就是「定」的境界。正念修习成就，即能得正定。”

一般修定的人先要找一个目标，即所缘境。一心一意专注在所缘境上，久而久之，心就不会散乱而慢慢安住了。就像猴子被绑在一个地方，不会到处乱跑了。这个所缘境随各人的所需而不同：念佛人观照一尊佛；有的是注意呼吸；有的注意心灵起观；譬如观日、月、水、青、红、赤、白等，这是定的境界。注意这个重点：所谓的所缘境，有的是看佛像，有的心里想一个意念来产生某一个相，这叫胜解观即假想观。但是，如果真正要与正念相应，最好是如实观。什么叫如实？照着我们身心当下的现状，照着当下的条件去作为所缘境，而不是用意识想象一个相来专注。把自己身心当下心念的起动作作为所缘境，这样就一定要与缘起的正见相应，这样的正念能很容易成就正定。其实如果用修定的方式使心安住下来，这一种定还是有出入的，入定时有定，出定时就没有定了，还不究竟。

正念修习成就，才能成就正定，正念没有成就，心是散乱的，要入定也不可能。而真正的定，就是建立在缘起法的基础上，思惟模式不离正见和正思惟，身口意也调整得恰到好处，端正守戒，不令毁犯，意念随着正精进，也会逐步与正见相应、与法相应。

八正道前面的七个条件都具备了，这样的念兹在兹，内在颠倒执着扰乱的条件消失了，心必然不会散乱而与正定相应。这是自然的定，也就是回到我们的本来一本来就定的。为什么会不定？因为受无明产生的邪见误导而颠倒执着，才有贪嗔痴烦恼。我们现在调正了思想观念，也导正了身口意的行为，意念的起动作都与正见相应了，哪里还会颠倒！这叫“不定而定”。这时不再需要刻意的来一个什么定，因为它是回到法尔如是法性的空寂，本来如此的“定”中一如如不动。这不是修来的，只是回到原来的地方，我提倡的是这种定。

由于众生散乱成性，很难在短时间内具足正见、正思惟来调正身语意的行为而达到正定，所以不妨运用些善巧方便：先注意呼吸，所缘某一个境界，使心慢慢安定下来，这叫方便，透过这个方便比较容易入定。透过方便修定的方法，慢慢具足了前面七个条件，就能进入正定。所以修止修观的过程中可以有很多善巧，但是要注意，那只是助道的方便，要达到真正的正定才是目的。

八、正定

“念是定的方便，因念的系念不忘而得一心，即是「定」。定，有禅那、等持、三摩地等同义的异名。以下区别「定」与「正定」的不同。”

定即是一心而非二心、三心。以下区别“定”与“正定”的不同，即表明一般修的定与正定还是有差别的。

（一）、定

“如百论说：「三摩地者，此云等持，于所观境，令心专注不散为性」。心对所缘的境界，摄心不散，即心一境，一般人是不易办到的。即使偶尔专心一致思量或观察一件事，虽有短时间对其他对象起视而不见，听而不闻的境界，但因主要的推动力，往往是与智慧不相应的欲求，这种「定」是难能持久的。一般的定，例如：”

三摩地也叫三昧或等持，心在所观的境上不散乱，由于摄心在一处，心便不会散乱而逐步达到宁静专一，这是一般的定。其实即使有为的去修一般的定，还是相当不容易，更不要说正定了。

导师点出很重要的观念：任何一个人用念佛、拜佛、打坐、持咒甚至祈祷的方式来修定，养成习惯后，有时会进入清静、舒服、宁静的状态，还会产生短时间内视而不见、听而不闻的定境。稍微有念佛、持咒、打坐经验的人多少也会体验得到，但是这些经验的状态持续的时间都是很短暂的。主要的原因是这样的修定都有一个动机——想得定，而这个想得定的动机（欲求）不能与智慧空慧相应。

总而言之，只要以有所求、有所得的心来修定，这种定都不能持久，体验一下就会过去了。不能在生命中持续的产生功能，只是在造作时会有一段过程感觉比较相应而已，但是很快就会消失了。这就在讲我们修定的动机很重要。真正建立了正见，修定与正见相应就不会执着，定不是产生在欲望的追求中，因为那是与空相应而不会染着的，这就是重点。

很多人修定在定中，即使能达到某一个境界不起欲贪，但是一出定，贪嗔痴烦恼还是依然如故，表明这种定没有与法相应。所以这里有一个很重要的观念在警醒我们：一定要建立正见，才能开发智慧与空相应，身心自然时时刻刻都在凝聚，并不需要刻意起一个强烈要定的观念。为什么要修定？因为颠倒散乱故。如果身心是清静自在的，念念与法相应，与空相应，还要修什么定？本来就在定中的！修定的本身是在动乱颠倒中的欲求之心，如果没有与法相应，与智慧相应，在这种欲望之中就不会得到正定，只是暂时刹那的安住的定相而已。所以导师就点出重点：一般的定不是正定。

“1、邪定：是外道不依佛法正见而修得的定。

2、味定：指初禅至四禅的色界定。

3、净定：唯有心识而无物质（色）作用的四空定。”

外道也一样很重视修定，而且禅定的功夫也相当高，主要的问题是与佛法的正见不相应，故称“邪定”。

禅定为什么叫味定？因为身心在禅定的境界中非常轻安喜乐，四禅时虽然没有那种喜乐，但是很清静自在，好像很美的味道一样，我们也会执着这个味道，所以叫“味定”。

“净定”就是四禅上面的四空定即无色定，粗重的色法都不见了，只剩下微细的心识。这些都是通于一般世间外道的共定，即所有其他宗教观念的，一般世俗众生都可以体验的。到四空定时，内在的习性贪嗔痴烦恼并没有永远断尽，只是伏下来没有发生作用，但是并没有断除。这就点出了重点：佛法的正定有别于世间一般宗教修的四禅八定。

（二）、正定

“是具有智照作用的。这智照作用能洞见诸法实相，故如实正智能依之现前。”

正定不是一切意念都不起，是有智慧的觉照，即智照的作用。佛法所修的定，不只是使心不动，还有智慧的觉照。觉照的功能及目的，在于洞见诸法实相（见法），也就是悟见诸法的真实相。因为这样的照见一切诸法实相，所以正智慧才会依之现前。佛法的重点就是这个智慧，一般的人不了解，以为修定就能开发智慧，其实不一定。如果修定就能开发智慧，外道的邪定及世间的味定、净定岂不都可以开发智慧了！开智慧有开智慧的方法，有它的道理、内容和条

件，不是单单修定就可完成的。

“简言之，正定是与智慧相应的，向涅槃的胜定。正定，一方面既有不为外境所动的凝聚力，另一方面又不失如实了知的智照，故是定慧等持的定。”

正定与智慧相应才能见诸法实相，才能永远止息贪嗔痴烦恼，这才是真正的涅槃。有了正定，外面一切境界的扰动都不能影响你，不能再使你攀缘堕落，因此内心非常宁静安住。另一方面又能如实了知一切法的真相，智慧明照、了了分明。所以定与慧是相依相缘、不二等持的，定中不离慧，慧中不离定，不会偏于一边。就像邪定、味定、净定只有定没有慧，也就是不能解脱的原因所在。真正的解脱是在智慧的作用下见法悟道，这也是佛法的正定与外道之定的不共之处。

“依正定而起现证缘起寂灭性的无漏空慧，也就是涅槃智。出世的无漏慧成就，就了生死而得解脱了。”

佛法唯一的修行次第是：“先得法住，后得涅槃”。涅槃智就是在缘起的现象中，依正定当下现证到缘起空寂的寂灭性，此出世的无漏空慧即涅槃智，才能真正的解脱生死。

注意听！佛法讲的正定与一般的定不同，重在与智慧相应的定慧等持。尤其是般若的空慧，是建立在缘起的基础上，只要念念与空相应，在缘起万法的当下就能现证法性！如果能透视观察到万法的实相本自空寂寂灭，这才是无漏慧即涅槃智。出世的、无漏慧的成就是可以了脱生死、究竟解脱的，不是一般体验的轻安和喜乐。

禅坐共修只是方便，教你契入的方法，而我们禅修所根据的就是缘起正见一般若空慧。没有这个基本的正见是无法达到见法解脱的目的的，这个很重要，这就是佛法与世不共与外道不共的特质。

佛门中很多的修行者都误解了“由定发慧”的意义，以为守戒就会得定，有定自然开发智慧而解脱。如果是这样，外道四禅八定的功夫都很深，为什么他们不能解脱？佛法的由定发慧自有其内涵，与一般观念不同，下面就有详细的解释：

（三）、“从定发慧”的意义

“佛说「七依定」一初禅、二禅、三禅、四禅、空无边处、识无边处、无所有处定，能够依止这些而修发真实慧。”

修定能依止的只有前面七种定。非想非非想定的定力太深，没有意念的起落，因此不能开发智慧。无想定，其实还是有意识作用的，只是微细得难以觉察，但也能依止这些定而修发真实慧。能依止的就是这七个定，所以叫七依定。

“接近初禅的未到定，也可以发慧。只有非想非非想定，定心太过微细，心力不够强胜，不能依他而发慧。”

这里就点出了重点：如果到太深的非想非非想定，心的起动几乎没有了，就无法开发智慧。所以只是四禅八定前面的七依定，再加上没到初禅的未到地定就可以开发智慧，这给居士们带来了一个极其重要的讯息！所以佛法着重的是慧，定只是开发智慧的助缘和前方便。有些人不了解这一点，每天都在很用功的修禅定，但是没有正见，也没有智慧，要真正见法解脱是不可能的，大家要明白！否则外道的定功那么高深，岂不都能解脱了？

“定本是外道所共，凡远离现境的贪爱，而有系心一境集中精神的效力，如守窍、调息、

祈祷、念佛、诵经、持咒，这一切都能得定。但定有多种，不可一概而论。虽都可作为发定的方便，但正定必由正确的理解，正常的德性，心安理得，身安心安中引发得来。”

导师点出重点让我们明白，所有的外道都在修定，只要暂时远离贪爱，把心系在一个地方集中精神，包括道家的打坐守窍、调息；一贯道的守玄关一窍，及基督教虔诚的祈祷等也可以产生定境，念佛、诵经、持咒其实也一样，这只是修定的方便。

虽然都可作为发定的方便，但是一般的定与佛法的正定是有所差别的。正定的基础是首先建立缘起的正见，然后在生活的实践过程中去开发德行，才能真正达到心安理得即身心的安宁调和，这样才能引发真正的智慧。如果单纯调身或调心都是偏于一边的，身心都要行于中道。

“佛法的从定发慧，并不是得定即发慧。”

这就在警告我们不要误解慧的成就，现在不要说定了，还有更甚的：外面的教学有很多神奇鬼怪，产生什么、看到什么、身体起什么变化作用等等，就觉得很希奇了，以为是不得了的神灵外力或佛菩萨加持。他们不知道那些只是身心的幻相而已。但是众生都执着有所得，以为得到什么了，其实佛法就是在破除有所得的观念。

“从定发慧，必由于定前的多闻熏习，如理思惟，有闻、思慧为根基。”

注意听！产生正定的前提，要经过多闻熏习和如理思惟（闻思）的过程。即先听闻正法，透过思惟消化，明白肯定、了然于胸，这样才能从定发慧。一定先要有闻思的基础，没有这一基础，是不可能产生正定而引发智慧的。

“故本着闻、思的正见，从定中去修习。止观相应，才能渐从定中引发无漏慧。”

老学员都知道，我们难得办禅修，一年只有一次或二年一次。而且没有通过上课建立闻思基础的，我们还不让参加。这不是不慈悲，是那些人无法达到与法相应的受用。我们的要求是透过正见的熏习为前导，有了一定的闻思基础再参加禅修，才能得到相应的受用。我们的禅修方法与一般外道或佛门中其他修定的方法不同。重点不在单纯的修定，也不是在修定有神通能看到什么，不是在搞境界，而是如何开发智慧见法悟道。

禅修的目的是要开悟见法。后面还要讲如实观照的方法，但这些必须要有前面闻思的基础，没有听法来建立正见，不过是与外道一样盲修瞎练而已，是不会有成就的。所以，我们不是为办禅修而禅修，而是让大家听法建立正见后，在生活中能够学以致用。如果不来参加禅修，就不懂得用功的方法，禅修就是指导你们观照的用功方法。否则听了一大堆，不能在生活中发生作用还不是白学了？不要以为已经参加过了，师父教的那一套都懂了，没什么好学的了。如果你这样想就错了，我们在社会、工作、生活中都很忙碌，都在贪嗔痴的染缸里熏习烦恼的习性，一年能参加一、二次的禅修可以使身心凝聚，会在极大的程度上帮助你用功。

虽然我们不常办禅修，但是在重要的时候，比如说课程即将结束时要办一次禅修，因为总不能只讲理论吧！知见建立后，在生活中如何让身心真正的去体验，真正的做到学以致用，这就是精进用功的地方。

一般的道场办禅修不会收费的，但是我们自己的道场还没有建立，没有一个可以用功的地方，精进禅修就更难了。所以我们都要租借地方，还要请人烧饭，里面的各种开销也很大，所以才要收费的。本来是让大家自由不勉强，可是这不是师父的事，而是大家的事，我只是在尽自己的责任，收取的费用不是师父拿去的，是发心主办禅修的这些居士们用来支付费用的，也是为大家服务的。不是为赚钱，大家要明白。如果你们不珍惜这个因缘，听了法，不去认真的

学习，回去怎么能用得上？定慧是等持的，如理思惟还要法随法行（用功的方法）。我们很少办禅修，能碰上一次很不容易，所以新老学员都要把握这个难得的因缘好好用功。

“如果有人，离一切分别抉择，不闻不思，盲目的以不同的调心方法去修习，结果，把幻境和定境，看作胜义的自证，是错误的，这是不懂从定发慧的真义！”

