佛陀教育雜誌

👝 💿 💿 我要订阅/取消 🛮 杂志下载 📆

学佛问题 净空法师专集网站

2010.8.15 星期日 Vol. 309

本期專欄为什么我们是罪人

- 本期内容简介
- 金刚经讲义节要述记(34)
- 印光大师开示: 了生脱死
- 伦理道德: 仁义礼智信与身体的关系
- 因果教育:盛德化人(王烈)
- 心得交流: eb19196同学的学佛心得
- 答疑解惑:如何做一个好居士?
- 网路讲座:净空老和尚网路直播
- 法宝流通
- 信息交流

■ 本期内容简介

△ TOP

本期内容如下:

如今全世界都有许许多多的灾难,每一个地方气候都不正常,人心也不安定。在佛法里面说,灾难是众生共业 所感。佛在《楞严经》讲得很清楚,大三灾:水、火、风,从哪里来的?请看本期专栏。

告诉须菩提就是告诉我们、诸位要如此体会、才得受用。否则、佛对须菩提讲的、与自己没有关系、那就得不 到受用。须菩提是代我们请法的,因此告诉须菩提就是告诉我们。请看金刚经讲义节要述记。

最新讯息:二〇一〇年中元普度消灾祈福三时系念法会、2010年桃园县孔庙"圣贤文化系列"讲座、2010年新 竹市孔庙"圣贤文化系列"讲座。

影片及mp3下载:一般品质影片BT种子网(下载170kwmv请多用此,速度快,一个编号一个种子。12-17华严经 除外,50集打包成一个种子)、、江苏电信1、江苏电信2、江苏电信3、云南电信4、北京网通1、北京网通2、辽宁网 通3、日本(流量40m人数限制70人)、德国下载,不需帐号/密码下载影音档,严禁烧制光碟出售。若同修要下载影音

档,请勿用大量session下载mms,以免造成主机当机。下载请多用ftp方式。请多多配合!

目前发现yahoo、pchome、themai、sohu、126、263、163、eyou、sina、21cn免费信箱,会被isp当作广告信挡掉或移至垃圾筒,若您是上列信箱,请先查看垃圾筒是否有,若无收杂志建议使用其他Email信箱订阅,谢谢!

■ 本期专栏:修行从不妄语始

(△TOP)

如今全世界都有许许多多的灾难,每一个地方气候都不正常,人心也不安定。在佛法里面说,灾难是众生 共业所感。佛在《楞严经》讲得很清楚,大三灾:水、火、风,从哪里来的?水灾是贪心感得的,火灾是瞋恚 感得的,风灾是愚痴。如果我们将贪瞋痴断掉了,就能够避免三灾;水不能漂,火不能烧,风不能动。

观世音菩萨在《普门品》中说: "菩萨救苦救难。" 凭什么救拔众生的苦难? 凭清净、慈悲。这是佛菩萨对我们的恩惠,换句话说,教导我们息灾灭苦的妙诀。我们听了以后要能够体会,要认真学习,这就是佛菩萨对我们真正的保护。佛法称为内学,内学就是向心性当中去修学,不是心外求法; 如果我们希求,灾难来了,佛菩萨、观音菩萨慈悲救苦救难,这是心外求法。心外求法是没有用处的,必须从内心去求,内外感应道交,我们的希求才能够实现,灾难才能够化解。

有人说我们很不幸生在这个时代,我觉得我们非常幸运生在这个时代。何以说很幸运?如果不生在这个时代,不逢灾难,我们的道业很难成就,总以为天下太平,日子还长得很,因循苟且,道业反而不能成。现在灾难现前了,非得要真干;换句话说,把我们道业提前完成了,这不是好事情吗?我们每个人都知道,学佛的人更不必忌讳,生一定有死,早死跟晚死没有差别,问题是死了以后到哪里去?这才是大事,佛家讲的"大事因缘"。

佛法讲, 六道轮回的转变, 这是对凡夫。如果对学佛的人来讲, 十法界的转变、一真法界的转变。我们如果能在这短短一生当中, 转变到一真法界, 那就功德圆满了。要问能成得了吗? 决定成得了, 这个事情不求人, 求自己。就是自己要做一个彻底的转变, 从心理到行为。

