

學佛的第一步就是常常反省檢討自己是否走對路，是否真正學到正法？這各時常反省的動作是很重要的，如果不常反省，修行人很容易走入邪道成爲魔的子民而不自覺。而反省檢討自己時的判斷標準就是看

- 一、世間的各種慾望是否減少？
- 二、智慧是否增長？
- 三、對佛菩薩的信心是否增加？
- 四、自己的慈悲心是否有增長？
- 五、心胸是否開闊？包容心是否增加？
- 六、雜念是否減少？
- 七、定力是否增加？

在博士的「學佛初步」弘法光碟第一部份中，分別針對一、二、三項提出進一步的說明如下：

- 對世間的各種慾望是否減少？

如果對世間的各種慾望都很喜歡，而且對慾望越來越執著，則是走錯路，走入魔道，就是被魔所用。反之如果不喜歡這些世間的慾望，想要擺脫他，如此才是進入諸佛的世界。所以常要檢討自己是否越來越執著於某些世間的事物，即使是好的事物也一樣，如果越來越執著，就是表示有問題。例如貪念，包含貪吃貪睡等各種貪念，是否越來越強？因爲學佛業障會越來越少，所以各種形式的貪念應該越來越少才對。又例如嗔業、傲慢與痴業等也應該逐漸減少才對。

其中一般人比較不易察覺的就是傲慢業，像是貪名望、希望受人尊敬及稱讚，這些都是跟傲慢有關的慾望，有一些人學佛學到越來越重視排場、紅包、脾氣越來越大，喜歡聽好話，恭維的話。如果有這現象就表示一定有問題了，很可能進入了魔障，如驕慢魔這一類的魔障。所以我們可以用這方法來觀察修行人的狀況，看他的慾望以及喜歡什麼事物即可看出是否走對路。

一個好的修行者，除了上求佛道下化眾生的心之外，應該沒有任何其他的慾望。所以由慾望來觀察自己，是否還有很多慾望，很想要某些事物，是否還會有一些抱負想要實現。其實抱負也是屬於世間法，也是一種慾望。但是如果起心是爲眾生設想而沒有自己的私人慾望，這屬於菩提心的層次，是大悲心，不是慾望。所謂慾望就是有自己的喜好在內，有自己的念頭與利益夾雜其中。如果慾望增加就要注意，要趕快找出問題，看看自己到底是錯在哪裡。此外，對男女之情以及對子女的親情也是如此，修行越好，對這些情的執著應該越來越淡。在世間一般人來看這似乎並不好，讓人覺得好像很無情，很冷酷。實際上這種越來越淡的感覺是因爲慾望執著降低的結果，代表修行的進步。但是重要的是修行人絕對不能沒有慈悲心，別人有事的時候，該幫助的時候也要盡最大的能力去做，只是內心黏著的程度越來越弱，而且要做到表面上看不出來。如果讓別人感覺是一個冷酷無情的人，就表示修行出問題了，可能有偏空的問題。

一般人很難區分夾雜有情緣的憐憫心與單純的慈悲心的差異，只有修行好的人才能瞭解其中的差異。關鍵在於你在做一件事情時，有無就事論事來處理，比如開會時，大家是否能很單純的

客觀的就事論事，如果每一個人都把個人的主觀放在討論中，就很容易吵架，就很容易結惡緣。所以不管親情、友情及愛情都不要放到別人身上，大家要學習單純的把事情當事情看就對了。做任何事心黏著進去，夾雜情緣在內，這是造成輪迴的主要原因。對修行者而言，慈悲心與親情的黏著心之間的差異要學習分得清楚。

一般而言，修空觀的人比較不易動情，修相的人比較容易動情，這是修空與修相者最大的差別。修相的人在世間人看來就是所謂的人緣比較好，但如果把持不住就很容易造一堆情緣，來生就纏個不停。這對度生來說是個障礙，因為掛來掛去，能力就顯不出來了。所以修相者要嚴守戒律，否則極易造各種情緣

- 智慧是否增長？

慈悲心學會了接下來就要學習平等心，能夠以平等心對待眾生就是有智慧。無智慧的人連對狗都還有分別心，會分別自己家的還是其他的狗，或是對自己的親人就特別照顧。這就是不平等有私心的結果，這樣就很容易造情緣。如果就事論事，以平等心對待眾生，就不容易造各種緣了。所以平等心也是一種不造情緣的方法，是屬於比較困難的修行。平等心的智慧是空所生的智慧，是一種真正的智慧，不是一般世間的小聰明。

