

東林淨土文庫

劝发菩提心文讲记

大安法师讲述

庐山东林寺恭印

题取经诗

晋宋齐梁唐代间，高僧求法离长安。
去人成百归无十，后者安知前者难。
路远碧天惟冷结，沙河遮日力疲殫。
后贤如未谙斯旨，往往将经容易看。

——唐·义净三藏法师

南无阿弥陀佛

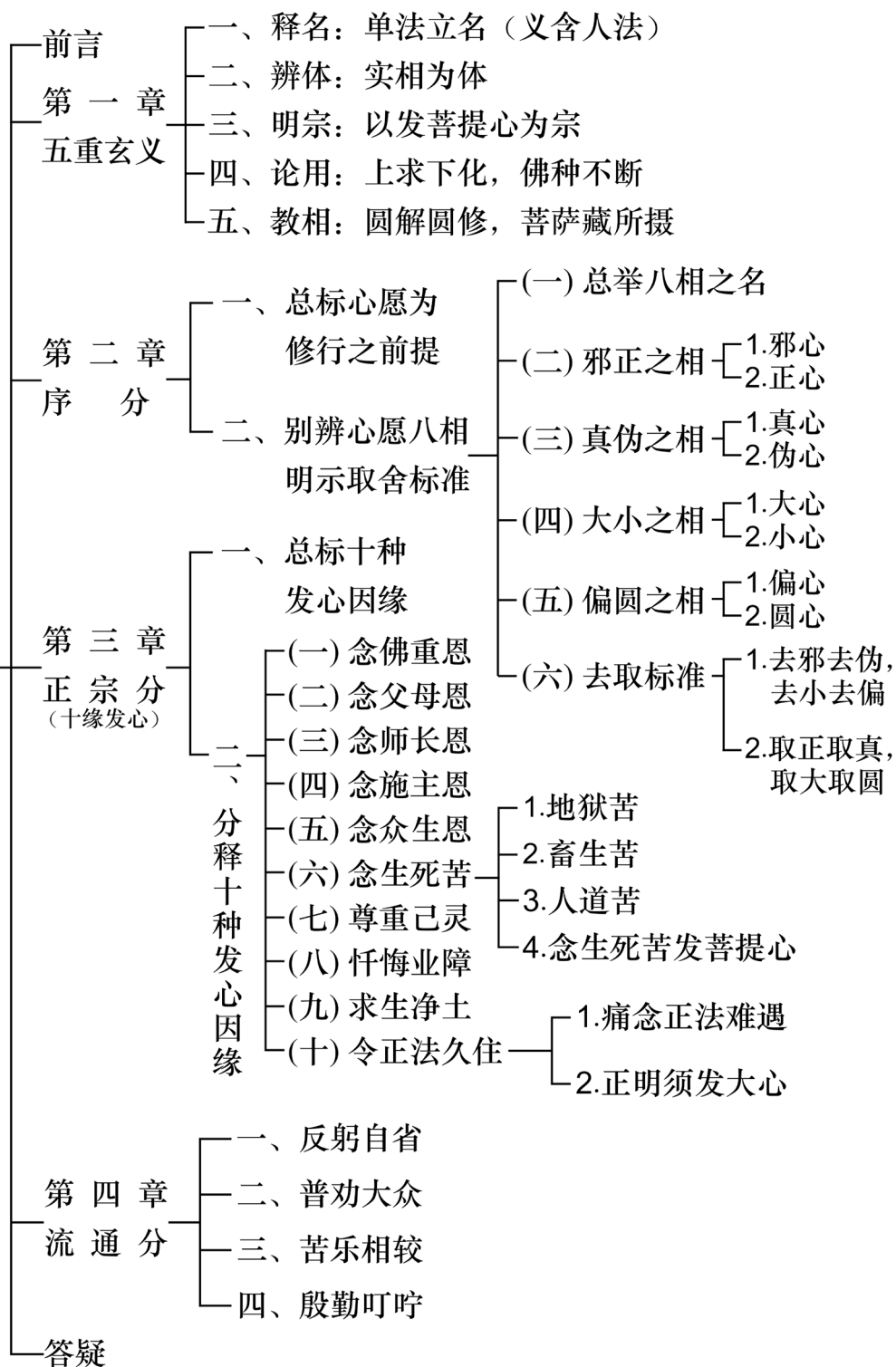
目 录

前言	2
第一章 五重玄义	7
一、释名	7
二、辨体	9
三、明宗	9
四、论用	10
五、教相	14
第二章 序分	18
一、总标心愿为修行之前提	18
二、别辨心愿八相明去取标准	26
(一) 邪正之相	27
(二) 真伪之相	31
(三) 大小之相	38
(四) 偏圆之相	41
(五) 去取标准	47
第三章 正宗分	51
一、总标	51
二、分释	57

（一）念佛重恩.....	57
（二）念父母恩.....	68
（三）念师长恩.....	76
（四）念施主恩.....	83
（五）念众生恩.....	89
（六）念生死苦.....	99
（七）尊重己灵.....	130
（八）忏悔业障.....	143
（九）求生净土.....	152
（十）令正法久住.....	161
第四章 流通分	187
一、反躬自省.....	187
二、普劝大众.....	192
三、苦乐相较.....	206
四、殷勤叮咛.....	213
答疑	223
附录	233

《〈劝发菩提心文〉讲记》科判

前言

在今年（2014年）的第七届弘法人才培训班，我们选择了省庵大师的《劝发菩提心文》作为这一届弘法班讨论的一个课程。

省庵大师是我们莲宗第十一位祖师，出生在前清的初期，就是康熙、雍正年间，住世只有四十九年。从他短暂的一生的德业来看，很具有一些表达净土念佛法门特质的内涵。似乎这位祖师就是为了修净土法门、弘扬净土法门、示现往生净土，并以此作为他一生的主要内容。他是一出生下来就吃素的，不能吃荤腥。早年他的父亲就已去世，母亲知道他很有善根，就在他七岁的时候，把他送到寺院，礼清凉庵的容选法师为师，那就等于七岁就去作净人了。十五岁的时候就剃度为沙弥，二十四岁的时候就受具足戒。他从小就有过人的天赋，经典是过目不忘。出家之后精进办道，被称为末法的精进幢啊！日中一食，夜不倒单。他在二十九岁那一年，参“念佛是谁”的话头，只参了四个月就开悟了，说“我梦觉矣！”开悟之后，他三十岁就开始闭关，白天阅藏，晚上念佛。

到了三十五岁，这里注意，三十五岁是他跟本文有直接关系的一个时间——就是他到阿育王寺去拜佛舍利。他前后

五次燃指香供佛，拜舍利的时候感得舍利放光。由于深感那个时代的佛法的衰微，以及对佛舍利的这种无比的崇敬，他就开始发起了一个涅槃法会的活动。涅槃法会，他是发愿要连续做十年的。法会内容是拜舍利、忏悔、讲经、回向，当时在江浙一带，这个法会活动是非常轰动一时的。就在启建涅槃法会上，省庵大师发了四十八大愿。那真的不是发起了大菩提心的人是发不起这个愿的，愿愿都是悲智的结晶。这篇《劝发菩提心文》就是在这个涅槃法会上写下来的。

这样经过了十年做这个法会，到了四十五岁，他就又开始闭关，就在杭州的梵天寺掩关。当时是在梵天寺西院，他的静室叫寸香斋。就是有尊客相访，就是一寸香的这个时间谈一谈，除了这一寸香之外，唯念佛而已。所以他念佛，那是功夫很深的。

他在住山念佛的过程当中，写了些诗偈，这些诗偈是代表着他那种生死心切的净土的本怀。比如有个偈颂：“无能只合住深山，一室萧然独掩关，寄语世人休见召，此生终不到人间。”他谦虚地说我自己也没有能力，只能够住在深山里面，在一个茅屋“萧然”独自掩关。告诉世间人，你不要再叫我到哪儿去了，我这一生绝对不会到人世间喧闹的地方去。他为什么要有这种情怀？这净土的情怀他是这么表达：

“破舟救溺理无由，抵死须撑到岸头。等得篙师登陆后，更移新棹入中流。”他为什么要住山，不到人间去？他知道自己要度众生的话，一定要完成一个往生净土的事情。如果还在这个世间，还是一个凡夫的身份，等于是破舟——一条破

船，要到水里面去救淹水的人，那在道理上是靠不住的，因为你的船是破的。那怎么办呢？就得先把这条破船，赶紧把它撑到对岸。到了那边之后，登上了陆地，再换一条新船，到这个中流去救淹水的人。用这个意象表明，我们这些娑婆世界的业力凡夫就是一条破船，我们想在这个世间度众生，没有福德智慧。所以一定要拼一生的精力，往生到西方极乐世界那个解脱的彼岸，再倒驾慈航回到这个世间，才有能力度众生。它很符合净土的教义，是用他的宗教实践来传达这种信息。

然后他闭关三年，到四十八岁出关了。他在这一年腊月初八的时候就告诉大家，我明年四月十四日就要往生了。那就说明他提前了好几个月就预知时至了。然后他又开始闭关，每天念十万声佛号。他次年四月二日出关，十二日的时候他又告诉大家，我十天前已经见到西方三圣了，今天又见到了，所以他两次见西方三圣，说我往生的时间到了。他旁边的侍者希望他留一个偈子，他就留下一首偈子，说明他一生念佛的境界。这偈子是这么表达的：“身在华中佛现前，佛光来照紫金莲，心随诸佛往生去，无去来中事宛然。”这就是他现量的境界，他身体已经在莲华当中，阿弥陀佛已经现前了。佛一现前就放光注照在他的紫金莲台上。“心随”，是说往生是心去往生的，不是身体去往生的，心随阿弥陀佛往生去。“无去来中”，说明他已经是契证到体上无去无来的法性，但是却有这个宛然显现的往生的事相。这就有点像天衣义怀禅师说的“生则决定生，去则实不去”，是

这么一个境界。所以他是上品上生。写完偈子，他告诉大家：“我十四日决定往生，请你们集众为我念佛”。所以他从十三日开始就断食，断食到了十四日。很多的弟子都前来，纷纷恳请他住世。然而他说了一句话：“我去即来，生死事大，各自净心念佛。”意思就是你们不要留我了，我去了就会回来的，希望大家要深知生死轮回这个事情是最大的，大家都要各自以清净心念佛，往生净土，才可以。

省庵大师一生的示现，就是菩提心呈现的一生。他唯一的一个生命的目标，就是上求佛道，下化众生。而把上求佛道，下化众生具体地体现在持戒念佛，求生净土上。自己这样做，也令一切众生这么去做。所以省庵大师是用他的宗教实践证明发菩提心的重要性。我们净土经典讲，三辈往生共同的条件都要发菩提心，这是净土法门作为大乘圆教的一个根本的前提。那么，省庵大师本身就已经发了菩提心，然后他以大悲心来劝我等净业行人也要发菩提心。

第一章 五重玄义

这篇文稿，我们首先用五重玄义跟大家作一个大概的介绍。我们有一个科判表，先谈一下五重玄义，这是天台家解释经论的一个常规的手法。

一、释名

首先是释名，就是解释这篇文的题目，名题。一般经论都是以人、法、喻的单数或者双数来立名，那这篇文章叫单法立名。“菩提心”就属于性法，就是本性，一切众生自性本具的法。“劝发”，“劝”就是劝勉、劝化、劝导，这个意思；“发”，就是要发起、发明、发展、激发出来。

菩提心就是觉悟之心，智慧之心，全称为阿耨多罗三藐三菩提——无上正等正觉，有时候称为无上正真道意。菩提心从体、相、用谈起来，内涵都很丰富。从体上说，叫真性菩提，称为如如理，这就是本觉了；从智慧层面谈，称为实智菩提，称为如如智；从它的作用来说，菩提是要自行化他的，是要观机逗教的，所以它就一定要有善巧方便，就叫方便菩提。如果实智菩提称为根本智的话，那方便菩提就称为后得智，也称为权智。

菩提心一定要有一种般若的空慧，由这个空慧里面生起同体的大慈悲心，由这个慈悲心引生出自行化他的方便。这个般若、慈悲、方便的含义，就构成了成佛的种子。所以发菩提心为什么非常重要？就是它是成佛的正因，成佛的种子。无论是一棵树，一棵庄稼，如果它没有种子，它是长不出任何东西的。这个种子里面包含的信息很完整，一颗种子它发芽了，破土了，长出树干了，有它的枝叶花果了，所以一个小种子包含着无量的功能。我们菩提心的种子一旦展开之后就有无量的功德。所以大乘佛法赞叹这个菩提心哪，那是诸佛来赞叹都是穷劫难尽。《华严经》专门有一篇《初发心功德品》，就谈到一个菩萨用种种的供具，在无量劫的这么长的时间当中，去供养和教化十方无量的众生以及供养了无量的诸佛，这种功德虽然大，但是尚不如有人初发菩提心的功德大，这样总共用了十三个校量功德的方式来说明初发菩提心的功德无量无边。所以菩提心是一切众生本具的，但是我等众生的菩提心被湮埋在我们的色受想行识五蕴之山下，我们的烦恼里面。

所以菩提心的种子一定要借助一个缘才能发得起来，佛种从缘生。那这个缘是什么呢？最重要的缘就是善知识。所以这里讲释名，虽然是单法立名，但是这里面含摄着人。能劝的是省庵大师，所劝的是发菩提心，从义理上包含人、法。《华严经》《涅槃经》等诸多的大乘经典都赞叹善知识的功德。如果一个行人没有善知识的引导、劝发、鞭策、加持，他是很难修行成功的。所以我们在这里要感恩省庵大

师，他就是我们的大善知识。他为了令我等众生发起菩提心，他字里行间的这种心态，这种恳切，那真是无与伦比。读诵《劝发菩提心文》，真的是令人感动啊，悲心甚切！

二、辨体

第二是辨体，就是这篇文稿的体性。一般讲大乘的经论都是以实相为体，那这个文稿《劝发菩提心文》是省庵大师从他念佛三昧的性海当中流现出来的，所以他也是一个实相般若所展示的文字般若，以实相为体。

三、明宗

第三是明宗，阐明这篇论文的宗旨。宗旨就是他在方法上是推崇何种方法来达到那个体性。从字面上来说，他肯定是以发菩提心作为他的宗旨。但从他的运思来看，菩提心从哪里激活呢？对我等众生——无量劫以来轮回甚久，烦恼厚重，业障很大的众生来说，我们对菩提心是没有概念的。虽然本具，但是迷失得太久了，所以这个菩提心怎么撬动起来呢？从省庵大师的这篇文稿当中，他真的是了解我等众生。他不是从一种很抽象的道理上来说，他是从我们的一种能够契入的情感来说，就是谈知恩的问题。要知佛的恩，要知父母的恩，要知众生的恩，要知施主的恩。通过知恩启发报恩

的心，从这个报恩的心再调动同体的悲心，再用这个同体的悲心撬动菩提心。他的运思是这么一个过程。要么我们就觉得无从下手，菩提心，我们多少人都很熟悉呀，菩提心，成佛的心，上求佛道，下化众生，天天念四弘誓愿，但是我们心里是没有感觉的，可以说是无动于衷的，可以说是口头上念念的。你真的用这十种因缘发心来检验，我们这些众生都是很麻木的，对佛的重恩，我们没有知觉的，甚至对父母的恩，我们都是麻木的。这种报恩的心更谈不出来，由这个报恩再引发对一切众生的同体的悲心、救度的心，都无从谈起。所以这部论的宗旨还要注重他的知恩报德，同体悲心所撬动的这么一个要素。

四、论用

第四是论用，谈它的作用。慈悲心是诸心当中之王，具有殊胜的力用。我们如果修大乘佛法，我们首先要有出离心吧？其实当我们离开世间心的时候，留给我们的唯一的选择，最好的就是发菩提心。因为众生，不管在自觉和不自觉层面，举心动念都是在发心。与其发世间的心、或者二乘的心、或者天人的心，倒不如发一个最殊胜的心。所以能够把菩提心发出来，这我们是捡了大便宜。菩提心的作用，能够担荷一切众生，能够成就阿耨多罗三藐三菩提，能够庄严一切的刹土，能够修行一切的善法，能够对治一切的烦恼。

大家看弥勒菩萨对菩提心的那种赞叹，就是通过赞叹善

财童子的菩提心，有二百二十一种譬喻，看看菩提心的功能作用，那像大海一般的广大。这么大的作用，我们好像都没有感觉呀。这说明我们菩提心没有发起来。为什么我们还是烦恼厚重，还是自私自利啊？真正发菩提心的人完全是无我的，完全是恒顺众生的，完全是把众生的利益放在首位的。现在我们老是想自己呀，这说明我们没有菩提心哪。所以这个同体的悲心根本就出不来的，还是在一种我执身见，自私自利的这个圈子里面打滚哪，所以这个菩提心的作用无量无边，省庵大师是深刻地知道这一点哪，所以要通过这篇文稿来劝我等众生把它发起来。

常常有句话，就是《涅槃经》讲的：发心毕竟二不别，如是二心先心难，自未得度先度他，是故我礼初发心。就是初发菩提心，跟证到的毕竟圆满的菩提心，这两者的心虽然都很珍贵，但是最难发的是初发菩提心，你最后圆满那个菩提心离不开初发菩提心。正因为初发菩提心，把自我放下了，一切都把救度众生作为自己的使命了，自己没有得度，先要度众生，就像地藏菩萨这样的“地狱不空，誓不成佛，众生度尽，方证菩提”。所以地藏菩萨他的愿已经表明，我等众生都成佛之后，他才成佛，这是一个大菩萨的发心，这种心很难发起来，但是有菩萨却发出来了，所以难能可贵，最先要顶礼初发心。

善财童子是在文殊师利菩萨座下，以十信满心初发菩提心。在《大乘起信论》讲，发心有三个层面。一个是信成就发心，有三个特点：一个是直心，直心就是正念真如法；一

个是深心，就是乐集一切诸善行；第三就是大悲心，救度一切苦难的众生。那这样的三心的现量发起来，在圆教来说，他要经过一万劫的时间哪，从初信位到十信位。那善财童子所示现的就是在十信位。

很多的诸佛菩萨都是在劝勉众生发菩提心。首先你看文殊师利菩萨先劝了舍利弗带的六千位比丘发菩提心，这六千位比丘就回小乘心向大乘心。在福城东这个法会上，劝与会的大众，这里包括善财童子为首的五百个童子，发菩提心。这个劝发菩提心，你看法华会上，那位常不轻菩萨，这是释迦牟尼佛的前生，他在那一世的修行当中就是做这件事情——劝发菩提心。他向四众弟子顶礼，就说一句话：“我不敢轻于汝等，汝等皆当作佛。”实际上这两句话就是劝大家发菩提心的。大家看《维摩诘经》，维摩大士号称是金粟如来再来，他示疾，示现生病。那国王、大臣、婆罗门，这些人都去探病嘛，视疾。在探望他病情的过程当中，他就以身说法了。说这个身体——肉身，很苦恼，欲望之身，由于无明有爱，则我生病，这个身体不坚固，身体如聚沫，身体是苦恼，是痛苦，是不净，种种的呵斥，对这个身体。通过呵斥这个身体，转过来希望大家要得如来身。如来身不生病，如来身是金刚体，如来身是万德庄严。就引发大家通过对这个业报的身体的厌恶，去神往如来身。把如来身的功德调动之后，最后一句话就引导大家，要得到这样的如来身，就得要发阿耨多罗三藐三菩提心。所以他整个的示疾的过程就是要劝发菩提心。这是一切诸佛如来来这个世间教化众

生，大作佛事的一个重要的课题。

刚才讲初发心的功德很大。善财童子就在第四位善知识，弥伽居士那里，他首先要表白：我已发阿耨多罗三藐三菩提心，未知如何修菩萨行，圆满菩萨道？他都要禀白这件事情，要么不禀白，一般的善知识，你没有发菩提心，怎么会跟你讲大乘的妙法呢？那不对牛弹琴嘛。我们看《无量寿经》，阿弥陀佛的前生做大国王，他在世自在王佛座下闻经就心开意解，就发了菩提心了。，他出家之后，要请法的时候，也得要向世自在王佛禀告：我已发阿耨多罗三藐三菩提心，希望佛为我讲大乘佛法。

弥伽居士虽然是一位居士，他寄住的已经是圆教四住位的菩萨。当善财童子禀告他已发阿耨多罗三藐三菩提心的时候，弥伽居士还反问：汝已发耶？那善财童子肯定地说：我已经发了阿耨多罗三藐三菩提心。那弥伽竟然马上从他的师子座上下来，向善财童子五体投地顶礼，然后散种种的宝珠、金银、栴檀香、无量种衣来供养善财童子，种种供具以为供养。你看这是一位大菩萨，他本来是老师的身份，以老师的身份来顶礼学生，这是为什么？就是善财童子初发菩提心，太难得了。这个菩提心就是成佛之因，它就能生出无量的功德。所以不是顶礼善财童子，是顶礼善财童子已发的这个菩提心。就好像一个人顶礼初一的月亮，初一、初二、初三的月亮了不起啊，而不顶礼圆满的时候的月亮。为什么呢？由于初月更稀有，更难得，而圆满的月亮是由初月过来的。成佛圆满证得菩提心，也是由于初发了菩提心。所以这

就是：“发心毕竟二不别，如是二心先心难。”这两种心，初发菩提心很难，“是故我礼初发心”。弥伽居士进一步赞叹为什么要顶礼菩提心，这就是菩提心的功德。如果一个人能发阿耨多罗三藐三菩提心，就表明能够不断一切佛种故，就能庄严清净一切佛刹故，就能成熟一切众生故，就能了达一切法性故。能发菩提心，就能为一切如来所忆念、所加持，就为一切的圣贤所赞叹、所随喜，就能令一切众生得到安乐。

你看菩提心是有这么大的功德，这就是它的功能作用。所以我们莲宗的这些祖师大德们，在注解三辈往生，“发菩提心，一向专念”的时候，他都是很强调菩提心的。菩提心发出来是无量、广大、深邃、辽阔的，它能够跟西方净土相应，华报是要往生到西方净土，果报是在成佛。

五、教相

最后，我们来看一下教相。一般讲，佛经有声闻藏，有菩萨藏，菩萨藏就属于大乘佛法了。从摩诃迦叶五百位阿罗汉结集，那都是上座部的经律论，属于声闻藏的。以后出现了大乘的菩萨藏，实际上当时都有很多的争论，大乘菩萨藏的经典是不是佛说的呢？在很早的时候就有这种质疑的。但最后，谁也不能否定菩萨藏是佛所说。但是这个菩萨藏又在什么地方结集的呢？你说声闻藏的三藏经典都是有具体的地点，具体的人，那都是可信的历史啊。根据《大智度论》，

菩萨藏是文殊、弥勒等诸大菩萨跟阿难在铁围山结集的，这个就有点不可思议了。所以大乘经典的缘起本身就是不可思议。你说《华严经》是从龙宫里面出来的，那一般的人，线性思维、逻辑思维的人来说，他是很难相信的。但如果能够展开十法界的话，那也是很平常的事情。

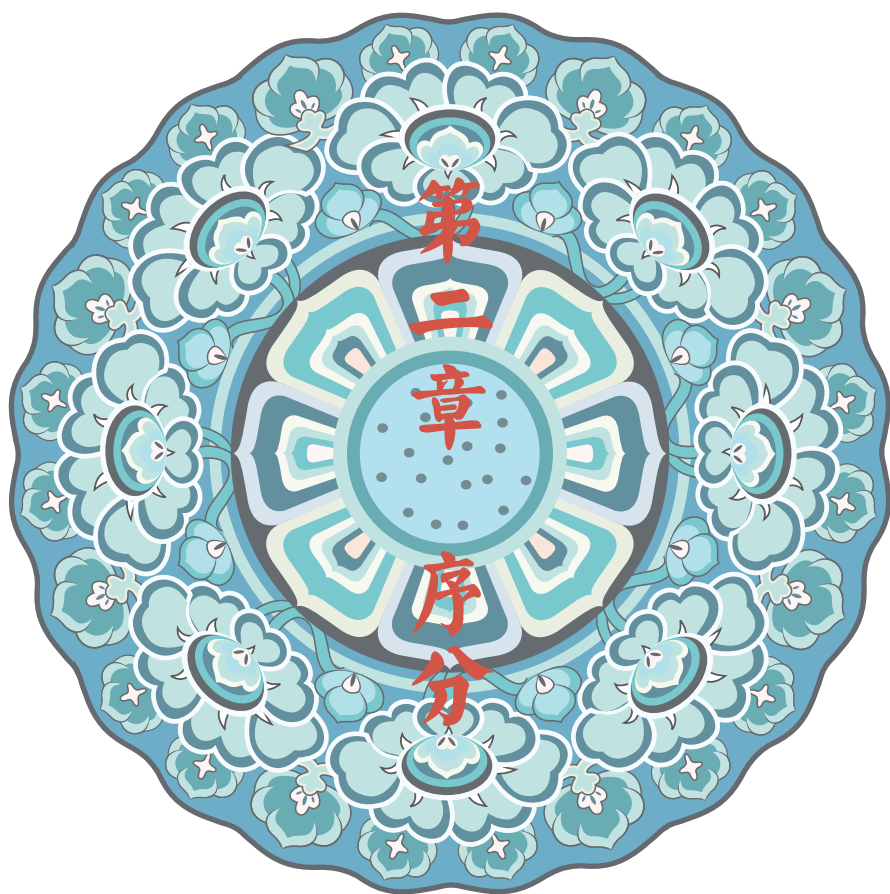
在这种声闻藏和菩萨藏当中，我们震旦国恰好是接纳了菩萨藏经典，大乘佛法。原来在印度，大乘和小乘并行。阿育王作大护法的时候，印度的佛教是到了一个顶峰，阿育王去世之后，整个的印度发生战乱，佛法就已经走下坡路了。前两个月我去新疆，就感知到有一个现象。在印度战乱的时候，佛法透过丝绸之路传到了西域。现在看到的很多大乘经典都是从西域过来的。比如早先翻译《无量寿经》的支娄迦谶就是从月氏国过来的；我们看到的康僧铠的译本，他就是康居国过来的；我们读的八十卷《华严经》，就是于闐国过来的；鸠摩罗什大师是龟兹国过来的；佛陀耶舍，东林十八高贤之一，是罽宾国过来的。这些国家都是在西域一带，就是在现在新疆的这个地方。从它的洞窟和它的整个的历史显现来看，西域一带在公元三世纪到八世纪是它佛法最为辉煌的时候，堪称佛国。鸠摩罗什大师也就是公元三世纪末四世纪初过来的，跟慧远大师是同时代人。

这里看到兴衰的一种隐隐约约的信息。在印度，佛教在走下坡路的时候，它到了西域。在西域，八世纪伊斯兰国家入侵，伊斯兰的国家跟佛教国家，打了几十年仗，结果佛教国家被打败了，所以新疆成了伊斯兰的世界。佛法就从西域

传到了中国，那正好在隋唐之际中国就接续了佛法的命脉，通过我们震旦国又向周边国家辐射，像朝鲜、越南、日本这些国家，东亚的一些地区。所以成住坏空，当它成熟到极点的时候，走下坡路，原来我们震旦国属于边地，却想不到从公元八世纪左右，我们边地的震旦国成了大乘佛法的中心，大乘佛法基本都移植到了我们中国。所以，虽然印度是大小乘佛法并存，但是经由古丝绸之路来到中国的却竟然主要是大乘佛法。所以，我们要感恩在公元三世纪到八世纪向我们中土传播大乘佛法的这些翻译师，没有他们，我们是很难接受到大乘佛法的。

所以这部文稿就是大乘佛法的圆解圆修的理念。一般讲菩提有三种：声闻的菩提、缘觉的菩提和大乘的菩提。所以这部论展开的是大乘的菩提心了。

第二章 序分

我们开初用五重玄义作个简单的介绍之后，下面就开始来看这篇文稿了。

一、总标心愿为修行之前提

原文：

不肖愚下凡夫僧实贤，泣血稽颡，哀告现前大众，及当世净信男女等，唯愿慈悲，少加听察。尝闻入道要门，发心为首；修行急务，立愿居先。愿立则众生可度，心发则佛道堪成。苟不发广大心，立坚固愿，则纵经尘劫，依然还在轮回，虽有修行，总是徒劳辛苦。故《华严经》云，“忘失菩提心，修诸善法，是为魔业。忘失尚尔，况未发乎？故知欲学如来乘，必先具发菩萨愿，不可缓也。”

我们的科判，大家看看它的结构，也按照经典所分，分三大块：序分、正宗分和流通分。一般经典有通序有别序，这里倒没有通序，通序就是六种证信，这里就是这部论的一个发起序，即别序，就是从“不肖愚下”到发心的八种相状，最后讲“方得名为真正发菩提心也”，这是属于序分部分。这序分部分包含两个层面，第一是总标心愿，就是发菩

提心、发菩萨愿是修行大乘佛法的根本；第二是具体地辨识发菩提心的八种相状，来结示取舍的标准。这是两个层面的展开。从“此菩提心，诸善中王，必有因缘，方得发起”一直到最后的“是为发菩提心第十因缘也”，这属于正宗分。正宗分展开的就是十种发心的因缘，从念佛重恩、念父母重恩乃至令正法久住，这是这篇文稿的主要部分。从“如是十缘备识，八法周知”到最后，就属于流通分。流通分分为四个小层次展开。所以这个结构还是比较明晰的。

好，现在我们来看前面这一段。别解文义，就是一段一段来说。这一段就开始陈述标举发菩提心，发菩萨愿，它是非常重要的一个前提，是一个根本前提。

省庵大师有一句非常谦德的开场白，你看他谦德到什么程度，不断地用不肖、愚下、凡夫僧，实贤。实贤是省庵大师的法名，他的字叫思齐，有点见贤思齐的味道，他的法号叫省庵。现在我们用惯了他的法号，称他省庵大师。他自己的法名就叫实贤，真实的贤位啊，跟他的见贤思齐的字，能够对得上号。

他对自己称为什么呢？叫“不肖”，不肖就是说自己就不像一个好样子。一般讲对父亲来说是不肖之子啊，就是一个很贬低自己，很谦德的一句话。就是与圣贤僧比较来说，省庵大师说自己是不肖，就是根本就不像，有点这个意思。

“愚下”，说自己很愚昧、很愚痴，下就是下根之人。又称自己是“凡夫”，是凡夫说明就不是圣贤，烦恼具足。所以他用这三个指称——不肖僧、愚下僧、凡夫僧——来指称自

己，这是祖师的谦德。虽然他内具圣德，但是他都是这样自称。同时也表明在那个场合，他在宣说这篇《劝发菩提心文》的场合是在佛舍利的地方，有舍利塔，与会的大众说不准也有圣贤应化，来作影响众，所以在这个地点也需要有这么一个极为谦卑的自称。

自称之后，他是“泣血稽顙”啊！这是一种什么样的心态和作略啊！为了劝与会的大众发菩提心，他那种哀泣啊，不是眼泪而是血泪啊！这真是掏肝掏胆哪，哭泣到流血的程度。“稽顙”，顙就是我们的前额，稽顙，这在中国的古礼当中，是要表达一种极度的悲痛或者感恩的心，他才会稽顙，就是前额触到地面而且要停顿很长时间。是这样的一种殷重的顶礼。省庵大师是这样来向大众顶礼啊，他真的有点常不轻菩萨的风格。这与会大众，有出家众也有在家众。

“哀告”，省庵大师就有这么一个大悲哀愍的心哪！这段文句是从他的大悲哀愍的心里面流现出来的，他要哀告，有点祈求的味道。这个事情太重要了，是要“哀告现前大众”，就是参与涅槃法会的这些四众弟子，现前大众。

而且，省庵大师的心不仅是包含与会的这些大众，“及当世净信男女等”。及，就是没有参与到这个法会的那个时代的，有清净心的善男子善女人。当世，可以包含那个同时态的当尔之世，也可以包括未来世的众生，当来之世。我们就属于当来之世的净信男女。那为什么要用净信这个概念呢？你要有因缘听到这篇《劝发菩提心文》，你能够相信、接纳、依教奉行的人，一定要有清净的信心，不能有怀疑，

这个净信就是对大乘佛法的清净的信心，“信为道元功德母，长养一切诸善法”，大乘佛法唯信能入。没有信心，都在门外。信心为手，入宝山才能够满载而归，没有信心，就没有这个手，虽然是入了佛法的宝山，也是空手而回。所以，特别提出“净信男女等”。

“唯愿慈悲，少加听察”。这是表明省庵大师内心唯有一个心愿，希望大家慈悲，少加听察。大家都是大忙人，百忙之中过来，希望你留点时间稍微地对我下面陈述的内容听察。“听”，就用耳根听进去，听进去就是要听到心里去，要留心，要注意，不仅是入耳，还要入脑，还要入心，还要入神，这就是闻慧。而“察”就是你要思惟，听了之后要察，察就是思慧。在修菩提心的行门当中，那就是修慧了，就叫闻思修三慧。

“尝闻入道要门，发心为首；修行急务，立愿居先”。

“尝闻”表达什么呢？就是省庵大师告诉我们，这篇《劝发菩提心文》不是我自己的观念，我是依据大乘经典来立论的，就是我是有经典依据的，不是师心自用的。要入大乘佛道的要门，从哪入呢？发菩提心是要务，首先要发菩提心，你才能进入大乘佛法的妙门。发了心之后，你要去修行，修行的当务之急又是什么呢？就是要建立大愿，这叫“立愿居先”。建立菩萨愿，才能够去做度众生的事情。发了菩提心，能够在以智慧求佛道的过程当中一帆风顺，直到圆满成就。

为什么“愿立则众生可度”？下面紧接着，如果不能

够去发这样的坚固愿，不能发广大之心，反面来说，是出不了生死轮回的，是成不了佛道的。所以愿立则众生可度，发愿很重要。立坚固愿，它就能够有什么作用呢？能够坚固你发的菩提心。立了大愿，就能够制伏烦恼。有大愿在那里，就能遮止放逸的心，就能破除五盖，就能勤修六波罗蜜。所以说发愿很重要。我们一般讲菩萨的总愿是四弘誓愿，那很多佛菩萨还有别愿，你看普贤菩萨的十大愿王，观音菩萨的十二大愿，地藏菩萨的发愿——他在《地藏本愿经》示现了三次发愿，阿弥陀佛的四十八大愿，释迦牟尼佛曾经发过五百大愿。这些向我们传达什么意思呢？一定要发愿，愿是修行的前导，愿是你的目的价值的指向。你都没有建立一个愿景，没有目标感，没有一种巨大的动力机制，你怎么去修菩萨行呢？修菩萨行，如逆水行舟，没有巨大的推动力，就会退转。

菩提心又叫广大心。为什么叫广大心呢？它是相对狭劣的心来说。我们现在凡夫的心就很狭劣，狭劣的具体的表现就是被时空所制约。我们念念迁变，就是我们脱不开过去、现在、未来三际的迁流。我们像井底之蛙，不能把十方无量的刹土作为我们自由自在活动的区域。广大心，就是超越时间，叫竖穷三际，超越空间，就横遍十方，量周沙界，等同虚空。这才是广大心，换句话说，就是一切众生本具的妙明真心。

所以发菩提心是非常重要的，这是修大乘佛法的根本，是能不能成佛的前提。如果菩提心发不起来，纵然你经过尘

点劫的修行，尘劫是什么？把三千大千世界的所有的草木、花卉、大地、种子碎成微尘，一个微尘就是一劫，你算算，这个时间有多长？就经过尘点劫的这样的时间来修行，还是在生死轮回里面，因为没有发菩提心。虽然也很辛苦地去修行，“总是徒劳辛苦”。这里要理解为什么《楞严经》首先要发明两种心——真心和妄心。发了菩提心是由真心来修行，真心才能得真实的果，这叫煮米能成饭。如果你没有发菩提心，用你的妄心、生灭心去修行，怎么能得大乘的不生不灭的佛果呢？这就类似于煮沙是永远不能成饭的，虽然这个沙，很使劲地在这儿煮，但因果不相应，这就是徒劳辛苦。为什么《楞严经》讲九十五种外道，包括十种仙，都呵斥他们？因为他们都是用妄心在修行，最终都是徒劳无功，枉自辛苦，不能得到真正解脱的利益。

所以再引用《华严经》——忘失菩提心，修诸善法（根），是为魔业。这句话出在《华严经》的《离世间品》，是普慧菩萨提了两百个问，普贤菩萨回答二千酬，这叫“普慧云兴二百问，普贤瓶泻二千酬”。读《华严经》，一般都会赞叹这个《离世间品》。在二百问里面就有一个问题，什么是菩萨摩訶萨的魔业？普贤菩萨说菩萨摩訶萨有十种魔业，这句话就是第一种魔业。一个菩萨曾经发过菩提心，但是忘失了，也在修种种的善法，但那都是魔的事业，不能出三界。魔王波旬也曾经修过善法，他不修善法，不可能到欲界顶天来做魔王的，他也要修十善业，他也要修未到地定。但是由于他忘失了菩提心，他成了一个波旬。

那什么样的情况下，你曾经发过菩提心又会忘了呢，就失去这个菩提心呢？法华会上讲，释迦牟尼佛法华会上的这些弟子，都是在尘点劫前大通智胜如来座下已经发过菩提心的，都退转在声闻位。那忘失菩提心，它也不是偶然的，是有原因的。《大宝积经》里面就谈到，有四种法能够令菩萨忘失菩提心。是哪四种呢？我们要警觉。第一种就是欺诳师长，就是对你的阿阇黎、和尚、亲教师，你欺骗他，对这些师长传授的经法不尊重，阳奉阴违。第二种就是，他人对佛法的善行本来很有信心，没有怀疑，没有后悔之处，你到他人跟前说三说四，令他人生起了对佛法的怀疑和后悔，这你造的口业大了。第三，就是对求大乘佛法的人，你诽谤他、呵斥他、咒骂他，而且挑人家的毛病，恨不得全世界知道他的恶名。第四种就是，待人接物用谄曲的心来交往，不正直，说假话。如果一位菩萨有这四种恶法，他就是已经发了菩提心，他也会忘失。

忘失菩提心，修一切善法，都为魔业。忘失尚且是魔业，更何况你从来没有发过菩提心。我们授菩萨戒的时候会问两句话：汝是菩萨否？——是菩萨。已发菩提心否？——已发菩提心。我看回答的时候大家非常响亮，然后下去为了一个拜垫、站的位子都可以骂起来、打起来。你已发菩提心就是这么自私自利吗？站位子一定要站在前面，站在第二位都不干。口头上很响亮，看他的行为根本就不是那么回事了。所以我们从来没有发过菩提心，还能有什么好的结果啊？这些都是有大乘经典的依据的，这是很严峻的一个

事情。

所以一个净业学人要修学“如来乘”，这里谈如来乘。《法华经》告诉我们，如来乘就是大白牛车，声闻乘就是羊车，缘觉乘就是鹿车，权教菩萨乘就是牛车。大乘如来乘就是大白牛车，他要指向大乘如来的一切种智、无量的功德、无量的神通、无量的慈悲、无量的光明，要度无量的众生，是这么一种发心。所以为什么初发菩提心功德无量？是由于菩萨发心不是度一个众生，不是度百千万亿个众生，不是度一个刹土的众生，不是度百千万亿个刹土的众生，而是度无量世界的无量众生，叫不齐限，没有分齐、没有限量地度众生，所以他这个心就发得无量。既然你发的是无量的菩提心，当然你的功德也就无量。你发大乘如来乘的菩提心，他一切都是无量——功德无量，叫不齐限、不齐量的发心。

所以要学大乘如来乘，首先必须具足发菩萨愿，要具足发、圆满发。比如说大悲心要回向，如果修了很多功德，回向一部分给众生，自己还要保留一部分，要么我都给了你，我自己没有了，那我不吃亏了吗？那你就是部分发，还有舍不得，还不叫“具发”。就像受戒是具足受和部分受，你要具足、圆满地把菩萨愿发出来，这桩事情是不能延缓的当务之急。一个人要学射，学射击，要射中那个靶子，尤其那个靶心，首先要做的一件事情是什么？必须把你的脚跟站稳，才能够练习射击，才能把那个目标射中。如果你自己都是摇摇晃晃，那你怎么可能射中那个靶心呢？所以你这个脚跟站稳就类似于你发菩提心，这样你才能够去练射箭，才能够中

那个“的”啊，这是不可延缓的。

二、别辨心愿八相明去取标准

原文：

然心愿差别，其相乃多，若不指陈，如何趣向？今为大众，略而言之。相有其八，所谓邪、正、真、伪、大、小、偏、圆是也。

云何名为邪正真伪大小偏圆耶？

世有行人，一向修行，不究自心，但知外务，或求利养，或好名闻，或贪现世欲乐，或望未来果报。如是发心，名之为邪。

既不求利养名闻，又不贪欲乐果报，唯为生死，为菩提。如是发心，名之为正。

念念上求佛道，心心下化众生。闻佛道长远，不生退怯；观众生难度，不生厌倦。如登万仞之山，必穷其顶；如上九层之塔，必造其颠。如是发心，名之为真。

有罪不忏，有过不除，内浊外清，始勤终怠。虽有好心，多为名利之所夹杂；虽有善法，复为罪业之所染污。如是发心，名之为伪。

这一段就开始来具体地分析发心八种相状，最后点出取舍的标准。

这些心愿的差别之相，在我们业力凡夫层面，那真的

是千差万别。而且凡夫都有一种作伪的劣根性，表现出来的跟他的真实的状态往往有偌大的距离，甚至恰好相反。如果没有明眼善知识给我们清晰地点明，我们可能都是懵的，别说对他人的发心相状不了解，有时候我们对自己的发心的相状都是懵的，自欺欺人。所以净业行人发心、发愿的差别之相是很多的，如果不加以一一地指陈，那就难于选择，难于趣向。所以在这里，为现前大众“略而言之”，概略地去指陈，描述一下。

这里描述的是八种发心的相状，就提出四对范畴了：邪正是一对，真伪是一对，大小是一对，偏圆是一对。我们世间人的心，一般都很难指陈。世间人的心很多，贪欲的心、谄伪的心、攀缘的心、嫉妒的心，都是妄心里面的种种的变异形态。即便你发心要修行了，由于我们厚重的业障、烦恼、分别故，发心的相状也是错综复杂的。所以略而言之，就大概说出了八种，四对范畴。这主要是根据修行的迫切需要来说，实际上从微细来说，它可能更多。

依这八种之名，来开始辨识这个相状，云何名为这八种相状呢？

（一）邪正之相

1. 邪心

首先来看邪正一对。首先就谈发的邪心，世间有一类修行人，这里不是指不信佛的，是指四众弟子，已经信佛了，已经开始修行了，就叫行人。他也从学佛开始，“一向修

行”，或者是发心大就出家了，世缘还未了，他也居家修行了，包括四众弟子。

他修行呢，“不究自心，但知外务”。如果这两句话用在世间人身上，倒是很正常，本身我们的心都是往五欲六尘里面跑的，六入产生六识。所以为什么我们众生活得这么累，他都是往外跑的，很少回光返照。那修行佛法，佛法是什么？就是心法。心法是什么？就回归到我们的自性本源，妙明真心。所以无论是止观的方法，参究的方法，念佛的方法，都是要究我们自性的妙明本心的，这才是一个修行人的正路。就像《楞严经》讲的，要反闻闻自性。原来我们的耳根都是闻外面的声尘，现在要旋转倒闻机，反闻闻自性，不是闻外面的声尘，要反过来闻自己能闻之性。那这个能闻之性是什么呢？就具足圆通常，就是那个坚固的本心，不生不灭。你用这个不生灭的闻性，去不断地向内闻，断六结，证三空，寂灭现前，才能证到那个圆通常的佛性。所以一定要反闻，一定要反念，一定要叩己而参，这就是究自心，己躬下事。

但是这一类人他不是参究自己的心，他还是往外面走，只知外务，到外面去做一些事务，所谓干事业去了。到外面去干那些无论是佛事还是世间的事务，这里面动机就很复杂了。

这里面就提出有四种动机。或者他是“求利养”，就是想得更多的物质上、财物上的回报。所以为什么商业化经忏佛事那么兴隆啊？为什么在商品经济浪潮当中，很多寺院要

搞商业，跟商家跟政府合起来搞？这都是在求利养。于是一天到晚忙得脚跟不能着地，让他坐禅、诵经、念佛，没得时间。南方的有些人人都把寺院住持直接称为老板，挂这个牌位多少钱？然后就讨价还价呀。这都属于利养的范围。

“或好名闻”。有一类修行人，他可能对利养、财物不感兴趣，但是他对于知名度感兴趣，希望来点新闻报道，希望自己在镜头面前多亮点相，希望有更多人知道他，这属于好名。

还有一种就是贪求现世的五欲的快乐。这个五欲一般就讲财色名食睡，或者说叫色声香味触。现世间，他以修行人的面目，尤其有些出家人可能得点供养了，于是一定要穿好衣服，吃好的饮食，住好的房子，手表都得名牌的，车子也是豪华的。这都属于贪求世间的欲乐。

还有一类修行人，他可能前面三种比较薄一点，但是他求来世得好的果报。今生是一个女人，通过修行，下辈子能不能变成个男人？今生没有当过官，通过修行实践，下辈子能不能当个官？今生在人道，能不能下辈子生到天上去？所以这属于贪未来世的人天福报。

这简单举出四种。省庵大师，目光很犀利，好像都是讲现代的修行人。还有一些附佛外道，那他们就是更明显了。只要不是正法的，他是离不开名闻利养，离不开现世和未来的这种享乐，他是离不开欲望的，这一定是邪的。所以这样的发心就是邪。一针见血。

2. 正心

那相对应的，什么叫正呢？就是修行的动机，不是为了利养、名闻。一旦他求名闻利养，他一定是要频繁地交往的，要搞各种关系的，要一天到晚动脑筋的，要跟这个合作那个合作的。但一个修行人如果真的是不求名闻利养，他就能淡泊下来，他就能宁静下来，淡泊才能明志。他能不求今世和来世的五欲的快乐，他就能少欲知足。一个修行人还要穿那么好的衣服干嘛呀？还要吃那些营养品干嘛呀？他就能把欲望降低。实际上真正向内心走，他的欲望一定会低下来，他一定会过简单的生活。而且在简单的生活当中，他怡然自得，他很快乐，他有法喜，他安贫守道，这叫少欲知足，知足就常乐。他把一切现世的这些福报，都要布施给众生，自己过简朴的生活。那他修行的动机是什么？“唯”，就是唯一的，唯独，就是为了了生死。后面会谈生死轮回之苦，痛念生死无常。这一生这一世得到人身，非常难得，闻到净土法门，更是难中之难，那一定要抓住今生的机会，今生一定要了办生死轮回的问题，一定要往生西方极乐世界，到极乐世界就为了证得无上菩提。所以在他的念头当中，就唯有这一件事情，唯了生死，唯证菩提。这就叫好心出家，不是出两扇门的家，是出烦恼之家，是出三界之家，这才叫真出家人。如果一个居士也能够这样做，实际上就像维摩诘居士在《维摩诘经》里面讲的，就已经是发阿耨多罗三藐三菩提心了，就已经是真出家了。所以这样的发心就叫正。所以这是一面法镜了，法性的镜子我们要照一照，我的

