

學為人師 行為世範（五）

目錄

一、示修持方法.....	1
不失菩提心修諸善法.....	1
愛佛法 喜歡佛法 信受奉行.....	2
信解行證.....	5
依靠自性 不靠外境.....	8
利益眾生的四種原則.....	12
捨棄享受 努力修學.....	15
二、論生死大事.....	18
修行重了生死.....	18
三、勸深信因果.....	21
自私自利 禍之本源.....	21
健康是真正的幸福.....	24
生財之道.....	26
四、明佛陀教育.....	30
大乘佛法對現時代的重要性.....	30
一切眾生是自己.....	33
做一個完美的人.....	36
真善美從智慧生.....	40
五、倡孝道師道.....	43
學佛關鍵—孝親尊師.....	43
六、談習講方式.....	45
觀機的重要.....	45
掌握機會 成就道業.....	48
七、持道場風範.....	52
修行成敗在遇緣不同.....	52
八、談多元文化.....	53
萬善同歸.....	53
唯有教育才能達成世界和平.....	56
談和平共存共榮與福慧雙修.....	59
訪興都教後感.....	62
如何落實多元文化.....	66
九、論弘護正法.....	69
弘法利生要真幹.....	69
謠言止於智者.....	72

如何防止魔來破壞	73
十、答學佛疑問	76
如何得歲歲平安 年年如意	76
如何入佛境界	78
如何應付信心危機	81
如何面對多災難的時代	85

學為人師 行為世範（五）

淨空法師講述

此為 淨空法師於各地之早餐開示，尚未經 淨空法師鑑定，僅為華藏講記組親聆音帶，摘要記錄，順文整理，敬成此篇，供養讀者。

一、示修持方法

不失菩提心修諸善法 (19-14-021)

佛教導我們的處世待人之道，就是「六度四攝」，必須落實在家庭生活、夫婦之間，甚至穿衣吃飯當中。家庭、團體都是道場，譬如經商，店鋪就是道場，老闆、員工都是佛菩薩，顧客都是你度化眾生的對象。佛法能如是落實，世界就可以達到永久的和平、安定、興旺。

實在講做這件事情並不難，難在要有人去推動。我們辦培訓班的目的，就是勸導同學們發大菩提心，來推動這個工作，這就是四弘誓願「眾生無邊誓願度」的落實。真正肯推動，你就是菩薩，你的悲心要常度眾生，你來世可能以國王身分出現，應以國王身分度眾生，就現國王身；應以大臣身分度眾生，就現大臣身。《普門品》講的三十二應身，也會應在我們身上，應在每一位同修身上。否則，我們這一生修學佛法就沒有成就。

而我們今天最大的障難，就是無法克服自己的煩惱、習氣。要如何來挽救？我們仔細觀察諸佛菩薩、祖師大德，他們自行化他的行誼，就能悟明訣竅所在。訣竅是什麼？天天講經說法，以經教勸化大眾，不知不覺也在勸化自己。所以，「一門深入，長時薰修」，不知不覺自己的氣質變化了。我也沒有刻意去改過自新，但經過這四十八年的薰習，自自然然形成，自己也能覺察到。從什麼地方覺察？每年所講的經，境界不相同，不但每年不相同，而且月月不相同，所以諸佛菩薩、祖師大德的教學方法非常有效。初學時沒有契入境界，功夫不得力，但只要能鍥而不捨，認真努力絕不放棄，對名聞利養、物質生活的享

受愈淡薄愈好，這樣就能鞏固自己的道心。

我們現在所住的地方，物質生活條件太好了，這麼好的享受，恐怕大家道心會退轉，不知道世界上還有許多苦難眾生仍在饑餓的邊緣。過這樣的生活，慈悲心一天天的衰落，即使將來學成了，你沒有慈悲心，不能過苦日子，就無法幫助苦難眾生。所以，生活富裕，錢財多了，往往會喪失道心，增長邪思惡念。過富裕奢華的生活，而不失道心，那是什麼人？法身大士，他是理事無礙、事事無礙，絕不染著，絕不動搖。因此，佛教導我們「以戒為師，以苦為師」，你能持戒、能受苦，才能保住菩提心不退。這非常重要！

愛佛法 喜歡佛法 信受奉行 (990125)

我們在經文裡讀到「愛樂信受」這四個字，其義深廣，說明我們如何真正契入佛法；就是愛佛法、喜歡佛法，信受奉行。一個人在一生中，對佛法的修學有沒有成就，這四個字是關鍵。大家都說佛法好，佛法究竟好在什麼地方，總要清楚明瞭；如果不是真正明瞭，只是很模糊的概念，愛好心、歡喜心是生不起來的。不但佛法如是，世法亦如是。人與人的交往，也是了解愈深刻，友誼才愈深厚。由此可知，一切法都是建立在彼此了解的基礎上。我們認識釋迦牟尼佛，了解一切諸佛如來、一切菩薩，然後才能談得上學佛，進一步才能談得上愛樂，最後才能真正做到信受奉行。

世尊一生從事於講經說法的工作，四十九年未曾間斷。經典記載，出家的常隨弟子有一千二百五十人，這不過是一個代表而已。沒有記載的聽眾人數很多，絕大多數的人只要有空閒，都願意長時間追隨在佛的身旁，親聆教誨。我們冷靜的思惟，想想當時世尊講學教化的狀況，漸漸就能體會到修行證果的祕訣，也就了解我們應當用什麼樣的心態、方法來修學。

許多同修問我：「何以修學功夫不得力？」這都是讀經、聽經的時間太少，對佛法認識不清。我們無始劫以來，受名聞利養、五欲六塵

煩惱習氣薰習的時間太長，印象太深刻，所以煩惱習氣的力量非常強大。而我們接受佛法的薰習時間太少，力量不夠，敵不過煩惱習氣，所以修學功夫不得力。不但在家學佛如是，出家學佛又何嘗例外？我們發現了問題，就應當提高警覺，常誦大乘，聽聞佛法，消除病根，使我們在此一生中，能有決定性的成就，這是當務之急。

古代學佛，有真修實證、有師承的真善知識；現代師承已經斷絕，道德已經崩潰，修學若想找一位善知識、好老師，已經找不到了。唯一的辦法，就是依古人為老師，做古大德的私淑弟子。我在台中求學時，李炳南老居士就介紹我學印光大師。印光大師不在世，《文鈔》在世，依照《文鈔》去修學，依教奉行，就是印光大師的學生，這是一個很好的辦法。一個人可以用這個方法來修學。

如果是小團體，大家也可以一起共修。修學功夫要想得力，一定要天天讀經、聽經，研究討論，認真依教奉行，決定不能鬆懈。如果有這分德行、智慧，死心塌地依教奉行，也能有成就；如其不然，成就很難。現代科技發達，我們每一場講經，都利用電腦網路傳播全世界，也是盡一點綿薄之力。

古人說：「世間好語佛說盡」，此話說得很含蓄，意味深長，我們聽了未必能透徹理解。是不是釋迦牟尼佛說盡了？此地的「佛」是指自性佛，佛說的一切，不僅是釋迦牟尼佛自己的，也是我們本有的。如果只是釋迦牟尼佛自己的，我們依靠他來學習，是被他牽著鼻子走，佛從不做這樣的事。釋迦牟尼佛最令人佩服的，就是佛在《華嚴經》上說的，一切法皆是過去古佛所說，沒有一句話是他自己的。釋迦牟尼佛講經說法的態度，與孔老夫子完全相同，都是「述而不作」。所謂述而不作，就是沒有自己的，只是轉述古聖先賢的。這是謙虛，也是事實。

其實這句話的真實義，既是一切眾生自性本具的佛法，非從外得！《華嚴經》從哪裡來？是每一位同修自性的「大方廣佛華嚴經」。你的

自性寶藏沒有開顯，是因為你有障礙。佛菩薩把這些障礙去除了，自性的智慧德能透出來，所以能為我們敘說，而所說的一切是眾生自性裡的無上法寶，這個味道就濃了。至此我們才曉得非學不可，我們所學的不是釋迦牟尼佛的，也不是十方諸佛如來的，而是我們自性本具的智慧德能，這多麼令人感到親切！我們敬佩釋迦世尊及諸佛如來，他們永遠不會牽著別人鼻子走，他教人各個頂天立地，這才能稱為正法。

佛慈悲道破了這個事實，我們何時才能覺悟？幾時才能體會？如果覺悟的人來提醒我們，我們還是不能體會、不能覺悟，那是無始劫來的煩惱習氣太重，造成了障礙。由此可知，煩惱積習的深厚，障礙的嚴重。有什麼方法突破障礙？唯一的辦法：「一門深入，長時薰修」。天天聽，一年不開悟，再來一年；十年不開悟，再來十年，這樣密集的薰修，就造成了強大的力量。根性利的人，煩惱障礙薄，經過三年、五年就開悟了；煩惱習氣重的人，二、三十年才開悟。這才知道「一門深入，長時薰修」的重要性。

佛教傳到中國，是在釋迦牟尼佛滅度後的一千年，那時的道場是學校，以教學為中心。世尊當年在世，大眾沒有在一起共修，修行是個人的事情。佛的工作只是為大家講經說法，這是佛的能事。所說之法皆稱為妙法，妙在哪裡？無論說什麼法，字字句句都具足「教、理、行、果」，故稱之為妙。學生必須具足「信、解、行、證」，才能真的接受。所以，「行」與「證」是學生自己的事情，佛幫不上忙，佛只是教學。

過去的人非常自愛、自重，都能發憤努力修學；可是到了後代，眾生習氣很重，聽與學還可以，做就不行了。祖師大德看到學生放逸、懶散，不肯認真修學，才提倡共修，共修的好處在於依眾靠眾。在中國歷史上，最早提倡共修的是慧遠大師，在廬山建蓮社，有一百二十三人一起念佛共修。到唐朝中葉，馬祖道一和尚與百丈大師提倡叢林，普遍推行共修，大眾共同在一起學習，一起修行，所以叢林制度是中

國佛教的特色。由於制度的普遍推行，講經的法師，以及領眾修行的法師逐漸增多，因此得利益成就的人也就多了。

信解行證 (990311)

【信解行證】

諺語說：「病急亂投醫。」現代人不但生理有病，而且心理的病更嚴重，可說是充滿了嚴重的病毒。科學技術的發達，帶給人類的副作用，實在是難以想像。李炳南老居士常說：「悲憫世人。」我們每天的生活飲食，正如經上所說的「飲苦食毒」，如此活在這個世間還有什麼意思？這些都是我們過去今生造作一切不善業的果報。

可是世人不知道，也不相信這是果報，所以不能覺悟，無法回頭，還是隨著自己的意願，造作一些損人不利己的事。諸佛菩薩出現在世間，就是為了此事。佛菩薩雖有慈悲心，可是我們不與佛菩薩配合，佛菩薩縱有悲心，也很難收到顯著的效果。正如佛所說，大多數只能種遠因；也就是說，在他的阿賴耶識裡種一點善根，久遠劫之後才能收到效果，當生能成就的少之又少。過去生中修積的善根、福德、因緣成熟了，當生才能成就，這三個條件缺一不可。而我們是因緣具足了，善根、福德還不夠；善根是信解，福德是行證。我們有緣聞到佛法，可是信解行證不具足，所以也只能種遠因，不能收近效。

學佛是開智慧，只有通過佛法才能通達一切事理。世出世法都建立在信心上，佛法講「信為道元功德母」，道的意義無盡深廣，是通世出世間一切法，不單指佛道。沒有信心，任何事都不能成就；有信心，微細的善事皆得圓滿，此乃稱性的功德，所謂是：「信為道元功德母，長養一切諸善根」。信心之建立，第一是善根，包括緣分。過去生中與善友結的緣，這一生一接觸就歡喜相信，這是過去世的善根、福德、因緣。

緣會變化，信心會退轉，究其原因是理解得不夠透徹。所以，信了之後要求解，解能幫助信。一般學佛人在不明理的情況下就相信，

這是迷信。然後通過理解，理解是正信；解了之後要去做，一定要落實、實踐，把解變成自己的生活行為，此時的信才是真信。這個信心不是從解生的，是從自己的生活行為中證實的，這是真信，如是才能得到佛法的受用。得到佛法的受用，就能得到生活的美滿，這就是證果。佛法常講：「理事無礙，事事無礙」，自在如意的生活，即是證果。若是沒有通過「信解行」，圓滿的生活就得不到。「證」就是得到，你所得到的，與佛菩薩的生活無二無別，你就是佛菩薩。

經要天天讀、天天聽，要長時間的薰習，才能轉境界。我們的解不能透徹，行不能做到，最根本的原因是薰習的力量太薄弱，煩惱習氣太重。我們若不受佛法薰習，就受煩惱習氣的薰習。譬如每天聽經兩小時受佛法薰習，二十二小時受煩惱習氣薰習，這就無法抵制煩惱，仍舊是種遠因，不能收近效。若想在當生成就，就要加強對佛法的薰習，才會產生力量，否則還是回不了頭，雖然學佛還免不了六道輪迴。六道輪迴裡，來生能再得人身，就算很不錯了，怕的是人身都得不到。這是我們要明瞭的。

【一代不如一代】

常聽老人說「一代不如一代」，年輕時聽到此話不以為然，總以為後一代一定超過前一代。現代的科學技術、物質文明方面，確實超越前人太多了，但是倫理道德的確是一代不如一代。《左傳》云：「人棄常，則妖興。」倫理是「夫婦、父子、兄弟、朋友、君臣」，五常是「仁、義、禮、智、信」，即佛法講的五戒，這是做人的根本。而現代人不講這些，倫常喪失了，因此都變成妖魔鬼怪。

有一位居士告訴我，新加坡有一個很有財富的人，死了之後，兒子繼承了財產，就跟他的父親講：「為什麼不把母親也帶去？」他只要財產，不要父母，這就是所謂的「父不父，子不子」，「君不君，臣不臣」，倫理道義完全喪失了。

現代妖魔鬼怪的樣子跟人是一樣的，只是觀念、行為不同，所以

說一代真的不如一代。佛的法運有正法、像法、末法，像法不如正法，末法不如像法，也是一代不如一代。末法一萬年，現在已經過去一千年，我們觀察過去一千年，也是一年不如一年。所以，現在弘法利生十分艱苦，我們所遭遇到的困苦艱難，比古人還要多。我們要有此認知，要了解事實真相，遭遇苦難時，才不至於退心。

【弘法利生的原則】

李老師常對我們說：「我們求法是磕頭作揖求來的，我們將來把佛法介紹給別人，就不能讓人家磕頭作揖來向我求。」現在我們是磕頭作揖送給人家，人家還未必肯收，這是事實。我們今天要處處遷就眾生，隨順眾生，我們要能承受，要有智慧、慈悲，還要有善巧方便。這些能力，《華嚴經》與《無量壽經》都具足了，大家要認真學習。

今天講經說法，不要說多、不要說雜。說多、說雜了，縱然契理，但不契機。我們應該學摩騰、竺法蘭，他們最初來到中國，講經說法是在經典裡取一段適合當地社會、人情、風俗習慣的經文，使人家聽了歡喜接受，不至於起反感，這很值得我們學習。摩騰、竺法蘭最初翻譯的是《四十二章經》，這是從大小乘經律論裡節錄出來的；換言之，是佛經的精華，佛經的節要。這個方式，受到中國人的歡迎。

我們現在從《無量壽經》上選取，範圍再擴大，從淨土五經裡選取，這非常契機。特別是《無量壽經》，夏蓮居老居士說，這部經能度末法往後九千年的眾生。這部經最契合一切眾生的根性，而且字字句句都是圓滿法輪。我們自己學要廣學多聞，對待別人要厚積薄發，才能收到效果。因此，弘法利生要能掌握到原則。

特別是沒有接觸佛法的人，我們用《認識佛教》來介紹；已經接觸佛法的人，我們就在淨土五經中，選取最契合眾生根性的，像唱戲一樣，精彩片段最受歡迎；等他產生興趣了，再介紹整部經典。若一開始就介紹太多了，他就不容易接受。應當觀察眾生當前缺乏的是什麼，要對症下藥。

自己學習與幫助別人，都要知道毛病之所在，重的先治。而關鍵在心理，譬如吃醫生的藥，感到很有效果，這個效果是信心產生的。你對醫生有信心，自然產生效果；對醫生沒信心，再好的藥都不起作用，這就是「境隨心轉」的道理。我們對佛有信心，我們就能作佛，佛法對我就有受用；對佛沒有信心，就跟吃藥不靈一樣。

我曾講過，病人與醫生要有緣，沒有緣，再高明的醫生也治不好你的病。互信是緣，彼此建立信心最重要。病能治癒，百分之九十五是信心，藥物調養是外緣，充其量只佔百分之五，道理在此地。

依靠自性 不靠外境 (990312)

學講經者，爲何經講不好？因為學講的是佛經，自己不是佛，當然講不好；如果自己是佛，經自然就講好了。換言之，我們若想把經典講好，就先要作佛，這是根本的辦法。作佛是每個人的心願，但做不了佛，就是自己沒有作佛的信心。《華嚴經》云：「信爲道元功德母。」這句話的意義無盡深廣。不但修淨土，「信願行」是三個必須的條件，沒有信心決定不能往生。實在說，世出世間法是否有成就，都是建立在信心上。世間人相信自私自利，相信損人可以利己，相信貪瞋痴慢，這也是信爲道元功德母，什麼道？三惡道，所以他墮三惡道。若是相信戒定慧，就是出世間道。

佛教導我們要建立自信心，相信自己。佛菩薩之所以能成佛菩薩，就是相信自己，不爲外境所動。凡是相信別人、依靠別人，稱爲心外求法，心外求法就是外道，佛門裡講「門內外」。佛教導我們「三自皈」，乃皈依自性佛、自性法、自性僧，沒有皈依外境，所以佛法稱爲「內學」，佛經稱爲「內經」，內是自性。

佛說宇宙人生的根源，是自性所變現，「唯心所現，唯識所變」。你如果相信自己的心、自己的識，就正確了，就是佛知佛見；你要是相信所現的、所變的，那就錯了。所現、所變是無常的，能現、能變是真常，是常住真心，永不改變。可是凡夫相信外境、相信無常，而