我们常以为不起心、不动念就是修定，就没有分别心了，所以每天都在修定使心不动。导师点出了重点：从定发慧主要依前面的正见、正思惟及后面的修行方法，使身心渐渐凝聚，才能开发真正的智慧而得解脱。可是有一些人误解了，以为什么都不要分别抉择，不闻不思才是修定。如果是这样，那么木头、大理石都是没有分别、不闻不思的，难道不闻不思就解脱了吗？

打坐、修定、专注会使身心产生变化，一般人分不清楚幻境与定境的区别，容易相互混淆。

什么叫幻境？比如因修假想观看到佛菩萨的脸、头发、嘴、眉毛、身相庄严，这是假想观的意念分别，观察由模糊到清楚。但是修久了就会出问题：有人一打坐，什么境界都来了，然后不要它都不行，那叫幻境。还有人对我说：“我以前修观照莲花，只要一观照，美丽的莲花就会出现。但是现在觉得这样很烦，每天都跑出莲花来，要去也去不掉，师父啊，怎样才能把莲花去掉？”像这种心灵不能自主的境相就叫幻境。

什么是定境？如果观照的是阿弥陀佛，出现的一定是阿弥陀佛而不是释迦佛。真正的定境是要观照什么，他才出现什么。我不要它，它就消失，能自主控制的，能依意念而起作用的，这才是定的力量所产生的功能。如果观照的是此而现出彼，就不是定境，还是幻境。

还有另外一种修禅定的误解了：进入身心清净的初禅以为就是证初果，到三禅就以为是证三果了，把禅定的轻安喜乐、自在空灵的境界当作就是果地。其实那也只是定境而不是真正的解脱，注意听！这时要有明白的人来指导，你才不会误入歧途。所以，首先上课建立正知见就是要把观念调正，内在没有胡思乱想的邪见，打坐就不会出问题。即使在打坐修行的过程中，身心起了变化，一个主七的指导老师一看就知道你现在处于什么状态，马上就会指导你，不会让你出问题的。但是我看到很多修禅的不是这样，禅堂里面有打拳的，有哭的、笑的，也有的怪动作表演一大堆。指导的人非但不去调正，反而说：“很好，继续，这是有境界感应。”之所以会出现这些问题，就是因为没有正见的缘故。

有人说禅修容易着魔，会出很多问题。但是我可以承担的讲：我办的禅修绝对不会有任何问题！因为我们的禅修是建立在正见的基础上，依正见、正法、正思惟的引导，就能堪破身心的幻境而超越它，不会被境界所迷惑。即使有了幻境，我们会马上加以指导，所以不会让你出现任何问题。

在禅修的过程中，歧路及美丽的陷阱很多，看到的境界都很美，你会陷在里面很舒服而无法自拔。所以没有体验正知见的人，很容易被这些幻象所迷惑，还自以为是境界呢！导师就点出重点，把幻境、定境看作胜义的自证是错误的，这就是不了解从定发慧的真义。

到这里“正定”的内容就讲完了，我们会发现八正道的内容都没有离开我们的身心及生活，没有离开生命的当下。佛陀最后要我们真正下功夫的地方就是在生活中实践八正道。以正见来修正我们错误的思想观念，逐渐导正身口意的行为，消除使我们烦恼造业不安的条件，从而实现身心的净化、提升和超越。

由于正见的建立，渐渐的我们的起心动念就会与法相应，产生的就是正定一心安住而如如不动，不再偏差颠倒。这些都起缘于正见，所以，一定要听取真正懂得正见的善知识的指点和

引导，慢慢建立正确的观念。一旦真正接受了正确的观念，身心的行为甚至不用修都会转变，因为行为的造作来自于观念。我为什么重视上课说法而很少办禅修？因为学法先要建立缘起正见，知道缘起正见的内涵，抉择出我们要依止的正法，修正思想中的错误知见，在这样逐步的熏习下，就会建立起稳固而正确的观念，为实现解脱涅槃打下牢固的基础。

如果真正的用心在体会观照，就会逐步厘清杂乱的心念。其实，在用功厘清心念的过程中，就已经开始了从“闻思”的修行了。这是从根本的转化，不是外表的行为规范，要这样或要那样，而是从思惟的深层意识去转化你的观念。直到有一天对法真正的体验到明白、肯定的时候，产生的正定和正信是不会动摇的。因为这一切都是生命的体验，不是盲目的道听途说。真正感受到正见的重要，真正体会到贪嗔痴烦恼，不能干扰你的那种身心的轻安和自在，就会对佛法僧三宝会产生极大的信心与肯定，而这种信心和肯定都是从正见而来的。

由于对法理解的深浅程度不同，我们听了少少的一部分，千万不要自以为是。我没有很高深的境界和德行，我能与大家互相研究探讨的只是基础的部分。但是我认为建立正知见的基础是非常重要的，我能贡献的也只有这些。

师父很平凡，还是一个凡夫，我学的也是正见，也在修学的过程中，还没有成就。但是我知道众生的苦，因为我苦过。几十年为法投入的辛苦，众生很难体会。我愿意把剩余的生命与大家共用，我只能帮你们打个基础，无法让你们证阿罗汉成佛菩萨。但是如果你们能够珍惜这个因缘，打好稳固的基础，上面要建多少层高楼都很容易，不会倒掉，所以基础很重要！即使我们办禅修，坦白讲，也不可能来禅修几天就能证果。我只是利用这个机会来指导你们用功的方法，回去以后在生活中才能用得上，仅此而已。不要以为来这里用功几天就能开悟，当然不能否定有这种可能性，但是这种可能性真的是极微的。

因为学了导师的这些论著，看到他对佛法和众生的贡献真的很感动。我以前年轻的时候气盛骄傲、自以为是，学了一些法也能辩能论，自以为很伟大，到处碰不到敌手。但是扪心自问不能受用安心，因为还有贪嗔痴烦恼，所以才发现自以为是、自欺欺人耽误的是自己，一切都是要为自己负责的。

学了导师的论著心里有无限的感动与感恩，随着学习的逐步深入，那个我慢我执就会慢慢的淡化直到消失。同时也能体谅到众生的苦，虽然自己还没有成就，但是我很愿意把正见的基础和我个人多年实践的经验介绍给大家，大家不要轻视这个基础，因为没有基础不可能建起高楼。我们把基础打好，只要精进不懈就有解脱的机会。即使这一生不能成就，但是我们熏习了正见的种子，至少不堕三恶道，未来际还是有机会闻法成就的。我们在这里不是谈谁高谁低，而是如何真正的把握佛法的正见，将来每一个人都有解脱的机会。

第二节、八正道与其他道品的关系

“解脱，涅槃，由修习八正道而成，所以佛说道谛。总是说八正道，并誉为「八正道行入涅槃」。佛临灭时，对须跋陀罗说：「若诸法中无八圣道者，则无第一沙门果，第二、第三、第四沙门果。以诸法中有八圣道故，便有第一沙门果，第二、第三、第四沙门果。」”

佛陀悟道后，第一次对五比丘宣说的就是“苦集灭道”即八正道；最后要涅槃时，一百二十岁的须跋陀罗前来请法，佛陀为他开示的还是四谛八正道的内容；甚至佛陀即将入灭时还对弟子们说：没有八圣道就无法成就初果到四果。由此而知，要证果解脱，除了实践八正道以外，还有什么虚无缥缈、神秘伟大、不可说不可说的吗？佛法不是谈这个，佛法谈的是可说、可知、

可以实践证明的，那就是八圣道！是不离我们身心的体验而觉悟的。哪一个人可以离开自己的生命身心而能净化超越？要证圣果得解脱，离开八圣道是无法成就的。修行是要自己去努力行证的，难道是让大师一加持，头脑一灌，或某某佛菩萨很灵，嘴里念个咒就能解决你们内在的问题吗？

我们生命当下的身心是要依八圣道来调正的，首先要调正的就是我们的观念，而后身口意的行为自然导正，最后念念清净，还要精进不能懈怠。观念调正了叫正念，正念相续的同时引发正定，在正定之中才能有悟入，才能真正开发智慧。这都是从自我身心的提升和净化中成就的。这里没有迷信、没有崇拜、没有他力。注意听！这里不是说不需要他力，他力只能是助缘，主要是自力，靠佛菩萨善知识智慧的引导，我们去身体力行，八正道就是佛法最重要的实践方法，不从八圣道入手，佛法还有特色吗！

“如来说许多德行的项目，都不出八圣道。例如：「四念处」即正念的内容；「四正断」是正精进的内容；「四圣种」是正命的内容；「四神足」是正定起通的内容。五根与五力：信即正见、正志相应的净心；精进即含摄得戒学的正精进；念即正念；定即正定；慧即依定而得解脱的正见。”

这一段就把三十七道品融贯在八正道中了。南传一般都修四念处，即身受心法的观察，这在八正道里含摄在正念中。四正断（即四正勤）四念处、四神足、五根、五力等就是七菩提分的内容，都含摄在八正道里。也就是说总德目可以用八正道来概括，细节的内容可以分为其他。如正念前面的这些条件外，可以修四念处的观身、观受、观心、观一切法，明白了也能开发智慧。不要以为八正道是小乘的，我们大乘不需要，那就错了！佛陀所说的法其实都涵盖在三十七道品中，三十七道品是大乘与声闻的共法部分，大乘法还是不离三十七道品，修行不能离开八正道。

“八正道的次第是：正见是闻慧；正思惟是思慧；思惟发起正语正业正命是戒学。正精进遍通一切。依着精进去修正念，正定，是定学。定与慧是相应的，故正念与正定即修慧。由修慧一与定相应的正见而发无漏慧，才能完成正觉的解脱。

正见	闻 慧 位
正思、正语、正业、正命	思 慧 位—戒增上学
	修 慧 位—定增上学
正勤、正念、正定	慧增上学
	现证慧位—得 解 脱

八正道的每一支有其互相资助、相辅相成的关系，故在实践修行上。须齐头并进，缺一不可。”

八正道就是我们修行最重要的方法，涵盖“闻思修”三慧及“戒定慧”三学，最后由于定慧的相应而引发无漏慧，才能真正解脱。

上面这个表，说明了八正道与闻思修三慧，及戒定慧三学的关系。最下面的现证慧得解脱就是依于八正道。这样的修行其实就是圆满八正道的过程，也是闻思修三慧及戒定慧三学的完成。这样就不会偏离某一边，修行不是只有正见闻慧，如果没有正思、正业、正命这些辅助，正见还是不能建立的。在实践的过程中也不能偏于闻的部分，没有思是不能消化、理解、融通的；有闻思没有修，也不能成就，闻思修是相依相缘的，所以八正道的每一支都是互相资助、相辅相成的关系，缺一不可，我们首先要了解这个大体的观念理论。

我们每个星期七天上课一次，其他六天的时间就是让大家思惟消化、融会贯通。如果每天都讲课，一天讲八小时，五天就讲完了，进度是很快，但我相信要消化就不容易了。如果我们每周上一天，六天让你思惟复习，就容易消化了，体会也比较深刻，还可以在在生活中印证体会。但是下课后大家回去真的用功了吗？讲法的人是很恳切的，但是如果听法的人不恳切就很难相应了。人生真的很苦啊，而长远的生死轮回更是苦不堪言。大家真的要发心为自己的解脱去努力啊！

看看所谓的生物链，尤其看到动物界和生物界的生态状况，感触是很深的，所有的生物都有天敌，随时都有被吃掉的可能。如果喜欢吃众生的肉，那么最后死时也还是要被吃掉。今天生为人人都这么苦，如果永劫沉沦在畜生道，怎么办？人们总是在逃避而不敢真正的面对现实。其实如果正面去观察思惟，对自己会有警策的作用，逃避是没有用的，总有面对那一天的，到那个时候手忙脚乱就来不及了。有智慧的人应该未雨绸缪，正视面对它、认识它、了解它、直到超越它。所以大家还是要发心，为自己将来的解脱打基础。如果一天一天就这样白白的过去，到时候真的会欲哭无泪，天堂地狱不知道往哪里去，那种茫然和恐惧是可想而知的！

以前上课讲到这里就结束了，虽然说戒定慧三学，但是我觉得佛法最主要就是在慧学，戒定只是前方便，最后的目的是要开发无漏慧而得解脱。一般的人对慧的部分都不太重视，以为只要持戒做好事就可以了，以为修定就一定能解脱。其实佛法的特质在慧学，有慧才能解脱，戒、定是帮助慧的开发。所以这一次我把“慧学概说”再纳进来，多了解慧学对我们的修行才有帮助。

第三节、慧学概说

“在一切宗教中，最足以代表佛教的特质，也即能显出异于其他宗教的殊胜处，即在智慧，不过一般宗教，总是特重信仰，或仁爱心行的表现。”

导师只是几句话就点出了很重要的理念：我们佛教与其他宗教、世俗的哲学、玄学或社会的伦理有什么不同？佛家的特质在哪里？就在于智慧的不同，而这个智慧，是关系到生死解脱的智慧，不是一般世间的智慧。其他宗教重在有一个“主”是万能的，所有的一切万法都是他创造的，所以他是主宰者，你是臣服者、被创造者。要像羔羊一样去崇拜他、归顺他，求他就得救度。所以他们注重的是信仰崇拜。最主要的就是要信，纯净的、全身心投入的那一种信仰归敬，这就是一般宗教的特色。

“唯有印度宗教，在含摄信仰和慈爱之外，更注重智慧的一面。佛教出现于印度宗教文化的环境中，对这方面，当然也是特别重视的。”