怎么转法? 念念为法界众生,如果为一家人,这范围很小;为一族人,为这一个城市,为这个地区;再大为一个国家;再大为一个世界,这个心量还不够大。为三千大千世界,这个人可以作菩萨,还成不了佛。怎么成佛? 成佛一定要为尽虚空、遍法界一切众生。希望我们能真正做这个转变,要是转变过来,你的心就清凉自在,灾难没有了,这是真的。灾难是什么?是那些造业人的灾难。你为什么没有?你念头一转,你就是菩萨,不是凡夫;凡夫受灾难,佛菩萨不受灾难。所以大水不能漂,大火不能烧,飓风不能动,千真万确的事实。心转过来了,行为也转过来了,一切都为众生;活在世间为众生,死也为众生。为众生些什么?为众生做觉悟的榜样,那就叫行菩萨道。

我们念阿弥陀佛,阿弥陀佛也念我们。一心念佛求生净土,这是最殊胜的转变,我们从凡夫转成佛道,比菩萨高得太多了。我们用"清净平等觉"心念阿弥陀佛,就是弥陀念弥陀。我们要发愿,把世间名闻利养、五欲六尘,拉拉杂杂的东西舍得干干净净,心里面只有一句"阿弥陀佛",只有一个"清净平等觉",我们就转过来了。这样念佛决定相应,这样念佛决定得生。

(节录 九九年早餐开示—回头就是菩萨 档名: 20-14-0714)

■ 经论辑要:金刚经讲义节要述记(33)

[△TOP]

九、详谈 约境明无住以彰般若正智 的示无住以生信 标示

佛告须菩提。诸菩萨摩诃萨。应如是降伏其心。

- 1. "佛告"句, 甚为紧要, 不可忽略读过。"诸菩萨"句, 指发大心之善男女言。
- "'佛告'句,甚为紧要,不可忽略读过"。世尊在此特地提醒我们,此类句子本经中很多。"佛告须菩提"。"告"是告诉,上对下,老师对学生。告诉须菩提就是告诉我们,诸位要如此体会,才得受用。否则,佛对须菩提讲的,与自己没有关系,那就得不到受用。须菩提是代我们请法的,因此告诉须菩提就是告诉我们。下面一定有很重要的开示,一定要仔细谛听。
- "'诸菩萨'句,指发大心之善男女言"。"诸菩萨"是指前面讲的善男子、善女人。权教菩萨再提升至法身大士就是"摩诃萨"。其含义不但深,而且广,显示从初发心直至成佛,仅是"无住"而已,仅是"降伏"而已。不断的用降伏的功夫,直至等觉菩萨,还有一品生相无明没破,还要用此功夫降伏住,才能得圆满菩提。五十一位次的菩萨,功夫是同一个原理、原则,"应如是降伏其心"。
- 2.心要发得圆满究竟。如上成佛道、下化众生。又知虽上成而实无所成,虽下化而实无所化。乃是无所成而上成,无所化而下化。则性德究竟,体用圆满,而称为大菩萨矣。
- "发心要发得圆满究竟"。这一点很重要,因为发心不圆满、不究竟,所得的果报就很小。如果说等我证得小果再发大心,如是次第发心,不仅时间很长,亦很累,不如一开头就发足,岂不省事。发心若不圆满,菩提道上常常停顿;一停顿就退转了。不进则退。所以修行的时间就很长,三大阿僧祇劫。若心发足了,修行则快,一生即圆满。
- "如上成佛道、下化众生"。一定要发这样的愿,要发愿作佛,要发愿学佛。学作佛,这是《金刚经》上世尊所赞叹的。
- "又知虽上成而实无所成,虽下化而实无所化"。上成佛道、下化众生,为什么又说成无所成,化无所化?此说就是怕众生执着。若发愿"我要成佛",而执着在"佛"上,则成不了佛。愿要发,心不可以有,有愿不能有心,此事很难。若没有心,岂不就没有愿了吗?否!心与愿是两件事,有心就有住,无心方无住。所以,有愿就有行,就生心了。无住生心,能生心,不可以住。成佛不可以住成佛的相,学佛亦不能住学佛的相。着学佛的相,就执着了。度众生,帮助一切众生,不能执着度众生的相。若执着度众生的相,那就烦恼无边。

佛门有句话,"好事不如无事"。既然如此,何以还要度众生?佛祖句句话都是法药,须看是对什么人说的,此法药是治何种病人。如果我们现在连好事都不愿意做,以为好事不如无事,那就用错药了。我们现在要鼓励人多做好事。《金刚经》讲"应无所住,而行布施",劝人做好事。可不能听庞居士的话,"好事不如无事"。庞居士的话是治另外一种喜欢做好事但着相的病人。因为着相生烦恼,所以他才说"好事不如无事"。自己是什么人,害的是什么病,要用什么方法对治,我们要清楚。药虽很好,若不对症,随便吃,保险一吃就死。佛法亦是如此,法若不契机,也会害死人。