发心是邪的发心，还是正的发心。如果原来比较邪的话，马上要把它正过来，修行就是为了了生死，为了成佛道，没有第二桩事情。

（二）真伪之相

1. 真心

第二对范畴，是谈真和伪的内涵。首先谈发的是真心，真实之心，真诚之心。真诚之心是什么？表现为“念念上求佛道，心心下化众生”。这就像我们修行佛法，在哪里修？是观照当下这一念，我这一念所系缘的是什么对境？如果我们念念还是想五欲六尘、人我是非、恩恩怨怨、人天福报，那就不对了，那就不真了。所以我们是发菩提心的人，我们在念头当中要把菩提心的内涵给它落实。就是每个念头都是以智慧来上求佛道。心心也是谈念头，每个念头都是以悲心要下化众生。这就是上求下化。自己现在是一个凡夫，我们已然发菩提心，就是初发心的菩萨，虽然我现在还没有实际的福德智慧去度众生，但是我每个念头，都是为了度众生，都是为了求证佛果。这要作为我们的念头当中的主导。这就是你的菩提的心念，念念都是这个主导的话，那五欲六尘，烦恼的念头就入不进来。就好像一个田里都长满好的庄稼，杂草就不容易长出来，如果你没有好的庄稼、禾苗在那里，杂草就会丛生。所以真和伪，它是不能相容的，有真就不会有伪，有光明就不会有黑暗，所以要把正的东西给它扶起来。就是念头当中，心心念念都是上求佛道、下化众生的

念头。

而且进一步思惟，成佛的过程，确实是非常漫长。我们初发心的菩萨，如果按照圆教修行的阶位来说，那都是要从外凡到内凡，信位成就以后，再就到十住、十行、十回向，再到十地，再到等觉，最后再到妙觉位成就佛果，这样的一个过程是非常长远的。就是藏教成佛，也说要经过三大阿僧祇劫的修行，那还是只是成一个藏教的佛，只相当于圆教的七信位。那我们现在发的是如来乘的发心，是要成大乘圆教的佛果，那他的道路更为遥远。这就类似于如果藏教是三百由旬的化城，那这个圆教就是五百由旬的那个宝所。一般凡夫，听到这么远，他就心生怯弱。但现在我们用圆教的理念发出来，我们不要害怕，因为《华严经》告诉我们，初发心时，即成正觉了。要知道我们这个菩提心真正发出来，就有十方诸佛如来的加被、护念，我们就有巨大的外力的帮助，就不再是在生死旷野当中，孤苦伶仃地流浪了。所以，虽然佛道长远，但绝对不生怯弱之心，退转之想。这是从上求佛果来说，坚固心愿。

从下化众生来说，“观”，就是用智慧观察一切众生，尤其是五浊恶世的南阎浮提的众生，他的烦恼习气厚重，刚强难化。对于一个发菩提心的菩萨来说，一定要把度众生作为他的核心使命。虽然观察众生刚强难化，但绝对不生一念的厌倦、放弃之心，不舍一个众生。《阿弥陀经》里面讲常精进菩萨，他是什么情况？就是无量劫以来，为了度一个众生，跟他随形六道。这个众生在人道，他追随到人道；这个

众生到地狱，他跟着到地狱。就是无量劫为了度一个众生，不生一念的厌倦、放弃之心。他是这样的一个发心。就好像地藏菩萨，南阎浮提众生也是刚强难化，好不容易把这个地狱众生度上来了，度到人天道，转眼之间又下了地狱了。我们这些众生进地狱里面都不是一次了，是“二进宫”、“三进宫”了，进了很多次了。但是地藏菩萨并没有说，你怎么又来了？我现在不管你！你进去了，他还得管，他还得想办法从地狱里面把我们托出来。所以地藏菩萨很辛苦，我们不断地出来，不断地进去，搞得他的工作任务永无尽期。但是他发的心是众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，众生都度尽，他的这个愿才尽，是无尽的悲愿哪！真的是大乘菩萨道的发心，他就不能有讨厌、不能有疲倦、不能有抛弃之心。他是一种极重的悲心，这种悲心实际上是超过父母对子女的心。我们世间父母对子女是很爱护的，但是你要观察，他对那个比较孝顺的子女，都很关心，都有无私的大爱。但如果那个子女很忤逆，很不听话，很跟他抬杠，很跟他犟嘴，这个父母都有时候心里会放手：你这个儿子，你这么坏！我不理你了！甚至登报断绝父子关系了，他都可能会厌倦，放手。但是菩萨的发心，就是很难度，很刚强，很忤逆的众生，他都不厌倦，都不放手。

那上求佛道、下化众生这样的一个艰巨的过程，一定要有波罗蜜的心态——彻底、圆满、到彼岸、到家，不是半途而废的。这就比况为，就像要“登万仞之山”，一仞就是八尺，万仞之山，那么高的山，一定要爬到它的顶峰去，“必

穷其顶”。就好像要登九层的高塔，也一定要抵达这个塔尖。不到山顶和塔尖，誓不放弃，宁可粉身碎骨都不退转。发菩提心的人，这种念头，这种心智，这种意志力，他是非常刚直的，也非常有力量的。

我们看玄奘大师西行取经，他走戈壁沙漠的时候，刚上路走了百余里后水就失手漏掉了，他就本能地作反应，他要回去装好水再回来。就在他走了十几里的时候，他再想：我不能回去，我还是要往前面走。宁可往西前进一步而死，也不能向后退转一步而生！所以他就停止了回去取水的行为，掉过头来，专心持念观音菩萨圣号，继续走。这继续走，意味着什么呀？意味着是向死亡挑战，意味着是接受死亡的考验，他是一个这样的选择啊。所以你看玄奘大师，在那个沙漠当中，四夜五天滴水未进，口腹干焦，终于连人带马倒卧在沙尘上，奄奄一息，只能卧在沙中默念观音菩萨圣号，并祈祷加持。坚持到了第五天晚上，半夜忽然有凉风阵阵吹来，他精神一爽，马也能起来了，于是他上马而行，最后发现了一潭清水和数亩青草，这样他和那匹马才活了下来。也许这是玄奘大师念观音菩萨圣号和《心经》感得观世音菩萨变现的。

就得要有这样的一种精神，这是一个大乘菩萨行人能够到达宝所的一种特有的品质，叫做重法如山，轻身似尘。不要有保持自己的身体的想法，在关键时刻就是要舍身的。舍身不怕死，他才能够把内心的潜能给它激发出来，一个怕死的人，是什么事情都干不成的。有时候在重大问题上，就是

用死亡做赌注的。这就类似于发的这个真心，就是这个样子的，所以必定要到达顶峰才罢手。这样的心就是至诚心，就是真心，他才有可能修行成功。

2. 伪心

相对应的，却有一种虚伪的心。这要注意了，可能是我们众生的常态，“有罪不忏，有过不除，内浊外清，始勤终怠”。有罪，那无量劫以前的罪，我们是没有办法的，但是今生今世，就是你学佛之后，还在造罪。什么叫罪？你是明知故犯，有意造作的就是罪。什么叫过？过是无心造的，叫过失。那罪就重了，所以意识到自己有罪，但往往我们的那种本能的虚荣心，或者那种劣根性的反应就是要隐藏，千万不要让别人知道，知道了就没有脸面，这是一般凡夫的本能的反应。但是修行人要注意，这是极大的危害，有罪一定要发露，一定要忏悔。这就类似于一棵杂草，你把它连根拔起，阳光一照，它就没有生命力。通过忏悔，有很多罪可以忏掉了。但如果你覆藏在那个地方，不发露，那好，它就永远在那里滋长。而且随着你每一天的过程，它的罪就越来越加重，所以有智慧的人，虽然犯的罪很重，但是会了解忏悔法，他能够忏掉；没有智慧的人，虽然过失小，但是他覆藏，反而后果严重。所以佛法给我们建立忏悔法，是佛的慈悲。忏悔，有作法忏、有取相忏、有实相忏。对于出家众，尤其要加强作法忏，羯磨法。那这种忏，依照你结的罪，或者对首、或者四人、或者五人乃至二十个比丘里面忏，都有

一些相应的方法。

虚假修行的人，有罪过，他隐藏，不去忏悔；有过失，也不自责，也不去排除，内心是充满着贪瞋痴的浊恶。外面还显得他像一个修行人，就是做样子，作秀，做给别人看，其实根本就不是那么回事。这叫假招子，作假。“内浊外清，始勤终怠”。始勤，就是有些修行人，开始很精进，很勤勉，慢慢的，他就懈怠了。有一句话说：学佛一年，佛在眼前；学佛两年，佛在天边；学佛三年，拿佛赚钱。都属于这种情况。所以要保持那种精进勇猛，长期的修行，他要生死心切，要菩提心的能量足够，他才能够自始至终，一以贯之都是精进的，都是如救头燃的。要避免这种开始很勤勉，结果懈怠了的情形。

还有一种，虽然是“好心”，好心就是指他有一种了生死、成佛道的心，这叫好心。但是，他在修行过程当中，又被名闻利养所夹杂，包括他做一些慈善事业，或者为大众服务的事业，他好像也是慈悲心，有点菩提心去做。但做的过程当中，他的名利心上来了，他的我执我慢上来了，这就是夹杂，不纯粹。虽然也在做一些善法，但是这个过程当中，由于他的这个无我的空慧不具备，他只要有我执身见，他在这个做事的过程当中，恶业的种子起现行，那导致的就是罪业，充满人我是非、你争我夺。在这个过程当中，他就用机心、玩手段。还认为自己很高明。但一个修行人到了玩机心、用手段，实际上是挺可怜的，你要玩这些东西，你就在世间法里去玩，就像推销员一样的，把西服穿得崭新，把皮

鞋擦得贼亮，就向这个世界挑战了。但修行人，不能是这样子，披上如来的袈裟，所以不能去做那些罪业，一做那些，我们自性清净心就被染污了。袈裟底下失人身，那是太不值得了。

所以，这样的发心就是虚伪的发心。要知道，头上三尺有神明，与生俱来都有两个俱生神跟着我们，更何况佛菩萨六通具足，诸护法善神也是眼目如电，我们的举心动念，佛悉知悉见，我们还要去作伪干嘛？作伪是最愚痴的事情，最不合算的事情。所以我们修行就要真实，知道自己妄想杂念很多，业障很重，我们生惭愧心，而惭和愧是两种白法。有惭有愧，佛菩萨是会谅解我们的，会加被我们的，会将我们从业障的、烦恼的沼泽地带引领出来，让我们踏上修行的康庄大道，引领我们到妙高峰顶，去领略我们自性的无限风光。所以绝对不能作伪！

原文：

众生界尽，我愿方尽；菩提道成，我愿方成。如是发心，名之为大。

观三界如牢狱，视生死如冤家。但期自度，不欲度人。如是发心，名之为小。

若于心外见有众生及以佛道，愿度愿成，功勋不忘，知见不泯。如是发心，名之为偏。

若知自性是众生，故愿度脱，自性是佛道，故愿成就，不见一法离心别有。以虚空之心，发虚空之愿，行虚空之行，证虚空之果，亦无虚空之相可得。如是发心，名之为圆。

这是继续来辨识发心的八种相状。上次已经谈到前面四种，就是邪的发心、正的发心、真的发心和伪的发心，这更多地侧重在世俗谛去谈。下面谈的大、小、偏、圆，还更多地是从胜义谛层面去谈，是从修道的层面来看的。

（三）大小之相

1. 大心

首先看大、小一对，首先谈发的大心。一般讲“大”就是谈心的体性。心的体性是有常、遍二义：常就是指超越时间，竖穷三际，遍就是从空间来说，遍一切处。所以一个菩萨发菩提心，他是用这个大心去发的。

这大心体现在什么地方呢？也是从度众生的角度来说，“众生界尽，我愿方尽”。众生界是跟众生的烦恼相关，跟众生的业相关，《华严经》常常讲：虚空界尽，众生界尽，众生业尽，众生烦恼尽，我愿方尽。而虚空界乃至烦恼无有尽故，我此愿无有穷尽。众生界尽，就等于众生都度空了，没有一个众生了，我这个度众生的愿才能尽。只要有一个众生还在轮回里面，我这个愿就无有穷尽。这是从下化众生来说。

从上求佛果来说，无上正等正觉成就了，我这个愿才算

成就。从断惑的层面来看，如果还有见惑、思惑、尘沙惑、乃至无明惑中还有最后一品生相无明未断，还不能说我这个愿已经成就。直到所有的烦恼断尽，习气都没有，还得要用一百小劫来修相好庄严，福德、智慧完全到达究竟了，我这个上求佛果的愿才成就。

所以，这样他就表明这个发心发得很大。广大之心就能引起广大的智慧，所系缘的境也是所有的众生——九法界众生，所以显现的菩萨的道业也会来得大。一切功德的大小，跟这个修行人的心发得大小有直接的关联。这是要发大心。

2. 小心

再相对应地来看什么叫“小心”呢？就是小乘的发心。“观三界如牢狱”，声闻道的这些行人，也有相当的出离三界、解脱轮回的渴望，他用他的智慧能够清醒地知道三界（就是指欲界、色界、无色界）——就是牢狱。牢狱就是我们受业力的控制，烦恼的系缚，不得自由，被种种痛苦所逼迫，不能主宰，所以就像牢狱。一般讲三界是大牢狱，我们五蕴的色身是小牢狱。

《法华经》讲火宅喻，也是谈三界是大火宅，我们的色身是小火宅，要出离。所以他就清醒地知道三界如牢狱，在这个三界的牢狱当中，众苦逼迫。生死轮回如冤家，冤家就是一碰面就分外眼红了，就像这种冤家对头的相互逼恼，是一个大的痛苦。所以这是一个比喻说法，这个生死轮回，生生死死、世世轮回就像自己的冤家，不愿再见面了，不愿

再轮回了，一定要了脱了。所以这些声闻道的这些行人，他生死心切，厌离生死的心也很恳切，但是他发的心不大，只是求自己赶紧从火宅里面出来，没有发度众生的心。也就是说，他是乘着“羊车”，很小的车出来的，不想度人，所以这些人就发不起菩提心，他最多就证到阿罗汉果。所以《法华经》为什么一定要殷勤赞叹大乘法的胜妙功德，以及佛的相好庄严、十力、四种无畏，种种不可思议的功德。这些佛果的功德，阿罗汉是不知、不见、不闻，是由于他没有发菩提心。

就像《华严经》最后一品《入法界品》中，最先是释迦牟尼佛入师子频申三昧，显现如来的神通、光明、庄严等等无限胜妙的境界，这些与会的菩萨都能够见闻到。但与会的这些阿罗汉，声闻，像舍利弗、大目犍连、摩诃迦叶，不见不闻，这就由于他因地当中没有发阿耨多罗三藐三菩提心，没有修到见佛的神通境界的善根。

《维摩诘经》也谈到，当维摩诘大士显现种种不可思议的神通的时候，这些声闻人一看都有点闻所未闻，惊心动魄，他才知道菩萨具有这样胜妙的功德。所以最后就要引导他们回小乘心向大乘心。如果你只是求自己得度，就证到人我空，断见思惑，取证偏真涅槃。那取证偏真涅槃，在大乘佛法来看都是非常深的陷阱，就是他永远发起不了菩提心，就等于他永远不能成就佛果了，这就叫“焦芽败种”。

所以在法华会上，摩诃迦叶等四大弟子都在反省：他说我多少年来也跟这些菩萨在同一个法会上，听佛讲的同样

的法，但总以为自己已经证到阿罗汉果了，已经到家了，年纪也大了，对发菩萨心、庄严净土、饶益众生等事一概都没有兴趣，显得非常的疲倦。但殊不知他就是住在声闻道。忽然在法华会上，知道一切众生都有佛的种子，一切众生是可以成佛的，最先佛就为舍利弗授记成佛，与会的所有的阿罗汉最终都授记成佛，所以他才知道了这个胜妙希有的大乘佛法，得未曾有。

所以如果还是停留在只度自己、不管众生的层面，这个心就发得小。他就是定性声闻，永远不能成菩萨，永远不能成就佛果。定性声闻甚至都不如地狱的众生，地狱的众生无量劫以来都曾经发过菩提心，从地狱里面出来他还继续可以发菩提心成佛，而定性声闻却是永远发不起这个菩提心，就永远不能成佛。所以大乘经典讲，宁可下地狱，也不能发定性声闻的心。发定性声闻的心，取证无为涅槃，他就安立在那里。这就叫高原陆地生不起莲华，污泥浊水反而能生莲华。在众生的烦恼当中反而能生起求佛菩提的这种心。所以我们一定要避免这个心发得小的情况。

（四）偏圆之相

1. 偏心

下面来看偏、圆一对。偏就是偏到两边，不是执有就是执空，缺乏中道的正见。这个发的偏的心，主要是对我们这些众生来说。我们都是比较执有，把缘起法的这些现象认为是一个真实的东西，这是一个颠倒的知见。所以就体现在发

心上，如果见到心外有众生可度，心外有佛道可成，心外有佛法可修，心外有烦恼可断，这都是有问题了。而且觉得自己修行很精进努力，对一切功德很执著，很住相，“功勋不忘”。就好像一些人，我在寺院作了多少功德，必须要上功德碑，他功勋不忘。所以大乘般若经典为什么讲你做一切事情一定要三轮体空。功勋不忘，这是从功夫上来说。

从知见上来说，“知见不泯”。什么知见呢？他或者有圣贤的知见，有凡夫的知见，他不知道在妄心的层面才有对待，才有圣凡，才有是非，才有邪正的这些东西。如果在妙明真心层面，它是没有这些东西的，这就是《楞严经》讲的“知见无见”。一切法缘起无自性，毕竟空，无所有，你在毕竟空里面还有能见所见吗？还有能布施和所布施吗？还有能发心和所发心吗？谈中道，就是要接触到般若的这样的理念了。

这里举一个公案，大概能说明这个问题。就是达摩祖师来东土，最先就是跟梁武帝接触。梁武帝是一个大护法帝王，很了不起，信仰很虔诚。所以你看他们两个人的对话，就反映了“偏”和“圆”的问题了。梁武帝一见达摩祖师问的一句话，就是：朕即位以来，造寺、度僧、写经很多，问，我有没有功德？这一问就是谈功勋问题，说明他很在乎有没有功德。谁知道达摩祖师不买账：并无功德。这梁武帝就不高兴了，这怎么没有功德呢？我做了这么多善事，怎么没有功德呢？达摩祖师说，这只是人天小果，如影随形，虽有实无。你问有没有福德，倒可以谈，但是你问的是有没有

功德，你只是有人天福报，这只是个小的福报。小的福报都是梦中之事，不出轮回呀。这个虽然有，真实还是要脱空的，虽有实无。达摩祖师实际上句句都是给他开示的，但梁武帝还是不能觉悟。然后就问第二个问题：何为圣谛，第一义谛？达摩祖师又跟他说：“廓然无圣”。没有圣谛，没有第一义谛。因为禅宗的祖师都是，他在问事相上的东西都要给他脱空，都要指归向上一路。你能够体会超越对待法的那个绝待，那个不二，这就是圣谛。当梁武帝一问的时候，有圣谛肯定有非圣谛来跟它对待，所以就讲“廓然无圣”，无圣无凡。梁武帝听了就更懵了。再问的第三个问题：对联者是谁？“不识。”那真是话不投机了，梁武帝就不高兴了。句句都是给他的点示，句句都没有听明白。祖师句句在本分上苦口婆心地点示，他句句都是在这个事相上来偏执，来执相，来执有，那这还能谈到一起去吗？对不上线，达摩祖师就只有一苇渡江，到少林寺面壁去了。

所以梁武帝这个公案就代表他“功勋不忘，知见不泯”。虽然他很发心，做了很多事情，但是“名之为偏”。偏两边，一个执空，一个执有，这里主要是谈执有。执空也不对，般若系经典讲“空空亦空”。真空还要生妙有，双遮两边还要双照两边，才是那么回事。

2. 圆心

那谈什么是圆的发心，这里可能就更深邃一点了，也是正确发菩提心的核心内容，这里要用智慧来观照了。“自

性是众生，故愿度脱”，这“自性”就是自心本性。自心本性是什么呢？就是空性，就是心佛众生等无差别的那个“性”。所以进一步谈，不仅是众生不在心外，众生是在心内，跟众生是自体，“自性是众生，故愿度脱”。自性迷就叫众生，自性悟就是佛。既然是迷的众生，也是自性的一种迷，你觉悟了就等于度脱了。自性是佛道，你觉悟了的自性就是佛道。既然是自性里面的，那也就很容易成就，不是心外的啊。所以圆教的发心，特别讲这个心外无法，法外无心，心法一如，“不见一法，离心别有”。

那建立了这个圆教的知见后，怎么发起菩提心呢？“以虚空之心，发虚空之愿，行虚空之行，证虚空之果，亦无虚空之相可得”。这里要注意了，这里谈的虚空，不是谈虚空之相，而是谈空性的问题。所以般若系的经典常常讲一切法如梦、如幻、如影、如泡、如阳焰、如水中月、如镜中像、如虚空花，都是表达同一个意思。这个虚空中本来没有花，但捏目成花——空花；虚空里面显现花相——幻相。

要理解菩提心是虚空之心，这是胜义谛层面的一种知见，就是菩提心是离相的，是无相的。自性本来不生，自性空故。这个虚空非色、无见、无对待、无漏、无为。但是虚空的作用在什么地方呢？一切有为的物相，都要依虚空来建立。如果没有虚空来遍一切处，那就会有障碍。所以谈般若系经典，常常有一个知见，就是：正因为有空义故，一切法才能成立。没有空就成立不了一切法，这是深刻的辩证关系了。所以菩提心就犹如虚空，无相，又不要执著还有个虚空

之相，那都是不对的。就在如虚空的菩提心里面才能生起利益众生的智慧，才能去知恩、去报德，才能生起慈悲心，才能生起对一切众生的同体感。所以是以无相的、空性的心发这个愿，虚空之愿。愿是缘起法，所以有时候讲无愿之愿。自性本体无愿，但又生起了这个愿。

虚空之行，有时候称为无行之行。本体上是无行，无造作，但是缘起法当中又不离开这个行。这就是般若系经典常常讲的，要无我相、无人相、无众生相、无寿者相，这就是谈如虚空的问题。但又要生一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。如果你只是谈如虚空、如幻、如影，而你没有生起一种行，那就堕到断灭见里面，那也是不对的。所以这个“行虚空之行”，无行之行。

“证虚空之果”。这里注意了，这个果你也不要以为有一个实体的东西。“无智亦无得，以无所得故”，才能得阿耨多罗三藐三菩提。所以般若系经典谈这个发心，“无所得”是一个不要忘记的观念，如果有所得心就白云万里了，“一切贤圣，皆以无为法而有差别”。《金刚经》里佛告须菩提：“实无有法名阿罗汉”。发菩提心也是这样，“实无有法发菩提心”，不是有个真实的法发菩提心者，发菩提心要当下体会那个空性。“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”。三心不可得，还发什么心，还有一个菩提心的实体吗？这是没有的。所以菩提，无论初发心还是它的果，无处住，就是要把握它的空性。

度众生也是，你行虚空之行，你不是要去度众生吗？但

你还不要执著有真实的众生可度。《金刚经》告诉须菩提，发阿耨多罗三藐三菩提心者，要生什么心呢？“我应灭度一切众生，灭度一切众生已，而无有一众生实灭度者”。这就是要把握这个空性，你不要以为有真实的众生，众生自性本空。你如果有一个真实的众生，那就著相了。著相就体现为四相，如果一个发心的菩萨，有我相、人相、众生相、寿者相，则非菩萨。为什么这么说呢？“实无有法，发阿耨多罗三藐三菩提心者”。这就是能发和所发都是寂静、无相、无我，这才是菩提。这个空性也无空相可得，这个“空”也得要把它空掉，“空空亦空，一空到底”，就称为“毕竟空，无所有”。要去把握这个义理，这样才可以说达到了圆教的发心了。所以说终日度生，终日无一众生可度，虽无一众生可度还要勤勉地去度众生。一个在理上说，一个在事上说，理和事一定要圆融，才有圆教的味道，“如是发心，名之为圆”。

对这一点也可以举一个公案。《维摩诘经》里面，天女散华，散在菩萨身上都掉下去，散在声闻身上，华粘在身上不能落地。舍利弗就很讨厌这个华，就要把这个华弄掉。散华的天女就跟舍利弗有一段很有趣的对话。甚至那个天女还把执著男相女相的舍利弗变成了天女的样子，把她自己变成舍利弗的样子，再又都变回来。这些神妙作完之后，搞得舍利弗就觉得她很了不起，最后就问她，说你多久才能够得阿耨多罗三藐三菩提呀？天女说：“如舍利弗还为凡夫，我乃当成阿耨多罗三藐三菩提。”你问我什么时候能成无上佛果，等你成为凡夫的时候，我就能成佛果。舍利弗说：“我

作凡夫，无有是处。”我已经是断尽了见思惑的阿罗汉，我再回到凡夫，无有是处。天女就说：“我得阿耨多罗三藐三菩提，亦无是处。”为什么这么说呢？“菩提无住处，是故无有得者”。菩提，不要以为真有得一个什么东西，无有得。这就是《心经》讲的“无智亦无得”，也是《金刚经》讲的“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”，这个寿者就是指涅槃，涅槃相也是没有的。舍利弗还不明白，还要问，现在有很多诸佛都得到了阿耨多罗三藐三菩提，得到了无上正等正觉的如恒河沙，那怎么说呢？天女说，这是从世俗谛的文字数字而言，才说有过去多少佛成阿耨多罗三藐三菩提，现在有多少佛，未来有多少佛，这是随应世俗谛来说。但在胜义谛，菩提没有过去、没有现在、没有未来。天女再进一步启发他：舍利弗，你得阿罗汉果耶？还是无所得耶？舍利弗说：“无所得故而得。”天女说：“诸佛菩萨亦复如是，无所得故而得。”无所得就一定是把握空性了，但是不坏世俗谛。所以无智亦无得，才得阿耨多罗三藐三菩提。所以有这样的一个理念，这就是圆教的发心。

（五）去取标准

原文：

知此八种差别，则知审察；知审察，则知去取；知去取，则可发心。

云何审察？谓我所发心，于此八中，为邪为正？为真为

伪？为大为小？为偏为圆？

云何去取？所谓去邪去伪，去小去偏，取正取真，取大取圆。如此发心，方得名为真正发菩提心也。

这一段就是指点“去取”的标准。通过前面的阐述，我们了解了发心有八种差别之相，而且是对待性地、对比性地呈现出来。这一呈现出来，里面本身就包含着价值的评判，我们就知道哪个是正，哪个是需要我们选择的，就会知道审察、比较、鉴别。知道鉴别，就能够知道我们在价值层面的取向，哪些要摒弃，哪些我们可以选取。知道“去取”——选舍的情况，我们才可以正确地把菩提心发出来。如何审察，以及去取的标准，那要智慧观照，选什么，舍什么。

1. 去邪去伪，去小去偏

省庵大师首先就告诉我们：去掉“邪”的发心。邪的发心，前面就讲，不要向外面去求名闻利养。在末法的时候这样的修行人很多，他都不观照己躬下事，只是在外面做很多的事情，而且搞得轰轰烈烈。古人如果自己的生死事未办，他都不去建寺院的，自己的事办好了才随分地、随缘地去做点事。现在自己一点修行都没有，一点把握都没有，就在外面干很多的事情，这都是有问题的。省庵大师直接说，这些都是邪的，所以要去掉这个邪。还要去掉“伪”，就是虚伪。虚伪就是做假招子，作秀，摆样子给别人看，里面充满着名利、罪业，这都要舍去。再要去掉“小”，一定要发广

大心，不能只为自己。去掉“偏”，不能执有，不能执空，不要住相，要无住，要三轮体空。大乘佛法最先传来的是般若系经典，为什么要讲二十二年呢？我们众生处处执有啊。所以对空性一定要有体悟，要有把握。而净土法门好像是从事相上建立的，实际上修净土法门一定要了解空性，因为它是妙有。妙有从哪儿来？是从真空里面来的。你对真空，对般若的空性你都不能了解，你怎么能相信极乐妙有呢？所以要去偏，不要偏两边。

2. 取正取真，取大取圆

然后要选择什么发心呢？要取“正”的发心，正的发心就是为了了生脱死，为了成就佛果。取“真”的发心，真的发心就是念念心心都是上求佛道，下化众生，捍劳忍苦去做，是我们生命当中唯一的真实的目标。这个目的价值建立之后，一切的事情都不能摆在心里，都是随缘的事情，都是梦幻泡影的事情。这时候你的真诚之心才能上来，你这是真的修道啊。然后要取“大”。发心要广大，要度尽一切众生，就像地藏菩萨那样的，那才叫大心哪！要取“圆”，这个心要发得圆。圆就是把握空性，从空性当中显发同体的大慈悲心，然后也让一切众生契证到这个空性，这个空性就是佛性，就是佛知见的一个代表。

我们如果这样地发心，选什么、去什么非常明晰，你根据这个标准来发，才叫真正发起了无上菩提心。好，这就是序分。

第三章 正宗分

一、总标

原文：

此菩提心，诸善中王，必有因缘，方得发起。今言因缘，略有十种。何等为十？一者，念佛重恩故；二者，念父母恩故；三者，念师长恩故；四者，念施主恩故；五者，念众生恩故；六者，念生死苦故；七者，尊重己灵故；八者，忏悔业障故；九者，求生净土故；十者，为令正法得久住故。

现在就进入正宗分了，正宗分主要是谈发心的十种因缘，这是文稿的核心，主要内容。这一段就是总标，对这个正宗分，前面有一个总的标显意思。

总的标显意思是，首先是赞叹这个菩提心——“诸善中王”。这句话大家要把握，对菩提心的殷重感一定要上来。为什么我们要发菩提心？我们修行要修一切善法，这个善法当中有世间的善法，比如五戒十善，这个五戒是人道的善法，十善业道是天道的善法。进一步修声闻的四圣谛，就是三十七道品，这是声闻道的善法。缘觉道的善法就是十二缘

起。权教菩萨的，就是事相上的六度。在这些世间和出世间的善法当中，发大乘菩提心是一切善法当中之王，就是最胜第一，无与伦比的。我们真的有这个认知吗？就是在十法界里面唯有佛法界是王，最尊第一。我们现在发的心就是要成佛的心，度众生的心，这一念成佛度众生的心在所有九法界众生当中，它是无比的尊贵，最胜第一。但是菩萨有初发心的菩萨，有久行菩萨道功德甚深的菩萨，这里谈的还是针对初发心的菩萨来说的。那么初发一念成佛度众生的心会不会也是“诸善中王”呢？仍然是。

这里龙树菩萨在《大智度论》第七十八卷里面有一个公案故事，有时候我们也会讲，但是在这里我们会加深对这句话的理解。说有师徒俩，师父是证到六种神通的阿罗汉，徒弟就是一个小沙弥。有一天，这师徒俩出外行脚。当然这个沙弥是徒弟嘛，就背着衣钵囊走在后面，师父走在前面。在走的过程当中，小沙弥就在后面思惟，我修行最后要达到什么目标？最后他忽然发了一念，我要由大乘法来求证佛果。这一念发起来之后，他的师父是阿罗汉，有他心通，就马上知道他发了这一念心，马上很恭敬地站着，把沙弥肩上的衣钵囊拿下来自己背着，请沙弥走在前面。这个沙弥开始也没注意，他以为是师父关心他，怕他背累了，他就走在前面。走了一段路，他又在思惟，哎呀，成佛的道路太遥远，很辛苦，我还是以声闻乘早一点得寂静涅槃吧，他又生起这一念，这就是退转。这一念出来后，他的师父也知道了，叫他“等等，等等”。就把衣钵囊又放在他肩上，让他走在后

面去。诶，沙弥就说：师父您今天怎么啦？您怎么一下让我走前，一下让我走后？他的师父就跟他说：为什么让你走前面？是由于你发了一念要修大乘法成佛的念头，这一念发起来那了不得，连辟支佛都要恭敬这样的大乘发心者。此心尊贵已经在师位了，连辟支佛都要恭敬，更何况我还是阿罗汉，所以要恭敬你，让你走在前面，我来给你背行李。诶，忽然你又退心了，要以声闻道取偏真涅槃了，那你还没有上路呢，我已经证得阿罗汉果，你还得跟我走在后面去，你得背行李。沙弥一听，发现就这一念的发心竟然这么重要，所以当下他下了很大的决心，安住在大乘法的发心上，不再动摇。

为什么会有这种现象？虽然这位沙弥他还没有什么功德，烦恼也没有断，他能走在他的师父的前面——因为种性不一样。这就类似一个人投胎到了国王家作太子了，他是太子的种性，就是宰相百官都要对这个太子恭恭敬敬，虽然他还是个小孩子。迦陵频伽鸟在壳中那个音声超过一切鸟，虽然它还没有出来。这一念的发心决定了他的种性。你这一念成佛度众生的心，惊心动魄呀。你要知道一切众生都是自私自利的，都是追求自己的快乐而损人利己的，忽然有一个人，一个菩萨发心要贡献自己，要无我，不为自己求安乐，但为众生得离苦，那你说说这是什么心哪？你真的这个心发起来那是惊天动地的。遗憾的是我们常常是口头上发的。

“此菩提心”，就是前面经过你的选取，不是小心、不是伪心、不是偏心、不是邪心，是正、大、圆、真的心，这

个菩提心就是一切善法当中无与伦比的。这样的菩提心不是小可因缘哪，必定要有大的因缘才能发得起来。因为我们一定要认知，凡夫众生都是有俱生我执的，有身见的，这就决定了他的自私贪婪是他的人性里面的常态呀。那发菩提心恰好是完全超越这些，那是要有大的因缘才能发得起来的。这里谈因和缘，因主要是在自己这面来说，叫内因，就是我们生命里面有这个正因的菩提心；但还要有宿世的善根辅助，再加上有一个外缘，你能遇到善知识，遇到佛法，遇到能够把你汨没在烦恼分别里面的菩提种子能够撬动起来，能够唤醒的这种力量，你才能够发得起来，否则它是永远在那里“冬眠”哪。

“略有十种”，这里进一步标举有十种因缘，这是说发菩提心的因缘很多，但这里概述为十种。是哪十种呢？这十种因缘不是简单的排列，里面还是有内在的钩锁关联的。

第一个，就是要“念佛重恩”。念就是系念，明记不忘。念什么呢？念佛对我们有重大的恩德。佛来到这个世间的示现，也不是小事因缘，而是大事因缘。他来这个世间示现八相成道，乃至以无量的化身来度众生，就是要拔我们众生的苦，与我们涅槃解脱成佛之乐。这个过程不是今生乃至多生的，对我们众生有重大的恩德，但我们常常都不知道。只有通过佛经、通过善知识的开导，我们才知道原来在这个世界上对我们有巨大恩德的是佛，所以要念佛恩。

第二，是要念父母的恩德。这个大概大家都感同身受，能够念得起来，但是真正能对父母的恩德能够念起来也不容

易。我们在小孩的时候常常就是叛逆，父母对我们的刻骨铭心的大爱我们可能感知不到，往往是自己成家了，做了父母的时候，才会掉过头来知道父母当年对我们的恩德。要念父母的恩。

第三，要念师长的恩。父母给了我们的身体，师长给了我们世间的礼仪和修道的法身慧命，在我们成长的过程中，离不开师长的教导。这要念师长恩。

第四，要念施主恩。主要针对出家人而说，因为你出家，不从事生产、贸易，你的修道的基本的生存是施主来成就的。要念施主恩。

第五，要念众生恩。对这一点可能大家就比较陌生一点，众生对我们有什么恩呢？其实众生对我们恩德很大，生生世世都曾经作过我们的父母。不仅人道的众生，乃至畜生道的这些众生对我们都有恩德。比如狗帮我们看家门，忠心耿耿，牛给我们耕田，鸡给我们报晓，这些都是恩德啊！要念众生恩。

这前面五种都是对外而言，是谈感恩的，知恩报恩的。第六就开始面对自己来思惟了。首先是念生死苦，念我们无量劫以来生生死死、死死生生的轮回之苦。这一点可能大部分人是没感觉的。

第七，是尊重己灵故。这个也是比较陌生，就是对我们现前一念的灵不昧的自性，与十方三世一切诸佛平等不二，要尊重己灵，尊重我们本具的佛性。

第八，是忏悔业障。思惟我们无量劫以来业障深重，

如果业障很大不去忏悔，菩提心就被严重地遮盖，不能发出来。

第九，就是求生净土。要思惟我们即便在这个世间初发菩提心，但要圆成菩提佛果，在这个世间很难，只有求生净土才能完成我们发菩提心的最后的目标——圆满佛果。

第十，就是发菩提心为令正法得久住故，正法就是指佛法了。尤其在末法的时候，法弱魔强。在正法时代，教、理、行、果都有，有教法，有修行，有证果；在像法时代，有教法，有修行，证果少；到了末法时代就更可怜了，只有教法，修行和证果都谈不上了。但是佛法是靠人去弘扬的，佛法也赖这些发菩提心的人来灯灯相续，发扬光大呀。如果真的是有一批发了大菩提心的人，真修实干的人，那正法也可以长久地住在这个浊恶的世间。所以，为令正法得久住故。

这里第一个是报答佛恩，怎样才能报答佛恩？从第十个，你能令正法久住就能报答佛恩。你要念佛的恩，报恩，还要同时能够修行，闻到佛法，是离不开父母，离不开师长，离不开施主，离不开众生。所以通过知恩、报恩引发悲悯心，最后把菩提心的种子给它唤醒。这就容易下手。如果你真的让我们发那个很大的心，众生度尽方证菩提，自己未度先度众生，其实很多都是口头上的。但是发菩提心跟我们有重大的关联，如果我们是把生命的目标定在了脱生死，成佛道的这个层面，那菩提心的发起就是先决前提，这是成佛的种子。如果你不发菩提心，你就成不了佛，你种子都没有

怎么谈收获呢？所以它很重要。很重要那从哪里开始呢？在我的个人生命的情怀上，也必须要发菩提心，因为有这么多的佛、父母、师长、众生对我有恩德，我得要报恩哪。那报恩怎么报呢？唯有发菩提心，成佛才能报这些恩德。这就有一个下手处。

二、分释

（一）念佛重恩

原文：

云何念佛重恩？谓我释迦如来，最初发心，为我等故，行菩萨道，经无量劫，备受诸苦。我造业时，佛则哀怜，方便教化，而我愚痴，不知信受。我堕地狱，佛复悲痛，欲代我苦，而我业重，不能救拔。我生人道，佛以方便，令种善根，世世生生，随逐于我，心无暂舍。佛初出世，我尚沉沦；今得人身，佛已灭度。何罪而生末法？何福而预出家？何障而不见金身？何幸而躬逢舍利？如是思惟，向使不种善根，何以得闻佛法？不闻佛法，焉知常受佛恩？此恩此德，丘山难喻。自非发广大心，行菩萨道，建立佛法，救度众生，纵使粉骨碎身，岂能酬答？是为发菩提心第一因缘也。

这一段开始，就具体地来解释发心的十个因缘了。首先就谈第一个因缘：念佛重恩。什么叫念佛重恩呢？这里的佛，就以释迦牟尼佛——我们这个世间的教主——作为一

个标范来谈了。释迦如来就是释迦牟尼佛，释迦是能仁的意思，牟尼是寂默的意思；能仁是以慈悲利益众生，寂默是以宁静安立自己的道业。也就包含着自利利他的德性在里面。

我们在本生故事里面也会知道，释迦牟尼佛多生多劫的菩萨道的行业。最初发菩提心，是在无量遥远的时代，有一位古释迦佛示现。有一位陶师供养佛，发心要成佛，成为像释迦牟尼佛那样的佛，并希望自己成佛的时候也是同样的名号，希望自己的弟子也跟古释迦佛的弟子是一样的名称。这位陶师正是本师释迦牟尼佛的前身，还真的给他复制过来了，这是“最初发心”。从藏教来说，从初发心到圆成佛果要经过三大阿僧祇劫了；从圆教来说，那是动经尘点劫了。

既然发了菩提心，那就要悲心度众生了，所以为度我等众生故，“行菩萨道”。菩萨道就是六度万行，就是舍己从人，就是以无我的智慧，真的是不为自己，就是为了度众生来修行。这样的修行动经无量劫，所以不是三大阿僧祇劫，是无量劫，所以我们不要以为释迦牟尼佛只是这一世在这个世间作佛了。《法华经》称性而说，由迹开本，我们才知道释迦牟尼佛乃是尘点劫以前早已实成的一尊古佛了。他所度的众生无量无边，从地下涌出的菩萨都是无量无边，都是释迦牟尼佛教化发心的。所以他不是这一次来，而是多少次来我们这个南阎浮提来作佛度众生，这是他成就佛果后的事。那成就佛果之前，行菩萨道的过程，那也是动经无量劫，“备受诸苦”啊！行菩萨道要利益众生，很辛苦啊，叫难舍能舍，难行能行，难忍能忍哪。修六度布施，不仅钱财外物

要布施，就是头目脑髓也得布施，妻子孩子也要布施，国王位什么的都要布施，而且是带欢喜心去布施。看到老虎奄奄一息饿得要死，就舍身饲虎，把自己的身体血肉舍出来救老虎；为了救一只鸽子把全身的肉都割下来也在所不辞；在饥荒的时代自己变成大肉山；在缺水的地方变成大河流；修忍辱，被冤家片片割截身体，不生瞋恨而且发慈悲心；为了度众生求法，为了半偈，可以献出生命；能够剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨，以髓为水。你说辛苦不辛苦？所以发菩提心不是口头上的，那是要真干的。

为什么发菩提心的人很多，最后成就菩提心的人很少？菩提心难发而又容易退转，这是特点。难行哪，难忍哪！舍利弗有一次发了菩提心说要度众生帝释天就得考验他是不是真的发菩提心。因为天人都知道，很多人都是口头上发的，经不起考验的，所以就要考验一下。如果三关的话，舍利弗也过了两关，最后一关就过不去了。帝释天变化成一位婆罗门年轻人，说我要一个药引子救母亲，而且要的是一个发菩提心的人的眼睛作药引子。舍利弗说我正好发菩提心，我正好就要度众生嘛。舍利弗就把一只眼睛挖下来了，这叫难舍能舍吧，这眼睛不容易舍呀，他毫不犹豫地割了一只眼睛。那婆罗门年轻人说，你怎么这么性急呀，我要的是左眼哪，你怎么把右眼挖下来了？舍利弗说，哦，好，你要左眼，再把左眼挖下来。这是不是难行能行哪？这两关都通过了。最后这婆罗门年轻人拿到他的两只眼珠子一闻，说你这眼珠子是臭的，抛在地下用脚踏。这下，舍利弗就受不了了，你这

个弊人，这么难度，我不理你了。众生难度，我还是先解决自己的问题吧，以声闻乘去求寂静涅槃吧。众生是刚强难化呀，这就叫难忍不能忍。很多菩萨行菩萨道，难舍他可以舍，难行也能行，最后难忍他忍不了。我们僧团做执事的，有的就是这样，辛苦没关系，但是被别人诽谤了，他受不了。这个忍辱波罗蜜，就是要忍哪。你如果还忍不了，说明你对空性还没有把握，还有能所之相。所以“备受诸苦”这四个字，真的是谈何容易呀！当释迦牟尼佛最后成佛的时候，百万魔军来攻击，所有的刀箭都变成莲花，魔王波旬都很惊讶，你为什么会有这么大的法力？释迦牟尼佛说，你只是修了一点福报得到魔王的位，我是动经无量劫，舍去了无数的生命修行。波旬不相信。地神出来作证，说这个三千大千世界，没有一寸土地不是菩萨为度众生流血的地方啊。你思惟一下“备受诸苦”是什么概念！

所以在这个过程中，佛是有同体的大慈悲心。众生在造业，佛悲悯不已，他要用种种善巧方便来教化我等众生不要去造业。要讲因果，讲轮回，用种种苦切的语言来讲，造了什么恶就要到什么地狱遭受多少劫的苦果，来教化我等众生。但虽然听到佛的这样的悲心的教化，我们还是那样的无明愚痴，不相信，不接受，还认为这是佛的方便之语，佛是吓我们的，哪有这回事啊？就类似于现在一些人，你跟他传达佛讲的三世因果、六道轮回，他不相信，他还哈哈大笑：

“没有这个事。”那他造业就更没有阻拦的力量了。那造业会到哪儿去呀？那一定要下地狱的。所以当佛在经典当中对

阿难说这句话——在佛眼所看，失人身者如大地土，得人身者如爪上土的时候，佛多么地哀怜哪。众生就是刚强难化，不相信，不接受，于是行为不改变，还是按照他的贪瞋痴的烦恼去做事，三恶道就是他的归宿。

我们在三恶道轮回了很久了。我们堕到地狱的时候，佛也没有舍弃我们。我们堕地狱在那里水深火热，刀山剑树，灰河血河，佛就更悲痛了。因为佛是跟我们同体的，佛是看一切众生等同一子，如罗睺罗啊。你说作父母的看到自己唯一的儿子下了地狱，他是什么样的悲痛？别说是受地狱苦，就是受人间牢狱之灾，父母都不得安宁哪。所以释迦牟尼佛悲痛啊，悲痛得就想代我们在地狱里面受苦，让我们置换一下，佛替我们受苦。佛是这样的悲心。但我们造的恶业实在太重了，虽然佛想代我们受地狱之苦，但我们还是在地狱里面不能信受，不能被救拔。这业障，“能敌须弥，能深巨海，能障圣道”啊。在地狱里面的众生，每天万死万生，佛放光他接收不到，佛的慈悲声音他听不到。这时候业力不可思议呀！就像饿鬼道的众生，他饿得要命，干渴得要命，但是他一接触到河流，本来都是水量丰沛的河流，河流就干涸了，或者河水变成了脓血了。就同样的水，我们看到的是水，饿鬼看到的是脓血，这就是业力重。证阿罗汉果的人有宿命通，他一知道自己原来在地狱受苦的情形，他的那种恐惧，不是流汗哪，是流血呀，每个毛孔里面出血呀！那很苦很苦啊，我们还体会不到这个苦。有时候我们说一个人受苦刑，用三百根矛来刺他的身体，我们觉得凌迟或这样的苦应

