

淨空法師講述

講記小組恭敬整理

學爲人師 行爲世範
(三)

社團法人華藏淨宗學會印贈

學為人師
行為世範（三）

目 錄

一、示修持方法	1
依教奉行才能證果	1
疾病的三種根源	9
佛七的真實意義	16
緣與懺悔	20
超薦的重要意義	26
覺悟的條件	34
落實華嚴境界	41
解行相應	44
一切法從心想生	58
如何修行	61
養生之道	67
談布施	73

二、勸深信因果 81

挽救劫運 81

依報隨著正報轉 86

談因果 92

三、明佛陀教育 98

如何建立共存共榮的多元文化 98

佛法修學目的 104

入佛知見 111

教育是解決災難的根本之道 119

四、倡孝道師道 126

九九年在雪梨松柏高齡中心談話 126

五、談習講方式 135

弘法人才首重德行 135

弘法首重品德 142

講經祕訣與修行方法 147

六、論在家善信 154

掌握機會 成就道業 154

七、答學佛疑問 160

談「和」 160

建道場 170

『養老院』是最有希望的工程 179

願力與欲望 189

談建立道場 196

三種真實 205

一切法無我 211

風水與命運 217

學為人師
行為世範
(三)

學為人師 行為世範（三）

淨空法師講述

此為 淨空法師於各地之早餐開示，尙未經 淨空法師鑒定，僅為 講記小組親聆音帶，摘要記錄，順文整理，草成此篇，供養讀者。

一、示修持方法

依教奉行才能證果

（990222 早餐）

世尊常說，「人身難得，佛法難聞」，這是說我們有幸得人身，而且有機會聽到佛的正法，應當要珍惜此殊勝之因緣。這些年，我們認真學習佛的教誨，在現實生活上得到了證明。最淺的常識，佛講的「因緣果報」，我們很冷靜、細心去觀察，確實財布施得財富的果報，法布施

得聰明智慧的果報，無畏布施得健康長壽的果報。能明白此理，了解事實真相，生活在世間，心情自然就穩定，所謂「心安理得」；道理明瞭之後，心就安了。

在《了凡四訓》中，了凡先生與雲谷禪師在禪堂裡，坐了三天三夜，沒有起一個妄念，這是一般人做不到的。一般人妄念紛飛，分別執著太多，這就是經上講的「凡夫」、「可憐憫者」。禪師說：「你的功夫不錯！」他說：「我沒有功夫，我的命被孔先生算定了，一生的休咎、吉凶、禍福，都是命裡安排好的，打妄念也沒用處，所以就不打了。」了凡先生雖然明白事實真相，但沒有透徹明瞭，也就是知其當然，不知其所以然。所以，禪師為他開示，將所以然之理告訴他。他依照禪師的教導，認真努力去做，真的改變了命運。所以，明瞭道理與事實真相，才能改變命運，創造命運。

菩薩有五十一個階級，每個階級所了解的道理與事實真相都不同。最低的是圓教初信位菩薩，所明瞭的比了凡先生高出太多了，但在佛法裡是屬於階層最低的菩薩，到如來果地才是究竟圓滿透徹的明瞭。所以，佛家的教學，無非是教導我們了解宇宙人生的真相而已。真正明瞭真相，就是法身大士，是圓教初住菩薩的果位。初住以下，雖明瞭而沒有透徹，只是解悟，沒有達到證悟。譬如，佛說一切眾生就是自己的法身，我們深信不疑，這是解悟，但沒有證實，還不能將一切眾生真的看作自己，眾生與自己之間仍有差別。若是對待一切眾生，真的與對待自己一樣，就是證悟，這是法身大士。

我們現在雖然懂得這些道理，但還做不到，這就是解悟，不是證悟。李老師常說，解悟不管用，該怎麼生死，還是怎麼生死，無法脫離輪迴，證悟才能脫離輪迴；不但脫離輪迴，而且脫離十法界，證得一真

法界。一真法界才真正得大自在，得幸福美滿。十法界裡的美滿、幸福不是真的，「真善美慧」是有名無實；一真法界才是真實的，「真善美慧」都是事實。佛陀對我們的期望及勉勵，是希望我們在一生當中證得。佛所說的是我們一定能做到的，問題是「你肯不肯做」。佛教我們將心量拓開，愛一切眾生像愛自己一樣，這就是行，解行要相應才能證得。

世間有些野心家，想做世界的主宰，能否做到？能。佛在經上講，此世間最大的國王是金輪王，統治一四天下，就是統治太陽系。為何稱為輪王？他以輪寶作為交通工具及武器。這使我們聯想到，近幾十年來，世界各地傳聞的飛碟，大概就是輪王的輪寶。可能是輪王派遣部屬，到此地來巡視。他們乘著輪寶，一天一夜可以走遍一四天下，也就是一個太陽系，這是一般的講法。

若照黃念祖老居士的講法，一個單位世界是一個銀河系；換句話說，金輪王統治的範圍是一個銀河系。他的輪寶在二十四小時內，能周遍遊歷整個銀河系。輪王何以能統治如此大的國家？經上說，他以「十善業道」和「四無量心」，得此大福報。摩醯首羅天王是天王福報最大的，金輪聖王是人間福報最大的，都是修積功德而成就的，決不是以武力、霸道成就的。

在中國，秦始皇用霸道，三十幾年就亡國；在近代，希特勒用霸道，亦復如是；日本人用霸道對中國發動戰爭，八年就幾乎滅亡，最後無條件投降；這是在事實上證實霸道不能成就。在中國歷史上，建立王朝時間最久的是周朝，享國八百年，就是實行仁政，以「五倫」、「八德」來治理天下。而周朝末代的子孫，不遵守祖宗的教誨，不仁不義，最後招致亡國。倘若他們仍遵循祖宗的成規，周朝就不會亡國。

所以，仁慈、真誠、愛人，無條件的幫助別人、成就別人，這是世出世間真實的福報。真正的福報不是自己享受，是一切眾生享受，因為一切眾生就是自己。如同一位真正愛護子孫的老人，自己辛勤的耕耘、工作，就是希望兒孫過得幸福、美滿。他將兒孫看作自己，兒孫享受就是自己享受，這是世間人。諸佛菩薩是將一切眾生看作自己，實際上一切眾生真正是自己。這是說明生命是一個整體，盡虛空、遍法界是自己生命的共同體，亦即是一體。

若將虛空法界比作是一個人身，一切眾生就是身體的每個細胞。每個細胞都是自己，每個細胞都是平等的。雖然各個功能不相等，眼能見，耳能聽，但無論是眼、耳、鼻，或是內臟、四肢、皮膚、指甲，分析後皆變成分子、原子、電子，所有的組織完全是相等的，這是平等。所以，盡虛空、遍法界是一個自己，這是佛知佛見。

華嚴宗常講「作法界觀」。過去有些老法師，如隆泉法師、智光法師和南亭法師都是學《華嚴》的，他們在《華嚴經》上，看到祖師大德講的「作華嚴觀」。何謂「華嚴觀」？在日常生活當中，認真去做，認真去學，盡虛空、遍法界是一個自己，這就是華嚴觀。所有一切眾生，就像身體每個部位的細胞；不同族群就像不同的器官，少一個族群，人就會生病。所以才曉得，各種不同的族群，組織起來是一個圓滿、美好、完整的生命共同體，這樣你就會愛一切不同族群的眾生。所以，我們對於各種不同的文化、族群、宗教，以真誠心去愛護，全心全力去幫助，這就是《華嚴經》的落實。所謂落實，就是《華嚴經》的證果。「信、解、行、證」，證就是落實，完全落實在現實生活中，現實的生活就是「佛華嚴」，我們才得真正的受用。

釋迦牟尼佛當年在世示現的榜樣，我們要細心體會，認真學習，在

一生中，就能過佛菩薩的生活。這樣，你就成佛、成菩薩，前途無限光明。這是諸佛如來對我們的期望，在這一一生中決定可以證得，只要真正依教奉行。佛教我們做的，認真去做；佛教我們不許做的，決定不做，就能證實經上所講的事實真相，就能得到佛法的真實受用。

疾病的三種根源

(990225 卅餐)

疾病的根源有三種：

第一是生理病。《華嚴經》講，虛空法界一切諸法，皆是「唯心所現，唯識所變」。這是佛法的基礎、根本，一切諸佛就是從此基礎上建立佛法，為眾生宣說無量無邊的法門。所以，事實真相是「依報隨著正報轉」，正報是心識，能變能現的是正報，所變所現的是依報。若依報一切都能隨順正報，所謂是「隨順自然生態」，這是最健康、最美好的。

身體是個小宇宙，每個器官、每根微血管、每個細胞，若能隨順自然生態，就可百病不生。反之，不能隨順自然，就會生病，這是屬於生理上的病源。這個自然就是自己的心性，佛說「真心離念」，真心沒有

一個妄念就是自然。由此可知，起心動念是妄想、分別、執著，就是違背自然、違背心性，於是破壞了我們的器官、血脈、細胞等組織，這是疾病產生的原因。所以，心地愈清淨，病痛就愈少，業障也就減輕。所有的麻煩都從妄想而生，這不但是痛苦的根源，也是六道生死輪迴的根源。我們明白這個道理，就要修清淨心、平等心、真誠心，回歸自然，回歸法性。

回歸法性，就是「法身菩薩」，永遠沒有生死、沒有煩惱、沒有病痛。這樣的境界，就是一真法界、華藏世界、極樂世界，以及諸佛菩薩的報土都是如此。眾生迷失了自性，違反了自然，所以才遭受種種苦難。真正有志氣、有智慧之人，會找尋苦難的根源，並將之消除，恢復到最健康、最幸福的長壽之道，亦即《無量壽經》講的「無量壽」。無量壽是每個人本有的，就是因為有妄想、分別、執著，才會變成生死輪

迴，造成這種惡相。

第二是冤業病，就是冤家債主纏身。《慈悲三昧水懺》是最顯著的例子，記載了唐朝悟達國師的公案。悟達國師是十世高僧，修行功夫很好，持戒精嚴，善根不昧，連續十世出家修行。到第十世智慧福德都很有成就，於是做了帝王的老師。這不是一世的修行，而是很多世的修行，智慧福德的累積，才能作帝王師。假若他能遇到淨土法門，早就到極樂世界作佛了。

悟達國師接受皇帝供養沉香寶座（以沉香雕成的太師椅），因此心生歡喜（歡喜是煩惱，屬於七情五欲：喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲）。一念的歡喜之心，護法神就離開了，冤家債主找上身，得了個人面瘡，苦不堪言。皇帝找一流的大夫為他診斷，也沒法子。他生生世世是真用功，只是現前接受供養，心生歡喜而煩惱現前。所以，佛交代出

家弟子要「以苦為師」，是非常有道理的。有很多修行人，一接受信徒五欲六塵的供養，就回到阿鼻地獄去了。所以，釋迦牟尼佛示現的榜樣，是三衣一鉢、樹下一宿、日中一食，絕對不會退墮。

人面瘡是悟達國師宿世的冤家債主，過去是他的同事，被他害死了，所以怨恨結得很深。他是個修行人，有護法神保護，雖然冤家生生世世環伺身邊，仍然不能貼近。於是到了第十世，終於有了機會，冤家就附身了。他有這個難，佛菩薩知道；《金剛經》中，釋迦牟尼佛囑咐大菩薩要常照顧小菩薩。悟達國師早年作小和尚時，遇到一個長了毒瘡的乞丐，臭味難聞，沒有人願意接近這個乞丐。他看到之後，生起慈悲心來照顧，並用口將毒吸出來。以後乞丐病稍微好一點，就告訴他：「你將來若遭遇困難時，你來找我，我住在四川一個山上，山上有兩棵松樹」。

悟達國師遭遇人面瘡後，忽然想起了這個乞丐的話，所以就到四川去找他。照著他的指示，果然看到這兩棵樹，他到那裡去祈求，忽然看到一個大道場。從前生病的乞丐，就是迦諾迦尊者示現，是一個大阿羅漢，來試試他有沒有道心、慈悲心，也知道他將來會有人面瘡的災難。後來，迦諾迦尊者用慈悲三昧水洗人面瘡，人面瘡開口說話，說出過去生中的業緣，悟達國師這才完全明瞭。迦諾迦尊者為他們調解，冤家離開了，悟達國師的病就好了。

所以，一個人在世間，不要與人結怨，非常重要。人家毀謗我、侮辱我、陷害我，要甘心忍受，決不能有一絲毫報復的念頭。若有一絲毫報復的念頭，就冤冤相報沒完沒了。他今天侮辱我、陷害我，甚至於殺害我，必定是過去生中我曾經害過他、侮辱過他，今天他對我如此，這個帳就了結，一筆勾消。所以，一切要做還債想，來世再相遇就是好朋

友，不會再做冤家對頭。因此，決不能有一絲毫傷害別人的心，不能有一絲毫傷害別人的行為，這就是修行，你才真正有福。

不可與一切眾生結怨，連一切畜生都不可以結怨。《楞嚴經》云：「人死為羊，羊死為人」，人吃羊肉，人死了以後變羊，羊死了以後變人，人又吃羊肉，生生世世吃來吃去，冤冤相報沒完沒了。報絕對不會報得恰好，總是會過頭，每一世都過頭，到後來就造成了大劫難。《文昌帝君陰騭文》中，有一段說明文昌帝君過去生中所造的殺業，由很小的殺業累積到十幾世，就變成嚴重的殺業，果報都在阿鼻地獄。這是疾病的第二種因緣。若遇到這種疾病，以誦經、念佛、修積的功德迴向，這是調解。他接受了，問題就解決；他要是接受，還是有麻煩。

第三是業障病，不屬於生理，也不屬於冤業，是自己造作的惡業太多。這種病，醫藥沒有效果，誦經、拜懺、迴向也沒有效果，只有用真

誠懺悔心才有救。換句話說，要以真誠心修懺悔法，改過自新，「諸惡莫作，眾善奉行」，才能消除這種病苦。所以，凡是病痛必有原因，將原因消除，才能恢復真正的健康。

這三種病，在現前社會裡常常見到，得病的人若自己知道病因，如教修行，無一不得救。這些事情，唯有佛法講得透徹、圓滿，我們學佛也必須要知道。有健康的身體，心地清淨、平等、慈悲，菩提道上的障礙就減少，修行證果就能一帆風順。

佛七的真實意義

（990322 早餐）

【佛七目的】

佛七不是法會，若將之看作法會，那就是湊熱鬧，意義不大。佛七真正的目的是放下萬緣，希望在這七日當中，一心專念阿彌陀佛，得「一心不亂，心不顛倒」之結果。一心不亂功夫有淺深不同，端看你放下多少；放下得多，一心功夫就深；放下得淺，一心功夫就淺。一心有理一心、事一心和功夫成片，功夫成片是最淺的事一心，但決定有把握往生西方極樂世界。

【功夫成片】

何謂功夫成片？佛號念熟了，真正在二六時中（即二十四小時），妄念不起，只有佛號；念時有佛號，不念時也有佛號。很多同修有這種

經驗，但是時間短暫，不能保持長久；若能長久保持，即功夫成片，這是好境界。

【如何放下】

必須曉得，妄想、雜念、分別、執著，決定破壞正念。我們應當有高度警覺心，不能捨棄妄想雜念，就不能往生，無法脫離六道輪迴。如何解決？仍是一句老話，「要放下」。在日常生活當中，念念為眾思想，念念為社會想，不要想自己，就容易放下。世間人之所以放不下，起心動念都想到自己，這是大障礙。諸佛菩薩、祖師大德在經論當中，為我們提示多次，我們讀了、聽了，依舊麻木不仁，仍是自私自利、保護自己的念頭。

美國人的思想，第一就是如何保護自己，這種思想在美國被認為是正確的。是否真的正確？不盡然。念念保護自己是增長我執，我執是六

道輪迴之根本。佛告訴我們「無我」，可見保護自己是錯誤的。無我就無輪迴，有我就有輪迴；有我，造的業是輪迴業；無我，造的業是淨業。佛經上說的「常樂我淨」的「我」是真我，我們現在執著身是我，這是「假我」。禪宗說得好，「父母未生前本來面目」，那才是真我。

真我是自性、法性、法身，找到真我就是成佛，就是法身如來。何謂法身？虛空法界一切眾生，即是法身。由此可知，我們常念一切眾生，常想一切眾生，就與法身、真我、佛道相應。念念自私自利，念念保護自身，這是絕大的錯誤。多少善法、真實功德，都被這種錯誤觀念障礙；不但障礙自己的善法功德，還造作許多罪業。此罪業是障礙一切眾生的善法，破壞大眾的功德，其根源都是「一念私心」。

尤其在現前時代，災難頻傳，這不是好預兆。我們要想救自己，首先要將自私自利的念頭捨棄。念佛也是為一切眾生而念，這不但是自

利，也是利他。我很認真努力的念佛，是為消一切眾生的災難，為求世界永久和平，不是為自己而念。眾生造業，不知道念佛，我代他們念佛，這是好心。縱然劫難不能消除，但能減弱、延緩、或縮短，此效果是肯定的。

新加坡的念佛堂常年佛七，講堂一星期講經十四小時，目的就是為一切眾生祈求消災免難，祈求社會安定和平，不全為自己。為眾生是真正為自己，為自己念佛會懈怠懶散，為眾生就不敢了。我若不認真念佛，眾生就不能得救；我認真念佛，災難就能化解；換句話說，能否化解劫難，能否減緩劫難，我有責任。我應當以清淨心、真誠心、慈悲心勇猛精進，將這句佛號念好，身心世界一切放下，自然就有感應。

緣與懺悔

(990327 甲餐)

【示現往生】

此次達拉斯佛七當中，馬老居士往生，我們聽了非常歡喜。「三轉法輪」——示轉、勸轉、證轉，馬老居士在佛七當中示現往生，為我們做了證明。這是念佛殊勝的功德利益，我們應當要效法學習。世間一切法都是假的，只有往生不退成佛是真的，此機緣我們必須要把握住。

大慈菩薩說，能在這一生當中，勸兩個人往生，就比自己精進；能夠勸一、二十人往生，就功德無量。勸的人愈多就愈殊勝，自己念佛功夫雖差一點也能往生。所以幫助人往生，是世出世法最大的功德。

【緣】

念佛而不能往生，第一是善根福德因緣不足，《彌陀經》云：「不

可以少善根福德因緣，得生彼國」。第二是聽經太少，對於佛所說的道理、事實真相，沒有契入，不能理解，依舊生活在煩惱妄想雜念之中，故功夫打了很大的折扣。功夫不得力，念佛很難有成就，總不外乎這兩種因素。善根福德能否成熟，「緣」太重要了。這正是善導大師在《觀經疏》中所說的，九品往生總在遇緣不同。換句話說，若遇緣殊勝，縱然善根福德差一點，可以補足，這一生也決定成就。可見，緣對我們太重要了。

道場是緣，善友是緣，聞法是緣，世尊當年在世，為我們示現四十九年天天講經說法不中斷，這就是為我們做增上緣，使善根福德差一點之人，用聽經的方法來補足，這一生也能成就。

【正法道場】

佛家的道場，自古以來，都是以講經說法教學為主。佛法的衰落，

也不過兩百年的歷史。衰落的原因，就是寺院裡不講經。不講經，不懂得修行的理論、方法，縱然修行，也是盲修瞎練，得不到諸佛菩薩加持，反而招致妖魔鬼怪的擾亂，這是道場衰敗的原因。我們明白、了解，所以希望建立一個正法道場，報佛恩，報眾生恩。

正法道場要天天講經，但是現在講經的法師少，我們利用科技的便利，保留講經的錄影帶、錄音帶，做成 CD、VCD，無條件提供給大眾。這樣，你就可以天天聽經。若你沒有這麼多錄像帶，就重複聽，聽十遍、二十遍，鍥而不捨，道理就漸漸明白，心也愈來愈清淨，愈來愈定，這樣魔事就少了，魔不得其便，魔想擾亂也找不到機會。只要你真幹，魔也會受感動，魔不但不擾亂你，也來護法，這是我們要曉得的。所以聽經比什麼都重要。

道場要有學、有道。「學」是天天講經、聽經；此地的「道」，是

採取持名念佛，佛堂裡佛號不中斷，念佛人不中斷。有道、有學才能「上報四恩，下濟三苦」。

【放下】

世出世間這些拉雜事情要放下，放下不是事上放下，是在心裡放下，心裡面毫不沾染。出家人住持道場，要維護道場，所以要策畫種種活動，幫助大家修學，這是事。放下是心裡不落痕跡，永遠保持「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」。心地「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，行持自行化他，化他是接觸一切大眾，與「看破、放下、自在、隨緣」相應，再加上「念佛」，我們就住在正法中。提出這十句目標，希望我們起心動念、言語造作，點點滴滴都相應。如何能做到恰到好处，這是學問、功夫，要多學，多體會。佛家修行原則很多，總持（即一般講的綱領）不是一個；掌握住每個綱領，都能貫穿一切諸法。

【懺悔】

對於業障深重之人，懺悔很重要。台北三重妙音淨宗學苑，三個月舉行一次發露懺悔，所有同修在一起，檢討自己在這三個月當中，做錯了哪些事情，毫無隱瞞的說出來，改過自新。這就是佛門講的「自恣法會」，從前是一年一次，現在我們業障重，一年一次不行了。三重妙音淨宗學苑三個月舉行一次，此作法值得推廣。

新加坡李木源居士，他不是一年一次發露懺悔，也不是三個月，他是天天懺悔，天天發現自己的毛病，天天改正自己的錯誤。所以這兩年來，這個道場如此興旺、殊勝。任何人對我們的批評，我們都樂意接受，認真反省，有則改之，無則嘉勉。多數批評人與我們接觸得很少，對我們並不了解，有許多誤會。但是他說出來也好，我們沒有這個毛病，則勉勵不要犯過失；若有，他為我們指出來，我們很感激，立刻改

過自新，這都是善知識。這樣學佛，一生活活在感恩之中，這是真正的幸福、美滿。有良好的修學態度，這一生道業才能成就，生活才會美滿。人家說我們的過失，聽到就不高興，這是絕大的錯誤，這是迷惑顛倒，毛病、過失永遠改不過來，這是道業上的大障礙，如何能成就！世出世法成就之人，勇於改過，歡喜接受別人的批評。

超薦的重要意義

（990330 早餐）

三時繫念佛事，從淺處看，是孝道的顯示，儒家所講的「慎終追遠」，效果是「民德歸厚」。這是良好的教育，教導我們孝親、報恩，這是德行之根本。自古以來，中國人就注重孝道，特別著重祭祀祖先。在「古禮」裡面，對於祭祀很慎重，禮節相當繁瑣，其用意非常之深！

若是深一層去觀察，在佛法裡面，此意義更重大。在《地藏菩薩本願經》中，世尊具體說明，超薦真有效果。婆羅門女、光目女，她們的親人，生前造作極重的罪業，死後墮入地獄。設法將親人從地獄救度出來，這是孝子之心。能否做到？能，因為佛說：「一切法從心想生」。有真誠心、慈悲心，依照佛教的理論方法去修學，就能達到目的。若只有超度形式，而沒有實質轉變，就達不到；只可以說做比不做好，實質

上的效果很難講。

《地藏經》所用的方法是念佛，可見念佛之法非常殊勝。念佛一定要念到有功夫，才能產生效果；若念佛沒有功夫，念得再多，境界轉不過來，超度的效果就達不到。婆羅門女念佛一天一夜，在定中見到地獄，遇到鬼王告訴她，她母親生到忉利天。為何她能生天？因為她有個孝女，依照佛的教誨超薦她，不但她生天，跟她在一起受罪的這些地獄眾生，也都沾光生天了。她念佛一天一夜有何轉變？「轉凡成聖」。她得一心不亂，得一心不亂就是聖人，不是凡夫，所以鬼王稱她「菩薩」，這是定中的境界。由此可知，《彌陀經》上講：「若一日、若二日，至若七日，一心不亂」，此事不假。婆羅門女念了一天一夜，她的功夫淺深，我們不曉得，但她肯定得到「一心不亂」。一心不亂有淺深不同，有事一心、理一心。若是理一心，依照《華嚴經》上講，理一心

是四十一位法身大士；理一心淺深次第，就有四十一個等級。理一心如是，事一心亦不例外，證得事一心不亂，功夫相當於阿羅漢，見思煩惱斷了。見思煩惱沒有斷，只是功夫成片，所以她最低限度也是得事一心不亂。

婆羅門女之所以能轉凡成聖，是母親幫助她的；母親要是不造罪業，不墮地獄，她就不會念佛，她永遠是凡夫，所以母親的功德在此地，她就是憑此功德而生天的。我們懂得這個道理才曉得，要想超度家親眷屬，要發真心，自己真修，真正修行證果，功德迴向給他們。他們墮落，逼著我們非修不可，我不修，他們就不能得度，就要受苦；我真修，做出成績，他們就能夠離苦，所以相輔相成。