佛把無常稱作「無常大鬼」。這是我們從根本上、觀念上就搞錯了，豈能成就！所以，學佛一定要建立自信心，要相信自己，相信佛所說的「一切法從心想生」。

佛法講「緣生」，醫生為病人治病也要有緣，緣是信心。病人對醫生十分信任，醫生縱然醫術不高明，病人也會康復。李木源居士的癌細胞遍滿了五臟，他之所以會好，就是因為他有信心，「心轉境界」。所以，反省、懺悔、改過，斷惡修善，身體就恢復正常，藥物只是輔助，其功效只佔百分之五而已，百分之九十五是自己的信心。如果你對自己的病沒有信心，對醫生沒有信心，病就無法痊癒。要明白此道理與事實真相。因此，修行人生病用清淨心來調養，斷食只喝水，放鬆身心，放下一切妄想雜念，一、兩個星期就恢復了；不用藥物，完全用心理治療，非常有效。佛菩薩、祖師大德為我們做了很好的榜樣，我們若不知道學習，聽信妄言，被境界所轉就很可憐。《楞嚴經》云：「若能轉境，則同如來。」我們要學著能轉境界，不為境界所轉，就能頂天立地。

不要怕死，說真實話，沒有死，死是時空境界的轉變。在六道輪迴中捨身受身，就像衣服髒了脫掉，再換一件新衣服一樣。所以，真正通達佛法，沒有生死，生命是永恆的。因此，對任何境界都沒有留戀，就如同穿衣服，無論穿任何衣服，穿幾天就脫掉再換。所以，覺悟的人在十法界，無論什麼身相都沒有留戀，一切隨緣，隨緣就自在，隨緣能現無量身。

這種功夫要從斷煩惱、放下做起，能放下就是佛經講的「解脫」，把我們的煩惱結解開，就脫離憂患、煩惱、生死。從何處下手？從徹底放下控制一切人事物的念頭下手。控制的念頭是與生俱來的，初生的嬰兒，就有控制外面境界的意識。譬如他喜歡吃的糖，他就想佔有。這是煩惱的根源，六道輪迴的根源。所以，要把控制人事物的念頭放下，一切隨緣，隨緣就自在。第二，放棄佔有一切人事物的念頭與行為。然後再進一步，把得失、好惡、利害、善惡放下，就得大自在了。

佛菩薩一切放下，生活隨緣，因此他們得大自在。釋迦牟尼佛講經四十九年，世壽八十歲時，學生逐漸懈怠、懶散，沒有人再啟請佛說法了。魔王波旬見到這種情形，便向釋迦牟尼佛要求：「佛陀，你講經四十九年了，現在可以入般涅槃了。」佛原本可以再多住世一段時期，但魔王來要求，佛便恆順魔王，點頭同意，立刻就走了。「恆順眾生，隨喜功德」，釋迦牟尼佛做到了。

釋迦牟尼佛能隨順一切眾生，雖然他入滅了，依然能換身分再來，多麼自在！佛不一定以三十二相、八十種好的身相出現，應以什麼身得度，他就示現什麼身。他能以菩薩身出現，以聲聞身出現，以男女老少、各行各業身分出現在世間。佛憐憫苦難眾生，所以沒有離開世間，正如布袋和尚滅度時告訴大眾，他就是彌勒菩薩的化身。「時時示世人，世人常不識」，他示現在世間人群當中，而世間人不認識他。彌勒菩薩如是，諸佛菩薩亦如是。

由此可知，一定要斷煩惱。不要害怕什麼都沒有；什麼都沒有了，日子過得更舒服、更自在、更快樂。要相信你命裡有的丟不掉，命裡沒有的求不來。你有錢，把錢丟得一文不剩，命裡有多少，還是不會少。無論你從事任何行業，命裡有的很快又來了，而且來的一定比你丟的還多，好像有利息一樣。「財為五家共有」，財會貶值、會消散，你保不住它！這是事實真相。《了凡四訓》講得很清楚，所以我常勸導初學佛的人，先要將《了凡四訓》念三百遍，以堅定信心。

佛教導我們，命中有財富，應該去積功累德，以此財富去修無盡的財富；有智慧，應以智慧布施、奉獻、供養一切眾生，會得無盡的智慧。我們要像佛一樣，肯定虛空法界是自己，一切眾生是自己；愛護一切眾生就是愛護自己，幫助一切眾生就是幫助自己。人為自己肯花錢，為別人不肯花錢，就是不知道別人是自己；如果知道一切眾生是自己，為一切眾生花錢，就會花得很痛快、很自在了。

何時你能肯定虛空法界一切眾生是自己，最低限度你是圓教初住

菩薩、別教初地菩薩，不是凡夫。你生活的境界是一真法界，不是十法界，不是六道，你將六道、十法界轉變成一真法界。這種轉是從念頭上轉、從心上轉、從觀念上轉，念頭轉了，境界就轉了，「境隨心轉」。這是學佛。

而我們現在不跟佛學，跟凡夫學，錯了；跟妖魔鬼怪學，更錯了！「魔」是折磨，因為有「我」，所以就被外面境界折磨。佛告訴我們事實真相是「無我」，無我，魔對我就無可奈何，就無法控制；有我，就會被人牽著鼻子走，就會受人控制、宰割。無我是真的，有我是假的，是一個妄想概念。

《金剛經》云：「三心不可得」，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，這是講你能執著的心，也就是妄想、分別、執著不可得，因為這是剎那生滅。外面的境界是緣生之法，因緣所生，凡是緣生之法都沒有自性，當體即空，了不可得。這是告訴你，能得之心不可得，所得之境不可得，能所都不可得，哪來的我？凡夫執著「常樂我淨」，全部是假的，沒有一樣是真的。我們眼前所見的境界，也不是真實的，其存在的時間只有一剎那而已。大家使用照相機就能發覺，生命存在的時間，就是你按下快門的一剎那；再照第二張照片時，第一張的境界已經不存在了。所以，沒有一樣東西存在，皆是假的、空的。

眾生的大病即是將假的當作真的，在一切虛妄當中起貪瞋痴慢，造作無量無邊的罪業，落在阿賴耶識裡變成種子。如果你了解事實真相，阿賴耶識裡不落種子，即是真功夫。佛菩薩示現在世間，遊戲神通，所以才隨緣消業、隨緣度眾。普賢菩薩教給我們，「恆順眾生，隨喜功德」，功德是從隨喜裡成就的，不知道隨喜就沒有功德；把業障當作功德，就錯得離譜了。

學佛一定要開智慧，智慧開了之後，轉業報身為願力身，則稱之為「乘願再來」。不必往生西方乘願再來，現在就可以乘願再來。從前

是業力到此世間來投生的，現在念頭一轉，願力現前，願力做主宰，業力沒有了，現前就是乘願再來。乘願再來就自在了，一切都不計較，與任何人相處都好，在任何環境中，天堂也好、地獄也好，順境也好、逆境也好，皆平等了。平等是真法界，就是一真法界。心平等了，境就平等。

佛為我們說的事實真相，我們要細細思量，才能得到真實受用。希望大家都能在這一生中，轉業力為願力，轉凡成聖，轉生死為大涅槃，轉煩惱為大菩提。諸佛菩薩、祖師大德能做到，我們也能做到，問題就是我們對這些大道理要能透徹了解，真正肯做。真做到了，就是方東美先生所講的，你得到人生最高的享受，最高享受是不思議的解脫境界。

利益眾生的四種原則

(990314)

佛在大乘經裡，教導我們最重要的課題，也是最根本的原則，就是「認識宇宙人生的真相，肯定生命是一個整體」。虛空法界、十法界依正莊嚴，無非是自性活動的現象而已；自性是一個，所以盡虛空遍法界一切眾生是一體。這是了不起的認知，認知的人就是佛、法身大士，迷失的人就是凡夫。佛與法身大士如何與迷失自性的人交往，就是佛陀教育。而佛教導的內容太多了，真正是無量無數無盡，可是它有一個原則，若能掌握此原理原則，就可以加速修學的腳步，縮短契入佛陀境界的時間。

當然，根本的原理是認知，必須先要肯定虛空法界一切眾生是自性、自性的活動，然後通過學習將之證明。我們現在相信、肯定是相信老師，這是信他，不是信自，還是隔了一層。如何把信他變成自信，就是功夫的圓滿。佛與一切眾生的交往，就是我們常說的：人與一切有情眾生的往來，人與一切無情眾生的往來（無情眾生即是自然生活環境），人與天地鬼神的往來。覺悟的人與眾生、自然環境、天地鬼神往來，用的是真誠心、恭敬心、禮讚心、慈悲心。合而言之，就是菩

提心；菩提心就是真誠心、清淨心、平等心。以真誠的愛心為基礎，加以善巧方便，才能真正利益眾生。

《無量壽經》講了三個真實。第一、「住真實慧」，就是住菩提心，就是住真誠清淨平等覺，真實的一片慈悲，無條件的愛護、幫助一切眾生。第二、「惠以真實之利」，惠是給，即今天講的布施供養，布施供養一切眾生真實的利益。我們要知道，眾生就是佛性，眾生就是佛，佛性就是自己，所以眾生就是自己。此一事實真相，只有徹底覺悟的佛陀才說得出來。第三、「開化顯示真實之際」，真實之際就是自性，即禪宗所講的明心見性、見性成佛，這是真實之利。我們自己修學是真實之慧；布施供養給眾生，幫助眾生破迷開悟，是真實之利。

佛用什麼方法落實？四悉檀與四攝法。這兩種方法交叉運用，就是善巧方便，能使人與人之間和睦相處，人與自然環境盡其美好。我們這才明瞭，古人生活在大自然中，與大自然合為一體，才是真正自在美滿的幸福。迷在五欲六塵的眾生，不知道享受大自然，偶爾見到沒有被破壞的自然環境，心裡亮了一下，但是瞬間又迷了，無法保持，非常可惜！

四悉檀是四個原則，「悉檀」的意思，在佛經翻譯體例裡，稱為「梵華合譯」。「悉」是中國字，「檀」是印度梵語；悉是普遍，檀是布施、供養。悉檀的意思就是平等的、普遍的、無條件的，布施供養一切眾生。

第一、「世界悉檀」，意思是令一切眾生生歡喜心，一切眾生包括一切人事物，虛空法界都是眾生，即眾緣和合而生起的現象。與人接觸，令人生歡喜心，我們很容易明白。但與大自然接觸時，如何令其生歡喜心？如果你以真誠、清淨、平等、大慈悲心，常養菩提心，你到外面去觀光、遊覽，會見到山河大地、樹木花草都對你歡笑，這是真的不是假的，粗心大意的人體會不到。而天地鬼神，我們肉眼見不到，但他看得見我們。我們在一切時、一切處，心地真誠、恭敬、清

淨、平等、正覺、慈悲，天地鬼神個個歡喜。這實在不可思議！

第二、「為人悉檀」。我們在交往當中，最接近的是人類，所以人與人的交往，第一個大前提要「為人」，一定要利益對方，不要求利益自己。現代人提倡二利，利益自己，也利益對方，雙贏，這還是把「我」擺在第一。諸佛菩薩的觀念與凡夫不一樣，他不想自己的利益。佛菩薩與大眾相處，能令人愛戴，令人尊敬，因為佛菩薩表現的是捨己為人。譬如我們供養佛菩薩的形像，最常見的是燈、燭、香，這三種供養皆表示「燃燒自己，照亮別人」。最明顯的是蠟燭，表現「犧牲自己、成就別人」的精神。

覺悟的人與不覺悟的人交往，覺悟的人是捨己為人，讓不覺悟的人漸漸覺悟明白，破迷開悟，這就是度眾生。在法布施裡，捨己為人是「代眾生苦供養」。這件事不是平常人能做到的，平常人都是自私自利，起心動念都為自己。而覺悟的人與不覺悟的人往來，能令不覺悟的人生歡喜心，生敬仰之心，所以彼此就能建立一個信任、親密的關係。

第三、「對治悉檀」。如果沒有很深厚的關係，你勸導他，他不聽，他會懷疑，認為「你對我好，是別有企圖」。所以，先建立良好的關係，然後再勸導他，告訴他事實真相，他就會接受。事實真相有理論、有事相，對於上根利智的人，跟他講理論，將宇宙人生真相講解給他聽，他能接受。對於中下根性的人則講事，事就是因緣果報，跟他講善因善果，惡因惡報，並舉出事實讓他自己去體驗，他會恍然大悟。此目的是教他斷惡修善，離苦得樂，這是初步，但仍不究竟。換言之，這是勸導他決定不造三惡道的業，不墮惡道，得人天福報，這是大部分人樂意接受的。

最後，「第一義悉檀」，就是給他真實的利益，勸他明心見性，勸他作佛。說真實話，在我們現前時代，真正能達到作佛、作菩薩，最方便的辦法就是念佛往生不退成佛，這是淨宗法門。我們用比較的方法

法，到最後發現，這個法門對我們最有利，最適合我們的根性，也適合我們現代生活環境。他接受了，就會念阿彌陀佛求生淨土，我們用四悉檀度化眾生的目的就達到了。

此四個階段也有方便，就是「四攝法」。攝受眾生，用布施、愛語、利行、同事，我們要妥善運用，確實能達到社會安定，世界和平，人與人相處一定能做到互助合作，共存共榮，就不會發生爭執，更不會有戰爭。人為的災害沒有了，依報隨著正報轉，自然的災害也就沒有了，這是消災免難的真實方法，我們要理解、要學習，還要會運用。

捨棄享受 努力修學 (990320)

信心建立在理論、行為的基礎上，佛法稱之為「正信」；如果理論不清楚，行為沒有落實，勉強的信，即是「迷信」，信心很容易動搖。有些人一生吃齋念佛，到晚年改變了，或是改修學其他法門，或是改信仰其他宗教；乃至於出家人也還俗去信仰其他宗教，這些事我都親眼目睹。此皆是對佛法的道理沒有透徹明瞭，佛教導我們應當如何生活、處事待人接物，我們並沒有去落實，才產生這些現象。因此，「信願行」必須集合成一體，信心才會堅定。

信之後，要有願。通常講願都會想到四弘誓願，這是諸佛如來因地修學的總綱領。每個人在因地所發的願不一樣，但是歸納起來不外乎此四大類，所以這四大願可以概括所有的大願。第一願「眾生無邊誓願度」，這是大慈悲心的流露。眾生品類多而複雜，菩薩雖然發心要平等普遍的幫助一切眾生，但是要落實這件事也要靠緣分，經上說的「佛不度無緣之人」。你去幫助他，他樂意接受，這是緣；他不樂意接受，就是沒有緣分，所以緣分不在菩薩，而在眾生。

可是菩薩也有善巧方便，即是表現得真誠、熱心，無條件、無希求的幫助眾生。我們在《本行經》、《本生經》見到釋迦牟尼佛敘說過去生生世世行菩薩道的故事，為一切眾生捨頭目腦髓，捨身餵虎、割肉餵鷹，都是常人做不到的事情。這是因為他悟得深、悟得廣，所以

為一切眾生犧牲生命亦在所不惜。

幫助別人，若有所希求，就不是菩提心。雖然也發心想幫助人，但是處處顧慮自己的利益，或是對自己的利益有重大妨害時，就不肯做了，或是有小小的妨礙，幫助別人的願心就退失了。這些事實，我們冷靜反省就會覺察到。也知道經上的教誨是善的、是正確的，可是在生活行為裡要想做到，考量的就多了，總是不能將佛陀教誨百分之百奉行。追究其根本原因，就是不能放棄自己的利益、五欲六塵、名聞利養的受用。眾生總是希望既可以幫助別人，又不失自己名利、五欲六塵的享用，一切兼而有之，可不可能？這是可能的，但決不是現前階段。現前我們是生死凡夫，若享受五欲六塵之樂，決定墮落。

我們在大乘法裡看到，法身大士真的是兼而有之，全心全力幫助一切眾生，也不失自己的享受。他何以不墮落？他心地清淨，一塵不染，得大自在。在大乘法裡，佛與菩薩說法有天人供養，散花燒香、載歌載舞，這是世間人講的五欲之樂。大家有機會可以到中國大陸，去參觀敦煌、雲崗石窟的造像，佛為大眾講經說法，龍天護法種種供養，從地面到天上；地面是國王大臣、大富長者的供養，空中是天神、天女的供養。此境界在小乘經上沒有，小乘經教是凡夫，凡夫在此境界中，必定生起煩惱、欲望。煩惱與欲望是六道輪迴的根本，是三惡道的真因。所以，小乘修行遠離五欲六塵、名聞利養，遠離都市、村落，到寂靜之處去修道，就是避免外境影響他的心。

因此，大乘佛法是對菩薩而言，菩薩已成就戒定慧的基礎。有定，對五欲六塵，眼見耳聞不動心；有慧，知道「凡所有相，皆是虛妄」，不會將此當作真實，所以接受人天五欲六塵的供養，就在其中證得「空有不二，性相一如」。這是大乘菩薩的境界，不是初學人的境界。我們初學人冷靜思惟，如果在境緣中還起心動念，要知道自己墮落了。

所以，初學一定要天天讀經，天天讀經就是靠佛菩薩提醒我們。佛菩薩在哪裡？佛經就是佛菩薩，佛像就是佛菩薩。但是如果不是深

入經教，看佛像還是沒有用，提不起觀照。深入經藏的人見到佛菩薩像，知道佛菩薩像表法的意義，這對於修行確實有幫助。所以，一定要天天讀經，長時薰修，才有反省的能力。真正反省就會回頭；若不讀經，就不會回頭。

現代人讀經卻不能明瞭經裡的真實義，也看不懂註解，所以就必須要聽經。現代聽經也不容易，世尊在楞嚴會上說：「末法時期，邪師說法，如恆河沙。」能遇到好老師，實在是希有難逢的機緣，也是多生多劫的善根、緣分。我初學佛時，遇到章嘉大師，他是真善知識，他講法的內容沒有佛教的宗教色彩，完全講道理，這很容易被知識分子所接受。我對章嘉大師非常恭敬，但是在形式上，我從沒有對他跪拜過，我對他就是脫帽一鞠躬，但他對我的親切與愛護，比任何一位信徒都好。我們師生很有默契，他奠定了我學佛的基礎。

