

第五十四讲 《阿含经》 讲解之十二

我们本节继续学习阿含经。

佛陀的母亲在生佛陀的时候，并不坐下或是躺下，是站着生下佛陀的。佛陀的母亲是一位持戒清淨的修行人，她出生于富贵人

家，但在修行方面未曾懈怠过，所有的天人都非常尊敬她。因此，当毗婆尸菩萨降生的时候，是从母亲的右肋降生的。从右肋入胎，右肋降生。每位证悟者都是这样诞生下来的。因为他们本有的清静之心，他们母亲的清静之行，使得他们的入胎，并不需要肮脏的性欲和污垢

交合，他们的降生，也不需要从屎尿交织的人体最肮脏之处诞生，是在正念毫不染污母亲和自身的情况下诞生的，就好像净洁的明珠放在洁白的绒布上一般，两者相映其辉。

毗婆尸菩萨从母亲的右胁呱呱坠地后，立即站起来行走七步，无人搀扶。

他出生后遍观四周，举手
指天指地而说，天上天
下，唯我为尊。要度众
生，生老病死。

每一位证悟者在诞生之
时，都有此行为，这是有
重要喻意的，并不是常人
能够理解。七步为尊，七
是一个神圣的数字，就如
我们一周有七天一样，七

是人的生命密码，七天是一个人体心念周期的轮回，因此我们自古以来将七天定为一周。七天人必须要从工作状态停息一下，才进入下一个工作的周期，是为了打破人在重复劳作中产生的执着。当这种执着超过了七天，人的执念就会加重一层，如果超过七个七天，人的精

神可能就会出问题。在修行当中也是以七为周期，一个七天为小的圆满，七个七天为大圆满。人离世的时候，每个七天，灵魂都会重新经历一次离世的过程，每个七天都是一个解脱的机会，因此在人离世当时，以及离世后的每个七天，诵经做佛事回向给他是非常重要的。直至

49天圆满解脱。

菩萨降生之时所说：天上天下，唯我为尊。这并不是一句傲慢的话。天上天下，指的是大千世界这个整体。“我”，指的是至高无上的佛性，而不是我们所认为的那个自私的小我。也就是说，广大的宇宙真理，是以精神的证悟

为至高无上的解脱。如果我们用凡夫俗子的眼光看这句话，就很容易误读，要度众生，生老病死。我们知道，生老病死，是人之常情，谁能透过。我们因性欲而有了性命，从降生起，就注定要受老、病、死之苦，特别是死亡，谁也无法超脱。而众人的眼中，死亡是非常可

怕又非常残酷的事情，但是，在证悟者的精神世界中，是没有死亡存在的，真理是永恒的，无生无灭。这个真理，并不是那么容易可以悟到。菩萨的降临，就是为了将这个真理传播到这个世界，让众生都能脱离生死苦海。这是第一层意思。

第二层意思，从另一个层面来说，无我无人无众生。菩萨穷其一生，看起来是在度众生，不如说是在度自身，没有众生可以度。如果有众生可以度，就不是菩萨道。因为在宇宙的大一统当中，是没有人我分别的，只有当我们人为地割裂了你我他，才有人我分别。因此金刚经

说，如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？须菩提！若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。这句话非常难，如果没有上到菩萨位，是完全无法悟到这个理的，根本没有一个众生可度。我们不论如何修行，都是在修自己这颗心。度众生，其实也

是在修正自己的心。本质上不是我在度众生，而是众生在度我。如果我们还有我与众生之分，那么就只能说，没有一个众生我们度得了，每个众生都是他的因缘而得度或不得度，和我们没有任何关系。我们修行度众生的过程，其实是通过体会众生之痛苦，怀悲悯之心来扶

持众生，实际是在度化自己的内心。

第三个层面的意思，无我，无人，无众生，无寿者。整个世界都是我，哪有众生可言。如果连众生都没有，那就根本无人可度，就连我们“修”这颗“心”，都是无心可修，无心可得，无众生可度，

无心可修，才是真正佛的境界。

第一层意思，是小乘菩萨境界，第二层意思，是大乘菩萨境界，第三层意思，是佛的圆满境界。因此不同的修行人，在不同的层次，对佛法的同一句话，是不同的证悟。

这就是佛陀降生的整个过程，本节就讲解到这里，感恩大家！