该是很苦了，但与地狱的苦相比这是小菜一碟，地狱比这苦百千万亿倍呀！

这样在地狱里面好不容易苦受完了，一般的业果，是地狱道受完就到饿鬼道，饿鬼道受完到畜生道，畜生道受完到人道，人道里面又是六根不具、聋盲喑哑、下贱贫穷。得人身也是侥幸，说明生到了善道，比三恶道要强得多，在佛的眼里肯定比较高兴，比较欢喜了。所以佛就赶紧过来，以种种方便要令我们在人道里面听佛法，种善根。所以佛在人道里面，正面地他是示现八相成道，这是显的一面；隐的一面，实际上佛有无量的化身，以各种不同的社会角色，随缘示现，教化众生，“令种善根”。乃至现在，我们不要以为佛已经灭度了，好像跟我们没有关系了，实际上佛的涅槃是一个示现。佛灭度之后仍然要以百千亿的化身，跟地藏菩萨一样，来救度众生。佛不是说涅槃了该休息一下了，还是没有休息，佛要让我们种世间和出世间的善根。

这样就动经无量劫生生世世在六道里面跟随着我们，“随逐于我”。虽然我们迷惑颠倒，刚强难化，不知恩不报德，但是佛心没有一念暂时地放弃我们。这些情形，我们知道吗？我们一概都不知道啊。就像《楞严经》讲的“十方如来，怜念众生，如母忆子”，就像慈母忆念离门远出的儿子，但这个儿子舍父母而流浪，他是从来不会想到在故乡还有一位慈母天天在系念他，关爱他，盼望他回来。我们一概不知道。

实际上，《梵网经》说佛来这个世间已经八千次了。那

就这一世来说，也就是在距离我们两千五百多年前，释迦牟尼佛示现了八相成道。佛这一世降诞在迦毗罗卫国，示现为一位太子，逾城出家，苦行六年，夜睹启明星悟道，一代时教，说法四十九年，谈经三百余会。当佛出世的时候，“我尚沉沦”。“我”就是自称，我业障重，还在三恶道里面流浪。现在侥幸得到人身，一看佛已经灭度了。所以佛在这个世间的示现是稀有的，是短暂的，就比喻为优昙钵罗花。昙花一现，就像电光一闪就没有了。所以这些都是自己在感慨呀，自悲呀，悲痛啊。我是什么样的罪业生到了这个末法时期呢？五浊恶世末法之秋啊，生到这个时空态里面的都是罪业甚深的众生，一定要有这种自知之明哪。所以省庵大师说我是何等的罪业生到这个末法时期。省庵大师在世的时候还是清朝初年，也是清朝最好的一个时段，他都感慨自己的罪业，如果到了现在他不知道要怎样更深痛地感慨了。

但值得庆幸的是出家了，是何等的福报而能够出家！出家一法，在佛教里面它是给众生开启了一条胜妙的解脱之路，全新的生活方式，一切诸佛都是示现出家来作佛的。家庭就是烦恼的渊藪，所以一个人有福报，有善根，他才有出家的机缘。现在看来，有的人觉得出家好像是你社会上受到挫折，活不下去，他可能还有这么一个偏见。世间活不下去的人多了，你就问问乞丐，他饭都没的吃，劝他出家，他是坚决不出家的。为什么？他没有这个善根，他认为出家太难受了，所以出家不是一件简单的事情。但要真正出家，不仅出两扇门之家，乃是要出烦恼之家，出三界之家，这才是

真正大丈夫之事，这就要有福报。

那是何等的业障不见佛的紫磨真金身，又何等的幸运而在末法时期以出家的身份能够遇到佛的舍利！，“躬”就是亲自，“躬逢舍利”就是能够亲身逢到佛的舍利，具体地就是阿育王寺的佛舍利。阿育王在世的时候是大护法，役使鬼神在阎浮提建造了八万四千座舍利塔，其中在震旦国有十九处。现在好像就在宁波的阿育王寺发现了一处。这是在西晋的时候有一位菩萨，叫刘萨诃，他示现为一个猎人。有一次他生病快死了，遇一梵僧说你本来要下地狱的，要忏悔业障必须要寻找舍利。所以他病好后就到处寻找，结果在鄮山这个地方就听到地下有钟声，他就在那拜拜拜……，诶，终于从土下涌出了这么一个舍利塔，所以就在那里开始建一座寺院。现在拜的人也很多了，不是很大，粟米那么大，大家反映看到的各种颜色不一样，有机缘大家可以拜一拜。

舍利就是佛的灵骨。在《法华经》它有一个说法，本来佛是可以长久住世的，只是由于众生的业障重，如果长久住世，他就生不起稀有难遭之想，他就不会去赶紧修行。所以佛就示现涅槃，也是为度众生故。《法华经》中有个“医子喻”，就比如一个做父亲的，是位良医，他的子女误服毒药，他配了很好的草药，那些未迷失本心的子女马上服药，病就好了，其余那些迷失本心的子女不肯服用。就比喻他天天在家里，子女都觉得很熟了，对他的教诲不放在心上，不去如教修行。他就方便说：我要出去，出远门了。我给你们留下了一些药物，如果有病的时候，你们可以服药，就能恢

复健康。这个父亲离开出远门之后，家里的小孩还是没有感觉，过了一段时间，忽然有人来报信了，说你的老父亲在外面去世了。这些子女们听说自己的父亲去世了就很悲痛，悲痛之余就想起来了父亲临走的时候留下的药，所以开始就服这个药。服药后那种身心的迷狂状态就好了，清醒了。等到他们健全的时候，父亲回来了。所以这个示现，说在外面死亡了这就比喻涅槃，使者来报信就比喻舍利子。通过舍利子，大家去拜它，知道这也是提醒一切法的无常。佛不在这个世间，他的教法还留在这个世间，所以拜舍利，消业障，得福报，开智慧，引发众生的信根，这是佛用舍利来度众生的一个善巧方便。所以省庵大师说自己能逢到舍利也是非常庆幸的，所以他感佛恩，能够燃指香供佛啊。

所以如是这样地思惟，就是悲喜交集，一方面悲痛自己的业障重，罪业大，一方面也庆幸自己还能够出家，还能遇到佛的舍利。所以如果不是多生多劫种了善根，那今生怎么能闻到佛法呢？闻不到佛法，怎么能知道无量劫以来佛对我们这么大的恩德。我们多生多劫生生世世曾经接受过佛的这么巨大的恩德，读佛经我们才会知道，要么你不接触佛法根本就不知道。因为我们这些业障重的众生有一个特点，就是不知恩不感恩。知恩就很难，感恩要付出行动就更难了。

要思惟佛对我们这样的恩德，比山还高，比地还广。用大山之高、大地之广来比喻佛对我等众生的恩德，都难以比况百千万亿分之一分、两分哪！既然佛对我们恩德这么巨大，那怎么去报恩呢？虽然我们也可以去供养佛舍利，佛舍

利要用精美的饮食、香花供养，幢幡、宝盖、音乐都能作供养，但是真正报佛恩的核心，还是要顺应佛心，称合佛心。佛心是什么？佛心是大慈悲心，是欲令一切众生了生死、出轮回、成佛道的心，所以要了解这种情况。所以真正报佛恩就得要发菩提心，这就像《普贤行愿品》讲的，要广修供养，“诸供养中，法供养最。”何为法供养？法供养就是菩提心、菩萨道的核心内容，共有七种，“所谓如说修行供养、利益众生供养、摄受众生供养、代众生苦供养、勤修善根供养、不舍菩萨业供养，不离菩提心供养”。就是要发菩提心，行菩萨道，在无三宝处建立佛法。众生之所以轮回受苦，就是由于没有闻到佛法，不知道生命的真相，所以，我们要报佛恩，就得要弘扬佛法，住持佛法，来救度轮回当中苦难的众生。

如果不这样做，你用其他方式来报佛恩，纵然你就是把自己的生命搭进去，粉身碎骨，你岂能酬答佛恩之百千万亿分之一呢？你说我们天天去送上供养，难道佛需要我们一挂香蕉、几盘饮食吗？有的人供养一点水果，还跟佛讨价还价：我现在有个事求你老人家了，你如果帮我解决了我就来还愿。我今天晚上要打麻将，希望能赚钱，赚到钱呢，说明你好灵哪，明天我就买一桶油，买一挂香蕉来……。有的众生跟佛菩萨讨价还价，你说佛心是这个样子吗？佛需要你那一点东西吗？所以你就是生命搭进去，把你生命布施出去，都没有办法酬答佛恩之百千万亿分之一呀！

佛需要我们了生死、出轮回、成佛道，佛需要的是这

个。佛早已证到无我的大慈悲，他不要名不要利，唯有要你成佛！是这么一个心。

所以我们去思惟，去忆念释迦牟尼佛对我们的恩德的时候，就要从这样的一个角度，把我们本具的菩提心给它发起来。而且要思惟无量劫以来，佛也跟我一样是凡夫，就是由于他发了菩提心，精进不退，捍劳忍苦，最终成了万德庄严的佛陀。也许无量劫以来，我也跟释迦牟尼佛同样地发过菩提心，但是自己中途退转了，懈怠了，放逸了，所以就在生死当中不断地轮回，而且轮回得每况愈下，心性智慧一点都没有开发出来。所以发菩提心度众生最终就是度自己。是由于有苦难的众生故，才生起我们的悲心，由悲心才生起菩提心，由菩提心才引导六度万行，由六度万行才结一切种智的佛果。所以一切菩萨思惟，成就佛果的最终因缘是由于有众生故；没有众生，就没有菩萨，就没有佛果。所以一个菩萨成佛之后，他也要转过来报众生恩。

所以从这个意义上来说，我们现在还是在轮回的众生，一定要走上这条道路。从思惟佛的恩德这一非常情感化的角度撬开我们的菩提心门。还有一个，就是看到佛的相好庄严，他发菩提心。地藏菩萨第一次发菩提心，就是看到师子奋迅具足万行如来相好庄严，他就问什么样的方法能得到像佛这样的相好庄严。佛就告诉他：你如果能发大悲心去救度众生，就能得到这样的相好庄严。他就由于想得佛的相好庄严故，他发起了菩提心。有的众生是听闻到佛有无量的功德，十力、四种无畏、十八不共法，无量的智慧，无量的神

通，无量的光明，由于对佛德的这种景仰，发菩提心。

所以这里面“以念佛重恩故”也同样包含这个内涵，但是，是从佛跟众生的这个施恩和受恩，以及我们众生要报恩的层面，来谈怎么样把这个菩提心发起来。所以“念佛重恩”就构成了发菩提心的第一个殊胜的因缘。

（二）念父母恩

原文：

云何念父母恩？哀哀父母，生我劬劳，十月三年，怀胎乳哺，推干去湿，咽苦吐甘，才得成人，指望绍继门风，供奉祭祀。今我等既已出家，滥称释子，忝号沙门，甘旨不供，祭扫不给，生不能养其口体，死不能导其神灵，于世间则为大损，于出世又无实益，两途既失，重罪难逃。如是思惟，唯有百劫千生，常行佛道；十方三世，普度众生。则不唯一生父母，生生父母，俱蒙拔济；不唯一人父母，人人父母，尽可超升。是为发菩提心第二因缘也。

发心的第二个因缘是“念父母恩”。对于一般的信众和社会人士也都会直接间接地，或多或少知道些父母对自己的恩德。但是要真正深刻地意识到，比较完整地体会父母的恩德以及找到一个报恩的方法，可不是一件容易的事情。所以首先前两句是引用《诗经·小雅·蓼莪》这首诗。这首诗是一个身为儿子的，在周幽王时代，被行远役——就是当兵守边防，长期不能回来，所以令这个孝子在他父母亲病亡之

时还驻守在边防之所，不得相见，于是就用这首诗来抒发一个孝子对父母恩德的那种感怀，同时也带有着讽刺周幽王的意思。

第一句“哀哀父母”。两个“哀”叠在一起说，就代表着孝子那种怨恨之心——父母对自己有这么大的恩德，但我却不能在身边为他们送终。“哀哀父母，生我劬劳”，父母生育我是多么的辛劳。特别谈到母亲“鞠我，拊我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我”。母亲对婴儿时期的我是这样的养育，那样的抚爱，那样的祈祷，跟自己一起或起或立，随时地关顾着我，注视着我，庇护着我，出入的时候都怀抱着我。把母亲对自己的这种养育之恩非常细致地描述出来。无父亲就没有依怙，无母亲就没有依托。我出去从征役，是怀着忧思父母亲恩德的心出去的，结果回来却见不到父母，所以心情就“欲报之德，昊天罔极”。就是父母恩重如天，无有边际，我现在想报父母二亲的德，奈何苍天变化无常，夺去父母生命，致使我欲报不能啊！

父母一生的精血大半都是为子女耗尽，这里就举出了“十月三年”。怀胎是十月，这十个月对母亲来说是非常的辛劳啊。一个小小的生命是靠着母亲的营养来渐渐地长成胎儿的，所以这十个月，做母亲的就腰酸腿疼，身心憔悴，因为她是用她整个生命的能量去抚育另外一个新生命。到了生产的时候，那也是过生死关哪，非常的痛苦啊。生下来了，又有三年的“乳哺”，就是哺乳期啊。

婴儿一出生下来，什么都不能自理，都是靠母亲哪。母

亲带孩子的那种辛苦，这里就讲了两句话“推干去湿，咽苦吐甘”。婴儿会大小便，他不能控制。大小便后，就要把那个湿尿布给抽走，再把婴儿放在干的、干净的地方来睡。要喂食，那自己都得要嚼烂。如果嚼的过程觉得味道比较苦，就自己吞咽下去；如果觉得味道比较甜，才吐给子女去吃。这就说明母亲对子女的抚育，是无私的大爱。如果婴儿生病了，那做母亲的就更心急，恨不得这个病就生在自己身上，她这种代子女受苦的心是发自天性地就能出来啊。这个过程，做过母亲的人才会体会得到。所以为什么做女儿的人对母亲比较孝顺啊？因为她经过了这个过程，非常不容易。这样慢慢地好不容易让他长成人了。原来小孩子还能跟父母一团和气，因为小孩子离开父母不能生存，父母对他无限的关爱，他也像小鸟依人一样地依着父母。父母和子女那种天性的关系，真是叫“仁”。什么叫“仁”呢？就是同体感。父母为小孩的欢笑而欢笑，父母为小孩的痛苦而痛苦，就是这样一种高度的统一。等到这个小孩子长得慢慢懂事了，他反而跟父母的同体感就开始有点游离了。尤其十几岁进入叛逆期，他慢慢地就不大听父母的话了，他有他的主见了，他有他的世界观了。所以为什么孝道从小就要把它培育好？就是让他在成年之后，也一直要把对父母的孝道能够延续下去。

父母永远都是对子女无条件地关爱的，无论他是孝子还是逆子。那种关爱，那实在是，做父母真是很累哟！上学的时候得要赶紧给他选好的学校，现在不是要择校吗？为了择一个好的学校，不惜重金。那些重点学校旁边的房租很高

啊，父母都不在乎。上次听个广告说是三十五万一平米，都有人去买，望子成龙，望女成凤啊。然后慢慢地大了，又得张罗，儿子要给他娶媳妇，女儿要忧愁她能不能嫁得出去。你看现在不是有些城市搞了一些相亲角吗？在公园里面，实际上都是父母在那里为自己的子女去相亲。子女婚姻，他比子女还要关心，还要上劲。真是可怜天下父母心哪！然后为了子女要住房子，又关心他的住房，又关心这个、关心那个，连他的下一代都要关心。所以在这个过程中，多少父母对子女的那种关爱，真是不仅付出了巨大的心力、精血，而且不惜造业来护佑他和他的下一代。

父母对子女也是有期待的哦，希望他光宗耀祖，传宗接代，对于死亡的祖先能够有祭祀之人。在中国这种宗法家族观念很重的国家尤其注重这个。所以这些都是父母的苦心哪！为人子女的一定要了解，要知恩，要有孝心。所以中国十三经有一部《孝经》，孔子在其中对各阶层提出了孝的理念和行为要求。那孝是天之经、地之义；孝能够通神明；百行孝为先；尧舜之道，孝悌而已矣。就是圣君他治理天下之道，无非就是用孝道来治理。当虞舜对要害他的父母还去孝顺的时候，不需要他有其他的作为，天下就已经得到治理了。

那现在这里主要针对出家人来说了。“今我等”，与会的僧众已经出家了，出家了就离开自己的原来俗家的姓名，就是“释子”了——以释迦牟尼佛的“释”字作为姓了。“滥称释子”，这是谦虚的语言。做释子是很崇高的称谓，

但是自己的道业不够，不能为佛教争光，所以只是滥竽充数。“忝号沙门”。沙门就是要勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，识心达本，号曰沙门，悟明心地。但是自己出家了，虽能有沙门的名称，但是没有真实的德能，所以就“忝”，忝就是没有这个水平，忝辱啊，辱没了这样的神圣的名称。这是谦德的表达。

在孝道这方面更是要有深刻的思考了。出家了，对父母的这种供养、赡养就做不到了，“甘旨不供”。作为在家的孝子就是要赡养父母，把好的饭菜、饮食要给父母，四季都要照顾父母的炎凉，每天早晚都要去请安，但是出家僧众做不到这一点。然后“祭扫不给”，父母祖先这种祭日、清明，都应该去祭祀，扫塔，但常常由于去参学修道都做不到。所以父母在生之年，不能赡养父母的口体，然而父母死亡又不能够“导其神灵”得到解脱。由于前面说自己是滥称释子，忝号沙门，觉得自己没有道业嘛。那你世间的孝道又做不到，出世间又不能利益父母，那在世间的孝道就有大的亏损，出世间对父母又没有真实的利益，这两种对父母的利益都失去了，那你就是“重罪难逃”了，就是天底下一个极重罪过的人了。有的人不了解出家，好像出家就是不讲孝道，实际上佛教是非常注重孝道的。

“大孝释迦尊，历劫报亲恩”。释迦牟尼佛成佛都要升忉利天为母说法，自己的父亲净饭王去世，他都要亲自去抬棺木。每年的七月十五，我们的盂兰盆会也是表明孝道的。以大目犍连尊者作为代表，他为了救他的饿鬼道的母亲，自

己道力不够，所以他就供养所有的大众僧，让大家共同来帮他救拔母亲。

古往今来多少出家人，他们对父母的孝，那是刻骨铭心哪。唐代有一位子邻法师，他出家后思念双亲，回家探亲发现母亲已经去世三年了。他就到五岳庙诵经，一定要知道他母亲生到哪个地方。五岳神就指点说他母亲在地狱受苦，到酆山礼阿育王塔或许可以免除。这个子邻法师就到阿育王寺拜舍利塔，一直拜，拜到四万拜的时候，他的母亲出现了。他的母亲说，由于你拜塔，把我超度到忉利天了，他看到母亲生天了。

唐代有位师备禅师，他是雪峰禅师的弟子。父亲原来是捕鱼的，他父亲就是在捕鱼时站在船头上落水去世的。这样给他的震动很大，他就觉得自己的父亲一定是堕在恶道里面了，所以为了救他的父亲，他就出家了。他是修苦行哪，捍劳忍苦。结果有一次，他过山岭的时候，被石头划破了脚，流血的当下他开悟了，开悟也得到了雪峰禅师的印证。开悟的当晚，他就做了一个梦，梦中出现了他的父亲。他的父亲对他说，由于你出家修道，悟明心地，我赖你的功德生天了。

宋代的宗赜禅师，为了度他的母亲，接他的母亲到寺院住在方丈寮的东院，劝他母亲念佛。结果他母亲在寺院住了七年，从开始不相信、散乱地念，到最后坚定信心一心来念，成办往生之事。宗赜禅师送他母亲往生之后，自己也就启建了个莲华胜会，以结社的形式来动员更多的人来念佛

求生极乐世界。他这个莲华胜会一成立，就做了一个梦，梦见一个三十岁的清美男子要求加入他的莲华胜会。宗赜禅师就拿着簿子说，你叫什么名字？要登记名字。这位男子说，我叫普慧。记下来之后，又说家兄普贤也要参加。醒过来才知道，这普慧、普贤就是华严会上《离世间品》的两位大菩萨。他感得了华严菩萨的幽赞。

所以佛门里面对父母的孝，称为大孝当中的大孝。儒家也有句话，叫“小孝用力，中孝用劳，大孝不匮。”一般平民百姓，小孝就是为父母出力，养父母的身体；中孝是用功劳荣显父母，也就是躬行仁义、建功立业来显扬父母的名声，养父母的心志；大孝不匮，这里就是说一个人不仅要孝敬自己的父母，并将孝道推而广之，以仁爱之心广施天下，让百姓都能兴起孝心。而在佛门来讲，真正的孝不是孝一个业习的父母，而是要孝父母的那个妙明真心，养父母的法身慧命。这里面孝的内容就更深邃一点。

佛门当中讲，大孝当中的大孝不仅是让你光宗耀祖，让你父母能得到好的名声，而且要让父母离开三界六道，要究竟圆成佛果。所以这就是发菩提心的一个核心了。我们作为一个凡夫僧，在这里，生不能对父母有身体上的赡养，道业上也没有足够的道力来超度父母，那这就重罪难逃。

那怎么办呢？那就得思惟，唯有发菩提心才能够报答父母的大恩大德。要知道父母生育了我们，但是他没有真正去修道。没有修道，一定在轮回里面。我们想到对我们有大恩的父母还在轮回里面挣扎，那就情不自禁地要把父母从轮回

里面超度出来作为一件重大的事情，这就是要担荷报恩的重任，不仅是在口头上说。要上求佛道，下化众生，“百劫千生”来成就菩萨道。“十方三世”，就是在无尽的时空来普度一切众生。

那这样的大心一发之后，不仅是要超度自己这一生的父母，乃至生生世世的父母都由于我们这一念菩提心的生发，都得到了出离轮回之苦的利益。不仅一个人的父母，乃至所有人的父母都能由你这一念的报父母恩启动的菩提心，得到了超升。这一点在地藏菩萨因地当中作婆罗门女及光目女的时候，他为了救那一世的母亲，最后他就是面对所有的众生来发心的。婆罗门女由于她供养觉华定自在王如来的形像，觉华定自在王如来告诉她，你要知道母亲在什么地方，你回家去念我的名号。所以婆罗门女她是得念佛三昧到了地狱里面，跟无毒鬼王有一段对话，无毒鬼王告诉她：你的母亲已经从地狱里面出去了，不仅是你母亲一人，乃至跟你母亲在一起的所有的地狱众生都生天了。所以这时候她得念佛三昧能够到地狱里面去，就已经是法身大士了，她以法身大士的慧眼观察，原来地狱的众生都是她多生多劫的父母。所以她从定中出来，在觉华定自在王如来的像面前发的愿，就不仅仅是为这一生的父母，乃是为生生世世的父母，不只是为自己的父母，乃是为所有众生的父母来发的大愿。

所以这就是发菩提心的第二个因缘，从念父母恩下手。

（三）念师长恩

原文：

云何念师长恩？父母虽能生育我身，若无世间师长，则不知礼义，若无出世师长，则不解佛法。不知礼义，则同于异类；不解佛法，则何异俗人？今我等粗知礼义，略解佛法，袈裟被体，戒品沾身，此之重恩，从师长得。若求小果，仅能自利。今为大乘，普愿利人，则世出世间二种师长俱蒙利益。是为发菩提心第三因缘也。

念师长恩。这也跟净业三福“奉事师长”相吻合。

为什么要念师长恩呢？前面谈父母虽能生育我的身体，但是我们在成长的过程当中离不开师长之恩。自古以来往往都是“易子而教”，父母是很难教子女的。因为教育它是要希圣希贤，它得要有责备、督促，严格地去做。父母如果教小孩有责善的这些做法，可能会伤及到父母和子女的那种天然的感情。所以家庭关系有时候是不能过多地讲理的，它更多是侧重在情来说。而教育就要讲理，就要责善，所以自古以来都是易子而教，就是把自己的子女交给他人去教。作为老师，会教小孩怎么去待人接物，怎么去对待自己的父母。所以这就谈到世间的师长（师长有两类：一种是世间的老师，一种是出世间的老师），如果没有世间的师长，则自己就不知道“礼义”。

这里传达什么消息呢？我们古代的教育侧重在人文的教育、人格的教育、道德的教育，所以要读“四书五经”。

中国文化是礼乐文化，周公制礼，礼者理也。人同此心，心同此理，由礼生起了各种行为的规范。还有仁义礼智信五常，有仁义的教育。这些就是韩愈说的师道，师道包括三个内容，传道、授业、解惑，这三者构成了传统社会师长教育的内容。现在的师长可不一样了，现在的教育是侧重于知识技能了，传道——怎么做人的学问，这个都很少去谈。所以传统社会那种师生关系，那真是一日为师，终生为父，它真的是有一种精神上的那种巨大的、深刻的纽带，关心学生一辈子。学生对老师恭恭敬敬，如父亲一样对待；老师对待学生，像对儿子一样的负责任。这种师生的情谊就非常的深厚。

现在我们来看看体制内的教育，现在的社会，你评判一个学校的情况怎么样，师生关系是一个重要的指标。但现在的师生关系是很成问题的，尤其是“教育产业化”以来，师生关系已经被一种经济交换行为取代了。学生觉得我是交了钱来学习的，你必须要教我知识，我是拿了钱来买知识的。老师呢，他教的那些东西也就是知识技能，我要这份职业，拿份工资，还得讲课的奖金，那就上这门课。既然是交易的行为，那在情感上、精神上的纽带就大为的淡薄。淡薄到什么程度？比如上个电梯，学生也是跟老师一起挤电梯的，他没有说让老师先上电梯的。甚至下了课，在校园或者在外面见了面，也可以不打招呼的。那这种情况，学生对老师不尊重，老师也就敷衍。原来在高校，多少老师都要兼职，干第二职业比干第一职业还要用心。它意味着什么？他就敷衍课

程。所以现在这个职业道德，真的是有大的问题。而且老师就是讲知识，讲技能，这个是有问题的。这也是受西方人的影响，西方人认为你做学问跟做人可以是两回事，但中国传统文化实际上是非常强调知行合一的。所以现在的师生关系已经有很大的腐蚀，有的研究生甚至把自己导师叫老板。什么叫老板？常常拿课题，他为自己的导师做课题，老师就是老板。

所以现在就不是说“无世间师长，则不知礼义”的问题了，那是连这个教育的内涵都发生了根本性的改变。所以现在的人格教育、道德教育、人文教育、素质教育在我们体制内的教育当中严重地缺位，这是培养出来的学生很难成才的重要因素。他连做人都不会做啊！一出来，特别是那些名牌学校出来的大学生，一个个很傲啊！认为自己有点知识技能，什么人都不看在眼里，从小又娇惯，那种自我意识非常强，不能跟别人很好地配合。大家都知道中国的教育出了问题，但是怎么去解决啊？我们还是多么希望有一些有礼仪、文化、素养的师长来让学生知道怎么做人。确实，多少人念完大学、研究生、博士生出来，他不知道怎么做人，不知道待人接物的礼节，所以我们要回归到传统文化，儒家文化在做人方面的学问是非常完备的、精深的，我们一定要继承。

出世间的师长就是指善知识，就是教我们佛法的善知识。这里面仍然存在一个我们如何对待善知识的问题。由于我们传统文化的缺位，其实我们在佛教里面对于善知识——就是这个师生关系怎么处理，仍然是一个很大的课题。怎么

做好一个弟子？奉事师长，你的恭敬心在什么地方？那常常都是做徒弟的还挺傲慢的，不把师父看在眼里，专门去说师父的坏话，那这个口业、这个过失非常巨大啊。古人告诉我们对善知识、对自己的和尚阿阇黎——什么叫阿阇黎？就是教你一个偈子的就称为阿阇黎，更何况教了你多少年——你得要像仆人一样地恭敬，仆人恭敬主人一样地去恭敬。要如大地心，就是师父有什么样的事情，你得要代劳，要代苦，要主动去做。要把自己看成是一个病人，善知识就是医生；把自己看成是一个溺水者，善知识就是一个能搭救我的人；我们是一个迷路者，善知识是向导。甚至经典当中说“视师如佛”，你要像恭敬佛一样地恭敬善知识。你这种恭敬心上来了，才能得利益。

禅宗的二祖神光为了求法，立在雪地当中，那个雪都过膝。这种恭敬心一上来，达摩祖师才关照一下他：你想求什么呀？如果没有恭敬心，你要求出世间的了生脱死的大法，哪那么容易啊？所以神光为了进一步表达他的恭敬，断臂求法啊。遇到善知识有时候苛责，你要接受。现在都批评不了一句了，批评一句，他马上就翻脸，那是很有问题的。

道安大师在襄阳的时候，他有一个弟子叫法遇法师，在江陵的长沙寺做住持。那个寺院住了四百位比丘，其中有一位比丘喝酒，犯了事。这个法遇法师只是呵斥了一下，没有迁单。那这个事情就被道安大师知道了，道安大师就给他寄了一条荆杖，就是荆条做的鞭子，封好寄过来。法遇法师一打开，一看这根荆条，就马上明白了，就是为那个饮酒的僧

人。他就把大家都召集起来，就对着襄阳那边顶礼啊，感恩师父对他太关爱了。自己带僧团太松垮了，还要劳烦远在异地的师父忧念，所以要僧值师用那根荆条当众抽他三下。你想想这么一个细节，现在如果一个住持接到这个，可能他就置之不理了。

鸟窠禅师的侍者会通禅师侍奉他十六年，任劳任怨。这位侍者原来是唐德宗时的六宫使（宫廷联络官），官员出家的，作为侍者天天就是干活。干了十六年，这个侍者觉得好像自己的师父没有给他说一点佛法，他就想告假到外面参学。那鸟窠禅师说：“你到哪里去啊？”他说：“我在这里一点佛法都没有学到，我到外面去学点佛法。”那鸟窠禅师说：“哦，你要说佛法，我这里也有一点”就随手从布上拈了一个毛——这个布毛，用一口气吹了一下。就这么一个作略，这个侍者就开悟了，所以那个侍者以后就被称为“布毛侍者”。他为什么这么一个机缘来了就能开悟呢？就是他能够恭敬奉事师父，在这里忍受十六年的勤苦劳作。

我们常常讲，为什么末法时代世间的师生关系出了问题？那就佛门当中来讲，我们的师徒关系又怎么样呢？这真的是值得我们深刻地反省的。所以在佛门当中，没有这些善知识，就是出世间的师长，我们就不能理解佛法。在世间，没有世间的师长给我们传授做人的礼义，我们的行为就跟畜生没有什么两样。现在社会上为什么这么多乖戾之气，碰到什么问题似乎就要杀人呢？到了这个程度，这就是因为作为人与人之间关系润滑的礼义没有了。那家庭关系怎么处理？

那肯定会磕磕碰碰地碰到什么事情，不能一碰到事情就离婚吧！那在单位上碰到什么挫折，不能想不通就跳楼吧！再不能由于有怨恨心理，就到幼儿园拿着小朋友去开刀吧！所以“不知礼义”，真的跟畜生没有两样啊！

没有出世间的善知识教我们佛法，我们跟世俗人也没有两样。世俗的人关心的不就是财色名食睡吗？如果你对于出世间的、无上清淨的佛法没有信解，你举心动念也是离不开财色名食睡的，跟俗人没有两样了。哪怕你就是剃了光头、穿了袈裟，但是你心里想的还是世俗的东西，那也就是光头俗汉而已。

现在我等“粗知礼义”，就是略微知道了做人的礼义，也略微理解了一些佛法，并且“袈裟被体，戒品沾身”，这里面也要感恩啊。能够受三坛大戒，得要感恩三师七证，感恩戒常住提供的这么一个机缘——忏悔堂。多少人来成就这么一个戒场，让你能够得三坛大戒的利益，戒品沾身。这戒品当然包括沙弥戒，那沙弥戒也得要戒和尚给你授。那菩萨戒也得要有三师，也得要有引礼师。这些才能成就你的沙弥戒、比丘戒、菩萨戒，这样你才有一个得戒的身份。这本身就是巨大的恩典。这些都是从师长那里得到的，我们有没有这种感恩之心呢？可能你还是觉得这是应该的。那你就麻烦了，是吧？

世间和出世间的师长对我们的恩德很大，那我们怎么去报恩呢？如果我只是求自己了生脱死，得一个阿罗汉果，只能自己得利益，那能够报这些师长的恩吗？所以，就必须要有

发大乘心，要以大平等心发愿普度一切众生。这样的菩提心才能够令世间的师长和出世间的师长都能得到了生死、出轮回、得佛果的真实利益，这样才能慰藉我们当下报师长恩的这颗心。这是“念师长恩”。

这里特别要提醒，我们末法众生由于烦恼重，烦恼重的根本就是我执，我执就会引生我慢。我慢高山，不留法水。认为什么人不如他，他比什么人都强，谁都看不上眼，眼空四海。你不注意反省，很容易出现这种情况——非常自负，非常狂妄。佛经告诉我们，只要他能给我们正确的知见，都值得我们尊重。你不要去找善知识的毛病，哪怕他有种种的过失，但是他有正知见，就值得我们恭敬。这就类似于一个穿着破敝衣服的人，他拿着火把，只要有火把，他能够给我们照清道路，这是我们最可取的。至于说他是什么样子，那是另外一回事。所以不要去找善知识的毛病缺点，这很重要。末法的师长也不可能十全十美，所以这些都是处理师生关系的一个重要的节点。否则我们很容易犯这个毛病，自负我慢一上来，一点恭敬心都没有。恭敬心没有，他就容易造口业。如果你在后面、在背后说了和尚阿阇黎的坏话，那在经典当中很明确这都是要下地狱的。别说诽谤，就是真实都有那个毛病、缺点，你都不能说。大家可以看看一部经——《佛说正恭敬经》，就谈这个问题。

（四）念施主恩

原文：

云何念施主恩？谓我等今者，日用所资，并非己有。三时粥饭，四季衣裳，疾病所须，身口所费，此皆出自他力，将为我用。彼则竭力躬耕，尚难糊口；我则安坐受食，犹不称心。彼则纺织不已，犹自艰难；我则安服有余，宁知爱惜？彼则茆门蓬户，扰攘终身；我则广宇闲庭，优悠卒岁。以彼劳而供我逸，于心安乎？将他利而润己身，于理顺乎？自非悲智双运，福慧二严，檀信沾恩，众生受赐，则粒米寸丝，酬偿有分，恶报难逃。是为发菩提心第四因缘也。

念施主恩，这个主要侧重对于出家人而言，当然在家的信众可能也会出现有施主的现象，但这里主要还是对出家人而言。省庵大师提醒，“我等今者”，就是与会的我等僧众，今日要生存在这个世间，必然需要“日用所资”。日用所资，就是饮食、衣服、卧具、汤药、房舍，这些资生用具。但这些用具，“并非己有”。因为出家众他不从事生产贸易，他是修无为法，佛的戒律也不允许比丘来做这些事情。于是比丘修道，就是接受四众弟子的供养。

佛陀在世的时候都是托钵，能托到就能够算你的幸运，托不到，那你也就自认福薄。而且只能托七家，你不能七家过后，你还一直托。那这样，一方面是为广大的信众种福田，另一方面，托钵也就减少自己在饮食上面的那种费心费力，耽误自己的修行。

所以一位出家人他日用所资都不是由自己去劳作出来的。这里就是“三时粥饭”，一日三餐。一般传统社会就是两顿，到晚上用药石，有修行的人可能就日中一食。“四季衣裳”，春夏秋冬，薄一点的衣服、厚一点的衣服都得配置，这是指衣服。饮食、衣服。“疾病所须”就是汤药，生了病，要看病要吃药。“身口所费”，就是身体所需要的、口里要吃的，这些要有耗费。这些东西都是出自信众的供养，是来自“他力”，是信众供养给我来用的。

那这里就得要念施主恩了。这些信众统称施主，布施的功德主。那这些布施功德主里面，有比较富庶的，也有比较贫穷的，他们都可以作为出家人的施主。原来摩诃迦叶托钵，就喜欢向那些贫穷的人去托钵，化缘；须菩提就喜欢向那些富人去托钵。那各有道理。摩诃迦叶认为这些穷人之所以穷，就是他多生多劫没有布施，怜悯他故，让他今生来布施一下，来解决他贫穷的命运。须菩提认为，富人为什么富呢，是由于他多生多劫布施，为了使他的富贵能够有可持续性发展，继续让他布施。但是，虽然两位尊者各有好意，都是好心，但对于让贫穷人布施，人家会有讥嫌，会有不理解；你向那个富人去化缘，人家就有诽谤，觉得你老是攀缘。所以维摩诘居士就呵斥这种分别，就是要用平等心去托钵，所以托钵应不分贫富。

贫穷布施难，这里特别谈到贫穷的人来对于僧人的布施，我们更要念他们的恩。“彼则竭力躬耕”，这是指农民，面对土地亲身耕耘，一年到头非常辛苦地耕耘。农民还

是很辛苦的。在农村做过的，插秧啊，双抢啊，那都是不分日夜呀。一辈子这样辛勤地耕耘，“尚难糊口”。就是收获上来的麦粒或者是租来的田地要交田租，有时还要上交国家一些公粮等等，如果交完了这些，剩下的就没有多少了。可能一家老少都很难糊口了。在这种情况下，他还能够来布施。那你想想，我们出家人在寺院“安坐受食”，安坐在斋堂里面受这个食，如果你还要分别：怎么今天吃的不行哪？怎么没有好菜呀？怎么口味不对呀？……你还去说这些话，那行吗？所以五观堂，第一观就是要“计功多少，量彼来处”，计这碗饭食，要思惟这碗饭食来之不易啊，多少的汗水、工夫，来之不易啊！忖己功德，全缺应供，自己没有德能，当不起这样的供养，你还在这里说三道四。这是指饮食方面。

然后说衣服方面。这也是贫穷的人，人家在家里“纺织不已”。妇女在织布机面前抛梭、经纬纵横地一线一线地来织布，一年到头，起早贪黑，不休止地在织布。织完布，她还要到集市上去做贸易，卖点钱来换点其他的生活资料，所以自己都不舍得穿新衣服，自己都是穿很破旧的衣服。而且还能把衣料供养出来。然而我等出家人穿得平平整整，而且还不止一件，还有多余的衣服。那你想想，人家织布的人都没穿好衣服，你这一念惭愧心、感恩心能出来吗？你能不能去惜福、爱惜啊？那古来的祖师大德都给我们示范，穿的是百衲衣，不是穿旧了就不要了，穿旧了能缝补就缝补，补丁上添补丁，就叫百衲衣。一件衣服穿几十年，甚至穿一辈

子，这才是爱惜呀。出家人不能说像电影明星一样的，也有若干件的衣服，今天穿一件，明天穿一件，一个礼拜穿，还没把自己的各种颜色的衣服穿完。你这样子就不行了，要知道爱惜。

再讲贫穷的家庭“茆门蓬户”。他的门都是用竹子、枝条来编成的，他的窗户都是用蓬草来编的。茆门蓬户就说明他住的是非常简陋的房子。所以这样的施主一年到头都被生存的压力所困扰，而且他的命运可能尽这一辈子都是很贫穷的。相比较，我们在寺院住的是“广宇”，广大的殿宇啊；“闲庭”，还能够有散步的，像花园似的环境。没有生存的压力，“优悠卒岁”，一年到头没有为衣食去发愁。

那这样思惟，以这些施主的辛劳来供我们的安逸，我们这一念心能够安宁吗？将他人的利益来滋润自己的身体，这于道理上能顺吗？所以这一说，那真的是一个大问题呀！

所以从中要深知施主对我们巨大的恩德，我们一定要去报恩。那怎么报恩呢？就是要发大菩提心。“悲智双运，福慧二严”，这样成佛来度这些施主们。这样，这些檀信（檀就是布施的意思），这些布施的信众，就能够由于我们成就佛道得到恩典。得到什么恩典呢？我们的功德给他们回向，我们让他们出离轮回之苦，我们让这些施主也圆成佛道。进一步地，也让一切众生得到我修行成就的恩赐。就是感恩施主，一定要担负起报恩的重任。如果你不这样做，那后果严重了。这些供养是吃不消的，就是一粒米、一寸丝，你都要去酬偿，“恶报难逃”。所以对出家人来说，它也是很严

峻。所以，常常我们会念一个偈子：“施主一粒米，重如须弥山，若还不了道，披毛戴角还。”这个供养，哪那么好接受啊？你今生不能用心办道，那你下辈子可能就作牛作马去还吧！

对出家人来说，修道有两种情况：如果他真的是泛泛悠悠，心地一点都没有开明，一点功德都没有，让这些施主得不到任何利益，这叫虚消信施，那他就会披毛戴角去还。还有一种，他是很有道心，修行也很有德能，但是他自己的生死没有了断，他会怎么样？可能他会投生到施主家作子女去。

宗门下就常常有这种公案。比如宋代的草堂青禅师。草堂青禅师在当年是很了不起的禅宗大佬，他的大施主就是一个姓曾的大户人家。草堂青禅师圆寂，就到曾家去投胎了，这就是后来的宰相曾鲁公，叫曾公亮，是北宋时期的一位著名的宰相。再比如海印信禅师，军队的一位官员朱防御官给他作施主，最后他就到朱防御官家里投胎，变成了个女孩子了，当时整个杭州都轰动了。人家朱防御官的妻子正在生产的时候，忽然见到他走进产房了。这一走进产房，一个小女孩生出来了。当下那个时候，长老圆寂了，同时发生的，所以大家都觉得他投生到他施主家了。那果然，圆照本禅师是他的同参道友，圆照本禅师虽然在宗门下是一位大德，但他密修净土，他是往生到西方极乐世界的。圆照本禅师就特意在满月的时候到朱防御官家去看。抱出来后，这个女婴看到圆照本禅师，果然一笑，这一笑就是认出来了。这圆照本

禅师就对她说了句话，说“信长老，你错了啊”，这个小女婴一听这个话就“哇”一声大哭，就死了。死了，又不知道到哪儿去了。天台山有一座中方广寺，有一位严首座，他也投到施主家去了，就是王十朋，以后也考取状元了。

这是一个很有意思的现象。就是这些修行人有一定的功夫，但是他是宗门下的，然而他虽然有开悟，但是见思惑没有断。没有断，他必然要投生。他就容易到施主家去投生。为什么？他在接受人家布施的过程当中，他就有感恩的心，就结上了一个很深的因缘关系，容易投到那去。所以这种生命的现象被有些人发现了，他们就有一个诀窍。谁家没有儿子，就告诉他一个窍门：你要求儿子，你就到各寺院去观察，观察一些老和尚，你就对他很好，给他很大很丰厚的布施，关系搞得好好的，这个老和尚就会到你家来作儿子。他这样去找儿子。所以，这样看起来，很有必要弘扬净土法门。如果这些老和尚都是念佛的，都到极乐世界去了，就不会跟他们家去作儿子了。那以后到了极乐世界再来报施主的恩，他就是游戏神通了，自己就不会有真实的这种轮回之苦了。

所以从这个意义上来说，我们要报施主的恩，要发信愿念佛、求生西方极乐世界的心，也要让这些施主最终往生到西方极乐世界去，才能圆满。这是谈对施主的报恩。

这里主要是站在一个出家人的身份来面对这个严峻的现实。你接受供养，当别人来供养你的时候，你笑眯眯；等到你要去酬偿的时候，那就是泪涟涟了。你拿什么去酬偿啊？

这个供养这么好得啊？所以这里面是一个大问题。现在有时候我都很怕很多人给我供养，我觉得受之有愧，但又却之不恭。我们作为出家人，接受供养要生感恩心，生惭愧心，也让这些供养十方来十方去，主要为施主来植福报。我们最终一定要往生到西方极乐世界去，要么你等到披毛戴角还、恶报难逃的时候，那就悔之晚矣，说实在话，出家人并不要这些供养。真正念佛求生净土，这些钱对我们来说没有什么感觉，我们要钱干什么？要钱真的是没有什么用，还是个负担，钱来了，我还得想怎么用出去。以后大家还是尽量去供养常住，供养大佛，比如流通经典，尽量避免对出家人个人的供养，出家人接受供养太丰厚了，反而对他没有好处。出家人能够有口饭吃，有点衣服穿，有点房舍能够遮蔽风雨就可以了，一定要过简单的生活，其实我觉得大部分出家人也都能过这种简朴的生活。过奢侈的生活、安逸的生活，其实对道心对道业是有妨碍的。所以也希望居士要供养就供养常住为好。

（五）念众生恩

原文：

云何念众生恩？谓我与众生，从旷劫来，世世生生，互为父母，彼此有恩。今虽隔世昏迷，互不相识，以理推之，岂无报效？今之披毛戴角，安知非昔为其子乎？今之蠕动蜎飞，安知不曾为我父乎？每见幼离父母，长而容貌都忘，何

况宿世亲缘，今则张王难记。彼其号呼于地狱之下，宛转于饿鬼之中，苦痛谁知？饥虚安诉？我虽不见不闻，彼必求拯求济。非经不能陈此事，非佛不能道此言，彼邪见人，何足以知此？是故菩萨观于蝼蚁，皆是过去父母、未来诸佛，常思利益，念报其恩。是为发菩提心第五因缘也。

这是第五，忆念众生的恩德。这里的“众生”不仅仅是人道的众生，乃至包括九法界的众生。九法界众生中，声闻、缘觉、菩萨，他们对我们有恩德，常常随形六道，救度我们，这自不待言。这里面主要是谈六道众生，尤其是三恶道的众生，我们要念这些众生的恩。那我们要问，这些三恶道的众生跟我有什么关系呢？它怎么会对我们有恩呢？以我们业力凡夫有限的常识和经验来说，我们是看不到这些三恶道众生对我们有恩的。唯有佛五眼圆明，才在佛经里面告诉我们这个生命的真相。

大家看《梵网经菩萨戒》第二十条轻戒“不行放救戒”。就是一个受了菩萨戒的人，如果对于众生的生命，尤其是畜生道的生命，不去放生，不去救赎，那就是犯戒的行为，就犯轻垢罪。为什么是犯戒的行为？这个戒文就说得很深刻，“若佛子！以慈心故，行放生业”。一定要有仁慈之心来放生，为什么要放生呢？“一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生，故六道众生皆是我父母。”这里所说的“男子”和“女人”不仅是指人道的，也包括畜生道等其他道中的雄性和雌性的众生，它们都曾经是我们的

父母，只不过不是这一世的父母而已。如果说碰到一只母狗，说这就是你的母亲，你肯定就很烦恼，这不是骂我嘛！但是佛眼看无量劫轮回的这种广阔的时空态，那这只母狗还可能哪一世就作过你的母亲。所以谈“我生生无从不从之受生”，就是六道众生里面，在无量的生生世世，我们都从它那里受生，所以“故六道众生皆是我父母”。不是佛，谁能说得出这句话？六道所有的众生皆是我父母，所以对这些曾经做过我们父母的众生，如果要去杀它，去吃它的肉，这就意味着什么？就等于杀自己的父母，也等于是杀我的故身，因为我们原来的身体是由这些父母给我们的。那这段经文甚至进一步来说，不仅是正报的众生，还有依报的环境跟我们都有直接的、同体的关联，“一切地水是我先身，一切火风是我本体”，就是外部的环境它也是地水火风构成的，它是跟我们同体的。所以了解到这样的事实，它们既然生生世世是我们的父母，所以我们要报父母的恩，以孝道故报恩，所以要常行放生。如果见到有人要杀动物，要用善巧方便来解救，来赎它们的命，来解救它们被宰杀的苦难。这就是我们大乘菩萨道要去放生、护生的根本理念。

