

佛

佛

三

教

妙

语

漫

话

李安纲 • 赵晓鹏 • 编著

前 言

说到中国的传统文化，谁也不能忽视儒、释、道三教在其中所占的比重。

儒、释、道三教源远流长，时至今日，仍然流行不衰。其所以能够传扬四方的一个重要原因，就在于它们所教给人们的，是人生的根本智慧。

智慧就是方法，是人们认识宇宙自然和社会人生的角度，也即人生观与世界观。正确的人生观和世界观，教给人们正确地看问题的角度，从而有利于我们的生活。

宗教是人类在某一阶段里对于自然与社会的认识的集中体现，是人类智慧的结晶。尽管在传播的过程中，宗教采用了一些神化或者迷信的手段，但决不能因此而否定其教义中蕴含的真理和智慧的成分。

有些人一提起宗教，便会觉得陌生或者敬畏。其实，教祖们在经书中所讲的话语往往妙趣横生，耐人寻味；而且，多是智慧之言。聆听这些话语，会从中得到有益的

启发。

虽然对于经教的理解和阐释因为时代或者环境的不同而有所变化，但其中所承载的真理本质却是不变的，所以教祖们在几千年前所讲说的道理，到了今天，仍然具有生命力和价值，对人们的现实生活有着不可低估的指导意义。

笔者此前的《三教九经丛书》旨在介绍儒、释、道三教的根本智慧，服务于现代人的现实生活，受到了读者的欢迎。

为了适应现代都市人快节奏的生活特点，满足人们相应的精神需求，我们把儒、释、道三教的智慧妙语集中起来，加以现代诠释，深入浅出，以广流传，以濡染人心，以警世清俗，以整齐伦理。

不足之处，还望读者方家不吝指正！

河东李安纲署于河东金刚心斋

1999年7月15日

目 录

佛教三法印	1
佛海信觥入	3
心生与法生	5
手指与明月	7
多闻与说食	9
禅定与戒行	10
大海同一味	13
生灭与寂灭	14
断恶与行善	16
铁垢食自身	18
百岁与一日	19
除掉三恶道	20
树根截复生	22
鄙夫与贤夫	24
利富与友乐	26
夜长道长与死长	28

寄住不兴贪	30
身为众苦本	32
持戒与逞情	34
粪秽生莲花	36
无闻与智慧	38
佛生于人间	40
神足与无为	43
密宗三法宝	45
方便与智慧	47
烦恼与智宝	48
烦恼生佛法	50
心净佛土净	52
猿猴与象马	54
佛无法可说	56
无所住生心	58
声色难见佛	60
佛教六如观	62
灭度与无灭	64
心法本非有	66
信根与戒船	68
空药与有病	69
一切法由心	70
真身与水月	71

贪欲生诸苦	72
三界为火宅	74
趋死因境牵	76
信解与圆通	78
家犬与野鹿	79
惭愧与人畜	81
喜眠与常恼	82
属他与由己	84
饥饿与出家	86
二边与中道	87
生死与魔宫	88
多闻与修习	90
心如工画师	92
众生与智慧	94
心佛与众生	96
莲花与日月	98
日照不求报	100
众生与菩萨	101
一灯破万暗	102
小学与智学	104
爱人与爱己	106
垢衣一日浣	107
如來不求報	109

知法与说法	110
良医与善导	112
知足不知足	113
滴水与钻火	115
仓猝与败悔	117
佛法当灭尽	118

佛教三法印

一切行无常，一切法无我。及涅槃寂静，是三是法印。

（《莲花面经》）

佛教自从释迦牟尼开创以来，其所特立的教义便是这里说的三法印。所谓的法印，即是佛法中的印鉴，或者说是佛法的根本宗旨，是被佛祖所认可的。

宗教是对于自然、社会、人生真理的一种体认和表述。那么，佛教的教祖释迦牟尼所体认到的，到底是什么真理呢？

所有的事物之运行都没有一个永恒不变的规律，宇宙万有时刻都在变化着，可以说变化就是宇宙的大道。就像那流水一样，永远都在奔腾不息，所以老子也会说“上善若水”。水是流动的，而且十分柔软，从来不计较、不争竞，只是任其自然而已。古人说“从善如流”，意思就是说要遵从自然运行的规律，任何执着与争竞都是无意义的。因为