我問他：「活佛轉世是不是真的？」他是活佛，他沒有說轉世是真的。他告訴我，大概最初四、五世可能是真的，往後就很難說了，還是要自己努力修持。靈童被選出來之後，他們的記憶好，又有當代舉世公認德行學問最優秀的好老師來教導、輔導，緣非常殊勝難得，只要他真正用功努力，成就自然在一般修行人之上。聽到這樣的說法，令人敬佩，心服口服。大師的道德學問，任何人接觸之後都能肅然起敬，他對我們說真話，幫助我們解除疑惑，這是好老師、善知識。章嘉大師往生後，過了一年我認識李炳南老居士，我親近他十年，我們師生之間也建立在信心的基礎上，我對他非常感恩。

因此，願不能退，為學佛法要能犧牲自己五欲六塵的享受。譬如朋友相邀去旅行，我為了求道，我要放棄旅遊玩樂的機會。現在我講經說法，為了幫助同修們深入經藏，我不能不犧牲。我的老師為了教學犧牲一切，我也不能貪圖享受，也必須要犧牲一切享受。釋迦牟尼佛當年在世，名利、五欲的享受對他來講是輕而易舉，但他卻過著三衣一鉢、樹下一宿的生活，就是為一切眾生做好榜樣，告訴我們享受就不能出離六道，享受就有可能墮三途。

佛菩薩可以享受而不享受，做出樣子來給我們看，就是要我們掌握機會，用功努力去修行。這一生時間很短暫，數十寒暑一彈指就過去了，要掌握時間好好的念佛，生到西方極樂世界，就會有想像不到的享受。在此世間，親戚朋友的天倫之樂，使你留戀；到西方極樂世界，過去無量劫來，生生世世往生到極樂世界的父母、家親眷屬、朋友、道友太多了，到極樂世界都團聚了。你有宿命通，一見面就認識。

說到旅遊觀光，我們今天還無法超出地球，活動的空間太小了。極樂世界的人活動空間就大了，虛空法界無量無邊諸佛剎土都是他們活動的空間。所以，我們若想此生得到究竟圓滿的大樂，必須要放棄這幾十年的享受，努力修學，落實到信願行。行是真幹，真念佛。一定要抓住機會，絕對不能放過，這是聰明人，這是有智慧的人，這才是住真實慧的人。

二、論生死大事

修行重了生死

(990309)

佛法常說，「人命無常，國土危脆」，「人身難得，佛法難聞」；又說「生死事大，無常迅速」。這一類警惕之語，世尊苦口婆心時刻在提醒我們，無非是要我們認清事實真相，掌握此希有難逢的機緣，在這一生將大事了了。《法華經》云：「佛為一大事因緣出現於世。」何謂大事？生死事大，這件事可以說除了世尊之外，無人能辦。世間不乏聰明才智之士，他們有能力生到色界天、無色界天，但無法超越三界，了生脫死。所以，世尊出現於世，幫助眾生解決這件大事。

了脫輪迴，超越十法界，作佛作祖，人人可以辦得到，問題就在自己肯不肯辦。正如儒家所講：「人人皆可為堯舜。」堯舜是中國的大聖大賢，人人都可以做到。佛法也是如此，人人皆可作佛、作菩薩，問題在你願不願意做，這是真正關鍵之所在。如果你願意做，就能夠做成；你不願意做，諸佛如來也幫不上忙。如何做到？孔老夫子說：「克念作聖。」佛講得更清楚，念是妄念；換言之，你能克服妄念，你就

是佛，你就是菩薩。

在佛法裡講，妄想、分別、執著皆是妄念。微細的妄念，稱作無明、妄想；粗重的妄念，稱為執著。妄，就不是真的。《起信論》云「真心本有」，本有決定可以恢復；「妄心本無」，本無當然能斷除、放下。而我們是應當斷的不斷，應當放下的不肯放下，這就沒辦法了。佛千言萬語，重複教誨，就是在提醒我們要覺悟，幫助我們認清事實真相，希望我們在這一一生中，脫離生死苦海，圓成佛道。這是一切諸佛的本願，除此之外，佛一無所求。

世尊教導弟子，要選擇在阿蘭若處修行，才能成就道業。「阿蘭若」是梵語，意思就是寂靜處。古代修行的道場，都建立在深山人跡罕到之處。因為凡夫沒有不受環境影響的，能夠不受環境影響，就不是凡夫了。因此，選擇修行環境很重要！

說真實話，現代人修人天福報容易，要想了生死、出三界太難了。現在外界環境對我們的誘惑，比古人增長不只千倍萬倍，再加上自己的煩惱習氣深重，禁不起誘惑，要想成就確實很難。縱然在深山修行，因為交通便捷，也已變成觀光景點，遊客絡繹不絕。我第一次訪問北京雍和宮時，住持告訴我：「每天平均有五千人來參觀，星期假日有兩萬人。」所有出家人都要出來接待，精疲力倦，有時間就趕緊休息一下，連修行的時間都沒有。這是現代的道場，我們要認識清楚。

同學們能學教，講經弘法，也是人天福報。但假如戒律持不好，這個福報就到畜生道、餓鬼道去享。若在此環境中，能克服自己的妄念，你的功夫遠遠超過古人。這些理事，我們都要清楚。

佛法常講「境隨心轉」、「心想事成」，真正把了生死當作這一生中第一件大事，佛菩薩一定會幫助我們，為我們做增上緣。「佛氏門中，有求必應」，關鍵還是在自己，所謂是感應道交，自己有感，佛菩薩就有應。感應的理論、方法與事實，我們要清楚，而且還要介紹給別人。對社會廣大群眾來說，他們未必有了生死的念頭，但是對於求人天福

報，求現前福報，很有興趣。我們有智慧、有能力，應當幫助一切人得到希求。佛度眾生，應機說法，我們要有觀機的能力，也要有應機的能力。

我們活在這個世間是為一切眾生，不是為自己。如果說為自己，就是希求在這一生中，了生死、成佛道。若要不了生死、成佛道，世出世間所有一切法就必須放下。放下並非什麼都不做，而是放下心中的妄想，恢復自性清淨心，這才是放下的真諦，決不能錯解如來真實義。在事上要隨緣，有緣就幫助眾生，無緣絕不攀緣。緣成熟了，盡心盡力為眾生服務，就是布施供養。外財、內財都要施；內財就是用自己的智慧、能力、勞力為一切眾生服務。

緣不成熟時，絕不強求，但一定要有度眾生的大願，也就是說一定要有為眾生服務的願。此地眾生能接受，就是緣成熟了，我們先服務；沒成熟的地方，待緣成熟之後再說。一定要盡心盡力，福慧雙修。佛菩薩見到我們真有此心意，也許會幫我們建道場，成就道業。

如何能與佛菩薩感應道交？生死心切，期望在這一生中了生死、出三界，就能感應佛菩薩來幫助。唯有生死心切，緣成熟了，佛菩薩才會照顧，正是所謂「佛氏門中，不捨一人」。而真正為了生死、出三界，下定決心成就自己、成就佛法、利益眾生，同參道友不必多。世尊當年示現成道之後，在鹿野苑度五比丘，六個人組成一個僧團，就能成就了。

我們在澳洲柏斯見到一個小乘僧團，只有十幾位法師，有澳洲人、泰國人、越南人、法國人、英國人，來自許多不同的國家地區，在一起修行。此道場使我想到了「認真辦道」這句話，所以他們的精神令我佩服不已。他們自己開山、修路、造房子，一人一間小木屋做為寮房，蓋一間大房子做佛堂，完全自己動手，沒有雇工人。山上有水、有電，沒有電話、報紙、雜誌，與外面世界完全隔絕，真的是日日天下太平，天天社會安定。

我們自己要努力，求感應一定要真為了生死，否則這一生就空過了。享福之時，免不了造業，造業決定墮三途。因此，真正有智慧之人，不求人天福報，決定求往生。

三、勸深信因果

自私自利 禍之本源 (19-14-001)

《感應篇》的文字雖然不長，但是古人所彙編的這些歷史公案因緣、感應故事，卻非常豐富，有理論、有事實，若詳細介紹，永遠說不盡。過去有很多感應的事實，現在更多，無論中國、外國，在報紙、電視等資訊中，常常能看到。這些報導確實增長了我們的信心，決不可說我沒有親眼見到，就不承認。李老師曾比喻說：「你的父親、祖父你見過，你承認；你的曾祖父、高祖父也許沒見到，難道就不承認？」我們見不到的事情太多了，現代科學家說，我們眼睛的功能很有限，所見到的光波，只能在適合的波度才能看到，比我們能見光波長的就見不到，短波也見不到，但是用科學儀器測量，確實有長波、短波。我們見不到的，不能說它不存在，不能說它不是事實，否則就是迷信、武斷。

佛是非常科學的，他讓我們去證明，宇宙之大，無奇不有。科學家知道空間有不同的維次，有三度空間、四度空間、五度空間；在理論上講，空間是無限度的。而與我們不同維次的空間，我們見不到，也無法接觸。科學家了解有不同維次空間的存在，但是無法突破。佛法不僅了解這個事實，而且也清楚其由來與演變，所以佛法有理論、有方法突破空間。佛法講不同維次的空間，是由一切眾生妄想、分別、執著造成的，眾生的妄想、分別、執著無量無邊，所以空間維次也就無量無邊。知其根源所在，只要消除根源，問題就解決了。

佛法用禪定的方法，降伏一切妄想、分別、執著，於是不同維次空間就突破了。放下得愈多，突破的層次愈深。心愈清淨，接觸的境界也愈廣大；妄念煩惱愈多，生活的空間就愈小，也就無法突破。佛

法講八萬四千法門，就是八萬四千種不同的方法，然而這種種法門，皆是修禪定的不同方式而已。換言之，皆是以消除妄想、分別、執著，以恢復自性真心為目的。真心是「心包太虛，量周沙界」，「無所不知，無所不能」。我們學習佛法，就是學習「看破、放下」。真心、本性是我們的根本，現在染上自私自利，才產生問題。

真心是什麼樣子？大乘經講：「真心離念」。換言之，無妄念的心就是真心，有妄念的心就是妄心。最嚴重的妄念就是我執，起心動念以「我」為中心，自己的利益至上，這種錯誤的觀念，縮小了自己的生活空間，也帶來了痛苦與煩惱。現代人甚至連夫妻之間都不能坦誠相見，還有個人祕密，這麼嚴重的我執！除我之外，全世界沒有一個可靠的人，一生不敢與人說真話，這種人生活在世間，就是經上講的「可憐憫者」。而學佛人沒有自私自利，對待任何人都坦誠公開，沒有絲毫祕密。

所以，學佛要想有成就，要想求生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，如果有私心，即使念佛念得再好，也是枉然。何以故？西方極樂世界是「諸上善人俱會一處」，不但是善，而且是最善、上善，我們不善如何去得了？何謂上善？就是決定沒有自私自利，為虛空法界一切眾生，有如此大的心量，才是上善。有自私自利，即使再大的福報，也只能享受一生。因此，首應拓開心量，絕不為自己，一切為正法久住。正法是教化眾生，幫助眾生覺悟，這是第一等的好事。

要想社會安定，世界和平，眾生和睦相處，平等對待，互相尊重，互助合作，整個世界是一個大家庭，如何才能落實？政治、武力、經濟、科學、技術均無法辦到，幾千年的歷史，使我們明白，能達到這個目的唯有教育。釋迦牟尼佛是王子出身，武藝超群，可以作國王、作將軍，然而他都捨棄了，終身從事於多元文化的社會教育。用現代的概念來講，釋迦牟尼佛是「多元文化社會教育的工作者」，而且是義務教學，不收學費。每天三衣一鉢，過最簡單的生活，清淨自在，快樂無比。

世尊當年在世，遊學五印度（當時的印度與中國周朝一樣，尚未統一），用教學化解了國與國之間的矛盾、衝突。我們在書上常看到，當時十六大國的國王都皈依佛法，依釋迦牟尼佛做老師。在佛教未傳到中國之前，古聖先賢也懂這個道理，所以提倡孝道，提倡師道。漢武帝制定國家教學的方針，也就是國家的教育政策，是根據《禮記·學記》來實施。《學記》云：「建國君民，教學為先。」這是中國古老的教育哲學。

國家之治亂，在於教育；家庭之興衰，亦在教育。家能不能興，端賴父母對小孩的了解，並能及時加以引導，糾正其錯誤的思想。讀書學習志在培養其操守德行，智慧、技能是為社會、為國家、為全世界人類而服務，並不是為自己家庭賺錢。諺語說：「一家飽暖千家怨」，若是你一家很富裕，不照顧別人，別人都是你的冤家債主，到你運衰的時候，群起而攻之，你這個家就滅亡了。所以，要學會布施恩德於人，自己有能力、有財富，要布施貧窮的人，你的家道永遠不衰。為什麼？貧窮人擁護你，「你是好人，你肯幫助別人，我們希望你發大財」。因此，我們一定要學會幫助別人，幫助社會。我們幫助別人，自己遇到困難時，別人才會幫助我們。

財是通貨，像流水一樣，大去大來，小去小來，不去就不來。財不可以積，一積就錯了，佛經講「積財喪道」，所以財要用來幫助苦難的人，多做利益社會、大眾的事情，這是真實功德。

歸根結柢，學佛就是要放下「自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢」，只要把這十二個字放下，學佛就能成佛。你學佛不能成佛，這十二個字總有幾個字沒放下，造成了障礙。佛菩薩之所以能成佛菩薩，就是這十二字完全沒有了。

我們常說佛菩薩乘願再來，何謂乘願再來？發的願力超過業力，當下就是乘願再來。佛菩薩是什麼願？佛菩薩應化在世間，是為大眾服務，不是為自己。我們念念為我，為我就是業力。身體不是我的，

身體是為一切眾生服務的工具，你就是乘願再來，與佛菩薩無別。凡夫與佛只在一念之差，一念迷，迷什麼？這個身是我，一切都為我；佛菩薩覺，覺什麼？身體不是我，身體是為眾生服務的工具，盡量發揮這個工具的作用，為一切眾生造福。不為自己，自己的智慧、福報無量無邊。我們在這裡做一百八十度的大轉變，這一生肯定成就。

健康是真正的幸福 (990218)

古人常說，人到老年，健康才是真正的幸福。而在今日，不但老年、壯年、青年，乃至於少年，如果沒有健康的身體，一切幸福都談不上。如何得到健康的身體，這是一門大學問，因此佛家、儒家、道家都有養生之法。我們曾印過一篇文章，相傳是彭祖著述，說明養生的理論與方法。而佛法對養生講得更透徹，佛法說因果通三世，有過去世、現在世及未來世，世間人只看到這一世，沒有看到來生，也沒有看到前世，所以立論不夠健全。

一切眾生都希求財富、聰明智慧及健康長壽，求得到嗎？「佛氏門中，有求必應」，這說明確實是可以求到的。希求果報，果必有因，所謂「善因善果，惡因惡報」，這是因果定律。想求善果，一定要種善因，若不種善因，能得善果，無有是處。

財富從哪裡來的？財布施。決不是運氣好，人聰明，又有巧妙的手段，就能獲得財富，這是緣，不是因。因是過去生中曾經修財布施，這一生因緣成熟，自然得到。所以，你命裡沒有，無論用什麼方法去求取都得不到；命裡有的，不需要任何手段也能得到。所謂「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，真正深明因果事實真相的人懂得。

法布施是因，聰明智慧是果報；無畏布施是因，健康長壽是果報。佛法講，菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心，這就是無畏布施。為什麼一切眾生喜歡菩薩？菩薩心地真誠、清淨、慈悲，決不會有傷害眾生的念頭，所以眾生跟菩薩在一起有安全感。菩薩不但不傷害他，而且還會保護他。中國佛教提倡素食，素食也屬於無畏布施，不傷害

一切眾生。連這些小動物都不忍心傷害，何況於人？果然能修這三種布施，自然得財富、聰明智慧、健康長壽的果報。

我們這一生所得的果報，多半是前世修的。知道前世修得不多，這一生認真努力修學，也能彌補前世之不足，這一生也能得到好果報。《了凡四訓》中，袁了凡先生一家人，過去生中所修積的並非很厚，而他在這一生中通達這個道理與事實真相，因此全家人斷惡修善，歡喜施捨，整個家運與個人命運都轉過來了。由此可知，命是自己造的，命運操縱在自己的手中，自己可以改造命運。

《左傳》云：「人棄常則妖興。」儒家講的五常是「仁、義、禮、智、信」，與佛家講的「五戒」意思相同。現代人捨棄五常，不講仁義禮智信，五戒也不存在了。學佛的同修有些還曾經聽說過，但是真正能去做、去受持，畢竟少之又少。五常、五戒沒有了，妖魔鬼怪就興旺。什麼是妖魔鬼怪？名聞利養與財色名食睡的誘惑。這些誘惑必定使你造作無量無邊的罪業，來生必墮三途。此事實真相，只有佛菩薩、聖賢人明瞭。他們苦口婆心的教導，我們反而說這是迷信，不能接受；到自己果報現前時，才後悔莫及。所以，做佛的弟子，接受佛的教誨，要深刻地了解這個道理與事實。

人的生命非常短暫，縱然活一百歲，依佛法講也是剎那際而已。經云：「人命無常，國土危脆」，這都是告訴我們事實真相。所以，聰明人要有長久之計，要為來生著想。這一生生命雖然短暫，可是機緣非常難得可貴。佛講：「人身難得，佛法難聞」，得人身、聞佛法，這個機緣不容易遇到，我們遇到就應當把握，在此一生得一個好結果。而最殊勝的結果是往生極樂世界，此外有可能生欲界天、色界天，天人的壽命長，福德殊勝，也是不難獲得的。

「皈依佛，二足尊」，二是指智慧與福報，這是人一生中最圓滿的福報。佛說法四十九年，如果沒有智慧，何以能說得出來？所以，佛的智慧究竟圓滿，這是肯定的。可是要說佛的福報是究竟圓滿，很少