最近，东林寺慈善护生会正在配合九江市政府搞“鄱阳湖生态护生节”，有半个月的时间举办各种活动，这项活动已经引起社会各界的好评。

这就要传达一种理念：我们为什么要去护生？要去推广素食？是由于这些众生从旷劫以来生生世世曾经跟我们“互为父母”啊！既然互为父母，彼此就有恩德。世间的学问、

哲学、宗教是说不出这句话的，这是释迦牟尼佛现量亲见的一个生命的真相。

这样我们就思惟，我现在看到一只披毛戴角的动物，那“安知”，就是推测，我说不准以前做过它的儿子。现在在地面上蠕动的昆虫、爬虫以及空中飞的这些动物，“安知不曾为我父乎”？可能它们都做过我的父亲。我们是不知道这个情况啊！就拿现世来比，有一个人在他幼年的时候离开父母，等他长大成人的时候，再回到他父母那里，他父母可能都认不出来了。那现世的父母子女都有这种情况，更何况我们多生多劫的父母子女的关系，今天再彼此看到，我们怎么能认识呢？虽然不认识，但是它在生生世世跟我们这种亲缘关系是存在的，所以也常常会碰到一起的。

我们今生侥幸为人，人为万物之灵，但是我们原来的父母现在却在地狱里面痛苦地呼号，正在饿鬼道里面饥虚难忍。当我们在这个世间吃喝玩乐很高兴的时候，你想没想到多生多劫的父母在地狱、饿鬼道的痛苦，受难的情况呢？地狱道的众生遭受的痛苦，我们人道的这些人不知道，虽然他们曾经是我们的父母，现在他们在地狱里面受的苦，我们一概没有感觉。饿鬼道受的那种饥饿干渴之苦，这些饿鬼也无从去诉说。我现在作为人，虽然不见不闻这些往世的父母在地狱、饿鬼道受苦的情况，但是这些在地狱道和饿鬼道的众生也一定会向他前世的子女们、亲属们求救。

《地藏经》就谈到，如果有人做梦，梦到了很多的众生，或者哭泣，或者悲痛，或者恐惧。梦中出现的这些人，

就是自己多生多劫的家亲眷属来求你超度的。所以《地藏经》就说，这时候你得要自己念或请人念《地藏经》三遍或七遍，令他们解脱，你这样去做，以后梦中就永远不会再出现这些情形了。你的家亲眷属去世了，尤其是七七四十九天内，在阎王殿辩论罪过，要发配的时候，这时候尤其渴望阳世的家亲眷属为他做功德超度他，这是非常重要的一个时间段。可能奉行唯物论者“人死灯灭”的人没有感觉，但佛经告诉我们，七七日内一定要为自己的家亲眷属做超度，他们非常地渴望。你为他做功德做超度，他可能就解脱出来。如果你为他杀生，为他做很多不好的事情，反而就加重了他的刑罚。

在很多的传记当中，我们也看到很多人诵经念佛把三恶道的家亲眷属超度出来。大家看倓虚法师写的《影尘回忆录》，谈他出家之前，他组建了一个宣讲堂，专门讲善法的。当时宣讲堂同事里面有两个他是很要好的，一个叫刘文化，一个叫王凤仪。他就介绍这个刘文化，原来也是修外道的，结果受性亮老和尚指点开始来学佛，他们就共同来学佛。刘文化听说《楞严经》是开悟的楞严，就开始研究《楞严经》。刘文化是东北人，东北人有个特点，就是很精进，看不懂他就在佛面前磕头，磕磕磕，一心一意地读，以后他就有一个感应了。那是寒窗八年读《楞严》，读了八年的《楞严经》。倓虚大师出家之前开了个药铺，刘文化碰到一个事，就是跟另外两个人为了田产的事情打官司。结果他自己倒是打赢了，那两个打输的人就气死了。气死了之后，这

个刘文化觉得为了点田产让两个人死了，自己也觉得没有什么意思，就把这个家产都交给他弟弟了，他就一门心思来修道了。他就天天到这个药铺里面来读《楞严经》。有一天读《楞严经》，在那个房间里面只有他跟账房先生在一起。他读读读，读的时候忽然出了个境界，就在一种很宁静的状态下出了境界。发现地面都是琉璃的，也有很多宝树，还有很多金刚神，都是一片光明。在这境界当中，忽然有两个鬼过来了。他一看，这两个鬼就是打官司的那两个人。他一看这个就想，这是不是来找我的麻烦的，但谁知这两个鬼一来就向他磕头，磕头说希望他来超度他们。刘文化说：“我自己都没有解脱，我怎么能超度你呢？”这两个鬼说：“只要你答应一下，就可以。”刘文化心想：我开始还以为你要向我索命的，现在你要我超度，大概你也不会跟我为难，答应一下也没有关系，何乐而不为呀？他就顺口说：“好，我答应你。”这一说，这两个鬼踏着他的肩就升天了。这个境界过去了，马上又看到他的妻子，也是死了的。这刘文化学道以后，他就酒色财气全都放弃。放弃后夫妻关系就不和，他妻子也气死了。气死了不久小女儿也死了。现在是他的已经去世的妻子和小女儿来了。一看他的妻子抱着小女儿，很欢喜，一来把小女儿往地下一放，就向他顶礼，说希望他超度她们，还说了点话。刘文化说：“好啊，我超度你呀。”他的妻子和女儿也踏着他的肩升天去了。过了一会儿，他去世的父母来了。他的父母也求他超度，但是没有顶礼，可能说了点话，也就踏着他的肩升天去了。刘文化对这个过程还愣

愣的，忽然一下子境界就没有了。境界没有了，他就忽地一下站起来，他对座是一位账房先生，那位账房先生正在记账打算盘，他就问账房先生：“黄大爷，你看到了什么没有？”这位账房先生抬起头说：“什么呀？我什么都没看到啊，你刚才怎么样啊？”就问他。他以为这个境界、这个情形，账房先生也能看到，实际上就他一个人看到。所以他就把这个事情告诉倓虚法师。那时候，倓虚法师还没出家，他就不敢告诉其他的人。你看，一个人真正念经、念佛到了一定的境界的时候，饿鬼道的家亲眷属要求他拔济，还真能成功。

所以这桩事情，不是经典怎么能陈说呢？佛有宿命通、天眼明，他才能够说得出这样的言语呀！那世间的邪见人怎么能够知道这桩事情呢？他或者执著常见，今生为人下辈子还为人，今生是畜生下辈子还是畜生，这就是常见。要么就是断灭见，人死了什么都没有了，人死灯灭。那对于这种会堕到地狱道，会堕到饿鬼道，以及三恶道众生渴望自己的家亲眷属来超度他们，这些事情，世间人是不知道的。

所以了知六道众生都对我们有恩德，这是一个全新的观念。所以我们就得要尊重一切众生，要报一切众生的恩，在菩萨眼里，就是地下的蝼蛄、蚂蚁，这种很低微的生命都曾经是我们过去的父母。而且它只要有情识，就有佛性，就是未来的诸佛。我们都不能去伤害它，不能去轻慢它，还一定要尊重它，一定要保护它，一定要恭敬它。

你看古来的大德示现，唐代有一位慧斌法师，他在夏

天走路的时候都是要带一把扫帚，扫干净前面的路，唯恐自己的脚踏在地面，去伤害这些地面的昆虫。有的高僧甚至看到蚂蚁都是绕开走，都不会跨过去。那别人问：“你不伤害它这已经很好，为什么你还绕开它走呢？”这位法师就说：

“这些蚂蚁说不准比我还要提前成佛，我还要靠他来救我，我怎么敢跨它的身上而去呢？”尊重到这种程度。确实这些蛄飞蠕动物，说不准就是能够比我们提前成佛。你看鹦鹉念佛，它能往生，它已经比我们提前往生，不是有可能比我们提前成佛吗？宋代有一只鸟叫鸛鹑鸟（即八哥），随一位出家人念佛，死了以后把它埋葬了，后来它的坟墓当中都长出一棵青莲华。然后大家好奇，这棵莲华从哪里长出来的？结果把那个墓扒开以后，发现这棵青莲华就是从这只鸛鹑鸟的嘴里面出来的，那你说这是何等的瑞相！连这些动物、蛄飞蠕动物都有佛性，它有净土的善根，今生能闻到净土法门，它今生是可以往生的。九十年代，内蒙古包头市就有一只鹦鹉往生的公案，往生之后还烧出舍利子，舌头还留下来了，舌根还不坏，还很有瑞相。

所以我们作为佛弟子，对这些蛄飞蠕动物要有这么一种观念：它们是我们多生多劫的父母，我们要报它们的恩，它们是未来的诸佛，我们要尊重它们，恭敬它们。所以常常思惟要报答这些众生的恩，要给这些众生利益，念念都要去报它们的恩。

世间的邪见人没有这个观念，认为这些蛄飞蠕动物就是低级的生命。人是万物之灵，于是我就可以剥夺它们的

生存权利来滋养自己。所以为什么他敢吃肉啊！为什么工业化以来对很多的昆虫用杀虫剂呀！如果他有这个观念，他是不敢用杀虫剂去喷洒，去杀灭这些蚂蚁昆虫的。现在我们分别哪些鸟是益鸟、益虫，哪些鸟是害鸟、害虫，所以要打麻雀、老鼠等，号称这些是害鸟害虫，要杀很多动物，所以这些都是非常可怕的。包括到秋天，北方烧那个麦秆，最近说北京雾霾，其中有个因素就是北方烧麦秆。其实烧麦秆，里面伤害多少生命哪！麦秆叶子里面有多少的微小的虫，再加上他烧的这一片的草里面有多少的生命。所以《梵网经菩萨戒》为什么专门都有一条“放火焚烧戒”呀？因为它是杀生的行为。这些微小的生命，你杀了很多，这些生命都是我们过去的父母，是未来的诸佛。你说罪业有多大呀！用这些化学性的东西来杀灭昆虫，我们这一二百年，人类跟昆虫有个持续的战争。其实你能最终地把它杀灭吗？虫类又变异产生抗毒性，所以杀虫剂毒性又加强。喷洒在禾苗、树木上的这些化学药剂，毒性通过农作物又进入人的肠胃，吃下去了。所以为什么癌症这么多呀！

美国有一位女科学家蕾切尔·卡逊，就是由于她得了癌症之后，她深感到巨大的生态问题，她就写了本书叫《寂静的春天》。她回想自己的家乡原来春天是一派百鸟谐鸣的生机盎然的景象，经过这几十年打杀虫剂之后，春天没有一只鸟在叫了，寂静的春天哪！

现在人类伤害生态环境以及生物链的完整，已经到了无以复加的程度了。现在物种的灭绝，是以前所未有的速度进

行哪。（校对者按：2019年联合国教科文组织主办的IPBES第七次全会上，获得批准的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告－决策者摘要》指出：“因受人类行动威胁而濒临全球灭绝的物种比以往任何时候都要多。在所评估的动植物组别中平均约有25%的物种受到威胁，这意味着有大约100万种物种已经濒临灭绝，如果不采取行动来降低生物多样性丧失驱动因素的强度，其中许多物种将在几十年内灭绝。如果不采取行动，全球物种灭绝的速度将进一步加快，而现在已经比过去一千万年的平均水平快几十、甚至几百倍。”）所以真的现在谈生态问题、环保问题，要把这些蝇飞蠕动的所有众生，六道众生都看成是自己的父母，都是未来的诸佛，这是生态环境保护的最高的哲学理念。他有这样的理念，他就有完全不一样的思维方式、价值观念和行为方式了。在农业方面，自古以来我们都是生态农业，现在有些有识之士也在谈生态农业问题，拒绝这些化肥、农药、除草剂，它们把昆虫杂草杀死的同时，使土壤污染了，土壤有毒性了。这些昆虫本身在土壤里面，它能够使土壤很松散，它就有很多的营养素。把这些微细虫类杀死了，土地就不松动了，就板结了，以后的产量就越越来越低了。到了产量越来越低不够吃的时候，那就只能吃转基因的东西了。以后吃转基因的东西，不是你愿不愿意的问题，不吃你也得吃啊。人类的福报在锐减啊，你伤害了这些众生就等于伤害了自己，才知道一切众生跟我们是同体的。这种同体思想是我们佛教的最好的精华呀！

所以我们学习省庵大师在这里讲的“念众生恩”，这念

众生恩不仅是人道的众生，他是包括六道众生，尤其是蝇飞蠕动的众生，尤其是地狱、饿鬼道的众生。这些众生很苦，他们对我们有恩德，我们知恩，一定要报恩哪！报恩的具体的落实行为就是我们要真实地把菩提心发起来，用我们真实的修行来救度这些苦难的众生，来成就我们对这些众生恩德最大的报答！

（六）念生死苦

原文：

云何念生死苦？谓我与众生，从旷劫来，常在生死，未得解脱。人间天上，此界他方，出没万端，升沉片刻。俄焉而天，俄焉而人，俄焉而地狱、畜生、饿鬼。黑门朝出而暮还，铁窟暂离而又入。登刀山也，则举体无完肤；攀剑树也，则方寸皆割裂。热铁不除饥，吞之则肝肠尽烂；洋铜难疗渴，饮之则骨肉都糜。利锯解之，则断而复续；巧风吹之，则死已还生。猛火城中，忍听叫噪之惨；煎熬盘里，但闻苦痛之声。冰冻始凝，则状似青莲蕊结；血肉既裂，则身如红藕华开。一夜死生，地下每经万遍；一朝苦痛，人间已过百年。频频狱卒疲劳，谁信阎翁教诫？受时知苦，虽悔恨以何追？脱已还忘，其作业也如故。

这是发菩提心的第六因缘“念生死苦”。这一段在十缘发心当中是写得篇幅最多的，也是充满着悲切心情的。从三个方面展开，第一是谈地狱苦，第二是谈畜生苦，第三是谈

我们切身的生死轮回之苦。那么怎么样念生死之苦呢？对于学佛的人来说，这是一个重大的科目。学佛的目的就是要了生脱死，那对于生死，我们有多少认知呢？我们对生死有没有出离心呢？这就取决于我们对生死轮回的相状有多少的了解。只有深刻了解了轮回的巨大痛苦，我们的出离心才能真正发起来。

首先是概述“我”，作为一个假名的自己，与一切众生，从无量劫以来恒常地、无休止地、不间断地都在生死轮回的状态当中。由于我们自身的无明烦恼、我执身见，在轮回里像做恶梦，一个梦接一个梦，从无解脱的胜缘。轮回的对境是六道，有时候我们生在人道作人，有时候可能善业的种子发露，生到天上去。今生在南阎浮提，下一生也许是在他方世界。在轮回当中能够出头的就是三善道，沉没下去就等于是三恶道。“出没万端”，常常出头的时间短，沉下去的时间多。所以能生到人天道就等于是升华了，生到三恶道就是沉沦下去了。

在无量的时空态里面去观照，每一期分段生死的情形都是非常短暂的——“片刻”。在片刻当中，“俄焉而天”，一下子在天堂，一下子又在人道，一下子又堕到地狱、畜生、饿鬼道去了。这些镜头都是在迅速地切换，这在佛菩萨的五眼圆明的眼里是看得很清楚的。就好像我们众生在做梦，梦境很长，但是做梦的那个时间实际上很短。我们在梦境里面不知道，但是佛菩萨会看到我们分段生死，从这个房间到那个房间，今天披这个皮袋，下辈子又换了另外一个皮

袋，很快地转换着。

1. 地狱苦

在这转换当中，这里先谈地狱道的苦。其实我们都堕过地狱，但现在在我们的思惟当中、忆念当中一点概念都没有，完全给忘了。那地狱是什么苦呢？这一段就谈到了八热地狱和八寒地狱的情况。首先谈地狱的门，地狱之门就用“黑门”来表达，你造了黑业嘛，就从黑门里面堕下去嘛。黑业就是五逆十恶，下地狱道的都是造作了上品的五逆十恶重罪，而且是不经过中阴身，入地狱如箭射。往地狱的中阴身都是头朝下，在倒悬之苦中过去的。到了地狱里面，早上好不容易从地狱的黑门出来，到傍晚的时候又回去了。这个“铁窟”，地狱常常以铁的形式表现出来：铁城、铁狗、铁马、铁狗……。由于犯罪的人都是铁心肠啊，所以铁心肠感得的依报它的质地也是铁的，所以地狱众生从这个铁窟暂时离开不久又入进去了。

对这桩事情，《地藏菩萨本愿经》中阎罗王还专门请问过佛，说地藏菩萨无量久远劫来发了这么不可思议的愿，又有这么不可思议的神通、威神力量，那这些地狱众生好不容易被度出去了，它们应该要依止善道啊，那为什么这些众生一出去，不久又回到了地狱呢？佛就回答：南阎浮提众生，其性刚强，难调难伏，其根本原因就是结恶习重。结就是他的烦恼，恶就是他的恶业，他习气太重了。地藏菩萨好不容易从地狱把他度出来，他到人道又忘了，随顺习气又造恶业，造恶业又到地狱里面去了。就好像监狱里面有些小偷，

蹲了两年监狱放出来，但习气很重，一看到别人好东西，手就发痒，又做扒手，又被抓了，又送到监狱，这就二进宫、三进宫哪，这就是习气问题。所以我等众生在轮回的过程中，这种习气很重，就形成了地狱好不容易出去了又回去的情形。那回去了，有好日子过吗？那可不是好地方啊。

这里就举出地狱中刀山剑树的酷刑。一般瞋恨心重的众生，会容易感得刀山剑树。那登刀山的时候，这个刀刃都是非常犀利的，整个的身体都被这个刀刃给剥离了，没有一寸完整的皮肤。那么上剑树，这个树可不是椰子树，是剑树哦。你上树的时候，风就吹那棵树，叶子就像剑一样的就倒垂下来，就迎着你。你不是要往上爬吗？那些叶子像剑一样就顶着你，朝下刺在你身上，令你受苦。如果你要下树的时候，这个剑就向上走，刺着你的身体。而且那些剑树上还有铁嘴鸟，它的嘴也是铁的，很长，就啄你的眼睛，把你的眼睛啄瞎。登刀山剑树，一下子就死亡，死亡后，风一吹又活过来，活过来再经受刀山剑树的这种寸寸的割裂之苦。所以就是“攀剑树，则方寸皆割裂”，全身的皮肉没有一寸是完整的。

那么地狱大部分以铁的形态表达出来，其中有一个饥饿地狱。饥饿地狱中的这些众生，就在那里觉得很饿，他说我很饥饿。那个地狱的鬼卒就说，好，你饿我给你东西吃！就把他一下子就摊倒在铁床上，就用铁钳子把他的嘴撬开，给他吃铁丸子。这个铁丸子不是菜丸子啊，也不是“狮子头”的肉丸子啊，它是烧得通红的铁丸子。撬开嘴，就塞到

他的口腔里面，那通过咽喉、胸腔，把五脏六腑全都烧烂，直到从肛门里面出来，那个铁丸子还是通红的。这样就死过去了，风一吹又活了。活了后，他又忘了刚刚吞铁丸子的味道，又说我很饿，好，给你吃东西，又塞进去了。所以吞炽热的通红的铁丸子，令“肝肠尽烂”。

还有干渴地狱，在这个地狱中的众生就说我很渴啊！好，那个鬼卒说，你渴给你好东西喝。喝什么呢？可不是可口可乐，喝的是“洋铜”，就是铜汁啊。一般的铜放在高温里面，不是烧成了液态吗？叫铜汁。那你说那个温度有多高。就把这个众生的嘴撬开，就用很大的钵把铜汁就那么灌到他嘴里面去，全身骨肉都会烧烂。这个洋铜可不是说能够解他的渴的，就是他受的刑罚。

还有一种地狱是像木工锯木材一样的，罪人被摆在铁床上，有两个鬼卒就拿那个锯子来锯罪人，身上一段一段，把他锯断。我们看看阳间有时候斩鱼的情况，一段一段斩，那以后你也要经受相类似的刑罚。这一锯，就是分成几段了，风一吹呢，又接上又活过来了，活过来再锯。

地狱里面还有一种表现形态，就是火。铁城里面充满着火，那个火是从四面八方扑面而来，这个地狱众生的皮肉筋骨就会被这个火燃烧，一直烧到骨髓，这就好像烧一只蜡烛一样的，所以这个地狱众生全身都是在被火烧的那种状态之下。那这个火，一般是瞋恚之火，尤其是淫欲之火，能够呈现这种状态。一般世间犯种种邪淫的人就会感得这种铜柱、铁床。有一根铜柱烧得通红就像火焰山一样的，你犯邪淫，

一般男的就抱着铜柱，女的就躺在那个炽热的铁床上，那个铁床有刀轮在旋转。男的那个铜柱上一看，下面有一个美女，他淫欲心又上来了，赶紧要从那个铜柱上下来。男女拥抱，然后都变成了火。死了之后风一吹，又一个在铜柱上，一个在铁床上，一日一夜九百亿生九百亿死。所以这猛火城中四面都有火，他就要逃跑，逃到任何地方都没有办法逃离。所以被火烧得就是惨叫啊，那种惨叫开始是非常大声的惨叫，以后就是没有力量的那种呻吟，痛苦的凄声。

然后“煎熬盘里，但闻苦痛之声”。我们在这个世间多少人煎鱼、煎虾，煎这个煎那个，他不知道地狱里面还有一个被煎的情形、场面在等着他。就在这个烧热的地狱当中，它有一个很大的铁器，有百由旬那么大。于是就把这些罪人，放在这个铁器当中，就像烤鱼一样的。你不是现在喜欢吃烧烤吗？你现在吃烧烤是津津有味了，到时候要把你作为烧烤的对象了。下面就是非常炽热的火，还有几个鬼卒在那里拉风箱添火，火越来越大，在这个铁盆里面被烧烤。那些鬼卒有时候用烧红的铁叉子，就把罪人从身体的下部直接刺上去，刺到他的头顶，这样就是真的有点像刺羊肉串一样，然后就放在那儿烤来烤去。那罪人从口里、从眼睛里面、从鼻孔里面，从一切毛孔当中就喷出炽热的火焰。然后把罪人又放在那种炽热的大铁板上烤，或者让他仰卧，或者让他趴着，又用烧得很红的铁锤猛烈地砸，这一砸不就砸烂了吗？砸烂了就死了，死了再活过来，再砸……。所以这时候他的那种苦痛的声音哪，那已经是喊不出来呀。想想我们煎活鱼

的时候鱼的痛苦，它是没有办法发出声音哪，但非常痛苦啊。你吃那个火锅——“海陆空”啊，那些螃蟹它多么痛苦啊——在沸腾的开水里面！以后你也要在地狱的镬汤里面，也是被煮的。所以这个八热地狱，还有很多眷属的地狱，都是用火的形式让人痛苦至极。

下面就谈八寒地狱，八寒地狱非常寒冷。那种贪心的人，贪得无厌，看到别人的好东西就想占为己有，要吸取。把公家的东西、他人的财物占为己有，这就是吸他物为自物。由于贪属于水的范围，他就会感得寒冰地狱之报。

这种占他人的东西为己有、吸他人的能量为自己的现象，这在细胞里面，癌细胞就有这个特点。癌细胞要大量繁殖，自己的营养不够，就把本该供给周边细胞的营养吸过来，它就等于吸别人的能量，而且使用效率还极低。但殊不知所有细胞是一起构成一个完整的身体，它把别的细胞吸完了，整个身体也不行了。所以癌症病人为什么越来越消瘦，瘦得骨瘦如柴呀？就是有这个癌细胞。癌细胞就是以贪的形式表现出来。所以你看我们这个世间有很多这样的人，自私自利、贪得无厌，就属于癌细胞的特点。

那这种人呢，非理占有，他就感寒冰地狱。寒冰地狱，那里温度就很低了，那众生在那里就结成冰块。结成冰块呢，他只有心识（这个神识）在那里遭受寒冷的痛苦之外，他已经走不动了，冻僵了，然后只能从口里发出那种寒冷的声音——“波波”“吒吒”这样的声音。然后身体由于热胀冷缩嘛，由于寒冷，身体的肌肉就会收缩，收缩就会裂开。

冬天有时候我们的皮肤会龟裂，所以都要擦点润滑剂。寒冰地狱由于温度太低了，罪人身上都是开裂的。开始这身体就冻裂成几瓣，五瓣、六瓣，它就像青莲华一样的。如果这个温度急剧地下降，很冷很冷，这种皮肤上的青色又转为红色，甚至是通红色。然后身体就更分裂，裂开，十瓣、百瓣乃至更多瓣，那整个的身体形状就像大红莲华。开裂的地方，又有很多铁虫子就在那里啃你的骨头，啃你的肉，身体就更为溃烂，甚至流出那种发臭的黄水、骨水。这是寒冰地狱。

然而这种痛苦不是经受一次了，一天一夜是万死万生，而且时间非常久长。就是比较轻的地狱，像等活地狱，一日一夜也相当于人间的九百万年，所以他就受一天的痛苦，实际上人间已过了九百万年。而且地狱众生的寿命还很长，所以一失人身，万劫难复啊！地狱里面的狱卒，那种很凶恶的夜叉、鬼是从哪来的？他也不是真实的众生，这是地狱众生自心的业力所变现出来的，你逃都逃不掉，他要治你非常精确呀。直到你地狱的罪业受完，这些夜叉、恶鬼、牛头马面才没有啊。所以这些牛头马面、这些夜叉他都不疲不厌哪，把你整得死去活来，他不会说我很辛苦我休息一下，他没有这种疲劳感。

到了地狱，这个阎罗王虽然铁面无私，但心肠也比较善良。他常常是教诫这些地狱众生，你以后要行善哪，要孝顺父母啊，不能邪淫哪，要多做有福德的事情哪，尤其多念佛多诵经哪。好，这里就有占便宜的事了。如果你是在阳间常

常诵大乘经典的人，如果你到了阎罗王那儿，阎罗王问你有什么福业？如果你说我是念《阿弥陀经》的，念《金刚经》的，那阎罗王马上对你肃然起敬。所以阎翁的教诫是很精确的，但谁能相信呢？阎罗王也是希望他所治的这些地狱众生少一点为好，众生都生到善道，生到极乐世界为好啊。永明延寿大师没有经过地狱，直接到极乐世界，那阎罗王对他恭敬之极呀，每天顶礼永明大师的画像啊。从他这个举止来看，他是希望所有众生都像永明延寿大师一样，不要到他那边去呀，都往生极乐世界呀。但我们这些业障众生受地狱苦的时候，知道很苦啊很苦啊，那苦到什么程度，我们都没有概念。有时候经典只是比喻一下，我们在人间最大的苦是凌迟之苦，或者三百矛同时刺身之苦，好像很苦，但是跟地狱的苦相比，那是不及百千万亿分之一分半分，地狱的苦是不可想象的痛苦。

所以“思地狱苦，发菩提心”哪！我们畏惧了地狱的苦，我们这个出离心才能出来呀。你在遭受地狱苦的时候觉得实在受不了，痛苦得都叫不出声音了，这时候内心充满着悔恨哪，哎呀，我真不应该去做那些恶事啊，如果我以后能够离开地狱，我再也不做那些恶事了。可惜悔之晚矣，地狱罪报还是要受的。但是等你的罪报受完了，脱离地狱之后，来到了人道，又忘记了，还是照样造作恶业，那又要到地狱里面去了。

所以地藏菩萨无量久远劫来都发了愿，度地狱众生，按道理，如果没有“二进宫”“三进宫”不断进宫的，他应该

早已度完了。但现在我们不断地出来一下又进去了，那地藏菩萨就永远地在地狱里面工作了。我们真的是要生惭愧心，我们增加了地藏菩萨的工作量，又没有给人家加班费。所以真的不要造地狱的业了。

2. 畜生苦

原文：

鞭驴出血，谁知吾母之悲？牵豕就屠，焉识乃翁之痛？食其子而不知，文王尚尔；啖其亲而未识，凡类皆然。当年恩爱，今作怨家；昔日寇仇，今成骨肉。昔为母而今为妇，旧是翁而新作夫，宿命知之，则可羞可耻；天眼视之，则可笑可怜。

这一段是谈畜生道的苦。畜生又称为旁生。旁生就是身体横着行走，心不正、横行霸道，他就会变成畜生。畜生，有时候讲“海陆空”：地上的走兽是披毛戴角，如牛马猪羊，水族众生是鳞甲，有鳞有甲；羽毛之族是飞禽，天上飞的各类鸟类，这都属于畜生道。畜生道一般奉行弱肉强食的原则，相互残杀。同时它又叫畜生，为人所畜养、驱使，不得自由，给它圈起来，然后大部分都要做人间一道菜，被宰杀。所以你看这个猪，一看就是业障重啊。人为什么要吃它？就你长得那么肥干嘛呀？如果瘦瘦的，他也不打你主意了。长得又肥，肉又香喷喷，那你不是找死吗？这就是相互的恶业所感哪。昨天讲到这些畜生道众生常常跟我们有亲缘关系，所以第一句是“鞭驴出血，谁知吾母之悲”。当你鞭

打这头驴子的时候，你不知道这个驴子就是你的母亲哪。这个话不是想象出来的，这是有故事的。

《法苑珠林》里面就记载这么一个故事。隋朝，洛阳有一位居士，居士就受五戒嘛，叫王五戒。他这个人在当地还有点名气，由于他持戒，大家对他很尊重，很佩服，并且他还有一点小神通，就是能知道一些即将发生的事。有一天，这个王五戒居士就对别人说，今天会有人给我送一头驴子过来。到了那天中午，果然有一个人牵一头驴送来，对王五戒就哭着陈述了一件事情。哭着陈述一件什么事情呢？这个男人就说他早年丧父，母亲是守寡把他和他的妹妹养大。他的妹妹就嫁出去了，母亲也就去世了，已经去世二十年了。每年寒食日，就清明的前一天，他的妹妹就会归家来，也来祭祀一下父母。家里有一条驴，已经养了好几年了。那洛阳的习俗就是在寒食日那一天，要拿酒食到父母墓上去祭祀的。所以这个人就乘着这头驴，去扫墓。墓在伊水的东面，那要渡这个伊水，渡水的时候这头驴子就不肯渡。这个人就用鞭子抽驴的头面。这一抽驴子就受伤了，流血了，那没有办法，这个驴子就过去了。到了墓地之后，就把驴子放开，他来祭祀。诶，一下子这驴跑得不见了，，过了好一会儿才又出现。他的妹妹自己在她的哥哥家里，就在好像似梦非梦之间，忽然看到她的母亲来了，母亲头上、脸上都流着血，形容非常的憔悴。她的母亲就哭着对她的女儿说，她说我在生时曾瞒着你的哥哥送了五升米给你，就为这个罪报，受驴身来偿还你哥哥，已经五年了。今日渡伊水时，那个水很深，

我很害怕，你的哥哥就拿鞭子抽我，我头面都被抽破了。虽然他让我回家，我怕他过来又要打我，所以我就赶紧跑过来告诉你，我今年还债已经快还完了，希望他不要下手太狠哪。说完之后就出去，诶，一找找不到了。她的女儿就记得母亲受伤的地方。后来她的哥哥回来了，也是骑着驴过来。这个做女儿的先观察这个驴子的头面受伤出血的地方，跟她见到母亲的受伤的地方，是一样的地方。所以这个女儿就意识到了，这是她的母亲哪，就抱着这头驴子痛哭。她的哥哥就很奇怪，问你为什么抱着驴子哭啊？所以他的妹妹就把这个情形告诉了她哥哥。她哥哥开始还不肯相信，但是他的妹妹说的这个过程倒跟他今天的过程一样，是这头驴子不肯渡，也抽打了它，这差不多啊。所以哥哥一看也就相信了，这兄妹俩就抱着这头驴子就痛哭。这头驴也在流眼泪，不喝水，不食草。这兄妹就跪着请求，如果是母亲的话，愿为食草——希望你能吃草。这头驴就吃草了，吃了点就不吃了。不吃呢，这兄妹俩就不知道怎么办。尤其是如果让左邻右舍知道了，脸面上还有点挂不住啊，是吧，母亲变成了一条驴啊！所以他们听说有一位居士很有善心，所以就备了，粟豆等好的饲料，就送到王五戒那个地方去。这头驴子也愿意去，一去就饮食如常。后来这头驴子就在王五戒居士家里死亡的，死亡就通知他们家人，是她女儿来收葬的，土葬的。你看，当她的儿子用鞭子抽这头驴的时候，他怎么能知道他母亲那种悲痛呢？

还有，牵着猪来屠宰的时候，你怎么能知道那就是你

的父亲呢？这里也有故事，也是《法苑珠林》里面记载。隋朝，有一家姓皇甫的，这家兄弟有四人。老二就有点不务正业，交游恶友，但是也成家了，也有子女了。有一天，他的母亲取了六十钱，准备到市场上去买东西，顺手就放在床上，暂时离开了一下。老二正好回家，一看到床上放了钱，他就偷走了，私用了。所以母亲回来找钱找不到，就以为是家里的奴仆偷了，打了很多，最后都没有找到。过了两年，老二去世了，就托胎在家里母猪的腹中，成了一头猪了，这也是来还债哦，偷钱还债。这头猪长了两岁，慢慢也长大了。那个地方八月份有一个社节，家里需要钱，就卖给远村的社家得了六百文。人家社官就牵走了。牵走之后，到了当天的夜晚的时候，这头猪就给他的妻子托梦，托梦说我是你丈夫，你们赶快来救我，我天亮就要被宰杀。他的母亲也得到同样的梦，他的儿子女儿也做同样的梦。天麻麻亮，大家都一对，哎呀，那估计是真的，赶紧就带了一千二百文，加倍的钱，让他的兄长与儿子赶紧去赎回来。那赎回来也是几经波折啊，还找了人情关系才赎回来。赎回来，儿子就跟猪说，如果你真的是我的父亲的话，你就自己在前面走，走回家吧。这头猪一听到儿子的话就快步走，还真的很精确地找到了自己的家，所以证明是他的父亲。后来这个事情被左邻右舍知道了。那总有些跟他们有意见不对的，趁这个机会就侮辱他们，说你们家有什么好啊，都变成猪了，你们都是猪崽子了。儿女就很受耻辱，很羞愧。这对儿女只能悄悄地跟这头猪打商量，说爷呀！你作业不善哪，得到这

么一个猪的身体，让我们都出不了头啊。爷生平之日有一位好朋友叫徐贤，你跟他很好，是不是你到他家去，我们给你送饲料？这头猪听到自己的儿女说这个话，也没有办法，掉着眼泪就去往四十多里地外他生前的老朋友家，就在那里住着。三年之后，这头猪在他的朋友家死去了。这就属于“牵豕就屠，焉识乃翁之痛”。

这方面的故事还不止一个两个，还有不少。比如佛陀在世的时候，有一家牵着猪要宰杀的时候，猪就抵死不走，掉眼泪，是文殊师利菩萨观察到度他们的因缘到了，就到他家就叫，某某，你还不听话吗？这一听，他的两个子女就掉眼泪，叫的名字是他父亲的名字，这头猪就是他父亲。

好，下面谈“食其子而不知，文王尚尔”。这是谈周文王姬昌的事情了。周文王崛起在陕西，他的祖父是古公亶父，他们的远祖是稷，就是后稷，耕种之神，后来在那里渐渐地发展起来。这个“周”，是耕田的意思。古公亶父下面是王季，王季的儿子就是文王，文王的儿子就是武王。周文王是一个很贤德的人，当时殷商就封他为西北一带的诸侯——“西伯”，所以周文王也被称为西伯昌。文王很仁政，他当时所拥有的地方“三分天下有其二”，然而他还是执臣子礼。尤其是到了殷商最后一百年，商纣王非常的暴虐，就失去了民心。那周文王却越来越有民心所向了，很多诸侯都希望周文王能够做天子。这实际上是一个危险的信号。当时有一个大臣叫崇侯虎，就在殷纣王面前说话了，说这个西伯，就是指周文王，“积善累德，诸侯皆向之，将不

利于帝”。就是他在那行仁政，积功累德，那诸侯都向着他，这对于你不利。帝纣听到还有个威胁他地位的，那当然是最大的心腹之患了，就把周文王给逮起来了，囚在羑里。羑里就是在河南汤阴县那个地方，有一个高台，属于殷商时候的监狱。文王演周易就是在羑里，将伏羲的八卦演成六十四卦。当时都说文王是圣人，有一个大臣就献计谋，说他是不是圣人可以来考验一下，就是把他的儿子伯邑考抓来杀掉，剁成肉羹送给周文王吃，看看他知不知道这肉是他儿子的。西伯昌一吃，也不动声色，后来人也不知道他内心知不知道，反正表面上他还是若无其事地吃了。吃了以后，商纣王就觉得他吃自己儿子的肉都不知道，那说明他不是圣人了。于是商纣王就放松了对他的警觉，就把他释放了，这是一种说法。当然还有另外一种说法，就是文王被囚禁之后，他下面有很多很有智慧的大臣，就搜罗了很多奇珍异宝送给商纣王，动了一些关系，买通了他周边的一些宠臣，把周文王给释放了。这有两说。这里呢，就是谈这个食其子而不知道，连周文王都尚且这样，那我等业力凡夫吃自己过去父母双亲的肉就更不知道了，业力凡夫都是这个样子。

六道众生，尤其是畜生道众生，现在他们变成了畜生，我们去吃它，就成了冤家，殊不知他们原来是我们恩爱的六亲眷属啊。常常这个恩爱和怨仇，它是互为表里呀，怨从亲出啊。当年的恩爱，今世作冤家；往世的冤家仇人，今世成了骨肉，作为你的骨肉子女了；昔日的母亲，今天给你作媳妇了；原来的你的父亲，这一世给你作丈夫了。你看在这

种轮回当中，整个伦常关系都完全地颠倒了。但这个，业力凡夫是不知道的，只有宿命通的人才知道。

《法句譬喻经》里面有一个故事。说舍卫国有一个婆罗门，他很富有，但是很悭贪，每当吃饭的时候他都要把门关上，怕别人看到他吃什么好东西。有一天，他就烧了一只鸡，这夫妇俩，中间还有一个小儿子，一家三口在那里其乐融融地享用美食。这夫妇俩就不断地夹鸡肉给这个小儿吃，当时是这么一个场面。佛是二六时中观察一切众生，知道这位婆罗门宿世的福德善根成熟了，可以得度了，于是就变化成一个沙门，就忽然显现在他们家里。这婆罗门一见就很愤怒，说你这个道人无耻，为什么到我家里来呀？就骂这个沙门。这个沙门就说，你自己愚痴，你还说别人吗？你是杀父娶母，供养冤家，你还能说道人无耻吗？那婆罗门一听，诶，我怎么杀父娶母啊？那这个沙门就说，你锅里面的那只鸡就是你前世的父亲，你前世的父亲很悭贪，就堕到了鸡里面；这个小孩子，往世都是做罗刹的，跟你是冤家对头，你多生多劫都被他害了，今世你的恶业还没有尽，他又来害你；妻子就是你前世的母亲，由于你母亲对你很恩爱，恩爱根深故，就又投到这边来做你的妻子。那这种情况，愚痴的人不知道，唯有道人了了皆见。那这个婆罗门还是有点不相信，佛就现威神，让他有宿命通。这婆罗门透过宿命通一观察，他才相信了，这只鸡还真的是他的父亲，妻子还真的是他前世的母亲，小儿子还真的是他的冤家。所以他就忏悔了。这就是业力呀。忏悔后受五戒，佛为他说法，就得到初

果的位次——须陀洹。

所以说，如果有宿命通，知道我们今世的这些夫妻、子女等等宿世与我们的关系，那真的是很羞耻。那幸亏还是懵懵懂懂不知道，一知道还敢结婚吗？有天眼通的人看到了，“则可笑可怜”哪。你把一个冤家看作掌上明珠，这不是很可笑吗？你把自己的父亲作鸡肉来吃，吃得津津有味，这不是很可怜吗？

3. 人道生死之苦

糞秽丛中，十月包藏难过；脓血道里，一时倒下可怜。少也何知，东西莫辨；长而有识，贪欲便生。须臾而老病相寻，迅速而无常又至。风火交煎，神识于中溃乱；精血既竭，皮肉自外干枯。无一毛而不被针钻，有一窍而皆从刀割。龟之将烹，其脱壳也犹易；神之欲谢，其去体也倍难。心无常主，类商贾而处处奔驰；身无定形，似房屋而频频迁徙。大千尘点，难穷往返之身；四海波涛，孰计别离之泪？峨峨积骨，过彼崇山；莽莽横尸，多于大地。

这一段就是谈人道的情况了。我们生为一个人，顶天立地，但我们对自己“人”的生命有多少了解呢？原来我们学哲学都有一门叫“人学”，专门研究人的学问。但实际上在哲学层面研究还是搞不清楚的，“人”是最难研究的。所以苏格拉底就有句著名的格言——“认识你自己”。这句话实际上意味着我们大部分人不认识自己，我们的心都是向外走的，我们可能认识外部的物理世界达到很尖端、很细微的程

度，但是不认识自己。

所以古希腊神话“斯芬克斯之谜”就讲，狮身人面怪兽“斯芬克斯”在十字路口敢跟人打赌，出一个谜语，谁能够把这个谜语的谜底猜对，它就栽在悬崖上死亡；如果你猜不对，它就把你吃掉。于是这个人面兽狮就吃了很多猜不出这个谜的人。这个谜是什么呢？就是有一种生物，早上是四条腿走路，中午是两条腿走路，晚上是三条腿走路，是什么东西？在座都知道是什么东西吧？（众答：人。）是啊。可能知道了就好像很简单，但是那个时候却没有一个人猜对。就只有俄狄浦斯，他知道了这个答案。

于是我们来看看我们人的情况。这里谈人的生死轮回之苦。首先谈生苦。我们可能都没有概念了。这里用的几句话“糞穢丛中，十月包藏难过；脓血道里，一时倒下可怜”，谈生苦。我们是由于一念的无明（无明——这个十二缘起就是谈这个问题，无明缘行，行缘识），由这个阿赖耶识来投生。那为什么会来投生？是由于我们是一念的淫欲心，然后看到父母交合的情况，以父精母血这样的缘，自己的神识进去，就坐胎。坐胎要经过三十八个七日啊。从第一个七日像那个牛奶冷下来的那种状态，慢慢地吸纳母体的营养，长自己的六根、四大。所以他坐胎的地方就是在“糞穢丛中”。生藏在上面，熟藏在下面。生藏就是你吃的饮食还没被消化的地方（胃肠等消化道上段）；熟藏就是你被消化了的那些屎尿所在的地方（大肠等消化道下段），坐胎时是在这里面待着。

为什么叫“胎狱”呀？那个胎儿就蜷缩在那个地方，蜷缩在那个地方不得自由。但是他是有感觉的，母亲的任何动作，他都会觉得很难受。坐下来时候好像是高山压顶，喝一杯热开水就好像是火热地狱，喝杯冰水就好像寒冰地狱，他有感觉呀！所以住的那个地方是很污秽的地方，粪秽血水就在那里，虽然感觉很温暖，但是不干净。所以为什么要观不净呢？投胎就不净，住的地方就不干净。然后就你在那里待十个月，黑咕隆咚，包藏着很难过，懵里懵懂。然后在第三十八个七天的时候业风一吹，让你的胎位要转过来，头朝下，身子朝上。如果转得不对，还会难产，还出不来了。那头从那个很狭窄的产道里面出来，“一时倒下可怜”，那这是倒悬之苦啊，产婆可能还要用助产工具夹你的头，才能顺利出生。

所以这个小孩子坐在母胎里面是很难过，出来就更难过。出来时风一吹，那就是像刀割一样的。他的皮肉没有接触过外界，所以为什么要很软的布赶紧包着这个婴儿呀？婴儿由于在母胎里那十个月就已经经受了地狱般的折磨了，所以一出来没有哪个是笑咪咪的，都是“哇……苦啊……苦啊……苦啊……”大哭，用这这个哭声来代表他苦难的开始。这就是生苦，你出生得就很苦。

到了一岁至三岁，什么都不知道，什么都要靠父母，懵里懵懂，东南西北方向都辨别不了，大小便开始都不能控制，慢慢地长大了，才能控制大小便。蹒跚学步的时候，说不准就头破血流。那又不能不学步，学步了，可能会摔

倒，有时候掉到坑里面去，还没有人救得了你，其实很苦。慢慢地长大了，七八岁还是童年比较天真烂漫的时候，自己也能活动一下，也能自立一下。到了十二三岁慢慢地发育了，他的分别识出来了。他的六根接触六尘，他就有一种触，就有一种感受（有感受——有苦、有乐、有无记），有感受他就会产生爱，贪欲就出来了。贪的是五欲——财色名食睡，产生色受想行识，一看这些，眼睛发亮，，就贪爱。贪爱了，他就要取，就得占为己有，摘取这个东西。所以青少年那就是很猛利地追求事业，追求享乐，追求这个追求那个。那这段时间，他是顾不上其他了，叫他去讲孝道也是很难的，一些人伦关系什么的都顾不上了，这时候他就是要得到他想要得到的东西，他的精力基本上就集中在这方面。如果生存压力很大，竞争很强，还谈什么道德感？这时候大部分时间都在造业。因为这个贪欲一上来，它的力量太大了。这个中青年阶段，所谓的生命黄金期，都是在为贪欲服务，为贪欲做奴才。很快他可能也贪到了一些东西，经商的也赚到一点钱，从政的也当了一点官，搞学问、搞艺术的也有点虚名，哎，也贪到了一些。但很快就衰老了，颤巍巍了。

原来青少年阶段都是觉得自己能够拥有整个世界，现在整个的生命走下坡路了，万事不如人了，也不强壮了，年轻美貌也一去不复返了，拿着镜子一看，白发苍苍了。所以他就是对这个老境、衰老的到来，他就有点黯淡。往往自己衰老的时候，他会有个现象，就是为了表明他的自我的存在，他常常会跟别人谈他年轻的时候，说“当年我怎么怎么样，

当年我怎么怎么样”，来炫耀他的当年。你的当年很强啊，但你老是去讲，讲一遍，讲两遍，讲三遍，人家就觉得你是像祥林嫂那样的人了，人家就不爱听了。不爱听，他就更觉得寂寞了。你看那些退了休的老人，如果他没有一个宗教信仰的话，他觉得身心没有办法安顿哪。那每天就到马路上去数车，过了几辆车，又过了几辆车了。如果是干部退下来的，他失落感就更大了，原来天天有人送文件给他批，现在没有人送了。这就是老苦。