这是印度整个宗教界的一种传统思想，佛教在印度诞生之前，就有很多的宗教团体和信仰。

他们也重于思惟及智慧，也会从思惟中去探讨真相，探讨什么是业力和涅槃。佛陀融和了印度这种特有的思想观念，并以自己亲证实相的体验，把其错误偏颇的内容加以修正。

“可是依佛教的看法，一般印度宗教所讲的修行证悟，尽管体验得某种特胜境界，或发展而为高深的、形而上的哲理，都不能算为真实智慧的完成，而只是禅定或瑜伽的有漏功德。”

这就是释迦牟尼佛超越的地方。他从小接受的，也是印度宗教传统思想的影响和指导，甚至出家的观念还是从这里来引申的。他亲近外道的那些善知识，尽管都有某种很特殊的所谓神秘的经验，并根据这些体验而建立了很有深度的理论，说成有形而上的本体的东西。但是这些在佛陀看来与解脱根本无关，都不能真正的达到解脱的目的。因为没有真正的智慧，体验的只是禅定中的一些境界而已。在禅定中可以体会到很深的“宁静空无”的境界，好像止息了众苦，但是这些还只属于禅定瑜伽的功能，还是有漏的，而非彻底无漏的功德。

“释尊成道以前，曾参访过当时的著名宗教师——阿罗迦蓝等，他们自以为所修证的，已达最高的涅槃境界，而据佛的批判，却只不过是无想定及非非想定等，仍然不出三界生死。”

佛陀亲近过阿罗迦和郁陀迦两位大师，他们一个修到非想非非想定，一个修到无想定，即四禅八定的四空定里最高的两个定境。佛陀虽然也曾体验过这样的境界，但是他认为这仍然不出三界生死。六道众生都在三界中，人道在欲界，天有一部分在欲界，一部分在色界。天界最主要的有四禅天，修定有四禅定，初禅、二禅、三禅、四禅各有几天。修禅定的如果没有开发智慧而悟道解脱，死后就依禅定的福报往生天界。因为修禅定，第一会离欲，还是有功德的，只是不究竟，将来的福报就是往生到四禅天，还在色界天中。

禅定功夫更深的叫四空定——识无边处、空无边处、无所有处、非想非非想处。修四空定的如果没有开发智慧而得解脱，死后往生四空天，叫无色界，只有意念，没有色身（色界还有色身，只是与人间的物质不同）。印度讲的三界的判别，是依禅定的境界来分别成立的，所以即使无想定到非想非非想定，因为没有开发智慧，还是落入有漏的人天福报，仍然没有摆脱三界生死的束缚。虽然四禅和四空定的定力很深，但是总有定力消失的一天，功德福报享尽了，剩下的业报还要堕落的。所以说三界无安，犹如火宅。

佛法最终的目的是超越三界生死的束缚而得解脱，没有解脱的人，即使往生天界也只是三界中的一环而已，如果随业报堕落三恶道就更加惨无出期了！即使修得禅定，又有福报功德，如果没有解脱，了不起还是往生天界享受天福而已，或来生福报大一点，但是生死还是相续不断的。所以佛法讲的涅槃，是超越生死相续的束缚，不在三界里轮回受生，这才是真正的涅槃解脱。

如果连这个都不清楚，就以为行善做好事，不去抢劫杀人就好了。是啊，因果法则就是这样，你不去造作这些严重的恶业，累积了很多善因福德，的确会有福报的。但是，福报仅仅是往生人天善道而已，这还是无常的，福报尽了必然还要受轮回之苦。

天堂确实有，但是那只是天界的福报。基督教和其他宗教认为天福是永远的。但是在佛法看来，只是受报的时间很长，都不是究竟永恒的。佛法的终极目的是超越三界生死轮回的束缚，这才是真正的解脱，叫无余涅槃。如果不能超越三界的束缚，只是在信仰中满足，那就是得少为足，其实是耽误了自己。这也是佛法与外道不同的地方，要注意！

外道虽然有所谓的特殊境界，甚至发展成很高深的形而上学的理论，但是这些都不是佛法的般若智慧。还是禅定的有漏功德，是由定境而产生的天界的福报而已。不是禅定就能开发智

慧的，反而所有的外道都是在定中的境界里自以为是。其实他们体会的是天界的境界，与究竟解脱是不相干的，这很重要。其他宗教重信仰崇拜，以为上帝能庇佑救度我们，其实就算完全皈依信仰，也只能是修个人天福报，与解脱无关。要把握佛法的特质就是出世的智慧一无漏慧。所以首先要建立正见，因为没有正见是不可能开发无漏慧的！

“所以，其他宗教虽也能去除部分烦恼（甚至大部分烦恼），内心也可获得一种极高超、极微妙，自由自在的相似解脱境界，但因缺少如理的真实慧，不能从根解决问题。一旦定力消退，无边杂染烦恼，又都滋长起来，恰如俗语中说：「野火烧不尽，春风吹又生」。”

由于修定是世间共法，只要修禅定的，或虔诚祈祷专注的人，或多或少都可以得到一些心灵的体验。有的似乎是非常微妙超越的，那种感觉也是很轻安自在的。但是与佛法讲的究竟解脱而言只是相似而已，不是真正的解脱境界，因为没有般若的空慧，缺乏了解实相的智慧。

如果单纯的修禅定而没有般若的智慧，定力深时会把烦恼压伏下来，但是内在烦恼的根却没有断除，出定后还会退失定力，触境时内在的习性又会起来。好比“野火烧不尽，春风吹又生”。地面上的杂草被火烧掉了，但是根还在泥土里，春天一到，又发芽了。所以修禅定只是伏烦恼，而不能断烦恼，这一点要明白。

“佛教之所以成为佛教，即因具有超越一般宗教的禅境，而着重于智慧的体验生活。我们修学佛法，若不能把握这一核心，或偏重信仰，或偏重悲愿，或专重禅定，便将失去佛法的特质。”

这就是重点：佛法与世间法的不同就是在于重智慧、重体验。从宗教的形态来看，基督教及一些神教的观念，他们有一个创造万物的主或对教主个人的崇拜，那都是重于信仰，以为我信他就得庇佑；有的外道重于禅定，以为把心灵意识歇下来，不与外境接触，内在的定力可以减少对外境的贪着污染；有的人以为只要慈悲帮助众生，助人为乐行善就好……，这样就变成偏于一边的专注。佛法与他们的不同，在于重视般若智慧的开发去体悟法的真相，前面这些都只不过是助缘而已。

“由此可见，无论大乘法，声闻法，如欲了生死，断烦恼，证真理，必须依藉智慧力而完成。但这并不是说，除了智慧，别的就什么都不要；而是说，在断惑证真的过程中，慧学是一种不可或缺，而且最极重要、贯彻始终地行门。有了它，才能达到佛法的深奥处。”

导师在这里点出了重点：佛法的与世不共就是有体证实相的智慧，即般若空慧。没有智慧就看不到真相，根本的问题就不能解决。修行开始要以般若为导，八正道也是以正见为导。一定要先有智慧这一边的力量，知见建立好，修行的过程中才不会出现偏差。过程的开始要般若引导，最后体证的也是般若的空慧，所以在修行的过程中，般若的智慧是彻始彻终的。有了智慧才能达到佛法的深奥处，即究竟处。禅定、信仰或悲愿虽然都是不可缺少的助缘，但是如果如果没有开发般若的智慧，就不能达到解脱的目的。

“值得我们注意的是：在小乘法中，定增上学以外，别有慧增上学。在大乘法中，于禅波罗蜜多之后，别说般若波罗蜜多。”

这里导师就点出了：声闻法中有戒增上学、定增上学、慧增上学，都是重视慧的开发。大乘法讲六波罗蜜的布施、持戒、忍辱、精进、禅定，最后是般若，声闻法与大乘法都同样的注重慧。

“慧学总是建立在定学的基础上，而慧学并不是禅定。”

这几句话很重要。依我们习性的散乱心是不可能开发智慧、见实相的。所以还需要基本的定力，可用七依定加未到地定。尤其是我们居士不可能放下一切每天修禅定，但是起码要有未到地定的定力，因为这是开发智慧的基础。但不需要太深的禅定（非想非非想定），定力太深时，智慧反而发不起来，因为心意识极其沉细，发不起觉照的心，无法看到真相。

“有人以为：「依定发慧」，若定修习成就，智慧即自然显发出来。这完全误解了佛教的行证意义。”

虽然定是启发智慧的增上缘，但不是说有禅定的功夫就可以开发智慧，禅定是禅定，智慧是智慧。这一点大家要注意，因为佛教的修行人中普遍有这样一句话：“由戒生定，由定发慧”。如此说来，禅定修习成就了，就一定会开发智慧吗？其实这完全误解了佛教的行证意义。外道四禅八定的功夫很深，甚至能开发神通，但是并不能究竟解脱，因为没有无漏慧。

“如说依戒得定，难道受持戒行就会得定吗？当然不会，禅定是要修习而成就的。同样的，根据佛法的本义，修得禅定，并不就能发慧，而是依这修成的定力为基础，于定心修习观慧，才能引发不共世间的如实智慧。”

还有的人认为“由戒得定”，所以守戒非常细腻，点点滴滴都要依戒而行。其实，即使这样严格的持戒，还是不会自然发定的，因为禅定有禅定的修习方法。不依照禅定的修习方法，只有守戒，怎么会得定呢？同样的，观慧有观慧的修习方法，只是在定心的基础上来观就很容易启发无漏慧。如果是散乱心就不容易发慧，所以只能说定是发慧的增上缘，而太深的定又无法起慧观，所以，定需要恰到好处，重点就在这里。在定心的基础上来修观慧，才能引发如实的、不共世间的般若智慧。

“说依定发慧，决不是说禅定一经修成，就可发慧的。不然的话，多少外道也都能够获得或深或浅的定境，他们为什么不能如佛教圣者一样能够发智慧，断烦恼，了生死呢？”

“依定发慧”这句话很多修行的人会产生误解。大部分修禅定的人具有定力时，能使贪嗔痴烦恼欲望比较淡薄。但是这些都只是外表的现象，内在心灵深处，即潜意识里的烦恼并没有清除，不过是伏而未断。一般人不了解，以为修定就是修行，其实真正的修行在于如何以正见化导错误的观念，在于如何以智慧堪破无明。

我们很少发觉到，贪嗔痴烦恼，是由于我们错误的观念和认知，所造成错误的行为而导致的。如果只是用定力来压制行为，而这些错误的知见观念并没有得到修正，当定力一失时，潜在的习性又会发作。所以修四禅天、四空天的，即使往生天界享受天福，当定力消失或报尽了还是会堕落。这就要注意了！佛法与所有外道不共的地方就在这里：我们是从根本处着手，铲除内心颠倒执着的因，这样才有正确的目标、方向和方法，所以善知识帮助我们建立正知见是非常重要的。如果不从根本入手，只是注重禅定的修为，当有了神通更会执着在里面，以为有一个实在的能通、能知的、来来去去的那个就是“我”，就会更加坚固我执，对他人的尊敬供养也会产生染着。即使能知道过去未来的几年，乃至几百年的事情，再前面的就不知道了，还不是彻底的。要注意，佛法的目的是究竟解脱，不是搞定境及神通，定境和神通会带来更大的负作用。

我们唯一的颠倒就是执着，以为一切法是真实的，破不了执着就不可能解脱。禅定也会让我们执着定中的身心感受—轻安、宁静，甚至进入一种非常光明清静的境界，你会感觉到那种美妙和超越。觉得这个地方很好，好像吃东西一样也会执着这个味道。所以修惯禅定的人很喜欢闭着眼睛打坐，每天几乎执着在味定的状态中。

真正的解脱者是观一切法如梦幻泡影的，不会执着贪取。因为他们断了人间一切的贪爱和染着，即所谓的“无所得”。如果真正体会到了法性空寂，还要得什么！连“我”都不可得了，还有其他什么可得的东西！这才是彻底的明白真相，而不是在有所得上。这一点一定要明白，所以修习慧观很重要！

“修习观慧，对于所观境界，不仅求其明了知道，而且更要能够引发推究、抉择、寻思等功用。”

这里很重要！修慧观的人都要懂得观照，观照的所缘境界就是心安住在某个地方，对观照的对象不但要明白清楚，最要紧的是能引发对这些法的推究、抉择、寻思。注意听！“推究、抉择、寻思”，都是心灵的探讨而绝非不动，这与修定不同。修定的目的是使我们的心意识停止下来不动，这样就不会与外在接触了。但是观照时，“观”与“照”的心态，是不能停止的，因为要“推究、抉择、寻思”。就像修禅观一样的观照，不是把心定下来无人无我就好了，心还要寻思观察。禅定的禅字叫“禅那”，即静虑，是比较定静的一种思虑。这个思虑是心灵还在观察、抉择，而不是停止不动了，还要思惟悟入。只有在真正接近悟入法性空寂见法时，才要舍弃一切的思惟。没到那个程度时，还是要寻思的。

要注意，如果慧观是心不起动，怎能观察内在的问题？当我们的心比较定静时，正好用来观照自己潜在的起心动念，即思惟模式。慧观的重要是在这里，没有这样的慧观，单纯一个“定”字，把心念停止不动，怎么能发现、解决我们内在的根本问题？但是心太散乱了，也无法寻思观察，所以要让心有起码的定，而不是深定。

“缘世俗事相是如此，即缘胜义境界，亦复要依寻伺抉择等，去引发体会得诸法毕竟空性。因为唯有这思察简择，才是观慧的特性。”