人能懂。釋迦牟尼佛一生，日中一食，樹下一宿，哪裡是福報？這是世間人的想法。佛的這種生活方式是告訴我們，真正的福報是一生中從來沒有起一個傷害眾生的念頭，從來沒做一件對不起眾生的事，福報就是究竟圓滿。佛的示現，我們要仔細觀察，若能安於簡單的生活，真正做到「於人無爭，於世無求」，就能成就自己圓滿的福報。有爭有求，就造罪業。佛在生活上做出榜樣給我們看，這是佛對我們的愛護、教誨，我們要觀察入微，向佛學習，災難就可以化解。

這次全世界的感冒病毒傳染非常嚴重，死了很多人，這也是一切眾生造不善之因，所感的惡果。我們要覺悟，要認真努力斷惡修善，消除自己的業障，化解世間的災難。也應當勸勉親朋好友，將這些理論與事實講清楚，使他們能夠相信，也能改過自新。大家都覺悟了，這個世間的天災人禍自然就可以減緩，甚至於可以避免，我們也算是做了一件好事，做了一件功德，希望大家共同勉勵。

生財之道 (990301)

【因果與布施】

無論古今中外，一切眾生對於財富、智慧、健康、長壽，無不羨慕、追求。佛常講：「佛氏門中，有求必應」，世間最難的是了生死出三界、明心見性、成佛作祖，這都能求到。而富貴、健康、長壽，以佛法的觀念來看，是微不足道的小事，沒有求不到的道理。我們所希求的是果報，果必有因、必有緣，因緣具足，果報就現前。佛教導我們修因結緣，果報自然現前。佛說的句句都是真話、至理名言，果能依教奉行，真正是有求必應。

世間有些大富大貴的人（「富」是財富，「貴」是在社會上有崇高的地位），往往身體不健康、壽命不長，這是非常遺憾的事。而一些生活在非常貧窮落後的地區，吃不飽，穿不暖，但是他健康長壽，能活到九十歲，甚至一百多歲。這些道理我們要知道。

我們想求福報、求財富，其實自性本來具足無量智慧、無量財富、

無量德能；雖然自性具足，如果你不見性，它便不起現行、不起作用，你就享受不到。因此，不見性的人一定要修福，才能得到享受。假如你想得到財富，就一定要修財布施。你想得財很自在，就一定要很歡喜的布施，主動的布施，不是別人勸你，也不是勉強去布施。別人勸你，勉強布施，你還是能得到果報，只是得來很困難。例如有很多人是在做工、做生意發財的，但非常辛苦；而有些人發財發得很自在、很輕鬆，好像自然就來了，這是因為他布施時很歡喜、主動，因此得福報就很容易、很自在。法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽；你要修因，才能得果報。因有過去生修的，有這一生修的。若過去生我們沒有修，這一生肯修，認真、努力的修，福報不必等來生，這一生就能現前，因為修積的福報太大了，這一生就得受用。

我初學佛時二十六歲，朱鏡宙老居士和章嘉大師為我講了很多這些道理。那時朱老居士七十一歲，他讀的書多，看的事也多，經驗非常豐富，為我講了很多故事。所以，我知道自己過去生大概修了一點法布施，有一點聰明智慧；過去生沒有修財布施，因此物質生活非常艱苦；也沒有修無畏布施，所以許多人為我算命都說我短命，沒有福報。我很清楚，也很相信。在我家族史上，我的祖父四十五歲去世，我的伯父和我的父親也是四十五歲去世，可能我們家裡都是短命的，所以我也沒有想能超過四十五歲。因此，學佛後知道有六道輪迴，希望以後能好死，有個好去處，其他什麼都不想。

我這一生沒有福報，我現在的福報是這一生修的。我學佛第五年，親近李炳南老居士，李老師勸我學講經，我歡喜接受，講經屬於法布施。我在民國六十年開始印送經書，印的是《安士全書》、《八十華嚴》。從那時起，我就學印光法師，所有人給我的供養，都拿去印經布施結緣，因此法緣殊勝，三種果報都現前了，而且愈來愈殊勝，愈殊勝布施愈多。因此，若要財富源源不斷而來，就要源源不斷而去，有去才有來，不去就不來。就像水的流動一樣，如果不能流動，堵死了，就再也沒有了。所以，布施才能真正得到福報。

我們道場的經書很多，布施經書是財、法、無畏三種布施皆具足。印經書要錢，這是財布施；經本內容是法，這是法布施；別人讀了書，明白、覺悟了，離開一切恐怖憂惱，這是無畏布施。所以，印送經書，是財、法、無畏圓滿的布施。

我們要想與一切眾生共存共榮，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂，一定要修三種布施。財不要儲蓄，儲蓄是死水，錢財會貶值；如果銀行倒閉了，錢就沒有了。「財為五家共有」，所以決定靠不住，唯有福報靠得住。因此，你有財要修福，要知道財布施。財布施並不是說財布施完了，就沒有了，其實布施是在種因、是在耕耘。唯恐錢布施就沒有了，這是對佛的話猶豫不決，不能相信，不能奉行，相信自己的知見，往往到後來，一生都不能自保。特別是這幾年東南亞經濟風暴，許多家財千萬以上的富人，失掉了財產就自殺了。而自殺也不能解決問題，果報都在三途，非常可悲！

這都是我們切身的問題，有因必有果；因殊勝，果報一定殊勝。若不知修因，以自己的聰明、技巧奪取，還是自己命裡所有的。存這種心、用這些手段都是造罪業，把福報都折損了，這是愚痴，沒有智慧。換言之，你不奪取別人的，福報現前的時候，你還是自然得到。

【看破 放下】

章嘉大師教我修布施。第一次見面時，我向他請教：「我知道佛法非常殊勝，應當要學習，但是不知道從何處下手？如何能快速成就？」他老人家告訴我六個字：「看得破，放得下」。到現在我才真正明瞭，菩薩從初發心一直到成佛，就是掌握這個原則：「看破、放下」。你能放下一分，就能看破一分；再看破一分，你又多放下一分；看破、放下相輔相成，永遠沒有止盡。

大乘菩薩有五十一個階級，就是看破、放下之多寡。菩薩地位愈高，放下愈多，看破愈深廣，如此而已。直到如來果地，徹底看破，徹底放下，他們的生活空間是盡虛空、遍法界，不是一個小區域，這

多麼自在！

世尊示現在古印度是比丘相，所謂應以什麼身得度，他就示現什麼身。若是在天上，應以天王身得度者，他就現天王身。我們知道法雲地菩薩，在色界天示現的身相是摩醯首羅天王，他是十地菩薩。唯有圓教初住菩薩能自在現身，因為他已破一品無明，證一分法身，與《普門品》所說的一樣，能隨類化身，應以什麼身得度，就示現什麼身。他自己沒有身相，沒有身相才能現一切身相，執著這個身相是我，就不能現第二個相。

不但菩薩無我，小乘須陀洹就無我了。《金剛經》說，須陀洹已經不執著「我相、人相、眾生相、壽者相」。我們今天有執著，所以不能證須陀洹的果位。圓教初信位的菩薩，其斷證功夫與須陀洹一樣；換言之，初信位的菩薩四相破了，不再執著四相；若還執著四相，就是沒有證得初信位。如同我們念書，菩薩的五十一個階級就是五十一年級，初信是一年級，一年級的條件是要破四相。所以，若還有「我」、「我所有」的執著，就不能超越六道三途。

【隨緣不攀緣】

釋迦牟尼佛示現榜樣給我們看：「三衣一鉢，日中一食，樹下一宿。」所謂樹下一宿，就是每棵樹下只能住一晚，第二天就遷居到另一棵樹下。若是這棵大樹很蔭涼，喜歡它，天天住在那裡，便會起貪心、執著；每天更換處所，優游自在，對世出世間法沒有絲毫貪戀，多麼自在！有貪戀就是有妄想、分別、執著；絲毫沒有貪戀，就充滿了智慧，把妄想、分別、執著都變成智慧。這是佛的教導，佛是一位真正會享受究竟圓滿福報的人，我們看不出來，不知道他的自在、幸福。

福報不求別的，生活所需不缺乏，有個房子能遮避風雨，就是大福報。我剛出家的時候，有一個想法，找一些志同道合的出家人，組成一個僧團。找一個風景優美的地方，我們一人住一個小帳篷，圍在一起，當中建一個大帳篷做佛堂。每天去外面講經說法，弘法利生，

晚上住帳篷，吃飯時托鉢，過這種生活。這個妄想恐怕不能實現了。

彌陀村也是我的一個想法，一九八三年我在舊金山一所老人公寓講經時，打的一個妄念。而我們還是隨緣不攀緣，能做成很歡喜，做不成也很歡喜。一生修福而不享福，不享福是真正的享福，後福無窮；享福就是造罪業、是折福。

縱然樣樣如意，也要記住一個原則：「隨緣而不攀緣」。隨緣，你就得大自在、得大解脫。佛法講的「法身、般若、解脫」，解脫就是自由自在。稍有攀緣就不自在，你的生活有壓力，精神有壓力。壓力是從攀緣而來，隨緣就不會有壓力。隨緣是樣樣都好，無一不生歡喜心，你才真正得解脫。若一定要這樣、要那樣，就很苦惱。假使你的福報大，想要的都能得到，那還好；若是心裡想要的得不到，就是自找苦吃。

我們要細心研究經典，觀察佛菩薩的起心動念、所作所為，做為我們的榜樣，認真努力學習，在這一一生中決定有求必應。「有求必應」這四個字，是章嘉大師教導我的，我一生依教奉行，受益無盡，所以我對老師的恩德念念不忘。

四、明佛陀教育

大乘佛法對現時代的重要性 (990124)

當今，天災人禍頻繁而至，而且災害的程度一次比一次嚴重，這是很多人所擔心的社會問題，也有不少志士仁人希求解決這個問題的方法。我也曾經接觸過一些具有菩薩心腸，深慈大悲之人，想解決這個問題。可是他們卻始終想不出一套，為每個國家、民族都願意接受的有效辦法。

在七十年代，英國歷史哲學家湯恩比先生，提出了解決二十一世紀的矛盾、衝突的方法：「只有大乘佛法與中國的孔孟學說」。這是很見地、很有智慧的言語，給世人帶來了一個好訊息。當時，台灣的于斌樞機主教參加了這個會議，回台後提倡祭祖。而且當時天主教教

廷也發出文告，鼓勵神父與修女跟佛教對話。這都是非常開明的做法，真正是在做社會安定與世界和平的工作。

一九九六年，我在澳洲認識了昆士蘭「少數民族事務局」的局長尤里先生，我們一見如故，有共同的理念，而且很認真積極的在落實。當時他辦了一個「論壇」，參與的人都是當地各個宗教的領袖，他們每個月進行一次討論，研究如何幫助社會消除一切歧視、誤會與隔閡，使社會達到真正的和諧。

澳洲政府計畫在格麗菲斯大學，建一個「多元文化活動中心」，將來所有的宗教有一個固定的活動中心，這是宗教界的大團結，可以說他們已經普遍建立了共識，實在值得讚歎。我向校長建議，有了硬體設備之後，要真正將多元文化的思想理念落實，需要人才，而人才的培養，最好能開一個「多元文化研習所」，不但要研究，還要認真學習、落實。當然，最理想的是辦一所「多元文化大學」，上課的教材就依照湯恩比先生的提議，選用大乘佛法與孔孟學術。大乘佛法最重要的是《大方廣佛華嚴經》，孔孟學說最重要的是四書，不必搞得太多。

宋朝開國皇帝趙匡胤的得力助手趙普，他向大家說，他以半部《論語》幫助趙匡胤建立政權。他當宰相時，又用半部《論語》輔助太宗趙光義治理天下。我想這件事，湯恩比先生一定很清楚。一部《論語》能平治一個朝代，也就能平治整個世界，這是孔孟治國平天下的理念。

如果要達到不同種族、不同文化的協調融合，《大方廣佛華嚴經》最有效果。展開《華嚴經》，自始至終都是盡虛空、遍法界所有不同族類的大集合。這個問題在毘盧遮那佛的華藏世界解決了，在阿彌陀佛的西方極樂世界也解決了，在一切諸佛如來的世界，這個問題都解決了。諸佛用什麼方法解決的？教學，教化眾生，讓一切眾生了解宇宙人生的真相，人人覺悟，問題就解決了。為什麼不同族群有這麼多的誤會、衝突，都是因為迷而不覺。

諸佛菩薩不是將多元文化變成一種文化，更不是強迫你要放棄你

的文化，而是「異中有同，同中有異，異不礙同，同不礙異，同異不二」，這才顯示出文化的多彩多姿，共存共榮，美不勝收。在經論中，我從來沒有看到「同化」這個名詞，都是彼此互相尊重，互相敬愛，發揮各個文化的特色，讓大家共同欣賞，共同享受。佛法講的宇宙人生是一個完美的整體，有許多部分組成的，每個部分有每個部分的美，所謂「真、善、美、慧」。我曾以人身做比喻，人身是多元文化，頭有頭的美，手有手的美，各個部分的美集合起來，就是一個完美的整體。

所以，同化是錯誤的觀念，錯在把另一種文化消失，這樣就使得整體美產生了缺陷。儒、佛兩家都講完整的真善美慧，就是集合每個族群各自的真善美慧，成為盡虛空、遍法界總體的真善美慧。佛家有這個理念，儒家也有這個理念；佛法對這個理念的落實在華藏世界、西方極樂世界。如果我們有這個認知，就會對任何一個眾生起恭敬心，知道每個眾生都有他的優點，都有值得我們尊敬讚歎之處。人人能養成尊敬別人，讚歎別人，社會就和諧，許多不愉快的事自然就會消失，哪裡還會有天災人禍！

新加坡伊斯蘭教曾邀請我參加他們的齋戒節後的盛大宴會，我去參加了。我對任何一個族群、任何一個社團，沒有分別、執著。一些不了解的人，對其他宗教有界限、有分別、有執著。我們很喜歡與其他宗教交流往來，但絕對沒有要求他放棄原來的宗教，來信我們的宗教，有這個觀念是迷、是錯誤。當年釋迦牟尼佛接觸印度許多宗教團體，世尊給他們的是智慧，決定沒有要他們捨棄自己的宗教，來信佛教。

《華嚴經》記載，佛的學生有婆羅門、有外道，《四十華嚴》上有勝熱婆羅門、遍行外道等，他們都是宗教家，也是宗教領袖。佛門中，都把他們當作菩薩。何以說他們是菩薩？菩薩不一定是佛教裡才有，各行各業、任何宗教都有。對宇宙人生真相，真正清楚明瞭，真正覺悟的人就稱作菩薩。譬如天主教的神父，他明白了宇宙人生的真相，就是神父菩薩；基督教的牧師，他通達明瞭了，就是牧師菩薩。不需

要改變身分，不需要改變工作，不需要改變行業。我們在《四十華嚴》裡看到，男女老少，各行各業，各個都是菩薩，是多麼圓滿、融洽！我們今天講「異中求同」，實在講還是隔靴搔癢，真正的大圓滿是「同異不二」，這才達到真正的大圓滿。

佛法教學是以智慧為中心，佛所說的一切經論，字字句句無一不是充滿了圓滿的智慧。世尊說法四十九年，單單「諸法實相」就講了二十二年，這是真實智慧。如果能對諸法實相有相當的認知，明瞭盡虛空、遍法界是一個自己，不但自己的問題解決了，過去從哪裡來，將來到哪裡去，也清清楚楚、明明白白。我們自己清楚明白，再將這個事實介紹給別人，讓大家都了解明白，這個世界就變成多彩多姿的華藏世界，和樂融融的極樂世界。迷悟在一念之間，禍福也在一念之間，念頭轉過來，這是福不是禍；念頭轉不過來，這個世間的劫難如何能避免？這是現前非常迫切嚴重的一個問題，有待我們大家共同來努力。

一切眾生是自己

(990219)

《華嚴經》云：「唯心所現，唯識所變。」這八個字大家聽了耳熟，可是知道事實真相的人很少，知者也是含糊籠統聽說而已；還有一些人聽後產生誤會，認為佛法是「唯心論」。唯心與唯物是相對的，哲學講唯心，也講唯物；講一元，也講二元，但這些與佛法都不相干。佛法所說的心是什麼樣子？心在哪裡？《楞嚴經》上，世尊問阿難尊者心在哪裡，阿難說了七處，都被世尊否定了。

心有沒有？決定有。心是能現、能變，虛空法界一切萬物都是心變現的，所以在佛法裡沒有唯心、唯物。物是心的相分，是心所變現的幻相，還是屬於心，離開心之外，無有一法可得。我們的身體是自心變現的，一切有情眾生的身體也是自心變現的，自他不二。一切植物也是自心變現的，一切礦物還是自心變現的，乃至於虛空世界，今天講無量無邊的星球，無一不是自心變現的。所以，心在哪裡？盡虛

空、遍法界就是一個心，離開心，無有一法可得，這是真話。禪宗講：「若人識得心，大地無寸土。」如果有一個人真正認識心、明白心，就是「明心見性」，明白真心，明白自性；大地無寸土，這是比喻無有一法可得。對於一切有情與無情眾生，諸佛菩薩無條件、平等、清淨的愛護與幫助，因為佛菩薩知道所有眾生都是自己的相分，與自己是一體。

佛有三身：「法身、報身、應身。」何謂法身？盡虛空、遍法界一切眾生是自己，這是法身。你什麼時候肯定、覺悟了，盡虛空、遍法界是自己，眾生與佛是一不是二，眾生與自己是一不是二，自他不二，生佛不二，你就證得清淨法身；換言之，你就是法身大士。沒有證得法身的人有我執，有自私自利；證得法身的人，沒有自私自利，能夠捨己為人，愛人如己，明瞭眾生與自己是一不是二，所以做人的態度就完全轉變了。

何謂報身？報身是智慧，能夠證明一切眾生是自己，這個智慧稱作報身。我們的身體是應化身，應化身是為一切眾生服務的。諸佛菩薩的身體很自在，可以隨類化身，《普門品》講，應以什麼身得度就現什麼身。

有人問：「觀世音菩薩究竟是男的，還是女的？」一切諸佛菩薩包括自己，不是男的，也不是女的；他喜歡現男身就現男身，喜歡現女身就現女身，隨類現身。如果自己有一定的身相，就不能現，也不能變。沒有一定的身相，男女老少，各種不同的族類統統能現。在人間現人身，在天上現天身，在畜生道現畜生身，在餓鬼道現餓鬼身，無不自在。