我們今天做佛事，依照儀規做一遍，我們的境界若沒有轉變，超度的效果就非常微薄。他在地獄道，還在地獄道；在餓鬼道，還在餓鬼

道。若超度之人在這一堂佛事中觀念改變，做到「轉惡為善」、「轉迷成悟」，被超薦者就得利益；若真能在佛事當中「轉凡成聖」，他必定脫離惡道。

光目女也是念佛，功夫就淺一點，沒有能得一心不亂，她得的是功夫成片，所以僅在夢中得感應。佛在夢中告訴她，她的母親脫離惡道，轉生在人道。婆羅門女的母親生忉利天，光目女的母親投生作家裡傭人的兒子。兩者相比，光目女功夫降了一等，效果也降了一等。由此可知，接受人超薦不容易。信徒拿錢恭恭敬敬請你為他超度，你超不了，但你收了這個錢，麻煩大了！我一生不敢做這件事，因為我了解當中的道理與事實真相。所以做佛事應當不收一分錢，以真誠心盡心盡力來做，對他們會有好處。若超度還要講價錢，討價還價，不但一點效果也沒有，還有副作用，這是我們要知道的。由此可知，只要自己真幹，自

己真有功夫，形式不要緊。

倓虛老法師的《影塵回憶錄》，記載一段故事，叫「八載寒窗讀楞嚴」。那時他還沒有出家，有幾位同參在一起學習《楞嚴經》，他們在這部經上用八年的時間，鏗而不捨。有這一分誠敬，也有一點功夫了。他們合夥開了一間中藥鋪，中午沒有生意時，其中一位在櫃台上打瞌睡。睡著時就彷彿在夢中，看到兩個人來找他，這兩個人是冤家債主。生前因為財物糾紛打官司，他打贏了，這兩個人打輸之後上吊死了。這兩個鬼走到他面前跪下來，他問：「你們來幹什麼？」「來求超度的。」他的心就定下來了，他說：「我要怎樣為你們超度？」「只要你答應就行了。」「沒有問題，我答應你！」就看到兩個鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀生天了，什麼儀式都沒有。

接著又看到兩個鬼魂，一個是他過世的太太，另一個是過世的小

孩。這兩個人也到面前來求超度。他答應了，就看著這兩個鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀也生天了。這是什麼道理？跟《地藏經》的道理一樣，他八年讀《楞嚴經》有了功夫。所以修持沒有功夫，鬼不來找你；他來找你，證明你的功夫可以幫助他。

所以我勸勉同學們，現在講台技術學會了，德行重要，有德行才能超度冤親債主。沒有德行，講經說法是福德，福德不能出三界，只是來生得好果報；講經說法是法布施，來生得聰明智慧。若有德行，講經說法是功德，以此功德迴向求生淨土，決定得生。這些道理與事實真相，我們都要清楚、明白，一堂超薦佛事、三時繫念，我們就知道如何作法。

「三時繫念」我曾講過，為何要講？不講不能契入境界。古大德常教導我們，讀經、研教要隨文入觀，隨文入觀就是契入境界，若這個文

不懂，如何能入境界！一定要將方法說清楚，讓所有參與者都了解，讀文時的感受就不一樣；換句話說，就是轉境界。雖然轉的時間不長，做完之後就忘記了；但在做的時候，能夠入幾分也好，也能產生一點效果。若真的契入而不退轉，功德就非常之大，被超度者真正得度。同理，修行任何法事對內容都要細說，都要好好去研究，最好參與者都能了解，這個佛事就無比殊勝。這些道理用現代科學方法來解釋，那就是波動的現象。修學、讀誦、念佛確實是有效果的，不但自己境界向上提升，對家親眷屬，乃至於對一切眾生都有好處。好處有多少、有多大，完全在自己的用心，心愈真誠、清淨、平等，效果就愈殊勝。若當中英雜疑惑、顧慮，夾雜妄想、煩惱，功夫就完全被破壞，要明瞭此理。

筆記小說裡有一段故事：明朝戚繼光是一位大將，他是一位很虔誠的佛教徒。有一次作夢，夢到一個陣亡士兵來求超度，求他念《金剛

《經》為他迴向，他答應了。第二天，他以很恭敬的心念一部《金剛經》，念到一半的時候，家裡傭人為他端了一杯茶，他沒有講話，用手搖搖告訴他「不用」，傭人就端回去了。那天晚上，夢到這個士兵來道謝，他說：「我只得了半部，因為你當中夾雜一個不用。」然後想到家人端茶，雖沒有說話，但念頭上有個「不用」。一部經裡，夾雜個「不用」，效果就減一半。到第二天，重新再念一部迴向給他。所以功夫最忌諱的是夾雜，一夾雜效果就沒有了。正因為如此，古人才說讀經不如念咒，念咒不如念佛，因為愈簡單、愈短，不容易夾雜。真正做到不夾雜、不懷疑、不間斷，那就是功夫。

覺悟的條件

（990406 早齋）

自古以來，覺悟的人不多。在淨土宗，東晉廬山遠公大師的時代，只有一百二十三人往生，這是我們在歷史上看到最多的一會。而在禪宗六祖惠能大師會下開悟的，也只有四十三人。從這些地方，我們很清晰的明瞭，覺悟的人不多。什麼樣的人能覺悟？徹底犧牲自己利益的人能覺悟，如果對世間名聞利養放不下，五欲六塵的享受放不下，恩怨的情執放不下，就不可能覺悟。真正覺悟之人，並非要特殊的天才。釋迦牟尼佛會下的周利槃陀伽是愚鈍之人，他在世尊會下時間不長，亦能證阿羅漢果，原因就是他能放下。

我們在多生多劫之前，就曾經學過佛，遇到佛菩薩，供養過佛菩薩，種植深厚的善根。為何不開悟？病根是我們的情執沒有徹底放下。

徹底放下情執之人，心裡只有一個念頭，就是為一切眾生服務。我們常聽說「為民服務」，此範圍小，這只是十法界裡的人法界。而為一切眾生服務，此範圍大，除了人之外，其他的九法界都包括了，這個心量多偉大！決定沒有自己，知道虛空法界一切眾生就是自己，為眾生服務就是為自己服務，此理很深。

若只為自己，不肯為人、為眾生，這是迷惑顛倒，迷失了自性，還害了自己，就是害自己生生世世永遠不能脫離輪迴；說得再明白點，永遠不能脫離三惡道。應當要曉得，我們生在人、天兩道很幸運，但時間很短促，佛經上的比喻說，我們是出來旅遊的，三惡道是故鄉，所以在三惡道的時間長。這是什麼原因？自私自利造成的，貪圖世間五欲六塵享受造成的。所以為自己害自己，為眾生才是真正利益自己。這些道理與事實真相，迷在六道、迷在情欲之中的人不懂，也不會覺悟。

今天我們非常幸運知道這些道理與事實真相，對於佛菩薩的大慈大悲，才能體會到幾分。也開始漸漸醒悟過來，能夠學習佛菩薩，捨棄自己的妄想、分別、執著，以真誠的愛心，無私的布施供養，無條件的幫助一切眾生，這樣的人才會覺悟，才會開智慧。智慧與煩惱是一樁事情，迷的時候，也就是我們沒有放下自私自利的時候，我們的智慧都變成煩惱。若我們放下妄想分別執著，放下自私自利，無量無邊的煩惱馬上就轉變成無量無邊的智慧。佛經上講：「煩惱即菩提」，菩提是智慧；「生死即涅槃」，這是一樁事情。佛菩薩何以有智慧？佛菩薩沒有自己，只有眾生，念念為一切眾生，這就是佛菩薩；念念想到自己的利益，這種人就是凡夫，佛菩薩與凡夫的差別就在此地。我們真正清楚、明白了，在學佛過程當中，才能做到「轉惡為善」，這是第一個階段。

我們從第一個階段，提升到第二個階段「轉迷成悟」；希望再提升

到第三個階段「轉凡成聖」。何謂凡聖？雖然轉迷成悟了，但是還無法脫離六道輪迴，那還是凡，脫離六道輪迴才稱作聖。六道以外是阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，此四種人是小聖，這還在十法界。佛法有小乘、大乘，這是小乘的聖者。超越十法界才是真正的大聖，即《華嚴經》上講的四十一位法身大士。大聖的觀念跟小聖不一樣，小聖慈悲、愛護、服務的對象，是三千大千世界的眾生，所以他的心量是三千大千世界。大聖的心量更大，是盡虛空、遍法界，無量無邊諸佛剎土裡的一切眾生，為他慈悲、愛護、服務的對象，這就是佛法講的大乘。超凡入聖是世尊、諸佛如來教導我們真正的目的，是希望我們作大聖，而非作小聖。

「心包太虛，量周沙界」，是大聖的心量。這兩句話，雖然讀的人、念的人很多，但心量還是放不開，還是不能脫離自私自利，只是用

這兩句話來讚美釋迦牟尼佛及諸佛如來，這兩句話永遠是別人的，不是自己的，這是我們的過失。這兩句是真實話，盡虛空、遍法界一切眾生的心量，都是包虛空法界的。由此可知，遍虛空法界是我們的真心，是我們本有的心量。佛說我們迷惑了，把這麼大的心量迷失了，現在變成很小的心量，連兩個人都容納不下。聽人家造謠、毀謗，就幾天都睡不著覺，這個心量多小！

我們學佛學的是什麼，自己要知道。上根人拓開心量，中下根人改過遷善，從事相上逐步改正自己錯誤的行為、想法、看法。上根利智之人從根本修，根本是觀念，即現在學術裡講的人生觀、宇宙觀；觀就是看法，對宇宙人生的看法。從根本修是將過去對宇宙人生錯誤的看法，立刻扭轉過來，與諸佛菩薩同一知見，《法華經》上講的「入佛知見」。只要觀念轉過來，思想、見解、言語、行為全部就轉過來了，這

是佛家講的上根利智。

上根利智之人畢竟是少數，我們能否做到上根利智，佛明白的告訴我們，這個沒有難處，總在遇緣不同。實在講，雖然說沒有難處，但還是有條件的。第一是名利心要看得淡，日常生活容易滿足，粗茶淡飯的生活能過得很自在、很快樂，這是好條件。第二是要遇到善知識，或者沒有遇到善知識，能遇到佛法，喜歡讀經。只要具備這兩個條件，長時薰修，鈍根也會變成利根，愚痴也會變成智慧，周利槃陀伽就是很好的例子。因此，我們要想在一生當中，薰習成上根利智，只要依照佛的教誨去做，向古大德學習，他們在一生當中能成就，我們在一生當中也能成就。所以，只要願意過最低水平的生活，再加上一個「好學」就行了。好學一定是向佛學習，向菩薩學習，向祖師大德學習，這哪有不成就的道理！

煩惱少，智慧開；煩惱斷了，智慧就圓滿。圓滿的智慧，圓滿的愛，圓滿的服務，佛家稱作大圓滿。這樣的人是少，正是善導大師所說的遇緣不同。我們今天很幸運，因緣具足，所以希望同修們要認真努力，我們一切為法界苦難眾生，我們不成就，他們就多受一天苦；我們早日成就，早日為他們服務，他們就早日脫離苦難。要常存此心，勉勵自己，勇猛精進，才能圓滿菩提。

落實華嚴境界

(990412甲餐)

新加坡居士林從上到下，一團和氣，諺語講「家和萬事興」，這是此地最大的特色。人與人相處的時間很短暫，緣分很深。上個月，我到香港講經，回程時在機場餐廳吃午飯，告訴大家，餐廳裡有很多人，這些人跟我們只有一面之緣，一生就見一次面。這一面之緣是多生多世結的緣分，否則一生都遇不到。一生只見一次面，只有一、兩分鐘的時間，為何不珍惜？為何看這個不順眼、看那個不高興，還要結這些怨仇？沒有必要。我們與任何人相處，都要和睦、真誠、有愛心，這是佛菩薩。如何培養這種心態？必須對事實真相多加理解。我們的家親眷屬、朋友，聚會、見面的時間比較多；佛講這是四種緣：報恩、報怨、討債、還債，若沒有這四種關係，一生當中遇不到。這四種緣都是情

執，情執就帶來煩惱，就搞六道生死輪迴。

《華嚴經》上說，宇宙虛空一切眾生與我們是一體，是一個生命共同體，佛陀對一切眾生的教誨，就是將這些事實講清楚、講明白，讓我們恍然大悟，真正徹底覺悟。現在許多科學家、哲學家，都在探討宇宙的起源、生命的起源，佛經上有很好的答案，即「唯心所現，唯識所變」，都是一念自性變現出來的。識就是妄想、分別、執著，因為有妄想、分別、執著，就千變萬化，變現出十法界；離開妄想、分別、執著，十法界就變成一法界，稱作一真法界。

所以虛空法界、一切眾生是自己，這就是佛法講的法身。你何時肯定、承認，虛空法界、一切眾生是自己，就證得清淨法身。佛出現在世間，講經說法，千經萬論，就說明這樁事實真相。了解這個事實真相，愛心自然就生出來，你會愛一切眾生，愛一切眾生跟愛自己一樣，知道

一切眾生就是自己。

現在災難頻繁，而且愈來愈嚴重，這對於有智慧、有學問、有德行之人，是很大的啟示，他能從這些地方認真反省，就會覺悟。要想生活過得幸福、美滿，第一個條件就是社會要安定，世界要和平。若有這種理念的人愈來愈多，災難就可以消除；縱然不能消除，也可以減輕，災難的時間也能縮短。許多宗教領袖都有此覺悟，這是好事情。我在澳洲參加過「多元文化論壇」，他們有一個「世界宗教和平組織」，共有三十多個宗教參加。

有一位天主教的神父提出來，他希望每個宗教在傳教、講道時，不要攻擊別的宗教。這個理念很好，這是真正有自覺。我聽了之後說，我們不但不能攻擊別人、批評別人，還要禮敬、讚歎別人。希望全世界所有宗教領導人都能覺悟，把互相尊重、互相敬愛、互助合作、共存共

榮，落實到信徒上，這個世間才有真正的和平安定。他們討論了好多年，都沒能落實，所以我將我們在新加坡的作法，提供給他們做參考，並邀請他們來參觀。

我們最近訪問了伊斯蘭教、回教、印度教（即婆羅門教）和天主教。新加坡有九大宗教，我們往來很親切。他們有需要幫忙的，我們全心全力主動的幫助，這是前所未有的事。我們也希望能夠落實到群眾生活上，所以想要辦一個「新加坡宗教和平嘉年華會」，預訂舉辦十天，這十天是所有宗教徒在一起聚會。這是不同族群的團結，不同宗教的團結。希望這個嘉年華會能辦得很成功，有助於社會安定，世界和平。我們會邀請其他國家的宗教領袖來參觀指導，希望這個活動能推廣到世界各地。我們籌備將培訓班擴充到佛學院，佛學院將來的課程，是每個宗教的課程都有。我們請各個宗教的傳教師，來為我們介紹他們的宗教教

義，他們的生活習慣、禮儀。我們先學習他們，讀他們的經典，以後，他就會讀我們的佛經。彼此互相了解，誤會、摩擦、隔閡就消除了，這才能做到大同，才能真正落實到共存共榮，互助合作。

新加坡政府對我們的這些活動很重視，他認為這對社會有正面的貢獻，所以非常歡迎。有人問我：「為何要這樣作法？」我說這是《大方廣佛華嚴經》的落實。《華嚴經》一展開，列出兩百七十多個不同的族群，不同的宗教、族群都在華嚴海會。西方極樂世界也是許多不同的族群生活在一起。我們要向毘盧遮那佛、阿彌陀佛學習，我們這個世界才會美滿，大家才能幸福。讀經非常重要，世尊不但教我們要讀經，還教我們要「深解義趣」。對於經典講的道理，要深深去理解，解得愈深、愈廣，運用就愈自在。一定要用在生活上，用在工作上，用在處事待人接物上，佛法學了才有真正好處。

解行相應

（990417 卅齋）

世間教學著重在品學兼優，中國古代有所謂「學而優則仕」；也就是說學問品德達到高度的水平，就可以擔任國家的公職，為人民服務。佛法的修學著重在「解行相應」，三皈依誓詞「皈依佛，二足尊」，二足尊就是解行達到圓滿。解是屬於慧，行是屬於福，解行是因，福慧是果報。所以成佛就是智慧與福報都圓滿，沒有一絲毫欠缺，此時就能全心全力為一切眾生服務。佛菩薩為眾生服務的項目無量無邊，所謂是「隨類化身，隨機說法」，所以服務的項目也是達到究竟圓滿。佛是我們的老師，學生要向老師學習，老師是我們最好的模範，老師一生為眾生服務，我們學佛也要發這個心願。有此心願，就要認真努力去學習、去實行。菩薩聞思修三慧，聞法、思惟是開解，修行就是把所理解的落

實到生活上，行與解相應就稱作德行，能明白、領悟佛的教誨。

修行法門無量無邊。歐陽竟無居士說：真正修行不拘形式。佛法在近兩百年當中，過分侷限於形式，形式雖有好處，但是迷於形式、執著形式就錯了，佛法是破妄想、分別、執著的。譬如，到念佛堂念佛是形式，要是過分執著非到念佛堂念佛不可，這是古人講的，「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。佛要怎麼念？中國的文字，「念」不是口念，念是「今」、「心」，現前這一念心。真正的念就是一念自性，這一念當中與佛相應，就是念佛。你的心是佛心，願是佛願，口是佛言，行是佛行，那就是真念佛、真修行，這樣才能普利一切眾生。

六祖惠能大師是真正修禪定者，他並沒有在禪堂裡面壁枯坐，而是在碓房裡劈柴舂米，天天幹活工作，那是修禪定。何謂禪定？外不著相謂之「禪」，內不動心謂之「定」。所以他一天工作二十四小時也不會

累，因為他在禪定當中。工作沒有著工作相，工作裡沒有分別、執著，所以不會累。我們今天做了幾個小時的工作，就覺得「我做了好多工作，好累！」所以就累了。人家是真正做到「作而無作，無作而作」，這就在禪定當中，禪定就是念佛，他的「心願解行」統統與佛相應。真正明白這個道理，形式就不是很重要，你就曉得怎樣真正念佛、真正用功，解行相應，品學兼優。心與佛的心願相應、相結合，故讀經是念佛，研究教理也是念佛。

講到究竟之處，心行與自性相應，那是真念佛，是圓圓滿滿的念佛。因為性就是佛，佛就是真如本性；真如本性是自己的真心，真心就是佛。更容易體會、理解的說法，就是起心動念不管是對人、對事、對物，與「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」這五種心相應，是真念佛。反之，那就是「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。果然與這五種心

相應，縱使一天到晚一句佛號也沒有念，也是真念佛人。

佛的心、願、解，表現在外面，就是「看破、放下、自在、隨緣」；「念佛」，是要做出念佛的樣子，這是化他。否則，勸別人念佛，自己不念佛，人家不會相信。真正念佛人的生活表現，決定是「看破、放下、自在、隨緣」。看破是對於世出世間一切理事、因果清楚明白。放下是心裡面對於世出世間法，一絲毫都不沾染；不是事情不做，事情照做，做得比別人還要積極、還要好，而心地清淨絲毫不染著。這是菩薩行，前面五種心是菩提心。能夠將之落實是真修行，能夠理解明白是真智慧。所以世尊一代時教，四十九年所說，歸納起來就是這二十個字。

學講經的同學每星期要到念佛堂念三十六個小時，因為你不去念佛，人家瞧不起你。像從前諦閑老法師是講經說法者，也是再來人。有

人問他：「你有沒有參過禪？」「沒有！」大家認為他只有解沒有行，所以講經就沒有人聽。於是他就到鎮江金山寺的禪堂去坐禪，做出個樣子，大家就相信了。上次，仁德老法師到此地來訪問，看到我們修學的方法，有解有行，他很佩服。

菩薩教化眾生不捨方便，這就是佛家講的「善巧方便」。我在講《地藏經》時，特別詳細解說「四攝法」與「四悉檀」，就是希望大家真正明瞭其中意思，這對現在人太重要了。四悉檀是諸佛菩薩服務一切眾生的最高指導原則，而四攝法是落實的原則。你要是學會了，你就會做人，你到處都受人歡迎，連妖魔鬼怪也歡迎你，這樣才能普度眾生；普度眾生用現代話講，就是服務一切眾生。所以諸佛菩薩在九法界到處受人歡迎，就是這個原因，我們應當要學習，應當要落實。你要是不好學習，不但你幫助別人，人家不接受，連自己修學也不能成就。

特別在現前時代，這個時代有災難。災難能否避免？非常困難。我們今天所做的、所學的、所修的，就是避免災難的方法。不但自己要避免，還要幫助社會、幫助一切眾生消災免難，我們不認真努力怎麼行？自己受苦受難無所謂，看到廣大的眾生受苦受難，不忍心！怎麼幫助？一定要求學問，要開智慧，要提升自己的品德。災難是怎麼來的？是從邪知、邪見、邪行裡生出來的。佛法講了一個最高的原理：「境隨心轉」，人事環境、物質環境都是隨心轉，依報隨著正報轉。人心善，災難就沒有了；人心不善，災難就來了。

災難肯定有，因為整個世界大多數人的心不善，我們住在這個地方是共業所感。生在這個年代，是幸與不幸，就在一念之間；有人認為自己心行善良，卻受大家連累遭這個苦難，很不幸；反過來想，我生在這個時代，眾生這麼苦難，我認真努力修學來幫助他們，那也很幸運。我

們要發願、要發心作救世主，到世間來才有意義、有價值，不是來跟大家一起受苦受難的，要把這種心理、念頭轉過來。至於能做多少，盡心盡力就是功德圓滿。

現在人生活，心是漂浮的，從前人無論過什麼樣的生活，居住在什麼樣的環境，心都是安定的。安而後有樂，整天心神不安，怎麼會有樂？今天的樂是打嗎啡、吸毒之樂。吸毒是比喻，爭名奪利，奢侈浪費，倫理道德完全毀棄，這就是吸毒；六根接觸六塵起貪瞋痴三毒，這就是吸毒，造極重的罪業。現前所受的天災人禍，這是「花報」，果報在三途。我們非常幸運遇到佛法，明瞭此事實真相。多少人迷惑在其中，永遠不會省悟，眼看著他造業、墮落，佛菩薩縱然慈悲，也無法救他。必須等他的罪業受滿了，省悟過來，佛菩薩才能度他。

佛法的經論看似容易，實際上字字句句含攝無量義。從深度上講，

其深無底，其廣無邊，任何一部經典，不僅一生學不盡，生生世世都學不盡。因為經典與自性相應，字字句句都是性德的流露，性德無有窮盡、無有邊際，道理在此地。佛在經論上教誡我們，要「深解義趣」、「廣學多聞」，但是一般人修學往往錯會意思，以為「廣學多聞」是什麼都要學，什麼都要聽，這是完全錯會了。廣學跟深解都是一門深入，一門怎麼能稱為廣學？一門見性就廣了，「一經通一切經通」，一經學通了，一切經都通了。

譬如圓有圓心，圓周上任何一點都能通到圓心，通到圓心一切就通了；通不到圓心，只能通一門，第二門就通不到。要如何通到圓心？一門深入。圓心是自性，圓周是自性變現的法相。佛家的圓心，宗門稱為「明心見性」，教下稱為「大開圓解」，淨土宗稱為「一心不亂」，名詞不一樣，意思是相同的。所以修學要專、要精。你要是從圓球上的點

點滴滴去學，永遠學不盡。你達到圓心，全部都包括了，世出世間法全都通達，才能開智慧，無量無邊的法門立刻就圓融了。

所以，圓球上任何一點（任何法門）都能通到圓心，這稱作「法門平等，無有高下」。不但佛法如是，世間法亦復如是。世出世法都從這一心變現出來的，一心是真佛。佛菩薩苦口婆心，千言萬語，反覆叮嚀，可惜我們把意思錯會了，依舊盲修瞎練。會學的人，一念之間，念頭轉過來就成功了。凡聖不隔毫端，就看這一念能否轉得過來。

在中國一千年前，《金剛經》最適合當時人修學，所以《金剛經》在中國流行最普遍。因為《金剛經》非常適合當時眾生的根性，但現代不行，沒有人懂得《金剛經》；縱然懂得了，實在講也做不到。而在這個時代，《無量壽經》最契機，最適合現代人修學。《無量壽經》教我們修行：「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清

淨無染」。此三句如何落實？就是十善。「善護口業，不譏他過」，就是不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；「善護身業，不失律儀」，就是做到不殺生、不偷盜、不邪淫（出家是不淫欲）；「善護意業，清淨無染」，對於世間法、出世間法，一切人事物，不貪、不瞋、不痴。這比《金剛經》容易太多了，講得很具體。若能將這幾句話做到，你的德行修養，在現前時代就很稀有、很難得。

這三句十善從哪裡做起？從不妄語始。若對人還不敢講真話，什麼都不要談了。外國人講「隱私權」，隱私就是不可以說真話，這是錯誤的。司馬光一生的成就，就是「事無不可告人言」，心地光明磊落。學佛從哪裡學起？「誠實」。有隱私很痛苦，這個也怕人知道，那個也怕人知道，這樣過得多難受，壓力多大。一切透明化，沒有一絲毫的隱瞞，就得自在、快樂。人生苦短，何必自己對自己那麼多約束，為何不

生活得快樂一點？佛得大自在，誠實的人得大自在，樣樣事情都要隱瞞的人很可憐。

我們今天提倡絕不好高騖遠，只希望能將五戒十善做好，念佛就決定得生淨土。五戒十善是德行，將佛陀在經中的教誨真正做到，真正落實，那就是品德的修養。念佛堂還是要去，五戒十善修好了，持戒念佛。在念佛堂是屬於影響眾，認真念佛，解行相應，令初學之人生起信心、歡喜心，這屬於自行化他。