这里很重要，在人间的事相万法中，我们时时刻刻与外境接触，如果加上一个观察的心，就不会被迷惑了。我们很少注意到“我”在吃饭时的身心是怎样的状态；在与人谈话时的身心是怎样的状态；面对一切外在形形色色的万法时，心是怎样的状态；生气时的身心是怎样的，快乐时的身心是怎样的……，我们都不知道。所谓的观，就是不论对外在事相的根尘触中，还是内在思惟胜义时，都不能离开寻思的作用。

我常用探照灯来做譬喻，监狱围墙上的探照灯一打开，照来照去，所有的宵小都不敢活动。我们的心也是这样，在观照时，就像打开了探照灯向内观察自己，这叫寻伺，即时时刻刻注意自己的身心活动。譬如说现在你们在听我说法，很少注意到听法的那个心：现在听我在讲话，心都跑到我这边来了，没有发现自己现在听法的心态觉受是怎样。我们看到一件物品，喜欢的就被它引走了，为什么会被它引走？因为没有发现自己心灵的动态。我们碰到一件不如意的事情会起无明烦恼，其实就是没有发现自己身心存在的问题。如果能打开内在的探照灯，时时刻刻观察自己就是真正的在修观照了。

观照不是只有在打坐时，打坐时是专修。譬如说禅修期间，我们放下人间一切琐碎繁忙的事专心来禅修，这样对修行是有帮助的。但是真正的修行绝对不是只在那几天，而是在日常生活事物物的对待中，时时刻刻打开内在的探照灯，观察内心及外在的一切。如果你只是观察内在，就会忘记外在；如果只是随外境而走，心就不会观照内在了。注意听！观照的重点是如何在清清楚楚的同时观察内心、外境的状态，这就不是定。如果单纯是专注式的定，什么心念都不起了，如何观照而发觉真相？

譬如不知道我们容易起无明生气的原因，就是因为没有观照的功夫，不了解真相。正是因

为不了解真相，所以每天贪爱执取，在得失起落中难免痛苦烦恼。所以慧观重要就在观察内在的身心活动，及外在的一切事相，尤其要搞清楚内在与外在的关系，这就是重点。导师讲出了重点，对外面的世俗事相及胜义都要寻伺抉择，才能引发体会诸法的毕竟空性，体证一切法的实相。因为唯有这思察、简择才是观慧的特性。这一点大家要把握！

“修学佛法的，若一下手就都不分别，以为由此得无分别，对一切事理不修简择寻思，那他就永远不能完成慧学，而只是修止或者定的境界。”

注意，这都是重点。修行如果不是发觉自己内在的生死根本问题，而只是用定力把烦恼压下来，那是无法断除烦恼的，重点就在这里。如果一开始就以为不要有分别心，要如如不动不起分别，以为这样就可以得无分别，这样是永远不能完成慧学的。这一点很重要，修观有修观的内容和方法，单纯修止或修定只能使身心宁静安住，内在的根本问题一无明，是无法堪破的。

“初学佛法，所应该注意者，第一、不要将听经、看经，以及研究、讲说，视为慧学的成就，而感到满足高傲。”

这在点出一般人的通病：现在的教育水准比较高，大家的思辨能力都很强，听法师说说法，看看佛经就觉得很满足了，感觉智慧慧学已经成就了，于是高傲满足、自以为是。

“第二、必须认清，即使能更进一步的引发闻思修慧，也只是修学佛法方便阶段，距离究竟目标尚远，切莫因此而起增上慢，以为圆满证得，或者与佛平等。”

在修学的过程中，即使身心略有些自在、清净的体验，也不过是方便的过程阶段而已。但是很多人往往就认为自己懂了、没问题了，这样的认识只会耽误自己！经过闻思修三慧的修行，到最后真正彻底的悟道体证，贪嗔痴烦恼就会永远止息。

反观自身，即使身心也多少有点经验和受用，能言善辩，但是这样就够了吗？与解脱生死真正相应吗？这都要如实了解的，切莫不要因为有一点经验和体会就自以为是，那样只会耽误你自己。

“第三、要得真实智慧，不能忽略生得慧及加行慧，轻视闻思熏修的功行。”

生得慧即与生俱来的智慧，加行慧是用功前的资粮。为什么不能轻视闻思熏修的“闻”？真正的善知识必是过来人，不只是理论上的明白，身心也必然有真正的体证，这样才能给大家指明正确的方向与方法。我们在这样明眼善知识的开示指导下，经过多闻熏习，逐渐就会了然于胸，与法越来越深入而相应，所以不能轻视闻思。不能以为自己看看经就可以了，也许通过读经可以了解经文的义理，但是身行的体证却是要在实践中完成的。一个真正为解决生死轮回大事的人，怎敢随意自以为是！内心有没有安稳，自己最清楚；烦恼有没有断尽，也只有自己最明白。对生死轮回的恐惧和无知真的解决了吗？你可以在众人面前装圣人，但是你却无法欺骗自己！

要注意佛法与世间的宗教不共在哪里？因为我们学的是佛陀亲身体证的法，他是一个实实在在解脱的圣者。所以我们要修学的不是靠自己的思惟来想象模拟的，而是能够亲身证明确实是如此的真理。因此依着佛陀的正确方法，我们必然也可以达到解脱的目的。当真正达到这一目的时，你会知道已经达到了；但是还没有达到时，你也知道还没有达到。所以还没有达到的，千万不能自满，要用心体会生命的无常，把握生命的每一个当下体会法的真相。

大家每天都能听到关于死亡的消息，或看到死亡的现象，现在没有解决生死大事，哪一天轮到自己要走时就来不及了。未来轮回的路不知有多苦，还不知道能否听到佛法及亲近善士，

那是遥遥无期的恐怖！所以趁着我们还有听闻、体验、用心的机会，就应该好好把握当下的因缘。内在的问题没有解决，生死的问题没有解决，怎么能安然过日子？听闻佛法就要发起精进勇猛的心，这不是为别人，而是为自己的生死大事啊！

众生习惯在惰性里，一直有很多的理由来放纵自己，如果真的这样坚持，师父也无奈，因为师父不能主宰你。但是正法真的是很难得闻到的。导师一生辛苦，把他所有的智慧体验写得这么清楚，有理论、有方法来指导我们用功修行，我们真的很有福报。所以应该珍惜、把握当下的因缘，在实践中身体力行，超越生死轮回的束缚。如果不能把握这个难得的因缘，真是自己耽误自己啊！

一、慧之观境

“慧是以分别、抉择、寻伺等为性的，那么它所分别、抉择的对象一所观境，是些什么呢？”

修学佛法，目的在求解脱，解脱是三乘圣者所共的；而要达到这一目的，必须以甚深智慧，遍一切诸法而通达它。换言之，慧的所观境，即是一切法，于一切法的空无我性，能够通达，究竟悟入。”

导师讲得非常细腻清楚，并且点出了重点。一般人修定就会缘某一个境，目的要使身心在一个境上用功，心专注一点就会定下来。但是这里所说的慧观与修定有所不同，不是要专注某一点上制心一处，而是要广观外在的一切法及内在身心的变化，观察是不是空无我。只要真正体会到一切法的空性，即是慧的成就，这才是我们要体会的重点。

“所以佛法最极重视的出世慧，其特质是在一一法上，证见普遍法性。”

注意听，什么叫普遍法性？每一法都有其共同的性质——空性，空性普遍存在于一切法中，所以称普遍法性。“无常、无我、寂灭涅槃”的三法印，不论过去、现在、未来都是普遍存在的、而且是必然如此的。我们就在这千差万别的一切法上，去发现其共同的普遍法性。这是重点！我们的所缘境是一切法，在一切法上去观察它的空性，空性即一切法的普遍性。再讲得明白一些，观察一切法是不是缘起的？缘起的是不是无自性？缘起的是不是无常迁流变化不停？是不是没有一刹那安住的？而且最重要的是必归于灭！一切法普遍都有这样的特性，没有一法能够超越这样的真理法则，这叫“空无我性”，也是一切法的普遍法性。

“「本无今有，已有还无」，万法本来空寂寂灭，随因缘的聚合而幻生，也必然随着因缘的消散而幻灭。”

导师点出重点，出世慧从哪里来？就在一切法上证见其普遍法性。如果没有缘起的正见，没有观照的方法，又如何证、如何见？注意听！真正的修行就在一切法上。我们的身心时时刻刻与一切法相触，为什么会执着、贪爱、造业？为什么在这里贪嗔痴烦恼不断？因为不了解一切法的真相，这就是无明颠倒所产生的作用。真的发现一切法的法性本自空寂，还会贪染执着造业吗？众生无明颠倒，于缘起虚幻的境相中执着分别；而圣者了知万法无生，为胜义谛，所以证入普遍的法性是我们唯一的目标，要注意！

“二乘学者的观境，可说只是「近取诸身」，即直接依自我身心作观。”

声闻佛法观照的对象主要是自己的内在身心，叫“近取诸身”。因为只要观察清楚内在的问题，体会到身心里面没有一个永恒不变的“我”，身心也不是“我所”，都是缘生缘灭的现象，没有一个实在永恒不变的自性，就能够依此体悟证得涅槃解脱。

“菩萨行者，不但观察自我身心，而且对于身心以外的尘尘刹刹、无尽世界，一切事事物物，无不遍观。”

菩萨如果不了解外在的一切万法，就不容易引导众生，所以菩萨要广观一切万法这样接引众生就会更有内涵、善巧和方便，体现了菩萨的广大悲心。但是菩萨能这样利益众生，首先也要从根本上体悟内在的身心是“无我、无我所”的，广观万法时还是同样的“无我、无我所”——人无我，法无我。如果没有体会身心“无我、无我所”的这个根本，即使广观万法也不知道是“无我、无我所”的。内在明白的同时，外在也会明白的。所以阿罗汉虽然没有广观万法，其实以他们对“无我、无我所”的体证，如果愿意广观万法同样可以了解一切法空。如果只是要求自我解脱的人，就无需广观万法了，从观察自己的身心中就可以解脱生死。

（一）、知四谛即是声闻慧

“四谛的内容：苦，是有情身心上的生老病死等缺陷。集，是造成身心无边痛苦的因缘，也即是招致生死苦果的力量。灭，是离去烦恼业因，不起生死苦果的寂灭性。道，即导致有情从杂染烦恼、重重痛苦、生死深渊中，转向清净解脱、寂静涅槃的路径。”

知道“苦集灭道”的内容，知道痛苦烦恼的因缘是从哪里来的，用什么方法才能灭苦而得解脱，因为明白这些而解脱的，即声闻的智慧。

我们的生命，其实，在生的那一天就注定要老病死的，生命不过是迈向死亡的过程而已。人生充满了苦迫性和压迫性，这个苦是我们的身心能够体验得到的；由于无明贪爱造业，集起这个苦迫的身心，这是由于过去的因缘使然，才会再来人间受生，即是招致生死苦果的力量，这就是集；体会到法法的寂灭性就可断除一切烦恼，也不会再起生死的苦果，这就是“灭”；找到灭苦的路径即解脱的方法，这就是“道”。

“这四谛法门，可谓是沉沦与超出的二重因果观，其重点在于有情的身心。”

声闻佛法都偏重个人的自了，日中一食托钵，有什么吃什么，没有就饿肚子也没关系，少事、少恼、少业。每天过的是清净自在的日子，为的是净化自己的身心，重点在个人的解脱。

“南方传来的《解脱道论》，说到慧学，也先以了知五蕴、十二处、十八界、生死果报，种种世间事相入手，然后谈到悟证无常无我之寂灭法性。”

《解脱道论》就是南传的觉音论师的论著，重点与现在南传的佛法（声闻佛法）是一致的。先了知观察五蕴身心、内外六处及十八界（内外六处加上六识）。个人的解脱不离开观察五蕴、十二处、十八界，还是从世间相来入手，最后才能证悟无常无我的寂灭法性。声闻体证的与大乘菩萨体证的都是同样的寂灭法性，本质上是相同的，只是量的不同而已。

（二）、慧学的另一方面

“是三法印的契悟。三法印即诸行无常、诸法无我、涅槃寂静；在一切世间有为法中，如实体证到念念生灭的无常性，众缘和合的无我性，又能了达一切虚妄不起是寂灭性。彻底悟入三法印，就是证得清净解脱的涅槃。”

这里又把根本佛法的三法印重新复习一下。慧学智慧的开发，其实与三法印的契悟是一样的。三法印是讲诸行无常、诸法无我、涅槃寂静，也就是在一切现象界的有为法中，如实体证到念念生灭的无常性。从心念的刹那生灭起落中最容易发现其无常性。观察万法的生灭无常比较困难，因为有一期的安定性。

譬如这个桌子，肉眼无法看到它的刹那生灭的现象，但是如果在放大几万倍的显微镜下，就能看到分子排列的空隙中，能量在震动、变化、生灭。外面的一切法也是一样，也许看不到房子等物体的生灭。但是我们可以了解自己的心念，每一个念头刹那刹那的在起起落落，早上的观念到下午就有变化，到了晚上又不同，第二天早上起来又会后悔，很多事情就是这样。我们的念头几乎没有一刹那是安住的，尤其是在活动中更是无法发觉。

在禅修时因为没有外缘，一坐下来，才会发现心像猴子攀来攀去，从来没有停止过。什么叫无常性？稳定性、单一性、永恒不变性不可得，没有一刹那是停住的，刹那刹那都在变化，就叫无常。体会到无常性的，就知道刹那生灭不住，才能进一步体会“无我”；体会到“无我”，才能进一步体会到真正的所谓涅槃的寂灭法性。

一切法既是众缘的和合，就没有一个单独的、永恒不变的主体，所以也能体会到无我性；真正体会到无我性的人，一切的颠倒执着就止息了，才能够了达一切虚妄不起的寂灭性，彻底悟入三法印，就是证得清净解脱的涅槃。所以不管是乘法还是声闻法，都不能离开三法印，这是佛法的根本。