另外一種智慧就是對迷信與非佛思想是否能妥善處理，能否很快分辨清楚邪見或正知見。迷信與非佛思想就是邪知見，例如有些人平常好好的，當某些境界來時就會去求助於鬼神，這就是很大的邪見。一個佛弟子不論如何都不能有這種想要求助於佛菩薩以外的生命的想法，這才是正知見。非佛思想比迷信的層次高，甚至有些與佛法也差不多，如果遇到能否清楚地分辨？由此可以判斷自己的智慧是否增長，如果搞不清楚就表示智慧還不夠。反之如果智慧到達一個程度，問題來時馬上就會清楚知道對錯之別。

由空而起的慈悲觀、平等觀及破除邪見的能力都是屬於智慧的範圍。智慧的最高層次就是空慧，是對空的瞭解程度，是一個修行的重要指標。最終目的是希望能悟入空性，得到真正的空慧。修行人如何知道自己的空慧有增加？基本上這是一個漸進的過程，表現出來的是會隨著修行逐漸減少對相的世界的執著才對，如果仍然很執著，就表示將來入空會有問題。大家要不斷的學習，逐漸增加對空的瞭解。

- 對佛菩薩的信心是否增加？

修行的另一項指標就是對佛菩薩的信心是否增加，這是比較容易自覺的。學佛的人內心裡要真正認為有佛菩薩的存在，並對此而常常反省自己的內心是否信心有增加。修行好的人對佛菩薩會有不同形式的感應，這些感應可以幫助修行人增加對佛菩薩的信心。如果沒有，可能是根不好或有其他問題，那就只有完全靠自己的信才能修行，這樣會很辛苦。修行人長時間修行，受到佛力加持，業障愈少，對佛菩薩的信心應會增加才對。如果長時間的修行後信心仍無增加，就要檢討問題在哪並請善知識幫助。

以上幾點是判斷學佛是否走對路的重要指標，佛弟子要常常反省檢討。

學佛是否一定要出家？居士修行不如出家眾？

很多人認為學佛若不出家很難修的好，一般也都認為出家眾的修行比在家居士來的好。有些道場對在家居士傳法也只到一個層次後就不再傳法，這是為甚麼？藥師山基本上是居士道場，也不鼓勵同修出

家，很多同修的修行層次卻很高，又為甚麼？事實上中國歷史上有很多居士修行成就是非常好的，再說藏傳佛教的薩迦派以及紅教的寧瑪派的很多法王與住持都是在家居士，反而其弟子中有很多卻是出家人，其中的關鍵何在？

其實一般所謂的出家只是現出家相，修行真正重要的是在心是否解脫，這也是無論出家人或在家居士都得要面對的問題，所以學佛不一定要出家。基本上出家人修行的條件比居士好很多是事實，真正的出家人是身與心完全離家，不管家裡的任何事，連與家人見面都得在公共場所，也不能住別人的家裡。目的就是要把世間的所有愛情、親情、有情等情緣完全拋掉。戒律是很嚴格的，所以自然比較清靜。而居士要為生活努力，每天得面對人世間的各種貪嗔痴的境界，所以先天上是比較辛苦一些，想要修的好並不容易，尤其是與出家眾的清靜相比，居士在家因為有夫妻愛情、子女親情的牽絆，淫業與情緣成為修行上最大的障礙，也是造成輪迴的主要原因。

所謂淫業是指心與身喜愛並著於淫樂。淫的範圍很大，在人間是指性器官的接觸，在天界的眾生有的勾抱成淫，有的對望成淫，而「淫業不除，不離三界」，有淫業根本無法了脫生死，度生也會有障礙。這就是為甚麼出家人修的比較快的原因，這也是一般所謂「居士修行不如出家眾」的說法並沒有錯的原因。

所以居士修行首先要有方法不染淫業，然後再想辦法消掉淫業。另外就是情緣的問題，情與淫的差別是淫業可以消掉，情緣則是雙方面的問題。一旦雙方有情，就無法單方面解決，所以很麻煩。如果有情緣，淨土也待不住，情人想念你就被拉下來。一般就是先有情才有淫，有心才有動作，要如何避掉是很重要的問題。通常居士主持的道場因為無法解決淫與情的問題，所以修行層次低於出家道場。藥師山就是因為有方法可以解決這個問題，所以才能突破居士道場修不上去的問題，修行也才能更上一層，層次也絕不低於出家道場。同樣的，薩迦派與寧瑪派也是因為有特殊的方法，居士修行才能有所成就。

居士修行如果無法解決淫與情的問題，那就只好出家才能修上去，不然修淨土法門也是比較保險的方式。想要在淨土待的久，情緣戒要好好的守，能少造新的情緣就少一條，舊的情緣就得好好的了掉，這樣終有還完的一天，否則永遠輪迴世間不得脫離。

學佛初步1

藥師山 曹魯屏 整理