

四圣谛结论

一、莫忘佛陀出世的目的

我们何其有幸，得闻离苦得乐的妙法——四圣谛。在了解整个佛法的架构，与修行次第的同时，我们必须要知道，佛陀出世的目的在哪里？

佛陀出世的目的，是要令众生离苦解脱，这是最真实的根本意义，如果我们忘记这个目的，就会辜负佛陀的用心。

在《阿含经》里，有个比喻：有位聪明人希望离苦得真实乐，生而不死。

这位聪明人见到自身处于灰河，流着像灰一样的河水，河中又热又多利刺，在黑暗之中，见不到自身。

又发现有其他众生，在河里漂来漂去，有时下沉，有时上浮，受极大的苦。他想：「在黑暗中，被利刺所割，我还要继续无止尽的受苦吗？不行！」

所以就精进奋力的划动手脚，往岸边游去，见到前有微光，高兴的往前游。上岸后，有个平台，站在上面能清楚的看到四周。然后登上一座大石山，

旁有清凉水，水有八种功德，柔软的、凉冷的、美的、香的、清净的、轻的、喝时不呛喉、饮时不噎，饮后又入浴离热恼。

此人喝水后，再登上大石，坐在上面。又见到七种美妙的花。

下山闻花香后再上石山，见四层的阶堂，随即上堂，

又见有五柱所成的宝帐，就入其中，安稳坐上，

又有种种庄严妙好的床枕褥，凉风吹来，妙花四散，舒服清爽。

他已得安稳，就居高临下，告诉在灰河里受无量苦，

应当赶快游上岸，要精进用你们的手脚爬上来。到岸上会发现有块平地，

到平地后，就会见到光明。在平台上可见四方，会发现有块大石山。

在平台上，会看到旁有八功德水，在八功德水之下，会见到七种妙花。

又可登上大石，见到四层阶堂，入堂有五柱宝帐，凉风吹来，妙花遍布，

安稳的坐上宝台，非常快乐。不像在灰河里，被利刺所伤又热又黑暗，

受无量无边的苦，这两个地方差太多了。」

这位智者对大众说时，有受罪的人就问：「在哪里？路在哪里？告诉我们吧！」

我们也要上岸。」也有人说：「不要相信他，他是胡说，怎么可能上岸？」这譬喻的灰河有两种意义：灰是指当有欲想或是害人想时，或是瞋恼他人时，就像抹了灰一样丑陋难看。

河是什么？在欲、恚、害之下，在欲有、色有、无色有，欲爱、色爱、无色爱的河流里打滚受苦，无有出期。

在这条河流的南岸很热，是什么热？是六根被无常火所烧，面对无常的六尘所逼迫，又冷又热，又饥又渴，又有生、老、病、死，种种的无常火所烧，真是太苦了！

众生追求五欲，因而争夺造业、六道轮回，被五欲的刀刺所伤，非常的苦。众多愚痴无闻凡夫，在生死轮回的长夜暗冥中，仍不自知。随着四流，在三界生死河中漂流浮沉，生死、死生，六道轮回，实在很苦。

幸好有位智者，就是释迦牟尼佛，佛陀因地作菩萨时，就已见到灰河南岸的苦，于是精进渡河，抵达涅槃彼岸。

手脚精勤逆流而上，就是正精进，正方便修学，忍受种种的苦到对岸。

上岸渐渐的见到小光明，得到法忍。得法忍后，再上去见到平台，就是持戒平台，在持戒平台，观四方就是见四圣谛，登大石山就是得正见，

得到正法，见法涅槃，得法见法，得法眼净了。

得法眼净后，见到池塘里有八功德水，就是指八正道，旁有很美妙的七觉支的花，四层堂就是四如意足，五柱宝帐就是五根，于帐内正身正坐，就是得无余涅槃。

四方风吹就是在慈、悲、喜、舍四无量心中，对一切众生起大慈悲喜舍心，散花遍布就是得诸禅解脱三昧，呼叫灰河众生出离登彼岸，就是转法轮。

有声音问：「要怎么走，路在哪里？」就是舍利弗，目犍连等的声闻弟子。

他们听到如来的声音，就很精勤努力，游上岸来。

而愚痴无闻的外师六道，还带着怀疑，不信如来所说，不愿意登到涅槃的彼岸。

佛陀以灰河的譬喻告诉众生，我们都在苦集里面，有的人对佛抱着怀疑，

所以无法得到利益。舍利弗尊者、目犍连尊者，他们相信佛所说，

所以信根坚固，终于也能登到彼岸，得到涅槃。

所以我们在四圣谛里要深深的体悟，这是非常重要。

希望我们都能建立正知正见，在平常能得法忍，也能持戒、薰习佛法、得正知正见。也能行八正道，开七觉支花，得四如意足，起慈悲喜舍四无量心，救度一切众生，劝众生发出离心、大离心、菩提心、解脱成佛，得涅槃。我们当学如来。