一般人對出家人格外尊重、敬仰，不管你有無德行，穿上這身衣服，人家對你的看法就不一樣，你是佛弟子。所以我們要常常反省，我像不像佛弟子。怎樣才像佛弟子？天天接受佛的教誨，天天奉行佛的教訓，這就是佛弟子。經裡常講「受持讀誦，為人演說」，受是對於佛所教的完全接受，能信、能解、能行；持是保持，天天做，時時做，一刻都不放鬆。

我的觀念是出家人要住廣單，一般講通鋪，睡覺的時候大家互相看著，所謂是「十目所視，十手所指」，自己會約束自己，不可以放逸，道業才能有成就。如果一個人一個房間，就會放逸、懶散。從前寺院叢林，年歲老了，行動不方便者，才能有一個小房間。這是佛家講的「依靠眾」，自己煩惱重、習氣重，沒有辦法約束自己，希望靠大家的幫助。

佛法裡非常重視這個方法，這不是釋迦牟尼佛提倡的，是中國百丈禪師、馬祖道一和尚二人提倡的，這是中國佛教的特色。世尊當年在世，學生的智慧德行很好，都接受佛的教誨，各個都能認真修學。但是僧團還是做一個模範給我們看，日中一食，樹下一宿。每個人在樹下打坐，休息養神，也是互相看著。我們要能體會這種作法，這都是提供我們現前修學的好資料，能避免盲修瞎練，避免種種錯誤、過失，才能成就自己的道業，幫助社會大眾。

一切法從心想生

（990418 早餐）

佛講：「一切法從心想生。」對於一個人的生理產生影響的是心理，心理健康，生理就不會有疾病；心地清淨、慈悲，就不容易感染傳染病；清淨心能抗拒病毒，慈悲心能化解病毒。真正有智慧之人，能調適自己的身體狀況，無需借重外面藥物。佛法稱為內學，其原理就是《華嚴經》說的，「一切法唯心所現，唯識所變」。佛心最極清淨、慈悲，所以佛的世界、佛的依報環境，是最極圓滿。毘盧遮那佛的華藏世界、阿彌陀佛的極樂世界，是清淨心、慈悲心所現的。今天的社會環境濁惡到極處，是住在此世界的眾生，自私自利、貪瞋痴慢變現出來的。換句話說，心極不清淨，沒有慈悲心，感得現前濁惡的依報。由此可知，我們身體健康的狀況，與生活環境的勝劣，都是淵源於一念心性。

佛教我們求生西方極樂世界，怎樣才能往生？心要清淨，「心淨則佛土淨」。念佛要把清淨心、慈悲心念出來。若天天念佛，清淨、平等、慈悲不能現前，那只是跟阿彌陀佛結個緣而已，這一生不能往生。念到與清淨、平等、慈悲相應，就有把握決定得生淨土。蕩益大師講，「能否往生，決定在信願之有無」，這是往生第一條件；「品位高下，決定在念佛功夫之淺深」。功夫就是清淨、平等、慈悲，我們了解這個道理，明白事實真相，就曉得怎樣用功夫。

清淨、平等是自利，慈悲是利他。淨土法門是大乘法門，不是小乘，懷著自了漢的心態，不能往生。大慈菩薩說得很好，能幫助兩個人往生，就比自己精進；能幫助十幾個人往生，福德就無量無邊；能幫助幾百個人往生，你就是真正的菩薩。沒有緣分，另當別論；有機緣幫助眾生而不肯幫助，只著重自了，這種心態是往生的障礙。清淨、平等、

慈悲從何處顯示？起心動念都為眾生，都為佛法。修學淨土，專修專弘，弘修是一不是二。勸導別人就是勸自己，帶領別人念佛就是帶領自己，自他不二。「生佛不二」，眾生與佛不二，所以為眾生就是真正為自己。為自己不顧眾生，這對自己造成重大的障礙。

所以幫助別人才是真正幫助自己，障礙別人就是障礙自己。幫助別人是諸佛的心願，障礙別人是違背諸佛度生的願望，豈能往生？念佛念得再好，到自己生死關頭之時，必定業障現前。這些道理、事實真相都要懂得，我們在菩提道、往生路上，才能一帆風順。

如何修行

(990421 早餐)

常言說：「人生在世，不如意事常八九」，所以處逆境的時間多，稱心如意、順境的時間少。要如何處逆境，印光大師給衛錦洲居士的一封信中，教導我們，遇到逆境應該如何去對待，在逆境當中應如何修學，這是很重要的一篇開示，我們要多讀幾遍，要認真努力修學，遇到別人有困難，才知道怎樣去幫助他。

佛經具足「教、理、行、果」四法，當中最重要的是「行」，現在人所謂的「落實」。教、理若不能變成實際的生活行為，等於白學，必定還是隨業流轉，過去李炳南老居士常講的，「該怎麼生死，還是怎麼生死」。佛教導我們做個轉變，要從念頭轉起。從哪個念頭轉起？從自私自利的念頭轉起，一切諸佛菩薩在因地修行證果，都是從此地著手。

古往今來，世間哪個人不是起心動念都為自己，這是自私自利，要把這一個念頭轉過來，為一切眾生。此念頭一轉，就是轉凡成聖，就徹底轉過來了。

念念之中決定沒有自己，只有一切眾生，我到此世間就是為一切眾生服務的。若還常想著自己的利益，這是凡夫。斷惡修善，造惡有惡報，種善因得善果，若還是為自己，仍是凡夫。轉迷為悟，真正覺悟必定是捨己為人。此念頭沒生起，願心沒發，縱然覺悟，還是有限；這種悟不能斷煩惱，不能出三界、了生死，這個悟得淺。何謂上根利智？就是從根本上轉變，為一切眾生不辭一切辛勞。讀書是為眾生讀的，因為發心要為眾生服務，一定要有豐富的常識，真實的學問。修養品德也是為服務一切眾生而修的，乃至於穿衣、吃飯，養活色身，也是為了能多服務眾生。

世間人體力衰老之後有退休，佛法沒有。《釋迦譜》、《釋迦方誌》，都是世尊的傳記。釋迦牟尼佛沒有退休，佛的眾弟子們也沒有退休。在中國佛門裡，有退居和尚，這是年歲老了，將工作傳給底下一代年輕人，自己退休了。在中國，出家人退居這種作法，在佛陀經典裡沒看到過。所謂退居是將一些執事交出來，不是養老。中國佛教跟古印度佛教，在制度上完全不同。世尊在世，純粹是教學。世尊在後期，也接受國王大臣、長者的供養，譬如接受林園精舍的供養，是為了大家有安定的住所。但是世尊只接受使用權，決定不接受所有權；換句話說，暫住而已，決不是據為己有，所以心沒有罣礙。

佛法傳到中國之後，由帝王供養當時從印度來的高僧，也只是接受使用權。一直到唐代中葉，佛教在中國有了重大的改革，就是叢林制度。這是馬祖道一和尚（禪宗第八代祖師），與百丈禪師發起的。這個

制度好，過去方東美先生非常讚歎。在這以前，佛教教學是屬於私人教學，叢林的方法是將教育正規化、制度化，也就是現在所講的大學，叢林就是大學，這是中國佛教的特色。

叢林的組織和設施，與現在的學校一樣，只是名稱不相同。叢林的主席、方丈，後人稱為住持，這是校長，負教化的總責任。下面有綱領執事，分成三個機構：首座和尚，如同現在學校的教務長；維那是訓導長；監院是總務長。阿闍梨是現在稱的法師，就是教授。有組織、有計畫，制定一些課程標準，課程標準就是在中國形成的分科判教。其用意就是將佛經做一個整理，依照經典內容的性質，程度的淺深，編排教學的順序。但是最基本的是德行培養，這是儒佛都不例外。

近一兩百年來，佛教衰了，至今衰微到了極處，原因就是沒有依照成規去學習。儒家的規矩在小學，跟現在的小學不一樣，儒家的小學是

德行的培養，德行培養一定要從小開始。小孩聽話，教他守規矩，養成他的習慣。《禮記》裡所記載的，小學教的是生活教育，灑掃應對，孝親尊師。在學術上面，只是教導背誦經文，沒有講解。利用少年記憶力最好的時期，將所有古聖先賢的教誨統統記住，一生都不會忘記。無論在何時，在什麼環境，起心動念就會想到古聖先賢的標準，不會違越。讀書的用意在此地，不敢犯規，不敢做錯事。是非、邪正、善惡的標準，古聖先賢的經驗提供給我們，諸佛菩薩的經驗也提供給我們，我們要想超凡入聖，還是要依此模式才能成就。若自己另立一套標準，沒有不失敗的，一定要循規蹈矩。所以經典的教訓要記住，理論要明白透徹，然後將這些道理教誨落實在生活上，這稱作「修行」。

古代出家人五年學戒，那是基礎教育，現代沒有了。五年學戒不是學律藏，而是五年當中遵守老師的教誡。老師的教誡就是沙彌律儀，男

眾是比丘戒，女眾是比丘尼戒，三聚淨戒。要認真學習，成就自己的德行，這是儒佛相同之處。孔夫子教學四科，第一是德行，第二是言語，第三是政事，最後是文學。政事，即現今講的一般辦事常識；也就是說，將來為社會、國家、人民服務的本事，這是屬於政事。行有餘力才能學文學，文學是提高自己精神生活的享受，所以擺在最後。佛家教學亦不例外，首先是戒行，培養自己的德行。一定要重視行經，也就是將經典的理論、教誨，落實到生活、工作、處事待人接物之中。在日常生活中，無論是順境、逆境，起心動念、言語造作，不能違背佛祖的教誨，我們這一生才能得度。

養生之道

(990424 早餐)

對於中年人，特別是老年人，在飲食方面若稍加注意，身體就不會有問題。但是身體健康最重要的是心理健康，心理若不健康，無論用什麼藥物、補品、飲食，都無濟於事。這個道理，學佛的人懂得，深信不疑。

將自己的欲望捨棄，對世間名聞利養、五欲六塵捨得乾乾淨淨，心就會清淨自在。心地清淨自在，身體就不會有毛病。經上講：「依報隨著正報轉」，心是正報，身是依報。算命看相的常說：「相隨心轉」，相就是身體、身相，身相好看與否、身體健康與否，都是隨心轉，所以心理健康，身體一定就健康。迷惑、妄想、煩惱是心理的毛病，能將這些毛病統統放下、捨棄，身體無需任何刻意的保養，自然健康。順乎自

然，身體就健康；刻意營求，刻意保養，這是違背自然。歷史上，許多帝王將相、大富長者，用盡心思，保養色身，但依舊是一身毛病，壽命長的很少。原因是心理不健康，種種保養都無濟於事。

這些道理與事實，都擺在我們眼前。我們想要身心健康、自在幸福，就要聽從佛的教誨，斷煩惱、轉換念頭，也就是轉換觀念。佛家講的修觀，就是修正錯誤的觀念、思想，這是真修行。研究教理是修觀，參禪還是修觀，念佛亦不例外。八萬四千法門，無量法門，都是修正錯誤思想觀念的方法門徑而已。我們選擇的是淨宗法門，此法門包含念佛與研教，研教是解門，念佛是行門，解行相應。對於知識分子，此方法非常有效。知識分子修學不能偏在一邊，偏在一邊不能成就；偏在教理，廢棄修行，不能成就；偏在修行，不研學教理，也會遇到許多障礙。

但有些人有行無解，也能成就，那是老實人。真正老實人，只有兩種：一是上根利智；一是下愚，愚不可及。下愚之人一句阿彌陀佛念到底，什麼都不想，能成功。我們念一句佛號，胡思亂想，如何能相比！所以下愚之人，古聖先賢無不讚歎。他遇到好因緣，有善知識教導念佛，他就老老實實一句佛號念到底，這我們學不來。李炳南老居士曾經說過，他很想學愚，學了一輩子都學不像。難怪古人講：「愚不可及」，這是真話。

學佛首先要明白道理，然後了解事實真相，懂得如何調心、調身，讓自己身心輕安自在，功夫才能得力，才能真正得到法喜充滿。世出世間一切法，展現在面前，真的能完全放下。一天三餐能吃得飽，衣服穿得暖，還有一間小房子可以遮蔽風雨，足矣！多餘的都是累贅。

飲食方面，古聖先賢教導我們，早晨要吃得好，中午要吃得飽，晚

上要吃得少，這是養生之道。晚上少吃的原因，是睡眠時，所有器官的運動都緩慢下來，消化系統緩慢了，吸收能力也緩慢，所以晚上少吃，對身體健康有一定的好處。所以佛家「日中一食」，很有道理。

現在很多人，晚上也不吃，但身體並不好，其原因何在？妄想沒斷。飲食是能量的補充，每個人能量消耗的狀況不同，有人消耗能量多，有人消耗能量少。而能量的消耗，百分之九十至九十五是消耗在妄想上。若妄念少，消耗就少。古代的修行人妄念少，沒有欲求，心地清淨，所以每天一點飲食，足夠補充能源，體力的需要足夠了。可是妄想多的人不行，他若是補充的不夠，體力支持不了，就會生病。所以這還是心理上的問題，心雜心亂，身體就需要大能量的補充；心清淨，妄念少，補充的能量也就少，一天一餐足夠。若將三餐的分量變成一餐吃完，必定得腸胃病。表面上做得很如法，日中一食，卻是一身的毛病。

所以這是不能勉強的。

在中國，禪堂裡修定的方法是打坐，也有跑香運動，但以坐為主。因此，禪堂的飲食就比較特殊，點心很多，保持「不飢不飽」，便於用功。「不飢不飽」非常重要，我們在日常生活當中，如果懂得這個道理，你的身體決定健康。人在飢餓時發慌，太飽時昏沈，精神不振，功夫都不會得力。所以在禪堂裡飲食，不能超過五分飽，當飢餓時，再吃一些點心。所以，禪堂每天是吃八、九頓，多半是小饅頭、小點心，讓你始終保持不飢不飽，功夫就容易得力。尤其是晚上，吃得愈少愈好。

養生是大學問，講得最圓滿的是佛法。歸根結柢還是一個清淨心，消除一切欲念。不但對世法的欲望要放棄，對佛法的希求也要放棄，只有一個念頭：「求生淨土」。這個世間是假的不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」，要時時刻刻提起來，在順境就不會起貪愛之心，逆境也不

會生煩惱。一切境界之中，能夠保持平常心，平常心是道，是菩提大道。要深信因果，「一飲一啄，莫非前定」，能深信不疑，自然就會放下，就敢放下。有些人不敢放下，就是害怕所有的都捨棄了，明天怎麼辦？總是想前想後，不能徹底放下。這是因為事理不明，沒有生起信心。而事實是放下愈多，獲得的愈多。財富從哪裡來的？財布施得來的，這是果報。法布施的果報是聰明智慧，無畏布施的果報是健康長壽，所以愈施愈多。

要把心調好，身調好，這是招牌，使人看到能生起信心。飲食起居要如法，不要勉強，最重要的還是修清淨心，心安住在彌陀聖號之中，念念為一切眾生服務，把無上的法門推薦、介紹給大眾。特別是對於外來參訪的這些善知識、善友們，要熱忱、慈悲接待，廣結善緣。

談布施

(990430 早餐)

【三種布施】

經說，凡夫在沒有明心見性，自性無盡的智慧德不能現前時，一定要靠修德，若不知道修行，生活就會過得很苦。因果的定律，善因得善果，惡因得惡報，這是六道三途的原理。世間人與佛菩薩最大的差別，就是覺迷、智愚。佛菩薩覺悟、有智慧；凡夫迷惑、愚痴。沒有智慧，思想見解脫離不了感情，感情就是妄想分別執著，所以果報的差別就大了，絕對不是一般凡夫所能想到、見到的。

世間人重視財利，特別在現前，經濟掛帥的時代，每個人都拼命爭取財富。財富是能夠爭到的嗎？命裡若沒有財富，真的爭到了，諸佛菩薩都要拜你為老師。其實能爭到的，還是命裡有的，正所謂「一飲一

啄，莫非前定」，命裡沒有的，怎麼爭都爭不到。這個道理，《了凡四訓》就講得很清楚，所以古人講：「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，一飲一啄都是命中注定的。命是自己造作的，自作自受。

世間人所希求的三種殊勝果報，就是財富、聰明和健康長壽。佛家說：「佛氏門中，有求必應」，真的求什麼得什麼。只要懂得求的理論與方法，如理如法去求，沒有求不到的。財富是從財布施來的，財布施是因。這一生擁有巨大的財富，是過去生中修大布施、大財施，這一生才得大果報。修法布施，得聰明智慧；修無畏布施，得健康長壽。果必有因，不肯修因，哪來的果報？強取豪奪，損人利己，造作罪業，那不是得福，是得禍害。縱然奪到了，依舊是命中所有的，但是手段、起心動念不善，造的是惡業，這一生福享盡之後，就墮落到三惡道。三惡道進去容易，出來難！

我二十六歲接觸佛法，聽方東美先生講解佛經哲學，並接受朱鏡宙老居士的教誨。朱老居士送我一本《了凡四訓》，跟我講了許多因緣果報的故事，大部分都是他一生的遭遇。讀了《了凡四訓》，了凡先生年輕時的個性，造作的一些惡業，我幾乎都犯了；他的過失我都有，他的好處我沒有。明瞭之後，認真努力改過修學，所以在這一生當中，晚年還有一點福報、一點智慧，壽命也延長了。我不是明心見性，我是懂得用真誠心去修三種布施。現在世間人心不正常，我們用真誠心對待他，他還會懷疑，「你可能是裝的、是假的，不是真的」，疑慮重重。

所以，有財富是福報，但是福、是禍很難說。中國古聖先賢造的文字，都是啟發智慧的符號，看了、讀了要覺悟。「禍」跟「福」，形狀非常相同，意思就是「是禍、是福就在一念之間」。一念覺，禍變成福；一念迷，福變成禍。譬如你擁有財富，不知道做好事，緊守著財

富，這是禍害。這個財富可以利益很多眾生，救活很多眾生的生命，你守住不拿去救人，讓那些人死於災難、死於飢餓，就造了大罪業。雖然沒有害人，但是守住財富，這一點就叫你墮阿鼻地獄。所以財自古以來稱為「通貨」，通貨就是要流通，不能止住。止在面前就是罪，能夠流通出去就是福，禍福在一念之間。

但往往有財富的人會說，「我願意布施，但怕布施未必能到達災民手上。」這就是隨順自己的妄想分別執著，錯失修福的機會。有智慧的人沒有妄想分別執著，知道該做的就去做，不該做的就不做。貪官污吏苛扣賑災物資的，自古以來就有，無法避免，這是少數人。我們不能因為這樣，救濟賑災的工作就不做了，那是我們的過失。要以真誠心去做，真誠心能感動人。自己做得不好，是真誠不夠，把這些責任推怪在別人身上，這是沒有智慧。李木源居士跟我都是例子，一生無私的布

施，財、法、無畏三種布施都很認真努力的做。果報你們都看見了，物質生活所需不缺乏，聰明智慧年年增長，既健康又長壽。這不是性德，是修德，修來的。淨宗學會、居士林修三種布施，團體得三種果報。這就證實佛所說的正確，完全相應。

【信佛】

過去，李老師苦口婆心叮嚀我、囑咐我，要「信佛」，此意思很深。人都相信自己錯誤的觀念，錯誤的想法，不相信佛。佛所講的當作耳邊風，聽了之後點頭，轉頭即忘，還是相信自己的妄想分別執著，依舊造一切罪業。「信佛」，就是不要相信自己的妄想分別執著，一定要信佛。經上說，證得阿羅漢果之後，才可以相信自己的意思，因為自己的思想見解正確了。阿羅漢稱為「正覺」，未證得阿羅漢果之前，自己的想法看法都靠不住。能將佛的話認真去思惟，深入去理解，而後變成

自己的思想行為，此人真正有福。

【自度與度他】

大乘經說，人必須自度而後才能度他。佛講的話含義很深，可是有些人斷章取義，把佛的話誤會了，於是急著先自度，然後再度他，把自度、度他分成兩樁事情，這就錯了。在沒有覺悟，沒有明心見性之前，度他是自度，在度他裡去學習。我教導同學們，我們在沒有自度之前，每天講經說法，看下面的聽眾都是老師、善知識，都是我的監學。我在講台上，把我所學習的向他們報告，請他們批評指教，是這種心態，這就是自度。到自己大徹大悟、明心見性，看底下的聽眾就是學生，那就是度他。度他與自度是在一個講堂，離開講堂，離開群眾，去求自度，不可能。佛講經說法才是度他，十地菩薩、等覺菩薩講經說法都是自度。

不能度他，決定度不了自己，自他不二。所以在講台上，你就是修普賢菩薩十大願王。「禮敬諸佛」，坐在下面的聽眾是諸佛。「稱讚如來」，講解世尊的經論，就是稱讚與會大眾的性德。「廣修供養」，認真努力做準備，將這一堂經教講好，是對於一切與會大眾的法供養。「懺除業障」，大眾提出的指正，我們認真努力改進，就是懺除業障。「請轉法輪」、「請佛住世」，請別人難，人家不答應，要請自己；請自己上台轉法輪，請自己住世。一切要依靠別人，佛法會滅。自己覺悟，自己要荷擔續佛慧命、弘法利生的使命，要認真努力做好。十大願王就是坐在講台上修。所以自度就是化他，化他就在自度之中，自度與度他是一不是二。台上如是，台下亦如是；處事待人接物，無一不如是。在沒覺悟之前，這些都是屬於修德，福慧雙修，定慧等學。

希望同學明瞭，要認真努力修三種布施，三種福報都能得到，不必

用心機，自然會成就。一切求自己，不要求別人，心正、行正，做善事即使需要錢財，也有佛菩薩供應你。李木源居士常講，我們做這些事業需要的財力，完全靠阿彌陀佛，仰仗阿彌陀佛；不向人化緣，不向人開口。眾生沒有福，就沒有錢來；眾生真有福報，佛菩薩會差遣人送錢來。向人求，就落在意識裡，會生煩惱。唐朝龐居士教導我們，「好事不如無事」。我們今天看到這麼多苦難的眾生，這是發慈悲心幫助他們。佛菩薩也是救苦救難，只要你肯發心，做佛菩薩的代理人，佛菩薩是後台老闆，會源源不斷的支持你。你的心不善、行不善，是個假代理人，沒有佛菩薩支持你，但是也有妖魔鬼怪支持你，也會得很大的財力，造極大的罪業，將來墮最苦的地獄。妖魔鬼怪也很會捉弄人，不能不知道。尤其在末法時期，《楞嚴經》云：「邪師說法，如恆河沙」，邪正要能辨別。要真正懂得修福，修福才能享福，才能得福；不修福天天打妄想，真正福報決定得不到。

二、勸深信因果

挽救劫運

(990419早餐)

中世紀法國有一位大家熟知的預言家 Nostradamus (諾查丹瑪斯)，他的能力跟《了凡四訓》裡的孔先生一樣。孔先生算命非常準確，肯定一切眾生都受命運的安排，決定不能改變。Nostradamus (諾查丹瑪斯) 也是這類人物，他確實能看到我們現代的社會狀況。他的能力怎麼來的？一是數學，一是禪定。他有禪定的功夫，綜合禪定與術數，所以他的預言能講得這麼準確，準確度幾乎達到百分之九十。但是還有百分之十不準，這是知其當然，不知其所以然。他沒有雲谷禪師高明，袁了凡先生遇到雲谷禪師之後，聽從禪師的教誨，斷惡修善，改變了自己的命運。

人都有命運，但是不明白改造命運的道理，不懂得修學方法，這一生就會被命運所主宰，真的是「一飲一啄，莫非前定」。家有家運，國有國運，世界有世運，有這類特殊能力的人都能知道。中國也有古老的預言稱為《皇極經世書》，收集在《四庫全書》裡面。那個預言不僅講到現在，真正是講到千年萬世，比 Nostradamus（諾查丹瑪斯）《諸世紀》說的時間還要長。《皇極經世書》是一部很了不起的書，完全是依據《易經》數理來觀察、推測。

世出世間法只有佛才講得透徹，講得清楚。如果大家能夠涉獵世間的典籍，細心的去思惟、觀察，才明瞭佛為什麼出現在世間。世間不是沒有聰明智慧的人，但是再聰明、再有能力，仍是知其當然，不知其所以然。

古印度婆羅門教以及當時那些大宗教家，他們的禪定功夫也很深，

定中能突破時空，將六道輪迴的境界，完全展現在面前，看得清清楚楚。可是六道輪迴怎麼形成、怎麼演變，將來是怎樣的結果、怎樣的歸宿，他就不知道了。他非常想知道，但是禪定智慧不能再向上提升，就沒有能力知道。所以這才感動諸佛菩薩出現在世間，幫助這些人滿足他們的願望，滿足他們的需求，把這個所以然的道理說清楚、說明白。

依照佛法的理論、方法來修學，個人命運能改變，家庭命運也能改變，國運、世運沒有一樣不能改變。佛經承認有命運，但不是宿命論，它不是一定的，是可以改造的。用什麼方法改造呢？完全在自己的心行，也就是你的思想行為鑄造了你的命運。心行善，命運就好；心行不善，前途就愈來愈暗淡。

細讀《了凡四訓》明瞭此理，看過西方大預言，你也不會感到恐怖，因為你知道它是怎麼一回事。共業當中還有別業，確實能消除自己

的業障，消除自己的災難。一家人能夠修學，一家人免除災難。如果是一國的人民都能修學，國運一定昌隆，天災人禍必定減少。所以歸根結底一句話，就是「教育」。佛法是「正覺的教育」，是「真實智慧的教育」，是惠予眾生「真實利益的教育」。民國初年歐陽竟無先生說得好，「佛法非宗教、非哲學，而為今世所必需。」今世就是現代，是現代人所必須要學習的教育。