谁知道这样一来，疾病也来了。我们从生下来开始，我们就有八万四千的虫在身体里面，这是导致我们生病的内因。再如果加上外缘，吃了有毒的食品，呼吸了不好的空气，天气急剧的变化，可能内应外合就生病了，四大不调了。这一生病也就觉得很苦啊。大家都有生病的体会，动都动不了，发烧多少多少天，特别是高烧，你不觉得当下已经是在地狱吗？如果打摆子发冷，盖三床被子都不够，你不觉得也快到了寒冰地狱吗？这个病让人觉得很苦，“老病相寻”，伴随而来。所以年轻的时候拼命赚钱，到了老年之后就拼命保命，拿钱保命。

“迅速无常又至”，马上死亡就到来了。人生过得很快呀！小孩子的时候时间过得很慢，到了中年之后，时间过得非常迅速，眨眼就是一年，眨眼一年。所以我们每一年、每个月、每一天、每个时辰都是在走向坟墓。而且我们不知道什么时间死亡会到来，死亡的到来是不会按照你的时间表的。所以对这个死亡的情况，要有一种无常感哪——今晚脱

了鞋和袜，未知明朝穿不穿哪——我们不知道一定能活到多少年的。如果晚上做一个恶梦，被一个梦境牵着走，你的神识可能就回不来了。这在医学上叫猝死，其实你寿命到了，阎王爷派两个无常鬼，黑白无常来找你，让你三更走，你留不到五更哪。所以无常是随时会到来的。

这里就谈到死亡的状况。死亡就是四大分离，四大分离首先是“风火交煎”。那就看你的善恶业，造恶业重的人死亡的情况非常不好。他的四大分离给他的痛苦非常难忍，或者他就是挣扎、恐惧，两眼望着虚空，双手抓虚空，口里吐着白沫，这些都是要下三恶道的这种表现形式，他一定会有恐惧的。恶业重的人临终会显现种种恶的景象，善业多的人他会比较安详、宁静，因为显现善的境界。所以你看一个人的因果，在临终那个时候就能够看得很清楚，临终表现是他一生行为的总结。

风火交煎，“神识于中溃乱”，这个神识是最先来，最后走。四大分离的时候是没有它的主宰的。这就常常比喻为“生龟脱壳”，活生生的一个乌龟，要把它的壳给它扒下来，它是非常痛苦的。尤其他在这个世间还有点财产，有点官位，有点家亲眷属，他舍不得呀。越舍不得，又留不下来，这种痛苦那是很难摆脱的。所以人有时候要训练，生前就要把这些放下，所有的家亲眷属，所有的权位、财富跟自己毫无关系，提前处理好。那这个就像落汤的螃蟹，落汤螃蟹就是很慌张、很恐惧的样子啊。

那四大分离，这个皮肉属于地大，他就从外面干枯。然

后这个业风吹每个毛孔，像很多针在钻那样的痛，每一窍，就是我们的穴位的窍，就像刀割一样的痛苦。这个死苦，那真的是痛苦，我们也经过了多少次的这样的死亡的痛苦，但是都忘了。所以这一句讲乌龟被烹煮的时候，其脱壳虽然很难，但比死亡来说还算是容易的。你的神识要离开这个肉体，那比这个还要难，眷恋不已呀。人都有俱生的我执身见，他就执著这个身体不愿走啊。为什么很多人在医院就是不惜一切条件打氧气瓶，输液，哪怕维持一个小时，他也不惜一切的代价。他要活下来呀，他想长命百岁呀。

所以从这里，我们要体会一个修净土法门的人对死亡一定要训练哪，要不怕死，不恐惧死。而且我们信愿念佛，念得有相当的功夫，我们的四大分离就不至于那么痛苦。甚至还很安详，临命终时阿弥陀佛就直接过来了，我们的神识很顺利就到了莲台上了，莲台一闭合，我们就弹指间到了极乐世界，从莲华一出来就是像佛的样子了。那这样是生命当中最好的一种转换。要么你在六道里面，尤其是这个恶业现前的时候，他就是这么痛苦。

这是谈死苦，进一步谈这个五阴炽盛苦。就是我们当下这颗心，是妄心哪，妄心它是没有主宰义的，叫“心猿意马”呀。所以妄心难制，就类似于“商贾而处处奔驰”。这个经商的人你看他到处跑，满天下跑。为什么？他要追逐财富。比如他做生意做买卖，哪个地方的货比较贱，哪个地方货比较贵，他就要从那个贱的地方把货倒到贵的地方。原来在文革时候称为投机倒把，当然这个话是太贬义了。但是经

商他不能坐下来，他到处跑，他也做不了主，哪个地方有钱赚，他就跑到哪个地方去，他被这个利益牵着走。

上次说一个小故事，虽然是个小笑话，但也反映了心无常主，处处奔驰的情况。说这些石油大亨，有一个组织说要开会，地点是在天堂，这些石油大亨都到天堂开会。最后去的一个石油老板，一去发现都坐满了，没有位子。为了要让人腾个位子出来，他就灵机一动说了一句话，说：“地狱发现大油田了。”这些坐满了的石油大亨听说地狱发现大油田，都纷纷夹起公文包就往地狱跑。一走就有空位子。这个石油老板一个人坐在那里，他就琢磨，诶，都到地狱去了，莫非地狱真的发现了大油田了，于是他自己夹着包也往地狱跑了。你看这个，这就有点心无常主，似商贾而处处奔驰。哪里有钱就往哪里跑，这是我们这颗妄心哪。所以我们这颗心是不可相信的，为什么人和人之间说的话，很快就不能兑现，因为自欺欺人哪，这颗心不是真心，是妄心哪，它太容易变化了。

我们这个身体是业报身哪，也没有一个固定的形状。说我这个身体一定能够活多少年，或者下辈子我一定还得这个身体，没有这个事，它是不确定的。不确定，就类似于你常常搬家，从这间屋子再搬到那间屋子。那搬的屋子呢，不是说你想搬什么屋子就什么屋子，是根据你的业力来的。你今天的身体还是一个人的身体，叫人皮袋，说不准因为你造的恶业，下辈子你就是狗皮袋了，就是马皮袋了，就是驴皮袋了。这些皮袋就等于是你的房屋，当然也可能你到天上去

住宫殿了。所以这样的业报身在轮回的过程当中是频繁地迁徙，而这个迁徙的依据就是你造作的善恶业。于是用宏观的眼光来看，我们在六道当中轮回往返的身体，是比三千大千世界碎成微尘还多，一个微尘就算一个身体，三千大千世界的微尘都难以穷尽我们往返六道的身體呀。

“四海波涛，孰计别离之泪”呀！在这样的一个轮回过程当中，我们跟自己家亲眷属经常别离，叫作爱别离苦啊。亲爱的人常常离别，离别就掉眼泪呀。你看霸王别姬，项羽跟他的虞姬死别，那也是很悲痛的。杨贵妃要被缢死，跟她的唐明皇告别，那种流的眼泪呀。那不是一次两次，无量劫以来跟亲爱的人别离的眼泪超过四大海的波涛啊。这是谈别离之泪呀！我们无量劫以来轮回的那个骨头，堆起来都超过崇高的山岭哪。我们无量劫以来死亡的尸体如果摆放，那是整个的大地都摆不下哪。你想想，这种轮回之苦啊。而且更多的这些尸体，这些骨头，都是三恶道的多啊，因为我们造恶业的成分太大了。

4. 念生死苦发菩提心

原文：

向使不闻佛语，此事谁见谁闻？未睹佛经，此理焉知焉觉？其或依前贪恋，仍旧痴迷，只恐万劫千生，一错百错。人身难得而易失，良时易往而难追。道路冥冥，别离长久，三途恶报，还自受之。痛不可言，谁当相代？兴言及此，能不寒心！是故宜应断生死流，出爱欲海，自他兼济，彼岸同

登。旷劫殊勋，在此一举。是为发菩提心第六因缘也。

这是对前面的地狱苦、畜生苦、人道生死苦的一个小结。前面所诠释的、描述的这些内容，都不是省庵大师想象出来的，都是佛经里面给我们呈现出来的。如果我们“不闻佛语”，这个轮回生死之事，谁能见到啊？谁能听闻到哪？因为我们众生都处在分段生死中，每一期生命都处在有限的时空态，我们哪会知道无量劫轮回的情况呢？我们众生又没有宿命通，只有证到了法界真相的人，才能见到这个事情的真相，向我们宣说，我们才知道。如果我们没有见到佛经，这种轮回的理是不会明白的。轮回不是偶然的，是有因果的，是跟人的业识的心、种子和现行，还有异熟果有关，它是有深刻的道理存在的。那这个道理，佛经跟我们和盘托出，这个事情我们业力凡夫靠逻辑思维是弄不清楚的。现在有些学者或者作家，总是要想凭着自己的智慧、能力来搞清楚轮回这个事情，所以写出的东西都似是而非。你就是活了一百二十岁，你有很高的天赋，这个事情是你能想得出来的吗？

所以为什么一种宗教要靠“信”来契入，你就要相信它，叫信仰。有圣人存在，他知道真相。我们是凡夫，我们是坐井观天，我们还在业力无明里面，我们是不知道这些真相的。所以佛经将这个法界的真理，它的缘起性空，因果的法则，给我们彰显出来，我们才能了知，才能觉悟。

那觉悟了要怎么办呢？我们深刻感觉到这个轮回生死之

苦，苦不堪言，刻骨铭心哪，要对这个轮回生死之苦产生极大的厌离之心，一定要了脱这个生死之苦。如果还是懵懵懂懂，还是依照自己的无明烦恼去做，还是像原来一样贪恋五欲六尘，还是像原来一样的愚痴、迷惑、颠倒，那就不是今生，那是穷万劫千生，由于你这个错误的知见就永远错到底了，就永远出不了生死轮回了。要知道今生得人身很难，要经过多劫的这种积功累德，我们才能侥幸得人身哪！

对于人身难得，这个可能我们还是没有概念，好像这个世间搞计划生育，好像生个人很容易，都不让他出生。你看地上的昆虫、爬虫，水中的水族，天上飞的有多少，人才有多少？人还是少啊。如果从修道的层面来看，有因缘投人身，我们不能去中止他得人身的这个机会，因为在六道当中，唯有人身是修道的法器呀。所以得人身很难就比喻为“盲龟值木”，概率极低，又比喻为“须弥穿针”，就像从须弥山上垂下一根线，要穿过山脚下的那个针眼，很难穿上一样难啊。所以这个人身很难得，但又容易失去。如果你没有遇到佛法，不信因果不信轮回，没有真为生死的心，那无明烦恼都是造恶业的多，造恶业你就要失去人身哪。得人身，你得要持五戒，你得要有五常的德性，那试问这个时代有多少人能做得到呢？做不到就意味着下一世你得人身就没有可能了。所以失人身者如大地土，得人身者如爪上土啊！下辈子再想得人身就很难了。

人身当中的“暇满人身”，就是还有点闲暇，生存压力不很大，还能够有宝贵的时光来修行佛法，那就更难得了，

现在好不容易有福报得了“暇满人身”，你不抓住这宝贵的时光，拿着这个光阴去做那些与生死不相干的事情，甚至去五欲享乐、造业，那你这个时光也容易消失，难以追回来。人的生命非常短暂，你把少年的那段时间掐掉，把衰老的那段时间掐掉，把中青年奔事业、奔家庭的这段时间掐掉，再把你吃喝拉撒睡的时间给它掐掉，你说你能剩多少时间来修行呢？所以真为生死的人一定要珍惜光阴哪，一寸光阴一寸命光啊！

在六道轮回的过程当中，这个道路是“冥冥”哪，黄泉路上雾霾充满，看不见道路啊。你跟家亲眷属别离就会很长久，不是几十年，而是动经百千万亿劫，你再也见不到今生的家人、眷属了。你今生就是再亲的父母、子女、夫妇，他们各有各的业力，各有各的要去的道路，而且绝大多数都是去三恶道了，那转头换面各不相识啊。那到三恶道是因为什么？还是你自己造的业自己要去受。一到三恶道里面，地狱道的火烧之苦，畜生道的宰杀之苦，饿鬼道的饥渴之苦，那都是痛不可言。虽然你有至亲的家亲眷属想代受你的苦，谁能代得了啊？父子至亲都代不了，各有各的业力。所以说到这样的一个自业自受，三途果报难逃的情形，那就真令人汗毛都得竖起来了，胆战心惊哪！

所以了解这个真相，我们就要发一种心，就是今生得人身，闻到佛法，走上了一条解脱道路，就得要有壮士断腕的那种勇猛，一定要截断无量劫以来生死轮回的湍流、急流，要给它截断。这生死轮回之流是我们的业力的果报，它主要

来自于我们的爱欲，是轮回之本哪。我们难以成就，就是因为爱欲太深重了，爱不重不生娑婆呀！这种爱欲有时候用海来表达，深广如海呀！我们就在爱欲之海当中头出头没，不断地挣扎呀！那今生怎么能出这个爱欲之海，截断生死之流呢？还是要选择净土法门哪。真的靠自力出生死，离爱欲，那是要断见思惑，有阿罗汉的水平，才敢说这两句话，末法的众生现在没有这种能力呀。所以要断除爱欲的这个烦恼——集谛，解决轮回的这种苦报，一定要选择信愿念佛求生净土的道路。那要思惟一切众生都在爱欲生死轮回里面挣扎，我不仅自己要脱离，而且要令一切众生脱离，这样就把心量打开，把自己和他人共同地从生死苦海当中拔济出来。

“彼岸同登”，就是指涅槃解脱的彼岸，共同地登上去。

这里谈到的轮回，在临命终时由两种力量决定：一个是业力，一个是心力。业力大，就随业流转；但心力更大，心能造业，心能转业。所以讲“旷劫殊勋，在此一举”，就无量劫以来那种最大的功勋在此一举，就是要用殷重的心来念这句佛号，我们才能截断生死之流，横超三界，带业往生。

所以了解了这些，我们就得要随时为死亡做好准备，不要以为我们还能活多少年。对于一个净业行人来说，就像印祖说的时时要念“死”，要把这个“死”字贴在额头上。假如明天我就要死了，还有什么值得追求、值得眷恋的？明天我就要死了，我往生的资粮在什么地方？或者当下我就要死了——生命就在呼吸间。对于一个真为生死、信愿念佛的人来说，他一定要克服对死亡的恐惧。要思惟无量劫以来，

我们在轮回中这么久远、这么苦难，所以我们从现在开始一切为死亡做准备是完全值得的。如果一个念佛人碰到死亡他很害怕，叫爹叫娘，他的心是涣散的，可以说他在信愿上是不及格的。有人常常问：要深信切愿，什么样的情况才叫深信切愿？我们也可以讲出很多，但我还是讲一个根本的，就是你对死亡有没有恐惧。一般的人他都有身见我执，他都想贪恋多活几年，这种人他是害怕死亡的，他是不敢面对死亡的，在死亡面前，他会千方百计、想尽办法去延长他的生命的。如果这个人是一名士兵，他就会做逃兵，他就不可能是勇往直前地向前冲。如果一名战士还怕死的话，就不是真正的战士。一名真正的战士是随时准备死亡的，对于死亡他没有内心的那种纠结的。可能说起来容易，做起来很难，但我们要训练哪。如果我们对我们的业报身、对我们的妄心、对这个三界的一切，产生了深刻的厌离心的话，那好，我们对这一期生命的结束就会非常坦然。而且我们是带着一种非常神往的、愉快的、欢喜的心，等待着那一刻，阿弥陀佛拿着莲台来接引我们。这时候如果他有这种心态，心力很专注的话，这时候四大分离的痛苦会离开他。阿弥陀佛一现前，佛光注照，他整个的身心还在一个非常良好的状态，这时光明摄受他的神识到莲台上。只要神识出去了，这个肉体对他来说就象是一件衣服被脱掉了，就是一个纯粹的物质现象了。

带着微笑离开这个世间，这才是一个净业行人真为生死、深信切愿、老实念佛的那样的一刻，他很自在，就好像省庵大师。省庵大师能够安然地说完偈颂就愉快地走，他跟

我们示现了一个修行人不是要追求寿命多长的，他才四十九岁呀。这种寿命就告诉我们，什么时候往生的时机成熟了，什么时候愉快地走。省庵大师是用他的一生来给我们传达这么个信息：能够往生是最大的一件事情，度众生的事情可以放在到了极乐世界再回来后。所以不一定要活到八十、九十，四十九岁净业成功就四十九岁走，三十九岁成功就三十九岁走，二十九岁成功就二十九岁走，甚至有些沙弥才十几岁，他也走了。所以是把往生这件事情作为头等大事，唯一的一件大事，什么样的价值都不能跟这个来比况，这时候你才能体现你是一个真为生死的人。

这个世界，我们常常讲是火宅，是牢狱呀，你从这个火宅里面出去了，这不是一件很欢喜的事情吗？你从这个牢狱里面获得了自由，这不是一件很庆幸的事情吗？难道还说，哎呀，还要告假，还要多活多少年，还要在监狱里面多待一下？待久了还真的就有一种异化呀。电影《肖申克的救赎》就谈那个在监狱里面待了五十年的老犯人，结果让他出狱，他不愿出去。甚至为了想在监狱待下来，他还想重新犯罪，然而狱方还是要送他出去。送他出去后，他适应不了外界的情况就上吊自杀了。他宁可在监狱里面（不自由到什么程度——你上个厕所都有人看着你），宁可过那种日子，他也不想出来。所以，对于一个被奴役惯了的人来说，他也害怕自由啊。这是我们生命很怪异的一个现象，这就是异化了。所以说我们念佛成就之后，你还想在这个世间多待一段时间，那跟想在监狱里面不想出去也没有什么两样啊，那有问

题了。

但这桩事情确实是非常之事，一般的人听了觉得我们不尽人情，谁不想多活几年哪？他不知道我们活在这个世间上有什么意义？意义何在？我往生到西方极乐世界是什么样的价值？这完全不一样的！所以你看省庵大师讲“旷劫殊勋，在此一举”啊，这是力拔高山之势啊！我们能不能成办了生脱死这件无量劫以来的大事，就在今生，就在此一举，就在我能不能发菩提心念佛求生西方极乐世界呀！而且我们往生西方极乐世界了生脱死，也要让一切众生都到极乐世界去啊！这样就构成了发菩提心第六因缘的核心内容。

（七）尊重己灵

原文：

云何尊重己灵？谓我现前一心，直下与释迦如来无二无别。云何世尊无量劫来早成正觉，而我等昏迷颠倒，尚做凡夫？又佛世尊则具有无量神通智慧，功德庄严，而我等则但有无量业系烦恼，生死缠缚。心性是一，迷悟天渊，静言思之，岂不可耻？譬如无价宝珠，没在淤泥，视同瓦砾，不加爱重。是故宜应以无量善法，对治烦恼，修德有功，则性德方显，如珠被濯，悬在高幢，洞达光明，映蔽一切，可谓不孤佛化，不负己灵。是为发菩提心第七因缘也。

这是十缘发心的第七项了——尊重己灵。这个“己灵”就是我们现前一念的心性，有时候说是佛性、净识、大圆镜

智、法性，这些不同的指称都是指我们的现前一念的体性。那为什么要尊重呢？这里佛教给我们传达一个重要的概念：我们现前一念，在业力凡夫层面，被四大五蕴所局限，本来这一念是量等虚空的，含裹虚空法界，但由于我们业识的心局限，就成了介尔一念，就是非常微小的一念。虽然它的境界受局限，但它的体性是“直下”（就当下）与释迦牟尼佛乃至十方三世一切诸佛“无二无别”。所以《华严经》讲：心佛众生，等无差别。平等没有差别的，就是我们现前一念的菩提心。

十方诸佛是在果地上已经圆满了菩提心，而我们业力凡夫是在烦恼、分别里面有菩提心的那种体性，有时候又称为如来藏。所以佛专门有一部经叫《如来藏经》。在这部经典当中，佛告金刚慧菩萨言：“善男子，我以佛眼观一切众生，贪欲恚痴诸烦恼中，有如来智、如来眼、如来身，结跏趺坐，俨然不动”，乃至“德相备足，如我无异”。这些开示只有佛才能说得出来，是以佛眼（佛是具足五眼，五眼圆明）他才能够现量观照一切众生，不仅是人道众生，乃至蜎飞蠕动的众生。虽然这些众生在轮回颠倒当中，充满贪瞋痴诸多的烦恼，但在这烦恼当中却有着如来的智慧、如来的五眼、如来的相好光明，像如来不动尊一样的结跏趺坐，乃至所有的相好光明、神通智慧都具足，“如我无异”，就是众生这些智慧德相，与释迦牟尼佛没有两样。

《华严经》里面也指出了这一点。佛在经中说了一句话：“奇哉！奇哉！此诸众生云何具有如来智慧，愚痴迷

惑，不知不见？我当教以圣道，令其永离妄想执着，自于身中得见如来广大智慧与佛无异。”这就是大乘佛法开显的圆教的理念。我等众生在轮回颠倒当中，是不了解这个生命的真相的。我们哪会想到在我们这个苦难深重的、污秽不堪的生命当中，竟然还有这么尊严的佛性。所以经典当中常常用各种比喻来比况我们烦恼当中的佛性：就好像枯萎的莲华中有化佛；污秽的粪便当中有真金；地下藏有宝藏；破败的衣服当中裹了一尊庄严的佛像；一个贫贱的丑陋的女人怀了一个转轮圣王；焦黑的模具里面有上妙的宝像……。用这些来比喻众生贪瞋痴，各种妄想、烦恼、颠倒、尘劳的境界当中都有如来藏。甚至阿鼻地狱的众生，也是如来身、如来眼具足，有“真如清净法，名为如来体”。所以《涅槃经》说，声闻之人虽然有天眼，但是他不相信众生有佛性，所以名为肉眼；学大乘者，虽然是肉眼，但是他坚信众生有佛性，他是以佛眼亲见来相信、接纳、信受的，所以名为佛眼。

所以尊重己灵，就要在这个层面契入。首先要相信自己有佛性，我们才能进一步谈尊重我本具的佛性。那我们中国接纳的是大乘佛法，无论是禅宗还是莲宗都是指向这一点的。

你看宗门下，明心见性，见性成佛，向上一著就是谈内重己灵的。达摩来东土，找到了神光，以后称为慧可，作为二祖，次第地传到了六祖惠能。六祖惠能在五祖弘忍大师的座下，那还是以白衣的身分听弘忍祖师讲《金刚经》，当讲到“应无所住，而生其心”这句经文的时候，惠能就豁然

大悟了。豁然大悟后，他就一口气讲了五句“何期自性”：何期自性，本自清静；何期自性，本不生灭；何期自性，本自具足；何期自性，本无动摇；何期自性，能生万法。他开悟的情形用一句成语“心花怒放”来形容比较贴切。这连续五句排比都是谈自性的问题，所以五祖一听，就知道他开悟了，悟到究竟了，就把顿教及衣钵传给他，成为六祖。传给他后，五祖就叫他赶紧离开，怕有危险。这时候惠能还是个白衣啊，那就遵师命赶紧离开。六祖离开后，弘忍祖师数日没有上殿。他座下有五百个弟子，以为他生病了，去看望他。弘忍说我没有病，衣钵已经南行了。哦，衣钵不在了，那谁拿走了？——“能者得之”。大家一听，明白是惠能得了。这些比丘不甘心，觉得我们都是“正规军”，我们都没有拿到衣钵，你一个白衣拿衣钵走了。大家都不甘心，就要去追嘛。这一追，惠能是命若悬丝哦。

当时追的队伍当中有一位俗姓陈的惠明比丘，他原来出家之前就是一位四品将军，性情比较刚烈。惠明因将军出身，跑得很快，惠能马上就被他追上了。惠能一看，既然他追上了，干脆就把衣钵放在石头上，自己就隐到了草丛后边。惠明一上来，诶，看到衣钵在那里，眼睛一亮就去拿，但是拿不动。他毕竟是一位出家人，马上就改口说：“行者，行者，我为法来，不为衣来。”好，那惠能一听这话，就从草丛后面出来，坐到磐石上，说：“好，既然你为求法而来，那你屏息诸缘，一念不生，我为你说法。”惠明默然良久，惠能就说一句话，说：“不思善，不思恶，就在这个

时候，哪个是明上座的本来面目？”就这一句话，惠明就开悟了，悟明心地。但他还有贪心，说：“除了刚才你跟我讲的密语密意之外，你还有没有密语密意啊？”惠能说：“能说给你的就都不是密语，汝若返照，密在汝边。”你回光返照，所有的秘密、密藏就在你那边，你不要到外面去找。

惠能祖师这个公案，他就基本上奠定了以后禅宗的风格。无论是“德山棒”、“临济喝”都是指归你那一边，实无一法与人。《六祖坛经》里面，就不断地谈这个问题。菩提般若的智慧，世间人本自有之，只是由于心迷了，不能自悟。所以佛到哪求？“佛向性中作，莫向身外求。自性迷即是众生，自性觉即是佛”。所以就是在你的自性上指点，向上本分也是指点你本具的那个己灵。

大梅法常禅师向马祖道一请求开示“什么是佛”，马祖道一就说，“即心是佛”，你的心就是。法常禅师听后当下就开悟了。开悟了，他就到大梅山隐居去了。一般古人是开悟了才有住山的资本。他在山里住呢也不知道住了多长时间，盐官禅师座下有位僧人，因在山上采集拄杖迷了路，看到他在住茅棚，就问他，你在这里住了多长时间？他说他也不知道住了多长时间，只看到山青了又黄，黄了又青。这迷路的人问，我怎么样出去呀？法常禅师说：“随流走”。山上有水流嘛，你跟着水流走，就能出山。这个人就觉得这禅师很奇特。他出山之后，就向盐官禅师禀报此事。盐官禅师也是马祖道一的弟子，也是开悟了的。盐官禅师就想到，我在江西时曾见过一僧后来没有消息，莫非就是这位禅师？于

是就让僧人去召请法常禅师出山，法常禅师以偈辞谢。马祖道一听说法常禅师在大梅山住山，所以他就派一名僧人去勘验一下，就说最近马大师对佛法又有新的说法了。什么说法呢？原来马大师说的是“即心即佛”，现在马大师又说“非心非佛”了。传话过去，看看他怎么回答。这法常禅师听了之后说：“这老汉惑乱人未有了日，任汝非心非佛，我只管即心即佛。”僧人将这话转述给马祖道一，马祖道一就说了一句话：“梅子熟也”，大家可以去采摘了，所以就劝大家去向他参学。

这些公案所传达的信息，就是要你相信己灵，叩己而参，不要向外去求。临济义玄禅师，他上堂常常讲：“赤肉团上有一无位真人，常从汝等诸人面门出入。”宗门下那些公案，听了好像莫名其妙，实际上你不要作实法会。它就是问在答处，答在问处，让你回归到你的自性。比如义玄禅师说“无位真人”，那禅和子就有人问：“如何是无位真人？”这义玄禅师就下禅床，就把他兜胸抓住，说：“道，道。”就把这个问题又甩给他——你自己说。这个禅和子想思惟一下，义玄禅师一看他要思惟，就把他一下子托开：

“无位真人是什么干屎橛。”说完这句话，他就回到方丈寮。那一般人会想，无位真人应该是很高尚的东西，很崇高的东西，然而祖师偏用一个很低贱庸俗的东西来说——干屎橛。干屎橛是干了的擦大便的那个小木棍子。他为什么要这么说？就是要把你这个高低、优劣、圣凡的差别，给你截断。学人把它想得越高的时候，祖师就越用一个很低的东西

来对治。

所以看禅宗的公案，得要有点慧眼，要么你就搞不清楚它谈什么。应该抓住一点，它都是在围绕着“尊重己灵”这个核心去谈的。在这一点上，禅宗和莲宗，是没有什么差异的。莲宗强调“是心作佛，是心是佛”，能念佛的心就是佛，也是指归我们当下能念的心。但是莲宗既内重己灵，又外慕诸圣，是“托彼名号，显我自性”。莲宗又有它的方便。所以对一个大乘行者来说，一定要相信现前一念具足着佛的全体的功德。无论是参禅还是念佛，这是指向成佛的一个依据。如果连你自己都不相信你自己有佛性，那还怎么去修成佛的行门呢？你得要有这个种子，得要有这个米才能煮成饭。没这个米，怎么去谈饭的问题呀？

同时进一步思惟，就是将我等众生与释迦牟尼佛联系起来作比较。那为什么释迦牟尼佛“无量劫来早成正觉”？这个理念是出自《法华经》。释迦牟尼佛无量劫来早成正觉，不是这一世成佛的。对于钝根的人说，就觉得释迦牟尼佛作为二千五百年前迦毗罗卫国的一位太子，然后十九岁出家，游历参访五年，然后入嘉处弥楼宝山习不用处定，三年后进郁头蓝处习非想非非想处定，三年后进象头山与外道杂居，苦行六年，在菩提树下悟道，悟道后弘扬佛法，也就是四十九年。他就认为释迦牟尼佛是这一次才成佛的，那声闻教还是这么认为的。世间的学者，也是这么认为的。

《法华经》是一部很奇特的经典，那是由本垂迹，开迹显本，把释迦牟尼佛的本地风光说出来了。当时佛在说《法

华经》的时候，他方世界的菩萨听到《法华经》这么殊胜，就想发愿在娑婆世界护持这部经。释迦佛知道之后就说：不需要你们来护持，我这个世界就有很多的菩萨可以护持这部经。这话一说完，从地下就一下子涌出了无量无边的大菩萨。与会的大众很惊叹，地下怎么这么多菩萨？这些菩萨是谁教化的？弥勒菩萨就代表大众合掌向释迦牟尼佛启问，佛才告诉大家，这些无量无边的菩萨都是我教化的。那以弥勒菩萨为代表的与会大众，就很惊奇了，他们看到的是，佛成佛才几十年，佛怎么能教化这么多的菩萨呢？那紧接着就有《法华经·如来寿量品》。在这一品当中佛告诉大家：我不是这一世才成佛的，我是早已实成的一尊古佛。我成佛以来的劫数有多长呢？这个数字超越了一般的数字概念了。经中用一个比喻来表达：譬如有五百千万亿那由他阿僧祇国土，一个国土就是一个三千大千世界。把这么多国土都抹成微尘，就是很细微的一个个微尘，那这个微尘就多得不得了。然后往东每过五百千万亿那由他阿僧祇的刹土下一个微尘点，直至把所有的微尘点都下完。然后再将这些下到微尘的和没有下到微尘的，所有的刹土都碎成微尘，一个微尘计作一劫。那么佛说，我成佛已来的劫数，比这还要多百千万亿那由他阿僧祇劫。一看这些经文，我们的想象力是远远不够的，那只能说很多、很多、很多，不可说的多。

所以根据《法华经》来讲，释迦牟尼佛成佛已来，在这么多长的时间里，是不断地在我们娑婆世界来示现成道，教化众生的。不仅是在娑婆世界，乃至在他方百千万亿那由

他阿僧祇的刹土教化众生。我们说释迦牟尼佛在然灯佛所被授记作佛，然后三大阿僧祇劫成佛，这些都是一期示现。所以我们要这样来理解，释迦牟尼佛无量劫已来早已成佛了，哪是这一世才成佛的啊！所以这些都不是藏、通、别教的概念，乃是圆教的理念。需要将心量打开才能信受。

在《法华经·分别功德品》里面讲，如果一个人能相信佛的寿命无量的话，仅仅是相信释迦牟尼佛不是这一世才成佛，乃是尘点劫又尘点劫前早已实成的一尊古佛，释迦牟尼佛的寿命是这么长，能够产生一念的信心，这个功德都很大。大到什么程度呢？你就是用八十万亿那由他劫来修五波罗蜜，布施、持戒、忍辱、精进、禅定，这个功德虽然很大，但是跟相信佛的寿命长远，这一念的信心相比，百分、千分、百千万亿分，都不及其中一分，乃至算数譬喻所不能及。大乘佛法强调信解心的功德很大。所以省庵大师他处处也在调动我们的这种圆教的信解心。

世尊早已成就正觉，而我等众生还在这里“昏迷颠倒”，“尚做凡夫”。也许无量劫以来，我们也曾经发心修行佛道，但是释迦牟尼佛他发心之后精进勇猛，捍劳忍苦，有进无退，所以他就早成正觉了。而我们就常常进一步退九步，常常退转，所以今世尚做凡夫。所以我们还要了解，释迦牟尼佛他早成正觉，跟他的菩提心、他的悲心有直接的关系。

可以举一个例子。释迦牟尼佛在因地修行的时候，曾经跟弥勒菩萨作为师兄弟在弗沙佛座下修行。弗沙佛想加持

其中一个弟子提前成佛，就观察这两个弟子。观察到释迦牟尼菩萨他自己的功夫呢，就断惑的程度不是太清淨，但是他所教化的弟子，心比较清淨，弟子的水平高。再观察弥勒菩萨，他自己修行功夫很不错，但是他所教化的弟子呢，水平比较低，心不大清淨。好，这时候弗沙佛要做什么选择呢？那佛是平等心，一切都是以利益众生最大化作为他的考量标准。所以他就思惟，一个人的心容易快速地让他变清淨，众人的心呢就难可在短时间当中对治，让他快速成就。这样思惟以后，弗沙佛就选择了释迦牟尼菩萨作为加持的对象，让他快速成佛。那怎么加持呢？弗沙佛就在雪山的一个七宝的洞窟里面入火定。释迦牟尼菩萨当时是作外道仙人，他在上山采药的时候，见到弗沙佛坐宝窟中入火光三昧，那就放光明。释迦牟尼菩萨见到之后，极为欢喜，非常有信心，对佛的相好光明，恭敬之极，就来观佛。他是翘着一只脚，合掌向佛，一心而观，眼睛都不眨一下，目未曾眴，这样就观察了七日七夜。就做了一首偈子，“天上天下无如佛，十方世界亦无比，世界所有我尽见，一切无有如佛者！”我们做普佛都要念这个。这是释迦牟尼菩萨他修道的因地，对弗沙佛的一个赞语。这七日夜的观佛，就令释迦牟尼菩萨比弥勒菩萨提前九劫成佛。所以释迦牟尼佛就成为贤劫的第四尊佛，而弥勒菩萨则是候补佛。

从这个公案当中，就发现一个现象：释迦牟尼菩萨悲心很重，饶益众生的心比较多，所以为自己的修行就比较少，所以自己的功夫不怎么地，但是弟子的功夫很好。那弥勒菩

萨可能比较为自己，为众生、为他人比较少一点，所以自己的功夫还挺好。但是你看弗沙佛却选择了一个自己水平不怎么地，弟子水平高的人。这就说明发菩提心，你为众生，不为自己，实际上最能得佛的加持，成佛的速度更快。它给我们传达这么一个信息，也就说明发菩提心的功德非常大。发菩提心的菩萨，自未得度先度众，甚至要留惑润生，就是悲心所致，有时候把烦恼还留下来不断，因为断了烦恼，可能还来不了三界度生。所以我们都要想到释迦牟尼佛成佛给我们的很多的启迪。

进一步再思惟，释迦牟尼佛成佛之后具有无量的神通智慧，那这个功德就无量。这个功德有多大呢？在《华严经》里面也不断地赞叹佛的功德：十力、四种无畏、十八不共法、无量的光明、无量的神通，包括最后在《入法界品》中，善财童子向普贤菩萨请教的时候，普贤菩萨首先是称扬赞叹毗卢遮那佛的功德。那这个功德赞叹得都是不可思议的多了，最后结尾就说了一句话，这个如来的功德是赞叹不尽的。“刹尘心念可数知，大海中水可饮尽，虚空可量风可系，无能尽说佛功德。”前面用比喻的说法，四种事情虽然都很难做尚且还能够做得到，但是你想完整地宣说佛的功德做不到。就是将无量刹土碎成微尘，每个微尘都是一个众生，每个众生有很多念头，这些众生的念头尚且还可以数清楚；大海的水无量无边，尚且还能把它饮干；虚空无边很难测量，尚且还能测量；风是流动的，很难把它系住，尚且还能把它系住。前面四种难做的事情，你都能做得到，但是你

想把佛的功德宣说完整，做不到。普贤菩萨接着又说：“若有闻斯功德海，而生欢喜信解心，如所称扬悉当获，慎勿于此怀疑念。”如果有行人闻到如来的无量功德之海，而生起大欢喜之心，生起信解心，这个功德是无量的。如果你有这样的信解心，发菩提心修行，像称扬的佛的无量功德你未来也能获得，因为你也有佛性，有如来藏。千万不要在这个问题上生起怀疑的念头。但是未来要获得如来无量的功德，那就要修普贤十大愿王。

所以，如来具足无量的神通智慧，万德庄严，福德智慧圆满，这些都是他无量劫的修行获得的。反观我等轮回的众生，还在这里昏迷颠倒，只是有无量的“业系烦恼，生死缠缚”。业就是我们的业障，无量劫造作的善恶业。系就是报障、果报，就将我们系缚在三界六道出不去。那这些业是怎么造的呢？是由于我们有无量的烦恼，就造作了无量的业，就显现了无量的轮回的苦报，所以就在这里生死轮回不休。

“缠缚”，就是被这些烦恼业力，像百千万亿条绳索给缠在这个地方，让我们不得自由，这要生惭愧心哪！

所以，我们跟佛的心性在体性上，是平等的，无二无别的，“是一”。但是佛已经觉悟了，我们还在迷惑当中，所以这两者之间在修德层面是有天渊之别，一个在天上，一个在深渊。我们可不能因为自己有佛性，就能够拍拍胸脯说：

“我就是佛”。你还不能这样说，你说这个就是大妄语了。你虽然有佛性，但是你的烦恼还太多，还是凡夫。就类似于一个有含金量的矿石，你拿着这个金矿石，你不能说这是黄

金吧？里面是有黄金，但里面还有很多的沙砾、杂质，还没有黄金之用。要经过提炼，把黄金从矿石里面提炼出来，才能说这是黄金。

对这桩事情“静言思之”，就是我们清夜静坐下来，去扪心思惟这桩事情，就有极重的可耻之心油然而生了。我们的己灵——如来藏，就譬如是无价的宝珠，它汨没在淤泥里面，表面上显现得跟淤泥没有差别，然后别人就觉得它跟瓦砾没有什么两样，就“不加爱重”，就不会去尊重它，恭敬它。淤泥代表我们的烦恼，瓦砾代表我们的真如佛性，由于一念无明妄动，就成为阿赖耶识。所以一心具足二门，真妄和合的阿赖耶识，或称神识，俗称为灵魂，虽然其中有不生不灭的真如佛性，但是也有生灭的东西在里面，所以我们的心意识里面就透显不出智慧、神通、辩才、相好，从这个意义上来说它就被视同瓦砾了，不加爱重。

但是要知道，我们的阿赖耶识里面就有如来藏，如果我们能转识成智，就是大圆镜智。所以，要完成这桩事情就得要去修行，以无量的善法，“对治烦恼”。佛一代时教讲的种种法门，八万四千法门就是为了对治我们八万四千种烦恼的。所以我们在修德层面有功夫，戒定慧、六度齐修，对治烦恼，我们才能把我们本具的如来藏的性德彰显出来。这就好比将金子从矿石里面提炼出来。金子一旦提炼出来，它就永远不再是矿石了。这就比喻一旦成佛了，就不会再退回到凡夫位了。

又用一个比喻，就像一颗摩尼宝珠，它脏污了，如果

去洗涤它，它就透亮了，它就恢复了它本有的照天照地的功能了。把这颗洗干净的珠子放在高的宝幢上，这颗珠子就能发出光明，就能洞达十方一切，胡来胡现，汉来汉现，无心而映照一切。而且它的光明是自性的光明，超越日月星等所有的光明，所以能够“映蔽一切”，所有的光与我们的心光比起来，就如同聚墨。百丈怀海禅师上堂法语云：“灵光独耀，迥脱根尘。体露真常，不拘文字。心性无染，本自圆成。但离妄缘，即如如佛。”这个灵光就是我们自性的光明，独耀就是不与万法为侣，它就能映蔽一切。

能够达到这个程度，才算没有辜负释迦牟尼佛一代时教，处处给我们开示悟入佛之知见的这一大事因缘，我们也就没有辜负现前一念具足如来藏性的这个己灵。所以我们尊重己灵，就是要把我们本具的如来藏性彰显出来，成佛度众生。这是发菩提心的第七个因缘。

（八）忏悔业障

原文：

云何忏悔业障？经言：“犯一吉罗，如四天王寿五百岁堕泥犁中。”吉罗小罪尚获此报，何况重罪，其报难言。今我等日用之中，一举一动，恒违戒律；一餐一水，频犯尸罗。一日所犯，亦应无量，何况终身历劫所起之罪，更不可言矣。且以五戒言之，十人九犯，少露多藏。五戒名为优婆塞戒，尚不具足，何况沙弥、比丘、菩萨等戒，又不必言矣。问其名，则曰我比丘也；问其实，则尚不足为优婆塞

也。岂不可愧哉！当知佛戒不受则已，受则不可毁犯；不犯则已，犯则终必堕落。若非自愍愍他，自伤伤他，身口并切，声泪俱下，普与众生求哀忏悔，则千生万劫，恶报难逃。是为发菩提心第八因缘也。

这是发心的第八个因缘——忏悔业障。“忏悔”两个字是梵文和中文的组合：“忏”，就是忏摩，就是陈述发露自己犯的罪过的意思；“悔”，就是改往修来的意思。

那么为什么要讲忏悔业障呢？前面的内容也在告诉我们，无量劫以来我们造作了无量无边的恶业，《普贤行愿品》告诉我们，如果这些恶业有体相的话，尽虚空界都容纳不了。那有这些业呢就会有障，为什么叫障呢？它能够障碍圣道，障碍我们生到人天善道，所以必须要忏悔。

忏悔业障一般有伏业忏，就是让我们的业障，业力种子，不让它起现行，把它伏住。第二种，进一步的就是转业忏，能够使这个恶业转化，或者就是重业轻受，或者后业提前受，令自己不要堕到三恶道里面去。比如诵《金刚经》，你还得了这个病那个病，种种不如意，实际上它是转业的一种表现。本来你不诵《金刚经》是要下地狱的，由于你诵《金刚经》就用你现世的一个病，或者什么灾给你抵消了，这叫重罪轻报。但一般的人是看不到这些的，他会埋怨，你看我诵《金刚经》还得病了。再进一步就是灭业忏，就是把这业障灭掉。业障要灭掉，一般就要讲实相忏了。重罪就像暗室，忏悔就像明灯。

佛制定这样的忏悔法，对我等众生非常的有必要，真是大慈大悲，因为我们举心动念很容易造业，造业如果你不去忏除掉，它就形成巨大的障碍。所以佛经常常讲有两种勇健之人：一种是不犯，不造恶业，不破戒；还有一种是犯了之后，能够见犯，能够勇于忏悔。反之，就是愚痴的人，或者就是他犯了，他不见犯，或者见犯他不去忏悔。那这样的话，智人和愚人虽然犯了同样的罪业（甚至大小不一样），但它结果不一样。如果一个愚人他犯的恶业不是很大，但是他覆藏，不去忏悔，那么他未来要到三恶道受很大的恶报。因为覆藏的过程就好像天天为恶业加利息，令恶业天天在膨胀。但有智慧的人可能造的恶业比愚人还要大一点，但是他赶紧去发露，赶紧去忏悔，未来他还可能不会下三恶道。这就有一个比喻，虽然一块铁很小，但是是一块团在一起的铁，放在水里要沉下去，这就比喻造的业不是很大，但是覆藏不忏悔，所以感得重报，沉沦苦海。但人家有智慧的人，他虽然造的恶业很大，就象铁的分量很大，但是他善巧方便忏悔，所以转为轻报甚至不受报，就好比他把这块铁做成了一個鉢，鉢放在水上，它还不沉下去。

在烦恼业果报当中，首先从哪儿开始忏呢？首先从烦恼开始忏。是由于有烦恼才去造业，有造业才有这个果报。所以要建立忏悔的心态。为什么我们在造业？这跟我们的观念有关系。所以古德开示我们，首先要忏十种“顺生死心”——顺着生死轮回的心，作为首先要对治的烦恼。

这顺生死心，第一，就是虚妄地计较人我，起于身见。

我们最大的烦恼和造恶业的一个原因，就是我执身见，首先要忏这个，从源头上忏。第二，是内具烦恼外遇恶缘，我心增盛。就是自己有身见贪欲，外面又遇到了恶知识，那使我执身见更为增上。第三，由于内有烦恼，外有恶缘，做善事的善心很难生起。自己不做善事，看到别人行善，他还不高兴、还要诽谤。恶人是看不惯善人行善的。第四，放纵身口意三业，无恶不为。第五，事虽不广，恶心遍布。法界有情和非情的境界都有你这一念的恶心的遍布。这个恶心还相续，昼夜不断，念念增益。第七，犯了之后，还赶紧隐瞒，不让人家知道。第八，听不进忠言劝诫，也不信因果，不怕轮回，不畏惧三恶道。别人说“你造这个罪要下地狱的”，他就不怕，“我下地狱就下地狱”，他什么都不怕。第九，无惭无愧，对一切圣凡善知识，他都没有敬畏感。第十，在知见上不信因果，作一阐提。

所以这些都是我们恶业的心态，所以要去忏。生起十种“逆生死心”，就是把原来错误的观念翻转过来。首先深信因果，第二要有惭愧心，第三要有对三恶道的那种恐怖心。第四过失谁都会犯，但不要去覆藏。第五断这个恶心的相续心，第六发菩提心，第七尽量地修功补过。第八随喜他人的善心善行，第九尤其要发起守护正法的心，念佛的心。第十逆生死流，心清净，则可以生起般若的智慧，观罪性本空，那就是实相的忏法。这些都是忏悔业障的一些基本的常识。那忏悔有作法忏，有取相忏，有实相忏。

首先要思惟因果，生起对我们业障的畏惧心，。突吉罗

在比丘戒里面是轻罪。突吉罗叫恶作，或者恶说，大部分还属于遮戒的范围。佛经讲，犯了一个突吉罗，如果不忏悔掉，都要堕到等活地狱。堕的时间有多长呢？是四天王的生命。四天王寿命是五百岁，那换算一下，四天王天的一天等于人间的五十年。四天王天一个月三十天，一年十二个月，四天王天的五百岁，就相当于人间的九百万年。犯一个突吉罗罪，都要到等活地狱里面呆九百万年。这是很可怕的！

突吉罗的小罪尚且获这样的果报，下地狱时间这么长，更何况重罪。如果进一步犯了中罪呢？甚至你犯了重罪呢，那这个果报就难以用语言来描述了。如果犯了根本罪，那果报是在无间地狱多少多少劫的问题了。所以犯戒堕到三恶道，尤其在地狱的果报，那真是令人胆战心惊哪！但这些我们都不知道，就类似于我们走在悬崖峭壁都不在乎，殊不知一失足，就是粉身碎骨了。所以祖师们就很悲悯我们而予以阐明。