二，日常生活中如何修行？

在忙碌的生活中，如果没有时间，要如何修行？

佛陀告诉我们，除了观因果正见之外，要多观无常，因为无常法是非常重要的。

佛陀说：耆婆是医王能识别所有药草，当耆婆命终时，这些药草都哭了。

为什么？因为此后，没有医者能识别这些药草。

药草只会被丢弃在路旁，如同杂草一般，但是只有一种药草没有哭。

佛陀说，世尊般涅槃与住世的差别，就是如来住世时，

所有的法药都是由如来开发宣说出来。

世尊知一切法皆是佛法，故能随众生的烦恼病而为众生说对治法药，治愈众生。

世尊涅槃后，所有法药都因世尊入灭而不再有人认识它。

但有一种法药，无论世尊住世或入灭，都不会枯萎，那就是无常法药。

所以佛陀要我们认识无常，善观无常法药。

无常是观有为法时所观的，有无常想、无常行。还未发生的未来有为法，如果生起，也是无常生灭变异。现在生起了，也必定灭去，生起的必然会灭，乐生起会灭、苦生起也会灭，都是无常，所以乐时不须贪爱，苦时不须瞋恚，不苦不乐也是生灭，所以不愚痴。在深观有为法无常之下，不起贪、瞋、痴。这是我们平常可以从身心五蕴世间去观察的。

例：那驹罗王子，是阿育王的儿子。为什么叫那驹罗？那驹罗是一种鸟，这种鸟的眼睛很美。而王子出世时，生得有一对美妙无比的眼睛，就像那驹罗鸟的眼睛，所以阿育王就取名为那驹罗。

那驹罗王子也很自豪，但是并不骄傲，因为他毕竟是有善根之人。

王子长大后，王妃爱上王子，于是趁着阿育王出征的时候，向王子求欢，但是被拒绝，王妃因此恼羞成怒。等国王回来时，将自己弄得蓬头垢面，向国王哭诉毁谤王子欺负她，令她败身毁德。国王虽听却纳闷，仍然相信王子是清白无垢。但在王妃哭闹下，只好暂时令王子驻守边境，