在宇宙大自然面前，人类实在是太渺小了。

不仅是人类无法主宰自己的生命运行之轨迹，即使是万事万物，包括宇宙本身也是不能由自己主宰的，所以我们才会说“自然而然”。我们想长生不老，却很难做到，有时反而适得其反。宇宙如果还有意志的话，它如果不想膨胀，但却是做不到的。因为宇宙数百亿年到如今仍然停不下来膨胀，也就是说无序的状态一直在增加，就是科学所谓的热力学第二定律。如果还有什么定理的话，那就是一切事物都不能够由自己来主宰。

佛教的智慧，就在于放弃人类自己的角度，而混然于万物、宇宙、自然的角度，烦恼与痛苦也就荡然无存了，剩下的只有那种永恒的快乐与安详。这种境界就叫做涅槃，涅槃是梵文的音译，又译作泥洹，意译作寂灭，意同老子的无为。

把自己的非分之念或者妄想全部抛弃，便可以与自然混同了。

佛海信能入

佛法大海，信为能入，智为能度。……若无信，是人不能入佛法……譬如牛皮未柔，不可屈折。

（《莲花面经》）

一旦认识了佛教的真理，那么就能够进入佛祖所觉悟的境界。

佛是梵文 Buddha 的音译，又译作佛陀、浮屠、浮图等，意思是觉悟了的人。然而，世间人多得是凡夫俗子，学佛者真不知凡几，而真正觉悟者能有几个呢？

一个根本的原因，就在于凡夫俗子从来不会放弃自己所习惯的观察人生和宇宙的角度。超越不了自身，就进入不了他身，无法体会宇宙万有的感受和体验，所以无法相信佛祖所说的感受和境界。

佛祖或者佛教修行者通过融入宇宙万有的方法所感受到的境界，自然是无法形容的，仿佛大海一样，深藏着无穷的宝藏。只要能够进入其中，必定

不会空手而归的。

进入佛法大海的办法只有一个，那就是信心。我们做任何事情的时候，都会有一个坚定的信心，能够把自己做的事情办好。同样，修学佛法，如果没有这一点信心，也就失去了起码的条件了。

有了信心，还得有船筏工具才能去远航大海。这船筏就是智慧，即是超凡的角度。我们做事接物，谁与谁能差多少呢？关键就在于有没有一个正确的态度或者立场，也就是我们现在所说的世界观和人生观，即我们观察世界和人生的角度与立场。

“佛”字从人从弗，不是人就是佛。放弃了人的一切欲望，超越了人的一切弱点，就能够进入佛法大海，这就是佛教所说的智慧。

心生与法生

由心生故种种法生，由法生故种种心生。

（《楞严经》卷一）

在这里，心与法二者相对而生，相辅而成，不可或缺。从认识论的角度来说，这便是心物二元论。但是，这二元又统一在一个认识的过程之中。法就是物质世界，或者是由心理对客观反映之后所产生的境界。心与物或者物与心，必须进行交流，才能够达到相对、相辅的层面。

在心与法相对的层面上，心生自然法生，法生自然心生。《西游记》中，唐僧西行求经，路过法门寺的时候，对着寺僧说过：“心生种种法生，心灭各种法灭。”世界的客观规律是谁也无法改变得了的，所以宗教便求诸于人自己的心理状态的调整，以达到与自然规律的吻合与协调。

佛教天台宗一直强调心性遍在，一念三千。人自身的心灵包含着整个宇宙，对于人自我来说，宇

宙的存在只是因为自己的感受而已。如果没有了能够感受到宇宙存在的心灵，那么整个宇宙对于我自己来说，存在不存在已经没有任何意义了。人们认识世界，完全是从各自的角度出发的，谁也不能脱离自己的心灵感受。