我們沒有覺悟，不明瞭事實真相，所以沒有智慧報身及應化身。我們這個身體是業報身，在六道裡輪迴受果報。果報有苦有樂，過去生中造作一切不善業，這一生得苦報；過去生中造作一切善業，這一生得樂報。我們的報身是業報身，佛菩薩的報身是智慧報身。學佛的

目的，就是要將業報身轉變成智慧報身。

而我們生生世世都在修學，為什麼轉不過來，達不到這個目的？關鍵是我們的煩惱、習氣太深重，不能克服自己的煩惱，不能控制自己的習氣，心量狹小，起心動念只想自己、家庭，所以生生世世無法把業報身轉變成智慧報身。我們今天明白了，就要把障礙消除，這一生也能有成就。

我常勸勉學習講經的年輕法師，真正希求「深入經藏，智慧如海」，必須要有「一切眾生是自己」的認知。如果愛護一切眾生與愛護自己有差別，你是凡夫，不懂佛經的真實義，也入不了佛的境界。開經偈說「願解如來真實義」，你是不解如來真實義，因為你不知道一切眾生就是自己，你不能愛護一切眾生，在一切境界裡還有妄想、分別、執著，這是不能契入境界的原因。因此，不但讀經不能開悟，聽講也不能開悟，即使聽諸佛如來講經也不能開悟，原因就是自己有障礙。

如何消除障礙？一定要靠自己真正覺悟，別人幫不上忙。覺悟的人像諸佛菩薩一樣，生活在世間不是為自己，是為一切眾生而活；穿衣服為一切眾生而穿，吃飯為一切眾生而吃。這是什麼意思？穿衣、吃飯是為了維護這個生命，這個生命是為一切眾生服務的，所以保護這個身體，是為一切眾生而保護，不是為自己。你要是能有這種境界，聽經就能嘗到「法味」，才能知道佛的境界。有一念自私，就成了障礙。在家、出家四眾同修，如果想在這一生中得到最殊勝的果報，這個道理非常重要。如果你明白了，對於經典上這個說法便不懷疑，能生信心，縱然不能契入，對於自己的修學會有很大的幫助。

修學就是生活，在生活裡轉境界，也就是轉變我們的觀念。過去的生活是以自己為中心，這是迷惑，心量很小；覺悟之後，是以虛空法界一切眾生為中心，心量自然就拓開了。我們原本的心量是「心包太虛，量周沙界」。學佛就是「改心」。如何改心？就是改變我們的觀念。念念為自己，以自己為中心的這個觀念是錯誤的；念念為法界，

念念為眾生才是正確的。

做一個完美的人

(990317)

【做一個完美的人】

我們從《普賢菩薩行願品》明瞭，諸佛之所以能作佛，必有原因，學佛的同修對於這個因緣一定要很清楚，要認真學習。作佛就是做一個完美無缺的人，中國古德有所謂「養天地正氣，法古今完人」。一個人在思想、見解、生活行為上，都沒有絲毫缺陷，就是佛。等覺菩薩還有一品生相無明沒有破，還不能稱為真正的完人，所以真正完美的人只有佛。明白這個道理，才知道我們為何要學佛，學佛就是希望我們能做到完美，一生當中沒有絲毫缺陷，這才是真正的幸福、圓滿。我們在經中時常看到佛放光，光的名稱叫大圓滿、大自在，從這些名詞術語，我們能見到佛法教學的內容。

【覺悟】

佛之所以能成佛，是因為他覺悟了，對於宇宙人生的真相徹底明瞭，所以起心動念、生活行持能完美無缺，完全與性德相應，完全是性德的流露。眾生之所以為眾生，而不能成佛，就是迷失了自性；換言之，對於宇宙人生真相一無所知，生生世世生活在妄想、煩惱、憂患之中，而且煩惱、憂患、苦報相續不絕，無出頭之日，這是真正可憐！

我們常在經上讀到「可憐憫者」，但我們念這四個字，不知道它的意義，好像這與自己無關，說的是世間那些可憐的人，其實這句話說的是我們自己。從佛的地位上來看，眾生可憐，聲聞、緣覺、菩薩也可憐，因為他們雖然覺悟，覺悟得不透徹、不圓滿；換言之，缺陷還是很多。菩薩尚且如此，何況我們？

【佛法與生活】

古大德時常警惕我們，真正修道人沒有時間打妄想，沒有時間去

做迷惑顛倒的事，他們是真正在學佛，學佛的生活，學佛的處事待人接物。如果不在這上用真功夫，佛法就變成玄學，變成清談，無濟於事，這樣的佛法不是真正的佛法。真正的佛法決定落實在生活上，決定沒有與我們的生活脫節，這是我們在大乘經上見到的，佛法的完美也在此地，於是我們才知道佛法教育的重要。

「佛法非宗教，非哲學，而為今世所必需。」何以必需？現代人生活太苦了，而且沒有辦法離苦；現代的生活太複雜，亦沒有人能解決此複雜的局面，這就要依靠佛法。唯有佛法能解決我們自身的，以及世間一切複雜的問題。佛法如此殊勝、完美，可惜知道的人太少，宣傳的人太少，其中最重要的一個因素是眾生福薄。可是我們觀察現代的氣象，已經有了轉變的跡象，這是好事，真是諺語所謂「苦盡甘來」。

一般眾生迷在五欲六塵裡，麻醉在科學技術之中。而科學技術發展至今，帶給我們的是恐怖、憂患、不安，不知道科學技術何時會毀滅這個世界。我們痛定思痛，五欲六塵的享受，科學技術的發達，並不能給人類帶來安定與快樂。現代人的心裡逐漸回頭了，這時才真正明瞭我們需要佛法。

【感應】

佛所說的都能做到，做到而後說法；不像一般人能說卻做不到。他做到之後能說，我們對此有很深的感觸；能說而做不到，我們對他的觀感就會很淡薄，這是一個很自然的現象，就是佛法所講的「感應道交」。

而佛法之衰，衰在眾生不想要佛法，佛菩薩來了也沒用處。眾生不肯接受佛菩薩教誨，佛法衰了，世間災難就多了。因此，只要眾生內心回頭，佛菩薩就來了，佛家常言「佛氏門中，不捨一人」，佛菩薩真正慈悲到了極處，只要一個人回頭，諸佛菩薩都有應，都會化身來幫助。

許多同修見過佛菩薩的化身，過去周邦道先生的夫人也曾見過地藏菩薩的化身。地藏菩薩化身一位出家人，到她家去化緣，化五斤香油。那時周夫人未學佛，沒有接觸過佛法，所以和尚來化緣，也沒給他，就請他離開。出家人走了之後，她忽然想起，家裡的大門沒開，這個人是如何進來的；門還是關著的，他又是如何出去的，因此她就懷疑這不是普通人。而她曾經問過和尚：「你是哪裡來的？」他說：「九華山。」這件事她一直放在心裡，以後到台中跟李老師學佛，就把這件事報告李老師。李老師說，那是地藏菩薩，她就非常後悔，當時沒有供養他五斤香油。

因此，念頭才轉，自己還沒覺察，菩薩就知道了，他就來應身。見到化身面對面談話的，不只周夫人一位，有很多人都有這種經驗。至於夢中的感應就更多了，這是有各別因緣。所以，如果大多數人心裡想回頭，想求社會安定、和睦相處，只要這種念頭微微一動，諸佛菩薩、天龍善神就會應化到世間來，這就是佛法所說的「應以什麼身得度，就現什麼身」。應以什麼身得度這句話，就是應該以什麼樣的身分、方法去幫助大家，他就現什麼樣的身分、用什麼樣的方法去幫助大家。

感應之理很深，唯有大乘經教說得透徹。為什麼會有這種感應？因為虛空法界一切眾生與自己是一體的，我們現在常講多元同體，自然就有這種感應道交。換言之，如果心有邪思、邪念，就會與妖魔鬼怪感應道交，妖魔鬼怪會應化示現在他面前，幫助他造惡，幫助他墮三途。現今世間有佛菩薩、天龍善神，但不常見，而妖魔鬼怪也很多，一切時一切處都看得到。諸佛菩薩在世間，世間人不認識；妖魔鬼怪在世間，世間人也不認識。如果你認識諸佛菩薩，你就會跟他學習；你認識妖魔鬼怪，你自然不會上當。

【不失菩提心】

學佛要有耐性、毅力，要有長遠心，才能成就。一切時中要記住「不失菩提心」，此話非常重要；菩提心是度眾生之心。有些同修跟我

很多年了，不能說他沒有菩提心，只是很脆弱，遇到人也能幫助，但不是盡心盡力的幫助，好像布施顯得很小氣，幫助別人斤斤計較。這都是我們無始劫來的毛病、習氣，慳貪、吝嗇的習氣，求果報的習氣，這都不好。真正學佛菩薩的清淨心布施，歡喜布施，無條件的布施，這樣的福報才是稱性。

縱然布施被惡人拿去做壞事，對菩薩來講也是好事，因為他做壞事，墮地獄受罪，等果報受盡了，罪消除了，又會到人道來，那時善根會成熟，而菩薩與他有緣，他就能接受教誨。因果通三世，不在一時。縱然我們是善心布施，而他把我們的錢騙去造罪業，還是好事。這個理很深，事的結果很遠，不在現前，你見不到就懷疑、後悔，就錯了。

自己應該努力斷惡修善，老實念佛，求生淨土。到了西方極樂世界，去作佛、去作菩薩，我們自己的問題就解決了。極樂世界的狀況，《無量壽經》講得非常清楚，我們深信不疑。自己作佛、作菩薩，與我們有緣的眾生，有善緣的、有惡緣的，皆能得度。善緣，決定接受教誨；惡緣，其中有很重要的因素，「他以惡心向我，我以善心待他」，他就會回頭；「他以惡心對我，我也以惡心對他」，你就度不了他。因此，以惡意對我的眾生，欺騙我、侮辱我，甚至於陷害我，奪取我的一切財物，我還是以清淨慈悲心待他，他會回頭。到自己道業成就，再遇到他時，他就會接受教誨，這是正道。佛家講一片慈悲，慈悲是真誠、清淨、平等，絕對沒有差別。如果這個眾生善，我對他慈悲；那個眾生惡，我對他不慈悲，這就錯了！

我在這一生中遇到一位道安法師，這個人了不起，他知道人家是騙他的錢，但他還是給。騙他的那個人，以為道安法師不知道，其實道安法師很清楚。將來道安法師會度他，這是菩薩布施，菩薩的作為，那是真實智慧，我們凡夫想不到也做不到。你要是很冷靜的去思惟、觀察，愈想愈有味道，愈想愈有道理。要想幫助惡人回頭，要想讓欺騙我們的人將來聽話，只有與他結恩德、結善緣，這不是凡夫能做到的，

不是小智慧的人能做到的。佛法不僅是理論，我們見到道安法師的作為，應該向他學習。

真善美從智慧生 (990318)

「真善美慧」，這是九法界一切眾生所追求的。《華嚴經》講，真是真心，是一真法界；真是體、是性；善與美是現象、作用，用是善，相就是美；相是善，作用就是美。然而，要想得到真善美的人生，就必須要有智慧，因此真善美是果，慧是因；沒有智慧，則無真善美的果。真善美慧，世間法裡沒有，正如佛法講「常樂我淨」四淨德，不但六道沒有，十法界也沒有，勉強可說是有名無實，唯有一真法界才能落實。一真法界圓滿具足常樂我淨，也具足真善美慧。

如此說來，似乎我們這一生對真善美慧是無望了。實則不然，佛語絕無戲論，佛所說的，我們決定可以得到。問題是有沒有將佛教導我們的理論、方法、教誨落實，若如是做到了，一切勝果也就得到了。

佛法是智慧的方法，佛法的教學是智慧的教學，佛法自始至終所求的就是智慧。釋迦牟尼佛當年講經說法，其學生將佛的教法分為五個階段：「華嚴、阿含、方等、般若、法華涅槃」，稱作「五時」。佛說法四十九年，般若講了二十二年，般若是智慧。可見佛法教學是以智慧為中心，若無智慧，就無法證得華嚴、法華的境界。圓滿智慧，亦是始於初學。阿含、方等是過程，阿含好比是小學，方等好比是中學，般若是大學，華嚴、法華是真善美慧的境界，是常樂我淨的落實。諸位若能清楚體會佛四十九年所說法的體系，便知佛法是九界眾生迫切需要的，這是真實的大學問。佛有善巧方便，真實的大學問；然而，人人有分，不分老少賢愚，只要遵循佛的指導修學，皆可成就。《無量壽經》講，無量壽是平等法，是一切眾生平等成佛的方法，平等得到最高享受的方法。

世間人不幸，將這麼好的方法忘記、遺失了，所以每天生活在憂患恐怖不安的環境中，這個事實是我們自己造成的。從表面上看，佛

法雖好，卻無人講解宣揚，若往深一層觀察，則不盡然。佛家常說「佛氏門中，不捨一人」，又豈能將眾多人捨棄？因此，佛沒有捨棄我們，還是時常照顧我們。關鍵是我們迷於五欲六塵，受妖魔鬼怪的誘惑，不知回頭，這才是問題癥結之所在。如果我們有一念善心，一念回頭的心，諸佛菩薩無不應化在我們面前。大多數眾生有福報，佛的應化就像唱戲一樣，整個戲班、整個劇團來做一個圓滿的表演，幫助人破迷開悟。如果是少數人覺悟回頭，佛也會化身來教導、幫助，可見佛的話決定沒有妄語。一個人回心轉意，佛都教他，何況有眾多人開始覺悟？

現在全世界的人都明顯的覺察到，這個世間會有災難，這個意識驚醒不少人覺悟，開始認真的反省、思惟，自身如何避免劫難，又如何幫助社會一切大眾消除災難。這一念心就是始覺，開始覺悟了，這一念心就能感動諸佛菩薩，感動護法龍天，來幫助這個社會，幫助苦難的眾生；覺悟的人愈多，感應的力量就愈強。

七十年代英國歷史哲學家湯恩比博士講：「要解決二十一世紀的問題，唯有大乘佛法與孔孟學術」，這是出自外國人口中智慧的語言，慈悲的啟示。他這一句話影響很深廣，天主教因為他這一次的講演，開始展開對佛教對話，並研究佛經。

聽說新加坡有一位神父在研究大藏經，他不懂中文，所以非常希望我們語文能力強的年輕法師能幫助他。這是一念覺悟，突破宗教的界限，追求真實的學問。佛法與儒家的學說都沒有界限，若有界限，你縱然有智慧，智慧也不大，因為你自己畫圈圈，把自己的智慧、德能局限在這個圈圈之內。在此圈圈內，去看別的圈圈，當然就有衝突、誤會，就產生不愉快的後果。這種情形普遍存在於十法界之中。

以佛法來講，佛法在中國隋唐之後，形成十個宗派，這是大宗，宗裡又有小宗派。很不幸的，每個宗派自己畫小圈圈，互相毀謗，這些都是不知道佛的真實義。不僅如此，在自己門內，還各自畫小圈圈，

這如何能成就？當年祖師大德建立宗派，並不是畫圈圈，而是隨著眾生不同的根性，讓大家自己選擇一種法門，「一門深入，長時薰修」，以達明心見性的目的。而修學自己的法門，對別的法門一定讚歎，絕無毀謗、輕視。這在《華嚴經》的「善財童子五十三參」裡，特別明顯。這五十三位菩薩，每個人修學的法門不一樣，但是他們跟善財說法的態度是相同的，都是自己謙虛，讚歎別人，「無量無邊的法門，我沒有智慧、能力學習，我只學這一門，他們都比我強，都比我殊勝。」

這也是經上所講的，「同中有異，異中有同」；無量無邊的法門是異；同一個目標、方向、成就是同。法門如是，世出世間法亦如是。當然要想真正明白，不是一件容易的事，還是要有智慧。沒有智慧，你看人、看事、看物，只見到一面，沒有見到第二面，你就有偏見，見解就不圓融。唯有智慧開了，才有圓知圓見。譬如，我拿茶杯蓋給你們看，你見到凸出的這一面，沒見到後面；他見到凹下去的那一面，另一面沒見到；如果掉轉過來兩邊看，才知道原來你看得沒錯，他看得也沒錯，如此才能解決問題。自己知見不圓，還相信自己的見解，就太危險了！

世尊說，沒有證得阿羅漢果之前，不能相信自己的意思。因為證得阿羅漢果，面面都見到了；沒有證得阿羅漢果，見的是一面，做事當然會犯過失。阿羅漢完成戒定慧三學，因戒得定，因定開慧，他的智慧開了，證得正覺的果位；「正」是決定沒有錯誤，「覺」就不迷了，這時才能相信自己的意思。沒有證得正覺，不可以相信自己的意思，要虛心學佛，虛心求教，依教修行。自己做主張，依自己意思去做，總免不了有過失。這個過失，現前你見不到，過一段時間果報現前，後悔就來不及了。這是學佛的四眾同修，必須要知道的。

求智慧的方法很多，原理是一個，就是修定。參禪是修定，持戒是修定，念佛也是修定，研教還是修定。「外不著相，內不動心」，稱為禪定。換言之，不受外境一切人事物的誘惑，是謂「禪」；自己在境界中，保持清淨心，如如不動，是謂「定」。所以，八萬四千法門，無

量法門，都是修禪定。方法、手段不一樣是異，修禪定是同，異不礙同，同不礙異，異中有同，同中有異。我們今天講的多元文化，如何能夠融合達到美滿，道理就在此地。抓住這個道理，真善美慧就能現前，常樂我淨就能落實。

五、倡孝道師道

學佛關鍵—孝親尊師 (990220)

佛經講：「人身難得，佛法難聞」，開經偈云：「百千萬劫難遭遇」，彭際清居士說：「無量劫來，希有難逢之一日」，這都是說明得人身、聞佛法是非常希有的因緣。想聞佛法聞不到，所以更要珍惜重視佛法。可是我們現在天天跟佛法在一起，反而不覺得佛法可貴，往往粗心大意，當面錯過。