那驹罗王子被派到边境，却将地方治理得很好。

他非常恭敬三宝，所以常去礼敬比丘们。

比丘中有位阿罗汉告诉他：「你要观察你的两眼是无常的。」

那驹罗依教奉行，常常观双眼的无常生灭，苦、空、无我、不净。

瞋恨的王妃又利用方法，假借王命下了诏书，要边境的王子取出双眼。

当国王的诏书到达时，那驹罗与大臣们都知道这是假诏书。

但只要有国王的齿印为印信的诏书，即代表国王同意了。

所以当王子取出第一只眼时，因为平常有修无常观，所以拿在手上一观，

立即证得初果须陀洹。观眼无常、苦、空、无我、不净。

本来认为美妙的眼，其实不可爱，所以这时立即得法眼净，证初果。

再取另一只眼，系心正观，欲爱心减薄，证得二果斯陀含。

然后带着妻子、孩子，流浪回京城见父王。

后来国王得知，王子是被王妃陷害而失去双眼，要将王妃处死。

但是那驹罗王子是慈悲之人，他请求父王饶恕她，因为这是过去生的业力，

感召今生的苦果，所以原谅她，不要伤害她，于是国王将王妃放逐到他国。

我们要常常系心观无常法，尤其是观最爱之人事物，最终能舍最爱，熄灭贪爱心。

观无常法、无我法，就能熄灭烦恼，这就是它的功德。

所以佛陀说，无常法是法药之王。

现在世尊已涅槃了，佛法很多，却不知如何修行，就要多修无常观，得慧眼。

三，如来的可贵

在佛世时，有三种人师：

1、断见：第一种师父，只见今生真实为我，在今生作善为恶，却不见他们的来世，

所以这种师父就说：「这一生死后就灭了，什么都没了。」这就是断见。

2、常见：第二种师父有神通，见今生后世真实为我，精进修行，来世生天，

为恶堕入地狱。就说：「有个我修行生天，有个我造罪堕落地狱，

这个我在生死轮回。」这是常见。

3、如实知因缘生灭：今生命尽后就没了，叫断见。今生死后，转世到天上人间，

或六道轮回，有个常恒不变的我在轮回，叫常见，这两种都是错的。

唯有佛陀才知，没有自我，只是因缘具足，生起今生的五蕴，有因有缘世间集，若继续起无明烦恼，造业因缘，就会再生起来世的五蕴。

如果有因有缘世间灭，无明烦恼灭，今生的五蕴就不再相续到未来。

既不是断灭，也不是常恒，它是缘起，所以此有故彼有、此生故彼生。

因缘相续流转，但是没有自我，此无故彼无、此灭故彼灭，

因此由还灭门解脱出来，不再轮回受苦，没有一个自我。

「有业亦有果，无作业果者，此第一甚深，是法佛所说。

虽空亦不断，相续亦不常，罪福亦不失，如是法佛说。」

这是缘起正法的无价宝藏，所以由此可知佛陀才是究竟的正遍知。

我们应当向佛学法，不须向外道学。

这样的正观之下，我慢就会去除，真正的善观察，因缘成熟就会证果，离苦解脱。四，同修之间应如何互相劝谏？

在生活中，应该要学出家众，如何互相劝谏、互相忏悔、互相教诫，但是劝谏、忏悔、教诫，不是指责、瞋骂、泄恨。

佛陀要比丘之间，互相教诫忏悔，要有五个因缘：

1、事真实：要讲实事，譬如，在劝毁谤者忏悔时，要就所毁谤的事说出真相，不能扭曲事实说假话。

2、时节因缘：劝谏别人时，只就当时那件事来说，不提过去所发生的其它事情，并且不合并不相关的事情。

3、义饶益：要令对方得利益，修行能够增上。

4、柔软：劝谏者的言词柔软、不粗鲁，避免令对方难堪、难受。

5、慈心：劝谏者的心是慈悲无瞋的，并非以瞋恚心指责、漫骂。

如果我们都能禀持这五法劝谏对方，相信在六和敬的僧团里，大众都会乐于修行。这个法应用在家庭里，国家社会，一切团体，都能适用。

例：有位母亲有两个女儿，大女儿的视力较差，二女儿的视力正常，

因此妈妈对大女儿付出较多的关心与照顾。但发现妹妹常打姐姐的头，母亲就打骂警告小女儿行为不对。但是当她离开后，妹妹仍旧再打姐姐，母亲又打骂警告小女儿。如此的状况，日复一日、年复一年，令她不胜其扰。

于是打电话向在大陆经商的丈夫投诉，甚至怪罪丈夫宠坏小女儿。

这位母亲请示法师，该如何处理这种状况？

法师告诉她：「妳应该学着以小女儿的立场来思考，妳知道小女儿受到什么苦吗？小孩理当是要被关心、被呵护的。众生都会有分别心，会比较分别谁对我比较好？谁对我比较不好？妳要承认众生的烦恼所在。同样的，妳的小女儿年纪还那么小，她无法控制自己。在她的感觉里，母亲只疼爱姊姊、关心姊姊。她不能理解姊姊是因为视力差、学习慢，所以母亲才特别关心。