法要契机才能帮助人开悟证果;法若不契机,就把人的法身慧命断除了,这种过失比杀害人的生命还要重。是故,本经的主旨,也可以说最高的指导原则,即是教我们不要执着。"上成佛道,下化众生",这是生心。"乃是无所成而上成,无所化而下化",则是无住。"应无所住,而生其心",一定要符合此最高指导原则。

"则性德究竟,体用圆满,而称为大菩萨矣"。此是真正的大菩萨,确实不是赞叹的。因为真正能做到心地清净,一无所住,则真心显露,明心见性,上求下化,就是《华严经》上讲的"法身大士"。此即"菩萨摩诃萨"。

>>续载中……

(《金刚经讲义节要述记》讲于1995.5新加坡佛教居士林及美国, "华藏讲记组"恭敬整理。)

■ 印光大师开示: 了生脱死

△TOP

佛所说一切法门,虽高深玄妙,圆顿直捷,皆须断尽烦惑,方可了生脱死。若断而未尽,则尚不能了,况 完全未断者乎。唯念佛法门,仗佛慈力。若有真信切愿,至诚念佛,无一不往生者。

然念佛人多,往生人少者。以愚痴无知,只求来生人天福报,或不生惭愧,常行不孝不慈,不忠不义等事,心与佛背所致。过在自己,非佛不慈悲也。若其人未发心念佛前,曾作诸恶,今既念佛生大惭愧,痛改前非,则亦可决定往生。

佛视众生犹如亲生儿女,儿女不依父母之教,父母无可奈何。众生若肯改过迁善念佛,佛决定于彼临终亲 垂接引也。

■ 伦理道德: 仁义礼智信与身体的关系

(△TOP)

我们老祖宗知道,我们身心的健康与德行有关系。所以《左传》里头有句话说,"人弃常则妖兴"。常是什么?常就是德,五常是五种性德,人必须要遵守的,为什么?你身心健康。古人所讲的修身、齐家、治国、平天下,德行是修身,身心健康你家就齐了,这个齐是你家就兴旺。修身、齐家、治国、平天下,与品德修养成正比例。

五常这是基本的道德观念,五个字,仁、义、礼、智、信。仁者爱人,我们有没有用真心去爱过别人?爱人是你的天性、是你的性德,不爱人,这个德就没有了,不是没有,是你疏忽了。仁在我们身体内脏里面的对应是肝脏,不知道爱人的人,自私自利的人,肝脏就有毛病,就不健康。义,义是循理,起心动念言语造作要合情、合理、合法,这就叫义。

不义的人,就是他起心动念、言语造作与情理法是相违背的,那是不义的人。义对应内脏是肺,换句话说,你肺一定出毛病。礼,礼是谦虚、恭敬,无论是对人、对事、对物,狂妄自大、傲慢,这无礼,无礼的人心脏一定有毛病。五常第四个是智,智慧,智者不惑,不迷惑。迷惑颠倒的人没智慧,他肾脏就有问题。

末后一个字是信,诚信,对人要真诚、要讲信用,如果没有诚信,没有诚信是欺骗别人,他的脾胃就有毛病。所以,我们内脏要是出了毛病的话,你就好好的去修这五个字,这五德,认真的去修仁义礼智信。怎么个修法?给诸位说,全在《弟子规》里头。真正把《弟子规》学好了,统统落实了,你身体里本来有疾病的自然会好。真正好的中医他懂这个道理,药物对你的帮助只有三分,七分是你觉悟了,你心态转变了,我知道无条件的爱人、爱物,仁民爱物。我懂得道义,我知道谦虚,我知道尊敬别人,我不再迷惑,我不再欺骗人,你的内脏里面的问题统统可以恢复正常。

(文摘恭录-大方广佛华严经 (第二〇九八卷) 2010/2/3 档名: 12-17-2098)

△TOP

王烈。字彦方。以义行称乡里。有盗牛者。主得之。盗曰。刑戮是甘。乞不使王彦方知也。烈闻。使人谢之。遗布一端。或问其故。烈曰。盗惧我闻其过。是有耻心。耻恶必能改善。故以此激之。后有老父遗剑于路。一人见而守之。至暮。老父还。寻得剑。问其姓名。乃盗牛者也。诸有争讼曲直。将质于烈。或至途而返。或望庐而还。其以德感人若此。世乱。避世辽东。夷人争奉之。曹操遣征不至。年七十八卒。(独行传)