佛法的好處，在明瞭宇宙人生的真相。明瞭宇宙人生的真相就是明瞭自己，認識自己；換言之，諸佛菩薩就是一個真正認識自己、明瞭自己的人，曉得虛空法界與自己是一個生命的整體。現代人講「生命共同體」，這個講法還是隔了一層，共同體畢竟是有許多體共同一個；事實上，盡虛空、遍法界是一體，就像我們的身體一樣，整個身體是一體，頭、手、足是整體的一部分。唯有佛知道這個事實真相。佛把事實真相告訴我們，但是我們不能接受。為什麼不能接受？眾生迷惑，執著自己的情見，不相信諸佛菩薩的正說，這是眾生不能了生死、脫離十法界的根本原因。

因此，修學的關鍵是對佛要有信心，懂得尊師重道。孝親尊師是隨順性德，唯有性德才能開發自性的智慧德能。迷決定不能開悟，要想開悟一定要用智慧。要想認識自己，明心見性，了解宇宙人生的真相，從何做起？從孝親尊師做起。淨業三福第一句：「孝養父母，奉事師長」，孝親尊師是修學成就的第一因素。如果你有這個條件，老師會全心全力幫助你，因為你有可能會成就，老師不幫助你就對不起你。如果你不具備這個條件，老師再用心教導你，也注定不會成就，他就

放棄了。諸佛菩薩如是，古代聖賢如是，好的老師亦如是。

早年，我聽說方東美先生是當代的哲學家，於是對他心生仰慕。我以真誠恭敬一心向學的態度，希望他准許我到學校去旁聽他的課。方先生叫我不要到學校去，每個星期天到他家裡，他給我上兩個小時課，這是特別的教學。我跟他素昧平生，他特別用心來指導我，就是因為我有一顆真誠恭敬向學的心，道理在此地。你沒有這種心，充其量他讓你去學校旁聽，要單獨撥出時間來教導，談何容易！那時我生活非常艱苦，對老師沒有供養一分錢，但他對我一樣的愛護，這是何原因？尊師重道。現在要找這種修學態度的學生找不到了，一生當中難得遇到一個。所以，我們不能怪別人不教我們，要問自己有沒有良好的學習態度。

以後我學佛了，認識章嘉大師，章嘉大師也跟方老師一樣，每個星期給我兩小時的時間，所以我的佛法基礎是章嘉大師奠定的。章嘉大師圓寂的次年，我認識李炳南老居士。李老師雖然要我跟大家一起學習，但是他對我的指導，與一般同學不一樣。所以，真正發心想學，親近善知識第一個條件是「真誠、恭敬」。

佛法、世法的修學，最重要的是信解而後有行證，解行是樞紐、是中心、乃成敗之關鍵。解要解得透徹，解得圓滿，教下所謂「大開圓解」。不能解偏，偏了就變成偏見，會造成所知障。所以，解得透徹圓滿，在行持上就沒有障礙；行是生活，生活上理事無礙，事事無礙，才能入佛境界。無論以什麼樣的身分，從事哪一種行業，都是行菩薩道，都是過「佛華嚴」的生活。世間人所講的「真善美慧」，你圓圓滿滿的得到，得到就是證果。日常生活當中，處事待人接物，你會做得很圓滿，你過的是高度智慧的生活，也就是佛菩薩的生活。凡夫生活在感情、煩惱、迷惑中，前途一片黑暗。佛法修學讓我們前途一片光明，能夠得到真正的自在圓滿。

一生成敗的關鍵，在「孝敬」二字，這兩個字的意思深廣無盡。

什麼人才能把孝敬做得圓滿？唯獨如來，等覺菩薩還有欠缺。由此可知，整個佛法只是孝敬而已。在佛法還沒有傳到中國的時候，聖人就教孝、勸孝。此「孝」字，上面是「老」，下面是「子」；這兩個字合起來，老代表上一代，子代表下一代；上一代還有上一代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終；無始無終是一個整體，就在孝字這個符號裡表現出來。

佛法講自性、真如、本性，用孝這個符號來代表，跟佛法所講的沒有兩樣。所以，沒有真實智慧，沒有實證的境界，孝這個字造不出來。中國人講本性，「性」這個字，左邊是豎心，右邊是個生字，豈不就是《華嚴經》講的「唯心所現」（生即是現），「唯識所變」。中國人造這些字時，佛法還沒傳入中國，所以我們相信那些造字的人，都是諸佛菩薩再來。

我們仔細從中國文字裡去觀察、研究，就能夠體會到，諸佛如來到中國來現身說法，就是三十二應裡講的，應以聖賢身而得度者，就現聖賢身；在印度，應以佛身得度者，就現佛身。世出世間聖人給我們的教導多麼寶貴，我們對他們有信心，能夠理解、尊重，這一生決定得度。

六、談習講方式

觀機的重要

(990307)

【觀機的重要】

觀機是一門大學問，必須在日常生活中，與大眾接觸時，細心觀察其程度、愛好、現前生活所需，以及他能接受什麼，這些都要透徹了解。經論有其原理原則，只要不違背中心原則，可以長說、短說、深說、淺說，用種種不同的方式說，這是佛法殊勝之處，當然這也要靠自己的修學功夫。換言之，佛經的字字句句，猶如文章的題目，題目雖然相同，可是所寫的內容各不相同，但都不離題。經是活的，佛不僅對佛弟子的說法是活潑的，而且對一切不同的族類、宗教，也有

不同的說法。說法雖然不同，但是總方向、總目標決定是相同，那就是幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。

我聽說有幾位同修在外面說法，他的講演大綱、內容都很好，可是聽眾聽了之後迷迷糊糊，幾乎連信心都喪失了。這就是契理不契機。如同燒飯做菜，菜燒得很好，但是不合吃飯人的口味。講經說法能盡合一切聽眾的口味，是觀機的功夫。譬如我們訪問印度教時，他們也對我們做了深入的了解，知道我們吃素，特別找了兩家素菜館的廚師，為我們準備午餐，讓我們訪問時能歡歡喜喜。這就是懂得觀機。

年輕法師到外面習講，要記住我們是去講經，不是去講開示；講經固然不容易，講開示更難。開示是自己修學的心得報告，是真實的東西。若自己沒有深厚的修學基礎，及相當的理論，則很難收到效果，而且聽眾也得不到任何利益。經典是老師所說的，我聽老師所講的，再介紹給別人，就容易得多。所以，講開示不如講一段經文，經文是佛說的，縱然我們講的，他不能理解，多念幾遍也能種善根，這個利益就不可思議，這是真正將佛法介紹給大眾。

佛教初傳入中國時，由西域來的摩騰、竺法蘭，他們為中國人介紹佛法，不是講開示，而是講經。講經也不是全講，而是在眾經中選擇最適合中國人的來講。《佛說四十二章經》是翻譯出的第一部經典，這是從眾多經典中，摘錄出四十二段，成為四十二章，這是一個典型的例子，也為我們做了一個好榜樣。因此，我們到任何地方介紹佛法，要根據當地的情形，觀察眾生的根機，選擇一、兩段經文來講，就比較容易收到效果。

尤其學習講經的同學，將來要面向全世界，不同的族群、不同的宗教，所謂是多元化的弘法。我們要將佛法落實在這個社會，落實在所有的人群，理固然不能違背，更要切實掌握機緣，方能行之有效，努力才不至於唐捐。

【習講的方法】

同學們在此地練習講經，每位同學都有責任要認真聽講，仔細觀察，互助合作，幫助同學改過、進步。其標準就是《實用講演術》與《內典講座之研究》，不僅要熟悉，還要在生活中純熟運用。也就是說，講台藝術不僅在講台上學習，還要在日常生活中學習。我們每天接觸大眾，與人講話，就要學習運用講演術。這樣，使我們的講台藝術與日常生活融成一體，才能真正成就。將生活納入學習範圍，每天二十四小時學習，利根的人，兩、三個月就能成就；鈍根的人，一、兩年也會純熟。事在人為，自己一定要認真學習，精進努力。

學習的關鍵在於用心，所以佛在一切經裡，時時刻刻勸大眾發菩提心。「發」就是用，「菩提心」是真心、覺悟心。若用此心，即使智慧能力差一點，也能成就；反之，能力再強，方法再善巧，成就還是很有限；若還有自私自利、貪瞋痴慢，最後還是不免墮落。這樣的例子，不僅古書有記載，我們冷靜觀察現前弘法利生的四眾同修，也能明白一二。他死的時候是否很自在、很瀟灑？一生用種種方式可以欺騙眾生，最後怎麼走欺騙不了人，我們不能不警覺。知道自己生從哪裡來、死往哪裡去，修學佛法才算有成就。

【往生實例】

近十幾年來，新加坡、馬來西亞，我親眼所見的，念佛往生的人不少。譬如「觀音救苦會」的林醫生，他得的是癌症，雖然自己得病，還替別人看病，這種精神毅力令人敬佩。病重的時候，李木源居士去看他，他說：「我最後一個願望是希望能見到淨空法師，但是我現在不能走路。」我說：「好！我去看他。」我送他一串念珠，送他一張阿彌陀佛像，掛在床前讓他能見到，並勸他好好念佛，一切放下。他非常歡喜，大概過了三、四天就走了。

李木源居士去送他，他臨終最後一句話，告訴大家：「我看不到你們，我看到一片金光。」他見到了金色光明的世界，念阿彌陀佛走了，走的時候清清楚楚、明明白白。我們知道，阿彌陀佛接引是先放光注

照，往生者先見到佛光，然後再看到佛來接引。他能走得那樣瀟灑、自在，那樣清楚、明白，就是萬緣放下，對世出世間法無絲毫留戀牽掛。這個身體在世間，念念為眾生服務，念念為續佛慧命、弘法利生，沒有一念為自己，所以能得大自在。

【隨緣自在】

我也常跟身邊的同修們閒談：「我這一生很幸運遇到佛法，為佛法工作了四十年，有這麼一點小成績，我很滿足了，我的事可以說做完了。」往昔黃念祖老居士勸我多次，他說：「法師，你不要到處走了，也不要講經說法，這個事情你做得夠了，現在你最重要的是培養人才和寫書。」培養人才是續佛慧命，佛法不至於到我這裡終止了。但是這兩件事都要有緣分，緣不成熟，想做也沒有辦法。我一無所有，想培養人才，辦培訓班要有場所，還需要有人協助。我一生所以能過得自在，就是隨緣不攀緣，遵守佛的教誨，「恆順眾生，隨喜功德」，因緣不具足，絕不勉強，自找麻煩。

到新加坡之後，緣成熟了，得到李木源居士的協助，才開始了培訓弘法人才的工作。李居士發心純真，領導有方，居士林、淨宗學會道場，人人讚歎，大家異口同音讚歎「這是世界第一道場」。

李居士很了解我，他要不是如理如法的做，想留我在新加坡是不可能的，所以他做得非常積極、認真。這是我們的好榜樣，這個道場足以為現代道場的楷模，希望每個道場都認真學習。我們特別歡迎所有道場的負責人到此地來訪問，我們會提供管理道場、修學弘法的經驗，幫助大家。

掌握機會 成就道業

(990315)

同學們學講經，講經的聲調最好是前低後高，古人講，此人有後福；說話聲音前高後低是衰相。《內典講座之研究》講，愈到後面聲音愈高、愈響亮，才能振奮人的精神。反之，聽眾坐久了，如果講者到後面聲音逐漸沒有了，聽眾的精神會提不起來，所以愈是後面愈要響

亮、緊湊。

其次，每位同學都要著重學普通話。演培法師也是一位講經法師，他在新加坡住了三十年，無法帶動此地佛法的風氣，最主要的原因就是口音。演培法師的家鄉口音很重，始終改不過來，聽眾大多數都聽不懂，這對法緣就造成很大的障礙。我們所講的內容，聽眾能聽得懂，能透徹理解，他的興趣就產生了；講得再好，聽眾無法理解，無法契入，興趣決定生不起來。另外，我們自己修學、度眾，最重要的一件事，就是心量要大，要真正愛護眾生、關懷眾生，全心全力照顧眾生。

我們要學習世尊的遍施，普遍布施就是「四悉檀」。世尊一生的生活、言行，完全落實在四悉檀與四攝法當中。一舉一動、一言一笑，皆是四悉檀、四攝法的發揚光大。世尊之所以能落實、發揮，因為他有真誠慈悲。我們雖然有慈悲心，但還是不夠，差得很遠；雖然也想幫助眾生，說真實話，沒有盡到全心全力，只盡到百分之一、二而已。不像諸佛如來、法身大士，他們盡力是百分之百，毫無保留。他們能作佛、作法身大士，我們依舊在凡夫位不能提升，這是我們要覺悟的。

尤其大家要珍惜此希有難逢的緣分，我全心全力在幫助大家，沒有為自己，只為續佛慧命，幫助一切眾生消除劫難，不為別的。這件事情很重要，但知道的人並不多。「弘法利生，續佛慧命」，大家都會說，但是真正的意義並不了解。如果真明瞭，就會去實行；說而沒有做到，就是道聽途說，根本不了解其中的真實義。

從這些地方，我們也能體會到，佛法確實是「知難行易」。開經偈說：「願解如來真實義。」如來真實義是從真心自性之中流露出來的，一切眾生與諸佛如來同一心性；換言之，如來真實義就是自己的真實義、自性的真實義。而我們何以不解？被煩惱習氣障礙了。諸佛如來、法身大士過的是稱性的生活，無有一法不與自性相應，所以得大自在、得真解脫。我們今天很不幸，有煩惱習氣，自性不能現前，所以過著煩惱的生活。這種生活正如《地藏經》所言，閻浮提眾生所思、所作、

所為，無不是罪業。還常常自以為是，要到哪一天才能覺悟？

佛說真正要覺悟，必須同時具備三個條件，即《阿彌陀經》所云：「善根、福德、因緣」，缺一不可。一切眾生皆有此三個條件，但是這三條要同時具足就難了。

我早年在專佛學講座時，台灣藍吉富居士問我：「開悟為什麼這麼難？」我說：「善根、福德、因緣三個條件同時具足的，有幾個人？」他想一想，這是真難！有善根的人，沒有福德；有福德的人，沒有因緣；有因緣的人，沒有善根；三種同時具足太難了。

今天大家在此相聚，這是因緣具足，但這種因緣不是永遠存在。我們從歷史上觀察，因緣就像《金剛經》講的「如露亦如電」。如果你能掌握，你正好在這個因緣當中，善根、福德現前，你就成就了。在此機緣當中，有善根而沒有福德則不能成就，然有福德而沒有善根也不能成就。所以，因緣聚會的時間並非永恆，也是相當短暫的。

近代佛教界著名的「支那內學院」，只辦了兩年，時間雖然短，但對佛法的影響非常大。民國初年的高僧大德，幾乎都是這兩年之中培訓出來的，譬如太虛大師就是支那內學院的旁聽生。更近的是「閩南佛學院」，時間都不是很長。在台灣的「景美華藏圖書館」，也都不是永恆的。因此，有機緣的時候不認真、不努力，因緣錯過再想遇到，就不容易了。遇到緣時，一定要克服自己的煩惱。

我過去在台中跟隨李炳南老居士學習，我知道自己在台中居住的時間不會很長，不一定哪一天緣盡了就必須要離開，學習的環境就沒有了，所以很珍惜每一天的時光，這才能有一點成就。不知道緣之難遇，以為這個緣會常在，就完全錯了。明天這個緣是否能相續，明年是否能存在，都是未知數。世法講「掌握機會」，緣就是機會。能認識機會、掌握機會的人，無不成功，世出世法都不離此原則。

我有時到外面奔走，也是為諸位同學創造因緣，為你們的弘法利生開路。我們為諸位製造機會，希望你們將來弘法利生一帆風順。我

們這一代遭遇的困難、挫折，希望你們可以避免。你們的成就要超過我們這一代，這是我們的願望。而下一代弘法利生，必須要有真正的德行，真實的學問。因為現代資訊發達，下一世紀會超越我們現在幾十倍、幾百倍都不止，完全走上電腦資訊時代。每個人每天所接觸的是全世界的資訊，你若沒有強有力的說服力，他不能接受，也不會相信。如果他們所知道的，我們統統都知道；我們所知道的，他們還不知道，這樣他們才會佩服你，所以一定要發憤努力。

努力是有途徑、有方法的，最重要的是先成就自己的德行學問。四弘誓願第一句：「眾生無邊誓願度」，你真有度一切眾生的心，菩提心就發出來了。發菩提心之後，要學斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」。斷煩惱有兩層意義：「一是斷一切煩惱，二是成就根本智。」根本智是無知，《般若經》講「般若無知」，這是我們現在要做的功夫。「一門深入，長時薰修」能成就根本智，成就清淨心、平等心、覺悟心，這是真實的德行智慧，世間人稱之為「學問」。

我們在德行智慧上紮根、成就了，然後就是「法門無量誓願學」。譬如你們現在有電腦，電腦裡所有的資訊有善、有惡，五花八門，你統統都可以看，你就能了解世間人在想什麼、做什麼、說什麼。好比醫生為人治病，先要知道他得的是什麼病，這就是觀機。我們知道他錯在哪裡，就知道該用何種方法幫他改正。如果你對眾生所思、所言、所行一無所知，你說法便不能契機；換言之，你說法不能令他歡喜、相信。所以，一定要了解眾生的需求。

而這件事並不需要很長的時間，也不是我們現在要做的，現在做這些事，對於成就自己的根本智會有妨礙。現在當務之急是修自己的戒定慧，戒學、定學、慧學得到了，才能廣學多聞。廣學多聞就是戒定慧三學的「慧」；慧再一發展，就是「聞思修」三慧。你沒有戒、定，就沒有聞思修。菩薩三慧是建立在三學的基礎上，沒有三學決定沒有三慧。所以，一定是先掌握機緣成就自己，然後才能幫助眾生、幫助這苦難的世界。不但要消除一切劫難，還要幫助一切眾生圓成佛道，

這才是真正大慈大悲。

七、持道場風範

修行成敗在遇緣不同

(990126)