因此免不了起嫉妒心而瞋打姊姊。她因为觉得不公平，所以打姊姊发泄苦闷情绪，却因此令妳生气，一再被打骂，因此令她更生气，怪罪于姐姐。

妳有没有注意到，妳会有这样的做法，也是希望她们姊妹的关系和好，希望因为如此而熄灭她们姊妹间的纷争？这种做法就是以灭止生。

妳希望以打妹妹来压制她不去打姊姊，这是错的。

妳只是在当时将她的生气、嫉妒压住，没有真的帮助妹妹熄灭嫉妒、生气。因此妳越打她，妹妹就对姐姐越生气，而妳气不过，又打电话去吵妳的丈夫。

你的先生离乡背井的在大陆经商，很辛苦，你又一通电话过去，吵吵闹闹的让他不得安宁，这样你还算是一个尽责的太太与妈妈吗？

先生在大陆做生意，也没有向你抱怨，做生意的烦恼苦闷。

而你只为了管教两个女儿，心烦就任意的将情绪发泄到先生那里，

你这样是不是很不应该？」

她回答：「对！我怎么会变成这样？」

法师告诉她：「你要先认识众生的苦与集，帮助众生从苦与集里解脱出来。

这样你会认识自己，而且也认清你的小女儿，她其实是活在不均等爱的错觉之下。

你对她们姊妹的爱是不平等的，所以她只有用这种方式来发泄嫉妒与瞋恚，

打她是没有用的。」

「那么应该要如何做？」

法师说：「不生则不灭，你要让她的嫉妒瞋心不生起的方法，

就是要对两个女儿平等的对待。虽然众生很难感受到平等，但你要尽量做到。

再来你要告诉小女儿，她们两个姊妹都是你的心肝宝贝，你都同样爱她们，

但是姊姊的情况比较特殊，所以妳要爱姊姊一点、疼她一点，妳要照顾姊姊。妳对小女儿好，小女儿就会对姊姊好，以后就不会再打她了。

妳要告诉妳的先生，家里都已经做这些调整，妳已经转变过来。

不要再让妳先生外忙事业，回家还要烦家事，让他安心的去做生意。

这样他们都不会苦恼，他们没有苦恼，家庭才会快乐，这样需不需要再打人？」

「不需要！」

「不生苦恼就不起瞋，不生气，家庭就安乐，不生则不灭。」

这个居士终于领悟了，当她领悟后，很喜欢原来四圣谛可以运用在生活中。

要熄灭苦与集，须先承认众生的苦与集，对方有很多的苦与烦恼，承认后，

帮助对方走出来，帮助他熄灭他的苦、集，得到寂灭，并且要教他如何修道。

教他修慈悲，教他对别人好一点，虽然还没有证得四圣谛里的灭谛（无余涅槃），

但是在生活里就可以得到少分的安乐了。

这个居士非常欢喜，运用四圣谛在生活里。所以她在教孩子的时候，

开始转为柔软慈心，以柔软的言语、行为，并且呵护抱抱小女儿。

以慈心对小女儿说话，会对她讲真实的情况，要疼姊妹，不欺负姊妹，而且就事论事，不扯东扯西。于是她对小女儿确实是好，对大女儿也好，相安无事了。所以我们都应当学。

五，离轮回苦、得涅槃乐

从四圣谛里，我们已能渐渐掌握修学次第，同时应学祇夜多尊者，在六道轮回里，一方面修解脱，但是也没有忘记因果。

有两个比丘，听到祇夜多尊者的殊胜功德，想要去拜见，却不认识他。当他们在寺院的山下，看到有位老比丘在烧热水，

于是就问：「这个寺院的住持，祇夜多尊者在哪儿？」

老比丘说：「在上面。」

两位比丘辛苦走上阶梯，看到老住持，讶异的问：「你不是老比丘吗？」

「是！我是那位老比丘。」

「你是住持祇夜多吗？」

「是！」

「你是住持，为什么还要烧热水？」

「烧热水给住众们沐浴。」

「为什么你要如此辛苦？」

「你如果知道众生在生死轮回里，受无量的苦，你就能知，

为何我愿意借着这个无常的色身，为大众服务，修功德。」

祇夜多尊者又说：「在我过去世的生死轮回中，做过很多世的三恶道众生，

其中有两世为狗。有一世为狗时，主人煮完粥外出，等粥凉了，回来再吃。

那次，主人煮好粥，出外办事。狗见粥已凉，于是将头伸进锅里吃粥。

当狗吃完粥时，头却伸不出来。这时饥饿的主人回来，看见粥已被狗吃光，

于是拿起菜刀将狗头砍断。我在为狗时，只因贪吃，被砍头而死。

在生死轮回中，三恶道众生是多么的苦！

所以我现在更要借着无常的色身去修集功德、利益大众。

另一世做一只饥饿无福的狗，看到酒醉的人，口吐秽物，饿狗赶快将秽物吃下去，

那真是很可怜，很悲哀！」

两位比丘听了祇夜多尊者的话，非常感动，发愿要学尊者为大众服务，修世间和出世间功德。

同样的，我们要学祇夜多尊者，在生死轮回里多做功德，多为别人服务，顺着因果去行。在生死轮回里，众生最爱的是生命，所以我们应当要护生、救生，帮助众生得到健康长寿安乐，并且帮助众生，转有限的生命为无限的生命。

什么是无限的生命？不生不灭的涅槃！不是其他宗教所说的永生，因为生到天上还是会无常，生死轮回。

如果我们善勤修学，从施论、戒论、生天之论、欲不净法、漏为大患、出离为要，到苦、集、灭、道，缘起正法，证到涅槃，那时的生命就是长寿无量。

这是佛陀在《阿含经》里告诉我们的。

所以让我们从救护一切众生的生命，善用有限的生命，修学佛法——四圣谛——证得涅槃、无量光明、无量寿命。

让我们在这个目标方向上精进，愿大家一起修行，早得涅槃。