“我们之所以滞留世间，颠倒生死，其根源就在不能如实证信三法印。”

众生之所以会造业执着，致使有取识不断，最大的原因就是三法印的不了解。只要能契入三法印（宇宙真理），就会从此解脱而不再来人间受生了。

“总之，三乘共慧的要义，一方面是谛观一切因果事相，另一方面是证悟无常无我寂灭空性。”

三乘，即声闻、缘觉、菩萨。共慧，即共同唯一的智慧，是从一切法的因果事相去深入观察，证悟到无常无我的寂灭空性，这就是三乘共慧。不管修什么法都不能离开这一智慧，要解脱涅槃，就必须证入寂灭空性，否则是不可能解脱的。从哪里证入？就从一切因果的事相上去了解它的无常无我。

“经中说：「诸行无常，是生灭法，以生灭故，寂灭为乐」。从观察到诸行无常，进而体悟寂灭不起的如实性。”

这几句话虽然很简单的带过去了，但是非常重要！只有观察到诸行的无常变化、刹那不住，才能进一步体会到本来寂灭的如实性，即寂灭法性。从哪里去体会寂灭法性？就在一切诸行变化的事相中。观察自己的身心及一切事相的变化过程，就是我们要体会的地方，就是重要的入手处。明白这个修行重点的人，当下的每一个时刻都是用功的因缘。

有人强调自己工作忙，事情多，责任重，没有时间和适当的地方可以用功，其实这都不能成为懈怠的借口。再忙的人都可以用功，因为用功是在生命中用功的，尽管再忙，也没有离开生命活动的过程，只要加上一个觉照而已。加上这个觉照难道一定要什么条件吗？坦白讲，其实是你要不要而已。

无所事事的人一天活着是二十四小时，再忙碌的人也是二十四小时，二者同样都可以观照。但是就观照来说，无所事事的人反倒很难受用，因为很难体会自己的心态有了什么改变。而生活工作繁忙的人，真正观照时，体悟感受也会特别深刻：“我过去忙得团团转的，最近怎么感觉不忙了？过去很容易生气紧张的，现在为什么不生气不紧张了？过去看到什么会起贪爱染着的，现在为什么不会那么强烈染着了？过去处理事情常常发生矛盾、冲突，而结果并不圆满；而现在为什么不急躁了？处理事情也比较圆融、如理如法了……。”你会很容易体会到这些奥妙，就会发现观照的重要了。

真正了解法的人，任何时间、任何因缘、任何身份都可以用功，这才是真正重要的地方。所以要不要修行解脱，在于有没有明白这个重要性而已，与身份、闲忙等没有关系。即使生病甚至临终之人都可以用功，只要把握住生命最后的那一刹那，都可以悟道。不用功只能说明你在找理由推托，是自己深重的业力在牵引，而自己并没有发觉。真正的法，任何一个时刻和因缘下都可以用功，国家大臣与贩夫走卒都同样可以用功。因为我们的身心五蕴、六处的功能都是一样的，只是内在的观念、知见等因缘条件的不同而已。只要能时时刻刻用所学的缘起正见去观照它，就能发觉真相。如果用世俗的知见，怎么观察还是颠倒执着的。上课建立的缘起正见，是用来作为思考观察的一个方向。这样的来看人间、看事物，很快就能发觉真相，重点是在这里。

（三）、大乘不共慧的观境

“则是遍于一切无尽法界了。虽然遍观一切，而主要还是着重自我身心。”

导师鼓励我们行菩萨道，要广观一切万法，以宽广的心怀关爱利益一切众生，但是最主要观察的还是自己内在的身心。

“菩萨的悟证法性，也要比声闻彻底。二乘的四谛，是有量观境，大乘的尽诸法界，是无量观境。”

这一点差别大家要了解。什么叫有量？就是对自己的身心以外不关心，是有限量的；但是大乘菩萨观察一切法，是广观一切法界的，心量广大，所以所缘境的大小差别就在这里。

“真正的智慧现前，即是证悟法性，成就佛果。而这究竟理性的体证，着重一切法空性。这与小乘慧有两点不同：第一、声闻的证悟法性，是由无常，而无我，而寂灭，依三法印次第悟入；大乘观慧，则直入诸法空寂门。”

真正的般若空慧不是一般的理论知识，而是真正体悟到法性的智慧。导师点出了大乘的观慧与小乘的不同处：小乘一定要从无常下手才能够体会到无我，而进一步体证涅槃寂灭；但是大乘是当下直入法性空寂，“直入”两字非常重要，不一定要弯弯曲曲的，直接可以契入，大家对此要有信心。

修观照法门的入手处，有直入或次第的两种不同的立场。其实即使直入也是需要条件的，还是要先从闻思入手，建立正知见，理路明白而了然于胸，再指导观照的方法，这样才能直接契入法性寂灭。如果没有建立缘起的正见，怎么观还是世俗的知见，无法与空相应。注意听！我们上课的目的就是在建立缘起的正见，将此作为我们的思惟模式。后面讲述的如实观照就是直接契入法性空寂的一个很特殊的法门。

一般人总觉得修行要有次第，常受这个观念的影响：“我们众生无明业力深重，障深根浅不可能直接体会到甚深法性”。但是我的看法却不同：万法缘起，既然是缘起的，就没有定性，怎么知道自己过去没有很深的因缘？社会上普遍还存在这样的观念：“老菩萨年纪较大，没有文化基础，无法理解那么深的法，拜佛念佛就行了”。其实念佛也有很深的法义，不是随便念念就行的。我觉得老菩萨即使什么知识都不懂，并不妨碍见法，因为单纯故。只要建立了缘起正见，掌握了正确的观照的方法，也会很容易体会的。所以我很反对那种“老菩萨只好念佛，其他什么都不要”的观念。只要你还活着，没有患老人痴呆症，就能思惟观照，就有见法解脱的机会。

只要建立了正知见，就在体会正知见的当下，一个善巧的引导都可以使他开悟的。这不是

随便乱讲的，佛陀时代，一百多岁的人来见佛陀请法，也会开悟证阿罗汉。有的第一次来问法，回去就见解法眼净。佛陀几句话的指导就能使他们见解悟道，现在为什么不能？因为佛陀的法是正确的，他的引导是契机的。佛陀的善巧就在于知道你现在的身心状态，知道你的程度及思维模式，就在那个善巧中引导你，当下就可以受用体会。注意听！佛法的伟大就在于，每一个人只要真心诚恳学法闻法，当下都能相应，也就是在生命的当下就能见这个法——现法见，离炽燃，当下就离开了像火在燃烧的那种烦恼。

但是我们现在要冲出重围却不容易，因为宗派理论太多，宗教的观念太多，对错无法抉择。所以首先应该把这些思想观念厘清，才能找出一条正确的路，可见导师从事这个工作真的是非常的辛苦。现在我们可以看到导师的抉择和指导，真的是太幸福了！可以避免很多麻烦和迂回的路。

“同时，大乘本着这一究极理性，说明一切，开展一切，与无常为门的二乘观境，显然是不同的。”

很多人确实不知道真正的大乘慧观，是直接契入空性的法门，而都在摸索中，一定要有所依，如果没有所依，就觉得很难受用。现在有些人引进南传的禅观，大家就觉得很高兴，因为有次第有方法，在有所依中，从所缘境一步一步体会身心的变化，遵循十六个境界一一的去体会。但是导师这里讲得很清楚：真正大乘的慧观是直入诸法空寂门，与二乘的观境显然不同。到底不同在何处？很少有人谈。所以我赞叹导师很了不起，他都能看得清清楚楚。

“经说苦等不可得，即是约此究竟法性而说。”

注意听！现在点出一个重点，一般都说众生苦，要先体证苦，然后再来灭苦。而大乘的不同处是观察苦不可得。一个是先体证苦，然后再来灭苦；而另一个是直接观察苦性不可得，既然苦性不可得，那还有苦可灭吗？苦不可得的当下就是寂灭法性，但是很少有人能探讨、体会。

我们都要“断烦恼，证菩提，断生死，入涅槃，有一个烦恼可断，有一个生死可了。”我却常说，如果烦恼是真实的，你断得了吗？所谓真实的就是永远存在的，如何断得了？看清楚烦恼是缘起的，无自性非实，还需要断吗？但是我们不清楚烦恼到底是真、还是如幻，在无明众生的体验中，真的很苦，所以认为有真实的烦恼需要断除。但是菩萨了解烦恼痛苦的真相，指导我们直接契入空寂门的方法，就是使我们看到烦恼痛苦的不可得，当下契入的就是寂灭法性。注意听！这样的理论及体证入手的方法确实不同！但是两个都是对的：一个是次第的，要转很远很久，有的还会走入岔路；而另一个是直接契入体证法性。当然，直接契入也不是没有条件的，必须先建立缘起正见，没有正见也无法契入。

（四）、修学大乘慧

“贵在能够就事即理，从俗入真，不使事理脱节，真俗隔碍，所以究竟圆满的大乘观慧，必达理事圆融、真实平等无碍的最高境界。然在初学者，即不能如此，因为圆融无碍，不是众生的、初学的心境。印度诸大圣者所开导的修道次第，绝无一入门即观事事无碍、法法圆融的，而是由信解因果缘起，菩萨行愿、佛果功德下手，然后由事入理、从俗证真，体悟诸法空性，离诸戏论，毕竟寂灭。此后乃能即理融事，从真出俗，渐达理性与事相，真谛与俗谛的统一。”

注意听！这几句话很重要！一般人总把事（世俗）、理（真理）分成两截。但是大乘空慧的可贵之处就在事上去了解理。因为事是理所显，理是事的内涵，事理不二。大乘能直接引导你在事上去见理，理的体会能在生命的事上而展现，事理圆融、相依相缘，真俗平等没有隔阂。

这就是大乘慧可贵而超越的地方。

大乘菩萨有很深的智慧，了解真相事理圆融无碍。但这不是我们初学者的心境，初学者无法当下明白体会，所以应该从闻思入手，建立起缘起的正见，明白后就要在生活中去实践体证。所以我们重视上课，首先明白生死苦恼的根源，明白正确的方法、理念和方向，每一个人很快就能受用体会，这就是在打基础。

大乘的慧观与二乘的修法的确有点差别，要明白。只要大家能逐渐明白这个理论，然后用我教你们的如实观照的方法，就在日常生活中，就在法法之中去体会、证入。

二、慧之进修

“有些人，由于过去生中修得的宿慧深厚，于现在生，成为一闻即悟的根机。”

也许我们会觉得很奇怪，有的人一听正见马上就能懂，有的人怎么也听不懂，同样的听闻，为什么会有这么大的差别？这都与我们过去的宿缘有关系。有些人过去生中就有听法修福的因缘，所以福慧基础很深厚，现生成为一闻即悟的根机。也有的人现在生活很富裕，一生都很轻松自在；而有的人再努力都达不到目标，这都与我们的宿世因缘有关。智慧也是一样，过去生学过这个法的，这一生一听很快就会明白。

学校的学生有的理科成绩很好，而文科的成绩相对就比较差；而有的学生对文科特别感兴趣，而理科成绩却不是很好。记得某一位法师说起他的同学，那位同学在学校读书时理科成绩特棒，有一天他与法师聊起自己看到的过去生的因缘：我过去生住在某某地方，那个母亲还健在。为了求证，我找到那个屋子，里面有一个老婆婆（即过去生的母亲）告诉我，他儿子已死掉二十多年了（我就是他儿子来转世的）。我找到一个箱子，里面有很多专门研究理科的书。这表明确实有宿世因缘的。

我在弘法的过程中看到很多这样的现象：有的人由于过去还有一点因缘，所以听我们讲缘起法感到很欢喜，但是毕竟宿世的外道习性很重，最后还是回到他那个惯性中去了，这就说明了因缘的重要。我们为什么要皈依三宝，作一个正式的佛弟子？因为听闻熏习正法，即使这一生不能解脱涅槃，来生也不会失掉正见的，因缘还会相续。“正见增上者，纵经百千劫，不入三恶道”，所以听闻正法、建立正见很重要。

“但若将前后世连贯起来，依从初发心到现证的整个历程说，则每个学佛者，都要经过闻、思、修的阶段，才能获得无漏现证慧（或称现证三摩地），”

过去生中听闻过佛法的人，现在一听就能相应；过去生没有闻法的，现在透过闻思修的过程必定会为未来打下基础。不听法，不知道修行的次第、内容、方法和方向，怎么能成就？所以首先是听闻（慧），其次是思（慧），即自己思惟抉择、理解消化、融会贯通，修慧即亲身力行、实践体证。

大乘的布施、持戒、忍辱、精进、禅定，如果不去力行实践，单单听闻是得不到受用的。只有在实践的经验过程中才能明白果然如此：内在的贪心和欲望是很重的，如果真的能布施救济那些弱势团体，关怀那些需要帮助的人，逐渐的经过这样的爱心施舍，就会发现我执在慢慢淡薄，贪爱执取的心不再那么严重了。所以必须要去“行”，菩萨就是以众生来作为自己行六度的对象。从菩萨的立场来看，还要感恩众生，如果没有众生，就没有学习的机会，也没有行践的机会，哪里能实现解脱？所以菩萨不会认为自己有福报、有智慧，在帮助众生。恰恰相反，是感恩众生让自己来实践六度，才有机会走向解脱。