进一步思惟，“今我等”这些修行人在日常生活当中，我们是什么情况呢？“一举一动，恒违戒律，一餐一水，频犯尸罗”。一举一动怎么会违犯戒律呢？比如一举足，可能我们就伤害了很多众生，地下就有很多的众生。我们点个灯，粗心大意就用一口气去吹熄灯，灯焰当中就有很多众生，就可能被我们吹死了。你只要往细的想，那真的是我们的杀生、偷盗常常犯。要搞基建，要砍树木花卉，如果没有提前告知，或者无端地去做这些事情，可能伤害了很多众生。甚至我们吃这钵饭，煮这顿饭，你想一想，伤害的生命

有多少？先不说农民在种五谷杂粮的过程当中，他的耕地劳作等，伤害了多少众生，就是我们烧这个柴火煮饭，等等后续的工作，又要伤害多少众生。前两年，有一位沙弥给我写条子，说他们劈柴的时候，发现有很多虫子，就觉得不敢做这个事儿了。这个事情汇报到我这里，我也觉得两难，自古以来寺院都要烧柴火，总不能不吃饭吧？那你就行一个善巧方便，先把木柴放在开阔的地方放一放，或在太阳底下晒一晒，先让虫子离开一下。但不能说由于有虫子，就不烧柴不做饭吃吧？通过这桩事情也说明我们犯戒的对境是很多的。就煮这杯茶水，喝这杯开水，可能都跟犯戒有关系。只是现在我们粗心大意，好像没有什么，其实日常生活中，一举一动，一餐一水中的微细戒我们都很难持好啊。

所以这样看来，如果出来干事，作执事，三宝物互用，不该花的钱花了，或者在社会上，假公济私的行为，比如一些居士写信，寄点钱，用信封夹带来寄钱，这都是犯戒行为。所以一日所犯，应该说也有无量，更何况我们终身，这一辈子几十年、上百年的光景，如果再推广到无量劫以来，我们的身口意三业造作的业障有多少？为什么说无量无边呢？无量无边从哪儿来呀？那是由贪瞋痴鼓动身口意，所造的罪业无量无边，不可言说。

就以五戒来说，五戒是居士戒，但也是一切戒的根本、基础。杀、盗、淫、妄、酒，“十人九犯”哪！我们一般粗重的行为好像没有犯，但五戒每一条戒都很细微的，十人九犯。而且犯了，还“少露多藏”，极少人把它发露出来，大

部分人本能地就把它隐藏起来。这都是凡夫的心态，不是真为生死的修道人的心态。犯了一定要把它发露出来，这就好像一根毒草，连根拔起，放在阳光下，它就会枯萎，如果藏起来，那个根还在地下，它就长得越来越粗大了。

所以看法忏，首先就是发露忏悔，而且是当众发露。发露之后，再陈述自己犯了什么罪，然后希望不再犯。那这个作法忏，轻一点的罪，就对首忏；重一点的罪，则需要对两三人、对四人、对五人，乃至面对二十位比丘忏。

五戒只是优婆塞戒，优婆塞、优婆夷又叫近事男、近事女。“尚不具足”，这主要是针对出家人来说。我们末法时候的出家人真正谈持戒圆满，有时连优婆塞戒——五戒都不一定具足，更何况说沙弥十戒、比丘二百五十条戒、菩萨三聚净戒的十重四十八轻戒，那就更不要说了。

省庵大师对他自己要求都是很严格的，他在很多的场合都说自己是沙弥，他不称自己是比丘，觉得自己不够比丘的资格。藕益大师也是很严谨的，他了解了比丘戒之后，他就退到菩萨沙弥位了。以后他进一步研究戒律，专心礼《占察经》的忏法，轮相清净之后，他才恢复了比丘的名称。近代的弘一大师也是持戒很严谨，他也常常说自己只够得上一个优婆塞而已，连沙弥资格都不具备。

所以问他是什么名份，他说“我是比丘也”；问他比丘戒持守的真实情况，尚不够一个优婆塞的资格。从中要生起大惭愧心，可不愧哉！

祖师都在劝勉我们，要忏悔业障，持戒是重要的手段，

戒为无上菩提本。佛弟子必须持戒，不持戒，则一切修行，是为魔业。所以一定要去受佛戒，居士修行要受三皈五戒，受戒的时候要生起殷重之心，得无作戒体。所以这个戒，“不受则已”，实际上也必须要去受，受了就不可毁犯。古人生死心切，为法忘躯，如果烦恼太重，要犯根本戒的时候，宁可自杀他也不破戒，宁可守戒而死，不可破戒而生，是要有这样的一种勇毅的精神。所以，受了佛戒就“不可毁犯”。

如果“不犯则已”，不犯你就比较清静，但是你犯了戒不忏悔就一定会堕落，尤其那些根本戒，一旦犯了不能通过忏悔恢复戒体，称断头罪。次一点的犯戒罪，还有忏法可忏而恢复戒体。

佛制戒是为道制戒，是为了生脱死，成就无上正等正觉的这个大目标来施設戒法。我等也是真为生死、圆成佛道来持戒。所以持戒不是一个开玩笑的事情，不能去忽悠，不能去轻慢的。持小戒都像持大戒一样的殷重。万一由于烦恼重，持不了要生大惭愧之心。那不能为自己去找借口，甚至说这条戒制得不合理。

现在就有一些说法是有问题的。说吃大蒜可以防癌症，这是佛当年不知道大蒜有这个功能，如果知道的话，也不会制这条戒。他们还真的敢说这句话哪！喝点酒也没有关系，只要不醉；吃点阿胶也无妨，能够滋养身体；养鸡场的蛋不是受精卵，也可以吃，没有问题。我们常常听到这些说法。甚至为了方便，给人家去证婚。在酒席上，有出家法师也喝

一杯来随喜，觉得自己恒顺众生，让众生欢喜，也不破戒。这些都是有问题的。

末法时代谈戒律，有时候真是很难的一件事情。但真为生死的人，我们一定还是要提高持戒意识，尽我们最大的力量去持啊！佛陀制戒，完全出自悲心和智慧呀，唯佛才能制戒。那我们等众生虽然不能持得十分清淨，但态度上要尽量去持。

所以，我们烦恼重持戒不是太清淨，要自我怜愍，也要怜愍一切众生。想到持戒持不好而毁犯不忏悔，则一定会堕落，这种哀伤啊，“自伤伤他”，为自己感伤的同时，也为一切造罪众生而感伤。所以一定要有恳切之心、悲痛之心，“声泪俱下”。要以持戒、深信因果、断相续心、生大惭愧心、常常呵责自己来忏除业障。谈到这一点，实际上我们内心世界，举心动念实在是太染著了，或者太罪恶了。我们内心深处生不出几个好的念头，这种五欲六尘的、恩恩怨怨的、尘劳烦恼的念头，不召自来。所以在这里我们真的要加强念佛的功夫，否则不念佛几乎都是这些世间的念头。身口意三业中，意业不清淨也是业障。意业的恶心还能够不断地相续，那就必然有种巨大的，让你的身口七支造恶业的冲动，自己有时候都控制不了。所以一定要断这个恶心的相续心。那用什么来截断呢？就是发菩提心，就是畏惧三恶道的心，就是念佛的心。

这样就把心量打开，普与一切众生，“求哀忏悔”。如果不去忏悔，“千生万劫”，我们的业障就“恶报难逃”，

那就是自然的，到三恶道里面去报到了。

这就是以忏悔业障来作为激发菩提心的第八个因缘。

（九）求生净土

原文：

云何求生净土？谓在此土修行，其进道也难；彼土往生，其成佛也易。易故一生可致，难故累劫未成。是以往圣前贤，人人趣向；千经万论，处处指归。末世修行，无越于此。然经称少善不生，多福乃致。言多福，则莫若执持名号；言多善，则莫若发广大心。是以暂持圣号，胜于布施百年；一发大心，超过修行历劫。盖念佛本期作佛，大心不发，则虽念奚为？发心原为修行，净土不生，则虽发易退。是则下菩提种，耕以念佛之犁，道果自然增长；乘大愿船，入于净土之海，西方决定往生。是为发菩提心第九因缘也。

这是求生净土。这一段在契理契机方面非常的精辟。我们为什么要求生净土？它跟发菩提心是什么关系？首先要观照我们在这个娑婆世界，具体在这个时空态，就是五浊恶世的时候，要修行大乘佛法，了生死成佛道这种大事因缘，有一个严峻的情况必须认识到——修行很难。就是你的道业想进步非常困难。这种困难体现在什么地方呢？这还要从《阿弥陀经》里面佛谈的一个概念下手，就是“五浊恶世”。这样的五浊恶世谈时代问题，谈众生的根机问题，决定了在这个时代修行很难。

首先看劫浊。劫浊是一个时间的概念，就是所有的浊

法都聚集在这个时代里面。在这个时代，由于共业所感，就有它的一套价值观念、时尚、行为方式，以及共业所感的种种痛苦的逼迫现象。比如生态问题、环境问题。最近这个雾霾问题，可能引起不仅中国乃至世界的注意了。那这么长时间的雾霾，怎么办？中国只是短暂的几十年的工业化，环境就恶化到了这么严峻的程度。大家在这种环境当中都为苦所逼，总不能出去都像消防队员一样戴一个那样的防毒面罩吧？我们的知见问题、战争问题、价值观念问题，就在这个劫浊当中沸腾。恐怖活动问题、社会安全问题、饮食安全问题，都在这里聚集。聚集在这里，我们就觉得很痛苦，很烦恼。其他的国家，发达国家就想移民到其他的星球去。那身处在这个劫浊当中倒是有一个好处，能让我们生起厌离心。但生起厌离心之后，你怎么离开这个地方？到哪儿去？净土法门告诉了我们西方极乐世界那样一个清净庄严的刹土，它是能够引发我们的神往，我们愿意去。因为在这个劫浊当中，我们遭受的种种痛苦太多了，这里就是大火聚，极乐世界就是清凉池，趋乐避苦是人的本能，我们当然想去。但想去，怎么能去得了？他方世界有无量的净土，弥勒内院也不错，但门槛都比较高。那阿弥陀佛给我们施设的净土法门，它特别胜妙的一点，就是带业往生。我们的见思惑没有断，就能以信愿称名感通佛力，阿弥陀佛临终来接引，我们就能去。所以在这个劫浊的时代，这个带业横超的净土法门，就是我们唯一得度的捷径。

那再从见浊来看，即知见上的颠倒。见浊称为五利使。

首先是谈身见，执著身体的真实。其次是边见、见取见、戒取见，以及邪见，拨无因果。在这个时代当中，各种学说、各种宗教都呈现出来的时候，由于缺乏判断是非邪正的能力，我们就容易被这种邪的学说所控制，被邪师所迷惑。比如很多居士本来他在念佛，结果听别人说：“念佛哪能那么容易往生哪？”或者“你业障这么重，怎么能往生哪？”他一听觉得讲得有道理，我业障重我很难往生，我一定要先修其他的法门消业障才能往生。这些都是见解上的颠倒。这些邪师给你说种种似是而非的观点，你一听，觉得蛮有道理。本身净土法门就很难相信，你又完全就像风中柳絮，随风飘扬。所以一旦接受这种邪见，必然很难摆脱。这个时代修行怎么建立正确的知见呢？净土法门就有一个特点，单刀直入，就是执持阿弥陀佛名号，不假方便，自得心开，现前当来，必定见佛。如果你这个法门还搞得有很多的次第，有很多的阶位，有很多的内容，有很多的方便，那众生就更不知所措了。所以这个见浊，对净土法门来说，不要谈更多的知见了。哪怕对真空妙有不了解，对深奥的佛理不了解，就只是有很朴素的一个观念：这个世间很苦，我想离开这个劫浊的世间；阿弥陀佛很慈悲，我就想去西方极乐世界。就以这么质朴的观念老实念佛也可以往生。

第三烦恼浊。就是我们这个时代的众生都是充满着贪瞋痴慢疑等烦恼，。比如贪欲，所有的凡夫众生都是有贪欲的烦恼。那现在还为贪欲高唱赞歌：贪欲是推动社会发展的有力杠杆，一切市场经济以消费促进生产。现在不是产能过

剩吗？不断地生产很多东西，过剩的东西，多余的东西，然后就把环境给完全破坏了。现在的钢材都成了大白菜的价格了，你让他少生产一点，他还不干，我这个厂还有这么多人要养活，他就不断地去生产，那浪费了多少资源？造成了多少污染？人的贪欲，是无底洞啊！所以这个时代被高消费、奢侈、物欲所笼罩，整个社会都被贪欲的陷阱所框住。你有贪欲就一定会引发恶业，反过来又被恶业所伤害，所以众生活在这个时代很辛苦。贪欲也是我们凡夫的心，你想完全没有贪欲也不可能。那怎么办？我们至少可以少欲一点，把这个欲望之水放在一个道德的堤坝里面去流行。你不能说一点道德都没有，那这个欲望之水就泛滥了。所以净土法门谈“即凡心是佛心，即烦恼是菩提”，这个法门才能够让我们度脱烦恼浊，出污泥而不染。

第四是众生浊，就是我们由于有见浊，有烦恼浊，所感得的色受想行识这五阴，就很粗糙、很弊恶，就是我们的身体素质不行，心理状态也不行。身体充满着种种的污秽，但是我们不会感觉到身体的不净。心里非常的怯弱，我们也感觉不到这个心力的怯弱。所以在这个众生浊当中，净土法门就用它给我们来激活这种情怀——厌离娑婆，欣求极乐。首先从厌离自己的身心开始。我们的身体有种种的臭秽，我们的心里有种种的妄念，都不正常，由我们的身心感得的环境也是非常的污秽。那极乐世界就不是这个样子，身体是金刚那罗延的身体，环境也没有一点的污秽，清净之极。所以，唯有厌离娑婆、欣求极乐之行才能度脱众生浊。

第五是命浊，命浊就是指寿命短暂。死亡随时到来，石火电光般令人措手不及。所以自然灾害来的时候，一场地震、一场海啸、一场瘟疫、一个飞机的失联，都是令人措手不及的。所以在这个命浊的时代修行，净土法门不需要很长的时间修行，如果要很长的时间修行，那对于这个时代命浊的众生来说，他都做不到。所以净土法门信愿念佛，若一日若七日，乃至深信切愿十声、一声，只要能感通佛力，都能往生得度。

所以藕益大师在《弥陀要解》中给我们提供了一个非常有力的结论：五浊恶世非念佛法门必不能度。十方诸佛赞叹释迦牟尼佛在这个世间有二难：成佛难，说净土法门是难上之难，是为甚难。佛说这个“是为甚难”的时候，就告诉我们在五浊恶世、三界火宅中，除了净土法门，其他的法门是没有办法让我们度脱的。所以我们就得死尽偷心，珍惜念佛这一行。

从这理解，在我们这个世间修行，进道很难，修道很难。然而往生到西方极乐世界，成佛就容易了。为什么容易呢？那里有阿弥陀佛，每天我们都能见到阿弥陀佛为我们讲经说法。诸上善人俱会一处。不仅正报的佛菩萨讲经说法，依报的水呀、树啊，还有百鸟都能讲经说法。到那去，阿弥陀佛大悲愿力光明的住持，一去就是大乘正定聚，就是阿鞞跋致菩萨，就能证得人法二空，就能够有六种神通、种种辩才。所以极乐世界，成佛容易，而且寿命无量。

极乐世界成佛容易，一生就可以成佛，在我们这个世间

修行很困难，那是“累劫未成”。说三大阿僧祇劫的修行所成的还只是藏教果头佛，如果是圆教的话，那进一步还要断尘沙惑、无明惑，那是动经尘点劫。释迦牟尼佛法华会上的这些弟子，都曾经在尘点劫以前，在大通智胜如来座下已经发了菩提心的，然而累劫以来进进退退，不能成就大乘的佛果。所以龙树菩萨为什么首先谈难行道和易行道的问题呀？靠自力修行，了生死成佛道是条难行道；靠佛力加被，持念佛号是一条成佛的易行道。

这条易行道能够快速地成佛，所以“往圣前贤，人人趣向”，普贤、文殊、马鸣、龙树，以及华藏海会四十一位法身大士都求生西方极乐世界。“千经万论，处处指归”。就是有专说净土的经典，有带说净土的经典，还有菩萨、祖师作论，处处都指归往生西方极乐世界。那末法的众生修行，“无越于此”，就是不会有比净土法门更好的法门了。这是往圣先贤早已为我们选择好了的一个胜妙的法门。所以从择法觉分来说，我们也是要从果上下手，这些菩萨祖师们已经给我们选择好了这个法门，他们自己也是修这个法门的。

然而《阿弥陀经》却说“不可以少善根福德因缘得生彼国”，那这句话怎么理解呢？这个多善根多福德，“多”是从你具足信愿称名这个角度来理解的，不是说自己一定要修很多的六度万行的功德。所以这些莲宗祖师都是千里同风，同一鼻孔出气，说多福德就是执持名号，多善根就是要发大菩提心。

净土法门是全摄佛功德为自功德。从果地上下手，以

阿弥陀佛果地觉作众生因地的修行之心，因心果觉的转换。所以暂时执持弥陀名号就胜过布施一百年的自力的修行；才发起大菩提心，就能超过多生多劫的修行。这就是圆教的理念，不是在一个行为层次上去比较的。

“暂持圣号，胜于布施百年”。这里给我们提供了一个信息呀！在这个世间上我们行善，怎么行善？最好的行善就是念佛。而且念佛指向的是出世间了生脱死的这个目标。如果还只是停留在布施、慈善的这种层面，可能两者还有一个微细的而且具有本质性的差异。要辨识一下。一般人，包括社会上总是觉得佛教应该做慈善事业，做得多了，好像佛教就只是做慈善事业的。我们佛教是可以做慈善事业，但是慈善事业不等同于佛教的本质。一定要搞清楚这个关系。

我们可以看一看省庵大师给茅静远居士的一封信。茅静远居士就是一个很会做善事的人，造桥、补路、布施，“好善无倦”，一个善行做完了，他就策划做下一个善行。那省庵大师是怎么看待这个问题，怎么去劝告他的呢？省庵大师说你这样做，美则美矣，但其如生死大事何？就是说，跟你了生死的大事相比，做这些善事，得要摆正它的位置。如果你不以了生死的大事为急务，而孳孳勤奋地去做善行，那你做的善事即使就像须弥山那样的高，也都是“生死业缘，有何了日”。“善事弥多，生死弥广，一念爱心，万劫缠缚”，可不惧哉？布施可以感得人天福报，但是出不了生死。如果这个布施还是住相的布施，还有执著、爱恋之心，那你万劫的时间就永远缠缚在三界六道里了。对这个世间你

还不恐惧吗？所以如果你不能把你的家缘，和世间的善事一刀斩断，六字洪名尽力提起，想出离娑婆，想生到极乐世界，那就难了。不生极乐世界而想了脱生死，不了脱生死轮回而想避免堕落三恶道，那就更难了。所以做善事，纵然一生两生能保持人身，但是能济得了什么事呢？祖师是这样的一种思惟方式。所以他告诉茅静远居士：不以念佛为急务，而以世间的小善为急，不以生死大事为先，而以人天福报为先，这就不知道先后轻重缓急。居士你也说不是为了求福报，但是你虽然说不求福报，但你一辈子常作福，你想出生死反而是入生死了。这都是由于你不知道当务之急在什么地方，枝末的地方在什么地方，结果你就搞得南辕北辙了，你想向前，却反而是往后走了。所以省庵大师就劝他，今天当务之急就是谢绝人事，一心念佛，加上斋戒二字，才是尽善尽美的行为。你要往生西方净土，这不是一件小事，不是悠悠散善所能达得到的，万劫的生死轮回不是因循怠惰所能够解脱的。无常迅速，旦暮即至，赶紧要办念佛求生净土的大事。省庵大师是这样深切地期待茅静远居士这样去做的。这就是正知见哪！所以我们要多看祖师的著作，而不要被世间那些观念牵着鼻子走。

同时要思惟，我们念佛本来就是为了作佛的，不是求人天福报的，也不是求声闻缘觉果位的。我们如果这个作佛的菩提心不发，虽能念佛，又有什么结局呢？阿弥陀佛施設名号的目的就是要让我们往生净土作佛，而作佛是为了度众生的，他名号里面是内具着这样的内涵的。所以我们能念的心

一定要跟名号的功德相应，如果你不相应，真的是喊破喉咙也枉然，感应不上啊！

再进一步说，我们为什么要发菩提心呢？发菩提心是为了修菩萨行的。但如果不能成就往生净土，即使你发了菩提心，在这个娑婆世界、五浊恶世也容易退转。《无量寿经》唐译本说有一亿菩萨由于没有闻到这个法门而退转阿耨多罗三藐三菩提。娑婆世界五浊恶世的环境太险恶了，修通途法门进一退九，所以我们今生一定要铆足劲来成就往生净土的这桩事情。如果生生世世在这个地方，你一世两世保持人身已经够了不起了。那以后又会到哪里去呢？历代的这些修行人，他们在这里转来转去而不能出离生死轮回，已经是我们的前车之鉴了。

所以一定要发菩提心作为一个种子，下菩提种于我们的心地。然后耕耘，这个种子要施肥，要培土，要让它发芽，破土而出。那用什么来耕耘呢？用信愿称名，念佛这个犁来耕耘。使这个菩提种子能够顺利地发芽，长出来，破土而出，长出它的树干，树干代表智慧。再由树干长出它的枝条，枝条长出叶子，叶子代表定力。然后长出它的果实，一切种智为果。这是一棵菩提树，它是这么来的。

那么我们发了菩提心，信愿念佛，就能够乘上阿弥陀佛的大愿船，就能进入到极乐世界的莲池海会作菩萨，成为其中的一员。那乘上了大愿船，西方极乐世界绝对可以往生。这种往生是由于你发菩提心往生的，那品位一定不在中下辈，一定是上辈往生。

那“西方决定往生”，是由于我们信愿称名，感通佛力，是阿弥陀佛的大悲愿力保任我们往生的。如果从我们断惑的程度来说，我们还没有这个水平，我们还只是一个初发心的菩萨，烦恼一品都没有断。但是我们能往生是由于以信愿称名登上了阿弥陀佛这条大愿船，这条大愿船十劫以来都是往来于娑婆此土和西方净土的。

所以这个净土法门是代表着两土世尊乃至十方一切世尊彻底救度众生的悲心。为什么《无量寿经》得佛力加持，要住世最后一百年哪？就是为了对末法的最苦难的众生作最后的救度。同时也说明时代越往后，众生根机越陋劣，当所有的通途法门都失去效用的时候，唯有这句南无阿弥陀佛名号，净土往生一法能够对苦难众生作最后的一次救度。这最后救度的一百年过去了，那释迦佛的佛法就在这个世界上全都灭尽了，那就是长夜漫漫了，那就要等弥勒佛再来燃起智慧的火把了。所以，我们要趁现在还有这样的一个亮光，赶紧发菩提心，信愿念佛，成办往生净土之大事。

（十）令正法久住

1. 痛念正法难遇

原文：

云何令正法久住？谓我世尊无量劫来，为我等故，修菩提道，难行能行，难忍能忍，因圆果满，遂致成佛。既成佛已，化缘周讫，入于涅槃。正法、像法皆已灭尽，仅存

末法，有教无人。邪正不分，是非莫辨，竞争人我，尽逐利名，举目滔滔，天下皆是。不知佛是何人，法是何义，僧是何名。衰残至此，殆不忍言。每一思及，不觉泪下。我为佛子，不能报恩，内无益于己，外无益于人，生无益于时，死无益于后。天虽高不能覆我，地虽厚不能载我。极重罪人，非我而谁？

这是发菩提心的第十项因缘了，令正法久住。这里分两个层面展开：第一个层次是“痛念正法难遇”，第二个层次是“正明必须发心”。那“令正法久住”，这句话大家都很熟悉了。我们学戒律都谈到，佛结每条戒都会说结这条戒有十种利益。这十种利益，每条戒都是一样的：“摄取于僧，令僧欢喜”，令僧安乐，令未信者信，已信者令增长，难调者令调顺，惭愧者得安乐，断现在有漏，断未来有漏，乃至“令正法久住”。那这是作为佛弟子，大乘行人的一个重要科目。省庵大师把它放在最后，也就说明这是压轴的一个内容，意义非常深远。从文句上也能感受到省庵大师具有着深沉的忧患意识。这个正法就是佛所说的一代时教，教理行果。在佛教当中，对这个法是非常尊重的，一切佛菩萨都是由法来成就的。佛已经成就以后，还要以法为师。所以正法是一切众生无明长夜的智慧的火炬，如果正法不在世间流行，那一切众生都长夜漫漫，永无解脱之日。所以对一个大乘行人来说，令正法久住就是他神圣不可推却的一个使命。

这里“我世尊”就是指释迦牟尼佛，他无量劫以来，从

初发菩提心就为救度我等众生故，广修菩萨六度万行，捍劳忍苦，“难行能行”，“难忍能忍”。这方面佛谈他因地的本生故事展开得就很多了，布施、持戒、忍辱、精进乃至般若，佛都到达了波罗蜜的程度，圆满的程度。这一切都是为了度众生故，难行能行，难忍能忍。直到“因圆”，因就是福德智慧、六度万行之因，圆，就是圆满，成佛的果位就法尔自然地获得了，就“遂致成佛”。

那成佛后就开始兑现他因地发的菩提大愿了，就得要开始施設教法，普度众生。所以一代时教，处处讲经说法，有缘的众生都得度了，未能得度的众生也种下了未来得度的因缘。佛示现的八相成道属于化身佛，化身佛的寿命有长有短，是随众生的机缘来决定的。众生能感的机息了，那佛教化的缘也就停下来了。这就是“化缘周讫”，周讫就示现涅槃。涅槃不是死亡的意思，世间人以为佛死了，涅槃就是究竟圆满、寂静安乐的那个境界。

佛示现涅槃是为度众生故，佛从实在来说永不涅槃，他只是一个示现。你说他是死亡，你看佛涅槃的时候那种瑞相，首先放光，召集了很多的天人，盛况空前。结果摩诃迦叶还没有来，等摩诃迦叶赶到的时候，佛在金棺里面还伸脚出来。就是摩耶夫人从天上来最后看儿子一眼，那佛从金棺里面坐起来。乃至拘尸那迦城的众生都想观瞻，那金棺自然地就飘起来，有七多罗树那么高，荼毗时，所有的香木，都不能燃烧，是佛从胸前自出三昧火来荼毗的。这可不是一般死亡的概念哪，非常神妙。

佛入于涅槃后留下的是碎身舍利，一代时教就是法身舍利。佛陀的教法诞生在印度的恒河两岸，正法有一千年，像法有一千年，末法是一万年，这是佛陀首先悬记的一个法运。所以佛教从他诞生的一开始就预示着他未来的消亡的命运。这些也都代表着无常啊。

我们遥想在两千五百年前，印度佛教的兴盛，那现在你再到印度去朝拜一下，会发现诞生在印度的佛教却在印度本土基本消亡了。整个的圣迹，现在似乎什么都看不到了，我们只能从残壁断垣当中去遥想当年的辉煌，真的是无常的。再看西域一带，在公元二世纪、三世纪，佛教逐步地传到西域一带，就现在新疆那一带。从公元三世纪到八世纪，那五百年的阶段是西域一带佛教非常辉煌的时期，称为佛国啊。来东土传大乘佛法的很多的三藏法师，都是从西域诸国过来的。像康僧铠，翻译《无量寿经》的；支娄迦谶，是月氏国的；康僧铠是康居国的，鸠摩罗什大师是龟兹国的；佛陀耶舍，参加了我们莲社的十八高贤之一，他是罽宾国的；翻译《华严经》的实叉难陀，他是于阗国的。这些都是西域一带的，但现在到新疆去看，已经再也看不到那样的辉煌了。从八世纪、九世纪，伊斯兰教国家的侵入，整个佛教也就在那里消亡了。所幸的是经由丝绸之路，佛教的火种传到震旦国，最终在我们中国生根开花了。

在汉明帝的时候，佛法最先以官方迎请的形式正式传到中国，到了魏晋南北朝时期形成第一个高潮。这个高潮是以慧远大师启建白莲社作为一个象征。从白莲社成立开始，到

唐武宗灭佛，这近四百五十年是中国佛教的黄金时期，极为辉煌的时期，各宗各派相继建立，上至帝王将相，下至贩夫走卒，普遍地信仰佛教。唐武宗灭佛之后，佛教就开始走下坡路了，各宗各派都全面衰微，那禅宗走向了山林。以后又是五代十国的战乱。元代又奉行藏传佛教，所以佛教从明清以来就呈现出衰残的景象。明代朱元璋，原来就是出家人，他夺取天下之后，做皇帝了，他对于当时的佛教界都有斥责呀，说某些僧道都不循本俗，污教败行，为害甚大。他是懂佛教的人，看到明朝佛教是这个样子。

看憨山大师的年谱，比如他到山东崂山去，那当地人都不知道有佛教，反而是罗教盛行。他来到江西青原山的净居寺，那时候那个寺院基本上是半废，几个出家人还蓄头发。六祖惠能主持过的南华寺，寺院很大，但大部分都是空房子，进了寺门就好像绝无人迹，唯有几个僧人在那里侍候香火。这是明代的情况。

你看当时见月律师，明末清初，他来东林寺，东林寺也是这个样子啊。东林寺实际上就是慧远大师那个时候，它是盛盛极一时，一直到唐代大周年间，是非常好的一段时间。唐武宗灭佛之后，东林寺就全面衰败。北宋年间有一位常总禅师在这住持，中兴了一段时间。到了明代，从王阳明来东林寺留的诗歌来看，他都非常感慨，文人学士来东林寺都非常感慨，这么一座祖庭寺院，怎么成了这个样子？那见月律师《一梦漫言》里面记载的东林寺不仅衰败呀，荒草萋萋，大雄宝殿都是灰尘，而且想挂个单都不让啊。

到了太平天国的时候，太平天国是奉行上帝教呀，它所到之处，把本土的宗教——佛教和道教全都摧毁了。实际上到了清末，包括民国年间，东林寺基本上就成了子孙庙，没有多少房子。子孙庙就是人家云水僧想挂单都是不可能的。果一老和尚，五十年代他想在东林寺挂单挂不了，不让他挂。

我看到一个资料，在民国年间东林寺非常凋零的时候，上海的一批居士就想帮帮东林寺，就想把印光大师请过来。看来印光大师也没有拒绝，但是提了个要求，如果我去东林寺，必须要改成十方丛林，就提这么个要求。然而这个要求都落实不下来，本寺院的这些比丘们就是要坚持子孙庙，那就根本没有办法弄了。所以你看佛教的隆替，从东林寺这么一座寺院来看，那都是窥一斑见全豹。

到了建国之后，那就更衰败了，原来五十年代不是搞一个上交寺产的活动吗！每一座寺院都要上缴，寺院的田地都要分给农民，寺院的出家人也像农民一样，得一点田地，赖以聊生。到了集体化的时候又上交了，基本上寺院的生存基础没有了。五九年周恩来总理来东林寺，当时寺院的住持就汇报个事情，说政府号召要把东林寺交给国家，他们都觉得没有地方可去。周恩来总理——他还是有一些文化意识啊——觉得东林寺不能随便交，这是一个祖庭，这要保护啊，就跟当时的江西省省长说东林寺需要保护，才没有上交。到文革也还是难逃劫运，东林寺成了一个化肥厂了。

东林寺是改革开放最先恢复的一批寺院，政府还拨了

款。这是什么因缘呢？这是有背景的。就是七十年代中日邦交正常化，日本代表团在七六年来中国访问，就提出要去拜祖庭，拜东林寺。因为日本有些寺院对东林寺还很有感情，甚至把东林寺作为他的母家呀。鉴真和尚东渡日本，第五次东渡失败北返时到过东林寺，并曾停留三日。东林寺有一位监院叫智恩和尚，第六次东渡时跟他一块去了日本。青莲花的种子是不是那个时候传过去的还要考证。反正现在日本有一个青莲寺，上次他的住持过来了，他的那个寺院的莲花种子就是从东林寺传过去的。

作为一个祖庭龙天护法也都在关注。为什么这样说呢？智者大师曾经来过东林寺，来东林寺的因缘还很有点不可思议。当时是隋朝改朝换代的时候，杨广要取代陈国，多处都在打仗，智者大师就离开天台山，到湖北和湖南一带来。结果在中途，有一天晚上做梦，梦见一位老僧，告诉他：“陶侃瑞像，敬屈守护”。“陶侃瑞像”就是指东林寺的金文殊。那是陶侃当时在广州作刺史，看到海里面放光，派人捞起来的，后来供奉在武汉的寒溪寺，那时候他又在武汉做地方官。后来他又调到其他地方去，想把金文殊带走，结果沉到水里了，捞不上来。多年后，慧远大师拿着香炉在江边祷告，金文殊浮上来了，于是就把金像请到东林寺。当时东林寺有座文殊阁的，看看什么时候我们还是要恢复一下文殊阁。那智者大师得这个梦，就是那位老年的僧人告诉他“陶侃瑞像，敬屈守护”，就是叫他要过去守护金文殊，他就来到东林寺。那也是蒙智者大师的德业所感，当时浔阳一带的

寺院全都遭受了战火的破坏，唯有东林寺很安全。所以从这些来看，这个祖庭，它这样的一个兴衰命运也有它的因果。

这以后，果一老和尚七八年重返东林寺。由于国际文化交流的需要以及保护文物的因缘，政府就开始重视东林寺了，陆续拨了几十万元的款项来恢复东林寺。政府拨钱恢复寺院，还是很不寻常的。那时候还是值点钱哪，所以果一老和尚就基本上使东林寺有点初具规模了。但近年来，那些规模又觉得不够用了，所以我们这些年来也盖了一些房子，也扩大了一些规模再就看所有的祖师大德们，他们护持正法的心是非常的恳切的。就以慧远大师为例，你看他的德业。当时桓玄要“沙汰僧尼”。从佛教传到中国，魏晋南北朝时期虽然非常的兴盛，出家人很多，那时候出家人到达总人口的二十分之一，即二十个人里面有一个出家的。尤其北方，北方的帝王很多都是信佛的，南方亦复如是。那时候的法缘非常兴盛。但桓玄“沙汰僧尼”，原因实际上也有来自教内的问题。就是由于社会崇尚佛教，“京师竞其奢淫，荣观纷于朝市”，这是桓玄“沙汰僧尼”的一个主要理由，就是这些出家人过着奢侈的生活。再加上有些人是为避兵役、避税来出家，被称为“游食之群”。还有一个原因，就是当时有一些出家人游走于朝廷，干预朝政，这都是很危险的。当时有一位比丘尼跟皇后、妃子都走得很近。所以一些官员看她能走这关系，官员的升官，就走她的关系，给她贿赂，常常还有点效果。当时荆州刺史这么一个肥缺，殷仲堪和桓玄都想要这个位子，结果殷仲堪就走了这个路子，就得到了这个位

子。那桓玄当然就有怨气呀，所以以后他作太尉的时候，大权在握，就拿这个开刀了。在这种情况下，慧远大师挺身而出，建议桓玄“沙汰僧尼”要把握分寸。当时桓玄说对那些能够讲经说法的，戒行无亏的，安分修行的都可以留下来，其余的都要沙汰，罢道还俗。但是这里面的分寸怎么把握呢？说不准很容易就扩大化了。所以慧远大师还特意写一封信去谈这个事，说：“经教所开总共有三科，一者禅思入微，即能真心坐禅的，二者讽味遗典，即能诵经讲经的，三者兴建福业，即能够兴福的。这三科都要以戒律作为根本，檀越建议的与这三科大致相同，这很好。但是还有一部分人建议区别对待：有些兴福之人，外相不守常规，实则不违戒律；有些人虽不能讲经说法，但能持续讽诵经典；有些年长僧人上述三科虽无建树，但为人端正，还没有什么行为上的大的错误。这些人都应该保留，还要防止执行者见识不及而“滥及善人”。那这封信实际上对沙汰的扩大化有一种很好的预防作用。要么桓玄就只留下一小部分僧人，大部分都被他沙汰了。当然桓玄对慧远大师还是很客气，他在信中说：“唯庐山道德所居，不在搜简之例”，东林寺他不过问，这里肯定都是好比丘，不来沙汰。所以历代都有佛教的很多危机呀。当时朝廷有一个动议，要出家人顶礼皇帝。慧远大师就觉得如果这个动议一旦实行，那大法就将沦陷哪。所以他据理力争，写了五篇《沙门不敬王者论》，阐述出家是“方外之宾”，他是“遁世以求其志”的人，他们的袈裟和钵盂不是朝廷之物，所以沙门是不能顶礼王者的。由于这几封书

信，也由于慧远大师的德望所感，桓玄篡位后最终下诏让步，同意沙门不必礼敬王者。

所以你看慧远大师的一生哪，那真的就是非常护法。

“令正法久住”就是护法、护教啊。无论是哪位西域或天竺国来的三藏法师，慧远大师都非常的礼遇，请他译经。所以佛驮跋陀罗尊者，为什么这里有他的塔？他称慧远大师对他有知遇之恩，在长安受到了被误杀的遭遇，他就直奔东林寺。慧远大师成就了佛驮跋陀罗尊者在南方的弘法、翻译的工作。甚至佛驮跋陀罗尊者翻译的晋译《华严经》梵本，就是慧远大师派弟子支法领、法净到西域去求得的。鸠摩罗什大师中途曾经想回国的时候，慧远大师赶紧写信挽留。佛陀耶舍一来庐山，慧远大师赶紧延请他加入莲社。莲社所会集的缁白二众，实际上也是会集了佛教内外的护法的力量啊，所以鸠摩罗什大师称慧远大师是“东方护法菩萨”呀！

明朝的佛教就很衰败，到了清代就更是每况愈下。清朝的前期应该说还算不错的，像顺治、康熙、雍正、乾隆是属于清朝的最好的时期，这四位皇帝还都是信佛的，尤其是雍正皇帝。康熙皇帝他曾经有一首诗就谈到佛教的衰微问题，“颓波日下岂能回，二氏于今究可哀！何必辟邪犹泥古，留资画景与诗材。”在他眼里，佛教和道教这种颓毁呀，江河日下，不可挽回了，所以“二氏”就是指佛教和道教，于今真的是很悲哀呀！真正修行人很少，弘法的很少。所以兴盛千余年的大教，在那个时代竟成了文人墨客寄寓怀古幽情的点缀品哪！

所以为什么省庵大师在这里非常的感慨呀？佛入涅槃之后，正法、像法已经过去，现在就是末法的时候。如果从正法一千年、像法一千年、末法一万年来看，佛教诞生约一千年之后，在公元前二年传到震旦国，再过一千年，大概是北宋年间，从那以后就进入到末法。现在“仅存末法”，末法是什么情况呢？是“有教无人”，有教法没有证果的人，甚至说难得有真正修行的人。隋唐之际善知识如林，到了后面就有教无人了。

那有教无人呈现什么情况呢？有四点。“邪正不分”，邪法、正法分不清楚，没有正知正见哪。“是非莫辨”，缺乏智慧，哪个是正确的，哪个是不正确的，辨别不清楚。

“竞争人我”，反而是门庭之见很重，我执我慢，竞争人我。“尽逐利名”，就是追名逐利呀。那你想想，当一个僧团到了追名逐利的时候，那还能够住持正法吗？还能传持法道吗？而且是“举目滔滔，天下皆是”，是普遍现象啊！

“不知佛是何人”，你问一些修行人佛是何人，他搞不清楚，就是不了解佛的真实的内涵。要说你是学佛修行，你要信佛，信佛必须要知道佛的功德呀。佛是大圣人，是契证宇宙人生真相的人，佛是觉悟者，佛是智慧者呀。那这些内涵，相当一部分人不了解呀。“法为何义”，法，音译为达磨，轨持义，是法界的真理呀。真空妙有，缘起性空，不管有佛无佛，法是永恒在那里的。“僧为何名”，僧是什么意思？僧是什么样的品格，僧的本分和行为是什么？可能搞不清楚，所以僧格也建立不起来。

倓虚法师在他的《影尘回忆录》有一段，是一九一八年他陪着谛闲老和尚到北京去弘法，讲《圆觉经》。他就概略地说了一下北京佛教的情况。那北京也是首善之地，明清的首都，确实寺院很多，有一千一百多所，但是没有多少寺院讲经说法呀。这个讲经法会往往还是居士发动的，那这次就是叶恭绰、徐蔚如这些居士发起了这么一个讲经法会。那么讲经的过程当中发现，这一千多所寺院，大丛林就有七十多所，真正对谛闲老法师去讲经采取欢迎态度的，还没有多少。那中途参加了一个寺院的升座法会，哎，就发现出家人向俗人顶礼，披着祖衣与居士去拜座，因为北京官员多，王爷多啊。

从慧远大师作《沙门不敬王者论》，到了民国年间的时候，竟然出家人披着祖衣向这些官员们顶礼。这不是衰残至极吗？所以这是“殆不忍言”哪。省庵大师是个中之人，他从小出家，他在后面谈为什么要举办涅槃法会，他从小在寺院的时候曾经问那些长老德们，问“如来什么时候涅槃”，却竟然得不到一个正确的答复，不知道释迦牟尼佛哪一天涅槃。

所以我们说令正法久住的主力军是僧团，那这个令正法久住的核心，就是僧团要有持戒意识，要持戒。佛在经典当中常常很沉痛地说，佛法的灭亡不是来自外部，是来自内部。末法有很多恶比丘、魔比丘，披着如来的袈裟，不持戒律，败坏佛教，这就称为“师子身中虫”。一个狮子很凶猛，即便它躺在那里，就是那种状态，那其它的动物都不敢

靠前，唯有狮子身上的虫，它才敢吃狮子的肉。所以这个僧团的建设永远是令正法久住的核心，但这个却很难哪！。

这个佛法的纯正性，在佛灭度之后，它就开始了一种变易。这种变易，别说是在像法和末法，我们看阿难尊者涅槃的一个故事，他为什么取涅槃？阿难是传佛心印的人哪，摩诃迦叶把衣钵传给阿难，就入灭了呀，那阿难尊者就要去教化众生。有一天他路过一片竹林的时候，听到一位比丘在诵一个《法句经》的偈子说：“若人生百岁，不见水潦涸，不如生一日，而得睹见之。”这阿难尊者一听就感慨呀，佛陀入灭没有多长时间，诵个偈子都搞错了，感慨“世间眼灭，何其速哉”。所以就告诉这位比丘说，你诵的不对，这首偈子是这样说的，就是“若人生百岁，不解生灭法，不如生一日，而得解了之”，那这比丘当时听了之后也不置可否，他也搞不准，因为前面那首偈子是他师父传给他的，所以他就回去禀告他的师父，说阿难尊者告诉我，说我前面诵的诵错了，要诵这个。然而他的师父竟然说，阿难已经年老了，头脑昏愤了，他讲的不对，我说的才对。所以这位比丘一听师父这么说，继续摇头晃脑地诵：啊！若人生百岁，不见水潦涸，不如生一日，而得睹见之。后来阿难听到这位比丘还是诵原来那首偈，就觉得他轻慢我的言教哪，然后就入定观察，谁能够把他那位师父的思想转化过来。一观察，发现他的那位师父那种知见，是没有任何一个人能够转变过来。所以阿难就为这个事情，觉得自己住在世间没有什么价值了，“我于今日宜入涅槃”，就为这个事而入涅槃了。

所以以后的人对佛经不断地加水分，不断加水分，已经稀释到相当的程度了，但我等众生可能是搞不清楚的。这个法是不是原汁原味的正法，这要开佛知见的人才能了解呀。

所以我们来看藕益大师，他是一个发了大菩提心的人，出家之后径山参禅就开悟了，以后他写的自传中就自称“八不道人”。说古代有禅、有儒、有教、有律，“道人既蹴然不敢”，就是指他自己不敢跟古代的这些儒、禅、教、律相提并论，他赶不上；但是今日社会也有禅、有儒、有教、有律，道人却“艴然不屑”，因为全都异化，根本就变样了。所以对古代的攀不上，对现代的看不上，所以他干脆就称自己叫“八不道人”。

他在五十岁那一年，有一天跟他的弟子成时法师有一个对话。他对成时说，我昔年念念思复比丘戒法，逐年念念求生净土。就是我原来念念都想在这个世间来把佛陀时代的比丘戒法给他传承，发扬光大。戒律当中讲只要有五比丘如法共住，就预示着佛的正法还在这个世间。藕益大师一生就是汲汲于五比丘如法共住，最后发现不可得，做不到。所以他才念念求生西方极乐世界。

我们看一下藕益大师的心路历程，他原来作大朗优婆塞的时候，做居士身的时候就发了大菩提愿的，也发了四十八大愿的。他是以这个菩提愿作为根本来出家的，出家之后他首先在宗门下用工夫，径山坐禅，大彻大悟。所以为什么称他为“名字位中真佛眼”哪？就是因为他是开悟的人。所以为什么看藕益大师的书尽可放心，因为他是开佛知见的，他

对于以前的佛教有一个总结；对现在的有一个梳理，所以他谈的，对未来就有指导意义。所以藕益大师他确实对于近代的佛教建立了一个修行上的一个坐标，开佛知见。开佛知见，他就彻见近世禅者之病。宋明以来禅宗是主流，但是他见到这些参禅的病哪，病在什么地方呢？在绝无正知见，这些禅和子都没有正知见，不是在多知见。弊病还在不尊重波罗提木叉，非在著戒相也。宗门下常常对持戒不是太重视，认为你太汲汲持戒的那些行为是著相，所以实际上病是在不尊重戒律，不是在著戒相。所以藕益大师，虽然禅宗开悟了，他以后就把这个“禅”字抹倒，不谈了，专门弘扬戒律，专门弘扬教法，所以他对天台教、对戒律都非常用心。所以他有三次的阅藏，阅藏之后就写了一部《重治毗尼事义集要》。然后用天台教来梳理一代时教，《弥陀要解》他都用了很强的天台教的那种理论框架。所以他在弘扬戒律的过程当中，也就想求五比丘如法共住。为什么五比丘能够如法共住就意味着正法在世呢？因为五比丘是他可以除了这个僧残罪羯磨不能做之外，其它的所有的法事活动都能做。但是，这五比丘真正有戒体，有戒行，而且还能够依六和敬的原则水乳交融，能够住在一起，那是太难了。你看藕益大师弘扬戒律的过程，一次、两次、三次，最终都不成功啊。第一是学戒律的人很少；第二是学了之后能够去认真地落实的，更少；好不容易有一两个、两三个愿意学戒律，很愿意去行持的，哎，又短命了，去世了。

所以求五比丘如法共住不可得。所以他才想赶紧先求生

西方极乐世界，到了西方极乐世界再乘本愿轮，仗阿弥陀佛的慈悲愿力，再来娑婆世界大兴佛事。所以，以后他的一切著述、演讲，只是为有缘的众生结个法缘，下圆顿之种，就不像原来他作大朗优婆塞的时候发的大愿，要让法界众生一时成佛，直下相应，天下太平无事，这样的愿，他放下了。时代是末法了，众生根机上不去了。那还是明末清初的时候，应该说还有一些修行人。