這些大預言家知道世紀末有這些問題存在，但是沒有解決的方法。他們將此不幸的結果推給上帝，眾生造作惡業，上帝震怒要懲罰他們，沒有辦法改變，這是錯誤的宿命論。

天神是公平正直的，他們所說的上帝是欲界天主，欲界天人煩惱雖然沒有斷盡，但比我們要輕得多，智慧比我們高得多。如果我是上帝，眾生能夠斷惡修善，回頭是岸，我也會很歡喜。「人同此心，心同此

理。」所以我們要相信佛的話，要接受佛的教誨，改造自己的命運，改造家庭的命運，佛法就沒有白學。

過去許多人在不同的地方給我算命看相，都說我短命，活不過四十五歲。我學佛後，命改過來了，大家都看得很明顯。所以要曉得命運是可以改造的。我學佛接觸的第一部書是《了凡四訓》，是朱鏡宙老居士介紹給我的，讀了之後非常感動。我年輕時，毛病跟了凡先生差不多，他所犯的毛病我統統都犯了。

「知過能改，善莫大焉。」所以我們不能存有僥倖逃避的心理，這種心理與大乘宏願不相應。當前最要緊的是自己一定要遵守聖哲的教誨，努力「斷惡修善」，「破迷開悟」，還要幫助一切苦難眾生明瞭事實真相，勸導他們共同改過修善，積功累德，誠敬慈悲，愛護眾生，互相尊重，互助合作，共存共榮，同心協力，防止一切天災人禍，共同挽救這個劫運，才是一切眾生希望之所在。

依報隨著正報轉

（990420 早餐）

【依報隨著正報轉】

印祖一生極力提倡《了凡四訓》、《太上感應篇》與《安士全書》這三本書，其用意何在，我們要細心去體會。《安士全書》可以說是佛門的著述，因為周安士先生是虔誠的佛弟子。《安士全書》共有四篇，第一篇是《文昌帝君陰騭文》的註解，分量最大；接著「萬善先資」，是勸人不殺生，勸人素食；「欲海回狂」，是勸人不邪淫；末一篇，勸人念佛求生淨土，這是此書的內容。《文昌帝君陰騭文》及《太上感應篇》都是道教的。印祖推行的《太上感應篇彙編》，註解得很詳細，歷來也不斷的增加一些公案因緣。

學佛，如果連人都做不好，怎麼能作佛、作菩薩？不但佛菩薩做不

了，實在說聲聞、緣覺都沒有分。須陀洹有能力斷三界八十八品見惑，稱為「入流」，入聖者之流。倘若我們沒有這種能力，決定是生死凡夫，生死凡夫決定在三途受報。我們起心動念、所作所為，六道業因擺在面前，自己想想與哪個相應。印光大師是淨土宗的祖師，他全心全力推行這三本書，我們今天對他的用心愈來愈清楚，這是大慈大悲，救苦救難。傳記裡說，他是西方極樂世界大勢至菩薩再來，一生的行誼，確實很像大勢至菩薩。大勢至菩薩表智慧，觀世音菩薩表慈悲，他教導我們的，是真實智慧。

印祖一生提倡這三本書，用意是挽救現前的劫難。劫難是人心造成的，是誰的心造成的？我自己的心造成的，這個劫難才有救。若劫難是他們造作不善，這個劫難就沒救了，自己也要跟著受難。決定不能把過失推給別人，好事是別人做的，壞事決定是自己，是自己修行功夫不得

力，修行不如法，所以才造成這個依報現象。依報隨著正報轉，真正有大慈悲心、大智慧，要從自己來轉變，自己轉變，身心世界統統就轉變了，正所謂是心清淨則身清淨，身心清淨，世界就清淨。佛法稱為內學，就是從內心裡去做功夫。

【珍惜法緣】

西方預言家諾查丹瑪斯，與《了凡四訓》裡的孔先生一樣，認為一切災難是命運，是上帝的安排，決定不能更改。這是知其當然，而不知其所以然。所以然的道理，佛在經論裡說得很透徹，不但身邊點點滴滴的這些果報是自己所造，擴展到虛空法界也是自己一念自性變現的。這些人非常聰明，緣不具足，沒有遇到佛法，若他們能遇到佛法，一生當中一定修行證果，決定有能力脫離三界。

我們能夠遇到殊勝的機緣，真正是百千萬劫難遭遇。遇到了要珍

惜、要解義，佛所講的不能深解義趣，就得不到利益。唯有深解義趣，才能真正指導我們的生活、行為，才能得殊勝的功德利益。深入經藏，就要天天在講台上講，一天都不鬆懈，長期薰修才能大開圓解，大開圓解與宗門的大徹大悟境界完全相同，這才能契入如來境界；不但超越六道，實際上也超越十法界。

我們肯定能做到，只要排除自己的障礙，障礙是煩惱習氣，一定要遠離，要發大誓願，「捨己為人，救度一切眾生」，只要具足這兩個條件，就有成功的可能。成功的早晚在精進，能夠精進不懈，成就就快速；若精進緩慢，成就就延後。對我們妨礙最大的是情執，無量劫來修行不能證果，就是被這些障礙了，要認識清楚，要徹底放下。放下之後，才知道利益無邊，智慧開了，煩惱斷了，不僅是精神生活的領域拓開，物質生活也拓開了。諸佛菩薩及法身大士的生活空間，是以虛空法

界為家，一切眾生是他的化身、應身，盡虛空遍法界是一個生命的整體。這種受用，不契入境界是無法體會得到的。

許多人想契入這個境界，沒有緣分，沒有機會。現在從世界各地，到此地來參學的人數月月增長，這都是仰慕佛法而來的。但是受到旅遊的限制，有很多人從中國來，只能停留二十四小時。為了求法，不遠千里而來，這種精神值得敬佩。緣分好一點的人，以探親的名義可以住一個月，他們才真正明瞭緣分之可貴。天天在一起的人，不懂得珍惜緣分，所以也就不會精進努力，這是我們修學成敗的樞紐、關鍵。

我過去在台中親近李炳南老居士，我算是外地人，所以特別珍惜這個機會，能親近一天，絕不放過。我沒有想到，有那麼好的機緣能親近他十年，十年如一日。我常想一旦緣沒有了，離開台中，就沒有機會再來學習。住在台中的人，反而不能成就，原因就是他們認為老師長住台

中，機會太多了，今天不會還有明天，今年不會還有明年。一直到了老師往生，才後悔莫及，沒有抓住時間與機會。外來求法的人，心態不相同，真誠懇切，幾句話的點醒，一生受用無窮。這些道理、事實我們都要明瞭，印祖常講：「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。經上說，大千世界七寶不足以為奇，遇到佛法是珍奇。佛法能幫助我們了生死、出三界，套一句宗教的話來講，佛法能幫助我們得到真正的永生。有智慧、真正聰明之人認識機緣，他們求之不得，怎麼肯捨棄？諺語常講：「人在福中不知福」，這是說已經遇到機緣之人，不知道珍惜。

所以我們要加强教理的深入，徹底放下身心世界，一切為眾生，為佛法久住世間，希求社會安定，世界和平。消除一切眾生的災難，要靠大家真正覺悟，認真努力。

談因果

(990423 卅餐)

【見和同解】

新加坡淨宗學會是由李木源會長領導，他非常熱心於弘法利生的事業。此道場很難得，這麼多人上下一條心，沒有意見，這真正是希有難逢。諺語說得好，「三人同心，其利斷金」。佛教給我們，與大眾相處一定要依「六和敬」。六和第一條「見和同解」，用今天的話來說，就是建立共識。人再多，只要想法、看法相同，就能一致努力去做，事情沒有不成功的。

【談因果】

由於世間災難頻繁，社會動盪不安，有些地區雖然物質條件比較好，但是人人心神不安，這是很大的遺憾，所謂是「富而不樂」，反不

如「貧而樂」。其原因錯綜複雜，但有一個基本的因素，就是人的想法與看法偏差、錯誤。人都為自己著想，尤其在此時代，所見所聞無不是自私自利，損人利己，人人都是這種思想、作法，社會豈有不亂之理！完全是違背了倫理道德。

佛法自始至終不離因果，世法是一個錯綜複雜的因果現象，佛法亦不例外；世法緣生，佛法也是緣生。古德判《華嚴》是「五周因果」，《法華經》是一乘因果。世出世法不離因果，因果的定律，是種善因一定得善果，造惡因必定感惡報。現今社會不安定，天災人禍，就是惡業所感。心惡，念頭惡，言語惡，所作所為無不是惡，正如《地藏經》云：「閻浮提眾生，起心動念，無不是業，無不是罪」。

災難能否化解？答案是肯定的。一個人的命運是自己造的，命運決定有，就是自己業力形成的。《了凡四訓》裡，雲谷禪師幫助袁了凡先

生改造命運，就是懂得因果的道理。斷一切惡業，修一切善業，災難就消除了。個人的命運能改，乃至於家庭的命運（家運）、國家的命運（國運）、全世界的命運（世運）都能改。

《了凡四訓》中，孔先生將袁了凡一生的命運都算定了。了凡先生仔細比對，一點都不錯。哪一年考試中第幾名，這一年的俸祿多少，都被算定了。於是心灰意冷，一生受命運擺布，所以妄念也就放下了。遇到雲谷禪師，與禪師在禪堂裡坐了三天三夜，沒有起一個妄念。這也很希有，平常人做不到。雲谷禪師對他很佩服，「你的功夫了不起！」他很老實的說：「我沒什麼功夫，我的命給人算定了，打妄想也沒用處，所以沒有妄想。」禪師聽到這個話，哈哈大笑，「我以為你是聖人，原來你還是凡夫」，然後教他改造命運的方法。一定要懂得命運形成的原因與演變，才有能力改變命運。我們改變自己比什麼都重要，自己能

改，家庭就能改；大家都能夠改變，社會必定就改變，國家才有安定、幸福、興旺的氣象。

印祖在一生當中，極力推行、流通《了凡四訓》、《太上感應篇》與《安士全書》，我們現在明瞭其用意，唯有這些能救急，能挽救社會，消災免難。佛法雖然好，但來不及了，一定要大眾化、普及化才能產生效果。這三種書確實是學佛的基礎，有此基礎，念佛求願往生才真正有把握。這三種書能幫助現代人建立共識，這個共識就是因果的認識，肯定有因果報應。

倘若不從心理、行為上做個改變，念佛也不能往生。經上講得很清楚，西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」，我們的心行不善，怎麼能往生！「心淨則佛土淨」，清淨心是最善的。一切災禍都是從煩惱生起的，都是從妄想分別執著生起的；若心地清淨，這些災禍就消除了。離

開一切妄想分別執著，心才得清淨。《金剛經》上，「不取於相，如如不動」。「不取於相」，就是六根接觸外面境界，不受其誘惑，稱為「不著相」。當接觸外境時，內心不會起貪瞋痴慢，不會起妄想分別執著，稱為「不動心」。「外不著相，內不動心」，這是清淨心的標準。千經萬論，無量法門，都是為講這樁事情，都是希望我們達到這個水平。

【聽經的重要】

我們在無量法門裡，採取持名念佛，這個法門最方便，行住坐臥都不妨礙。只要真正肯念，如理如法去念，就能收到效果。經不能不聽，不明教理在念佛堂念佛，起初很歡喜、很熱心，念了一段時間，就會懈怠、懶散。這是什麼原因？教理不明，所以念佛沒有收到效果。不念的時候，心散亂，煩惱很多；念的時候，心也散亂，煩惱還是很多，所以

就退心了。因此，教理的探討非常重要，釋迦牟尼佛當年在世，天天講經說法，無非是讓大家明白道理，了解事實真相，保持不退轉，令功夫得力。

如理如法，功夫容易得力；功夫得力，當然就容易保持；功夫不得力，就保持不住。我們的煩惱業障習氣非常重，若不下定決心克服，這一生雖然有機緣聞到佛法，來生還是六道輪迴。這跟打仗一樣，要是打敗了，就出不了六道輪迴，所以一定要下定決心，克服自己的煩惱習氣，這才是英雄。佛門的大殿稱作「大雄寶殿」，大雄就是大英雄。一般人做不到的，他能做到；一般人克服不了自己的煩惱習氣，他有能力克服，此人就是英雄好漢，這是我們應當要學習的。

三、明佛陀教育

如何建立共存共榮的多元文化

（990117 早餐）

（淨空法師在世界宗教和平組織會議致辭

1999/3/3）

一九九六年，我在澳洲結識了昆士蘭少數民族事務局的局長——尤里先生。他告訴我澳洲政府近年來採取開放政策，歡迎各個地區的人民移民澳洲。但是這些來自不同的國家，不同的地區，不同的種族，不同的文化，不同的思想，不同的宗教信仰，乃至於不同生活習慣的人民。現在大家居住在一起，如何能做到互相尊重，互相敬愛，互助合作，共存共榮，創造澳洲美好的生活環境和安定繁榮的社會。尤里先生的想法非常合理、非常難得，佛法裡所說的真實智慧，無過於此。

去年年初，我訪問黃金海岸的邦德大學，人文社會科學院保羅院長接待我們，他說這個學校有兩千多名學生，卻來自三十多個不同的國家地區，就像是一個小型的聯合國。他們也在尋找，用什麼方法融合一切多元文化，使全校師生能夠融洽的在一起生活，在一起學習，將來把這個融合多元文化的精神帶向全世界。

保羅院長的談話，使我即刻就想到《大方廣佛華嚴經》。此經開端，我們看到參與佛陀說法的聽眾，就有一百七十五個不同的族群，不同的社團，此是一會，若通說十方，則有無數無盡之族群。這正是我們現在所講的多元文化的大匯集。佛經上所說的宇宙人生的真相，就是指這些無量無數的族群，不同的文化思想集合在一起，大家皆享有各種和合圓融的真善美慧生活。世尊和諸佛菩薩為了要達到這個目的，採取了教學的方法，就是要讓一切眾生認清宇宙人生的根源、真相。所以佛跟

大家講真話，真話是什麼？盡虛空、遍法界原本就是一個妙好完美的整體。這種思想、見解，在中國古聖先賢也曾說過。周易說：「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生萬物。」老子說得更清楚，「天地與我同根，萬物與我一體。」此皆與佛說相近。

我們要達到多元文化的和合，多元文化的圓融，首先必須要有這個認知，問題就解決了。凡人沒有這個認知，起心動念所作所為，總祇是顧到小小的身家，生起了自私自利的觀念。自私自利心行的發展，必定做出損人利己之事，這樣與別人就產生衝突、矛盾，互相侵犯、加害對方，這就造成天災人禍的根本原因。我們冷靜觀察世間，許許多多的災難從哪裡來的？就從自私心中來的。所以佛講得非常正確，一切災難、一切不好的果報都是從痴迷而生的。

譬如一顆大樹，這顆大樹是一個整體，我們把這個大樹比作宇宙，

比作法界，自己比作樹上的一片樹葉。葉葉相看就產生對立、對抗，彼此猜疑。如果深入觀察，原來好幾片樹葉是從同一個枝條生出來的，是屬於同一族群，這就不會和其他的葉產生衝突了。如果再往下尋找，一條同生一枝，枝枝同生一幹，幹幹同生一本，本本同生於一根，找到根本，才曉得整個大樹是一個整體，一個大我，一個真實的自己，這才真正把自己的生命根源找到了。於是一切對立、矛盾、衝突煙消雲散，大慈大悲的心油然而生，愛護一切眾生跟愛護自己一樣，真正契入自他不二。

真正體認到整個大宇世界是一家，整個地球是一家，人與人的紛爭就沒有了，所以任何族群團體統是多元文化融合的個體，這是我們必須認知的。澈悟虛空法界裡所有的星球是一個整體，一切問題才能圓滿解決。此一事實真相，《華嚴經》講得最詳細、最明白，所以多元文化最

理想的教材就是《大方廣佛華嚴經》。「華」即是表虛空法界無量不同的族群，「嚴」即彼此無礙，共存共榮，和睦相得的莊嚴美好圓滿的境界。凡是具有如此認知的人，佛法中稱為「佛知佛見」，此人即稱為菩薩、佛陀。

今年我訪問昆士蘭州立格里菲斯大學，尤里先生發起在這個學校裡建立一所「多元文化活動中心」。我看了非常歡喜，全力贊助。並且向校長建議，希望學校能開辦一所「多元文化研習所」，專門培養從事促進社會安定繁榮、世界和平工作的專業人才。最理想的是國家有一所「多元文化大學」，或者每所大學裡，都有「多元文化學院」、「多元文化學系」，共同努力落實社會安定、世界和平，多元文化的理念，才不至於變成一個口號。這是澳洲政府、澳洲學術界人士值得我們尊敬，值得我們佩服的地方，我們會全心全力贊助他們，完成這一偉大至善理

想的實現。

佛法有理論、有方法，決定可以落實，我們應當要學習，佛教的經典是人類各種不同文化的共同寶藏。它沒有分別，沒有執著，它的看法、想法、作法完全是與大宇宙完美的整體相應，與整體相應就是佛經常說的與自性相應，這才能真正把宇宙人生一切問題圓圓滿滿的解決。我今天有緣參加如此勝會，非常感謝主辦單位的志士仁人，謹在此表示熱忱的擁護支持讚歎，做出自己本分微薄的貢獻，敬請指教，謝謝大家！

佛法修學目的

（990407 叶賢）

在四十卷《華嚴經》中，世尊為我們說明，十方世界一切眾生「種種心量」，這是很複雜的現象。種種不同的心量，從何產生？不外乎妄想、分別、執著。心量原本是相同的，佛法講：「心包太虛，量周沙界」，這是我們本來的心量，諸佛如是，十方法界一切眾生無不如是。而原本這麼大的心量，現在變成這麼小；原本單純的心量變成這麼複雜，這是我們要深深去省思的。

原本的心量顯示出來的境界，即「一真法界」。一真法界的作用，《華嚴經》稱作「佛華嚴」，淨土經稱作「極樂世界」。這些都是我們本有的，正如馬鳴菩薩所說的「本覺本有」。一真本有，極樂本有，包太虛、周沙界本有，諸佛菩薩對一切眾生的教學，就是教人恢復自性本

有的而已。所以佛不度眾生，是指佛沒有能力幫助眾生多添加一點，完全是恢復自性而已。要知道，恢復本性才是大圓滿、大自在。佛的圓滿、自在、快樂，是我們永遠無法想像得到，而這些都是我們自性本來具足的。

「阿彌陀」翻成中文的意思，就是「無量」。心量是無量的，智慧是無量的，德能是無量的，才藝是無量的，壽命是無量的，享樂是無量的，無一不是無量的。而且這些無量是我們自性本來具足的，不是向外求得的，所以佛法稱為內學，向自己真心裡面去求。若能恢復自性的無量，就稱作佛菩薩，稱作法身大士；迷失了自性的無量，就是凡夫、眾生。由此可知，整個佛法歸納起來，只不過是迷悟的問題而已。

佛法教學的目的有三：一、「斷惡修善」，這是最初方便，是學佛入門的手段。希望你做個純善之人，清淨的善心善行能幫助你覺悟；惡

心惡行決定是迷惑，不可能開悟。二、「破迷開悟」，就是對於宇宙人生的大道理、事實真相，逐漸明白了，就有可能脫離六道輪迴，也可能脫離十法界。現在我們就在這個邊緣上，有時醒過來，但是醒過來的時間不長，名聞利養、五欲六塵的境界一現前，立刻又迷惑。這個現象雖然不算成就，但是也相當可貴。世間有幾個人在一生當中能夠覺悟一次、兩次？像黑暗當中放出閃電的光明，雖然極其短暫，但非常可貴。我們希望這種閃光能多閃幾次，密度愈來愈多，光度愈來愈強，這是好現象、好徵兆。

三、「轉凡成聖」，唯有真正覺悟、真正明白，才真想學佛菩薩；真想學，就能真成就。佛說，一個人在一生當中決定能成就，問題在於肯不肯認真。夏蓮居老居士在《淨語》裡講「真幹」，只要肯真幹，一生就能成就。《華嚴經》中，善財童子一生成就；《法華經》上，龍女

八歲成佛；世尊舉出這些例子就是說明，我們也能做到。舉童男、童女是表示，用赤子之心才能成就。小孩的心還沒有受過污染，不受污染的心就能成就。

能放下一切妄想、分別、執著，就不污染；於一切法還有好惡，心就污染了。世出世間一切諸法是清淨平等的，若在境界裡，起好惡、愛憎、控制、佔有的念頭，這是嚴重的污染。我們要學習諸佛菩薩，諸佛菩薩的境界是華藏世界、極樂世界，依正莊嚴，美不勝收。雖然他們有種種享受，但是沒有控制、佔有一切人事物的念頭，念頭都沒有，何況是行為？那才是真樂。我們現在無論是樂也好、苦也好，都有控制、佔有的念頭與行為，那是造業。由此可知，起心動念想佔有、想控制，就是造業。造業決定是惡業多，善業少。何謂善業？偶爾短暫的把控制、佔有放鬆一點，就是善業；抓緊一點，又造惡業了，善惡無非如是而

已。所以佛才講，三惡道是六道眾生的老家，三善道是六道眾生出來觀光旅遊。我們冷靜仔細去觀察，佛所講的確實是事實真相。

我希望同修們要覺悟，覺悟一定要學佛，釋迦牟尼佛是我們最佳的榜樣。我們以釋迦牟尼佛的教導做為基礎，這是我們根本的模式，然後才有定力。定力就是不會被外面境界所誘惑、動搖，逆緣、逆境不生煩惱，善緣、善境不起貪愛。有定力，自然就有智慧，智慧就是一切通達明瞭，這樣就可以學菩薩行、修菩薩道。

所謂道，就是存大菩提心，以大慈大悲心，無條件的愛護一切眾生，幫助一切眾生。有這個心，若沒有行為，心是空的，必須以行為去落實，就是菩薩行。菩薩行在一般大乘經裡講六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若；而《華嚴經》講十度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便度、願度、力度、智度，說得詳細、圓滿。其

實，六與十的內容是一樣，十度歸納起來就是六度，六度展開就是十度。十度，是把「般若」展開，般若是根本智，根本智起作用後得智，所以有方便、願、力、智。後得智是智慧的作用，用在布施、持戒、忍辱、精進、禪定。所以說十度，只不過是把般若智慧詳細說明而已。

我們在日常生活，處事待人接物之中，要真正做到六波羅蜜。波羅蜜是梵語，翻成中文的意思是到彼岸、圓滿，六種圓滿。布施要無條件，不著相，就是圓滿。《般若經》上講的「三輪體空」，就是不要執著我做了多少好事，也不要執著別人得了多少好處；圓滿一定是三輪體空。無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，布施離四相，持戒也離四相，忍辱也離四相，精進也離四相，禪定也離四相，般若就是離相，這才稱作波羅蜜，這才是圓滿。希望同修們要細心去體會，放下自私自利，念念為社會、為一切眾生無條件的服務，盡心盡力幫助法界一切眾

生。這一生修學，向諸佛菩薩學習，決定得到殊勝的結果。

入佛知見

(990409 早齋)

【深入經藏】

「肯定虛空法界一切眾生即是自性」，這就是入佛知見，這是宇宙人生的真相。特別是在現前時代，若沒有此認知，自己與一切眾生的災難，就無法避免。要認知這個事實，就必須要深入經藏，而經藏並不是指《大藏經》，而是佛教裡的任何一部經典，一部經典所含藏的真理，就能解決問題。任何經論裡含藏的真理是相同的，所以「法門平等，無有差別」。

修學佛法依據任何一部經典，都能夠入佛知見。至於選擇哪一部經論、哪個法門，這是各人的緣分、根性、愛好及生活環境不同。諸佛如來為利根人介紹《華嚴經》、《法華經》，為中下根性之人，介紹《無

《量壽經》，畢竟眾生還是中下根性的佔多數。而淨宗法門不只是釋迦牟尼佛一人介紹，是十方三世一切諸佛如來都介紹，這還會有錯嗎？問題就在於要深入經中所含藏的真理、所說的宇宙人生真相；若不能深入，煩惱習氣就伏不住，煩惱習氣伏不住決定造業，造業必定是傷害自己，也傷害一切眾生。

傷害自己無所謂，將來墮地獄、變畜生，這是自作自受；可是傷害了許多眾生，這個罪過就重了。斷一切眾生的法身慧命，沒有比這個罪更重了，因為這個罪業才會墮地獄。他無量劫來，這一次得人身，有機會聞到佛法，你把他這個緣分斷掉，這個罪多重？佛經裡講的結罪，我們要懂得它的深義。反之，幫助一切眾生有機會聞到佛法，有機會修學佛法，這是世出世間第一等的功德。在世間雖有大財富，死後一分錢也帶不去，所謂「萬般將不去，唯有業隨身」。什麼能帶去？幫助眾生獲

得度化機緣的功德能帶去。

現今社會上有許多有地位、有財富之人，不曉得這個道理與事實，沒有智慧，不知道真正吉凶禍福的根源，所以依舊不能趨吉避凶。這些因果報應，我們不但在古德記載裡看到很多，若我們稍加留意，在現前的社會，處處都能看得到。我們今天有幸遇到這個緣分，真正是「百千萬劫難遭遇」，若我們還不曉得把握，不知道去修福，反而造業，障礙這個因緣，罪就重了。所以遇到最殊勝的緣分，到底是好、不好，很難講，端看你用的是什麼心。你用的是善心，願意成就眾生，這是好事。若自己冇想控制、佔有的意思，這個緣分就幫助你墮阿鼻地獄。這都是事實，完全在認知上的差別。

