

菩萨道的三聚净戒和心性之戒

佛教戒、定、慧三学又称为三无漏学，这是佛教修行的核心。从戒的本质上来看，可以简单的理解为身口意的清净。身口意清净才能够去修行，由戒产生定，再产生慧，这是一个过程。

菩萨戒的总纲是三聚净戒，菩萨戒是可以在寺庙里找师父传授，实在没条件的可以自受。最好是能够正规的去找清净的出家师父受菩萨戒。三聚净戒的第一个是摄律仪戒，也就是诸恶莫作。不要恼害众生，而要饶益众生。山川草木皆有佛性，如果我们破坏大自然，严格来讲也是一种犯戒行为。摄律仪戒可深可浅，根本的一个原则就是善待一切众生，不恼害众生，己所不欲勿施于人。第二个叫摄善法戒，就是摄持所有的善法。善法就是饶益有情的一切行为思想念头。坏事不要做，好事都要去做。菩萨道德六度万行都是好事。从我们的心地发出一念善心也是好事的一个因。所以说摄善法戒是众善奉行。第三个是饶益有情戒，就是服务和奉献于众生，不恼害众生，以善心对待一切众生。菩萨戒有不同程度的开遮持犯。三聚净戒是学菩萨道的人们应该遵守的根本原则。值得注意的是，佛教的慈悲包含了天地万物和世界上所有的众生，不仅仅包含了善人也包含了恶人，不仅仅包含人类也包含神仙鬼怪动物等所有的“有情”。为什么地藏菩萨发下宏愿，要度化地狱里边的众生呢？按说十恶不赦的人才生到地狱，但是地藏菩萨照样去度化他们。所以饶益有情指

平等地饶益一切有情，平等地对待一切众生，没有分别心。

《妙法莲华经》里有个常不轻菩萨，他恭敬礼拜所有的众生。然后说“我不敢轻汝，汝等当作佛”，有的人去打他，赶他走，他一边退一边说“你要作佛，你要作佛”。这是因为他看到了众生的平等佛性。他具有清净的慧眼，看到并且礼敬所有人内在的本性佛。常不轻菩萨已经破除了众生的外在差别相，超越了众生成佛与未成佛的时间差别相。他的心是清净无碍的。摄律仪、摄善法、饶益有情，实际上是把我们自己清零，然后去奉献给所有的众生，从某种意义上我们生命的力量和价值与众生和天地万物融为一体了。这是菩萨戒的总纲——三聚净戒。

菩萨的意思是“觉有情”，觉悟的有情众生。有的菩萨留惑润生，甘处生死轮回的大海之中，与众生同甘共苦。所以菩萨“智不住三有，悲不入涅槃”。三有就是三界，欲界、色界和无色界。三界犹如牢笼，其中的众生不断地升沉流转，一切物刹那刹那变化不居。菩萨智不住三有，指他不会在这里跟你流转，不会停留在任何一个地方，不会像众生一样无知而执着，沉湎其中。有人说在禅定中感觉到世界是心识的变迁，实际上很可能他是进入了识无边处的境界。这不是佛教高级的解脱境界，是一种禅定的感知境界。同时菩萨“悲不入涅槃”，这里的悲是指悲愿和悲心。菩萨不忍心看到众生受苦受难，所以发愿在三界六道里边来度化众生。三界六道对众生来讲是轮回生死的一个场所，但对菩萨来讲是成就

他的眷属，成就他的功德，度化众生的修行道场。菩萨度化众生，依于三聚净戒的基本原则。菩萨更高的是依于智慧，无住处涅槃。三界如空花，在菩萨的智境里边，他知道这一切的流转犹如梦幻空花。