佛法教導我們，要認清宇宙人生的真相，也就是認識自己，明瞭自己的生活環境。這個道理，在《華嚴經》中尤其說得清楚透徹。古大德說《華嚴經》是佛法的根本法輪，一切經論皆是《華嚴》眷屬，《華嚴》枝葉。佛法的根本，就是人生的根本，也是我們自己的根本。諸佛菩薩覺悟，悟的是這件事情；眾生迷惑，迷的也是這件事情，而這件事本身沒有迷悟，迷悟在人。

迷與悟的果報不相同，為什麼不相同？因為所有一切境界，都是從迷悟變現出來的。實際上，這些境界原本都沒有，《華嚴經》云：「唯心所現，唯識所變」，這是將虛空法界宇宙萬有的根源說出來了。宇宙從哪裡來的？萬法從哪裡來的？生命從哪裡來的？萬事萬物從哪裡來的？「唯心所現」。誰的心？自己的心。「唯識所變」，誰的識？自己的識。「心」是講真心，「識」是講妄心，妄心與真心是一個心。說真、說妄，就是覺與迷；覺了，心是真心；迷了，心是妄心。心沒有迷悟、沒有真妄，真妄從迷悟而來。覺悟的人，稱作佛、菩薩；迷惑的人，稱作眾生、凡夫。事實真相沒有迷悟，也沒有佛、菩薩，經上常講「無佛無眾生」，這是就事實真相而說的。

可是迷了之後，妄想、分別、執著就像羅網一樣，重重無盡，自心所現的法相，隨著妄想、執著，就產生了變化。這個變化，就是佛經講的十法界，所以十法界是從妄想、分別、執著變現出來的，原本沒有，它是從心想生。十法界裡障礙多，理有礙，事有礙，理事有礙，事事都有障礙，六根接觸外面境界都是障礙。覺悟之後，就沒有障礙。《華嚴經》裡的法身大士，都是徹底覺悟之人，他們理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。覺悟之後，虛空法界是一個無障礙的法界，無障礙的生活就是幸福美滿自在的生活。

佛說一切眾生本具「大方廣」、「佛華嚴」，「大方廣佛華嚴」就是我們的本來面目，禪宗講「父母未生前本來面目」。我們本來應當過佛華嚴的生活，但現在變得這麼可憐，變成一個生死凡夫，墮落在六道裡，永遠不能出頭。《無量壽經》上，世尊說阿闍王子這班人，過去生中曾親近四百億佛，還出不了六道輪迴。他們如此，我們也不例外。諸佛菩薩慈悲教導我們，絕不只在這一生，我們是生生世世接受佛菩薩的教誨，親近諸佛可能比他們還多，何以未能出離？佛菩薩所講的意思，我們沒有真懂，沒有依教修行，這才墮落。如果真的聽懂了，依教奉行，早就作佛、作菩薩了。因此，想到這些地方，才知道自己愚痴，才體會到諸佛菩薩的慈悲。

修行之成敗，正如善導大師所說：「總在遇緣不同。」如果緣殊勝，遇到好的善知識、好的同參道友、好的修學環境，這一生就很可能永遠脫離六道輪迴。我們雖生在末法時期，但所遇到的緣可說是相當殊勝，三個條件都具足。

我遇到方東美先生、章嘉大師、李炳南老居士，他們都有師承，都是真善知識。再者，同參道友的人數雖然不多，在道業上互相切磋琢磨，也有了增長與進步。而修學場所會殊勝，原因就是每個人都很認真修學，依教奉行。

道場興旺要靠長期講經，大家才能建立共識。經必須天天聽，三天不聽經就會胡思亂想，造輪迴業，因此講經是一天都不能鬆懈。然後進一步勸大家念佛，念佛才能精進不懈，愈念愈歡喜。

希望同修們無論在何處，都能天天上網聽經聞法，認真努力修學，建立共識。自行化他，化解災難，以達到社會安定、世界和平的目的。

八、談多元文化

萬善同歸

(19-12-205)

我們訪問澳洲圖文巴的一個多元文化組織，主席是虔誠的基督教徒。在圖文巴，信奉基督教的人佔很大的比例，也相當保守，但他們

已經意識到多元文化的重要性。澳洲政府近年來採取開放政策，移民、投資的人來自各個不同的國家地區，於是他們想到，這些來自不同的國家地區，不同的文化，不同的宗教信仰，如何共同生活、互助合作，達到和睦相處、共存共榮的目標。這個理念非常之好，在這個時代，即使很保守的宗教徒，也逐漸覺悟到有拓開胸襟容納別人的意向。因此，我們談了之後，將我們在世界其他國家地區，及新加坡的種種想法、作法，介紹給他們，他們也非常歡喜。真正有志之士，無不如是。

早年，北京「中央印經院」出版的《十善業道經》，前面沒有序文，而是以雍正皇帝的一段開示代替序文。這段序文，是雍正十一年二月十五日寫的，其內容就是多元文化的理念。從雍正皇帝這段話中，我們認識到統治一個國家，賢明的領袖如何教化眾生。那時，中國是儒、釋、道三教，而一般人是以儒為正統，雍正皇帝說出他對於三教的看法，「理同出於一原，道並行而不悖」，可以各行其道，但並不相違背；不但不相違背，而且能相輔相成。

他說一般教徒不能貫通這個道理，於是每個人都以很深的成見，狹小的心量，即佛法講的「自讚毀他」，違背聖人的本意。仰慕道教的人，認為佛沒有玉皇大帝之尊貴；向佛的人，認為玉皇大帝雖然尊貴，沒有佛之偉大；而儒家學者，則說佛、道是異端，不是正法。於是，三教學者不能貫穿，各是其是，各非其非。雍正皇帝說這都是私心，爭勝負，彼此不能相容，不但不能了解別人，對自己的本宗，對自己所信仰的經教，都未能深入。

雍正皇帝是一位很了不起的人，對三教都有相當深入的研究，他的看法是三教平等。就是今天講的「和平」，和平就是和睦相處，平等對待。如果覺得我比你高，我比你強，就已經不平等了；不平等就決定不能和睦；不和睦就有爭論，有爭論就有流血，就有戰爭，就造種種惡業，受種種苦報。大乘佛法是平等法，《華嚴經》講「生佛平等」，眾生與佛平等，佛沒有說他高高在上，佛說「一切眾生皆有佛性」、「一切眾生本來成佛」，佛得到真平等。

真正得到了平等，再看芸芸眾生，外面的形跡雖然不一樣，如《華嚴經》講的「種種形色」，形是形狀，色是相貌，這個世界有各個不同族類的人，不同族類的畜生，都是平等的。我們在澳洲看到袋鼠，那是一個族群，無尾熊也是一個族群，都是眾生，佛眼睛裡看皆是平等。除了畜生之外，還有植物，也屬於生物。這是說明形跡雖然不一樣，理是相同的。

理上說，有情眾生都有佛性，有情是指動物，這是相同的，佛性是相同的；不同的是牠的形狀不一樣。植物的種類，更是不勝枚舉！種類不同，顏色也不一樣，可是性相同，一切無情眾生有法性。法性與佛性是一個性，所以《華嚴經》云：「情與無情，同圓種智」，一個性才能同圓種智。

既是同圓種智，我們就應平等對待，和睦相處，彼此照顧。不但人與人之間做好朋友，與動物也要做好朋友。聽說中國從澳洲進口了一批牛，飼養人員跟牠們講話，牠不理，因為牠聽不懂中文，講英文牠就聽得懂。所以，負責養育牛群的人，要到澳洲學英語。從這個小例子就能體會到，動物也是通人情的。

由於資訊發達，交通便捷，人與人之間往來愈來愈密切，地球變成了一家，所以必須要懂得互相尊重，互相敬愛，共存共榮。目前一些宗教家、政治家都有這個認識，二十一世紀就是趨向於多元文化，共存共榮的轉變時期。

這就是經上講的「同」與「異」，異是形色不相同，同是體性相同，體就是哲學講的本體。所有宗教無非是教人和睦相處，平等對待，這是善，就是同歸於善，佛門講「萬善同歸」，正是此意。佛家講的「五戒十善」，這是引導人向善；儒家講的「五常德行」，也是誘掖講勸，引人向善。

雍正皇帝在序文中舉宋文帝問侍中何尚之的一段話。宋文帝說：「六經本是濟俗」，六經是儒家的。「若性靈真要，則以佛經為指南；

如率土之民，皆淳此化，則吾坐致太平矣。」如果儒與佛的教學，能夠普遍推行，人民信受奉行，社會安定，國家繁榮，人民幸福，沒有作奸犯科之事，我這個皇帝不是坐享太平嗎？何尚之回答說：「百家之鄉，十人持五戒，則十人淳謹。」有一百戶人家的小鄉鎮，有十個人學佛持戒，這十個人就是小鎮的模範，就能夠化民成俗。「千室之邑，百人持十善，則百人和睦。」邑是小城，如果一千戶人家的小城市，有一百個人修十善，就有百人和睦。能以這種風氣教化這個地區，就是所謂「賢人國之寶」。這個比例是十分之一，一個人就能影響其他九個人。人能斷惡向善，國家的刑法就不需要了。這個帝王甚至地方官吏，可以垂拱坐致太平！

這段話說明幫助社會，去惡向善，是治國平天下的重要方法。而佛教勸導眾生斷貪瞋痴慢，勸人希聖希賢，都是這個道理。如果能信受奉行，確實可以為社會的典型、模範。凡是執著成見，自讚毀他，決定是不了解別人，也不認識自己。雍正皇帝的這一段開示，實在是多元文化的理念，應當將之擴展到所有不同的宗教、不同的族類、不同的國土。佛家的教誨，經論雖然多，但是為了濟世，五戒十善比什麼都重要，首先勸人要懂得因果報應的理論與事實，才能勸導世人。

唯有教育才能達成世界和平 (990227)

我們參加澳洲的「多元文化論壇」，看到許多不同的宗教領袖在一起交談，討論如何才能使社會安定、世界和平。不少宗教家們都有這個共同的願望，但是信心不足，認為這是不可能的事，這個態度相當客觀。自地球有人類以來，哪一天有過真正的和平？人類歷史至今，能夠考證的也不過六、七千年。中國歷史的記載，也只有四、五千年，可以考察的還不到三千年。在如此漫長的歲月中，所見的都是人與人之間的爭執。所以，要想達到全面的安定和平，談何容易！可是我們的願望能不能落實？答案是肯定的。學佛的人有信心，明白這個道理。

《華嚴經》上，毘盧遮那佛的華藏世界，阿彌陀佛的西方極樂世

界，比我們這個世界不知道要大多少億萬倍，這些地方都落實了。由此可知，諸佛淨土可以落實，我們這個地區應該也能落實。而現在為什麼不能落實？真正問題何在？在方法。我們仔細觀察，諸佛淨土之所以能落實，原因在「教化」，正是《禮記》所講的「建國君民，教學為先」，這是天經地義的真理。歷史上許多興旺的家族，綿延幾百年，家道不衰，就是靠良好的教育。這一點我們決定不能疏忽。

孔老夫子的教化，代代相傳，一直到今天，他的家道仍舊不衰，所謂是「家學的淵源」。宋朝范仲淹先生的後人，至今將近九百年，也仍然不衰，也是靠家學。「家學」，是上一輩對下一輩認真的教導，上一輩表演給下一輩看，心正、言正、行正。子孫看在眼裡，天天在這個環境中薰修，自然培養他的德行，所以他們一家和睦，所謂是「家和萬事興」。再看佛門古代道場，歷代祖師代代相傳，也是靠教學。

釋迦牟尼佛的理想、願望，用現在話說是「世界大同」。世尊在世時，印度社會非常複雜，不同的階級、不同的宗教信仰，彼此都能互相尊重，互相敬愛，互助合作，共同創造安定和平、繁榮興旺的居住環境。釋迦牟尼佛用什麼方法做到的？用教學。他知道用政治是達不到的，所以他放棄政治，從事於義務社會教育工作。他一生講經說法四十九年，就是做這個工作。我們研究佛經，要有宏觀的眼光，若拘束在宗教的框架之中，就無法了解釋迦牟尼佛，也不能了解佛經所說的真實義。所以，教育是世出世間聖賢所重視的，正是諺語所謂「英雄所見，大略相同」。我們了解這個事實真相，要想促進世界和平，社會安定，教育是唯一的方法。我們以真誠、清淨、平等的愛心，無私、無條件的布施，憑藉高科技來幫助一切眾生，就不難做到。

世尊那個時代，科學技術尚未發明，教化靠言語、音聲的傳達，很難全面普及。那時，國家沒有形成，所謂是部落時代，中國亦如是。中國從堯、舜、禹、湯，一直到周朝、春秋、戰國，都沒有統一。史書記載，大國方圓百里；小國是二、三十里，就像現在的小鄉鎮，小鄉鎮的酋長就是諸侯。周朝有八百多諸侯，就是八百多個國家，疆域

大約從黃河流域到長江流域，和現在中國的版圖來比較，是很小的一部分。當時印度的情況，跟中國一樣。而釋迦牟尼佛是迦毘羅衛國淨飯王的兒子，迦毘羅衛國就像現在一個很小的縣。所以，教化一個國家，就好像教化一個鄉鎮，面積、人口並不多。

秦統一中國之後，八百諸侯變成一家，才設有郡、縣，將這些小國合起來成一個縣，幾個縣再設一個郡，郡就相當於現在的省，這時國家的形象就逐漸出現了。地域大了，教學當然就困難。真正熱心教學而無私的老師少，因為世間畢竟覺悟的人少，迷惑的人多。覺悟的人要教導迷惑的人，幫助他們破迷開悟，沒有科學技術的設施，自然感到困難。特別在中國這個地區，面積廣大，平原不多，丘陵地帶佔全國面積約四分之三，加上交通不便，所以鄉村與鄉村之間，彼此語言有隔閡。我少年時候，在福建住了六年。福建是個丘陵地帶，城裡人跟城外的人說話就不一樣，雖相差二、三十里，語言就不相同，所以福建有幾十種語言，這是交通不便造成的。有許多人一生當中，生活的範圍就是這個小圈圈，與鄰近的縣市，真的是「老死不相往來」。

現在交通便捷，資訊發達，旅遊全球是很容易的事。過去各個族群很少接觸，所接觸的都是國家的使節，人民很少接觸。而現在不是國家與國家的接觸，是人民與人民的接觸。人民與人民的互相了解，了解得愈清楚，誤會、磨擦、矛盾就愈少，就更能接近和平安定的目標。

所以，我勸勉各個宗教領袖，發大慈悲心，具大智慧，以宗教教學，以宏觀的心量，以多元文化共存共榮的理想，解釋經典，教化信眾。我相信世界和平、社會安定繁榮是做得到的，這不僅是一個理想，也是可以落實的事實。我們期望全世界每個宗教家，中國人所謂「志士仁人」，佛法所說的菩薩、善知識，來引導眾生、教化眾生。

「多元文化論壇」使每一個宗教的領袖，常常在一起交換意見，化解一切矛盾，這個功能非常之大。以佛法來說，這是一件大功德。

我對澳洲政府這種促進種族和諧的做法，深感佩服與讚揚，並且衷心的擁護。我期望澳洲能辦一個多元文化大學，或在大學裡增設多元文化學院，或是多元文化學系，來培養一些志士仁人，專心做團結全世界不同族群、不同文化的事業。我的建議得到了很好的回響。

這種教學能消除世間的天災人禍，這在佛經裡有非常詳盡的說明。人禍可以抑制，天災也可以消除，這樣才能使一切眾生得到真正的和平幸福美滿，中國人講的「止於至善」。這是教育，特別是佛陀教育、宗教教育理想的目標，希望有志之士共同提倡、共同促進、共同努力。

談和平共存共榮與福慧雙修 (990306)

【和平共存共榮】

我曾在澳洲參加過兩個會議，一是澳洲政府辦的「多元文化論壇」，另一是世界性的「世界宗教和平組織」，總共有三十多個宗教團體參加。我們接觸之後，知道大家都有共同的理念，真是非常難得。各個宗教現在都覺悟了，知道這個世間災難頻繁，而且非常嚴重，都希求大家居住在這個地球上，能和睦相處，互助合作。他們提出來，希望每個宗教團體在宣揚自己教義的時候，不要攻擊其他宗教。

我聽了也很受感動，可是這個理念雖好，很不容易落實。大家多年來都在研究討論，如何將這個願望徹底實現，這是真正的學問，真實的功夫。但如果只是幾個宗教領袖在一起談論，依舊無濟於事。因此，我向「世界宗教和平組織」建議，如果真正想達到和平共存共榮的目的，第一需要財力來推動這個事業，所以我建議他們設立基金會籌募基金。並加強「世界宗教和平組織」，希望它是個強有力的組織，是全世界宗教的大團結、大同盟，以此來推動和平共存共榮的理想，成就這個事業。

有了財力，有了強有力的組織，接著就必須要有很好的教育。所以，我建議他們，一定要辦一所「多元文化大學」，來培養專業人才，

將我們共同的理念向全世界人民宣揚，消除一切錯誤的分別、執著，如此全世界人民才能和睦相處。所以，應該創辦一個衛星傳播公司，來做這個工作。由各宗教的領袖、傳教師，對全世界人民講經說法，二十四小時不間斷，喚醒大家的意識，這個理想就能實現。

我的建議他們都表示贊同，我也全心全力幫助他們推動。我與他們建立了良好的友誼關係，真正做到互相尊重，互相敬愛，互助合作，共存共榮。實在講，我們這個做法就是大乘佛法的落實。我告訴與會的大眾，各個宗教都是第一，沒有第二；佛教第一，基督教也第一，天主教也第一，伊斯蘭教也第一。佛所講的法第一，《新舊約》也第一，《古蘭經》也第一。大家都第一，就沒有爭執了。我們看《華嚴經》的「善財童子五十三參」，用五十三位善知識，來代表我們現實社會的各行各業，個個都第一，沒有第二。這樣才能生起真誠的恭敬心，實踐普賢菩薩的教誨：「禮敬諸佛」（這是真平等）、「稱讚如來」，這兩句經文就落實了。

我們學習《華嚴》，一定要平等禮敬一切諸佛，這是基礎；連禮敬都無法落實，其他的都不必談了。諸佛是誰？一切眾生就是諸佛。佛有過去佛、現在佛、未來佛，而一切眾生是未來佛，這個說法是方便說法，不是真實說法。佛在《華嚴經》、《圓覺經》上講：「一切眾生本來是佛」，這才是真實說法。