【聽經的重要】

智慧要如何培養？唯一方法是聽經。釋迦牟尼佛當年在世，說法四

十九年，沒有中斷過。他的學生當中，出家常隨眾一千二百五十五人，除此之外，不是常隨眾的人數更多了。有許多人跟著釋迦牟尼佛，捨不得離開，每天聽佛講甚深微妙法。我們這才恍然大悟，要想得真智慧，不能離開經教，要天天聽，要天天講。聽了之後，自己明白了，講給別人聽。世尊一生當中，教導我們「受持讀誦，為人演說」，這句話說了千遍萬遍，我們要很歡喜、很願意為別人解說。

現在講經的人少了，我們利用高科技的方法：網路、衛星，將佛法傳播弘揚出去。真正想入佛知見，使思想見解純正而沒有錯誤，不讀經、不聽經是決定辦不到。我學佛四十七年，多年來的經驗告訴我，唯有天天薰習，一天都不能中斷，我們在日常生活中，處事待人接物，才不會隨順煩惱；也就是不會隨順自己的意思，因為自己還是迷，沒有覺悟。

佛說我們在沒有證得阿羅漢之前，不可以相信自己的意思，自己的意思都是錯誤的，是凡夫知見，是輪迴知見。隨順自己的意思，決定造輪迴業，佛講的是真話。所以沒有開悟之前，要隨順佛的教誨，但倘若對經教不熟悉，不能深入，就做不到。到自己煩惱斷了，最低限度是見思煩惱斷了，一切執著放下了，證到阿羅漢果，阿羅漢稱為正覺，也就是思想見解不會錯了，這才能相信自己的意思。菩薩比阿羅漢高，是正等正覺，也就是塵沙煩惱斷了，分別也沒有了；佛是最圓滿的，妄想、無明都沒有了，稱為無上正等正覺。

我們見思煩惱統統具足，在日常生活當中，還是是非人我、貪瞋痴慢、自私自利，這是輪迴心，所造作的就是輪迴業。輪迴心、輪迴業遇到佛法，往往就會障礙佛法。不但現代如是，古代亦不例外。但是古人比現在人好，因為他們一般都受過道德的薰陶，還有道義的觀念。現在

倫理道德沒有了，你跟他講倫理道德，他不但不能接受，還排斥。他認為自私自利是對的，損人利己是對的，他在這裡面可以得利益。他不知道眼前得一點小利，轉眼之間就墮落阿鼻地獄，這就是佛法所講的愚痴，沒有智慧，才會做這種傻事情。

覺悟的人決定沒有自私自利的念頭，決定沒有想控制、佔有一切人事物的念頭與行為。因為他真正明瞭「三心不可得」，「萬法皆空，因果不空」，所以他不會起一個惡念，不會有錯誤的行為，起心動念、所作所為都與法性相應，這是佛法裡講的「稱性」。稱性就是佛知佛見，稱性就是佛言佛行，成就無量無邊的功德。以此功德莊嚴法界、莊嚴眾生，這稱作諸佛菩薩。

凡夫是利益眾生的事情不肯做，念念想自己的利益，第一個念頭就是自己得利益，保護自己。而佛菩薩只要能利益眾生，犧牲自己也歡

喜、樂意。犧牲自己的生命都在所不惜，何況身外之物？只要能令眾生得真實利益，哪有不發大歡喜心的，這是佛與凡夫不同之處。我們學佛一定要真幹，若遇到真正利益眾生之事，還要想一想對自己有沒有好處？值不值得做？有這個念頭就是迷惑。為何會有此現象？第一是自己善根福德不夠，第二是外緣不足，外緣就是聽經聞法的機會太少。若是常常有人講給你聽，久而久之，不知不覺就薰習成種。這是佛種，佛種就是覺悟的種子。這個種子多了，就產生力量，你遇到機會就能掌握，你決定就不會捨棄。

我年歲這麼大了，還要天天講經，都是為了眾生；若是為我自己，我可以退休了。古書上記載：七十致仕，致仕就是現在講的退休，告老還鄉。我也可以退休，找個清淨的環境去念佛求往生，還需要勞碌奔波嗎？為的就是這些經教沒人講，若有人講，我絕對不會再講了。沒有人

講，那就不得不講，這是犧牲自己，幫助別人。

諸佛菩薩捨己為人就是講經說法，佛菩薩為我們示現，無論在家、出家，都是萬緣放下，一無所有，清淨無為。幫助眾生的是教法，在此娑婆世界，眾生的耳根最利，所以講經說法是第一手段；其次，再身體力行，做一個好榜樣給社會大眾看，如此而已。真正佛弟子，無論在家、出家要學佛，出家要學高僧，在家要學高士，這些高僧、高士都是諸佛菩薩應化到世間，為我們做出最佳的榜樣、模範。我們要明瞭，要認真努力來學習，成就自己無量無邊的功德。

教育是解決災難的根本之道

(990428 早餐)

現代社會很不安定，其根源何在？思想見解的錯誤，這是真正動亂不安的根源。若大家沒有正知正見，此現象必定會產生。正知正見，一定要靠教育。生而正知正見，真是千萬人中難得有一人，佛法講這都是佛菩薩應化世間，不是凡夫。凡夫無量劫來，受煩惱習氣的薰習，產生了錯覺，這是必然的現象，所以，一定要靠教學。中國古代有家教、有學校教育，學校教育就是私塾教育。《禮記》裡，「曲禮篇」、「內則篇」講得很詳細。教育一定要從少年開始奠定基礎，培養辨別真妄、邪正、是非、禍福的能力，有此能力，一生決定能夠建功立業，立於不敗之地。

中國自古以來，是最重視教育的民族。家庭教育、學校教育、社會

教育，融成一個整體的教育，社會當然是安定、繁榮、興旺，國家必定強盛，世界一定和平。唯有真誠的愛心，良好的教育，才能夠救自己，救家庭、救社會、救世界。今日社會之動亂，是經濟帶來的災難，每個人急於牟利，都往錢眼裡鑽。前清銅錢當中有個洞叫錢眼，其形象是個枷，這是刑具。做成這種方式，就是提醒你錢不是好東西，鑽到裡面去，就戴上枷鎖，就是犯罪。中國古人所做的一切，都含有很深的教育意義。今天使用的是鈔票，鈔票是最骯髒的東西，多少人的手摸過，帶有很多細菌。不了解這些事實真相，拼命往錢眼裡鑽。

夫妻二人都去工作賺錢，兒女得不到父母的愛，心裡就會反常，這是沒有家庭教育的後果。家庭教育被電視取而代之，而電視的內容，有利於孩子身心健康的很少，幾乎都是殺盜淫妄，教人自私自利、損人利己。小孩天天在家看電視，這個印象多深刻，他以為這些是正常的，以

為做人就應該如此。學校教育沒有倫理道德，社會上所看到的，幾乎就是電視上所演的。人生活在這種環境中，縱有善根也會變壞，所謂「近朱者赤，近墨者黑」，幾個人能夠不受環境的誘惑、影響？這是社會動亂的根源。對治的方法，從根本下手，就是家庭、學校、社會教育，要融合成一個整體，才能挽救社會，幫助一切眾生覺醒，回頭是岸，問題才能解決。

今天全世界的動亂，武力決定不能解決，武力只有加深族群之間的仇恨，這種仇恨難以消除。滅絕一個族群，消滅一個國家，用現在高科技的武器，容易做到。但是果真消滅了嗎？沒有。這些冤魂死了以後，就到你的國家來投胎，做你的兒孫，將來再來報復你。在中國清朝歷史，明文記載著一段公案。清朝在早年開國之初，憑著自己武力將葉赫氏消滅了。葉赫氏酋長臨死時發誓，「我們族裡將來就剩一個女人，也

要報仇，也要把你消滅」。清朝末年亡國就在慈禧太后，她是葉赫氏女子。清朝宮廷裡，祖宗的規約中，「葉赫氏的女子，決定不能進宮」，年代久了，大家就疏忽了。所以慈禧進宮時，當時有人提起這樁事情，但咸豐皇帝不理會，最後國家亡在她的手上，她是來報仇的。所以武力不能解決問題，冤冤相報沒完沒了。一切眾生都不可以侮辱，都不可以欺負，《楞嚴經》云：「人死為羊，羊死為人」，你今天是人，勢力大，宰了羊來吃；來世你變成羊，牠變成人，也來宰你，冤冤相報沒完沒了。

解決問題要用真正的愛心，真誠的關懷，無私的幫助，感化人心。一切有情眾生都有良心，在佛門裡有許多公案，高僧大德馴服獅子、虎豹猛獸；連這些猛獸都能感化，哪有不能感化人的道理。不能感化，是沒有達到精誠，所謂是「精誠所至，金石為開」。我們不懂此理，不曉

得向內反省，沒有付出愛心，所以只會把問題愈搞愈糟，愈不能收拾。這是疏忽教育的罪過，忽略教育的果報。我們從歷史上來觀察，災難、天災人禍的演變，愈演愈烈，一次比一次殘酷，一次比一次破壞力增長，這就是冤冤相報，大規模的屠殺，到最後世界同歸於盡。這是人類的智慧，和科技發展所造成的結果。

中國古聖先賢確實有智慧，看得深、看得廣、看得遠，所以極力提倡教育，將教育列在人生最重要的首位。人可以沒有吃的，可以沒有穿的，不能沒有教學。《論語》第一句話，「學而時習之，不亦說乎？」「學」是人生第一樁大事，所謂是「活到老，學到老，學不了。」生命就在學習當中，一世學不了，生生世世都學不了。佛法說得更圓滿、說得更好，從初發心到如來地，無量劫的修學才達到究竟圓滿。圓滿之後，就能服務一切眾生，幫助一切眾生。由此可知，「學」的目的就是

為服務社會，服務大眾。從小往外擴大，服務家庭，服務宗族，服務鄉黨，服務國家，服務一切眾生。要是沒有良好的學養，服務就不圓滿；甚至於服務是在造罪業，給社會、國家、世界帶來災難。真正有道德、有學問、有良心之人，決定不會去發展新武器。菩薩戒裡，造作這些殺害眾生工具的人，都犯殺戒。造打獵的工具都犯殺戒，何況造的武器能殺害很多人，此罪大矣！你雖然沒有去殺人，但你製造的這些武器，將來殺害很多人，你要負責任，這個果報不堪設想。

今天要想社會安定、繁榮、興旺，一切眾生能過幸福美滿的生活，還是要靠教育。儒家教育的目標，第一是明瞭人與人的關係，第二是明瞭人與自然環境的關係，第三是明瞭人與天地鬼神的關係。佛法教育也有三個目標，第一是「斷惡修善」，第二是「轉迷為悟」，最後是「轉凡成聖」。所以家庭、學校、社會教育，不能脫離這個理念，一切眾生

的劫難可以化解，社會可以恢復安定和平。今天我們認識、明白了，就要從自己努力做起，全心全力的幫助有緣的眾生。何謂有緣？能聽得進去、能接受的，我們全心全力幫助他。聽不進去、不能接受的，那就沒法子了，這是佛法常講的「佛不度無緣之人」，意思就在此地。

四、倡孝道師道

九九年在雪梨松柏高齡中心談話

（990429 早餐）

尊敬的父老兄弟們：

今天是雪梨舉行一九九九年國際敬老節。淨空有緣參加盛會，感到非常榮幸。「敬老尊賢，孝親尊師」，是中華民族的美德；在古老的中國，從歷史追溯，至少有三千年以上的歷史。中國古老的祖先們，代代相傳，以這個理念教導下一代。孔子，創建了私人教學的典範。而國家正式制定教學的政策，也可以追溯到夏商周三代。

古代教學的目的有三點：第一、是教導我們明瞭人與人的關係；怎麼樣做人，怎樣與大眾相處，稱為倫理教育，古人將人倫分為五類。從最小的範圍——「夫婦」，夫婦同居一室。室外是家，家有「父子」、

「兄弟」。家外是社會，社會有「朋友」，有「君臣」；君臣就是現在所說的領導與被領導。我們明白這些關係，這些關係中，有血緣的關係稱為天倫，有道義的關係稱為人倫。「父子有親」，是血緣的關係，是天倫的關係。「朋友有信，君臣有義」，這是建立在道義的人倫關係。所以人與人相處，自然相親相愛，相敬相重，互相照顧，互助合作。無量壽云：「世間人民，父子兄弟夫婦親屬，當相敬愛，無相憎嫉，有無相通，無得貪惜」之明訓。人是一個社會動物，不能脫離社會人群單獨生活的，尤其是與不同的族群在一起共同生活，自古以來就如是，到今天依舊不例外。所以多元文化是天然的不是人為的。能夠適應多元文化，就是健康的。違背多元文化，這個人心理跟生理都生病了。

第二、是教人明瞭人與自然環境的關係。我們的生活仰賴大自然的供應，衣食住行都離不開自然環境。所以如何跟自然環境相處，於是才

有「仁民愛物」的教育。什麼叫「仁民」？就是「己所不欲，勿施於人」。對待別人要常常想到自己，別人用這樣心態對待我，我能不能接受。如果不能接受，我就不能用這種心態對待別人。這才是真誠大愛。不但愛一切人還要愛一切物，這是對自然環境的愛心。

第三、更向上提升，教我們了解人與天地鬼神的關係。世間許多宗教學者，敬仰上帝。中國這個民族，自古以來，就崇尚祭祀天地鬼神。在佛教裡，佛陀教導我們，每年初一，這是一年開始的第一天。佛弟子第一樁事情做的是什麼呢？「供天」，要做這一堂佛事，就是對上帝的尊敬，以最真誠的心，奉獻給上帝。

中國古代教育的內容，一直延續到清朝末年。這種教育理念都沒改變。而教育的根基則是建立在孝道的基礎上，「孝親尊師」。孝親最重養老。孝養父母，是做兒女的天職。但是現代教育，與中國古時教育的

理念完全不相同。現代的年輕人對於孝敬非常淡薄，這個不能怪他。如果我們怪他，那就錯了。怪誰呢？怪我們自己沒有教他，沒有作出好榜樣給他看。世尊在《無量壽經》上講：「先人不善，無有語者，殊無怪也。」上一輩沒有把他教好，你怎麼可以怪他呢？不能把這個責任推卸給下一代。

我生在這一代還算是很僥倖，沾到一點教化的邊緣，對於這些道理懂得一點。不幸的是，我生在戰亂憂患的年代。我從十四歲離開家庭，這麼多年來很少跟父母有過短時相聚。所以對於父母養育之恩，念念在懷，時時想到古聖前賢與佛祖的教誨。佛經云，「一切男子是我父，一切女人是我母。」我們看看佛菩薩的胸懷。宋朝范仲淹先生說：「老吾老，以及人之老，幼吾幼以及人之幼」。這都是慈悲博愛精神的落實。所以我上一次經過雪梨，聽說此地松柏高齡中心要建一個養老院，我就

非常歡喜；我願意全心全力來協助它。事後也有很多人來告訴我，說這邊這些狀況不是那麼樣理想，法師你不要受騙。假使每一個人都存這個心，天下的善事就沒有人去做了，誰還敢去做？正如同這世間有許許多多的災難，大家都不敢去救災，為什麼呢？怕救濟的錢到不了災民的手上，活活的看到許多災民餓死凍死。這是感情用事，不是真正的慈悲。真實的慈悲，縱然我們以善心出錢出力被人騙了，佛說我們的功德仍是圓滿的。《楞嚴經》上佛說：「發意圓成，圓滿功德」。為善修福的人來生生天作佛，那些偷竊救濟財物而害人凍餓的人，來生必墮阿鼻地獄。他們墮阿鼻地獄不是我們存心陷害他墮地獄的，你如果是存心要害人，要把他送到地獄去，我捐些錢讓他去貪污，那你就做惡事了。你不是存這個心！大乘佛法結罪是論心不論事。

我們明白這個道理，就放心大膽去做慈善事業。我是一顆純善的

心，是真誠的愛心。看到年老的人，就跟看到自己父母一樣。今天有人發心建老人院，有這麼多人來照顧老人，替我照顧，我已經是求之不得，感恩之至，怎能不盡心盡力來做好這一樁事呢？不是說幫助他做，這事本來就是我自己分內的事。我們人人能存這個心，人人能作如是想，世間的老人有福了。我們自己也會老，我們能夠尊敬老人，愛老人，照顧老人，養老人，將來自己得的果報自然殊勝。如果我們畏首畏尾，不敢去做，到你老的時候沒有人照顧。那個時候自己感受痛苦，後悔莫及。

世出世間法最寶貴的，就是你存這一點真誠的心，這個心太可貴了。財力不可貴，那是身外物無所謂的，這一念真心可貴，一念信心可貴。信誰？信自己。所以我們看得很清楚，看得很明白。具足自信心的人很少，所以世法跟佛法的修學都很難成就。沒有自信心，要相信別

人，太難了。蕩益大師在《彌陀要解》裡給我們講「信」，第一是相信自己，第二信佛。這個道理很深，我們要仔細地去思惟，去體會，去修學。

世間縱然有災難，有信心的人得救。所以我們今天做這一樁好事，決定沒有畏首畏尾。決定不會受周邊境界的動搖。這一樁事做得成功很好，不成功也好。總之，我們這一點真誠的心，上帝知道，神明知道，佛菩薩知道。所以我們在新加坡，也正在籌備建一個「彌陀村」，對象是幫助老年人，大家在一起過一個最有意義、最幸福、最有希望、最美滿的晚年。我對於養老的福利非常關心、非常留意。在世界許多國家地區，凡是我到的地方，我一定要去參觀老人福利事業。而這個事業，澳洲確實是做得最好，可是也使人遺憾的是精神生活缺乏。所以我希望松柏高齡中心，除了對老人物質生活照料之外，一定要提升精神生

活，使他們真正度過一生中最高幸福、最美滿的晚年。中國人常說：少年是培福，中年為社會、為大眾造福，晚年是享福。所以我們希望這個高齡中心是老人晚年享福的一個設施。如果做不到讓老人享福，我們就有罪過。所以我要求新加坡的彌陀村，所有工作人員要把住在彌陀村裡的老人，都看作是自己父母一樣孝順，都看作佛菩薩一樣尊敬，我們才是佛陀的學生，才是真正佛弟子。盡心盡力為老人服務。在老人院裡面，為老人講經說法，為老人提供一切文化娛樂的節目。這些娛樂節目，必須遵守孔夫子：「思無邪」的原則。讓老人每天在這裡，都能接受到古聖前賢和佛菩薩的正知正見。

我曾經說過，老人院是最有希望的工程。因為他們要在這個地方做一個轉換，怎麼轉換呢？「轉凡成聖」。像一般宗教徒一樣，這是他們生天的預備處，他們在此地準備生天，在此地準備往生不退作佛，你說

這個工程多殊勝？還有哪個工程比這個更有希望？還有哪個工程比這個更殊勝？我們能對一切老人孝順，對一切老人像對一切佛菩薩一樣的尊敬，像對上帝那麼樣的尊敬。佛經告訴我們，孝敬是性德，這是性德自然的流露。性德能夠流露，這個人就是佛，就是菩薩。佛菩薩到哪裡修？在老人院裡修行就成佛了，就成菩薩了。在這裡行菩薩道，修菩薩行。

今天，非常希有難逢，淨空有緣應邀參與這一勝會。大家要我講幾句話，我以此勉勵我們與會所有的女士先生們，我們要同發大心，要以大愛來愛護社會，愛護一切眾生。將世間照顧老人，幫助老人這樁大事，全心全力去做好，這樣才不辜負雪梨九九九年國際敬老節的用意了。淨空願與大家共同勉勵，共同努力做好這一樁好事。謝謝大家，阿彌陀佛。

五、談習講方式

弘法人才首重德行

(990329 早餐)

達拉斯召開「美國淨宗護法會議」，有意邀請中國法師到美國各地講經弘法，這是很好的構想，也是真正的好事。現代弘法人才非常缺乏，人才的培養需要精心照顧，長時間才能培育成就。而人才最重要、最根本的是德行，若沒有德行只有才華，不但不能成事，而且造業，於自、於他、於教都沒有好處。人才的培養不難，德行的培養就難了，現代社會與古代不同，名聞利養、五欲六塵的誘惑，比古代增長百倍、千倍都不止。古人在那種環境之下，很少的誘惑，他都會很謹慎的去防範，唯恐退轉。生在現代社會，若避免不了物欲的誘惑，必定退墮，必定造業，那就是古人常講：「袈裟之下失人身」，是非常可憐可悲之

事。

品德的修養，在現今社會要靠自己。過去，父母、老師能幫忙，可以做增上緣。現代社會提倡民主、自由、開放，兒女不聽父母教誨，學生不接受老師勸告，所以在這種環境之下，不靠自己就一無所成。靠自己就是自己要覺悟，「三皈」要念念不忘，「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，念念與覺正淨相應，念念離迷邪染，這才有救。這是諸位同學們要深深警惕的。

「德行」的含義，「行」是行為，包括思想、見解、言語，以及身體的造作，通稱為「三業行為」。「德」是性德，自性本具的德能。與性德相應，這種行為稱作「德行」。何謂性德？「一念自性」是性德，《彌陀經》上講的「一心不亂」是性德；由此可知，「一」是多麼重要！古大德曾說：「識得一，萬事畢。」「一」就是真心、自性、真

如。一不是數量，落在數量上不是性德。

實際上，自性、性德是無法以言語表達的，我在講經時曾經介紹「四不可說」，這是天台家的說法，這種說法是根據《大涅槃經》裡的「六種不可說」。不可說就是不可思議，不得已用「一」來表示。一念、一心，就是自己的真心、本性，就是有情眾生的佛性，一切眾生的法性。二念就變質了，二念是無明，三念就是阿賴耶。所以說與一念相應，純真無妄，這種思想、見解、行為，稱作「德行」。這是法身大士的德行，我們可望而不可及。

在我們初學之人，德行的標準降到最低，就是「淨業三福」。思想、見解、言行與三福相應，這種行為稱為「德行」。三福，第一：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，慈心不殺是五戒。與孝親、尊師、受持五戒十善相應，這種行就是德行。第二：「受持三

皈，具足眾戒，不犯威儀」；第三：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這十一句是我們現在修學德行的標準。若不以此為基礎，修學任何法門都不能成就，念佛也不能往生。佛在三福後面總結，此三條是十方三世一切諸佛「淨業正因」，修學有無結果、成就，關鍵在此地。換句話說，一切大小乘經千言萬語，世尊四十九年所說，無非是這三條的詮釋，為我們詳加解釋而已。

學講經的方法、技術不難，一個月的時間足矣；根性鈍一點之人，三個月也足夠。我們培訓班在講經技術方面收到效果，德行方面一定要靠同學們自覺，自己認真努力，要發心作師作範，「學為人師，行為世範」。要發此大心，立如是大志，我們這一生才能度自己，才能幫助別人。

要邀請法師到國外弘法利生，德行為第一考量，其次才是學術，這

對我們才有真正利益。在此地一起共修的同學，為了將來到世界各地弘法利生，一定要砥礪自己的品德，如理如法的修學，不辜負海內外許多護法大德們的期望，成就自利利他的功德，這一點非常重要。所以要邀請法師，只要他的思想、言語、行為能與三福相應，就可以禮請，要特別著重這一點。

我希望達拉斯佛七、佛學講座是每個月舉行一次，不能中斷。怕我們的體力、精神比不上古人，不能像古人那樣精進，所以我們舉辦一星期，休息一星期。一個月當中有一次佛七、一次佛學講座，這才像個道場。

若不願意幫助一切社會大眾，自己要做個老修行，這是小乘人，利益眾生的意願不強，只希望自己成就，也行！那必須找一個深山建小茅篷，自己修行。這是大乘心與小乘心不同之處，但是都值得讚歎。大乘

菩薩能夠捨己為人，犧牲自己，成就別人。大慈菩薩讚歎，你這一生當中真正幫助兩個人往生成佛，就比自己修行精進。因為世出世間最殊勝、最大的福報，是幫助人作佛。一尊佛成佛之後度的許多眾生，與你有關係，是你幫助他成佛的，等於說都是你度的。你能幫助十幾個人往生，你的福報就無量無邊，你決定得生淨土。只要你臨命終時，心不顛倒，神志清楚，念佛的功夫差一點也不要緊，這些人也會同阿彌陀佛一起來接引你。因為他們知恩報恩，想到自己能到極樂世界，是你的幫助，不會忘記恩人。人同此心，心同此理，我們要曉得。

所以發大乘心，發大乘願，修大乘行，一切諸佛菩薩無不讚歎。《楞嚴經》上，釋迦牟尼佛責備小乘、呵斥小乘，一定要懂這個意思。大乘心可貴，即刻得到一切諸佛的護念，龍天善神的擁護；而小乘得感應不容易，這是佛在經上告訴我們的。尤其在《法華經》上，佛明白開

示，末法時期，大乘契機，小乘不契機。我們現在深深體會到。古代社會是封閉、保守的，所以小乘契機；現在社會是自由、開放的，此時宣傳保守的修學法，一般人很難接受，所以大乘契機。