汉传佛教菩萨道的典型代表有五大菩萨。我们一般都知道四大道场四大菩萨：普陀山的观音菩萨，五台山的文殊菩萨，峨眉山的普贤菩萨，还有九华山的地藏菩萨。在浙江奉化雪窦山，这是弥勒菩萨曾经应化的地方，太虚大师建议把这里作为弥勒菩萨的道场。所以总共便是五大道场。五大道场是五大菩萨应化的地方。这些菩萨代表了佛法精神的五个方面，或者说我们心性的五种妙用。佛对众生的慈悲，体现在什么地方？可以从三个层次来理解：人格化的体现，心理化的体现，还有感应的体现。在《大方广佛华严经》里，主要有“华严三圣”：释迦牟尼佛，文殊、普贤两位菩萨。释迦牟尼佛与卢舍那佛、毗卢遮那佛，是三身一体佛。文殊菩萨代表因地的智慧，也代表我们的不动无明。普贤菩萨代表无尽的大愿，也代表妙德。有道前和道后的普贤，道前因地的普贤，道后加持和度化众生的普贤。“华严三圣”的表法关系是一体二用，释迦牟尼佛代表法界的根本之体，文殊、普贤两大菩萨分别代表佛的智慧和行愿。

三聚净戒是菩萨道的总纲，是我们心灵和行为的总纲。我们发菩提心就是因地的菩萨，就进入了菩萨道的行列。我们中国的五大菩萨是果地的菩萨，实际上他们有无尽的应化

作用。五大菩萨代表的大慈大悲、大智大勇、大愿大行，是菩萨精神的表现，也是三聚净戒在果地的菩萨精神中的展现。

我们修学佛法会有一些感应。许多人都这样，有好多执着于他梦见观世音菩萨，或者他说自己是观世音菩萨的化身，这是太自恋了。观世音菩萨是遍法界的，在三界六道无量世界普应群机。如果对于我们心性当中的清净感应起执着，把观音菩萨看作像你的保镖一样，像你的保护神一样，那就是一种迷信和无知。比如像有的人，他因避免了车祸而觉得护法很厉害。其实护法护的是法。只要有人弘扬正法，守护正法，修行正法，体现正法，那么护法就会随处去显化和保护这样的人。护法神保护的是人们心中的正法，而不是某个人。在这里“以人为本”地理解佛法，实际上是错误的，是非常自恋的行为。进言之，以人类为本也是不对的。佛是十法界的导师，并不是专门教化人类的，人无量众生的一部分。虽然在人道里保留和流传法非常重要，但是佛和菩萨是度化的对象是无量的众生。我们读《华严经》就知道，有无量众生无量世界。大慈大悲，大智大勇，那个“大”代表什么？就代表无量，也代表平等，代表广大，代表普遍。所以我们说大心菩萨摩訶萨。摩訶是大，它的意思是遍一切法。般若的体性是遍一切法，远法近法，善念恶念，天堂地狱，遍在其中。所谓魔界如不异佛界如，二如为一如。从真性真如的角度来讲，法界是一样的。只有以这种平等的智慧，清净的智慧心，才能够平等地度化众生。而不是有条件的爱。

有的宗教说信我者上天堂，不信我者肯定下地狱，这是有条件的。说明还在阴阳流转之中。有些人把双修、身心灵等男女阴阳这些东西吹得很神圣很神秘，如果你有阴阳说明你还在欲界，还没有超脱这些东西。包括道教讲，自身有阴阳，自身有阴阳交媾，不要外边的阴阳。有阴阳还没有到无极，无极才到无色界。佛教是非常广大的。佛教的宇宙观和众生观也和我们的心的心相关。四禅八定有世间和出世间，如果修禅定是为了健康长寿，那就太可惜了。而且不可能永远长寿。