王烈东汉太原人(今山西省阳曲县西南)字彦方,为人正直好义,平居以德行感化乡里,乡里人人都非常敬重他。

有一次,有人偷牛,被失牛主人捉到了,偷牛的跪地请求说: "请把我送官法办,我甘受王法制裁,但求不要让王彦方知道。"王烈听到消息,立刻派人来向失主谢罪,并送布一匹给那偷牛的。大家都觉得奇怪,有人询问原故,王烈说: "这小偷,怕我知道他的过错,可见他有羞耻心,有羞恶之心的人,必能改过向善,所以我这么做,就是要激励他能改过自新。"

后来有老父遗失一把宝剑,有一人捡到了,就在路旁看守,等候失主来认领,直到黄昏,老父回来寻找, 便将宝剑奉还,老父非常感激,问他姓名,竟然是以前那偷牛的。

乡里百姓,凡有争讼曲直的事件,都去请求王烈排难解纷,断定是非,由于王烈平素德教影响,有的走到 半途,忽然愿意放弃争执,双方和解而回来的,有的望见王烈的屋舍,就感到惭愧,彼此相让而回来的。可见 王烈盛德感化之深,已远胜过刑罚的力量。

后来遭逢世乱,王烈避居辽东,当地夷人,受他的教化,也都争相敬奉他。曹操闻知,派人来征召王烈为官,王烈婉辞不去。一生高洁,享年七十八岁善终。

("历史感应统纪语译"连载五十三)

■ 心得交流: eb19196同学的学佛心得

△TOP

题目: 听经的体会

末学经过六、七个月的听经,一直在网上听净空老法师讲解《无量寿经》,这当中我非常认真仔细听或是记,可以说几乎是听一集记一集,当中也确实切入境界,得到一些受益。但是随着修学一步步、一层层地深入,我发现越来越大的困难是来自妄想杂念太多,没法克服,有些时候会得到一些克服的效果,能克服时印证了老法师的话,要随顺佛号,一定能克服妄念、杂念。

讲经我还是每天不间断地听,坚持不断,最近在执行公司任务时,与我们的老板聊天,与其说是聊天不如说是给我上了一堂课,在这堂课中我明白了,也发现了我们老板的一片苦心,他一直在不执辛苦的教导手下或是说我们这一代年轻人,我没学佛之前不能体会或是不能深入体会老板的一片苦心。昨天的这一堂课我真正明白了,可是他也老了。

在聊天中,我发现了自己学佛的一个大问题,就是我现在所学到的依佛法来说就是事相,也就是佛法的样

子,不是真实体。而真实之体是佛经,不在讲义。我一直听讲解,老法师为了使听讲者听明白、理解、明理, 所以讲解都从生活中最易懂最显见的事相上讲,唯一的目地就是要我们听者明白其中的道理,讲解里藏着极深 的道理,仿佛触手可得,又仿佛遥不及。

慢慢我明白了佛经的重要,学习应当从佛经开始学,先将《无量寿经》倒背如流,之后再听讲解。因为佛 经是不变的真理,变化的是社会现象、人事环境。撑握了不变才能明白所变。

(文章来源"佛陀教育网路学院-心得交流")

■ 答疑解惑

问: 为什么说大乘学人唯一的善根是精进?

答:大乘是建立在小乘的基础上。小乘的善根是无贪、无瞋、无痴,大乘菩萨这个全部都做到了。《金刚经》是大乘菩萨最低的水平。《金刚经》说,"若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨"。菩萨已经断了四相,他不造业了,他决定没有我,没有我执,没有我所,决定没有贪瞋痴慢。菩萨要作佛,就在这个基础上不断的精进,他就成功了。"精进",精是纯而不杂,"一门深入";进是不退转。佛经上讲不退转有三种:一、位不退,绝对不会退转作凡夫;二、行不退,绝对不会退转作小乘;三、念不退,只有一个目标,求无上菩提。

精进必须以三善根为基础,三善根就是五戒十善的圆满。不杀生、不偷盗、不淫欲、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪、不瞋、不痴,这十条做到了,你才算是一个善人,有一条做不到,善就不圆满。完全没有做到,你学佛不会有成就。出家、在家都不例外,是以十善为基础。

问:如何做一个好居士?