宇宙与社会的本身并不复杂，混乱而无秩序正是它的运行规律。正是因为心灵的种种感受和想望，才会使得我们对于宇宙与社会产生了种种非分之期望。既然这些期望是非分的，自然也是不能够满足的，那么就会使我们感受者产生心灵上的痛苦与烦恼，从而导致严重的失衡和障碍。

心生法生，是因为心灵的贪婪所造成的；法生心生，是因为心灵也是由环境造成的。用今天的话说，心之官则思，心灵也是一种客观的存在，所以容易受到客观环境的熏染。

我们能够感受到各种各样的境界，是因为我们自己有心灵；各种各样的环境又反过来影响着我们的的心灵，决定着我們自己的价值取向。所以，我们的生活就一直陷入在这二元对立而统一的矛盾与纠缠之中。

心若不生，则法亦不生；法若不现，则心亦不生。若要心法皆不生，那就应该不起分别之念，泯却二边之见，顺其自然而混融自在。

手指与明月

如人以手月示人，波人因指，当
应看月。若复观指以为月体，此人岂
唯亡失月轮，亦亡其指。

（《楞严经》卷二）

人类的生活都是有目的的，而且是具有明确的自主意识的。在人们的生活当中，有目的自然也就有了手段，有手段也一样会有目的。于是，手段与目的也就构成了一对矛盾体。

但是，人们往往又在囿囿之中把手段混同成了目的，因此根本就达不到那个真正的目的。佛法讲究圆明融贯，仿佛如那天上的一轮明月一样，清雅纯净。而人的本性也如同明月一样，清静无染，与佛性无有差别，所以说本性即是佛。后来禅宗所讲的“直指人心，见性成佛”，说得就是这个意思。

怎么知道那个本性就是如明月一样的呢？总得有人亲自证验过才行。亲自证验了，还要用正确的

方法去告诉给其他的人，这就是教育。怕就怕你费了九牛二虎之力，结果完全徒劳，他执着了你的话语，却没有达到那个目的，岂不是你不仅没有教育好人，还把别人给害了！所以做教师的责任重大，教不好会误人子弟的。这就好比说，教师用自己的手指指着月亮给学生看，按理说学生应该顺着老师的手指去看月亮。但他却不看月亮，而把老师的手指当成了月亮。这样一来，他不仅不认识月亮，甚至连手指也不认识了，因为手指在他的概念里变成了月亮。

多闻与说食

虽有多闻，若不修行，与不闻等。
如人说食，终不能饱。

(《楞严经》卷四)

我们通过向年长者请教而得到他们的教诲。但是，这却不等于真正的人生本领，因为它还停留在我们自己的头脑里。所以说有学问并不意味着有生存的本领。

你学到的听到的真理很多，但却不去亲自实践，那也只是别人的真理，而不是自己的真理，仍然没有转化为自己的行动，不会有自己的感受和体验。从这个角度说，那与不闻道的确没有两样。

就仿佛是吃饭一样，只有吃到肚子里边才能饱。你就是知道了饭有多少，是怎么做出来的，别人也告诉你这饭有多香，如果你还不去动手动嘴地吃到自己的肚子里，光听别人说，那是不能够充饥的。

禅定与戒行

若不断淫，修禅定者，如蒸砂石，欲其成饭，经百千劫，只名热砂；若不断杀，修禅定者，譬如有人自塞其耳，高声大叫，求人不闻，此等名为欲隐弥露；若不断偷，修禅定者，譬如有人水灌漏卮，欲求其满，纵经尘劫，终无平复；若不断其大妄语者，如刻人粪为旃檀形，欲求香气，无有是处。

（《楞严经》卷六）

禅定是佛家修行实践的一种方法和手段，由此来体认佛祖所感受到的境界。“禅”是梵文 Dhyana 的音译，又作禅那，意为思维修炼、静虑，即静静地修炼自己的思维。“定”是汉意，即通过思维修炼而将自己的境界固定在一定的境界里。禅定主要有四禅八定：叫做初、二、三、四禅，主要是修炼