

開啓人生智慧大門（一）

二〇〇五年五月五日講於

馬來西亞巴珠峇轄佛教會（Batu Pahat Buddhist Asso.）

◆ 鄭振煌 講述

◆ 吳金政 整理

謝謝！今天是第三個晚上的佛法講座，深深感恩兩位師父、吳主席、李弘法主任、顏先生、副主席、各位幹部，這幾天來對我無微不至的照顧，也感恩諸位大德給我如此鼓勵，更感恩第三天降下甘霖，這是一種祥瑞的徵兆。

佛經裡面經常說，佛在開示的時候，大地震動，天降甘霖。這不是因為我做了兩三天的演講，所以降了甘霖，而是師父們、菩薩們的誠心感動龍天護法，降下甘霖。今天晚上要報告的題目還是顏師兄出的考題，叫做「開啓人生智慧的大門」。

佛教是人生的、智慧的宗教

佛教是很殊勝的宗教，跟其他宗教不一樣，因為佛教是人生的宗教，是智慧的宗教。其他宗教幾乎不算是人生的宗教，而是人死的宗教，是鬼神的宗教，只有佛教才算是真正的人生宗教。這一句話怎麼講呢？因為其他宗教都是在人死的時候才真正能派上用場。佛教卻是讓人們在生著、活著的時候，就可以領受最究竟的意義。即佛教的戒、定、慧、解脫自在、證涅槃、成阿羅漢、成菩薩、成佛，都是在人「生」的時候得到的。這跟其他宗教不一樣，其他宗教不可能讓人還生著、還活著的時候，達到其宗教信仰目的。

諸位想想看，其他宗教都是什麼？人生是很苦、很無奈的，儘管再怎麼努力，在人們還活著時，都沒辦法達到宗教的目標；只有死時，人們的夢想，宗教的目標才會達到。因為那時神才會來救贖；人死了，神才會來救度，讓信徒達到宗教的目的。佛法不是這樣，佛法所說的證涅槃、解脫自在、成阿羅漢、成菩薩、成佛，都是人還活著的時候達成的。固然，西藏佛教有中陰救度法，可以讓一個生前沒有辦法證得究竟真理而成佛開悟的修行者，在中陰或臨終時有機會達到最終成佛目的。但這是異方便、是聖方便，不是一般佛法的修行道。所以佛法是人生的，絕對不是人死的，雖然人死時我們會有助念、誦經超度。沒有錯，這是一種大慈大悲的表現。實際上開悟成就都是在人活著的時候。

佛法是人生的宗教、人本的宗教，不是神權的宗教，跟其他宗教是不一樣的。其他宗教教主、造物主是高高在上的，所有眾生沒有辦法達到跟神、造物主、教主同等的地位。佛祖卻不然，他說眾生皆可成佛，眾生平等，眾生皆有佛性。從佛成道的過程，我們就可以知道，佛教是人生的宗教，而且是徹徹底底在人間成就的。所以《阿含經》才會這麼說：「佛生在人間，成道在人間，終不在天上。」

諸位大德非常有福報，善根具足，能夠在人生的這個階段，來聽聞佛法，修持佛法，掌握到佛法的殊勝。

佛法也是智慧的宗教，跟其他宗教不一樣，其他宗教強調「信」，信仰的「信」。佛教也強調「信」，但是佛在《羯臘摩經》裡明白的告訴我們，不是在修持一開始就要信。不要輕易相信老師所說的話、宗教聖典上的話、傳統所說的話、大多

數人所說的話；而是要將我們所聽聞的話，經過自己思維、體驗、經驗、證明，證明所聽的話、所讀的經文、所讀的聖典是真實不虛、確有其事，我們才相信，同時信受奉行。

學佛的人想要得解脫是靠智慧，「信」是一個開端，「信」是透過聽聞、思維、修持而產生的堅定信念；佛只指示一條路，想要覺悟、成就，還得自己去走這條路，佛沒有辦法代替我們走這條路。好像肚子餓，要自己吃飯，別人不能代替我們吃；口渴，要自己喝水，別人不能代替我們喝水。中國有一位禪師，當有人問他，什麼是道，什麼是禪的時候，這位禪師說：「道就在大小便之間，我要去大小便！」那位問的人很奇怪，我問你神聖無比的道，你卻跟我說道就在大小便之間，而且馬上走人，要去大小便，這好像不太尊重佛道。但是那位禪師看了看他說，「道」是要自己走的，就好像大小便，是要自己去排解的，任何人都代替不了。佛法是人生的、是智慧的，從這個角度來看，完美的人生就要努力修持戒、定、慧，唯有「慧」才能夠究竟解決人生的苦痛。