弘法首重品德

（990414 卅覽）

談到弘法，講經技巧固然重要，但更重要的是品德的修養。若沒有德行，縱然說得天花亂墜，也無濟於事，依舊是自欺欺人，造作惡業，最後還是墮落。所以一定要重視品德的修養，真正放下名聞利養，捨棄五欲六塵，在境緣當中做到不起心、不動念，這才是真正的如來弟子，才能肩負起自利利他、弘法的使命。

德行的培養，最基本的就是《觀經》講的「三福」。三福第一條，包括了五戒十善，這是根本。有德行才能得到諸佛護念，龍天善神擁護。若是破戒，心地不善，經講得再好，法緣再殊勝，周圍都是妖魔鬼怪，最後必定失敗。《楞嚴經》講，心邪、行邪，魔就得其便，與魔志同道合，魔就附身。你也能言善道，甚至於也有不少小神通，很能誘惑

人。跟魔結合，依舊脫離不了感情，魔不是聖人，感情結合的時間久了會厭倦；到了厭倦時，魔就會離開，你的能力全部喪失，必遭王難。王難就是犯法要受法律制裁，要受輿論制裁。

《楞嚴經》講，五十一種陰魔（「色、受、想、行、識」是五陰，每一陰裡有十種，共五十種陰魔），每一種都無量無邊。在現前社會，我們看得太清楚、太明白了。展開佛經，就像是講我們現前的事實。我們接觸外面的境界，都是魔境，所以在這種環境裡，要站穩腳跟，修行證果，實在不容易。

所以，古大德建道場，都在深山人跡罕到之處，目的是避免外緣的干擾。初學之人心還不定，定力不夠，接觸外面境界，總免不了受影響，所以道場離村莊都有一段距離，這是經上講的「阿蘭若」，修行人所居住的地方。凡夫一定受環境影響，「心隨境轉」，所以要選擇好環

境；若自己有功夫，「境隨心轉」，就無所謂了。所以古德對於初學善於保護，用心非常周到。可是現今社會，科技資訊發達，交通便捷，想找一個真正清淨修行的道場很難。

我們從事於社會教育工作，一定要明瞭，出家學佛在社會上扮演何種角色。穿上這身衣服，人家稱你為法師，「師」是群眾的表率，人民的模範。我們講經弘法，主題是「學為人師，行為世範」，自己要常常想，我的起心動念、言語造作，能否給社會大眾做好樣子、好模範；若不能，就決定不能做、不能想、不能說。這八個字是北京師範大學教授們共同擬訂的。這八個字就是「大方廣佛華嚴經」；《華嚴經》上每位善知識，皆為眾生作師作範。

在現前時代，沒有人會約束你，唯有自己約束自己。現在人不接受約束，所以父母不能教導兒女，老師不能教導學生。隨著自己的妄想、

執著去行事，豈有不造罪業之理！造罪業，怎能免得了苦難？大家都造罪業，感得共業；全世界的災難，是多數人的共業。學佛之人明瞭，共業中有別業，別業中有共業。這不僅是學佛人要省思的，許多宗教家也都有很深的覺悟。雖然彼此信仰、弘揚的宗教不同，我們都有此認知，要如何自己做好，才能減輕世間的劫難。我自己做不好，就帶給一切眾生痛苦；自己做好了，就減少眾生一分苦難，這是事實。「牽一髮而動全身」，虛空法界是全身，牽一髮就是指動個念頭，科學家講波動的現象。一個念頭就是一個波動，這個波動剎那之間就周遍法界。

真正學習《無量壽經》之人，警覺性應當比一般人都高。經上說，西方極樂世界的人數無法計算，極樂世界之廣大也無法測量。十方世界往生到極樂世界的人，本能都恢復了，天眼洞視，天耳徹聽，他心遍知，盡虛空、遍法界眾生的起心動念、言語造作，他們都清楚、明瞭。所以不僅是儒家所謂的「十目所視，十手所指」。不要以為自己動個惡

念，做個壞事，沒有人知道，可以瞞人。說老實話，只能瞞愚痴之人，連世間聰明智慧之人都瞞不了，何況是天地鬼神、諸佛菩薩！能有這種警惕，自然會約束自己，心行才會正。心行正，縱然有大劫難、有共業，自己不能避免，也無所謂，決定有好地方去。我們捨棄污穢的世間，一般宗教講的升天堂，佛教講的往生極樂世界，就更殊勝了。所以，前途是無限的光明，這都在我們一念之間。

我們有緣分遇到這個機會，只要能掌握這個機會，我們的生活就會來愈幸福、自在，生活空間愈來愈大。這不是幻想，這是事實，只要如理如法修學，這一生中決定得到，端在自己，不在別人。所以自己要懂得檢點，約束自己，起心動念、言語造作，不違背佛的教誨，認真努力去學習，這樣才不辜負佛菩薩，不辜負自己。能得人身，能遇佛法，此緣分非常希有，為何不學好？面前兩條路，一是天堂，一是地獄，為何不走天堂，偏要走地獄？希望我們共同勉勵。

講經祕訣與修行方法

(990425 甲餐)

講經要注意儀態，《內典講座之研究》所要求的條件，一定要做到，有缺點要不斷改進。在錄影室講經，與現場講經不一樣，目光注視攝影機的鏡頭，就是注視收聽的大眾。但也必須常常要顧及到現場，雖然顧到全場，目光最好也能保持中正，才顯得格外莊重。頭一定要抬起來，所以講稿要熟悉，若不熟常低頭看講稿，這給聽眾不好的印象。最好同學們能在一起研究討論，察覺自己的毛病難，看別人的毛病就容易，所以互相研究討論能幫助自己進步。

現在大家練講都是採取《無量壽經》，這是一樁好事情。世尊告訴我們，將來佛法滅盡，《無量壽經》還留在世間一百年。實際上，這就是說末法時期的眾生，唯有依本經、淨土法門能夠成就，能幫助眾生脫

離生死輪迴，往生淨土，一生成佛；除此之外，沒有第二個法門。淨土宗的典籍「五經一論」，這是必修的功課。若還有能力、時間，也應當要多看古今大德會集淨宗的註疏。像蕩益大師編輯的《淨土十要》，和現代毛凌雲居士編的《淨土叢書》，內容蒐集得相當豐富，分量也很大，值得專修淨業的同修，做為很好的參考資料。

要成就決定是一門深入，一門深入不是指一生專門讀一部經；專讀一部經是修定，修定的目的是開慧。可是現在人修定，說老實話，不能開慧。古人修定能開慧，現在人修定不能開慧，原因是分別、執著沒放下。古人能放下，現在人放不下，所以就不可能開慧。那要如何幫助自己開慧？廣學博覽是一種方法，能做為開慧的增上緣。廣學博覽會集在自己主修的這一部經上，還是一門深入。《華嚴經》上講，「一即是多，多即是一，一多不二」，自己依舊專修一門，專弘一門，一門就是

一切門，一經就是一切經。當然這不是我們現前能做到的，可是我們要明白此理，把心定下來，專攻一門。涉獵的範圍，與這一門相關的先閱讀，能幫助你解得更深、更廣，也幫助你宣揚此經。所以初下手，「五經一論」都要看，對於淨宗的修學，才能逐漸拓開心量。但那僅作為助修而已，主修仍是一部。若選《無量壽經》為主修，其餘五種就是助修；若《普賢行願品》為主修，其餘五種就是助修。

過去弘一法師教導知識分子，學佛從《華嚴疏鈔》入門。《華嚴疏鈔》用現在話來說，就是佛學概論。不論修學任何一種學科，都要從概論學起，首先了解全貌，然後在其中專攻某一部門。但現代人的根性，和古人相差很遠，也沒有足夠的時間與精力。一部《疏鈔》的分量很大，要熟讀、研學，不是短時間能做到的。

所以，清涼大師將《四十華嚴》最後一卷別行流通，即《普賢菩薩

行願品》，這是《華嚴經》的綱要、總結。既然是《華嚴》的總結，若對於《華嚴》完全不了解，如何能總結？對於「十大願王」，若不讀全經，如何能了解！我們現在沒有讀全經，這一點粗淺的常識，只是從古來大德們的註解裡看到的。

而《華嚴》對我們的確有好處，有真實利益。西方極樂世界人人都學《華嚴》，西方極樂世界是普賢菩薩的世界，凡是往生極樂世界之人，個個都是普賢菩薩。《無量壽經》一開端，「咸共遵修普賢大士之德」，就說明了西方極樂世界的人都修普賢行。普賢行與其他的菩薩行有何不同？普賢菩薩念念是盡虛空、遍法界，念念為虛空法界一切眾生服務。其餘大乘菩薩服務的對象是一個大千世界、十個大千世界、或一百個大千世界，沒有到盡虛空、遍法界。這是普賢菩薩跟一般大乘菩薩不同之處。

不論是大乘佛法，或小乘佛法，有我、我所就不得其門而入；佛法雖然廣大，但入不了門。不能入門的原因是自己有障礙，此障礙就是「我執、法執」。入門就是見性，見性就是見法界，也就是明瞭宇宙人生的真相。宇宙人生的真相就在面前，你不能了解，原因就是「我執、法執」這兩種障礙，使你無法契入，無法了解。你若想入佛境界，想明心見性，此障礙不除就做不到。

佛家的八萬四千法門，無量法門，都是去障礙的法門。我們今天採取「持名念佛」的方法，但是念佛的人很多，真正將障礙去除而功夫得力的人很少。最重要的原因，是對於佛號的真實義，了解不夠透徹。第二個因素，煩惱起現行時，佛號提不起來。這就是對於佛號不夠熟悉，還是相當生疏。古德說，念佛人要功夫得力，一定要把生處轉變成熟處，熟處轉變成生處。妄想習氣是熟處，佛號很生疏，所以念頭一起都

是煩惱。這就是教我們把生熟換一換，在一切時、一切處，心裡一起念就是阿彌陀佛，把佛號變熟，把煩惱習氣變生疏，功夫就會得力。

所以下手之處，分別、執著要捨棄。我常勸同修，要捨棄對世間一切人事物控制的念頭。控制的念頭，是與生俱來的煩惱，是無量劫來的習氣，總是想管別人。更嚴重的是佔有，據為己有，這是生死輪迴的 근본，這些念頭要捨棄、要放下。諸佛菩薩示現在世間，絕對沒有控制、佔有的念頭，只有犧牲奉獻。犧牲也是隨順凡夫而說，佛菩薩為一切眾生服務，任勞任怨，決定沒有自己。佛菩薩跟凡夫的差別就在此地。

大家要細心去體會，認真學習，這一生就不至於空過。真正向佛菩薩學習，這叫學佛。自己修學有心得，講經才有味道。沒有契入境界，講得再好，沒有餘味。因為講的都是別人的，不是從自己自性領悟中流露出來的。從自性領悟中流露出來的還是淺，完全從自性自然流露的就

深了，這都在自己平時用功。

以後你們回到自己的道場，應當是每天至少要講經一個半小時，最好能講兩個小時，不能間斷；每天念佛至少八小時，這一天就沒有空過。你只要發這個心，自然得一切諸佛如來加持，不怕沒有智慧，問題就在自己肯不肯發心。喜歡講，講十年、二十年，哪有不成就之理！講經也是修三昧的一種方法，「言說三昧」。希望同學們都能夠認真努力，自己勉勵自己。

六、論在家善信

掌握機會 成就道業

（990408 早餐）

【福由心造】

中外古今，沒有人不希求福報。福從哪裡來？中國俗話常說：「福由心造。」若不從心地上求，決定得不到福報。這些道理，儒家、佛家講得很多，古今中外的聖哲也都明白，也以此教導大眾。而現在，希求福報的人更多，但往往是不擇手段，掠奪別人之所有，做一些損人利己之事。掠奪別人的財富歸為己有，其實這些財富原本是自己命裡注定擁有的，所謂是「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，強求到的還是命裡所有的，命裡沒有的強求也求不到。所以古人講：「君子樂得作君子，小人冤枉作小人。」道理透徹了，才知道「一飲一啄，莫非前

定」，人心就定了，定了就生智慧，就得自在、安樂。

【存菩薩心、行菩薩道】

佛法對於事實真相說得很透徹。一切為眾生，連生活都是為眾生，吃飯也是為眾生。因為吃飯養這個生命，這個生命是替眾生服務的，所以吃飯就是為眾生。為眾生的就是佛菩薩、聖賢人，為自己的是凡夫，這個道理要參透。這個身體在世間，雖然不長，短短幾十年，一定要利用它為一切眾生造福，為續佛慧命、正法常住，這就是存菩薩心、行菩薩道。雖然沒有受過菩薩戒，甚至於也沒有受過三皈依，但是他是真正的菩薩，決定得生淨土。皈依、受戒是形式，形式不重要，雖沒有形式，但有實質，實質超過形式。

能存菩薩心、行菩薩道，必然得一切諸佛護念，龍天善神幫助。諸佛之所以護念，龍天之所以幫助，是為幫助眾生。因為你幫助眾生，與

諸佛菩薩、龍天善神志同道合，你所想、所做的，正是諸佛菩薩、龍天善神所想、所做的，他怎麼會不幫助？我們今天聽到有人要做一樁好事，這件事正是我想做的，他真做了，我們立刻歡喜、樂意的主動去幫忙。發心替佛菩薩普度眾生，做佛菩薩的事業，這個人就是佛菩薩。我們今天發心了，做得不好，這是因為我們的煩惱習氣太重，也就是業障太重了。

【掌握良機】

佛菩薩慈悲，幫助我們有很好的修學環境、工作環境，這個機緣真正是千載難逢，百千萬劫難遭遇，往往我們疏忽沒重視，當面錯過，這多可惜！要知道好的機緣很不容易遇到，遇到的時間往往很短促，所以有智慧之人，遇到之後趕緊抓住，決定不放鬆，利用這個機會成就自己，利益眾生。古今中外，世出世間凡是有成就之人，仔細去觀察，都

是掌握機會；凡是失敗之人，都是錯失良機。由此可知，認識良機是智慧、學問，把握良機是真正的福報。

現前的時局，每個地區都動亂不安，這是以往歷史上從未發生過的。世尊在經上講的「五濁惡世」，我們現在能意識到，而且還是濁惡到了極處。在這樣的環境下，我們還能遇到佛法，還能有一個良好的修學環境，這是無量劫修來的福報。世間許多真正想修行之人，找不到修學環境。真用功，沒有修學環境，是緣不足；有修學環境，不肯用功，是善根、福德不夠。《彌陀經》上講：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，我們有因緣，但是善根、福德不夠。信願的力量不強是善根不足，不肯真幹是福德不夠，這樣的人縱然遇到因緣，這一生還是空過。

往年我在台中求學，親近李炳南老居士的有幾十萬人，有幾個人成就？李老師常說，一萬人當中，真正能成就的二、三人而已。這是擺在

我們面前的事實，我們要想在這一生當中成就，一定要把握機會。而且一定要認清楚，這一生不能成就，不免長劫輪迴。下次再想遇到這個機會，不是來生，不是後世，恐怕要多生多劫之後，所以大聲聞、大菩薩對於機緣非常珍惜。若我們不是常常讀經，看到佛菩薩對於機緣如此重視，說老實話，我們當面錯過，也不在意。以為這些機會常在，今天偷懶沒有關係，還有明天；今年放逸也沒有關係，還有明年。這種思想是錯誤的，這就是業障現前；不僅是業障，是魔障現前。明天還有這個機會嗎？明年還有這個機會嗎？靠不住！

民國初年，歐陽竟無先生辦「支那內學院」，也是打算長期辦下去，但是兩年就停辦了。因那時軍閥割據，戰爭頻繁，不能解散，不能不停辦。現在世界動亂不安，好日子不多，更應該把握機會，用功努力修學。經論所說的「生死事大」、「人命無常」、「國土危脆」，這

都是真實話，是高度的智慧、高度的警覺。

今天世間人對名聞利養是分秒必爭，我們也要有這種精神，分秒必爭成就道業、利益眾生。眾生有災難，眾生得不到真實利益，是我們沒有修好，責任一定要歸咎到自己，是自己愚昧無知，不能依教奉行，不肯真幹，將來前途可悲。前途在哪裡？在三惡道，不是三善道！我們要是不能把握時光、機緣，空過了，那是多麼可惜！不但是一生當中最可惜的事，可以說是無量劫來最可惜的事，再也沒有比這個更可惜了。希望同修們要有這種認知、警覺，一定要認真努力，希望在這一生當中能成就。《彌陀經》上講得很好，「若一日、若二日，至若七日，一心不亂」，利根的人一天能成就，鈍根的人七天也能成就，我們要有這種精神、毅力來幹。

七、答學佛疑問

談「和」

（990223 甲餐）

【和的重要】

《論語》曰：「禮之用，和為貴」。禮就是日常生活的規範。在日常生活，處事待人接物，最可貴的是和。諺語云：「家和萬事興。」中國自古以來，帝王統治國家、教化百姓，就是一個「和」字。和的基礎是孝，孝表現於外就是和，不和就是不孝。中國北京的故宮，是元、明、清三代的皇宮，這三代歷時將近五百年。皇宮裡有三個最主要的建築物，一般人稱作「金鑾殿」，其實它的匾額不是寫金鑾殿。最大的殿，稱為「太和殿」；太和殿後面，稱為「中和殿」；第三是「保和殿」。大清帝國用「太和、中和、保和」來治理天下，所以能享國兩百

六十多年。到了末代，家不和，導致亡國；若子孫能一直保持和睦，至今仍是大清帝國。

中國歷史上，每個開國帝王都是提倡孝道、和睦，子孫若能遵守祖宗的成法、規矩，國家就永遠不衰。反之，不遵守祖宗的成規，自家的兄弟姊妹、親戚、朋友不和，就是亡國的徵兆。只要有不和的局面產生，政權絕對維持不到五十年；若爭執得很厲害，大概十年、五年就滅亡了。家庭、國家，乃至世出世間任何團體，皆是如此。

何謂真正修道人？和就是修道，不和就無道可言。佛制定的成法、規矩，四眾弟子若遵守，佛法就久住世間，法緣殊勝，眾生有福。若出家人穿上這身衣服，在僧團之中不和，就是破壞僧團，果報在阿鼻地獄。出家人修行好，能成佛、成菩薩，成就是最高的；修得不好，墮落是最下的。出家人做個老好人，能否成就？不能成就，老好人是鄉愿，

不但不能維持佛法的形象，反而糟蹋、破壞佛法的形象，此罪業無量無邊。

【古代出家的資格】

現在出家人比不上從前，從前出家談何容易！穿上出家人的衣服，帝王看到都要合掌問訊，就是尊敬你的道德、學問、德行，你是「人天師範」，言行舉止，是天上、人間的榜樣。所以，古代出家要經過皇帝考試，考試及格才頒發文憑，稱作「度牒」。考取度牒之後，你跟哪個道場、哪位法師有緣，就到那裡出家。你沒有度牒，他為你剃度是犯法的，要受國家法律的處分。

進士是國家考試最高的等級，這是普通的學術標準，相當於現在學校裡的博士學位。出家人在普通學術上拿到進士的學位，然後考佛法，再考德行，統統及格才發度牒。若是在過去那種制度之下，我們可能都

沒有出家的資格。但後來，此制度被清朝順治皇帝廢棄了，印光法師在《文鈔》裡，幾次提到這個問題，都非常感慨、痛惜！順治皇帝這個作法錯了，使佛法衰敗至此，一落千丈。順治皇帝認為出家是好事，值得尊敬、提倡，不必嚴格的限制。在當時確實是好事，使程度稍微低一點之人也能出家，但是他沒有想到，三百年之後，佛教因之而毀滅，他要負責任。

【三福與六和】

佛教導我們修行，基礎是「淨業三福」與「六和敬」。淨業三福是自己修行，六和敬是與大眾相處。像蓋房子一樣，這是地基，沒有基礎，其他的就不用談了。淨業三福的第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，要認真去做，這是人天福報。學佛先要把人做好，人都做不好，怎麼能成佛作祖？所以，我們今天勸人，不談高深的

理論，只勸人修三皈、五戒、十善。能將三皈、五戒、十善真做到，就是現代的聖人。

「三皈依」，第一、覺而不迷，第二、正而不邪，第三、淨而不染。皈是回頭，依是依靠。我們起心動念，所作所為，與覺正淨相應，這是真皈依；不相應，就是沒有皈依、沒有回頭，還是迷、邪、染。生活行為，處事待人接物，要依五戒、十善，將五戒、十善落實到生活上，變成具體的生活行為，這是學佛。佛法是從「淨業三福」第一福的基礎建立的，然後才「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；再向上提升，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這就是佛法。

佛教我們處眾依六和敬。第一、「見和同解」，是根本。就是建立共識，大家的想法、看法一致，問題就解決了。佛有真實、究竟、圓滿的智慧，教我們「見和同解」，把自己的成見統統捨棄，這就和了。佛

不是說：「我的知見正，你們都是錯誤的，都要跟著我」。佛從不牽著人鼻子走，佛是教我們把一切妄想分別執著統統放下，這是正知正見。只要自己尚有知見，都是邪知邪見。大家都沒有妄想、分別、執著，就天下太平了。

佛講經說法四十九年，佛有沒有知見？沒有。《金剛經》說，佛沒有說一句法，因為佛說的是事實真相，絕對沒有夾雜一句自己的意思在其中，所以佛是「無說而說，說而無說」。自己沒有意思，這是無說，說的全是事實真相。看眾生很多地方做錯了，告訴你「這個錯了，將來有果報」，這是講事實。所以，誰說佛說法，就是謗佛。

【境緣無好醜，好醜起於心】

唐朝的馬祖道一和尚與百丈大師，是禪宗第八代祖師，發起建叢林，提倡共修。建叢林，用現在話來說，就是發起辦佛教大學，使佛教

的修學制度化，這是中國佛教的特色。《百丈清規》第一條，「叢林以無事為興旺」。沒有事才是興旺，有事就不是興旺。我們今天的麻煩，就是兩個眼睛專門看別人的過失，不曉得回光返照自己。蕩益大師說：「境緣無好醜，好醜起於心。」境是物質環境，緣是人事環境；外面所有的人、事、物，沒有善惡、好壞，好壞在自己的心。你用惡心看外面的人都是惡人，用惡心看外面的事都是壞事，所以壞是自己壞，不是外面壞。

佛看一切眾生都是佛，菩薩看一切眾生都是菩薩，善人看一切眾生都是善人，惡人看一切眾生都是惡人。大家好好去反省，自己到底是善是惡、是凡是聖、是迷是悟。自己無量無邊的罪業、過失不知道，都反應在外面；你看到外面的情況，實際是自己心態的反應，外面確實是中立的。蕩益大師這種說法，佛在經上講得很多，佛說十法界依正莊嚴，

是「唯心所現，唯識所變」。所以，佛看一切眾生都是佛，看地獄眾生也是佛，佛對地獄眾生也恭敬，也不敢輕視。普賢菩薩十願教我們要「禮敬諸佛」，對地獄眾生、妖魔鬼怪都恭敬，都念「南無」，南無是皈依、禮敬的意思。這是事實真相。

【聽經的重要】

往年，高雄的天一法師提出一個問題：「為何現在的道場如此難管理？我好心好意對待大眾，大眾卻忘恩負義？」我只告訴她一句話：「這是道場沒有道。」道是天天講經。從前讀書人天天要讀書，三日不讀書，面目全非，因為無始劫的毛病習氣統統起現行。天天聽經，是天天在壓自己的煩惱習氣；一天不聽經，毛病都出來了。釋迦牟尼佛從未帶領大眾念佛、參禪，他是天天講經說法，而修行是在個人。從前道場是「二時講經」，二時是印度的時間單位，印度將一晝夜分為六時，晝

三時，夜三時，所以印度的二時，是現在的八小時。每天八小時密集的聽佛講經說法，自己逐漸就明白、開悟了。現在的道場不講經，人人都胡思亂想，道場怎麼能和睦？

現今講經法師少，補助的方法是用錄影帶、錄音帶來聽經，這是救急的方法。四眾同修都要聽經，決不能間斷，如同學校的學生上課，每天聽經兩小時，不間斷的聽上兩、三年，就會變化氣質。要是不聽經、不研教，學佛三十年、五十年，還是凡夫，天天搞是非人我，造三途罪業。我是一個凡夫，我年輕時，也是看到別人的不是，現在我看到個個都是佛菩薩。這個境界如何轉變的？四十年講經、讀經沒有中斷，這是我的經驗。我不講經時，也天天讀經，沒有一天放鬆，這可以提供給諸位做參考。所以，一定要讀經、聽經，三福、六和一定要認真去做。

禪宗六祖惠能大師說：「若真修道人，不見世間過」，這是一句很

重要的話，能幫助我們修行成就。真正修道之人，不見世間人的過失，只見自己的過失。你不見自己過，只見世間過，決定墮三途，這是百分之百肯定的。

建道場

(990224 卅覽)

【依報隨著正報轉】

在澳洲、紐西蘭，找風景優美、山靈水秀的處所作為道場並不難，問題在於是否有真正修行之人。所謂「感應道交」，眾生有感，佛菩薩必定有應；不但有情眾生有應，無情的山河大地也供應你。這就是經上常講的，「依報隨著正報轉」，正報是指自己的心，除自己之外都是依報。我們依靠生存的環境，一切人事物、山河大地都屬於依報，乃至於諸佛菩薩，也是我們的依報。佛家講的「依正」，此概念必須要清楚、明白。