闻思修的“修”就是行践，要去实践才能获得无漏的现证慧，否则是达不到解脱的目的。有的人理论很会讲，书也很会写，但是从来不去实践，不去关怀利益众生，这样哪里能体证无我的真相？所以自私、自我保护的观念还是很深的。法再好，是在师父那边，你没有办法受用。你内在的执取不消失，那个执取的力量在意识中会产生强大的力量一业力，生死就是这个业力去攀缘而来的。想想看，不消除这个攀缘、贪染、执着、我慢心，怎能止息轮回生死！注意听！六度万行就是在破除我执，在断我们的贪欲习染，唯有这样，才能净化有取识。

“决没有未经闻、思、修三有漏慧，而可躐等超证的。所以谈到慧学，必然要依循一般进修轨则，分别说明这三有漏慧：”

舍利弗为什么听到缘起的偈子就会证初果，亲近佛陀半个月就证阿罗汉？这还是要通过闻思修的过程，这一生的一闻即悟，是他过去生的闻思修条件的成熟而致。我们不能只看到眼前短短的这一生，那是无法解释这样现象的。从三世流转相续的角度来看，凡事都是依因缘条件而成的。如果过去生中没有用功的因缘，这一生仍然懈怠，那么解脱就很困难了。我们有幸这一生能看到这些法，而且经过导师的抉择和指导，会得到更大的启发和受用，所以我们要珍惜这样希有难得的因缘。

（一）、修习闻慧

“古代多亲闻佛说，或由佛弟子的辗转传授。因此，亲近善知识，成了闻慧的先决条件。”

首先说明闻思修三有漏慧的闻慧。在古印度能够有机会亲近佛陀，当然因缘难得。可是后人闻法只得由佛弟子们一代一代的来传授。因为法师很多，而且宗派也很多，那么听法要听谁的？坦白讲，我们很难抉择，只能凭着个人的感觉和喜好来选择，这样也只有靠碰运气。所以要听闻佛法亲近善知识，当然很重要，但是要抉择善知识更不是一件容易的事情。

“然从各种教典編集流通以后，稍具宿根者，即可自己披读研习，依经论的教示而得正解，修行，成就闻慧。”

听闻学习的过程中，如果有善知识的指导当然最好，但是有的人过去生中因有宿世的智慧，已经建立了很好的基础，这一生虽然没有马上遇到真正的善知识，但是当他看到从前的大善知识所著的经论时，也会很快的相应和领会，依上面的方法修行还是可以成就闻慧的。

“可是最主要的一着，是必须理解到佛法的根本理趣。佛法的根本意趣，闻多识广，并不是闻慧；多闻博学而能契应三法印或一法印的，才够得上称为闻慧。”

“根本理趣”四个字很重要！什么叫“根本理趣”？这就是我一直在强调的——与世不共、外道不共的佛法特质！如果没有把握住佛法的根本理趣，那么就会与外道混在一起，哪里还谈得到成就！只有佛法才具有不共特质，就是三法印，即佛法的“根本意趣”。

闻多识广并不等于闻慧，多闻博学而能契应三法印，或一实相印的，才能够称为闻慧，这个重点就厘清了。不是书看得多，法听得多就解决问题了，一定要与三法印、一实相印相契，才是真正的闻慧。三法印即诸行无常、诸法无我、寂静涅槃，一实相印即诸法性空，三法印归于一实相印（空性），即大乘的空慧。

“如小乘经说，能如实谛观无常、无我、涅槃寂灭，是名多闻。大乘教典则以堪闻法性空寂，或真如实性为多闻。”

不是听讲多了叫多闻，如果听外道说得愈多，就愈惨，那不叫多闻。“多闻”是指与三法

印、一实相印相应，才能成就闻慧。学大乘法虽然不讲三法印，还是要正确体会到法性空寂或真如实性，才是真正的多闻。

（二）、思慧

“就是对于所闻的佛法，加以思惟抉择。思慧，已不再重视名言章句的闻慧，而是进入抉择义理的阶段了。”

听的还都是别人讲的，或是经典上的，还没有成为自己的。听法后必须经过思惟、消化、融通，抉择得清楚，理路要清晰，然后了然于胸，这才成为自己的，即是真正的思慧。譬如说听了很多法师讲了很多宗派理论，内容都是不同的，如果不加思惟抉择，觉得每一种说法都是正确的，那么你的思想就是迷茫而又混杂的，就是没有成就思慧。

“佛陀的教法，原是一味平等的，但因适应世间种种根性不等的众生，而不得不随机施設无量无边的方便法门，于是一味平等、圆满究竟的佛法，有了了义与不了义之分。”

佛陀在世时指导圣弟子，所讲的是究竟根本的佛法，能使他们在很短的时间内就可以悟道解脱。而对于那些外道习性很重的众生，佛陀也会善用方便。譬如针对印度婆罗门那些外道的风气，他们认为有一个神我、主宰。如果佛法要破神我主宰的观念，他们是不能接受的。为了摄受这些外道的众生，佛法也有方便说：“我们有如来藏，本来就是佛性清净，只要发现自己本有的如来藏，就可以成就。”这些受外道思想影响的人听了就会很喜欢，这样就会摄受他们来修学佛法。但是，如果我们现在不知道这只是方便，就会执着在这个方便上，以为是究竟的，那么这就是颠倒！现在修学的困难就在这里，就在究竟与方便，了义与不了义上产生了极大的困扰。

每一个人依经、依论、依祖师讲的都是佛法，问题是我们不知道很多是应机而施設の方便法。如果我们能知道什么是究竟，什么是方便，就没有问题。但是佛法经过几千年的流传演变，我们已经无法抉择究竟与方便了，因而把方便的当究竟，究竟的当方便，问题就出在这里！所以现在听闻佛法的困难也就在这里。但是不能说那不是佛法，只能说是不究竟。“不究竟”与“不是佛法”是两个概念。

“修习思慧，抉择义理，其原则是：以了义抉择不了义，而不得以不了义抉择了义，因为衡量教义的是否究竟圆满，决不能以不究竟不圆满的教义为准则的。”

抉择佛法的义理，绝不能以不究竟、不圆满的教义为衡量的准则，所以才有三法印、一实相印。“印”就是印证，用这个来印证佛法是不是究竟正确。即使神通广大的大师讲法，也要用三法印、一实相印来印证他到底究竟正确与否，这样我们就不会偏离佛法的根本。有很多神道观念的外道炫耀自己的神通高妙，比佛陀还伟大，但是那种高妙，我们听起来与三法印是不相应的，里面都有一个“我”，有一个神化的主宰，那是神化而不是佛法。

如果没有三法印、一实相印的根本，如何去判断抉择是了义还是不了义呢？即使不了义的佛法，还是在诠释佛法，但是外道的思想与不了义的佛法仍然是毫不相关的，还是门外汉呢！

思慧是要明白抉择什么是了义，什么是不了义。如果我们以不了义的法来作为修持的法则，这样的修持是不可能圆满成就的，因为那只是方便而已，所以思慧的重点就在这里。

“比方说，佛常宣示无我，但为了引度某一类众生，有时也方便说有我；无我是了义教，究竟说；有我是不了义教，非究竟说。”

这样就分别出来了，如果要引导度化基督教、回教或外道的思想，和他讲无常、无我，他是不会接受的，马上会与你相对。为了摄受引导这样的众生，讲讲我，讲讲主，讲讲上帝，但那只是善巧方便而不是究竟了义，这一定要明白。

“那么我们要衡量这两者孰为正理，必定要依据无我，去抉择有我，解了佛说有我的方便意趣，决不能颠倒过来，以有我为了义的根据，而去抉择无我，修正无我。”

三法印是抉择一切法的根本，离开三法印就没有究竟了义的佛法。

大乘佛法到后期出现了一些方便和适应，因为印度佛教在发展的过程中，梵学和婆罗门教（印度教）的复兴，佛法慢慢变得衰弱了。于是为了挽回或度化这些“有我”的外道，佛法也运用了很多方便和善巧。所以后期的佛法大都以真常如来藏思想为主，这是不得已的方便。但是现在如果执着这个方便为究竟，佛法的正见就会面临衰微。

印度的佛教经过了一千六七百年的流行，伟大的佛法竟然在印度本土灭了！这是事实，但是想想为什么会灭？因为方便用多了，人们就以方便为究竟，佛法的正见不见了！

如果我们以宗派和山头为主见，只要是师父讲的就认为是对的，这样在无法抉择厘清了义与不了义的观念下，佛法必然会面临衰落的危机！导师的辛苦就在于一一厘清了佛法的根本了义及方便的不了义，然后再从历史的传流之中，把每个宗派理论都一一拿来对照，目的就在于要抉择出佛法的正见，让我们明白什么是正见了义，什么是方便不了义。让后来的学人能够有迹可循，明白根本佛法的本来面貌，清楚的了解佛法在弘传的过程中，经过怎样的流变才成为现在这样的状态。如果不知道佛法的根本是什么，只是盲目的依据那些方便法去修行，我们能够解脱吗？

注意听！现在佛法的正见不见了，本来人人学、人人都能够受用解脱的妙法不见了。居士们普遍都有一个观念：“唉！我们现在没有办法，业力深重，自己没有能力解脱，只有等待救度。”这些观念是从哪里来的？就是佛法的正见不彰！导师辛辛苦苦为的是谁？“为佛教，为众生”，这六个字就是导师伟大胸怀的真实写照！为了振兴中国佛教，让迷茫的众生真的有解脱的路可以走。导师的一生都奉献在法的抉择上。尽管如此，现在还有很多人不了解，他为佛法、为众生做出的伟大贡献，甚至还在毁谤批评，但是导师仍然一如既往，七十年如一日，默默的耕耘、奉献、毫无怨言……。

每次讲到这里总有无数的感动、感恩，如果没有导师的指导，我们学法会有多么的盲目和辛苦。所以我常讲，现在还活着的人间菩萨真的很难得，有因缘要去顶礼、供养、结缘。供养这样的真菩萨一次，要比供养像我这种世俗的法师一万次都还可贵，因为那是众生真正的福田。以这个因缘，将来生生世世正见相续增上不断，为未来的解脱打下基础。这是题外话，大家要了解。

“假使不把了义不了义的正确观点认清，而想抉择佛法的正理，那他所得结论，与佛法正理真要差到八万四千里了！”

这是导师最大的感叹！他老人家出生于清末民初年间，看到民国初年的佛教已经趋向于天化、鬼化了，伟大的佛教变成了专门超度亡魂、搞死人的宗教了，真正佛法的正见不见了。导师沉痛于佛教的衰落，要找出其衰落的根本原因。因为中国佛教是从印度佛教的某一个时期传进来的，这个原因是前面就已经遗留下来的，这就是导师要去研究印度佛教史的缘起，大家要注意！

“这无论是印度的中观见，或是唯识见，甚至以《楞严》、《起信》为究竟教证的中国传统佛教，都各有他们审慎的判教态度，和严密的论证方法，我们不妨采取其长处，扬弃其偏点，互相参证，彼此会通，以求得合理的抉择观点，完成明利而纯正的思慧。”

中国佛教，从印度传来的主要就是中观、唯识及真常的理论。《楞严经》、《起信论》是以如来藏为主的真常系思想。中国的传统佛教主要是以《楞严经》、《起信论》、《华严经》、《法华经》等大乘经典为主，其中都掺和了真常如来藏的思想。所以导师没有评论谁绝对好，谁绝对不好，而是叫我们吸收其究竟的正确处，扬弃其偏差错误处，互相参证会通，从根本的立场抉择真正的佛法，我们的思慧才会纯正，这是思慧的部分。

但是，有几个人有能力把中观见、唯识见、真常见的了义及方便的佛法完全抉择得清清楚楚？这个工作导师替我们做了。在导师的论著中，我们就可以看到佛法的正见，而且会赞叹不已，太好了，太棒了！我们今天很轻松，很幸运，很幸福，能够有这么好的因缘，回去一定要下功夫深入体会导师的论著。也许很多人一、二十年前家中就有导师的论著，却看不懂。但是现在通过上课听闻法义，回去再拿出来看看，也许忽然间都会懂了，还不能懂的，我带你们进去就会懂了。

（三）、修慧

“在三有漏慧的修行过程中，思慧与修慧，同样对于诸法起着分别抉择，只是前者（虽也曾习定）未与定心相应，后者与定心相应。思惟，又译为作意，本是观想的别名，因为修定未成，不与定心相应，还是一种散心观，所以称为思慧。如定心成熟，能够在定中，观察抉择诸法实相，即成修慧。”

修慧的阶段与思慧一样，还是有分别抉择的状态，只是思慧阶段的分别抉择尚未与定心相应，而修慧时就要与定心相应了，待心能凝定下来与定相应，才是真正的修慧，也才能起无漏慧。

“心能安住一境——无论世俗现象，或胜义谛理，是为止相；止相现前，对于诸法境界，心地虽极明了，但并非观慧，而是止与定应有的心境。”

心安住于一个境界里，不论是世俗的现象或胜义谛理，安住于一处，心渐渐的就会定下来，这是止息的止相。当心止息下来时，对世间一切法也是很清楚明了的，但这时还不是观慧，只是与止定相应的一种心境而已。一般来讲修止还要再修观，叫止观双运。

“止修成就，进一步在世俗事相上，观因果、观缘起、乃至观佛相好庄严；或在胜义谛中，观法无我，本来寂灭。”

心的止相现前，心就逐步安止、清静、了了分明，这时再起观照。观照的对象是世俗缘起的因果现象，传统佛法的修行方法可以观察佛的相好庄严。或以胜义谛来观，即观察一切法无我、寂静涅槃的寂灭，这些是要通过起观才能体会的。

“这不但心地极其寂静明了，而且能够于明寂的心境中，如实观察、抉择，体会得诸法实相。从静止中起观照，即是修观的成就。”