每一個人人都想離苦得樂，很想得到快樂，可是所作所為卻是導致苦的因；很想快樂，但是所做所為、所言所行、所思所想，都是將來會造成苦的身、口、意業，這就沒有人生的智慧。想要快樂，偏偏我們所做的是苦的行爲，說的是苦的語言，起心動念是苦的念頭。比如吸毒、不好的習慣、瞋恨、發脾氣，這些都會讓我們產生苦。口口聲聲說我想快樂不想苦，但所做的、所說的、所想的卻會讓我們苦，爲什麼會讓我們苦？因爲鑽牛角尖，念頭轉不過來，心跳不出來，所想的都是貪、瞋、癡、慢、疑。貪、瞋、癡、慢、疑就是苦的原因。想快樂卻偏偏造作苦因，怎麼可能得到快樂呢？這種人，就是沒有人生智慧。有人生智慧的人曉得，喜歡快樂但快樂不是憑空降下來的；快樂一定要有快樂的種子、快樂的因。沒有快樂的種子、沒有快樂的因，怎麼可能得到快樂？這才是人生的智慧。

第二點，人生的智慧是什麼？有的人追求快樂，但所追求的是依賴外面的東西、人事物讓我快樂。依賴外面的人讓我快樂，意思就是說，喔！拜託，我的先生、太太、父母，請你讓我快樂吧！朋友，請你讓我快樂吧！或是老師，請你讓我快樂吧！依賴外面的事物、東西，比如說，想吃美味的東西讓我快樂吧！想看美麗的景色讓我快樂吧！想聽別人恭維我的話、讓我高興的話、讚美我的話，想聽這些聲音。企盼所聞是香的、所吃是美味的、所接觸都是柔軟的。這是沒有人生智慧的。

爲什麼是沒有人生智慧的？父母親固然可以給我們快樂，但父母親不可能陪我們一輩子；先生、太太不可能一天二十四小時、分分秒秒都跟我們在一起。何況我們的配偶也有情緒，情緒一來也會讓我們痛苦。兒女、朋友、師長都不可能一天二十四小時都維持穩定的情緒，不可能像佛陀一樣吉祥如意、解脫自在，他們也有煩惱。好吃的東西吃多了也會膩；好聽的聲音聽久了也許就會懷疑，你是在討好我，諂媚我，講話言不由衷，可能別有企圖，而心生懷疑。這是沒有人生智慧的。如果想要依靠外面的人、事、物來讓自己得到快樂，這是辦不到的。

因爲外面的人、事、物都是無法掌控的，一切都是無常。人是無常，事物也是無

常，如果想要依靠外面的人、事、物來讓自己快樂，一點人生智慧都沒有。人生智慧是靠自己的能力才有的，也就是要靠自己戒、定、慧的佛法修持才能獲得。修行者都知道「戒」真的會讓自己快樂，因為戒規範自己的身、口、意業，什麼該做，什麼不該做。把戒守好，就不會去造苦的因，自然心安理得；戒守得愈多，在佛教裡面的地位就愈高。所以諸位看到，為什麼出家師父的地位高於在家，出家師父是我們的老師，因為他們守的戒比我們多。不見得師父的學問比我們好，不見得師父的智慧比我們高，但他們的戒守得比我們多，比我們清淨，因此他們足以當我們的老師。光是這個戒，我們在家人就比不上了。

修行者修「定」，修定是只有樂沒有苦的。初禪有覺有觀，離生喜樂，善心一境性；二禪無覺無觀，定生喜樂；三禪離喜妙樂。世間最快樂的是進入第三禪，第三禪的快樂絕對不是外界的人、事、物所能夠給我們的。擁有再高的地位，來自別人的讚美都是無常的，只有自己在定中才是最快樂的。因此，如果想要仰賴外在的人、事、物讓自己得快樂，這是沒有智慧的，諸位朋友千萬要有這種智慧。智慧來自內心，快樂也是來自內心，唯有依靠自己才能夠真正快樂。因為一天二十四小時我們都跟自己在一起，一天二十四小時我們都可以修行，如果一天二十四小時我們都安住戒、定、慧之中，自然就快樂無比。