到了民国年代，印祖在《文钞》里面常常感慨佛教的衰微。这衰微的原因，重要的一点他归结为就是顺治皇帝（叫清世祖）废除度僧考试制度，废除度牒，让什么人都能出家。所以僧人的素质急剧地下降，真的是龙蛇混杂，一些不是好心出家的，各种动机的人都进入僧团。而且，农业社会那些出家人的主体都是农民，或者小手工业者，能够识字的人只能占到百分之十或者百分之二十。百分之八十的人都不识字啊，你怎么样让他去弘扬佛法呀？所以为什么印祖后来特别强调出家要谨慎，不能随便剃度，一定要拣别。如果是赖佛偷生的人，国之废人，光头俗汉，那不仅对佛教没有利益，而且是对佛教是巨大的危害，宁缺毋滥。

再就是从民国年间以来，有一个巨大的挑战，就是西方文化的侵入，所谓西风东渐。那时候中国知识分子都是谈科学和民主的，所谓“德先生”和“赛先生”。西方的这一套科学、科技体系，它对东方文化、对佛教是非常排斥的。所以佛教在清末、民国年间真是风雨飘摇，其中一个重要的表现就是以寺院庙产来兴学的风潮。从一九〇五年，清

政府废除科举制度，大兴学校，但它又没有那么多的财力来办学校，所以当时就掀起一个把寺院变成学校的动议。民国年间，一九一三年，袁世凯当政的时候，这个风潮越刮越烈了，很多寺院基本上被地方以公益事业的名义占据了，就是办学校。

当时中国佛教会的会长叫寄禅长老，又叫敬安。寄禅长老很有文采，写诗也写得很好的，他就到北京请愿。他跟内务部的小官员在争论的时候，那个小官吏对长老根本就不恭敬，呵斥长老。所以寄禅长老就很气愤，这一气愤，当天晚上就在法源寺圆寂了。这个事情在全国震动很大，各级佛教团体都在抗议，社会也在谴责，才逼得袁世凯把夺寺院、庙产办学校的这个条例暂时放下了。

然而到了南京政府成立，哎，也要拿寺院来办学校，又兴起来了，那大概是二七、二八年。当时国民政府这批人，大部分官员都是留学英美的，这些人也都是西方的思想，所以对东方本土的宗教都是很轻慢的，很看不上眼的。在这种情况下，印光大师都是挺身而出的，想方设法要把这个动议给它阻止的。所以你看佛教衰残之至啊！

印祖一生，他护持正法，不遗余力。为那个时代众生开出了一条儒佛共弘、信愿念佛的修行道路，弘法风格非常平实。但是，他实际上是继承了历代莲宗祖师的思想。所以周孟由居士曾经有一个赞叹，说“法雨老人”，就是印光大师，“禀善导专修之旨”，他禀承的是善导大师专一修净土法门的宗旨；“阐永明料简之微”，就是阐释永明大师

《禅净四料简》的微言大义；“中正似莲池”，就是他的中庸正大的心胸，就像莲池大师；“善巧如云谷”，就是他的善巧方便就像云谷禅师那样，教导袁了凡那样的方法；“宪章灵峰”，灵峰就是蕅益大师，以蕅益大师作为楷模；“步武资福”，资福就是指彻悟大师，追随着彻悟大师的芳踪；“宏扬净土，密护诸宗”，虽然是弘扬净土，对其他宗派也在密护；“明昌佛法，潜挽世风”，对整个时代的道德的低迷——礼崩乐坏、西风渐进、邪说盛行，他都要以佛法的因果和轮回来谈，潜挽世风。所以“折摄皆具慈悲，语默无非教化，三百年来一人而已”，这种总结还是非常的精到。你看这是在一个祖师身上凝聚了我们前代祖师的精髓，在那个时代发扬光大。

省庵大师作为净土宗的祖师，他自觉地承担起令正法久住的使命，他深刻地看到了那个时代的佛教的衰微。这些祖师是站在一个更高的立场来看的。

那应该说，如果在一个公平的比况来看，那个时代比现在好很多。如果省庵大师再看现在的情况，那又不知道怎样的血泪涟涟了。我们现在就越来越不像话了。那真是，举目滔滔，天下皆是什么呢？有多少正法的味道呢？有多少人真的在为了生脱死去修行呢？弘法的都很少啊。就是弘法，又有多少能把佛言祖语的真实义给它传达出来呢？现在我们跟民国相比都远远不及。民国年间，无论是教内的高僧，还是某些居士，都有着深厚的儒家文化的根底呀。到了我们这几代人，连国学的基础都没有，很多的经书法宝，看都看不

懂啊。再加上各种的宗教思想、外道邪说盛行，生存压力大，物欲横流，所以佛教就越来越衰败呀！

所以在这个时候，真的要发起大菩提心哪。身为佛子一定要报佛恩，报佛恩的核心就是要弘法度众生。所以身为佛子不能弘法利益众生，就是不能报佛恩。不能报佛恩，对自己来说不能得到修行上的利益，对他人来说，也没有丝毫利益众生之处。这样，你生存之日没有自利利他的利益，死后也不能留下一点智慧的光亮照亮后人。尤其作为一个出家人，你本身弘法是家务没有做到。所以天虽然高远，但不能覆盖我，地虽然广厚，但不能运载我。也就是说我是天地之间一个极重的罪人哪，“极重罪人，非我而谁？”这是一个深刻的反省哪。

2. 正明须发大心

原文：

由是痛不可忍，计无所出，顿忘鄙陋，忽发大心。虽不能挽回末运于此时，决当图护持正法于来世。是故偕诸善友，同到道场，述为忏摩，建兹法会。发四十八之大愿，愿愿度生；期百千劫之深心，心心作佛。从于今日，尽未来际，毕此一形，誓归安养。既登九品，回入娑婆，俾得佛日重辉，法门再阐。僧海澄清于此界，人民被化于东方。劫运为之更延，正法得以久住。此则区区真实苦心。是为发菩提心第十因缘也。

令正法久住，是每一个佛弟子不可推卸的责任。一定

要思惟这个问题。所以这一段就正面地阐明，必须要发菩提心，别无选择。看到佛教的衰微现状，不忍圣教衰，不忍众生苦。“痛不可忍”，就是对佛教衰残到这个程度，真是惨痛不已，不能忍受。《梵网经菩萨戒》说，听到一个人说一句诽谤佛法的话，都像三百矛刺心一样的难以忍受，更何况我们这个时代多少人不能以身弘法，而且还以身谤法。如果佛弟子不持戒，就在谤法，就在毁教，就在令正法缩短寿命。

那痛不可忍，其他的方法没有，只有一条路了——“顿忘鄙陋”。鄙陋，就说自己的根机不够，德薄慧浅。但是，佛教正法的流传需要每一个佛子的这种担荷精神。首先得要有责任感，得要有承担，首先谈态度，能力问题放在第二步。所以顿忘鄙陋，这个顿忘，就是不再用分别心去说，我能不能去挽救啊？能不能去说这个事情呢？孟子说每个人都有浩然正气。但是浩然正气从哪儿来呢？就是“集义所生”。聚集了很多“义”，他那个浩然正气才能出来，这个“义”是从“仁义”里面出来，是从“无我”里面出来的。如果一个佛子他老是考虑“我”的话，他这种浩然正气出不来，他这种大无畏的精神出不来，他对佛法的这种担当感出不来。所以顿忘，就是真诚心出来了，有忧患意识啊。

“忽发大心”。就是佛法的凋零，甚至面临着灭法的情况，就激活了我们内心的这颗菩提心，忽然发起大菩提心。那发了大菩提心就得思惟，虽然众生共业所感，末法的法运不能挽回，但我绝对要发心，在来世要护持正法。这个意思

就是思惟我现在的能力还不够，福德智慧还不能力挽狂澜，不能做中流砥柱。但是我一定要做中流砥柱，我一定要力挽狂澜。那怎么办呢？我一定要汲取福德智慧能量，这里就落实在求生净土上面。令正法久住，这么一个大课题，把它落实在求生净土上，这是非常具有法上的这种关系的。

所以就跟这些志同道合的善友们，共同来到涅槃道场，来忏悔多生多劫的业障，来建立这个涅槃的法会。这个法会它是持续七天的，有献供，有忏悔，有诵经，有拜忏，有讲经，到最后作回向，是这么一个涅槃法会，而且连续性地做了十年。

在这涅槃法会上，省庵大师发了四十八愿，这四十八大愿就是省庵大师与现前大众共同发的。四十八大愿内涵非常深广，但是主要是围绕着报恩、求生净土、成佛度众生的主题来发的。比如，第一愿：愿我过去生的父母、历劫的亲缘，乘佛法僧三宝的力量，快速地离开三恶道，得生人天善道，再渐次地修行，悉得成佛。就是对今生乃至多生多劫的父母，要发愿让他们成佛。第二愿：我无始劫以来的业障永远消除。这是忏悔业障。第三愿：希望我无始劫以来的贪爱烦恼，永尽无余，也让一切众生的烦恼贪爱，永尽无余。乃至第十三愿：愿我临命终时，预知时至，阿弥陀佛来迎接我，接引我往生西方极乐世界。第十四愿：我往生到极乐净土之后，悟证无生法忍再来这个世间来教化、度脱一切众生，同生极乐。这些发愿都是跟他前面的十种因缘发心有一种呼应关系。

发四十八大愿，每一愿都是为了度化众生的，不是为了自己求安乐。也期待以四十八大愿的动力，来推动百千劫的菩萨行的这种深切的修行之心。这个深心就是上要以智慧求成佛果，下要以悲愿去救度众生。这个上求下化的菩提心，“从于今日”，从今天开始，“尽未来际”，就不是尽形寿了，是无限的时空。

尽我这一世的这个业报身，要“誓归安养”。就是我这个菩提愿尽未来际都要延续，但今生要做的事情就是要往生到西方极乐世界去，这很重要。如果仅仅发我尽未来际都要上求下化，那可能跟通途的也一样啊，通途也说我无量劫以来都要生生世世度众生。南北朝的时候有一位慧布禅师，他就发愿要生生世世在这个世间度众生，与其在莲华里面十二劫不出来，倒不如生生世世在这里度众生。所以他发的这个愿对灵芝元照律师就有影响。元照律师也就发这个生生世世在这里度众生的愿，结果是由于生一场病之后，他才发现，虽然这个愿很弘大、很崇高，但是自己做不到，所以他才转过来发愿求生西方极乐世界。

所以“毕此一形，誓归安养”，非常重要。到了西方极乐世界，你就九品往生嘛，像省庵大师那是上品上生。那我等众生虽然业障重，我们就是下品下生，那也是横超三界了，最终也能从莲华出来，见阿弥陀佛。见阿弥陀佛，悟证无生法忍，就有回娑婆世界生死苦海度众生的本钱了。不到那儿去镀个金，我们想在这个世间度众生，无有是处。我们的烦恼很重，众生也是烦恼很重，这就类似于你自己都不会

游泳，你还要跳到水里去救溺水的人，那个溺水人他死亡之前，哪怕看到一根稻草都要赶紧抓住，更何况看到一个人游过来了，他不紧紧把你抱住吗？这一抱住，掰都掰不开，那你两个人同归于尽，都沉下去了。

九品往生之后，再“回入娑婆”。回入娑婆，这时候你已经是打开了如来藏性了，你能够游戏神通了，你能有智慧辩才了，你能够观机逗教了，你能够不被我执身见烦恼所控制了。这时候如鹅鸭入水，身心自在，就可以大作佛事。像我等众生都烦恼太重，都很难去做到什么程度，随分随力而已。那省庵大师希望自己从极乐世界过来再度众生，所以为什么他四十九岁就往生了？你看他的价值观念跟一般人不一样。像他念佛这么精进，想多活若干年也是可以的，为什么他一看到西方三圣，他就要走？就是要到西方极乐世界去见阿弥陀佛，悟证无生法忍再回来。所以他为什么说“我去即来”，我去一下就马上回来。

这样就能够“佛日重辉”。佛的智慧就像太阳，在无明的暗夜当中是很需要这样的智慧之日的。但是随着末法的到来，众生的烦恼重，业障重，佛日黯淡。所以从极乐世界过来，使这个佛日——智慧的日光，重新焕发他的光辉。“法门再阐”，原来这个佛法凋零，善知识也很少，我们学佛法都没有入门，更谈不上登堂入室，只是知道皮毛。虽然经典的字都认识，但里面的法义根本就不能把握。到了极乐世界再回来，就有无量的智慧，这些法门也是自心本具的，所以能够以无碍的辩才，以四悉檀的善巧方便来为众生讲经说

法。这样正法就重新得到了阐扬。

从极乐世界回来，在无三宝处建立三宝，尤其是僧团。佛灭度之后，恭敬三宝首先要敬僧，护持三宝首先要护僧，护持僧团，护持正法的比丘。为什么这么说呢？法虽然是真理，但是法本身要靠人来弘扬的，靠人来推动，靠人来体现的。如果没有人的话，这个法就是再多，它也发挥不了作用。那建立僧团，僧团每位比丘其心如大海，使“僧海澄清”。就是僧团要有持戒意识，每位出家人都持戒，每个人都能使自己的身口意三业清净，那就等于僧海澄清。在这个世间有一个清净的僧团，他就很有力量，就能住持法道，就能推动佛法的弘扬。

这样，一切众生就能被大乘佛法的甘露法雨所滋润。现在众生内心非常的龟裂，干涸，我们几十年来的这种向物质、向功利的倾斜，众生的精神世界、内心世界、信仰的世界真的是很贫乏。所以生命很干瘪、很线条化，不饱满、不丰富。这就是没有佛法滋润的情况，生命非常贫乏。所以要广大的众生得到佛法的滋润，他的善业的种子、净业的种子、智慧的亮光才能够出来呀。每个众生的内心清净了，智慧展现了，那国泰民安、风调雨顺就能实现。要么每个众生内心是那样的无明黑暗，内心有那么多烦恼，他就必然感得雾霾，环境问题、治安问题、战争问题，一切法由心想生。所以佛法是能够疗治众生的心理，是能够辅助政治，令国家太平，世界和平的。

这样佛的法运，正法就能够延长。真正是不是正法、像

法，还是在人心上去划分的，时间也是一个不相应行法，还是在众生的念头当中去谈。如果众生都能够去理解佛法，修行佛法，都有佛法的契入，那当下也就是正法，有教有行有果啊。所以正法就由于求生净土再到这个世间弘扬佛法，这样的一个因缘，“得以久住”。

最后省庵大师说，这是“区区”（区区就是自己称呼自己的一个谦卑的词，就是微不足道），就是我自己区区的真实的苦心，苦口婆心，这种苦心就是悲愍之心哪。用这样的真实苦心来劝导与会的大众，为了令正法久住，不至于佛法凋零，不至于众生永远受苦，我们一定要把菩提心发起来。这就顿然发起大心，虽然自己水平不够，赶紧为实现这个菩提心，求生西方极乐世界，再回这个世间来弘扬佛法，普度众生，是这么一个思路。这个思路跟藕益大师的思路是有异曲同工之妙。藕益大师原来也是想在这个世间普度众生，最后觉得不行，就念念求生西方极乐世界，等到以后再回这个世间，再来度众生。

第四章 流通分

现在是进入流通分了。流通分有四个小段：第一段就是反躬自省，第二段普劝大众，第三段苦乐相较，第四段殷勤叮咛。

一、反躬自省

原文：

如是十缘备识，八法周知，则趣向有门，开发有地。相与得此人身，居于华夏，六根无恙，四大轻安，具有信心，幸无魔障。况今我等又得出家，又受具戒，又遇道场，又闻佛法，又瞻舍利，又修忏法，又值善友，又具胜缘。不于今日发此大心，更待何日？

现在先看第一段，反躬自省。前面已经在正宗分详细地阐述了发菩提心的十大因缘，那承接来说就是“如是”，就上面所说的，十种发心的因缘，都完备地、周全地认知了。八法周知，就是发心有八种相状，也完全地了解了。这个十缘八法就形成我们发菩提心的重要的参照系，知道八法就知道取什么舍什么，这就“趣向有门”。知道了十种发心的因缘，就“开发有地”，开启、发起我们菩提心就有基础了。

下面就是谈这个法会难得的因缘。“相与”，就是与会的涅槃法会这些两序大众，下面是以连比句的方式，一直谈了十四个殊胜的因缘。

第一就是“得此人身”。在无量劫的轮回当中，我们能得人身是非常希有的因缘，参与法会的大众，我们都得到了人身了。

第二是“居于华夏”。既得人身，又生在了中国。这个华夏的地理名称在春秋的时候就已经出现了，原来又称为诸夏。华夏是我们汉民族祖先的一个古称，就是中国。常常是华和夏是分开来说的，就好像道德这个词，道和德是分开表述一样。这个夏，它也是表达中国的早先的夏商周三代，夏朝。夏就是大的意思，说明中国有礼仪之大文化，礼乐文化就称为夏。这个华就是华美、华丽的意思。中国重衣冠之礼，有服章之美，谓之华。那华夏把它合起来称，就称为中国。

那这个中国倒不是指南阎浮提的正中了，而是指中原地区。大家到河南一带看，它叫中原文化。登封地区就有一座周公立的测天文的观星台，就那个地方是当时中国的正中。所以讲中原文化，中国还是以那一带为代表的。所以中国文化最终是中原文化，以后随着魏晋南北朝的文化南移，北方的民族向南方来。到了宋代之后，中国的文化就已经到了长江中下游一带了，就到南方来了。所以中原文化有个特点就是它也是在不断交融的。中原文化它是以黄河流域作为特点的，到了南方就是以长江作为特点的。所以第一次的大移

民，在魏晋南北朝，由于北方的战乱，像慧远大师也是第一批从北方南移的人群当中的一员。那就形成了黄河文化即中原文化跟长江文化的第一次交汇。

所以中国这个概念，华夏，它是自秦始皇统一中国，它不仅是汉民族，也包括其他的少数民族在一起的统一的多民族国家。它的统一就体现三句话：车同轨，书同文，行同伦。这是统一的标志。车同轨，就是有共同的经济生活；书同文，有共同的文字；行同伦，有共同的伦理道德的规范、文化。那这样的统一，才会形成一个华夏民族作为一个民族的基础。所以现在有些人谈国学，有时候就用华学来说。孙中山辛亥革命，建立的也是中华民国，他都是有这么一个地理概念。

所以“居于华夏”，就是居在我们震旦国，有着这么深厚的礼乐文化土壤的一个国家，这也是很不容易的。因为华夏民族自古以来有很多的圣人在这里应化，所以我们中国的文化根底是非常深厚的。所以能生在这么一个国土，应该是要感到自豪。也就是形成了大乘佛法能够完整地在公元七八世纪移植到中国的一个文化土壤。

“六根无恙”。就作为人，六根具足、明利，不是残缺之人，这也是不容易的。还是有很多六根不具的人，聋盲喑哑，这都属于八难之一。“四大轻安”，地水火风构成的业报身还没有什么大的疾病。如果真的有疾病，还参与不了这个法会。这是首先从居住的区域、人的身体方面来谈。

紧接着是谈“具有信心”。那从精神层面，不仅得人

身，不仅生到中国，你还对大乘佛法有信心，这也是不容易的。绝大多数人对大乘佛法还是很难产生信心的。这个信心是人的生命当中的无价之宝。《涅槃经》说，一个人能够经过熙连河（恒河的一条支流）沙数量的诸佛所，曾经有过供养并发菩提心，才能在末世、恶世听到大乘佛法不生诽谤之心。听大乘佛法不生诽谤之心，有一定的信心，那都是宿世的善根。那能参与这个法会，说明大家具有信心。“幸无魔障”，具有信心开始修行，还没有遭遇魔障走火入魔，这也不容易呀。很多修行人可能就有这个魔障、那个魔障。这是从大众层面来说了。

进一步则“况今”，紧接着是针对出家人来说。前面谈的六种，已经是在得人身当中参与这个法会，是很庆幸的事情。那下面又谈了八种，那是庆幸当中之大幸了。在人群当中，“我等又得出家”。生为人身，还能够有出家的福报、因缘，那又是更难得了。“又受具戒”。进一步的，来发心受具足戒，以二百五十条比丘戒来约束自己。一般现在讲三坛大戒，还能够受菩萨戒——三聚净戒，那你整个生命的层次、质量就更非比寻常了。“又遇道场”，又遇到了殊胜的道场。就是指阿育王寺这么一个从西晋以来的古刹，在佛的灵骨舍利前面举行这么一个殊胜的法会。这就遇到了好的道场。“又闻佛法”，又因为这个法会，省庵大师都有安排，除了百味佳肴供养之外，有忏摩，也有讲经，讲《佛遗教经》《佛说阿弥陀经》。那就闻到了涅槃之法，尤其闻到了念佛往生净土之法，所以又闻到殊胜的大乘佛法。“又瞻

舍利”，又瞻仰了佛的真身舍利。这个舍利可是稀有难得了。这是西晋的刘萨诃示现一个猎人，实际上是菩萨再来，去寻找佛的舍利，在鄮山这个地方，因为地下发出的声音哪，那就是他感应上了，他就至诚恳请在这拜，拜了三天三夜，那座舍利塔就从地下涌出来。一千多年来为多少众生种了殊胜的法缘。又瞻到了这个舍利。省庵大师报佛恩的心很重啊，在十年的涅槃法会上，他燃指香供佛有过五次。“又修忏法”，在这个法会上修涅槃忏。“又值善友”，善友就是善知识。那善知识分两类：一类是教授善知识，教我们佛法的；还有同行善知识，同参道友。在修行的道路上是不能离开善知识的，否则就会走错路，也没有一个劝谏的人。

“又具胜缘”。这个胜缘就是在这个法会上的供养、讲经、忏悔摩，这些就形成一个让大家能够把菩提心发起来的殊胜的外缘。

那这样，就构成了出家众这八点的一个殊胜的因缘，庆幸当中之大幸。就是现在一般发言都会讲句话：千载一时，一时千载。这句话用在这里还比较恰当。

遇到这么多殊胜的因缘条件都聚在一起了，那是百千万劫难遭遇！。在这样的因缘很难遇到一起却遇到一起的今日，如果不发起大菩提心的话，“更待何日”？这样胜妙的因缘都发不起菩提心，在其他的时间怎么能把菩提心发起来呢？那就更难了。

二、普劝大众

原文：

唯愿大众，愍我愚诚，怜我苦志，同立此愿，同发是心。未发者今发，已发者增长，已增长者今令相续。勿畏难而退怯，勿视易而轻浮。勿欲速而不久长，勿懈怠而无勇猛。勿委靡而不振起，勿因循而更期待。勿因愚钝而一向无心，勿以根浅而自鄙无分。譬诸种树，种久则根浅而日深；又如磨刀，磨久则刀钝而成利。岂可因浅勿种，任其自枯；因钝弗磨，置之无用。

这是普劝大众发菩提心，省庵大师作为我等大众的一位善知识，他的劝勉之辞真是发自内心哪，非常的恳切，这种恳切是从他同体的大悲心里面所流出的诚实语。不仅有悲，而且有智，把众生发心的障碍，给他一一点示出来。这就是用排比句谈的“八勿”，有八种禁忌。

所以省庵大师表达，“唯愿大众”，就是我当下唯一的愿望就希望与会的大众，“愍我愚诚”，哀怜我写这篇文稿的这种诚哪，真诚到愚的程度。就是彻底的、掏心掏肺的，这样的肺腑之言，没有一丝的分别在里面。唯一的愿就是，希望大家能够把菩提心发起来。称为他的“苦志”，苦志就是苦心哪。真实的一个悲心里面是带有苦的，就好像莲子里面的莲心是苦的一样。所以一个真正修行的，或者能够建立道业、建立事业的人，大概都有点苦志的味道。所谓的忧患

意识，孟子讲的“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨”。一个对苦有切身感受的人，才有可能开发他的潜能，发起他的猛志。所以一个人没有对苦的认知，是很难成大器的。所以省庵大师希望大家怜愍我的苦志啊！

这些愚诚苦志的目的，就是要大家共同来发“此愿”。此愿就是前面讲的四十八大愿。四十八大愿的总纲，还就是菩萨四弘誓愿，这四十八大愿都是菩提心的一种彰显。共同建立四十八大愿，共同来发起这样的菩提心。这样的菩提心就前面讲的，是取正、取真、取大、取圆的心，而避免邪心、伪心、小心、偏心这些偏颇的心。这样的菩提心是一切善法当中之王，无与伦比的，是能够统摄一切善法的。所以正因为有这么甚深的价值，就希望没有发菩提心的人今日要把它发起来；已经发起菩提心的，那在今天这样殊胜的因缘当中，使自己已发的菩提心更为增长；已经增长了菩提心，那在今日这样的胜缘当中，令其相续，念念无间。相续，那就可以早日成熟、早得解脱、早成正果。

下面的“八勿”是来彰显发菩提心的。通过这些禁忌的表达，是要把我们一切众生本具的那种善的东西，这种佛种的力量给它彰显出来。能够把负面的力量给它截断，正面的心性力量能够调动起来。那可以说，整个人的生命就不一样了，他的法身慧命的这种潜能给激活了。一切众生都有菩提觉性的正因，但我们无量劫以来，为什么就在那里沉睡，冬眠，启动不了呢？这里就有一些原因在障碍，这里就概述了八点。

“勿畏难而退怯”。首先你不要有畏难情绪，觉得我是业力凡夫，发菩提心，这太难了，成佛要经过三大阿僧祇劫的修行，要难行能行，我做不到啊。他有畏难情绪。他畏难情绪一来，就会胆怯，他就会退转。就像《法华经》说的，这批人要到远方去，跟他指示五百由旬的那个地方，他一看，他就不走了：“啊！太远了，我们到达不了。”他一下子一畏难，他就坐在地上不动了。善知识就给他中间三百由旬的地方，变化一座化城，让他隐隐约约看得到，并不远，铆点劲就能到。这叫由实开权，由实法开出权法，就是要克服众生那种畏难的、退怯的心。所以我们众生就有这个心理，一看到太遥远的目标，他马上有畏难情绪，觉得自己不行，他很怯弱。但是佛经从正面告诉我们，一切众生都有佛性。佛性是你本具的，所以你把本具的佛性彰显出来，这有什么难哪！如果是你没有的东西要让你获得，那肯定很难。你本具的东西，让你显现有什么难哪？所以就要不断地开显“理即佛”的概念，克服他的畏难情绪。

所以很多人其实在这点就过不了关。有些念佛的人，你问，你念佛想求什么呀？他求的东西五花八门。我们不要先认为所有的人念佛就是为了求生西方极乐世界的，这种人有，但不普遍。有的人也念佛，他说：“我觉得临终生病太苦了，我念佛求临终比较安稳，不要得大病，或者得病的时候赶紧走，不要受苦。”他求一个临终比较安乐，安乐死。有的人今生是女身，很苦恼，她念佛想下辈子变成男身。或者有的人今生很贫贱，他下辈子想变成一个富贵之人。甚至

还有人念佛就是指向做鬼的，听说念一句佛号就有一个金元宝，他多念一点，在阴间多存一点财富，好过得生活滋润一点。目标五花八门。

真正说要念佛求生西方极乐世界去作佛，有这个明晰的概念，而且很自信不退怯，这种人才是真念佛人。那有人说“我怎么能作佛啊，我业障太重了，我作不了佛啊”，甚至说“我也往生不了啊，极乐世界太好了，我不够资格啊！”他给自己画地为牢。阿弥陀佛说，五逆十恶我都接你，然后在他那里“我不够资格”，他给自己定性为不够资格，我去不了。这就是畏难而退怯的这个范围，他很自卑。

第二个毛病，就是发心的障碍。只有省庵大师能够像一个医王，看准这个病症。还有一类人认为很容易，这就是走了另外一个极端。不要把发菩提心看得很容易，而轻躁浮动。发菩提心也不是很容易的事情，我们无量劫以来的烦恼、业障很重，我们念念都是世间的心哪，贪瞋痴慢疑的心。你要把这一念菩提心发起来，这菩提心具有无我的智慧，具有同体的大慈悲心，这个心要发起来，那是非常不容易的！对于认为很容易的人，又跟他讲难的一面，这是四悉檀的对治法。

《大乘起信论》告诉我们，从初信到十信，要经过一万劫的修行，到了十信位，你才能够把菩提心发起来。信位发心，就是直心、深心、大悲心。从你开始信佛法，三皈五戒开始，到真实地把这三心发起来，要经过一万劫的修行。哪有那么容易呀？如果你认为很容易，这个心就很轻浮，觉得

很容易嘛。也包括，很多人觉得我一学佛，往生极乐世界太容易了，他认为很容易，我已经往生了。或者成佛，成佛还不简单，一生就能成佛，甚至当下我已经是佛了。他就变成轻浮了。

所以对这一类人，要开始跟他讲六即佛圆融的当下，还有行布。虽然你本具佛性，你还要经过名字即佛、观行即佛、相似即佛、分证即佛，最后你才能到达究竟即佛。那六即佛就是，对于畏难情绪的人，跟他要着重讲理即佛，对于认为很容易的人，要跟他讲名字位、观行位、相似位、分证位这样的修证过程，就能克服这两种极端的心理。所以不要又以为发菩提心很容易，发菩提心还需要因缘，亲近善知识，能够持戒，能够修些福德，就是还要具备一些助缘，这个心才能真正正确地发起来。所以，不要以为容易而轻浮。

第三点就是不要“欲速而不久长”。这也是修行人的通病。一看修行很好，他的发心很猛，恨不得一脚就踏到。但是欲速则不达，开始很猛的人，常常退下来他也很快。要知道发了菩提心，从你的发心菩提，到伏心菩提，到明心菩提，到出到菩提，到究竟菩提，那是一个漫长的过程，不是你一生、两生所能达到的。你希望快速，就是躁妄心，躁妄心一碰到挫折，马上会退回来。所以你发菩提心，还得要有长远心。在这个长远的过程当中，你要难行能行、难舍能舍、难忍能忍，真正有一颗非常柔顺的心，非常具有意志力，百折不回。

就像世自在王佛开示法藏菩萨一样，你发了这个愿，要

去成就，先鼓励他，这个愿可以成就，无愿不得，但是，不是很快的。这就像一个人要舀大海水，你发了愿要把大海水舀干。一瓢、两瓢就能舀干吗？那就是要不断地舀，今生舀不完，下辈子、生生世世接力舀。那这样才能把大海的水舀干，才能得到海底的珍宝。所以修大乘菩萨道，一定要发长远心。那我们就是往生到西方极乐世界之后，也不是说就在那里睡大觉的，在那里要继续行菩萨道的。

所以避免那种欲速、快速的情况。我们有时候说一些修行人，修得很猛，“学佛一年，佛在眼前”，但是“学佛两年，佛在天边；学佛三年，拿佛赚钱”。他学一学，学得上轨道了，学一学呢就学“油”掉了，部队有“兵油子”，修行人有“佛油子”。长远心没有，他觉得不新鲜了，然后想一想这个世间的心又上来了，那不是利用佛教来赚钱吗？

第四个要禁忌的，就是“勿懈怠而无勇猛”。这也是针砭我们的毛病哪。确实，这种懈怠放逸是我们本性当中具备的，追求感官的舒适。可以说现代的很多科技、很多发明创造，都是迎合了人类懈怠放逸的心理。上个楼不想抬步走，就有电梯；出去不想步行，就有汽车。那这些东西一来，我们就更懈怠放逸了。六度当中有精进波罗蜜，先布施、持戒、忍辱，这三种还属于积累一些福德，第四就谈精进问题。福德积到一定程度后，要再有出世间的功德，就要谈禅定和智慧了。要修禅定和智慧，如果没有精进，那是不能成功的。所以发菩提心之后，重要的要素就是精进，不放逸。在六度当中，精进一法是一切善法的根本，能出生一切的诸

法道，乃至成就阿耨多罗三藐三菩提。

就是在世间要干件事业，要做个学问，如果没有精进，也做不成。而且精进能够调动我们多生多劫的福德的善业种子。由于精进这样的一个善德，使我们往世善业的种子能够启动起来。那发菩提心的人为了救众生，他必须精进。例如常精进菩萨，为什么叫常精进？他就为度一个众生，生生世世随逐这个众生，一念都不放弃。如果没有这种精进心，就很难去实施度众生的这样的一件事情。

大家都有这种情况，可能一段时间很精进，还有点轻安法喜。一段时间放逸，就是好吃懒做，喜欢睡觉，睡在床上多舒服啊，不想起来，睡累了左边睡右边，再看看外面风景很好，逛荡逛荡，东张西望一下，那就是散乱。这种情况下，他烦恼就会现前，业力烦恼的种子就会起现行。这一起现行，他就必然要犯戒，这一犯戒就更麻烦。所以，一切的恶业都是由于懈怠放逸。这个懈怠放逸就像乌云，能够遮盖那个明净的智慧之日，能够吞灭你现世和往世的功德，能增长种种不善之法。

所以懈怠放逸之人虽然今生好像占了一点小便宜，例如人家都出坡了，他在寮房里面睡觉，倒好像占了点小便宜，但是以后就要受苦了。懈怠放逸一来，就没有勇猛之心。没有勇猛之心，就很麻烦，因为修行是面对自己的烦恼的。这个烦恼，有时候叫百万魔军，层层把你包围。如果你没有突围的这种勇猛——就是一个勇士的这种勇猛精神，你是突围不出去的。经典当中常常讲，修行就是一人和万人战，一个

人要跟一万人去战，靠什么战？这时候在气势上得要有浩然正气，漠视一切，没有什么计较，他们人多，我很胆怯。没有！这时候，就是一把金刚王宝剑，就冲，直到生命终结为止，这个时候是把生命置之度外的，他已经做了死的准备了。一个人把生死都放下了，不害怕了，没有杂念了，这时候他内心的力量才能出来。一个能够突围的人，是他内心的力量出来了，杀开一条血路出去。要么你怎么出得去啊？所以要精进不放逸，这种勇猛精神一定要出来，才可能从三界轮回里面侥幸地杀出去。

昨天我们精进念佛，精进念佛实际上也是在考验我们的勇猛心，在对治懈怠放逸。昨天还是念得不错，可能发心的人比较多。那平时发现，很明显的就是到晚上十二点，人就很少，到早上五点，人就庞大。那么多人十二点跑到哪儿去了？他们都去先睡它一觉再说，就懈怠放逸了。说明你在烦恼、昏沉、掉举和疼痛面前，打了败仗，投降了。你在这时候，就是咬紧牙关。这个昏沉、掉举、疼痛，我就盯着你看，不是你死就是我死，反正我死也要死在战场上，战死沙场才是勇士。一个战士就是准备在战场上死亡的，你没有这种心怎么能当战士，怎么能当将军哪？每个职业都有每个职业的特点。那你修行，你就是在念佛堂，在禅堂里面，死就死在那个地方。古人参禅，在禅堂里面死了就往那个禅凳下一塞，也打完禅七再说，都不料理这个事。生死置之度外。为什么叫闭死关呢？高峰禅师就专门在悬崖峭壁打坐，如果昏沉掉下去就粉身碎骨，就把自己置于这样的环境——

置之死地而后生。为什么叫破釜沉舟啊？把船全都沉掉，告诉这些战士，你只有向前，没有退路。现在只有拼死一战了。那这不是以一当十了，那是以一当百了，人都怕死的，这个怕死的人就怕碰到了不怕死的人。其实越怕死，越要死；越不怕死，可能还越不会死。

所以在关键时刻你就是要让勇猛心上来，这也是破除身见我执的一个考验。在关键时刻，没有这个“我”了，把生命作为一个抵押了，我就押上去，今天就准备死了。这种勇猛心上来，这些昏沉掉举马上它就跑掉了，很快就能通过去。死就死在这句佛号上，你只要有这个心，你肯定就能够扛过去，不仅一天可以过去，十天十夜，你都能扛过去。一定要把这个懈怠放逸心给它对治住，这就是“勿懈怠而无勇猛”。

第五，就不要“委靡而不振起”。这也属于人性当中怯弱的一面，没有立大志的人，他精神就委靡、颓废，觉得生命没有什么意义，无所事事，很无聊，生命的时光对他来说都是个负担，委靡不振。他的生命层次，就会向下沉沦，这种人肯定会失去人身的，他振作不起来。那振作起来的人，他的精神层次是有追求的人，而且是向上追求的人。委靡的人，他就会向下看。

曾经有一个白领跟我讲，她说她很羡慕小鸟，她就想下辈子作小鸟。小鸟很自由，在高空飞翔，我一天到晚上班，受人管制，觉得太没有意思了，作小鸟很好。我说你现在没有作小鸟，你只看到它飞翔的一面，你不知道鸟很恐惧，还

有比他更大的鸟随时要捕捉它，它搞点饮食都很困难。这个鸟，它很苦，比你现在苦多了。当她想下辈子要作鸟的时候，怎么能振作起来？像西方的嬉皮士运动、颓废派运动，这些人都是生命失去了目标，失去了航向。生命没有追求的人，那这个生命对他来说就是个负担。所以一定要避免这种情况。

再下面就是“勿因循而更期待”。因循，就是苟且，就是顺应着原来的那个惯性去过日子，反正就是这么回事。这种因循苟且的心，也是成不了事的。更待将来，就是今天的事情，我等明天做；明天的做不完，等后天做。明日复明日，明日何其多。就是拖延，拖拖拉拉，这种人在世间也干不成事业。那不因循就是什么呢？你制定了一个目标，你一定要完成它。比如我们具体到一天一万声佛号，有人很会因循，哎呀！我今天很忙啊，到明天再念吧，明天好像更忙啊，再拖到第二天吧。他就基本上是念不完这个指标的。那不因循的人，他怎么样？我制定了这个指标，我就是不睡觉，我也要把它念完。否则，你不是自欺欺人吗？

原来有一次闭关的时候有一个人说，一天十万声佛号我怎么完成哪，如果我要睡觉，我完成不了怎么办哪？其实，他提这个问题的时候就是一种因循的观念，希望能不能留点后路。我说这个没有开缘，你一定完成它，要么你就不要参加这个闭关念佛，一定要完成它。他说那怎么办？我说你把裤腰带解下来，完不成就上吊。这一下，他还真听话，真的把裤腰带放在那里，我完不成就上吊，就干脆用点劲吧。那

十天百万声佛号还不是完成了吗！

不能给自己因循偷懒一个余地、一个借口，给它堵住，你的道业才能够进步。正因为我们因循、苟且、拖延，为什么叫进一退九啊？进一步退九步，这都是我们的习气所导致的。而且我们一般的习气都是有头无尾，开始会非常勇猛，中间就慢慢地懈怠，后面就没有动静了。世间人做一个事情，开始高调唱得很响，结果一个一个，慢慢地就无声无息了。修行人就不应该这样。而且这是我们人性当中的弱点，首先就得要警觉这一点，不能因循苟且地过日子，要重新焕发锐意进取的精神面貌，要有一种新的生活方式和修学的组织化。组织化制定的目标，一定要把它完成。一定要有这种精神！

那第七，就是“勿因愚钝而一向无心”。这就对那些根机比较陋劣的人，他觉得自己很愚痴，很笨，所以觉得自己干什么都干不成。所以对修行佛法，成佛这桩事情，也是觉得自己没有指望。这种由于愚钝，不想去进取的想法，也得要把它堵住。因为我等众生来到这个世间，基本上属于愚钝之人。跟古大德相比，你看鸠摩罗什大师“日诵千偈”，看到这四个字，我们马上生起大惭愧之心。日诵千偈是什么概念哪？一偈就是四句，四句你就算五字或六字一句，那你看，千偈，那是几万字啊。诵是背诵，不是读几万字，是能够背几万字的佛典。那想想，我们想背四十八大愿都很困难。有的人出家多年，背个《楞严咒》都背不下来，记忆力极差，那理解力就更不要谈，佛经句句都能念得下来，但你

跟他讲“应无所住，而生其心”是什么意思？他是懵的。有人《阿弥陀经》倒背如流，但《阿弥陀经》说什么，，你问说什么？“不懂得”。我们就是属于这么愚钝之人，智慧不能开显。

愚钝就是我们的妄念太多，我们内心有很多的烦恼，把我们的智慧给禁锢住了。现在我们一定要透过发菩提心，透过执持名号，持戒念佛这样的一个修行，使自己变成一个有智慧的人。修行上路慢慢地智慧会开发一点，你的理解力、领悟力会提升。虽然我们是愚钝之人，但是我们本具智慧，正因为有这个愚钝，更要发大惭愧之心，要好好修行。而不能由于愚钝——哎呀，我不行，我就不期待去修行了，反正我不行。但是自古以来，你知道多少高僧大德开始是很愚钝的，那通过他常常地拜佛、诵经，做钝功夫，以后就开发智慧了。这方面的例子很多，古往今来都有。

“勿以根浅而自鄙无分”。这是有些人说自己根机很浅薄，修行大乘佛法成佛没有我的分。或者念佛往生，往生极乐世界倒好啊，但我不行哪，我资格不够啊。有的人说我又没有吃全斋，我又没有这样，我又没有那样，反正我无分。他倒是有谦德，觉得自己不行。但问题是你觉得自己不行，你得要智慧观照：阿弥陀佛行嘛，阿弥陀佛太慈悲了，他要救我这个不行的人。你只要一心交托到阿弥陀佛那去，阿弥陀佛就能解决我们的问题。这个“信自”信不及的人，一定要透过“信他”来使自己提升。如果自信又不足，信他又提不起来，我不行，我无分，我就坐在地上了，我站不起来。

你站不起来，就没办法，你总不能让人扛着走吧？你一定要自己愿意起来走，帮助你才有作用。你自己愿意从地上起来，别人拉一把就可以，那你不愿意起来，拉你的时候你还往地下赖，本来还坐着，可能就躺在地上。你这个样子，当然无分。这就是扶不起的阿斗。所以这些都要避免，实际上修行人就有这些障碍，非愚即狂，都这样。

下面就用两个比喻来说了。就比如种树，虽然我们末法众生根机很浅，但我们也要把这棵菩提树种下去。因为我们发的菩提心，就是这棵树的种子。种子刚种下去长出来是小苗，根很浅。但是时间久了，经过阳光雨露的滋润，尤其是经过自己不断地发心，经过自己的大悲水的浇灌和自己忏悔业障、诵经念佛的培土，它的根就会扎得更深嘛。一棵树的根是往下面走的，然后向四面分布它的根须。它就会跟地下水接上湿气，它能够把地下水的湿气养分给它调动起来，同时也能把空中下的雨，通过它的根须留住而不流失。那它有水分的滋养，这个树根就扎得越来越深。随着它的根扎得深，它的枝干就会粗壮，它的枝条叶花果才会繁茂，根深才叶茂嘛。这也是一个过程，菩提树长成参天大树，为什么要经过若干阿僧祇劫的修行呢？不是你一开始就有参天大树的，所以这也要发长远心，这个树根就日益地深下去了。

就像磨刀。我们是很愚钝，像很钝的刀，不能干成任何事情，说明我们没有智慧，干什么事情都干不成。但是我们要磨，既然它是刀，它肯定是有铁，它内具着犀利的特点，只是它比较钝，那我就磨。你在哪里磨？要在磨刀石上磨，

不能在棉花上磨。那磨刀石就代表那种考验你的环境，而且磨刀石越粗砺，你的刀可能还磨得更好。你不要让这个磨刀石很软滑，不要追求这样的。这就意味着你的修行环境越恶劣，别人诽谤你，师父呵斥你、打骂你，都是你磨刀的最好的机会。修行人听恶骂如饮甘露啊。这就是在磨炼你的心性。一个人不嗔恨，他一定是有无我的精神；一个人能有慈悲心，一定心比较平等。

这就是透过一种不好的环境，把自己的这种佛性调动起来。这个五浊恶世是不好的环境，实际上它是能帮助我们修行的增上缘。为什么在这个世间修行一日一夜胜过极乐世界修行百年呢？这个地方也有它的一条好处。比如修布施，到极乐世界就不好修，到处都有黄金，没有一个穷人，你布施不出去。但在这里，如果你有黄金白银的话，那你布施的机会多。比如修忍辱，极乐世界你修忍辱还很难修，诸上善人俱会一处，见了面欢欢喜喜，称扬赞叹，没有哪个诽谤你。

那在这个世间就不一样，常常会被人无故诽谤，有种种磨砺我们的环境，使我们这把钝刀慢慢地变锋利。这个“利”，就是我们有福德智慧，尤其要有般若智慧。为什么般若叫金刚，能断金刚？在这个世间上最锋利的是金刚，能破一切，不为其他所破。般若就好比这个金刚，各种烦恼的境界现前，世间八风现前，能够如如不动，就是靠般若智慧。

所以不可因为我们根机浅而不去种这棵树，那就“任其自枯”了。就是我们本具的菩提的种子就会干枯，就很可

惜了，，这就是自暴自弃了。不能因为这把刀很钝，就不去磨，不去磨，它的般若的智慧也就不会有了，那就“无用”了。智慧分世间智慧和出世间的般若。世间事业成就也得要有点智慧，那出世间的般若就显得更重要。为什么般若是出生一切诸佛之母？说一个修行人，常常就是像年老的人一样的动弹不了，这时候要使这个年老力衰的人能够起床，能够其疾如风，一个方法就是生起般若。这个般若就像小伙子把这个老人扶起来，让他走路。你想想这个道理。比如说我们念佛的时候，精进念佛的时候，就拿这个例子来说，很辛苦，很昏沉，很疼痛啊！。你被这个身体所控制，那身体本身就是自性本空的，你能把身见我执放下，这是般若智慧的范围，马上你的心性当中的另外一种力量就现前，那你突破它就很容易。这个年老的人得般若智慧的这种扶持，他就能够健步如飞，是这个道理。

三、苦乐相较

原文：

又若以修行为苦，则不知懈怠尤苦。修行则勤劳暂时，安乐永劫；懈怠则偷安一世，受苦多生。况乎以净土为舟航，则何愁退转？又得无生为忍力，则何虑艰难？当知地狱罪人，尚发菩提于往劫；岂可人伦佛子，不立大愿于今生？无始昏迷，往者既不可谏；而今觉悟，将来犹尚可追。然迷

而未悟，固可哀怜；苟知而不行，尤为痛惜。若惧地狱之苦，则精进自生；若念无常之速，则懈怠不起。又须以佛法为鞭策，善友为提携，造次弗离，终身依赖，则无退失之虞矣。

这是用修行和懈怠的苦乐来比较，来警策我们要精进办道。修行是逆烦恼而动，它当然在一般的意义上来说是很苦。所以有些人到寺院一看，他就觉得出家人很苦，早上四点钟就起床，一年三百六十五天都是这个样子，又没有电视看，又没有报纸看，又不能串寮，他觉得很苦。但是对于出家人，他真为生死的人来说，这种生活方式最好，不这样是很难成就道业的。所以这个似乎是苦，实则它是获得究竟安乐的因。那世间人说修行为苦，但他不知道懈怠放逸更苦啊！