持守三聚净戒的最高境界是三者的统一。三聚净戒的统一是在心性，是不二的平等心，也就是我们的本来自性清净心。人人都具有一颗明净之心，妙明真心众生本具。《法华经》讲诸佛以一大事因缘出现于世，为众生开示悟入佛之知见。《六祖坛经》讲，佛本身他不需要开示悟入？佛自己的佛之知见已经圆满了。所以是为你开示悟入，为你开为你示，教你悟教你入，最后教你成佛。《法华经》里的“贫子喻”就是让我们明白一个道理：众生本具佛之知见。佛之知见在《楞严经》就是妙明真心，就是禅宗讲的明心见性的这个心性。心性之见是最高、最清净的知见，称为“佛之知见”。佛法云万法归一。一是什么？就是心，就是我们的清净心。因此说“性戒”（清净本心）是最高的，意思是一切的言行都发自最清净光明无碍的真心。戒的内涵从五戒、八戒、十戒，三聚净戒，再到菩萨道，到性戒，心性之戒。持守性戒，意味着遵从和发扬我们的本心，发挥人人本具的功德和善法。

《华严经》的第十七卷“梵行品”，讲到圆满的戒。“梵行品”是正念天子发问，法慧菩萨解答。正念天子代表什么？正念就是有和无的平等之念，正念天子就是达到平等见的菩萨化身。正念天子问法慧菩萨。正念天子一时见第一义天，就是顿悟第一义，了达有念和无念无二。法慧菩萨的名字代表什么？以善巧智慧认识诸法，遍入诸法之法性。

心性戒的悟入，要有大乘圆教的观法。《大方广佛华严经》的第十七卷，《梵行品》第十八小节，法慧菩萨说：菩萨梵行就是清净行，就是戒行。是根本的心性戒，持守心性的清净光明；是理观，观法性之理。法慧说菩萨修行时应以十法为所缘。你修行梵行的时候首先要明白，如何是梵行。梵行就是最清净的、最纯洁的菩萨道的行持。这里的行的解释，偏重于心性和法性之理。修梵行应该以法而为尊，就是你应该观察和反思十种法，这是指：身、口、意，以及身业、口业、意业，以及佛、法、僧、戒，总共加起来是十个观察思维的对象。前六项是属于六凡，六道凡夫的烦恼，后四个为圣人法。凡圣法一体以真如清净观察，则见凡圣不二、凡圣平等。举一个例子，观身。如果身是梵行的话，那么身为“非上、非法、浑浊”，这样的身怎么会是梵行呢？我们的身是什么，无非是一团血肉，我们每天打扮的很漂亮，一旦拆开了翻过来看，那就很麻烦了。有的经里把人身叫作行厕，行走的厕所。不净观就是这样观身体，把身体看得犹如行厕，臭秽不堪。但这是事相上的实相，不是大乘佛教的平等实相。

如果戒是关于身体的行为规范，身的本质臭秽不堪，是杂染，为死尸，为虫聚。虫聚是说我们身上有八万四千虫，实际上就是各种微生物。它不断流转生死，身的相就是这个样子。身是梵行吗？那如果身业是梵行的话，行住坐卧，左右顾视，屈伸俯仰，这些是吗？说这些是梵行，是清净心，是吗？你的身体本身就这个样你还能清净吗？另外，观佛法僧三宝，如果说僧是梵行，预流向是僧？预流果是僧？我们说四双八辈，预流就是准备阶段，你说一来向是僧呢，还是一来果是僧？三明是僧还是六通是僧？等等。还有我们的身口意三业，都不是梵行。真正的观法应该观它如幻如梦。染法就是染法，是不净的。净法虽然是净，也是梦幻空花。所以清净梵行，真梵行，观察“三世法皆空寂，意无取着，心无障碍，所行无二，方便自在，受无相法，观无相行”，这是菩萨心地之戒，心地清净戒。真正以智慧心持守这个戒，你就会平等对待一切，当然也不会去做什么恶了。

大乘菩萨道里的戒，不能简单理解为不要做坏事。有人认为佛教跟所有其他的宗教都一样，就是“做好人”。好人有好报，恶人有恶报，这个是非常简单的道理。但是佛教有不共法，就是般若。佛教有区别于其它宗教的最核心的、最深奥的、最究竟的东西。学佛的人学到一定程度就应该朝这个方向深入地修学。但是一定不能忽略，前面讲过的事相上的戒是基础，比如不杀、不盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。如果你知道了空性的道理，却有执着“什么东西都没有”，