快樂是大家的目標，但如果只追求這一世的快樂，這是沒有人生智慧的。生命一直在輪轉，除非證阿羅漢，進入無餘涅槃，否則生命是一直延續下去的。生命並不只是這一世，生命從無始的過去世一直輪轉、輪迴到這一世，而且這一世修行如果沒有成就，就會繼續輪迴下去。因此，如果只追求這一世的短暫快樂，是沒有人生智慧的。要知道，這一世的短暫快樂雖然重要，但未來更重要，因為我們有無窮的未來世，無窮的未來世比起這一世，其數量可說大得多了。如果只為這一世的短暫快樂，不曉得惜福、培福，不曉得種善根快樂的種子，這一世的福報享用完，未來世一定痛苦不堪。因為用完銀行的存款就要負債，那時候會很痛苦；如果只是追求這一世的快樂，而不知道惜福、培福，多種未來的快樂因，是沒有人生智慧的。

如果求這一世的快樂，也求未來世的快樂，但仍不知道追求究竟的、永恆的快樂，人生的智慧也不夠圓滿。為什麼？即使未來世很快樂，能夠到天堂去享福，但把存款用完、福報用完，還是會墮落到下三道去受苦的。因為天道是六道之一，天道也是在輪迴的。天道固然非常快樂，但是天道、天使的壽命有一定，福報用完，仍然要受苦。如果只是追求未來的快樂，而不知道追求究竟永恆的快樂，這樣的人生智慧也是不夠圓滿。

諸位朋友應該知道，追求永恆的快樂是什麼？就是心得解脫，心遠離了貪、瞋、癡、慢、疑、煩惱障、所知障，整個淨化，乾乾淨淨。此時，心處在任何境界之中，都是常樂我淨、安詳自在。若有人想追求究竟永恆的快樂，但找不到或走錯路，也是人生智慧不夠的。有很多修行者，一樣在追求究竟永恆的快樂，很可惜沒有走上正路。為什麼呢？因為永恆究竟的快樂，有永恆究竟的因緣，若想得到永恆究竟的快樂，必須找到永恆究竟快樂的因緣；若沒有找到因緣，就像《楞嚴

經》所說的：「煮沙欲成飯，一無是處。」修行如果沒有走上正路，沒有選對法門，就好像到沙灘拿回來一大鍋沙子煮，煮一天、兩天，一年、兩年、十年，煮過來煮過去，沙子能夠煮成飯嗎？永遠不能，因為沙子不是飯的因。追尋究竟永恆的快樂，而沒有找到正法、正確的方向，也是沒有人生智慧的。

如何開啓人生智慧的大門

第一步驟：親近善知識。我們如何才能找到人生智慧的大門？《大乘本生心地觀經》這麼說：如果想要找到人生智慧的大門，想要得到快樂和成就，有四個步驟。第一個步驟是親近善友，也就是親近善知識。諸位朋友，修行的第一步，一定要找到善知識，如果沒有找到善知識，就好像以盲導盲，大家相率跳到火坑去受苦。善知識是過來人，是戒、定、慧具足，能夠告訴我們該如何修、思維、該走哪一個方向、該選用哪一種法門。或許我們一直都在尋找善知識，若是福報不夠，所碰到的不僅不是善知識，很可能還是惡知識，惡知識會引導人們走到惡的方向去。諸位朋友都很有福報，能夠加入正法的佛教團體，親近善知識，這是諸位累世以來薰習佛法的善根所使然。