我們的心正，感應就正；心邪，感應就邪，所以說「一切法從心想生」、「一切法唯心所現」。外面環境不好、惡劣，是自己的心邪、心

惡劣，決不能怪外境。如何改進我們的生活環境？要從心上去改；心正，一切法都正。所以，諸佛菩薩的生活是那麼莊嚴，我們在《華嚴經》看到毘盧遮那佛的依正莊嚴，在往生經看到阿彌陀佛極樂世界的依正莊嚴。由此可知，心行與阿彌陀佛不相應，念佛也不能往生，心行是往生的第一要件。

慈雲灌頂法師在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》末後，講到念佛人一百種不同的果報，第一條就是墮阿鼻地獄。對此我感到非常驚訝，就向李老師請教。李老師說：「這是一個大問題，我不對你一個人講，我在講經時提出來。」為何念佛會墮阿鼻地獄？一天到晚口念彌陀，心裡求生西方極樂世界，但言語行為是在破壞道場、破壞佛法，造的是毀滅三寶之業，所以果報在阿鼻地獄。特別是末法時期「鬥諍堅固」，出家人同住一個道場，彼此不和，互相鬥爭，雖念阿彌陀佛，將來還是一起

墮阿鼻地獄，道理在此地。

念佛如何才能上品上生？心是佛心，行為是佛行，決定得生淨土。所以我常講，六十歲以上的人，什麼事情都不要過問，一心一意求生極樂世界，萬緣放下。你行善好、護法好，殺人、放火也好，什麼都好，與我都不相干。你造你的業，你受你的報；我造我的業，我有我的果報。自己要找一條出路，他往阿鼻地獄走，我也跟他去，這是愚痴。別人罵我，我尊敬他；別人毀謗我，我讚歎他。人都有長處，也都有缺點，若能專看別人的長處，天下人都是善人；若專看別人的缺點，連佛菩薩都不是好人。由此可知，是非、善惡沒有標準，端看自己的起心動念。心善，盡虛空、遍法界無有不善，你一生就過得很幸福、很圓滿。

所以，不可要求別人與自己一樣。想研究一套標準的早晚課誦、佛七、三時繫念儀規，讓全世界的淨宗學會都依此模式，這是錯誤的。每

個人的口味不同，不能要求全世界都跟我一樣。孔老夫子教給我們要「入境隨俗」，這個多自在！普賢菩薩說：「恆順眾生，隨喜功德」，就是教我們要順從別人，不要要求別人順從我，這是佛菩薩與凡夫不同之處。佛菩薩能尊重、順從別人，凡夫是叫別人遵從我、服從我，所以凡聖就是一念之差。

【多元文化】

何謂「多元文化」？恆順眾生就是多元文化。要聽命於一個，那就是統一文化，是一元的。譬如一個大型的聚會場面，全世界的國旗都掛在一起就很美；若全世界的國旗是一種顏色，就不美了。花園裡，百花盛開很美；若只種植一種花，就沒有欣賞價值。所以，文化根本上就是多元的。以一個身體來說，眼能見，耳能聽，這種組合就是多元的。若要統一成一元的，只要眼睛就好了，耳朵、鼻子、嘴巴都捨棄，人就不

能生存了。所以，身體的每個器官都是多元文化的組合，世界也是多元文化的共同體，怎能強迫成為一元化？佛家講：「一即是多，多即是「一」，一是一元，多是多元。一元是講自性，多元是講現相、作用。《華嚴經》講：「體、相、用」，體是一元，相、用是多元。這是真理、事實真相，若違背了就不吉祥，必定有凶災；你能順從，就會非常幸福美滿。

【控制與佔有】

如何能在一生中脫離三界、六道、十法界，往生極樂世界，成就圓滿佛道？必須將自己的障礙去除。我們無始劫以來，第一個障礙就是控制別人的意念，這是大障礙。希望別人都聽自己的，此念頭就是妄想、分別、執著，這是六道生死輪迴的根本，一定要捨棄。

第二個錯誤的觀念，就是想佔有一切人事物。《般若經》上，佛講

現相、作用的事實真相，《金剛經》云：「三心不可得」，就是過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。你果真懂得，你就成佛了，因為你的用心與諸佛相同。若你對一切人事物還會起心動念，《金剛經》你沒懂。三心不可得，所以沒有能得、能控制的心。所想控制的、想得到的，是外面的人事物，這屬於境界，所有的境界都是因緣生法，沒有自性，「當體即空，了不可得」，所以外面一切人事物也不可得。《金剛經》在末後做了總結：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，此看法就是諸佛如來的看法，就是「佛知佛見」。《法華經》上教我們「入佛知見」，佛的知見就是「一切有為法，如夢幻泡影」。

在一切法裡沒有得失的念頭，沒有佔有、控制的念頭，就得大自在。佛家講的真解脫、大自在，就是從這裡得來的。還有患得患失，還

有想控制一切人事物的念頭，這是煩惱、束縛，你就不自在。不自在不是別人給你的，是自己造成的。一切法是緣生的，緣聚緣散，明瞭這個事實真相，我們才與一切眾生、諸佛如來，結好緣，結善緣。

【建道場】

真正發心修行，真正需要一個風景優美殊勝之處做為道場，賴居士會發心供養，成就你們修道，將來作佛、作菩薩。懂得這個道理，需不需要是你們的事，我今天是交棒，我已經沒事了，什麼都不需要，我在這個世間無牽無掛、無憂無慮。你們害怕世界有大災難，我不害怕，我看原子彈爆發，就像放煙火一樣。這是我們的觀念、看法、想法不同。

我們在澳洲建道場，是為了此地的眾生，幫助他們破迷開悟、離苦得樂，這就是行菩薩道，這個道場的建立就有意義。我們到此地，不是來避難、享福的，而是為了弘法利生，這是報佛恩、報父母恩，這是建

道場的原因。有人問我：「法師，你的道場在哪裡？」我說：「我沒有道場，一生都是住別人的道場。」所以，我們將事實真相搞清楚、搞明白，就心安理得，就不會有妄想分別執著；離開妄想分別執著，自性的般若智慧就現前。智慧不需要學習，是自性本來具足的，你怎麼會不自在？

【學講經】

道場最重要的是講經說法，一天都不能缺少。若沒有講經說法的法師，就要自己發心，求人不如求己。講不好怎麼辦？求佛菩薩加持。我常常講，我不會講經，我希望佛菩薩借我的身體來講經，我的身體免費、無條件的借給佛菩薩使用。要真正發這個心，決不為自己，一切為眾生、為佛法。

所以，一定要讀經，要聽佛法，還要自己發心學講。像美國洛杉磯

的趙立本居士，聽我講經很歡喜，就發心學講。他學兩部經，《六祖壇經》和《金剛經》。他問我：「我這一生專門聽這兩部經，行不行？」「行！」他這兩部經聽了二十幾遍時，來告訴我，我說：「你再繼續聽，聽滿一百遍之後，再聽一百遍。」現在這兩部經他講得很好，並到美國各處去講，他成了專家。所以，講經方法不需要學習，熟透了就變成自己的。以講經說法幫助別人，有這種熱誠，自然得佛菩薩加持。

所謂「鐵杵磨成針，只要功夫深」，只要真正有心、真正肯幹，哪有不能成就之理！所以不要輕視自己，天下沒有不能成就之事。天下第一等難事是作佛，都能辦得到，其餘的都是小事，不足以為道，講經又有何難處？只怕自己不肯幹。所以，自己真幹，真正發心，就能成就，就能續佛慧命，自利利他。

『養老院』是最有希望的工程

(990321-0325 早餐)

現前由於科技醫藥發達，人的壽命延長了；佛說這是過去生中他們所修的福報。長壽者多，人口老化，這是當前社會嚴重問題。每個國家地區政府都非常關心這件事，所以普遍建設老人公寓和安老院。我們在澳洲所看到的退休村，也都是老人福利的設施。

佛法最重視「養老」，這是「淨業三福」的落實。第一條就教我們「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。所以辦老人院就是實踐落實佛陀的教訓。這個教訓是整個佛法的根基，如果不在這件事上真正用功夫，念佛也不能往生，修學任何法門都得不到結果，所以養老是佛法裡的中心課題，比什麼都重要。

可是社會上有些人，認為養老院是無希望工程，老了之後就會死，

不如辦孤兒院、辦學校。這個觀念是錯誤的，有沒有希望在人，不在事。新加坡政府鼓勵每個宗教社團辦養老院和孤兒院，收容社會上沒有親人照顧的這些老人與兒童。我們對這件事非常關心，我們是推動再生的教育、來生的教育，所以老人就變成有希望，而且是真實的希望。佛在楞嚴會上說明了生死的真相，那只是因果的轉變和相續現相，生命是永恆的，凡人的色身是隨自己所造業力轉變出現的。所以老人在這個轉變中生起極大的希望。

一九八三年，我在舊金山見到一所老人公寓，這裡住有四百多位老人，而且還附設一個幼稚園，這是一位猶太人主辦的，辦得很成功。於是我就聯想到，二十一世紀的佛教道場一定是這樣的形式，啟示我對「彌陀村」的想法，住進彌陀村的就是退休的老人。他們一生當中，應當做的事都做了；現在退休了，還有多餘的時間，應當協助他們做來生

轉變的大事，這是更有意義的工程。

因此我們對老人要有「宗教教育」，每天讓他有機會聽經，幫助他覺悟，每天帶領他念佛。他就會意識到，晚年的修學生活，才是他一生中最幸福的生活。中國人常講「童少年時要培福，奠定一生福德的基礎。少壯時要為社會、為人民服務，這是造福。晚年才是享福。」所以享福決定是在晚年，我們要把這個理念落實。人在晚年，漸漸老化了，如果沒有事做會打妄想，會生煩惱，這就是外國人所說的「老年是人生的墳墓」，跟中國人的想法不一樣。

所以「宗教教育」非常重要，要向他們講解六道輪迴的狀況，向他們說明十法界諸佛刹土的殊勝莊嚴，介紹西方極樂世界的歷史，阿彌陀佛因地的修學，果地上的成就，諸佛的讚歎，往生的殊勝，使他們充滿了希望，充滿了活力，幫助他們真正看破世間，放下一切，得大自在。

他只要脫離六道輪迴、脫離十法界，往生到西方極樂世界就作佛了。我們的道場只要有一人念佛往生成佛，所有的投資、建設就沒有白費，所以這是一個最有希望的工程！世間什麼樣的希望也沒有這個希望殊勝。

這種「老人院」是成就諸佛菩薩的第一道場，也是二十一世紀的主
要修學道場。我們帶頭做，也把這個理念、做法、成果，介紹給其他宗
教。我們期望所有宗教都能著重養老，都能幫助老人往生作佛，或者是
生天享天福。

大乘經說，「往生不退成佛」。我們這個世界上，任何一個人只要
懂得理論、方法，如理如法的修學，沒有一個不成就的，這正是古大德
所講的，「萬修萬人去」。往生作佛是最難的事，我們都能做到，生天
哪有做不到的！每個宗教都有他們嚮往的天堂，我們就應當全心全力幫
助他們達到生天的目的。我們願意生天堂，也要把所有的人都帶進天

堂。學佛的同修期望往生西方極樂世界，也要把我們的同修都帶到極樂世界，這是大功德，無比殊勝莊嚴。總希望一切眾生在一生之中，個個作佛、作菩薩。我們這一生來到這個世間就有意義、有價值，沒有白來了。

可是這件事要落實，要做得很圓滿、很成功，一定要深入經藏。我學佛四十七年，講經四十年，對於這樁事體會深刻。古人學佛成就的多，原因就是他們對於讀誦、講解、研究、討論，鍥而不捨，所以奠定了堅定的信願，以堅定的信願做基礎就會有成就。世尊當年在世，為我們做了最好的榜樣——每天講經說法不中斷。同學們每天時時刻刻研究討論，與佛菩薩做朋友，時時刻刻都不離開，魔就沒有能力擾亂，道業就能成就。

今天在新加坡，我們每天講經兩小時，時間還是不夠。但是現代眾

生沒有這麼大的福報，他們需要工作，需要照顧家庭，一天能來聽經兩小時，已經是很難得了。因此，我們就想到老年才是最合適的修學階段，他們的工作放下了，兒孫長成了，不再顧慮了。這時可以安心來修道，這是修道最好的時期。我們看清楚、看明白，就要全心全力幫助他、成就他。

我要求李木源居士，將來在「彌陀村」裡服務的工作人員要接受訓練，要天天聽經，要在念佛堂念佛。我們要以孝順父母的心來服務每位老人，以恭敬佛菩薩的心來恭敬每位老人，這是其他老人院所沒有的。在「彌陀村」裡面，每天有兩小時講經，二十二小時念佛。但並不是要求每個人二十四小時聽經念佛，而是要真正發心到念佛堂念佛，念累了就休息，休息好了再念。念佛堂裡，二十四小時佛號不中斷，晚上睡覺醒過來了，就到念佛堂去念佛，所以念佛堂總有人念佛，不拘人數多

少。至於其他的娛樂也會安排，像民族舞蹈、表演、戲劇，每個星期都安排一場，讓老人有充分的娛樂時間，有平靜、快樂的生活，如同大家庭一樣的和樂溫馨。

我們在歷代往生傳中看到，果然如理如法的修學，有三年五載成就的；也有十年八年成就的。由此可知，退休之後，正是我們用功念佛的好時候。所以老人院是充滿了希望，決定不是無希望工程，我一定要在無希望中，幫助他們充滿希望。而且我還要把這個理念，介紹給所有的宗教，我們共同努力幫助一切眾生，提升他們的生活品質，從人道提升到天道，從凡夫提升到聖人，這是我們應該全心全力去做的。我們幫助別人提升，自己不知不覺也就同時提升了。我們幫助別人作佛，自己哪有不作佛的道理！我們幫助別人升天，我們自己怎麼會不升天！

由此可知，世出世法確實如佛所說的「無有定法」，一切吉凶、禍

福、善惡、利害，都在一念之間。這一念能轉過來，轉惡為善，轉無希望成無窮的希望，轉人作天，轉凡成聖，都在一念之間。

佛對我們的教導都是從自性裡流露出來的，這是我們自性本具的智慧德能，而性德必須落實，落實的第一步就是養老。我們每個人都會老，我們尊敬老人，照顧老人，到自己老的時候，年輕人就會尊敬、照顧你。我們不尊敬老人，到自己老的時候，也就沒有人尊敬你，這是因果報應。佛經上講，照顧自己的父母，這個功德等於供養佛。佛常講，你家裡有兩尊活佛，就是你的父母。不孝養父母，去供養佛，佛不會接受，所以一定是從「孝親尊師」做起。

今天我們在新加坡的工作，第一是要建彌陀村養老，第二是培訓年輕的法師，第三就是聯誼各個族群宗教互相尊重，互相敬愛，互助合作，共存共榮。讓我們大家一同創造美好、繁榮、安定的社會，創造真

實的世界和平，決定不能有私心。自私自利是迷惑顛倒，保全自私就是保全自己在三惡道永不得出離。因此真正覺悟的人，必定是念念為一切眾生，放棄自私的利益，這才能超越六道輪迴，超越十法界。

佛經常講：「心包太虛，量周沙界」，我們要把它兌現、落實。世間有一些作惡的人，如何能把惡人變成好人，把邪知見的人變成正知見的人，把造作罪業的人變成修福的人，你就成功了。我們以真誠、清淨、平等、正覺、慈悲去對待一切人，再惡劣的眾生也會被感化，不能感化，這是真誠當中還存有自私，是自己做得不夠，要反省、要改過。在事相上，看破、放下、自在、隨緣就行了。「恆順眾生，隨喜功德」，徹底放下對一切人事物控制、佔有的欲念。放棄自己的成見，這個很重要；自己想要怎樣做，那就錯了。

自己的缺點很多，自己不知道，別人看出來了，說出我們的過失，

我們就要很認真的檢討，立刻改進，改過就是進步。別人給我們指出，幫助我們向上提升，我們非常感激，那是我們的恩人，我們一生都生活在「感恩」之中。我們全心全力的幫助社會，利益眾生，別人怎樣做不必去過問，心要永遠保持清淨，這個功德才是圓滿功德。我們看到許多人做好事，做完之後還有顧慮、有牽掛，這樣心就不清淨，做的是三界有漏的善果，果報在人天。清淨的福德，果報在極樂世界、在一真法界，絕對不一樣。

我們學佛的同修，出家要做出家人的好榜樣，在家學佛要做在家人的好榜樣，道場要做道場的好榜樣，我們建老人院是所有老人院的好榜樣，我們就成功了。這確實是世間最殊勝、最有希望的工程，我們有緣份一定要抓住機會，認真努力去做，不能錯過。願與諸同修共勉之！

願力與欲望

(990410 早餐)

【願力與欲望】

願力與欲望有何不同？佛法講發願，世間人講心願，心願是欲望，發願則不然，但是一般人確實很難辨別。倘若你能明白其中道理，也就不難辨別。以《金剛經》為例，佛法常講「四弘誓願」，若離四相、離四見發願，這是真的發願；反之，願就是欲望，這是一個揀別的方法。另外，一切隨緣是發願，攀緣是欲望；為自己是欲望，為一切眾生是發願。

《金剛經》說：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，如果有此四相就不是菩薩，是凡夫。凡夫有欲，所以有欲界；凡夫有分別、執著，所以有色界和無色界；色界是執著有，無色界是執著

空。空有兩邊都不執著，才能超越三界。念念以我為本位，念念都想到我，發的一切願都變成自己的貪欲了。

【建道場】

我們冷靜去觀察，仔細去思惟，在經典上，釋迦牟尼佛與這些大弟子，從來沒有去蓋廟、建大道場。道場在哪裡？維摩居士講得好，清淨心就是道場，慈悲心就是道場，不是形式。這些形式上的道場，都是帝王大臣、信徒們貢獻的。

淨土宗的蓮池大師，他的道場是怎麼形成的？隨緣成就的，沒有一絲毫攀緣心。他到了雲棲山，看到這裡風景很好，所以自己就搭個茅篷修行。之後有人看到這是一位有道德之人，想去親近他，所以在旁邊也蓋個茅篷。後來，被一些有地位、有財富之人發現，就發心替他們建道場。所以蓮池大師沒有去化緣，那個道場是自然成就的。若是自己想去

募化，那是欲望，不是願力。所以欲望度不了眾生，將來自己還是往三途去。《發起菩薩殊勝志樂經》講得清楚明瞭。一生不建道場之人，能往生作佛、作菩薩，這個果報不一樣。

佛法究竟真實的宗旨是「自覺覺他」，千萬不能做自迷迷他之事，自迷迷他沒有不墮地獄的。出家人生活，衣食住行一切隨緣。出家眾對出家眾也是布施供養。他下廚做飯供養，我們用托鉢的心理來接受，他供養什麼就吃什麼，沒有分別。我們用這種心態過日子，這叫修行。心要清淨，一切時、一切處都要保持清淨心。唐朝龐蘊居士示現的，「多事不如少事，少事不如無事」。

劫難真的在眼前，自己一定要認真努力，放下萬緣，成就自己的德行，成就自己的真實智慧，在這一生當中，真正能做到自度度他。自度的緣具足了，度他隨緣，絕不攀緣。現在社會上也有所謂「創造條件，

創造機會」，佛菩薩也會創造條件、創造機會，但是創造條件也必須在條件具足之下，才能創造；創造機緣，也是機緣湊巧；沒有條件、機緣，是不可能創造的。這在佛法裡稱之為「善巧方便」，比世間人說得好，說得真實、圓滿。

真正佛弟子要學佛陀，佛是我們最好的榜樣，向佛學習決定沒有過失。佛為我們示現一個最好的榜樣，每天吃飽穿暖，有一個小地方可以遮蔽風雨，足矣！佛沒有建道場的念頭，佛一生為眾生講經說法，幫助一切眾生破迷開悟，只做這件事情。從這些地方我們要深深去體會。

【上智與下愚】

在佛法裡，無論修學哪個宗派，最容易成就的是兩種人：一是上根利智，一是下愚。常言說得好，「愚不可及」，我們比不上下愚之人。為何這兩種人容易成就？這兩種人用功不懷疑、不夾雜、不間斷，所以

他能成就。中等根性之人疑惑、夾雜，還要中斷，所以無論修學哪個法門都不容易成就，道理在此地。所以佛才教我們要「一門深入，長時薰修」，這樣可以減少疑惑、夾雜。學的東西多了，看到佛在這個經上講「有」，在那個經上講「空」，到底是有、還是空？你就會懷疑釋迦牟尼佛，連佛都不相信了。

必須要知道，佛無有法可說，佛說法是為破執著。此人執著有，佛就為他講空，破他有的執著；那個人執著空，佛就為他講有，破他空的執著。正因為眾生有妄想、分別、執著，佛才有法可說；若眾生沒有妄想、分別、執著，宗門大德講的「口掛牆壁」，就沒得說了。我們經論讀多了，決定生疑惑，疑是菩薩最大的障礙。所以不如下愚，不如那些老太婆，她什麼都不想，什麼都不知道，也不聽經，一句佛號念到底，能站著往生、坐著往生，走的時候瑞相希有，這是我們比不上的。但是

有疑惑一定要解除，否則就是障礙。上智之人，一聞千悟，一接觸就通達、明瞭，一點疑惑都沒有，所以很容易成就。

【結論】

我們對於願力與欲望一定要辨別清楚，落在欲望裡，就是造三途業，這是輪迴心造輪迴業。要知道，輪迴心修學佛法也是輪迴業，輪迴心念阿彌陀佛還是造輪迴業。灌頂法師在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》末後講，念佛人的一百種果報，第一就是墮阿鼻地獄。為何念阿彌陀佛還會墮阿鼻地獄？就是輪迴心，迷惑顛倒，他不是發願，他是為了滿足自己的欲望，造作無量無邊的罪業，這實在是太可怕了！而別人造，我們也不必說，說了與人結冤仇，他也不會接受。要緊的是自己要明白、要清楚，自己決定不可以造，要死心塌地，安分守己，好好修行，念念與戒定慧相應。

我們把水平降到最低，念念與五戒十善相應就不錯了，五戒十善真正做到究竟圓滿就成佛了，你的持戒就圓滿。心地真誠、清淨、平等，老實念佛，這一生決定成就。以自己成就的法門，介紹給有緣的眾生，就是自行化他；除此之外，一切放下，不要再打妄想。不要想著自己要蓋個大道場，要接引許多眾生，眾生是接引了，但是不曉得接引到哪裡去？諸位要很冷靜的去思惟觀察，才能了解事實真相。

談建立道場

（1990年4月13日早餐）

【建道場】

有一位秦皇島的同修，希望在當地建一個淨宗的寺院。佛法的修學、弘揚，在此時代，寺院的功能逐漸減少，而最有效果的是利用高科技的傳播。釋迦牟尼佛當年在世，沒有修建寺院道場，他的生活方式是遊化人間，居無定所，這就是我們現在講的機會教育，效果很好，值得我們省思。

經典記載，佛的常隨弟子有一千二百五十人，他們追隨佛陀，時間短的也有十年、八年，時間長的終生。他們就是佛法的繼承人，弘法人才是這樣培訓出來的。有了道場，就有世俗許多瑣碎之事，這些事會擾亂清淨心。能夠在管理人事物上，保持心地清淨而不繁雜，這幾乎是不

可能的。世尊做出樣子給我們看，沒有道場最好，沒有道場去找道場，那是自找麻煩。

佛菩薩及祖師大德的行持，就是我們最好的榜樣。我自己在這四十年多的經驗中也體會到，與我一起出家的同參，人數不少，講經說法的唯我一人。絕對不是我才智過人，原因是在，他們有道場，要管人、管事、管錢，操心勞神，對於弘法利生、自行化他，就產生了障礙。我的好處，就是不管人、不管事、不管錢，沒有道場，一生都是寄居別人的道場，作客不作主。作主很累，作客很自在。像我們住旅館，旅館老闆是主人，他不自在，住旅館的客人很自在。我們應當有一個態度，到這個世間來是作客的，不是想在這裡落戶、生根，那你就得自在了。所以我們一生學佛，隨緣而不攀緣。

【回頭是岸】

觀念之建立，信心之生起，一定是對於教理有相當的認識與理解，所以讀經聞法很重要。諺語說：「三天不讀書，面目可憎」，這是說從前讀書人，三天不讀聖賢書，煩惱習氣都起現行。學佛亦復如此，若有幾天不讀經、不聽經，自己的煩惱習氣都起現行，隨順煩惱習氣決定墮落。煩惱習氣就是輪迴心，煩惱習氣作主，所有一切思想見解、言語行為，都是造輪迴業，將來的果報當然在六道輪迴。我們無始劫來至今，從未覺悟過。

心善行善將來會生天，天有二十八層，也沒有出離六道輪迴。天上的壽命比人間長，等壽命終了之後，阿賴耶識裡含藏的惡習氣種子，又會使你墮落。所以還不能超越六道輪迴，在佛法修學裡不算有成就。佛法最低的成就，是超越六道輪迴，這是小果聲聞，屬於小成就；脫離十法界，才算是大成就。我們是凡夫，罪業深重，可否在這一生當中獲得

大成就？答案是肯定的。再重的罪業都不怕，只要能夠覺悟，能夠回頭，所謂「回頭是岸」。佛在經上講，五逆十惡的罪，回頭都能成就。五逆是殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，如此重罪能回頭，都能在一生當中獲得最殊勝的成就。