心地达到一种宁静清静的状态，但并不是修行的完成，而是要在那种宁静的状态中起观照，而观照的目的是要体证实相空性。一般所说的散心观，是平常在散乱心、烦恼相中要观照就不够深入微细。当烦乱的心止息下来时，比较清静宁静，那时起观照会观察到很微细的心念。观察胜义谛：诸法是不是无常、刹那不住的生灭？是不是没有永恒性（无我性）？是不是真正的

归于灭？这个灭的法性是什么？这时候就会观照得很清楚。所以一定要与止定相应的这种观照，才是真正的修观成就。

“单是缘世俗相，获得定心成就，并不能趣向证悟；必须观察一切法无我毕竟空寂，才可从有漏修慧引发无漏的现证慧。”

这句话很重要！如果只是观照内在六根与外在六尘相触的世俗相，心也会慢慢静下来，但是这种只是静与定，只是使身心安静、宁静而已，不能趣向证悟。必须进一步观察一切法无我、毕竟空寂，才能从有漏的修慧引发无漏的现证慧，即真正体证法性空寂。要注意！体证法性空寂性才是进一步的真正体会。

“修慧虽不能直接取证，但却是到达证悟的必经阶段。无自性、无分别的慧观，能够降伏自心烦恼，引发现证智慧。”

可以体会到那种宁静清静，这是过程，必须要透过这个过程。因为心已经宁静了，不会起起落落，这时才能现起无自性、无分别的慧观。

建立了缘起的正见而起的观照，是无分别的、无自性的、是如如的，能降伏自心烦恼，这时才能引发真正的智慧。所以这是在有为的观照中，进入无为的观照过程。什么是无为的观照？就是无自性、无分别的观照。将来我们在禅修时，教你们的如实观照的重点就在这里。如果以有为的对治法来了解实相是很难的，如何最后能体会到无自性、无分别的慧观？什么是无自性、无分别的慧观，这不是一般人随便都懂的，这也是要有方法的，也是我们要指导的内容。

我一直鼓励大家：不是参加一次禅修就一定能开悟解脱。但是如果连观照的方法及观照的内容真相都不懂，就达不到学以致用效果。如果没有因缘能参加九天的禅修，至少也要参加三天，三天中学会如实观照的理论与方法，回去才会运用。我们并不是强求大家一定要来参加禅修，而是如果你不学习，就不懂理论与方法。即使学习的人在生活都不一定用得上，何况是不学的！所以至少要知道如实观照的内容是什么，这很重要！

“从修慧不断努力上进，真实无漏慧现前，现证慧成就，即能断烦恼，了生死，成就解脱功德。”

真正明白了观照的方法，在修慧上一一直精勤努力，我们的身心就会慢慢进入那种状态，因缘条件聚合时，就会相应，就能够体会到我们在谈什么。这需要不懈的努力，真正体会到无漏慧现前，当下可以现证时，烦恼才能真正断除，生死才能真正的解脱。但是体证空性的深度可以有不同：以中观或唯识的立场来看，真正见空性时，一切法不生，身心不见了，真的与空性相应，那也是一种体证。如果能体证到真俗不二，就不一定要有一个空相，这当然是更深的体证了。但是这些过程都是要不断的用心、止观双运，当慢慢身心成熟时，就能体证得到。只要真正用心上进，真正用对了方法，体证空慧只要条件具足就可以，每一个人都能体证得到。缘起就是讲条件，条件具足了，就成就了。所以这是人人都可以体证的，这点很重要。

“如闻慧的成就，含摄得信根一于三宝谛理决定无疑，即是信智一如的表现。思慧成就，由于净戒的俱起，特别引发了深切的悲愿，而成悲智交融的大乘不共慧。修慧成就，则必与定心相应，是为定慧均衡。”

一旦成就闻慧，对佛法僧就会生起坚定的信心——信智一如，从此对三宝不再疑惑，这才是闻慧成就；闻慧成就后，就会自发的护持戒律，也会引发深切的悲愿而成悲智交融的大乘不共慧。大乘的不共就在悲心深重，不是自了就好。菩萨会关怀一切众生，所以这时的悲与智相

互交融，这时才叫思慧成就；修慧的成就必然与定心相应，是定慧均衡。所以没有与定相应的慧大部分属狂慧。

（四）、现证无漏慧

“现证无漏慧，以如如智，证如如理，如智如理平等不二，达到理智平等的最高境界。”

修慧成就是定慧等持，进一步用功而现证无漏慧，究竟解脱，才是智理平等的最高境界。

“不过智慧的初证，总不免偏重真性的，所以最初证得一切法空性，还需要不断地熏修，将所悟真理验证于诸法事相；然后才能透过真理去了达世俗，不执着，离戏论，真俗圆融而无碍。于是悟理与事行，生活与理性，无往而不相应。”

导师谈的都是事实身心体证的过程。初证法性空寂的人难免偏于理性、真性的部分，偏重喜欢空性的境界，常常会超越事实以外，住在那边。所以还要进一步不断熏修，将所悟的真理验证于诸法事相，融入一切事相之中，这样就不会只偏重在空性这一边，也不会偏于定或真的这一部分。这样才能回过头来，把这一真理融入人间的一切事事物物中，逐渐对世俗的一切就不会颠倒、执着，一切戏论从此止息。

所以刚刚悟到空性时，难免会对于真理这一边比较注重，但是还要进一步慢慢再回到人间来，与一切人、事、物融成一片，才能达到所谓真与俗的融通无碍。这时的生活就在真理之中，一切的事相都是真理的显现，你的起心动念、为人处事一切都会与真理相应。

“然菩萨发心，以教化众生为要行，必须具有广大的愿欲，遍学一切世出世间无边法门，种种善妙知识。”

菩萨不忍看到众生的苦，会进一步发起慈悲心，于无量劫、行菩萨行，利益、教化一切众生。这一切即成为你自发的责任，同时发起广大的心愿，欲遍学世出世间的一切法门及知识，才有智慧应对广大众生的需要。也就是说从第一步的“从假入空”，还要进一步“从空出假”。即证入空性的理证后，还要回到事上来理事圆融，为具足利益一切众生的智慧而发心广学多闻，这些都是大乘菩萨道广行利他的精神所在。

“菩萨不但是道智，而且是道种智，这是一般所不大注意的。真正的大乘慧学，不但重视观境与生活的相应，理性与事相的统一；而且能够博通一切世学，容摄无边微妙善法，使一切世间学，无碍于出世的佛学，并成为佛法利益众生的善巧方便。”

有些人认为只要自己用功就好了，所以常修禅观，不管世间事。但是一个真正了解佛法的人，不但不会厌弃人间和众生，反而会更加积极的关怀人间和众生、利益一切有情。

体证真理实相，就是体证真正的“无我”，一个真正体证“无我”的人，绝对不会爱染执着，不会自私的保护自己。因为他知道这个五蕴身心是必归于灭的，就像燃烧的蜡烛必然会烧尽。同样是燃烧，同样的必归于灭，那么蜡烛的光明照亮自己一人与普照天下的人，对烛光本身来说又有什么不同？同样在用，只是看会不会善用而已。明白了这个道理，就会让这个五蕴身心更加发光发热，照亮一切的众生！我们会很善巧的使用它，服务一切有情，这样的生命还会消极吗？

如果有“我”的人只想到自己的利益，才会自私消极的自我保护；体证真理寂灭法性的人，已经超越了我执我慢，怎么会只顾自己的所需和利益？反而会利用有限的生命闻法乐受、精进不息、广学万法、利益无量的众生。

我常和同参讲：我知道我一定会死的，也许会很快，也许还有一段时间。剩下的生命是自己安乐自在享福呢？还是用在利益一切众生？同样会死，但我选择如何善用有限的生命时光。真正体证法性空寂的人不会自私，不会消极的安于自己的享乐，而是会发起菩萨的广大悲心无私的关怀、帮助众生。

真正的行菩萨道，就要了解众生需要什么，他们的痛苦烦恼在哪里？用什么方法能使众生解脱？这需要更多的时间和精力来广学多闻，充实自己才能利益众生，怎么会随便的浪费时间和精力？有时我会与这些同参共勉：你们不要以为我在这里说法，我就什么都会了，其实不见得，我每天要看很多书，有时候看一个月的书你们可能要看三年，现在看得更快更多，只有广学多闻，才有能力利益大家。如果我不知道你们的痛苦、需要、障碍、盲点在哪里，如何来指导、帮助你们？所以更要用功啊！众生没有度尽，菩萨无尽的行愿就不会停止，这就是真正了解法性之人身行的展现。

下面就要讲如实观照的内容。如实观照是我个人几十年来，通过对法的深入和探讨，针对所有的修行问题，在众多法门中总结出来的修行体验，这是直接而又善巧的能够使大家体会、受用的一个实践方法，虽然只是一个“如实观照”却能摄受一切法。

首先要声明的是：其他的法门和法师也都有很善巧的指导，如实观照，仅仅是将我个人的经验和体会贡献给大家。

第四节、如实观照

“「如实」两个字的意思，就是照它“原来”的样子，当下如何，即照着当下的因缘，去“看”（观察）着“它”，无论是喜怒哀乐。”

注意！“看着它”，这个“它”是向内（身心），不是外面的。在观察时，不需要特殊的准备，不是刻意造作在某一种状态来观察。就在生活中，时时刻刻的行住坐卧中，去观察生命当下的身心，无论自己的身心处于怎样的状态，都没有关系。照着它原来的样子，时时刻刻的向内观察，犹如打开探照灯。

为什么要观察自己内在的身心？上课讲过“无明”二字，我们的心一直在向外攀缘，不知道自己是怎样造作恶业的，也不知道由此产生的业力束缚，而导致生死轮回，这叫无明。也就是不认识、不了解自己的身心。上课建立了正确的知见后，马上就要在生活中观察自己，以实践来验证知见的正确性。

我们每天都在说：“我、我、我，我要这样，我要那样……”。其实，真的认识那个“我”吗？坦白讲，你不认识那个“我”。因此糊里糊涂的随着因缘转，被过去的习性转，时刻在贪爱执取造业而不自知。现在要发觉真相的唯一办法，就是向内去观察自己，认识所谓的“我”到底是谁？谁在起心动念？我们做每件事一定先有意念动机，然后才会造成身语意的行为。但是我们往往发现不了自己的动机是从哪里产生的。而如实观照的目的，就是向内去了解、认识自己。因此不管你现在的身心处于什么状态都没有关系，这就叫“如实”，也就是照着当下原来的样子去“看”它一向内观察。

“当你观照身心的当下，必须不迎不拒、不取不舍、不下判断、不下结论，变成客观的观察者（只负责觉知），如此才能“照见”五蕴的实相。心经说照见五蕴皆空，度一切苦厄。”

这段话看起来简洁明了，但是里面涵盖的内容极其丰富，所以才要在禅修时一面指导，一面提示里面的重点。有些没有来学禅观的学员现在要注意听。

在观察时，不管自己的身心起了什么变化，发现了什么现象，都要保持一种“不迎、不拒、不取、不舍、不下判断、不下结论”的状态。“迎”，就是看到喜欢的就会欣然接受；“拒”，就是看到不喜欢、讨厌的就会抵抗拒绝。“取”，就是欢喜、摄取（与迎相近）；“舍”，就是排斥、放弃（与拒相近）；“下结论和判断”：就是“我知道这是什么，嗯，原来是这样；这个是对的，那个是错的，我知道这是好的，那是坏的。”这些都是众生的习性反应一惯性。为了要让你脱离这个惯性，所以在观照的当下，不管你发现内在是什么状态，是好是坏（甚至起恶念邪念）都没关系。发现了就达到目的了，不要“迎、拒、取、舍”，也不要“下结论和判断”。发现什么现象起了，就让它起，灭就让它灭，知道来去的现象就好。这样的只是一个“看”（观察觉知），就超越了我们思维模式的惯性，成为一个超越出来的很客观的观察者：好像浮到虚空来看自己。

比如说我们身处地球，感到环境喧嚣，车水马龙，事相很繁乱。但是太空人在太空看到的地球，是宁静而又美丽的，没有一切的烦杂动乱。因为不是在地球上，而是从远距离来看这个世界，那么效果就完全不同了。俗话说：“不识庐山真面目，只因身在此山中。”意思是说，到山里去就无法发觉山的真面貌，因为身在山中；如果在远处看那座山，就能看清楚那座山的真面貌。

同样，由于人们不了解自己身心的造作，所以都迷失在这个身心及五欲六尘里，无法发现真相。现在必须超越出来，它（你的身心）变成你观察的对象，当在行住坐卧、待人处事中，都加上这个观察时，你就变成了一个很客观的观察者，只负责观察觉知，不要干预它，不要下结论和判断，更不可试图改变它：要这样或那样。它好，就好；它坏，也行，一切都没关系，只是看着，这才叫“如实”。注意听！很重要！唯有这样的观照，才能客观的超越出来，才能发现它存在的问题，进而就会发现身心的真相。

这还只是初步的基础，刚学习观照时，要做到客观的、如实的观照是很困难的，必须狠下功夫。不要看这个很简单，试试看，很难做到的，因为你一定会回到过去的思维模式里，落入固有的习性中——迎拒取舍、判断结论。所以，一直在陷阱中无法超越出来。这个如实观照就是一种客观的观察，变成“我”（假名）在观察“我”。很重要！这是下手处，唯有透过这个方法，才能看清真相。

《般若心经》说：“照见五蕴皆空，度一切苦厄。”如何照见？很难哪！只有深般若才能照见。现在我们上课建立的缘起正见，就是般若深慧。把它运用在实践中客观的观察自己的身心，这样就超越了主观意识和过去思维模式的惯性，渐渐就会发觉真相。