什麼叫做善知識？最早的善知識是佛陀。佛陀已經入涅槃，想要跟佛陀對話，想要聽佛陀親自開示，已經辦不到了。但佛陀說法的紀錄都保留在三藏十二部裡面，換言之，要多研讀三藏十二部經。佛陀，想親近他已不可得，我們親近觀世音菩薩可不可以？非常好；文殊菩薩可不可以？非常好；地藏菩薩、普賢菩薩、虛空藏菩薩等諸大菩薩，都是善知識，都可以幫助我們。可是很多人，眼睛都被泥巴黏住，在臺灣有一句比較粗俗的話「眼睛給屎糊到」，就是眼睛被大便、被糞便遮住。為什麼？觀音菩薩明明在我們眼前，我們都看不出來。哪裡是觀音菩薩？你又不像觀音菩薩長得那樣莊嚴。我們看不出觀音菩薩、文殊菩薩、大勢至菩薩、地藏菩薩、彌勒菩薩，我們的眼睛都被糞便、都被泥巴給蓋住了，我們都是以肉眼批判人家。家裡的父母親、配偶、兒女、長輩、師長、諸位朋友，都是大菩薩應化來的。即使他對你不好，看起來是很討厭的人，都是我們最好的上師。昨天晚上我已經報告過，一位真正的修行者，他不會被境界所轉，能藉著任何境界修行，對自己再不好的人，都把他思維、觀想成是教我的上師，因為他給我修行的機會，難道不是嗎？大菩薩處處都是，只不過我們是狗眼看人低，是用肉眼在批判，都看不到大菩薩的作為。這些菩薩是僅次於佛的善知識，若親近不到這些大菩薩，那麼，我們來親近阿羅漢，阿羅漢也是善知識。阿羅漢就是已經斷除見思惑、證涅槃的修行者。但要親近阿羅漢也沒有那麼容易，因為大部分阿羅漢都在叢林裡，在禪院裡，我們沒有辦法二十四小時跟隨著他，但至少心嚮往之，要時常去親近他們，去想到他們。如果說阿羅漢不可得，至少三果二果一果，或是須陀洹向的修行者，都是很好的善知識。如果說連這些也不可得，至少有禪定功夫的、有智慧的也是我們的善知識。如果說這些不可得，修戒、守戒守得好的都是我們的善知識。如果說守戒清淨的仍不可得，團體的師父、領導師父、團體的蓮友、師兄們，大家一起在努力，也都是我們的善知識。

親近善知識太重要了，因為善知識可以引導我們，以他的經驗來指示我們如何

做。判斷善知識的標準，當然就是前面所說的，大徹大悟，覺悟者的佛；不然就是發菩提心的菩薩；不然就是證涅槃的阿羅漢；不然就是三果二果一果；不然就是已經很誠懇的、老實的在修行路上的人；不然就是蓮友、佛友們，只要他是友直、友諒、友多聞（孔子所說益友有三，損友有三）都是我們的善知識。

諸位朋友至少要親近一位善知識，最好能夠找到一位善知識當作您慧命所皈依的人。有什麼問題，無所不談，私人的問題，再大的困難，都可以向你的上師、你的根本上師、善知識來請教，如此獲益會更大。否則，若不能以這種心來親近善知識，就很難得到善知識的指導。因為現在的社會已不一樣，過去的社會，人際的互動、干擾比較少；而現在大家都是忙碌往外奔逐、散亂的，想要得到真正師父的指導是很不可得的，所以諸位尋尋覓覓的當下，最好的方式，您決定哪一位上師值得你信賴，可以引導你，就好好的跟隨他。親近善知識是最重要的一件事，是起步。

第二步驟：聽聞正法。前面講過佛已經入涅槃，想跟他學習已不可得，雖然他留下了三藏十二部，可以讓我們研讀，可是諸位大德一定要知道，「佛法無人解，雖智不能知。」也就是若沒有人解釋，雖然你很有智慧，還是不能了解「經」裡的意思。因為「經」、「律」、「論」所說的，都是佛陀、菩薩、祖師大德的修行經驗，不是第六意識所想出來的，這跟世間的學問不一樣。世間的學問、哲學是想出來的，科學是用第六識去研究分析、蒐集資料、實驗所得到的結果。但是第六意識、實驗的工具是有缺陷的，實驗的過程可能產生誤差，得到的結果也不可能永遠可靠，所以聽聞正法很重要。

聽聞正法當然是聽聞善知識、大德們的開示。很多人以為去聽經，浪費時間，倒不如自己看書，自己讀經就好，根據經上面所說的來修，修禪定或持咒。對不起，這是人家的經驗紀錄、修行經驗，每一個人的因緣、根機不一樣！佛陀、祖師、大德們根機非常好、智慧非常高，像我們業障這麼重、這麼愚癡的人想要走他們的路，可以辦得到嗎？很難，我不敢說辦不到，但一定是很難。因為我們的智慧不如佛陀，不如大菩薩，不如祖師們。祖師們的修行經驗談、佛陀的經驗談，都留在三藏十二部裡面。如果以為靠自己的第六意識來讀經、模仿就可以成就，那一定出差錯。因為佛法是很深的，大多不是文字表面的意義，唯有善知識、過來人才能夠開示正法，指導修行。v（未完待續）