有許多同修疑惑，造這麼重的罪，怎麼可能會成就？造罪業是一時迷惑，覺悟之後，這個罪業就消了。佛在經上，把罪業比作黑暗，覺悟比作光明，「千年暗室」是比喻房間有一千年沒有光線，這就是造罪業很久、很深，可是點一盞燈，黑暗就消失了。佛法貴在智慧、覺悟，不要常想自己造罪業，因為想一遍就又造一次。佛教我們要把念頭轉過來，想佛、想菩薩，這是一大轉變，這就是回頭。

從何處回頭？從迷回頭，去想覺悟。諸佛菩薩是究竟圓滿覺悟之人，我們常常想佛，常常向佛學習，就對了。常常想自己是錯誤的，常

常想一切眾生就是覺悟。諸位要冷靜的去思惟、觀察，把這個道理事實搞清楚、搞明白，就會放心大膽去做。不為自己，只為社會、為眾生，決定有好處。為自己，再富有，都要操心，在生活方面，樣樣都要自己照顧自己。若我們念念為社會、為眾生，一切就有人照顧，一點都不要操心，這個多自在！「我為人人，人人為我」，這是天經地義、真實的道理。世間人常講「真理」，這就是真理。學佛無非就是做個轉變而已，「轉惡為善」，「轉迷成悟」，「轉凡成聖」。

【智慧】

有能力辨別邪正、是非、善惡、利害，這是智慧。世間的聰明，是「世智辯聰」，他沒有能力辨別這些。中國人有智慧，外國人只算是聰明。科技發明最早在中國，王莽時代，中國人就已經想學飛行。諸葛亮發明木牛流馬，機械化的運輸。為何中國人不繼續發展？中國人有智

慧，知道科技發展會帶給世人負面影響，若要使世界長治久安，不能著重在科技上發展。西方人沒有這種遠見，拼命在科技上發展，地球的資源幾乎快竭盡了。用盡之後，世界毀滅，科技發展的結果是世界同歸於盡。所以，真正有智慧之人不做這種事情。

【恢復本能】

世尊、諸佛菩薩是究竟圓滿的智慧，現代人的這些發明，他們知道的比我們更清楚，佛經裡也有科技的理論知識。而佛法不從外面機械方面去發展，而從內心禪定來發展。現今科技還無法做到分身，我們從此地到美國，還要坐飛機，而禪定功深之人能分身。這不是神話，都是事實，我們在經典裡能看到，古人筆記小說裡就更多了。《西遊記》，孫悟空七十二變，那只是小神通，微不足道。這不可能？可能。因為這是本能，這是佛法六種神通的「神足通」。六種神通都是我們的本能，

本能為何會喪失？因為有妄想、分別、執著這三大障礙，把智慧德能障礙住。本能現前，才得真自在。

佛教我們恢復本能，我們眼能見，沒有障礙，盡虛空、遍法界，都看得清楚、明白。經上所說的，我們都把它當作神話，都看作是佛菩薩的能力，不是自己的，所以我們修學不能入佛境界。我常勸告同修，經上講的點點滴滴，都是我們本身的事情，都是我們自性本具的智慧德能。佛的能力現前，我們的能力不能現前，這就是有障礙，把障礙去除，我們的能力就恢復了。佛希望每個人都能恢復自性本具的德能，生活空間就廣大，是盡虛空、遍法界，何止是這個小範圍！

【聽經之重要】

所以經不可不讀，不能不聽。要多聽，要常聽，不間斷的聽。聽上三年、五年，你就會覺悟、明白，即佛家講的「開悟」。有疑惑則存

疑，不必去問，繼續不斷的聽經，總有一天聽到疑惑解開了，那就叫悟處。所以小疑有小悟，大疑有大悟。疑惑不必急著去問人，人家為你說明，你還是沒有開悟；不但沒有開悟，還障礙了開悟，把悟門堵塞了。自己明瞭，自己覺悟，那是自己的；別人講的，聽了似懂非懂，轉眼又迷惑了。這是求學的態度，我們要懂得。

近幾年來，我特別強調聽經的重要，因為有許多老同修退轉，功夫不得力，原因都是解得不夠透徹，妄想太多，所以信心、願心無法建立。要解決這個問題，唯一的方法就是聽經。我就想到，釋迦牟尼佛為何四十九年天天講經，道理在此地。世尊千叮嚀萬囑咐，要我們「受持讀誦，為人演說」。依教奉行是受持，受持還要天天讀誦，若不天天讀誦，不天天聽經，受持會退轉。為人演說是化他；演是表演，做出樣子給人看；說是為人解說，全身說法，這真正是利益眾生。只會講，不會

做，也不行；要自己做到，才有真正的受用。

【蓋小茅篷】

若想建道場，我建議蓋小茅篷，不要建寺院，勞民傷財。你到外面去化緣，這有因果責任。佛家說得好：「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。」你不能成就，將來要還債。你現在募化得很多，將來還起來就很累，要懂「無債一身輕」的道理，絕不負債。一切要自然成就，不要有一絲毫勉強，這樣就很好。

三種真實

(990415甲餐)

佛法是真實智慧，《無量壽經》講了三種真實，這是整個佛法修學的中心。

第一「開化顯示真實之際」，這句話足以表明何謂佛教。開是開導，佛家講的「開示」，亦即講解、說明。講清楚、說清楚，聽眾的思想觀念就產生變化，這是教學的成果。講的是什麼？聽眾心理變化的是什麼？「真實之際」。真實之際，即現在人講的「真理」，也就是「宇宙人生的真相」，這是佛法教學、修學的總目標。

對宇宙人生的真相完全清楚、明白，就稱作「佛」；雖然清楚，尚未達到圓滿，稱作「菩薩」。由此可知，佛、菩薩不是人，也不是神，他什麼都不是，也什麼都是，他在人間現的是人身，在天上現的是天人

身，在畜生道現的是畜生身，在餓鬼道現的是餓鬼身，在哪個法界現哪一種身，但是他修學的層次確實是佛、菩薩。十法界示現的身相不一樣，族類不一樣，這是「異」；但是他所契入的境界，確實了解宇宙人生真相，這是「同」；「同不礙異，異不礙同」。正如同現代教學，譬如你拿到博士學位，你去從政，身分是政府官員；另一位也是博士學位，去賣豆腐，是豆腐店的老闆；雖身分不一樣，但都是博士學位。博士是同，身分、地位、工作不同，這稱作「異中有同，同中有異，異不礙同，同不礙異」。整個宇宙一切眾生的結構，就是這種現象。

我們在社會扮演什麼身分，一定要清楚。釋迦牟尼佛的身分，是一位義務社會教育工作者，而且是不求報酬，完全盡義務；佛的弟子，亦復如是。佛弟子拋棄自己本分工作，這是近代才產生的現象，這個歷史頂多兩百年。在清朝初年，出家人仍是從事於教學工作；至清朝中葉以

後，才變成經懺佛事、做法會。現在佛法教學幾乎不存在了，所看到的都是變相的佛教，所謂是「宗教的佛教」。所以人家說佛教是宗教，我們不得不承認，這個形象確實是宗教，這是佛法變質了，我們要認識清楚。

要將佛法恢復到本來面目，恢復到社會教育，佛法才能廣度眾生。「度」，用現在的話來講是幫助，幫助一切眾生；「廣」是普遍，不分族群、不分種類，十法界平等的幫助。而且決定是義務的幫助，對於被幫助的這些人物一無所求，心永遠保持真誠、清淨、平等，這是自覺。

我最近常想到，建道場絕對是錯誤的。世尊一生沒有建道場，菩薩、阿羅漢沒有建道場，祖師大德們也沒有建道場。何以故？不建道場，心在道上；一建道場，心就變了。所以沒有道場，心是安住在佛道、菩薩道；道場一建立，心是安住在輪迴道。誰可以建大道場？在家

居士。他們建道場來供養，我們可以接受，但自己決定不能建。

蓮池大師為我們做了一個最好的榜樣，他最初看到雲棲山環境很好，就自己搭茅篷進修。以後人家發現，他是一位有道德、有學問之人，想親近他，就在旁邊搭個茅篷。後來有些宰官、大富長者們知道了，有這麼多高僧大德在那裡修行，就為他們建大殿、建房舍，這才變成一個叢林。蓮池大師與一起修行之人，不但沒有操這個心，連念頭都沒有，所以這個道場是自然形成的。自然形成的，不失清淨心。道場雖然形成了，修行人心理絲毫不執著，能放得下，依舊不失當年住茅篷的心態，絲毫留戀都沒有。

我們美國達拉斯的道場，是自然成就的，從未化緣。這個道場的成就，是德州人民的福報。我們幫助它、成就它，但對它毫無留戀；要是對道場有留戀，就不能往生。真正修行人的道場何在？盡虛空、遍法界

都是道場，多自在！而我的道場就是這些機器，我走到哪裡，機器都跟著我，每天講經都從網路上傳播，這就是道場。

道場是盡虛空、遍法界，我們要建立這種觀念。此觀念就是三種真實裡的「住真實慧」。能住真實慧，能明瞭宇宙人生的真相，然後才能做到第三個「惠以真實之利」；幫助別人，把真實的利益布施、供養大眾。《無量壽經》的這三個真實，黃念祖老居士在註解裡，特別提醒我們要注意。這三個真實代表整個佛法，不但釋迦牟尼佛的佛法不離這三個真實，十方三世一切諸佛如來所修所弘的，也不出這三個真實。

在二十多年前，香港洗塵法師曾到台灣來看我。我跟他建議，我們找五個真正志同道合的比丘，到全世界弘法利生。我們每人背一個小帳篷，晚上將五個帳篷圍在一起。世尊當年是樹下一宿，我們現在體力不夠，所以住帳篷。他聽了很歡喜，最後仍是不了了之。那是真正出家人

應當過的生活，托鉢的生活。

我在中國良鄉有一塊地，面積是二千三百畝，良鄉出石頭，我們就地取材，蓋石頭屋。每個人一小間，每個小屋的距離，走路三至五分鐘。裡面供水不供電，沒有電話，這樣人就清淨了。晚上點小蠟燭，叫你早睡早起；天黑了，就老實睡覺，天尚未亮就起來做早課。上課有一個多功能的大廳，拜佛、共修、活動有一個大的活動中心，起名為「六和堂」。我們的果木樹很多，有幾千棵，故此道場稱為「善果林」，種善因得善果。只要真正發心，一切有三寶加持，龍天護佑。

一切法無我

(990422 甲餐)

【無我、無法】

蕩益大師在《靈峰宗論》裡，對「無我」的一番開示，很值得我們學習。大意是講一切眾生無始劫以來，誤會有一個自己，於是分別自己、執著自己。因為此錯誤的認知，所以才將一真法界變成六道輪迴；在輪迴裡，此知見愈來愈深，牢不可破，於是才會起惑、造業、受報。所以六道輪迴的根本原因，就是起於此錯誤的認知。無論大乘、小乘，顯教、密教，佛都常講「無我、無法」。相宗入門典籍《百法明門論》，文字雖然不多，但註解非常豐富，在《卍續藏》裡就有六種註解。這部論所講的就是「一切法無我」。什麼是一切法？彌勒菩薩在《瑜伽師地論》裡，將一切法歸納為六百六十法。天親菩薩又將六百六

十法歸納成百法，便利於初學，而百法展開就是一切法。一切法無我，不但是人無我，法也無我。所以相宗一入門，就破我法二執。這兩種執著破了，就入大乘之門，這才算是入門。

由此可知，我們今天修學，雖然很認真努力，始終不得其門而入，原因就是沒放下。要放下真不容易，佛在經上說得好，這是無始劫來的習氣，是生生世世的迷執。何人能放下？一是上根利智，一是善根福德非常深厚之人。一接觸到，真正相信，真正明瞭放下的利益，他就肯放下。中下根性的人很難，似懂非懂，依舊是造業、受報，我們就是這樣的人。這一類根性的人，只有一個法子能得度，那就是嚴持禁戒，一心念佛求生淨土。除此之外，雖然有無量法門，法門平等，但不契機，苦修學依舊不能得力，反而不如老實念佛之人。「達拉斯佛教會」的同修親眼看見馬老居士，在佛七之中安詳往生，沒有病苦。在新加坡、馬

來西亞，最近幾年往生的人不少，瑞相也非常殊勝。佛法講的「三轉法輪」，他們為我們作證轉。

【談加持】

在現代的社會，佛法雖然好，可是發心弘揚的人太少。有許多人謙虛說自己業障深重，沒有能力弘法利生，自己這一生能往生就心滿意足。此想法不能說錯，也不能說全對。你得到佛法的利益走了，佛法後繼無人，不就是斷在你這一代嗎？自釋迦牟尼佛創教以來，代代相傳，我們才有此緣分遇到佛法，到我們這一代斷掉了，怎麼能對得起諸佛菩薩、祖師大德們？佛了解這些人的心理，所以常勸導我們，不僅要自行，還要重視化他。沒有智慧，沒有能力，煩惱習氣很重，果真發大心，捨己為人，做弘法利生的事業，必定得到諸佛如來的加持。

實在講，諸佛如來對一切眾生平等加持，這個加持有人能得到，有

人得不到，原因不在佛，在我們自己，問題是自己願不願意接受如來威神的加持。怎樣接受？心行與佛相應就能接受，與佛相悖就不能接受，佛力就加持不上，道理在此地。心願果然與佛相應，所得到加持的力量，依舊不甚明顯，原因就在夾雜。相應裡夾雜著染污，就是蕩益大師講的，夾雜著我、我所，於是相應效果就大幅降低。倘若能把我和我所放下，加持的力量就非常明顯，自己幾乎都能覺察到，有功夫之人也能見到。「心願解行」要與如來相應，必定要把我與我所捨掉，自己才能真正成為法器，能夠接受如來大法。像接力賽跑，我們發願接班，接過來之後，立刻就想到，還要交給別人，使佛法能夠代代相傳，正法久住世間。世尊的法運往後還有九千年，不是西方人講的九九九年是世界末日，佛法裡沒有這種說法，所以我們應該有信心、願力，認真努力的修學。修學的基礎決定是禁戒，《無量壽經》教給我們的「善護三業」，

這是真誠的教誨。

【一心念佛】

一心念佛，念佛是廣義的，不是狹義的，心願與佛相應就是念佛。善財童子參訪吉祥雲比丘，吉祥雲比丘修的是念佛法門，也稱為「般舟三昧」。吉祥雲比丘對善財童子的講解，就是介紹念佛法門，共介紹了二十一種念佛法門，這幾乎把所有佛法全都包括在其中。《華嚴》的「一即是多，多即是一，一多不二」，吉祥雲比丘講得非常圓滿。說念佛，哪一法不是念佛？說坐禪，哪一法不是坐禪？說持戒，哪一法不是持戒？離開妄想分別執著，任何一法都具足圓滿的佛法，這才能成無上道。世間人修淨，淨不是禪，禪不是戒，戒不是密，劃分得這麼清楚，所以始終不得其門而入。無論修學哪個法門，都不能成就，心都不清淨，清淨平等覺始終得不到。離開妄想分別執著，無論修學哪個法門，

清淨平等覺都得到。清淨平等覺就是無上正等正覺，就是究竟圓滿的大菩提、大涅槃。

由此可知，我們的病根就是分別、執著，《般若經》講的「著相」。我們必須要用「離一切相，即一切法」的方法來對治。祖師大德教我們念佛的方法，分別執著才起來，立刻一句阿彌陀佛把它伏住，這是初步功夫；更進一步，這一句阿彌陀佛把它化解了；更深的功夫，一句阿彌陀佛把它圓融了。同樣念一句阿彌陀佛，各人功夫不相等。善財童子參訪的第一位善知識，就是用這種方法。佛法裡的排列順序是有意義的，不是隨便排的。五十三參中，第一位善友是吉祥雲比丘，代表「念佛法門」，最後一位善友，普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，所以徹始徹終就是一句阿彌陀佛念到底。不但要念佛，最後必須要求生西方淨土，我們要從這裡去領悟。

風水與命運

(990426 甲餐)

【風水與命運】

儒家說：「夫子之道，忠恕而已」，佛法講：「慈悲為本，方便為門」，儒、佛所說的中心理念，確實能幫助一切眾生，達到幸福美滿的願望。

凡夫決定會受外界事物的影響，凡夫有分別、執著，所以就落在數裡，也就是有命運。數能夠推算出來，《了凡四訓》對於這些道理，講得很清楚、很明白。所以起心動念有分別、執著，就脫離不了命運的主宰。還會受外面一切人事物的誘惑、影響，心就隨著境界轉；心隨境轉是凡夫，就決定有風水。

對於一切事理通達明瞭，就稱為聖人。聖人不受命運的主宰，因為

他於世出世間法，一切人事物，沒有分別、執著，超乎命運之外。會受外面環境影響，就有風水；不受外面環境影響，自己能做得了主，這就是佛菩薩。《楞嚴經》說，「若能轉境，則同如來」，有能力不被環境轉，可以轉環境，就是聖人。凡聖之別在此。

我們沒有能力轉變環境，所以要選擇對自己修學有利的環境。因此，古人在功夫未成就之時，都選擇在深山大澤。中國一般的叢林道場，都是建立在深山，交通不便，人跡罕到之處，這種環境對修學有益。我們會被外境所轉，就盡量避免接觸，這是聰明的作法，智慧的選擇。到自己道業有成就，不會被環境所轉，能做得了主宰，這時再入世幫助一切苦難眾生。要是沒有成就，就進入社會，尤其是現代社會，決定會迷失自己，也就容易墮落。不僅是現前墮落在名聞利養、五欲六塵之中，而來生墮落在三惡道，那就苦了。所以選擇環境，對我們的學習

就非常重要。

今天的大環境不好，我們要建立好的小環境，保護自己。何謂環境？外國人講磁場，中國人講風氣，也就是大環境的磁場對我們修學不利。現在，都市的風氣不如鄉村，鄉村的風氣比較淳樸，誘惑面較少，誘惑的程度也較輕。大都市誘惑面廣，誘惑力量深，若沒有相當的定慧功夫，很難保住自己。

能否找到一個山明水秀、幽靜的環境來修學，這是個人的福報。我們很想隱居，但是沒有福報，居住在都市修行是很不幸，天天要與外境抗拒，時時刻刻要提高警覺，稍微不謹慎就打敗仗，就墮落了。今天社會要依佛法來說，步步都是陷坑，步步都通達地獄之門，幾個人能警覺到、能看到、能防範？凡是能看到事實真相之人，此人有救；看不到事實真相，點也點不醒，那就是無救。

【學為人師，行為世範】

對於社會、國家、世界，我們有責任維護其安定和平。處處為眾生幸福著想，不為自己，這就是行菩薩道。要常記住「學為人師，行為世範」，給社會大眾做個好榜樣。現今社會大眾犯什麼毛病，我們要對治、幫助他，那就要反其道而行。世間人貪圖名聞利養，我們就要捨棄名聞利養。世間人追求榮華富貴，我們必須放棄榮華富貴，要真正做出樣子給世人看。世間人念念想控制一切人事物，我們把控制的意念放下；世間人念念想佔有一切人事物，我們把佔有的念頭也放下；念頭尚且沒有，怎麼會有行為！

我們過的生活，別人看起來很清苦，而苦樂沒有標準，我們所受的是真正之樂。我們在享樂，享清福，清福是真樂，是健康之樂。世間人享受五欲六塵之樂，那是麻醉、吸毒之樂，是病態之樂，不正常！一轉

眼，果報不堪設想。佛菩薩、世間聖哲的教誨，都是金玉良言。在現前社會，確實有些人被名利、物欲沖昏了頭，迷失了方向，想盡方法奪取名聞利養、物欲的享受，已經到了不擇手段，連佛法都被利用。此事佛經上有記載，世尊在世時，魔王波旬勸世尊早入般涅槃，魔發願要破壞佛法。佛說：「佛法是正法，沒有人能破壞。」魔王說：「等到你末法時期，我叫我的魔子魔孫統統出家，來滅你的法。」世尊聽了一句話不說，流眼淚，所謂是「譬如獅子蟲，還噬獅子肉」。現在是末法時期，大家心裡都有數。

我們要做真正的佛弟子，要想在這一一生中真正有成就，首先要認識弊病，並從內心裡將之革除，才能有成就。實在講，世尊為我們做了最好的榜樣，他捨得乾淨，活得自在快樂。世尊一生沒有道場，都是住小茅篷，佛集會講經就在草坪上、樹下。今天我們在一起共住，還是要恢

復小茅篷的方式，這有很大的好處，對居住環境沒有絲毫留戀。居住豪華的房舍，住得很舒服、很安穩，就不想離開，起了貪心、控制、佔有的念頭。將來死了之後，墮畜生身，在道場裡作蟑螂、螞蟻、蚊蟲之類，這多可憐、多可悲！

世尊當年在世，僧團沒有組織，沒有層層節制，只有師生關係。釋迦牟尼佛是老師，一千二百五十人是學生。經上所看到的「上首」是表法的，不是真正的組織。他們在一起生活的愉快、幸福，原因是每天聞法，大家的思想見解逐漸相同。相同不是說接受釋迦牟尼佛的思想見解，而是每個人將自己的妄想分別執著都捨棄，這就同了，這是「見和同解」。不是說佛的思想正確，我們都是錯誤的，我們要以釋迦牟尼佛的思想做我的思想。佛絕不做這種事情，這是魔做的。佛絕不控制人，佛教導我們，一切眾生皆有佛性，皆當作佛。所以真正佛法，決定沒有

控制、佔有一切人事物的念頭。我們能將控制、佔有、分別、執著捨棄，就會得大自在，過的就是佛菩薩、天人神仙的生活。這是我們應當要明白，要認真努力學習的。

有形式的組織很容易被人利用，還是沒有組織的好。有人說沒有組織就沒有力量，這是爭權奪利的力量，我們不要。我們要「戒定慧」的力量，這個力量可以突破三界，了斷生死，能將我們的生活空間拓展到虛空法界，這是真實智慧。真實智慧才能幫助社會安定，世界和平，一切眾生得到真正的幸福美滿，這是大慈大悲，這是孔夫子的忠恕之道。學佛人要有真正的智慧，將孔夫子的忠恕之道，與世尊的大慈大悲，在一生中落實，才不愧為聖人的弟子，這一生過得有意義、有價值。

【精要十念法】

謹提議以 淨空法師宣說之簡要必生十念法，為淨宗學人今後之一般自修與共修之常規。茲說明於后：

自修者，即是日中九次之念十聲佛號法。是晨起與睡前各一次，日中三餐各一次，午前開工及收工各一次，午后開工及收工各一次，共計九次。每次稱念十聲四字或六字彌陀名號，原有日常定課可照常行之。

共修者，凡講經、開會、聚餐等無特定儀軌之集會，在共同行事之始，而行此十念法。亦即是約同大眾合掌同聲稱念十聲「南無阿彌陀佛」，而後始進行講經、開會、用餐等活動事宜。

按此自修與共修之十念法，有其特殊之法益。試舉如下：

(1) 此法簡單易行，用時少而收效宏，確實而切要，可久且可廣。

為「佛法家庭」之具體有效方法。例如：於家庭中三餐時行之，則舉家之成員或信或不信皆蒙攝持不遺。且有佛化親朋鄰里，普及社會之大利益在。

以簡單易行，一日九次，從早到晚，佛號不斷。一日生活中，佛念相繼，日復一日。久能如斯，則行人之氣質心性將呈逐漸清淨，信心與法樂生焉，福大莫能窮。

如能隨順親和，稱念十聲佛號，便有祛除雜染，澄淨心念，凝聚心神，專心務道，以及所辦易成，所遇吉祥，蒙佛加佑，不可思議等等之功德。

自修與共修，相資相融，資糧集聚，個人之往生在握，而共同之菩提大業，亦共成焉。

此法可以二法名之。試姑名之。

一為「淨業加行十念法」，是對已有行修定課者言，因此法是在原

有之課業上加行之故。

一為「簡要必生十念法」，是指適於目前以及今後淨業學人中大部份無定課者言。因現今社會遞變，匆忙無暇，局礙多難故。而此法易集資糧，信願行之，平易圓具。而「都攝六根，淨念相繼」之標準，亦甚符合無缺。

因每次念佛時間短，易攝心及不懈怠故。又以九次念佛之功行，均衡分佈貫穿於全日，全日之身心，不得不佛。亦即全日生活念佛化，念佛生活化。

總而言之，此法簡要而輕鬆，毫無滯難之苦，如此法大行，則淨業學人幸甚！未來眾生幸甚！諸佛歡喜。

南無阿彌陀佛

一九九四年諸佛歡喜日美國淨宗學會四眾同倫 敬勸

蓮池大師曰：

專持阿彌陀佛名號，猶勝持往生咒；
亦勝持餘咒，亦勝一切諸餘功德。

勝持往生咒者：

持咒三十萬遍，則見阿彌陀佛；

持名則一日一夜，即佛現前。

咒云：晝夜六時，各誦三七遍，能滅五逆等罪；
持名則至心念佛一聲，即滅八十億劫生死重罪。

勝持其他諸咒：

專持名號，即大神咒，大明咒，無上咒，無等等咒。

以十念得生，生即不退，威靈不測，大神咒也。

一心不亂，斷無明，見自性，大明咒也。

往生極樂，究竟成佛，無上咒也。

證無生忍，回入娑婆，普度眾生，無等等咒也。

念佛勝餘功德者：

六度萬行，法門無量；

專持名號，攝無不盡；以不出一心故。

願淨業弟子，專其信願，不二其心。

古德多有原修餘門者，尚當改修念佛。

況原修念佛人，豈敢變其所守，而復他尚乎！

南無阿彌陀佛