那叫做是顽空，冥顽不化，最为愚痴。

性戒以及其观行，实际上包含了定和慧。首先你要认识到这个道理，然后这个智慧的应用就是智慧的观法。

《六祖坛经》里边讲了我们要心地用功，开发自心的戒定慧三学。自性的戒定慧怎么去用？自性是我们每个人都有的妙明真心。《六祖坛经》里慧能大师悟道后感叹：“何期自性能生万法，何期自性本不动摇，何期自性本无生灭，何期自性本自清净”。我们的自性具足万法，修行的目的就是通过对转识成智、转妄成真，达到开发的自性光明。首先要从持戒开始，进修定慧，除去妄想执着，然后回到我们的心源、本心、佛性。六祖说自性迷就是众生，自性觉就是佛。自性迷和觉的关键在什么？在智慧。而智慧若不以戒为基础，无异于没有力量的空中楼阁，也称作狂慧。现实中不乏能说会道，把佛法说得很妙的人，但是他如果没有戒行，如果没有真正的慈悲谦下的心，那么他的修为就没有和知识结合，他就不会有真正的感召力。六祖说慈悲就是观音，你一念心产生慈悲你心中的观音菩萨就显现。

当你到庙里去拜的时候，你为什么拜呢？似乎是有某种难以名状的力量推动着你。我碰到一些人，平时不太信佛法，但当他看了佛像庄严的时候他就想哭。这就是他的善根发相，他心中本来的美好的东西被激发了。寺庙的庄严氛围、诸佛菩萨形像的清净光明，激发了深藏在他心性中的善根。这就证明了我们本心具有佛性，所谓自性弥陀、自心净土。我们

的内心本来有无量多的善法，会给自己和别人带来幸福和幸运。所以说念佛的人，阿弥陀佛和观音菩萨会把你接到西方净土。如果你念念都像观音菩萨这样对待众生，用正见来对待自己的邪见，转化自己的烦恼，那么你自然就成就了。你心中的观音也会把你接到你心中的净土去。这个心跟外边的西方世界实有的净土是不二的。如果你只是一味坚持在自心，实际上是自恋，禅宗讲“鬼家活计”，太执着于身心了。你错误地认同了你的妄心、妄身，而不是真心自性。六祖说喜舍名为势至，喜心和不执著的舍心，就是大势至菩萨的心行。能净即是释迦，释迦牟尼佛就是能清净自心，自净其意之人。当然这个是我们从因地讲，果地佛是具有万德的。平直即弥陀，内心的平等清净正直就是自心的阿弥陀佛。禅宗看来，心性和外部的世界是对应的。人我即须弥，喜马拉雅山为什么那么高，就是由于我们都要争一个高下。我们每个人心中都觉得自己很高大上。这是因为大家都执着人相、我相、众生相、寿者相。你比我高，你比我有钱，那我要更加努力，实在不行希望我儿子超过你儿子，等等，这些都是出于高下的攀比心，这就是人我。这些心，在外部世界的对应就是高山幽谷。邪心是海水。海水有很多比喻，这里比喻我们的第八阿赖耶识，心中种种的烦恼、波浪。所谓境风识浪，各种境界的变化使我们的意识不断产生执着变化，就像大海中的狂风不断引起各种飓风、台风，各种暴风雨，一刻不停，一刻不安宁。睡觉的时候也在胡七八想。这些妄想导致我们的

人生在不断的变化，生死轮回。所以说邪心是海水，烦恼是波浪，毒害是恶龙，虚妄是鬼神。有人问宣化上人有没有鬼，宣化上人说你怕鬼就有鬼，你不怕鬼就没鬼。所以虚妄是鬼神。有的人整天神神叨叨的自己瞎想，心理投射，心理反弹，他自然就会见神见鬼，见魔见怪。虚妄是鬼神，尘劳是鱼鳖，贪嗔是地狱，愚痴是畜生。愚痴是我们心中的因，那么那个畜生就是个榜样，如果你很愚痴你最后就变成它了。换句话说，你看到那个你就知道它是怎么来的。所以佛教讲万法唯心，要从心性的角度来解决问题。虽然这个世界林林总总非常复杂，但是我们有一把钥匙有一个门，就是从心性。这个心性，你从哪里开始呀？当下一念！千经万论指向我们当下一念心性。