答:佛劝勉我们要福慧双修,对自己、对社会、对一切众生,做出真实利益。《无量寿经》教给我们"住真实慧",这是智慧;"惠以真实利益",那是福报,福慧双修。有智慧没有福报,想做一点事情障碍重重,做不成功的;没有人服你,没有人肯听你,没有人肯帮助你,没有福。所以福跟慧,佛经上比喻,车的两个轮,鸟的两个翅膀,少一个都不行。

(节录自20-14-0510 九九年早餐开示)

■ 净空老和尚网路直播台

△TOP

◎净空老和尚最近讲演资讯:香港时间 9:30~11:30、16:00~18:00,直播《净土大经解演义》,详细内容请参考网路直播台。

■ 法宝流通

△ TOP

- ◎净空法师讲演音带、VCD及书籍, 皆免费结缘, 请就近向各地净宗学会索取。
- ◎台湾地区同修索取法宝,请至"华藏净宗学会弘化网-法宝结缘"
- ◎大陆同修若欲索取 净空法师讲演带及法宝,请与"香港佛陀教育协会"联络: amtbhk1@budaedu.org.hk。
- ◎若欲了解相关儿童读经讯息,可至"大方广网站"、"中华少儿读经网站"。
- ◎德育故事及太上感应篇之动画片,请至"妙音动画"。

■ 信息交流 <mark>▲TOP</mark>

- ◎诚邀全世界各净宗学会,提供贵会的佛事活动消息,利用敝刊为世界佛教徒提供学佛信息。请寄<u>amtb@amtb.</u>tw
- ◎有任何修学上的问题,来信请寄amtb@amtb.tw。

说明:所有问题的产生都源于听经闻法不够透彻,时间不够长久,所以最好的方法就是多听经、读经,所有问题自然迎刃而解,答案自在其中。"净空法师专集网站"也陆续将净空法师所回覆过的问题,刊在<u>"年度问答"</u>、<u>"分类问答"</u>中,并加以分类整理,或者至网站的"全文检索"去搜寻。所以,同修们有学佛上的问题时,请先参考此分类中的问题,或许您的问题已经有其他同修问过了,希望您从问答的分类中,能找到解决的方法。若无法找寻到解答,请再将问题传到<u>amtb@amtb.tw</u>,我们会汇整同修们的来信,并敬呈 净空法师。但回覆时间不定,需待净空法师有时间时,开辟一个"学佛问答"时段,专为同修们解答,也会陆续刊登于"答疑解惑"一栏中。阿弥陀佛!

- ②"佛陀教育网路学院"成立缘起:我们常常收到各地网路同修来信,皆言及虽有心学佛,却不知从何学起,应如何听经学习。又 净空老和尚的讲演有大小性相,各个宗派的经论典籍,法海深广,初学者不知修学之次第,何者为先,何者为后,以故学而不得其宗旨,始勤终惰,退悔初心,实为可惜!今"佛陀教育网路学院"之成立,正是针对上述缘由,将现有网路的文字(教材)与影音(讲演画面)合为一体,如同"网路电视台",为世界各地真正有志于学佛者,提供一个方便快捷,随时随地不受时空限制的网路修学环境。网路学院一切课程之排列,皆是以净空老和尚为"澳洲净宗学院"所订之课程,从初级到高级,从本科到专科的修学次第,也是为实现"澳洲净宗学院"将来能真正达到远距教学的前哨站。今日社会是科技进步、资讯发达的时代,要善用高科技宣扬妙法,阐释正教,令佛法传递无远弗届,才将进一步利益更多学人,将般若文海遍及环宇,使一切有缘众生得佛正法薰习之机会。若有心想修学的同修,可至"佛陀教育网路学院"参观访问。
- ◎ "净空法师英文网站"网址为http://www.chinkung.org/, 此网站主要以配合 净空法师的和平之旅,同时接引国外众生认识佛教。提供 净空法师多元文化理念及国际参访等及时相关资讯,并以和平之旅为主轴,摆脱宗教色彩。敬请诸位同修将此网址广为流通给外国同修,让他们更有机缘认识佛教,功德无量!
- ◎ "~~净空法师专集大陆镜像站~~"网址为<u>http://www.amtb.cn/</u>,更方便大家记忆。大陆地区同修可以就近访问这个网站,现已全面改为简体版。若同修于浏览中有发现任何问题,欢迎来信告知,请至amtb@amtb.tw。

净空法师专集网站

佛陀教育杂志由华藏净宗学会网路讲记组恭制 地址:台北市大安区信义路四段333之1号2楼

> 电话: (8862) 2754-7178 e-mail: amtb@amtb.tw