懈怠放逸之苦，为什么更苦呢？修行只是这一世几十年的勤劳，在无量劫轮回的时空态里面去观照，只是须臾间，暂时的一段时间。但是等他出离了三界的生死，到了极乐世界安享常乐我净的这种生命的本地风光，那是安乐无量劫。更何况，你就在所谓辛苦修行的当下，心很安，很安乐，它本身就是一个快乐的组成部分，不是五欲的快乐，是法乐。就是这个过程都是充满着欢乐的，还不要说它的结果。那你懈怠，懈怠放逸，你“偷安一世”。这几十年你很“享受”，但是你堕到三恶道里面去，永劫的轮回，受苦多生多劫。因为你偷安一世，你不去精进办道。对这个世间的末法

众生来说，不修行那就意味着堕落，不进则退，没有第三条路可走。

更何况修行人他还有一个大靠山，就是阿弥陀佛的大愿船在等着我们。前面讲发菩提心，是很难发，难发而又易退转——难发易退。如果我们把菩提心发起来了，在这个世间你生生世世行菩萨道，还确实有很大的退转的风险。在这个世间的风险来自什么？因为自利很难成就，利他更没有办法，自利利他都得不到利益，他就容易退转。

省庵大师在这篇《劝发菩提心文》当中，他有一个重要的特点，就是把发菩提心跟念佛往生极乐世界有机地结合在一起。发了菩提心，又能够信愿念佛，乘上阿弥陀佛的大愿船，就不会退转了。一到极乐世界，就入大乘正定聚，就是阿鞞跋致菩萨，就能够华开见佛，得无生法忍。这个“无生为忍力”，“无生”就是我们不生不灭的自性，“忍”就慧心忍可在这样的境界上，那就会产生这种力。这种力就是我们自性的威神力量（为什么菩萨、这些高僧大德有神通力，降龙伏虎的能力？都是无生法忍的力量现前了）。那有这样的一个结局，我们还怕什么艰难呢？由于阿弥陀佛的大悲愿力，使我们在发菩提心这样的难题上，就超越了难和易的对待。百川之水归入大海，等同大海一味。

进一步说，如果不发菩提心，那这个后果严重。应当知道地狱道的罪人，有时候他也是曾经发过菩提心的。那这里“当知地狱罪人，尚发菩提于往劫”，这是引用《华严经》的一个情节。说释迦牟尼佛，也就是毗卢遮那菩萨要从兜率

内院降诞到这个世间示现八相成道的时候，首先他会放光，在身体的各个部位放光，其中脚板放光就是照地狱众生。那就有一部分地狱众生顺着这束光就到了兜率天。这时候这位护明菩萨已经降诞在这个地球的迦毗罗卫国了。地狱的众生一到兜率天，没有见到这位菩萨，但是这个菩萨很慈悲，就留有一个天鼓啊，这个天鼓就自然地能够讲经说法，这些地狱众生一来，这个天鼓就跟他讲法。这些众生一听到天鼓讲法，顿然地就成了十地菩萨。那这些十地菩萨就感恩哪，就用天眼通一看，这位菩萨已经到地球上来了，他们就从兜率天下来，以天华供养佛陀。这《华严经》讲，那就是地狱众生都能够顿证十地菩萨，我们每天念的《楞严偈》里面，就有这一句。

那这些也不是偶然的。这些地狱的罪人是曾经发过菩提心的人，只不过是他烦恼重，破戒了，到了地狱。虽然如此，但是他曾经发过菩提心的那个种子，那个因素还存在，所以那样的一个善根就跟佛放的光对接上了。对接上了，他就循着这束光到了兜率天。所以从这个角度来说，这些地狱的罪人尚且在往劫曾经发过菩提心，那相比较，我们现在都在人道里面的出家佛子，如果不建立菩提大愿于今生的话，那就很惭愧了。

那这种劝告进一步来说，我等众生“无始昏迷”，往昔“既不可谏”。“无始”这个概念，是一个很有表法意义的概念，就是我们无量劫的昏迷颠倒是从什么时候开始的呢？找不到开端——无始。那为什么是无始？这就是讲我们本有

的妙明真心，一念妄动，一念妄动就无明。无明就是对那种明晰的智慧的一个反义词，不明了。“一念不觉生三细”，无明的这个相状有三种细的表现，就是业相、转相、境界相，“境界为缘长六粗”，这样的渐渐地形成我们这样的一个世界。那最先的那一念无明，一念无明就等于是无明大梦，就等于滑进了一个梦境。那我们也有做梦的体验，昨晚做了个梦，你能精确地说，你是哪点、哪分钟做梦的吗？你说不出来了，你不知道什么时候开始做梦。如果你知道哪点钟、哪秒钟做梦，你那时候还是醒觉状态，你不知道是哪个时候你滑进了梦乡。所以我们也是在无明当中，什么时候过来是不知道的，所以就用无始这个概念。

无始昏迷，但是以往已经过去了。在六道轮转，尤其三恶道里面沉沦这么久，已经是往者不可谏了。但是，今生我们得人身，闻到佛法，觉悟本有佛性，本有菩提的正因佛性，那“将来犹尚可追”。就是不应该像原来一样再昏迷了，就得从现在开始觉悟。如果是“迷而未悟”，“固可哀怜”。你昏迷，就不知道自己本有佛性，没有闻到佛法，固然是可哀悯者，尚且还可以原谅，因为不知道。但是，现在如果已经知道了自己本具佛性，而不去发菩提心修行的话，那才是一件非常“痛惜”的事情。

进一步说，如果能够思惟地狱之苦，恐惧地狱之苦的话，这种精进修行之心自然就会产生，不修行就会到地狱里面去。前面谈的念生死切，谈的八热地狱、八寒地狱，那只是概述地说一下，详细地说那个八寒、八热地狱，还有眷属

地狱，哪个狱是什么名称，遭什么罪，都令人毛骨悚然。有时候可能我们潜意识当中拒绝看，哎呀，不看不看！实际上你为什么拒绝看？可能潜意识知道，这大概是我的果报，我以后都要去，就好像死亡必须到不谈死亡一样。所以这个地狱道受苦的情形还要多看看。恐惧心会上来，破哪条戒，就在地狱里面，相应的哪个地狱多少劫。不敢去破戒啊！所以要常常看看。

再就是要念无常，就是念死亡。对这个问题，大乘佛法的八念里面，最后就谈念死的问题。佛有一天对比丘说，怎么精进修行，死亡离我们有多远？提这个问题。有的比丘说，我距离死只有七年。佛否定，你是放逸修死想者。有的比丘说，我就思惟生命只有七天。佛也说，你是放逸修死想者。有的说，我就是一天。——也是放逸修死想者。有的比丘说，我就思惟我就是一顿饭的生命。——放逸修死想者。最后一个比丘说，我思惟我这口气出去可能进不来，生命就在呼吸间。佛才赞叹，这才是精进修死想者。所以我们要把生命在呼吸间的这么一个警觉心提起来。这个死亡的问题，真的不要以为你就能活七十、八十、九十，死亡随时到来呀。我们念死，才会发起精进之心。

佛跟比丘说，有三个天使在这个世间。哪三个天使呢？一个是衰老，一个是疾病，一个是死亡。如果没有这三个天使，所有的众生都是懈怠放逸的，没有一个人会有道心的。也可以说，衰老、疾病、死亡也就是佛教赖以成立的一个重要的生命基础。这位悉达多太子为什么出家？就是因为有衰

老、疾病、死亡，这三种生命的情况不解决，一切的荣华富贵、功名利禄、事业都无意义。有这三者才能警觉我们的道心、我们的行为，如果没有这三者，我们一定是身口意三业放逸的，这种放逸就会导致很多恶行，那归宿就是到地狱里面去。

有的人死后到阎罗王那儿去，就说，你怎么现在就让我来了？你为什么不早先告知一下？阎罗王把镇木一拍：我已经给你送了三封信了。就谈到你什么时候牙齿摇动啊，头发白了啊，你是不是接到这个信？哦！他说，我是啊，我是牙齿摇动，颤颤巍巍，头发白了。这就是给你送的第一封信，给你送信，你还没有觉察到，还说我没有送信。所以我们要常念无常。你马上就死了，今天晚上就死了，你说你还有追求世间五欲的心吗？还会关注你那些房子、存折吗？一个真修行人，真的是这样地去念死，那这个懈怠自然就不会起来。这就是真为生死的修行人的心态，要建立这个心态，我们现在绝大多数人没有这种心态。

所以进一步的，要“以佛法为鞭策”。就是推动我们修行这个行为需要一种动力机制，需要一种鞭策。不鞭策，我们就不会动。所以，佛法讲的六道轮回、三世因果、极乐世界清凉池、娑婆世界浊恶之世的大火聚，要用这些佛法知见来武装自己，这样就能鞭策自己去修行。

还有“善友为提携”，善知识来帮助你、提携你、劝诫你。我们讲一个居士皈依三宝时，你要把自己作病人想；佛作大医王想；这个佛法，法作药想，良药想；这个僧，僧就

是你的善知识，僧作看护人想。所以你在修行过程当中，一定要遇到善知识。所以普贤十大愿王里面，他的发愿，愿生生世世遇善知识，也希望善知识见到我能生欢喜心。善知识虽然有，但是你没有跟善知识结上好缘，善知识看到你不高兴，那就不想跟你说话了。那不高兴不欢喜你，是你自身的原因。所以，一定要有弟子相，要有作弟子的德行，你才能感得善知识。善知识就在菩提道上来提携我们。

所以对这个佛法和善友，“造次必于是，颠沛必于是”，这是《论语》中的两句话。就是对于道，就算再匆忙的时候，都不能离开。我们修行人就是再匆忙的时候，都不能离开佛法，不能离开善知识，要终生、尽形寿地依赖佛法，依赖善知识。这样就不会有退失菩提心的这种忧虑了，否则菩提心是容易退了。佛经常常会讲，初发心的菩萨就好像鱼子那么多，但是最后长成为鱼的很少。世间人说我已经发菩提心了，天人是不放在心里的，这些人都是口头上的，口头发发而已的，经不起考验的。

四、殷勤叮咛

原文：

勿言一念轻微，勿谓虚愿无益。心真则事实，愿广则行深。虚空非大，心王为大；金刚非坚，愿力最坚。大众诚能不弃我语，则菩提眷属，从此联姻，莲社宗盟自今缔好。所

愿同生净土，同见弥陀，同化众生，同成正觉，则安知未来三十二相、百福庄严，不从今日发心立愿而始也？愿与大众共勉之，幸甚幸甚！

这是最后的一个结构段，殷勤叮咛哪，苦口婆心哪，耳提面授啊，一而再、再而三地说啊！

省庵大师在这里强调，发心还是在念头上发，不要以为发菩提心这一念轻微，也不要以为我发的愿很虚，“无益”，没有利益。“一念轻微”，我们会有这种感觉，我现在业障重，让我发菩提心，好像很没有分量，似乎就是口头上的。但这里它不是这样的。虽然这一念好象很轻微，因为我们是凡夫，我们的心力是很弱，但是这一念还是不可思议的，心力不可思议。有个烦恼很重的人说：“我发菩提心！”你也不要嘲笑他说：“你看看你的德行，你发什么菩提心哪？”你不要嘲笑他。这就像一个小孩子说，我长大了，我要成为一个最好的医生。那你不要嘲笑他，啊！你这个样子，一点本事都没有，你想成为最好的医生？我现在找个病人你看看。不能由于是小孩子，你去否定他的发愿。这一念心出来，虽然他现在不具备看病的本领，但是它会引导他去学习。尤其考大学选专业、填志愿，跟他在幼年时候的那种念头有直接关系——他愿意干什么。其实现在的中小学要解决一个问题，要分析自己：我的特长在什么地方？我的理想在什么地方？现在很多考大学的人到了填志愿的时候，他不知道怎么填，都是他父母来帮他填。这都是很麻烦的事

情。体制内教育，这点就显出它的短板。这个志愿是你自己发出来的，这是你终生的事业，这个事业不仅是一个饭碗，而且是你整个生命的寄托。那父母可能就不会考虑你的兴趣爱好，他可能什么专业好找工作，他就填什么专业了。现在为什么高分的人都去学金融去了？那不就是父母希望你到银行里面去谋一个高薪的岗位吗。但是，是不是符合你的特长，那可能就没有考虑。

这一念我们要仔细观照，这一念你不要以为轻微。我们就是因为这一念的昏迷就轮回去了，那最后我们从轮回里面出来，也是这一念，一念的觉醒——梦醒了。所以，重在你这一念是真诚心发出来的。为什么叫初发心时即成正觉啊？

《华严经》从圆顿佛法来看，竟然说出这句话。我们说菩提心要经过几个阶段，你才能成佛，但是在圆教的佛眼所看，他超越时间的区隔，他就可以说初发心时即成正觉。心真诚，以后的修菩萨道的事情才会实实在在地呈现出来。

发的愿要广，不仅仅是度自己，不仅仅是度自己的家人，不仅仅是度自己有缘分的人，不仅仅是度这个地球上的人，不仅仅是度这个娑婆世界的人，乃是要度无量无边的、无齐限的所有刹土的所有众生。你的愿要这么广。你有这么广的愿，那它导引你的菩萨行，那也就非常的深邃、非常的深刻。因为你就想到，有多少众生在等待我救度，我多生多劫的父母都在三恶道里面痛苦地挣扎，都期待着我去救，我还能放逸吗？

为什么要谈报父母恩呢？昨天经行的一个居士出来她就

谈到，这是她第一次参加经行，顺利地走下来了。她说按她的体质(她是一个女居士)，她是走不下来的。是由于最近她的父亲去世了，她看到她父亲临终那么痛苦，所以她是为了报她父亲的恩，给父亲回向她来经行。所以当她昏沉得不得了想退的时候，她就觉得我不能退啊，我如果这次不把这个昼夜念佛念下来，我父亲受的苦就白受了。她有这一念，为了报她父亲的恩，她把它咬紧牙关走下来了。所以它是一种动力。如果像地藏菩萨那样发愿呢？那它的力量就更不得了啦！你愿发得越广，你的行力才越深。愿像海，行像山，海有多深，你的山才有多高，叫行山愿海，以行填愿。

最后是来叮咛：在世间法当中，最大的是虚空，但是，跟我们本具的心王，就是菩提心相比，这个虚空还不算大。我们这一念的菩提心的体性，竖穷三际，横超十方，含裹虚空法界。所有的世界是依虚空建立，虚空在这个心王里面，就像大海其中的一个浮沤，就像太虚空当中的一片云，“心王为大”。世间法当中，金刚是最坚固，但是跟这个愿相比，金刚还不是坚固的，“愿力最坚”。说明我们自性本具的超越世间的那种力量，它就是世间所有最坚、最利、最大的东西都不能相比，那就是进入不可思议的范畴了。佛法那种不二法门当中，在自性本源，就是向上一著方面，都是属于不可思议的范畴，超越世间法的一切。所以省庵大师也处处指点这个。这也是他作为一个参禅开悟了的人，他说这个话，就好像是屋里人说屋里话，自然地显现出来。

如果现前大众真诚地能不轻视我的语言，就是劝发菩提

心的法语，“则菩提眷属，从此联姻”。如果大家都能够发菩提心，那我们就是菩提眷属了。用这个世间的话叫眷属，就联姻，就是结上了亲了，那就是很亲的这样的关系了，菩提眷属。

“莲社宗盟自今缔好”，莲社就是直接地指向念佛求生极乐世界了。这是慧远大师在庐山启建白莲社，以后一谈莲社，就会想到这是念佛求生极乐世界的一个结社，一个团队，就包含着净土法门的内涵在里面，它就是一个象征性的一个名词。如果能发菩提心，而十缘发心当中，处处指归往生净土，也就等于我们都是莲友了。再看这个“宗盟”，宗盟就是同宗之盟会。宗盟是一个很庄重的字眼，一般在春秋战国的时候，天子与诸侯之间的盟会，就称为宗盟。那这里就是这么殷重的出世间的一个大的佛事，就用宗盟的概念，就自今日开始缔结好了。

那下面就是自己的心愿，心愿就是“四同”。我所愿望的是与会大众（这与会大众，再把心量放得更开一点，不仅是现前大众，也包括那个时代所有的众生，再加上当来之世，就是未来所有的有缘众生），都能够“同生净土”。第一句就是，我们发菩提心要落实在共同往生西方极乐世界，共同地去亲觐阿弥陀佛。见到阿弥陀佛就能悟证无生法忍，就能分身他方世界去作佛事，就能共同地度化众生，最后就共同地圆成无上正等正觉。

“安知未来三十二相，百福庄严，不从今日发心立愿而始也”。就是未来三十二相，百福庄严，就是代表佛果

在一种外相上的表证。这也就代表着初发心时即成正觉的一种内涵的诠释。三十二相，百福庄严，就是每一相都有百福来庄严，所以佛相是千福庄严。那有三十二相八十随形好，当然也包括佛内证的功德，所以常常强调佛的十力，四种无畏，十八不共法，乃至无量的神通、辩才、智慧、善巧、寿命……。这些就是用三十二相，百福庄严代表佛的果地上的所有的功德。那怎么获得呢？那今日发菩提心、立菩萨愿，就是得到佛的功德的起点。那这个种子就播下去了，这个种子破土而出就能长出参天的菩提大树了。所以，成佛怎么成？首先要发菩提心，这是成佛的种子。

所以省庵大师就说“愿与大众共勉之”。这是大事因缘，大家共同地勉励、鞭策，把菩提心发起来，这样就是“幸甚幸甚”。第一个幸甚就是自己发菩提心，自己了脱生死轮回，往生极乐世界，圆成佛果。同时又能够同化众生，就是教化无量无边的众生。所以，自利，幸甚，利他，也幸甚。所以就叫幸甚幸甚。

这样我们就把这篇文稿作了一个概略的串讲。那从这个文稿来看，读起来就是一气呵成，内容非常连贯，用词非常恳切。我们能感觉到省庵大师那种大悲心的自然的流露，读过去是很感人的。作为莲宗的一位祖师，省庵大师对于大乘通途的菩提心把握得很准，同时他把发菩提心跟往生净土的念佛法门紧密联系在一起，对菩提心的内涵以及末法众生如何落实，做了一个完满的诠释，就使我们知道怎么下手。尤其要从感恩下手，前面谈的都是感恩，感佛恩，感父母恩，

感众生恩、施主恩，感恩是一种情感化的契入，这我们比较好契入。如果从一个很抽象的概念上谈，我们是摸不到边的。从情感契入，把这个同体的这样的一个悲心给它撬动起来。同时，很实在地就把这个净土法门，念佛法门给它融合进去。

所以我们读了这篇文稿，要重视发菩提心。《无量寿经》三辈往生，都讲“发菩提心，一向专念”。那省庵大师作为莲宗祖师，他不是把大乘通途菩提心跟净土法门打成两橛，而是融为一体地去看待。我们能够深信切愿，就是无上菩提心。

菩提心的功德，前面已经作了诠释。确实，菩提心是诸法中之王。所以我们念佛求生净土的，千万不要忽略菩提心，也不要以为通途老是讲菩提心，我们就能够忽视。因为菩提心是成佛的种子，我们念佛也是为了成佛，这个种子我们也应该要具备的。为什么这次我们作文的题目叫《菩提心中的佛号》，就是传达一个消息，菩提心跟你念佛有紧密的关联，是鱼和水的关系。

最后我就引用《华严经·初发心功德品》两个偈子，来做一个结语。这两个偈子就是赞叹发菩提心的功德的。

“十方世界诸如来，悉共赞叹初发心，此心无量德所严，能到彼岸同于佛。”十方无量世界的无量的如来都共同赞叹初发心功德，因为这个初发的菩提心是由无量的功德来庄严的。这个菩提心含摄的那种功能作用太大了，它直接地就能令我们到涅槃的彼岸，就能等同于佛的一切功德。这是

第一个偈子。

第二个偈子说“欲见十方一切佛，欲施无尽功德藏，欲灭众生诸苦恼，宜应速发菩提心。”我们每个修行人都想见十方一切佛，十地菩萨都地地不离念佛念法念僧。我们能够见佛，跟佛在一起，我们就好办了。现在我们是流浪三界，孤苦伶仃，如同远离父母的浪子。所以要想见十方一切佛，要想布施一切众生无尽的功德藏，要想灭除自己乃至所有众生的无量的烦恼，那从哪下手？也是要从赶紧、快速地发菩提心下手。

所以发菩提心刻不容缓。所以前面省庵大师说，这个是修行的要务，当务之急，“入道要门，发心为首”，“修行急务，立愿居先”。文殊菩萨就比喻成：你要射箭，首先你得要把脚跟站稳，才能够挽弓搭箭对准目标来射，才能射中。那你立稳脚跟，就是比喻为要发菩提心。菩提心都没有发，自己都摇摇摆摆，怎么射这个箭？

我们来看这个《华严经》圆教的这样的一个理念（这也是为法身大士来称性宣说的），《华严经》自始至终，不仅是一处，不仅是《初发心功德品》赞叹，那处处都赞叹发菩提心的功德。你看五十三参里面，那也是处处善知识都赞叹善财童子发菩提心的功德。弥勒菩萨最后赞叹善财童子发菩提心的功德，篇幅很长，用了二百二十一种譬喻，真的是像浩瀚的大海。

现在我们的都是凡夫的心，给它禁锢住了。所以我们的生命要提升，我们要能跟阿弥陀佛的这个名号功德感

应上，我们要得到十方诸佛的加持，还要从发菩提心开始。就是下菩提心的种子，耕以念佛之犁，你看这个紧密联系。发菩提心像播种，用念佛法门来耕耘，来给它培土，来给它阳光雨露，那你自然就能够游于净土之海，就能够快速地成佛。所以为什么念佛行人能得到十方诸佛护念？《阿弥陀经》名为《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》，就是由于你发了菩提心，又能够去念万德洪名，你就能不仅得两土世尊——释迦牟尼和阿弥陀佛的加持，乃至能得十方无量诸佛的护念加持。这是一个大事因缘了。

这次，我们用七次的时间来讨论《劝发菩提心文》，大家一定要从内心深处把菩提心发起来。每天除了发往生西方极乐世界的愿之外，还要加一句：愿生生世世，不舍菩提心。

南无阿弥陀！

答 疑

问：省庵大师在《西方发愿文注》中说：“念佛而不发大菩提心，不与弥陀本愿相应，终不往生。”请问这句话的意思是说：发大菩提心是往生的必要条件吗？第二个问题：我们以真实的信心念这句名号，就往生到一个好地方。这在佛教就是出六道轮回的西方极乐世界，在其他有些宗教就是六道轮回的天道。可是这一信心和这一名号对愚夫愚妇来说本无区别，他们甚至不知六道轮回，只知要出离苦海。那为何结果一个往生西方，一个生天道，仅仅是名号的念法不同，而导致结果不同吗？

答：不仅是省庵大师，就是佛经里面，《无量寿经》里面也强调，三辈往生都要发菩提心。发菩提心，一向专念阿弥陀佛。阿弥陀佛的本愿也是希望我们一切众生成佛的。就是先摄受我们到西方极乐世界去，入大乘正定聚，得一生补处，究竟成佛。所以念佛人确实要把这个成佛的心要发起来，这样就跟这个本愿名号相应。如果你只是求人天福报，那就不相应。不相应，也就说明你的信愿不具备，感应不上，最终还是不能往生。所以发大菩提心是往生的必要前提，这个菩提心里面就包括信愿。所以深信切愿就是无上菩提。我们深信切愿，求生净土的目的是什么？就是为了成

佛，成佛就是为了度众生。所以这两者的关系你要把它联系起来看。我们看昙鸾大师他如何解释三辈往生发菩提心的。菩提心是什么？菩提心就是愿作佛心，愿作佛心就是菩提心。愿作佛心是什么？就是愿度众生心。愿度众生心是什么？就是摄取众生往生极乐世界的心。所以我们念佛，发信愿心，这个信愿就包含、就具有着我往生净土成佛度众生的内涵在里面。所以发菩提心里面就具足信愿，所以信愿也包含着菩提心，这就是往生的必要前提。

那以真信，真实的信心念阿弥陀佛名号，它就是指向西方便极乐世界，不会指向天道里面去的。如果是追求天道，也就说明这个厌离娑婆的心啊，你还没有成就，因为天道也是娑婆世界里面的。那这个特别强调你深信切愿才能感应道交，你的深信切愿都没有，不可能感应道交。感应道交不了的话，那你就随你自身的善恶业的业力轮回。如果你自己的善业程度高，可能上天道；如果你的善业力不够，那你在人道，甚至到下三道。那就是自己的业力决定的。

所以这个愚夫愚妇虽然不懂得教理，但是他一定要懂得，他念阿弥陀佛要求生西方极乐世界，这个他必须要明晰，他就可以往生。所以念这个名号念法不同，念法不同导致的结果不同，一个是靠佛的愿力往生，一个靠他的业力随六道去轮回，是这么一个不同。不是说具足信愿念佛还有不同的结果，具足信愿念佛求生极乐世界就是一个结果，万修万人去的结果。

问：到东林寺拓宽眼界，加强正知正见，例如通过《宗教不宜混滥论》和天台判教的学习，我们从更高的立足点来坚信念佛求生西方的道路。居士在家，应如何安排闻思与修的关系？根据自己的喜好还是根器？还是少闻思，多念佛？请开示。

答：首先我们要建立的是“真为生死”这个心，所以一切的闻思是围绕这个核心。那么我们闻思，就是闻净土五经、十三代祖师的著述，听这些，就是闻法。闻法就是在熏习，闻了熏习之后，我们再思惟。闻思的结果是要落实在信愿上，信愿建立之后就落实在“老实念佛，不换题目”这个行上。具足深信切愿念佛，那你今生往生就有把握了。

所以这里面倒不是非得要学很多东西。现代众生一般都喜欢学很多东西，什么都学，到时候一头雾水。因为末法众生，就像省庵大师说的，这种邪正是非，他是没有能力分辨的，所以还是单纯一点为好。

闻思的目的是为了建立信愿，信愿的目的是为了老实念佛，信愿念佛的结果是求生西方极乐世界。你用你生命的所有时光来解决好这个问题，来成就往生净土这一愿，那你一切问题都能解决。否则，你东搞搞西搞搞，最后往生不了，那你就什么都落空了。

问：弟子为初学者，由法师的开示中，弟子知道初学者应深入净土五经一论，解行并进。如果一天有八小时左右可以用功，时间应如何分配？应花多少时间在行钝功夫上？多

少时间深入经教？

答：印光大师曾经对这个问题，提过一个比例：九比一，用九分的时间念佛，一分的时间来看经教。但是，可能这是对根机比较利的人来说的。如果说你现在对经论还很好乐，而且也想多了解，多坚固信愿，那三七开也可以，三分的时间来深入经教，七分的时间来念佛，总之念佛的时间要占多数。

但话是这样说，真正能这样做的人，不一定很多。特别是知识分子，他就喜欢看。很多读书人说我看经就浑身都是劲，很投入，一念佛就想打瞌睡。这就是业障重。念佛跟看经的关系呀，看经就像看药方啊，念佛就像服药啊。你变成了我看药方很有劲头，吃药我不行。你能治好病吗？

问：佛友之间讨论佛法的时候，说错了话是否就是谤佛谤法谤僧了呢？有许多居士以腿不弯曲、类似蹦的形式来几天几夜地绕佛，且阿弥陀佛的“阿”（音“ā”）字念为“ē”字音，有时候不念阿弥陀佛，念成“弥陀佛”，这样如法吗？怎样如理如法地理解“阎浮提众生，起心动念，无不是业，无不是罪”？

答：佛友之间讨论佛法，偶尔说错了话不是有心诽谤，你自己也不要上纲上线了。这个讨论佛法肯定各有不同的角度，各有不同的观点。但是讨论的时候，你知道是不正确的观点你不要到处宣传，也不要执著自己的不正确的观点，更不能去贻误众生。为什么我们要学佛言祖语？你不要老说

自己的东西，你就正确地理解佛言祖语的真实义后去说就可以了，单纯一点。我们现在的思惟都是在心意识里面分别执著，还很重，我们根本就没有智慧，你要去弄这些干嘛呢？所以一般学者就喜欢建立一些新的观点，文人、诗人也是语不惊人死不休，这些实际上都是一些我执、我慢在里面。学佛就是把自己的观点放下。为什么转法轮呢？就是把佛的知见转到我们内心来，把众生的知见放下。我们都是众生的知见，我们要把佛知见通过仰信给它接纳就行了。

念佛还是如理如法地去念。你那个蹦的形式念，是不是很多地方正在流行的这个“跺脚念”哪，是吧？不要去搞这些。你这个腿该弯就弯嘛，是吧，正常地走嘛。你直在那里跺脚，他跺的理论依据是什么？说自己业障重，跺脚消业障。跺者把病气跺掉，然后把业障病气跺掉了，临终才能往生，有业障有病气就不能往生。那讲这些话都是跟净土教义不相应的，净土法门本身就是带业往生的法门。首先你也跺不掉，你能跺掉业障吗？

念阿弥陀佛一般还是念阿（音 ā）弥陀佛。在《华严经》中“阿”也是四十二个字母当中的首位，它是无生义，宇宙的生发音，无生就是无啊、空啊，无生无灭呀。一般要念四个字，你不念四个字，你念“弥陀佛”算什么呢？你连“阿”，你连“空”都没有，怎么有“有”呢？你就是无源之水、无根之木了。再加上你念“弥陀佛”也不恭敬哪，是吧。一般的，开始还应该念六字“南无阿弥陀佛”比较如法一点。四个字呢，你都要有“南无”的心理背景才可以念。

那你念成“弥陀佛”，就有点问题了。甚至有的人最后就念一个字“佛，佛，佛”。这个“阿弥陀佛”的意思是什么，还得要理解呀，你不能把它割裂开、分割开。为什么东林大佛那边现在要搞一点宣传栏？很多人一来说，这是哪尊佛啊？你都不知道啊！现在《西游记》成了中国人的启蒙佛教初学课本了。要念阿（音 ā）弥陀佛，南无阿弥陀佛。

问：怎么能理解“阎浮提众生，举心动念，无不是业，无不是罪”呢？这不是你在知性层面理解，你只要回光返照，你观察自己，你观察自己的举心动念是什么。那你看到这几句经文，你就会点头了，会说这个佛菩萨真的是有他心通了，连我的念头都知道，我的念头就是业、就是罪。你有几个好念头啊？你有好念头，也不来这个五浊恶世来投生了，所以举心动念，无不是业，无不是罪。所以，为什么我们要去念佛？这个佛号是净业，这个佛号是功德，就能转化我们的心念。问：《无量寿经》云：“正心正意，斋戒清净，一日一夜，胜在无量寿国为善百岁。”请开示，无量寿国的一天是地球上多少时间？梦中说妄语，违不违五戒？祖师说“真正修道人，不见他人过”，我是一个小道场的执事，当看到同修不好的言行时，当如何去做？

答：《华严经》讲这个娑婆世界的一劫，相当于极乐世界的一天一夜，是这么一个换算。那么《无量寿经》讲在这个娑婆世界斋戒清净一日一夜修行，胜过极乐世界修行百年，这是说明我们这个世间修行很难，不是说我们这个世

间修行很殊胜。实际上，你在这里修行一天都很难哪，就是由于我们的内心都是“无不是业，无不是罪”嘛，这就决定了我们修行很难，有内在的困难，有外面的困难。所以正因为很难，很难积累功德，难能可贵嘛，才有这么一个换算关系。所以通过这句话，是告诉我们还是要到西方极乐世界去。那地方为善容易，为善他是顺风扬帆，我们这个世间想为善，像是推一块石头到山顶上那样艰难，逆水行舟。

梦中说妄语倒没有犯五戒了，这个五戒还是从身口七支来谈。那梦中说妄语，你要生惭愧心，要自责，说明阿赖耶识里讲假话的种子太多了，连梦中都忘不了讲假话。所以要生惭愧心。

“真正修道人，不见他人过”，它是谈真正修道人，他有一个知见，就是自他不二。一切的“他人”都是自己心里变现出来的，所以他人的过，实际上就是自己的过。所以你看看到他人的过失，你自己要反省自己，自己要生惭愧之心，你自己要忏悔，你自己要换念头。改变了自己，才能改变你的对境。它是谈这个问题。所以通过他人的过，你来观照自己有过，自己的心里有过才能显现出一个折射的他人的过。你自己没有这个过，他人就没有那个过。但是你作为执事，还是就事谈事，如果有同修违反了规矩，你还是要提醒，你该管理还是要管理，那是另外一回事。所以真正修道人，不见他人过，现在我们每个人要生大惭愧心。现在整个社会治安这么不好，充斥在报刊杂志那么多杀盗淫妄酒的这样的恶劣事情，这都是我们阿赖耶识里面有这些东西才显现这些东

西。所以改变自己，我们每个人改变自己，才能逐步地改变外境。

问：成佛与度众生的关系？学佛的究竟意义是什么？我们最终的目的是为度众生成佛，还是为成佛必然、必须要广度众生？

答：这里面，成佛跟度众生的关系非常密切。首先为什么要度众生？因为众生跟我们一体，度众生就是度自己。由于有苦难的众生，我们才能发心去修行，最终成佛果。所以成佛果的最先的动因，是由于有众生，我才能成佛。所以成佛之后，他又同体的大慈悲心自然显现，所以他必然也会去广度众生。所以这里面这个因心果觉，众生跟佛的关系是互相渗透的。

学佛的究竟意义是什么？如来有无量无边的功德，我们在这儿不断地讲，我们众生有无量的业系烦恼，那佛有无量的智慧、功德、神通、相好，那我们就值得去走向成佛的道路。

问：受戒后一旦破戒、犯戒就多了一条结罪，例如破重戒要下地狱。请问如果不受戒，即使犯了，也不下地狱吗？许多人因此不敢去受戒，譬如菩萨戒，这种因果原理是怎么回事？是什么在做决定？

答：因为你只要犯了杀盗淫妄，不管你受不受戒它都要受果报的，这叫性罪，本性上就有罪。不管你受戒不受戒，本性上的罪，你必须要承受它的因果。但如果你受了

戒，你还要加上一条破戒的罪。那有人说，哦，那我不是更不划算吗？那不是这个样子的。你能求戒，得戒体，就能有相当的把握让你不去犯这个戒。如果你不去受这个戒，没有通过羯磨法得这个戒体，你本能的烦恼的冲动，就容易犯那种错误。你受了戒，就有一种力量在阻断它，这是第一个好处。第二个好处，比如你受了菩萨戒，说明你曾经有过暂时的发菩提心，就是你有着跟大乘佛法成佛结上因缘。你的心态已经跟一般不发心的人不一样了，你的生命的质量发生了变化。纵然你烦恼重，破了戒下地狱，但是你受菩萨戒的那种余分的这种情况，还能发挥作用。发挥什么作用？第一，就是使你的受的那个罪报不至于太严重；第二，地狱的罪报受完之后，你回到人道里面，由于你曾经有过受菩萨戒的善根，你还能够重新发心，再受菩萨戒，再去修行。如果你没有受菩萨戒，那你就没有跟成佛结上一个因缘哪，你就永远没有成佛的希望了。所以从这个意义上来说，宁可受了破戒，也比不受戒要好。这就类似于你通过受戒，你的一个泥巴碗变成了一个金碗，金碗就是碎了，一个碎片也比你泥巴碗要好。所以从这个意义上，祖师大德都是倡导我们要去求受菩萨戒的。

问：我是一个农村人，村里的习俗，婚葬要置办酒席，杀害许多生命。请问学佛人该怎么办？

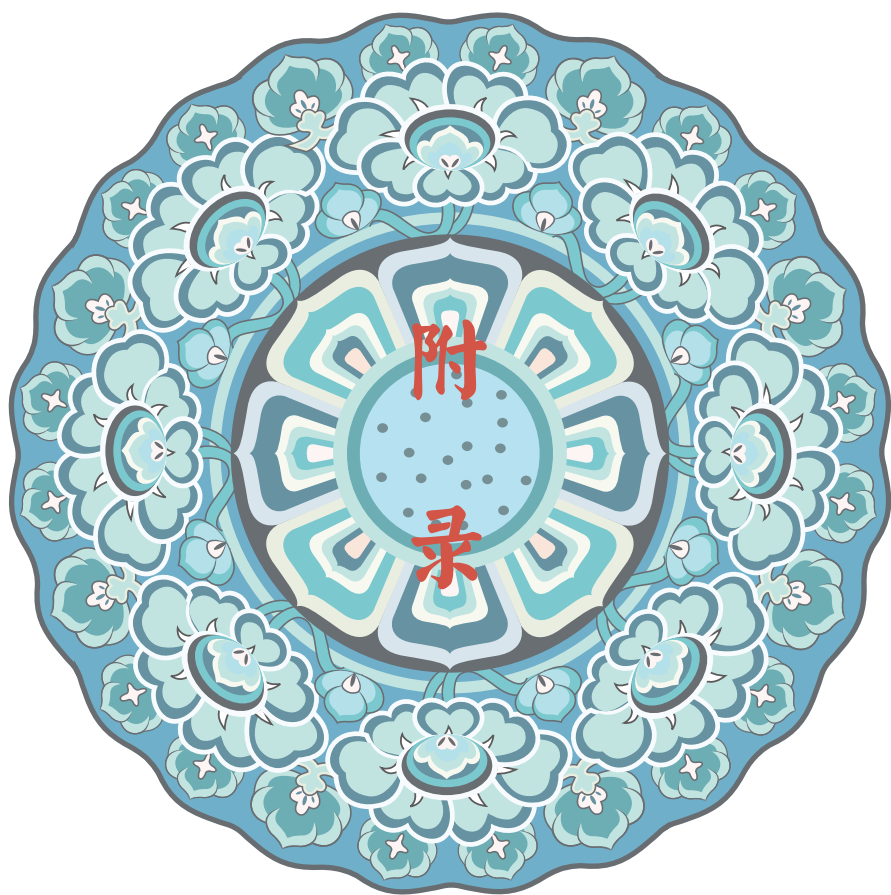
答：是有这个习俗，不仅是农村，城里更厉害，还要到五星级宾馆去吃那些“海陆空”。但学佛知道因果，知

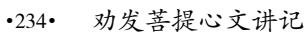

道杀生不好，那怎么办呢？如果你是一家之长，能够做得了主的话，那你尽量办素食招待。你只要恭敬心到了，把素食的档次提高。有的人觉得素食是不是轻慢他，或者说故意省钱。那你也不要故意省钱，你做素食甚至比做酒席的钱，还要花得大方。那现代人吃那些肉食已经把口味吃厌了，忽然吃了一桌很精美的素食，说不准他会觉得今天占便宜了，今天很好了，今天还要夸赞你了。首先你自己要转变。你不去宰鸡、杀狗，你就给他一些精美的素食饮食，让他欢喜。再给他送个礼品，这样你自己也不背因果，对方也不背因果，所有的生命都会感谢你。同时你还可以跟大家讲讲素食的好处。

回向偈

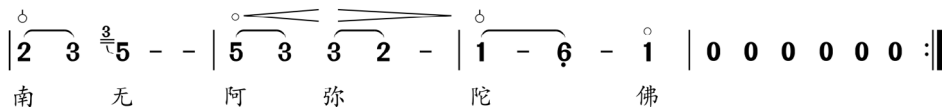
愿消累劫诸业障，
愿得福慧日增长。
愿尽此生出娑婆，
愿佛接引生安养。

东林佛号曲谱

♩ = 60 低沉 缓慢 深切地

○：引磬木鱼同敲； ○：木鱼； ：渐强； ：渐弱；

0: 四分休止符，停顿一拍； :||: 从头反复。

备注：

一、要求一口气唱完，每句21拍，大约21秒。每四句唱完，以不超过90秒为度。

二、在空拍休止符号中吸气，要深、细、匀、长。吸气前要把腹中的余气全部呼尽，然后再吸下一口气。深呼吸至腹部，唱念时以脐轮震动发音。

三、初学若一口气唱不下来，至少要将“南无阿弥”四字念全，在“陀”字上补点气，续念完“佛”字。这样练习一段时间后，争取做到一口气念完六字佛号。

四、佛号中的“佛”字发音要短而轻，一出即止。

五、唱念时，引磬、木鱼、佛号的音声，三者要同步发音。

念佛的心态与音声

音声乃心性的外显，南无阿弥陀佛六字洪名即为妙音，从实相中流现。念佛法门以音声作佛事，透过佛号音声开启佛性，诚为转凡成圣之妙庄严路。是故，我等念佛行人对音声之道应加以考量。

一、极乐世界的音声特质

西方极乐世界是一个音乐之都。其风声、宝网声、铃铎声、波扬的水声、鸟的偕鸣声、虚空的乐器声等，都在演

畅种种法音，自然宫商五音谐和。极乐世界的音声之善美乃十方世界音声之中最为第一，极乐种种音声内具八个特点：清、畅、哀、亮、微、妙、和、雅。此八字特质，形成西方净土特有的音声格调，即阿弥陀佛梵音的概述，亦是我等众生内具的音声功德。是故，我等宜将此八字作为念佛之纲宗。如是念佛就能够与西方净土的音声形成同构共振，开发自性。八字原则略标如下：

（一）清，即清淨。离一切烦恼染习即为清淨，是故念佛人得斋戒清淨，远离五欲六尘，真诚发心厌离娑婆，欣求极乐。如是念佛即为清。

（二）畅，即畅达。直心是道场，音声畅达舒展，直抒胸臆，无滞涩压抑状，大念见大佛，小念见小佛。音声所及，万祸冰消；洪音发号，毁裂魔军；畅快淋漓，心声一体。

（三）哀，即悲哀。于此生死苦海灭顶之际，自力怯弱，惟哀祈阿弥陀佛大悲拯救，呼喊救命，感通阿弥陀佛的大悲心，必须蒙佛力慈祐安坐大愿船，抵达安养国。

（四）亮，即嘹亮。哀而不伤。悲哀中有亮色，以吾之悲感弥陀大悲，信知弥陀悲愿决定令我往生净土，往生即可疾速成佛，旷劫大事今生了办，踊跃欢喜，生命洋溢亮色，音声自然洪亮。

（五）微，即微细。音声细微，透入内心性海，探玄钩赜，引发内心深蕴的善根，开启如来藏性，心外无法，满目青山。

（六）妙，即奇妙，亦云不可思议。音声通实相，六字洪名澄清吾人浊染的心，以佛知见转众生知见，能令吾人从有念入无念。音声全体即阿弥陀佛法身。灵籁之音，劫外之响，妙感难思。

（七）和，即和谐。和谐是空性的表显。持念佛号时，首先是心声和谐，心身相随。身心和谐心与外境和谐，大众念佛，音声和谐，几千人众音念佛如同一人，心通法界梵音、海潮音，大和吉祥。

（八）雅，即高雅。六字洪名表诠至高的超越意向。横超五恶趣，圆成自性佛果。不求人天福报，不低俗，不媚俗，音声唤醒自己，步步回归故园。如是念佛即为雅正。

综上所述：持念六字洪名，宜渗入清、畅、哀、亮、微、妙、和、雅之特质。这样便能与名号功德相应。信愿感通弥陀悲愿，成办往生大事。

二、东林佛号的唱念要领

东林佛号以八字特质为方针，语速低沉缓慢，格调哀亮，内具深信切愿之情怀，四句形成一个结构组。

第一句的重音放在“南无”上，一心归命。要唱出在生死旷野寻求佛力救度的渴望。

第二句的重音放在“阿弥”上，在苦苦寻求中，历经艰险，终于找到了南无的对象，就是阿弥陀佛。要唱出寻找到阿弥陀佛的欢欣。

第三句的重音放在“陀”上，当我们归命于阿弥陀佛

时，觉了原来阿弥陀佛与我竟是同体，我在弥陀心中念佛，弥陀在我心中呼应加持。要唱出弥陀与我同体同源的欣慰。

第四句的重音又放在“阿弥”上，当觉了阿弥陀佛与我同体时，回光反照，原来我自性即是阿弥陀佛“无量光寿”。要唱出自性弥陀的自信自肯。由归命到归元。

这样，第一句向外部的渴望寻找，到第四句向内心安稳的回归，形成东林佛号四句一组的音声结构，四句佛号不断循环。

唱念的音声抑扬结构掌握后，加之两个配合：

（一）佛号与步点的配合。一句佛号走四步，“南无”一步（迈右脚），“阿弥”一步（迈左脚），“陀”一步（迈右脚），“佛”一步（迈左脚）。随法器音声节奏，走准四个步点。

（二）佛号与呼吸的配合。中间停顿时，深吸气到腹部，脐轮发音，一口气将佛号念完，浑融一体。

如是持念，久久便能唱出东林佛号的韵味，悲欣交集，香光庄严。伏冀念佛同仁共勉。

回来吧 孩子

大安書局

南无护法韦驮尊天菩萨

印造佛经佛像之十大利益

- 一、从前所作种种罪过，轻者立即消灭，重者亦得转轻。
- 二、常得吉神拥护，一切瘟疫、水火、寇盗、刀兵、牢狱之灾，悉皆不受。
- 三、夙生怨对，咸蒙法益，而得解脱，永免寻仇报复之苦。
- 四、夜叉恶鬼，不能侵犯，毒蛇饿虎，不能为害。
- 五、心得安慰，日无险事，夜无恶梦，颜色光泽，气力充盛，所作吉利。
- 六、至心奉法，虽无希求，自然衣食丰足，家庭和睦，福寿绵长。
- 七、所言所行，人天欢喜。任到何方，常为多众倾诚爱戴，恭敬礼拜。
- 八、愚者转智，病者转健，困者转亨。为妇女者，报谢之日，捷转男身。
- 九、永离恶道，受生善道。相貌端正，天资超越，福禄殊胜。
- 十、能为一切众生，种植善根。以众生心，作大福田，获无量胜果。所生之处，常得见佛闻法，直到三慧宏开，六通亲证，速得成佛。

普为助印及读诵受持 辗转流通者回向

愿以此功德 消除宿现业
增长诸福慧 圆成胜善根
所有刀兵劫 及与饥馑等
悉皆尽灭除 人各习礼让
读诵受持人 辗转流通者
现眷咸安乐 先亡获超升
风雨常调顺 人民悉康宁
法界诸含识 同证无上道

庐山东林寺官方平台

(包含: 恭请法宝, 故障反馈, APP下载, 及三个微信公众号)

庐山东林寺网址: <https://www.lsdls.cn>

恭请法宝, 请联系: 发行部 0792-8893186

助印经书, 请联系: 功德处 0792-8909110

印刷问题, 请联系: 印制部 0792-8909029

文字问题, 请联系: 净研所 donglinbjs@163.com