心性戒关乎心的净和染，我们的心要净，要不染。如何净化？在《华严经》里面有。谈到真正智慧圆满的大修行，《华严经》里面有三品，一个是《净行品》，一个是《梵行品》，还有一个就是《普贤行愿品》。大家应该知道，历史上很多祖师大德，包括近现代的大德如谛闲法师、梦参老和尚等都诵普贤行愿品，本焕老和尚也是一直在诵和抄，他还曾刺血写《普贤行愿品》。修行《普贤行愿品》最终导归极乐。这三品讲了如何行菩萨道。什么是菩萨道？怎么从心地来发动？我们知道这个道理以后如何去修因造果？在日常中怎么去用心？答案都在这三品里。有人说怎么去用心，你观呼吸呀，关注这儿，关注那儿，这些东西是有为法。要从心性

上去解决问题。《净行品》讲，当你看到苦恼的人的时候，当愿众生获根本智，获得根本智就消除了烦恼，然后灭除众苦。当你看到病人的时候，希望所有众生都入真实慧，永无病恼。见疾病人，当愿众生置身空寂，离乖诤法。见端正人，当愿众生与佛菩萨常生敬信。见丑陋人，当愿众生于不善智不生乐着。华严修行要求你心心念念系缘于无量的众生，众生也包含所有的动物还有植物。若你看到有人诽谤佛法，或者说做什么坏事，希望大家都改过来，都不要这样。任何情形下，看到一切的东西都把它汇归于心性的善法。一念善是念念善，也是无量善。善心的熏习方法、秘密作用就在《净行品》。比如，若见城郭，当愿众生得坚固身，心无所屈。就是希望众生的身心犹如城池一样坚固稳定。在《华严经》善财童子五十三参的过程中，有一个心王菩萨，告诉善财守护心的法门，“当守护心城”。我们从这里可以了解菩萨道该怎么去修。《华严经》的《净行品》、《梵行品》和《普贤行愿品》很重要。特别一开始应该从《净行品》修行，真正的心地的修行就是如此。把我们的愿和我们的智慧，我们的心性合在一起去修。要通过净化动机来开发我们心性中真正的善。《华严经》的《净行品》、《梵行品》和《普贤行愿品》代表了修行的三个层次，是理事圆融，层层递进的。我们应该首先从《净行品》去了解菩萨道的真正的行持。大家不要说“观音菩萨保佑我，叫我儿子考上大学，叫我身体好”等等这些，这不是修行。修行人要从因上来解决自己烦恼的问

题。当然你求也很好，求了以后你要学观音菩萨，求了以后你要感恩，要回向给众生。当我们去寺庙里去做功德，去供僧，去打水陆，或者去放生，我们也要有这样一种心行。所以修行是日常生活，心性，念念。当你怀着这种念醒来，怀着这种念睡觉，那么你肯定会越来越好：身体会好，长相会好，气质会好。以前令你烦恼的人，令你烦恼的事要么你看到后不烦了，要么你看不到它了，它不来了。你的因缘在潜移默化。念佛的人根身器界潜转换，周围的环境都在慢慢的转换，潜移默化地改善。

戒定慧三学，可以总结为：诸恶莫作，众善奉行，自净其意。以上三项，“是诸佛教”，是诸佛之教义的核心。“诸佛”是指古今未来所有佛，十方世界无量诸佛。自净其意，最净的“意”就是明悟心性、明心见性。请大家记住菩萨道的总纲领，然后经过深入学习，广泛实践，修行明理，始终坚持在心地上用功。