发觉真相有两个层次：一是我们习性的真相，这是世俗的；另一个是超越了颠倒执着的真相，这是胜义空的实相。当真正体会到诸法实相时，就灭（度）一切苦厄而解脱。真是这样吗？《般若心经》为证：“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”照见五蕴皆空，就能度一切苦厄，这是重点。用什么方法才能照见五蕴皆空？这就是师父几十年的心得、体验——如实观照。

如果我们都在惯性、习性的情见、贪染、执着里，怎么能照见？怎么照还是颠倒啊！唯有从主观意识中超越出来，从客观的角度才能看清真相。直至哪天看到了自己内在的问题，了解真相时，你会哑然失笑；啊！够糊涂的啦！就是这一念糊涂，无法了解真相，才会造业而至无限的生死轮回。当真的明白时，也许会笑，也许会哭。

这个如实观照看起来简单，真正的做到“如实”却不容易啊！在实践的过程中，就知道我

们的那个习性有多重！也会发现惯性的力量实在太大了，一直要把你拉到原来的习性中，使得你要做一个客观的观察者都很难，单单这一点就要下功夫了！尤其我们都处于散乱的状态，遇到事情就被外缘引走了——攀缘。禅修为什么很重要？在这段时间内，放下身边的杂事，安住自己的身心，学习一下用功的方法并有一定的体验，只有在禅修中体验深刻时，平常才能用得上。如果在世俗的安逸中，即使有一点点的体会和觉醒也是很肤浅的。所以不管是新、老学员，也不管体验的深与浅，每年一定要抽出点时间，参加一、二次的禅修，这样对你的体证是有很大帮助的！否则都会落到习性中还不自知。

“这是直接契入法性空寂的观照法，对一般人是很难了解的，必须先有法住智，否则只能产生对治的功能，而无法达到见法的效应。杂阿含经说，先得法住，后得涅槃，就是此意。”

如实观照是直接契入法性空寂的一种方法，它有两个层次：第一是世俗的受用，你会发现可以善用它不随境转，暂时对治种种的习性及烦恼，这些还只是世俗的。第二是深彻体证法性的寂灭，所谓“见灭得道”，这才是真正的目的。即直接契入法性空寂，是直接要见法性、见实相的。

有人怀疑：“人家修行都好困难，你用这个方法就能直接契入实相吗？”你们试试看就知道了，这不是随便乱讲的，是要通过实践去体证的，所以一般人很难了解。在这里大家就会明白，我们上课的目的就是要建立缘起正见——法住智，否则只是产生对治的功能而无法达到见法的效应。有了法住智的正确基础，在观照时，这个正见自然会相应，不用再起心动念了。所以《杂阿含经》说：“先得法住，后得涅槃”，就是此意。

我们不接受外面的人参加禅修，不是我们不慈悲、也不是有门户之别，而是因为他们没有建立法住智，任你再怎么用功，如实观照也不会相应，只能达到对治的作用，无法达到契入实相的效应。如果建立了缘起正见（法住智），再体会如实观照，效果就完全不同了。

我观察来台湾办禅修的南传禅师，他们很了不起，境界也很好，可是办禅修却未必马上就有相应的效果，因为大家没有奠定正见的基础。刚开始就讲观照的方法，大家搞几年还是在境界中，很难超越出来。可是有一些人同我们学习一段时间，建立了缘起正见后，他们去参加南传的禅修，感到很欢喜，就知道知见的重要了。回过头来找师父：“师父啊，我现在才知道什么叫如实观照？也明白了如实观照的重要性了。”

我们不反对参加南传的禅修，根本上没有矛盾，只不过有的是有次第，有的是直接契入法性。但是回过头来，更能体会到我们大乘讲的直接契入法性空寂的重要。在那里透过禅修的学习，会增加直接契入的机会。而我们今天建立的缘起正见——法住智，就是帮助大家直接契入涅槃寂静，即“先得法住，后得涅槃”。

“什么是「法住智」？就是「缘起」的正见，唯有知缘起，才是真「正见」，才能了知生死烦恼之因，因果的必然性，法的必归于灭，这些知见之确立，是得涅槃智的先决条件，所以上课听闻熏习，目的就是要建立缘起的正见，听闻，思惟，抉择，在此阶段。（缘起是甚深复甚深的）”。

缘起的正见就是法住智，只有建立了法住智，才能得涅槃智。可是缘起是甚深复甚深的，不要以为建立缘起正见很简单，真正的建立正知见是不容易的。下面就有一个比喻：

“缘起正见的重要，就如电脑的软体程式，影响电脑的功能，程式如果是正确的，功能不会不相应，错误的知见（无明），才带来贪嗔痴的烦恼，若知见是正确的，自与解脱的正道相应，可见正见的重要。”

“观照是理论的实践，如实观照为什么要有六个口诀，为了避免惯性的思维模式，大众依据的是过去知识，经验的认知，都是主观的我见，超越主观而变成客观的观照，才能认清真相，先作为纯粹的观察者，才有看清‘我’的真相的可能，你必须是观察者而不是造作者。”

这就是我刚刚讲的内容，为什么要作一个客观的观察者？为什么如实观照要“不迎不拒、不取不舍”？原因就在这里：如何超越过去的惯性思维模式？我们都在运用过去的经验和认知，作为行为的准则。现在如何超越它，不受它的控制、不被拉进那个陷阱里？如果过去的思维模式是正确的，我们就不会痛苦烦恼生死轮回，因为它根本就是错误的！所以首先要认识真相，不受过去的经验、认知、观念的影响，而以现在学的正见作为自己的思维模式，所以要先得法住智。

“过程中，你会发现惯性的威力，你会很容易落入「想」，而不是「看」着它（自己的身心当下），”

就在这个过程中，你会发现惯性的威力，会很容易落入“想”而不是“看”，所以如实观照一个“看”字很奥妙。我们的思维模式都会落入惯性的“想”，想东想西，想过去、想未来，我们的意识像猴子一样不停的在攀缘，其实那个攀缘心都是“想”。注意听！我们从来都没有注意过，只要一观照就知道了，每天百分之九十九都会落入“想”的惯性中。真正能学习观照的“看”，确实不容易，所以会很容易落入“想”，而不是“看”着它（自己的身心当下）。这个“它”，是讲自己的内在。

“「想跟看」的作用完全是不一样的，「想」是落入过去与未来，而「看」只有当下，生命只有当下，修行只能在此悟入。”

这就是“看”的重要性。为什么我们会落入“想”，不是想过去就是想未来，从来没有活在当下？很多人都说我们生活了几年几十年，其实如果从法的角度来看，我们没有一秒钟真正的活过，都是活在虚妄的幻境里。因为不是在思考过去，就是期望未来，而眼前的都被忽视了。但是一个“看”字，让你不得不回到当下，就不会落入“想”了。所以“看”有截断“想”过去、未来的功能。

注意听！在看的能力还没有培养出来以前，这个灯常常会忘记打开，又关掉了，又会落入“想”。所以刚刚在用功时，你们会发现：提起观照的时候就活在当下，但是很快的又忘了，又随着惯性去“想”了。当发现了又把它拉回来，刚开始都在打仗，看、想、看、想、看、想……这样不停地拉来拉去，刚开始都是这样的，不要以为这样很简单，所以我说，在熏习的过程中会发现观照确实是不容易的，因为惯性的威力很大，一直要把你拉到“想”的惯性去。

“你会发现保持觉照是不容易的，你必须只是「看」，而不是落于惯性的「想」，无论任何的身心变化，都只是「看」着它，只是觉知（发现或了解），而不干涉对治，这就是如实观照的基本方法。”

我们讲的只是基本内容，实践及个别的指导只有在禅修时才能办到。但是这个基本的模式一定要先学习，即使你们现在还没有深观，也要先把这个“看”与“想”的问题好好解决。你们就知道：为什么我们都落在幻相中无法觉知真相，“看”与“想”就是一个重点，要在这个地方多下功夫去发觉它的内涵和真相。

“看起来很平凡又不希奇，一般的直接反应是——这有什么用？”

所以，如果要讨论如实观照，那是讨论不出什么结果的。注意听！不要讨论、评价如实观

照的对错与好坏，因为如实观照是要让你亲身体验与实践的，不是要你推理想象的。推理、想象和讨论绝对发现不了真正的内容，也无法了解事实的真相。

有些人学了很多法，一听到“如实观照”，马上就犯了乱下结论的毛病：“这有什么意思！这个我懂，没什么的。”你从来没有实践过，凭什么说它没有什么！这是很平凡的一个方法，看起来没什么，你试试看做得到吗？单单一个“看”字都护持不住，还说它没什么！这就是众生的我慢、自以为是的习性。其实，学如实观照的方法，“如实”二字就是老实，老老实实的去实践，就能体会到如实观照的奥妙。

“这不是用来推理讨论的，而适用于实践体验，只有实践者才能体验它的奥妙，如果你尚未尝试，也不要太快下判断与结论。”

如果真正是一个如实观照的实践者，一定会发现许多从来没有发现的问题。只要体会到某个问题，那时可以来问我，在这个过程中，再逐渐加以指导，那么就会越来越受用相应。后半段还没有实践的人，不论听法听多久，不管多么聪明智慧，还是一样体验不到的。

所以如实观照非常重要，看起来很简单，实践起来却不容易。要深入到真正的见法，当然是需要条件的，不是随随便便、泛泛的有空才看一点、参一点就可以达到的，是要下功夫的！真正的如实观照下功夫到什么程度？时时刻刻行住坐卧，活着就不离观照，这样要是不见法，我头给你！我这个头卖很久了，但是卖不出去。（师父爽朗的笑）

“那么它有什么功效？一个已建立缘起正见的人，观照中本然的会起相应的作用，它有两个层次，

一、较浅的受用是对治的功能，照见的当下，喜怒哀乐的情绪当下止息，”

一个已建立缘起正见的人，观照中自然会达到相应的作用。也就是说，在观照时做到真正的“看”，如实的进入那种状态，心能与定相应时，不用起心动念，缘起正见会自然相应，因为种子早就种进去了。

这时的作用有两个层次：一是较浅的受用，即对治的功能。在如实观照中一定会发现这样的功能：不管现在处于喜怒哀乐的何种状态中，在如实观照的一“看”（照见）之下，种种喜怒哀乐的情绪和一切内心的造作，当下自然止息，这就是第一个层次的功能。如果真正在“看”的时候，这种种情绪还在，你来找我。注意听！因为这是必然的，如果不是必然的，就无法用它作为修行的一个方法。

“可以作为佛来佛斩、魔来魔斩的尚方宝剑，一试便知，这还是有为的对治。”

我们的嗔恨心一起，一看着它，嗔恨心就不见了；烦恼起来时，看着它，烦恼就没有了；欲望起来时，看着它，欲望就消失了。注意听！懂得善用的人已经可以对治我们一般的烦恼。发现这个功能的人就有初步的受用（对治当下的习性）。但这还是对治而不彻底。禅宗讲的“佛来佛斩，魔来魔斩”，怎么个斩法？如实观照的当下就有这样的作用，试试看，你们就会发现这个奥妙。

“二、深彻的体证法性的寂灭，所谓见灭得道，这才是真正的目的，诸法实相的体证，才能体达本来如此的真相，才能如如不动的安住，贪嗔痴的烦恼不再相应。”

第二个层次的功能就是：彻见诸法实相，才是我们真正要达到的究竟目的。所以大家要好好的体会如实观照，即使是人间对治的功效已经是妙用无穷了，更何况是真正的体达、彻见法

性空寂——究竟解脱！这是真实不虚的。

“实践的过程，虽不刻意的修定，而定心自在其中，虽不刻意断除烦恼，而烦恼淡而不起，如实观照之下，戒定慧涵盖其中，随着各人的用心不同，也会有不同的受用，知见建立得越正确，受用越深越快，知可以助行，行可以证知，知行相辅相成，随着精进度而提升，必然功不唐捐。”

佛法讲的戒定慧三学，如果在观照中，是不是不戒而戒？在观照中是不是不定而定？虽然没有刻意的想断烦恼，但是烦恼淡而不起。虽然没有刻意修定，定心自然相应。为什么？观照的当下，心是无法攀缘的，注意听！如实观照的奥妙就在这里：只要真正进入观照的一个“照”（看），当下戒定慧具足。所以千万不要以为这个看起来没什么，它可以成就戒定慧三学！要明白！最重要的是下面：

“这不分出家在家，不分男女，不分贫贱，平等平等，在生命活着的当下，行住坐卧中任何因缘都能修验，这就是契入三法印或一实相印的平凡的方法，没有神奇的境界，也没有神秘的感应，只如《阿含经》说的‘如实知’而已。”

我们在家出家都一样，不论男女老少，不论职业身分，每一个人都可以亲身实践和学习体验的，这一平等性是最为可贵的。任何一个人都可以通过实践、体验而悟道，这就是契入三法印或一实相印的一个极其平凡的方法。

但是说平凡而实不平凡，只要建立了缘起正见，在生活中就是这么一个简单的“看”字，就好比打开了日光灯。“看”着它，会发现无限的巧妙，最后能够契入实相，这样是不是很平凡？这里有没有神奇鬼怪？有没有无上的奥妙和伟大的境界？都没有！所以也没有神秘的感应！如同《阿含经》中说的如实知而已，但是注意听！《阿含经》中的如实知会达到什么功效？就是解脱涅槃！

以上是个人知见和体验，仅供参考，不代表我所说的是绝对唯一的。

非常有幸能有这个机会与大家结缘。我们明年的课程已排好，如果各位有因缘，明年再会，谢谢大家！

2003年8月体方法师讲于台北青年救国团总部

贯愿文稿整理

参考资料取材自印顺导师论著

《性空学探源》〈阿含之空〉

《佛法概论》

《学佛三要》

《中观今论》