一切眾生本來是佛，而現在不是佛，因為現在有妄想、分別、執著，把自己的佛性蒙蔽、遮蓋了。雖然蒙蔽、遮蓋，你的佛性並沒有失去，所以你還是佛。諸佛眼中看大家都是佛，而我們凡夫見到諸佛，不承認他是佛，這正是經上講的「相隨心轉」。你是佛心，看一切眾生都是佛；你是菩薩心，看一切眾生都是菩薩；你是凡夫，看佛菩薩也是凡夫。這是「境隨心轉」，其中的道理很深廣，永遠說之不盡，一定要自己去悟入。

有一次，我參觀澳洲的廣播電台，見到他們的經理和員工一團和

氣，任何時候見面都很親切的打招呼，我們非常讚歎！他告訴我：「我們不重視階級觀念，在這裡每個人的工作都第一。你做衛生，衛生第一；你站服務台，服務台第一；你做經理，經理第一，每個人都是第一。做清潔衛生的地位與經理平等，都是第一。我將分內事情做得很好，就是第一。」這是《華嚴經》的理念。真正明白之後，盡虛空、遍法界一切眾生都是第一，佛第一，我也第一，我與佛一樣平等。

我們沒有想到澳洲人有這種觀念，所以我們把大乘佛法介紹給他，他很容易理解，這是澳洲人有福。這個電台是多元文化的電台，規模不算很大，是普通的廣播公司。但它每天以六十四種語言播出，特別照顧少數民族。我去參觀之後，他要求我介紹佛法，他每天給我們十分鐘，希望我們提供節目給他。我也同意，這是一件好事。

今天大家若能捨棄自己，為社會整體福祉來著想，為社會安定、世界和平、共存共榮來設想，這個世界還是有救的，還是有前途的，不至於是世界末日。如果今天我們沒有遇到這些真實智慧的老師，見到現前社會動亂，確實會感到前途一片茫然。所以，以佛法來說，我們遇到的都是真正的菩薩。真正的菩薩從來沒有想過自己，都是為社會、為國家、為整個世界眾生著想。我遇到這些人，心裡非常歡喜，我願意全心全力的幫助他們。我一無所求，名聞利養、五欲六塵，一樣都不要。佛祖告訴我們：「多一事不如少一事，少一事不如無事」，這句話是針對自己而說的；對眾生，我們要全心全力熱誠服務，雖然熱誠服務，心地還是清淨不染。

【福慧雙修】

釋迦牟尼佛教導我們「福慧雙修」。現在人只著重修福，不著重修慧，要知道不修慧決定沒有福，福是從智慧中而來。沒有慧的福是假的，不是真的，那個福享不長久，而有智慧的福報是永遠享不盡的。佛的說法決定正確，福慧要雙修、要並重；雖是並重，還是有賓主之分，修慧是主，修福是賓。你有智慧、有德行，就有能力幫助一切眾

生，尤其是幫助一切苦難的眾生。你想幫助別人，要有福；你有慧，才知道如何修福、培福，福報才會增長。

修福完全在布施，財布施得財富，你的財富永遠享不盡；法布施，得聰明智慧；無畏布施，得健康長壽。修因一定會得果報，得果報就是證果，證實修因一定有果回饋給你。可是果報現前不能享受，一享受，你得到的果報就沒有了；不享受，果報永遠保存，愈存愈多。

佛教我們「捨得」，捨得有兩層意義：「第一，捨是因，得是果，你捨財就得財；第二層意義更深，你得到的財還要捨掉，把所得的都捨掉，就是佛菩薩，就是真實智慧，有無盡的福報。」我們讚美佛陀「二足尊」，「二」就是智慧、福德，「足」是滿足、圓滿的意思。佛是一位智慧、福報圓滿的人，我們要向他學習。修福的機會現前，我們要認識，認識要靠智慧，我們要掌握住機會，不能錯過，否則就太可惜了。每個人一切時、一切處都有修福的機會，問題是自己是否會掌握，是否肯認真去修學，為自己創造幸福美滿的前途。

訪興都教後感 (990310)

「興都教」，也稱印度教。印度教與佛教的關係非常密切，它是古印度婆羅門教與佛教混合成為的一個新教，許多教義都是採取佛教的，自己並沒有明文的經典。他們崇奉的三位大神：「大梵天王、那羅延天王、大自在天王」，我們在《華嚴經》上都讀過。他們認為梵天是宇宙的創造神，就是基督教所講的造物主；認為那羅延是守護神；而大自在天王主管世界的成住壞空，相當於現代國務院的總理，一般講的總務。他們相信這三位是一體的，而真實說，不僅這三位是一體，一切眾生都是一體。

我講經時，常用樹來做比喻，如果你會觀樹，就會開悟。我們將樹上每片葉子，比喻做一個眾生。一枝樹梢有幾片樹葉，如果你見到樹梢，就會知道這幾片樹葉是一個樹梢所生的，好比是一家人。再往下觀察，原來這幾枝樹梢是生在同一個樹枝上，於是才知道這麼多的

樹梢（就是這麼多的家庭），是共同發源於一枝。像中國人族姓眾多，皆是炎黃子孫，幾千年傳下來，形成了許多支派。然後才曉得我們都是一家人，共同一個祖先，這是找到樹枝了。再往下找，才發現這幾個枝條是生在一個樹幹上，乃同一個根源。繼續去追究，原來它是同一個根、同一個本。

從這個比喻細心去體會就能知道，佛說的盡虛空遍法界一切眾生是同一個根，同一個體，這個體就是自己的真心自性。唯有佛法找到了根，找到根，虛空法界的問題才得到整體的解決。真正把問題解決了，虛空法界一切眾生再也沒有對立與排斥了。

不但釋迦牟尼佛是如此教導我們，盡虛空遍法界一切諸佛如來，也是如此教化眾生。換言之，就是教我們認識宇宙人生的真相；宇宙是我們的生活環境，人生是我們本人。對於事實真相徹底了解，講經說法就「契理」，無論是長說、短說，橫說、豎說、深說、淺說，都不違背事實真相。「契機」，他的程度能理解多少，就為他講多少，譬如一棵大樹，若他只理解樹梢，你就為他講樹梢，他聽了歡喜；他能理解樹枝，你就為他講樹枝；他能理解樹幹，你就為他講樹幹，如此才是契機。

我們也參觀了印度教的老人院、孤兒院，在世界許多地方，我們也曾經參觀過這些場所，像美國的老人公寓，香港稱為安老院，新加坡稱為老人院，澳洲稱作退休村。他們的醫療設備及對老人的物質生活供應，都相當完善。少數的還舉辦音樂會提供老人娛樂，有時一年有幾次表演，有的一個月辦一次。實在講，人到老年時，這些娛樂縱然擺在面前，已經沒有興趣了，因為老年人關心的是明天。明天是講來世，這一世已經走到盡頭，來世的狀況如何？如果有人時常能為他們講解三世因果，為他講來世，他會有興趣。對老年人的精神教育，我們即使是以歌舞、戲劇來供養，內容也是講來世，讓他明瞭應如何悔改，以求得來世的美滿幸福，這是真正圓滿的養老。

六道輪迴是古印度宗教普遍承認的，印度有很多宗教的修行人，修禪定有相當深的定功，在禪定境界裡見到這個事實。我們現在了解，六道是六個不同的空間，其實不同的空間很多，不只六個。現代科學家講時空的維次，我們現前居住在三度空間，見不到四度、五度、六度，乃至無限度空間。佛說空間的維次是從妄想、分別、執著裡變現出來的，原本沒有，原本的時空就是一個，即佛家講的「一真法界」。現代科學家幾乎承認，至少有十一度空間存在，但是還無法進入。

我們見到一些書上寫著，也聽人家常講，幾百年前、幾千年前古老的預言家，能知道現今社會上發生的事。假若你有四度空間的能力，將界限突破了，就能知道過去、現在、未來。我們見不到過去、未來，這是障礙。佛說只要把妄想、分別、執著斷除，就能突破空間。妄想、分別、執著有無量無邊，你能斷一部分，就能突破幾個層次。經上講，佛的能力是圓滿的，因為他全部突破了。菩薩的能力不如佛，因為還有一些層次不能突破，也就是他的定功還沒有達到圓滿。阿羅漢的能力就更差了，阿羅漢的天眼只能見到一個大千世界。

從前我們認為一個大千世界是一個銀河系，若是依照黃念祖居士所說的，範圍就更大了。黃老居士認為一個銀河系是經上講的一個單位世界，所以一個大千世界就有十億個銀河系。今日科學家用科學儀器，連娑婆世界的邊際都無法達到。而佛說不必用儀器，只要定功把產生時空維次的因素消滅，我們的本能就恢復了。

但大家不要誤以為修禪定就是每天盤腿面壁打坐，那是修禪定的樣子。因為一個人行住坐臥中，坐的時候很容易定下來，是用這個形象來提示，不是教你裝模作樣。惠能大師在《壇經》裡為我們解釋坐禪：「外不著相謂之禪，內不動心謂之坐。」我們在《壇經》裡讀到，能大師天天舂米、劈柴，這也是坐禪，因為沒有動心，沒有著相。

能大師這兩句話，來自《金剛經》的「不取於相，如如不動」，這是佛教修學的總綱領。無論你修學任何宗派、任何法門，佛家常講八

萬四千法門、無量法門，總綱領就是這兩句話。「不取於相」就是不著相，用現代話說，不受外面境界的誘惑；不必離開外面境界相，只要不受誘惑就是不著相。「內不動心」，六根接觸外面六塵境界，不起貪瞋痴慢，不起是非人我，就是「坐」。所以，八萬四千法門，門門都是坐禪。念佛是坐禪，持戒是坐禪，研經是坐禪，持咒也是坐禪，這是佛門的幾種修行方法。

再擴展開來，《華嚴經》的「善財童子五十三參」，男女老少、各行各業，無一行業不是坐禪。只要你明白「外不著相，內不動心」的道理，就是真用功，就是真功夫。這個功夫成就了，就能把時空界限突破，我們本有的智慧能力就恢復。修學要知道原理、方法才能深入，才能提高自己的境界。

而為人說法，一定要知道觀機。像那些老人，我們照顧他物質上的生活起居，這些都是無關緊要的小事，最重要的是幫助他將來生到善處，此功德無量無邊。

現今是天下大亂，倫理道德喪失了，善心善意沒有了，人與人之間只有利害，沒有道義，因此社會不安定，世界沒有和平。我們要挽救世道人心，要抓住重點，不能說廢話，因為沒有時間了，而且大家也沒有真實智慧去思惟、思考。所以，在今天對大家講法，愈簡單扼要愈好，一定要掌握重點。

我教導大家，只要將「五戒十善」做好，將一句「阿彌陀佛」念好，你就得救了。五戒十善若捨棄了，說不好聽的話，來生決定墮三惡道。所以，最基本的五戒十善，自己要認真修學。五戒十善詳細的講解，在《無量壽經》三十二品到三十七品，一定要多讀。而勸導大眾只講淨土殊勝，勸人念佛求生淨土，其他的都不必談。若是討論教理，對佛學院的學生可以談，對大眾則毫無用處。你講得再好，都不契機，現在救命要緊，大家沒有時間聽其他多餘的。我們自己這樣修學，自己得度；我們幫助別人，別人也能得度，這就是功德圓滿。

如何落實多元文化

（990316）

科學技術的發達，拉近人與人之間的距離，接觸層面廣了，生活空間大了，因此與不同文化、族類、宗教信仰、生活習慣的人們生活在一起，如何才能和睦相處，這就要認真落實佛陀教育。

學習佛陀教育絕不只是一種精神享受，若如此認為，學佛只能得到一半的利益，甚至一半還不到。佛陀教育是整體的、全面的，包括物質生活與精神生活。所以，必須將佛陀教學落實在生活、工作、處事待人接物中，使我們整個生活就是大乘佛法，就是《大方廣佛華嚴經》。此次細講《華嚴經》，目的也在於此。希望諸位用心體會、學習，才能真正幫助人們都能過真實幸福美滿的生活。幸福美滿不僅是這一世，而是生生世世永遠幸福美滿，這才是佛陀教育的目的。

落實的原則、方法，就是「四悉檀」、「四攝法」，《華嚴經》乃至所有大乘經教，幾乎無一句、無一字離開此原則。所以，以四悉檀、四攝法，就能將整個佛陀教育落實，使一切眾生如同在華藏世界、極樂世界那樣和睦、快樂。方法、原則有了，手段是教育。佛知道這個道理，而且佛應用得如此圓滿，使我們佩服得五體投地。因此，我們只要能認真實行，這個時代一定承平，人民一定幸福，國家一定富強；若疏忽這一點，則社會動亂，國家衰微，人民痛苦；這就是《禮記》所云：「建國君民，教學為先」。

我在澳洲參加兩個會議：昆士蘭的「多元文化論壇」，和雪梨的「世界宗教和平組織會議」。他們的理念都值得讚歎、佩服，但是仍無法落實。昆士蘭的「多元文化論壇」，從九六年開始邀請我參加，我親自參加過四次，而且每個月我都派代表參加。可是至今仍在原地踏步，進展非常緩慢。直到主持論壇的尤里先生告訴我，他與格麗菲斯大學合作，成立一個「多元文化活動中心」。現在澳洲政府、教育界都非常重視這件事，我也全心全力贊助、推動。

我第一次接受邀請參加「世界宗教和平組織會議」，這個組織是世

界性的，已成立多年，有三十多個宗教團體參加，他們共同的理念就是希求社會安定、世界和平。有不少宗教家提出，傳播教義時，不要批評、攻擊其他宗教，這是多元文化落實的一個起點，但這樣做還不夠。若只是半年開會一次，聚在一起交談，則永遠不能落實。

他們對我很重視，會議只有兩小時，每個宗教團體的發言大概五分鐘，而他們給我三十分鐘。我告訴大家：「佛教是教育，不是宗教。」佛教是教育，基督教也是教育；佛教是釋迦牟尼佛的教育，基督教是上帝的教育，天主教是神的教育，伊斯蘭教是阿拉的教育。唯有突破宗教框架，走上教育的途徑，才能落實多元文化，幫助苦難眾生，進入幸福美滿的生活。

任何宗教都希望人民生活幸福。「神愛世人」，這個世人不分族群、宗教的，這才是博愛。其實，佛告訴我們，虛空法界是一個整體，若明白此理，今天生活在地球上的人類，是一個共同的生命體。佛家講「平等真法界」，佛教第一，基督教也第一，天主教也第一，各個宗教都第一，才能和睦相處，如果有高下就不平等，必須要知道這個道理。

我們自己的身體就是多元文化的共同體，眼是一個族群，耳是一個族群，鼻是一個族群，個個都第一；眼見第一，耳聽第一，鼻嗅第一，都是第一，沒有第二，所以身體才健康。若說眼第一，眼不要耳，這個人就生病了。身體是整個宇宙的一個濃縮模型，宇宙的複雜與我們身體的複雜是相等的。身體是小宇宙，外面是大宇宙，小宇宙與大宇宙沒有兩樣。

《華嚴經》告訴我們，「同中有異，異中有同」。同是共同一個生命體，如身體是同；眼能見不能聽，耳能聽不能見，這是異。「同不礙異，異不礙同」，這顯示出多元文化的融合，彼此沒有衝突、矛盾，確實做到和睦共處，互相尊敬，互相敬愛，互助合作，共存共榮，這就是《大方廣佛華嚴經》。《華嚴經》就是說明宇宙人生的真相，這不是

佛的意思，當然更不是我的意思。佛說法四十九年，所講的全是事實真相，絕沒有摻雜一句自己的意思在其中，這就是「無說而說，說而無說」。

如果把這些原理與事實真相參透，你就能肯定，虛空法界一切眾生就是一念自性，一念自性就是我們自己。佛有三身：「法身、報身、應身」，我們也有三身。法身是體，報身、應身是作用，有體、有用。虛空法界一切眾生是自己，虛空法界一切眾生是法身，你能認知這個事實，對於宇宙人生的真相就徹底通達明瞭，這個智慧就是報身，報身是自受用。然後我們這個身體，才會真正無條件為一切眾生服務，這是應化身，應化身是他受用。現前這個身是為一切眾生服務，沒有任何條件，所謂「無緣大慈，同體大悲」。無緣，就是無條件；為善人服務無條件，為惡人服務也無條件，佛菩薩度人天無條件，度餓鬼、畜生、地獄也無條件，心地永遠清淨、平等、正覺、慈悲，這就是報身。《華嚴經》所說的圓滿報身、清淨法身、千百億化身，就是說我們為大眾服務，只有真正認知才能落實。因此，要讓全民認知，除了教育之外，沒有更好的方法。

我在大會上建議，要加強組織，設立基金會籌募基金，並辦一所多元文化大學，各個宗教的領袖、傳教師，就是大學的老師。沒有組織，不能推動教育，有完整的組織，會議的決定才有機構來執行、推動，有組織、有錢、有人才就一定成功。我相信全世界各個階層的領導人，都需要接受這個教育。

這個教育所教的就是三件事：人與人的關係，人與自然環境的關係，人與天地鬼神的關係。關係都處理好了，在此世間行道就一帆風順，正如《華嚴經》講的「理事無礙，事事無礙」。所以，不從教育著手，永遠不能推展，理想變成了妄想，最後不能實現。

要挽救世間的劫難，化解自然災害，就要推動全民教育。人心向善，環境就變好了，佛法講「依報隨著正報轉」，這是有科學理論做依

據。

「世界和平組織」終極的目標，要有一個衛星傳播公司，二十四小時將我們共同的理念、教學，利用科學技術，傳送到全世界每個家庭。這是世界全民教學，推動整個世界的社會安定，世界和平，化解歧視、誤會、爭執，如此理想才能落實。這是我們在此一世紀中，弘揚佛法主要的理念，我們講經說法都是圍繞這個理念，佛法就活了，所謂「活學活用」。換言之，全世界任何一個宗教，他們的理論、經典、修行方式，都應當要活學活用，普遍的利益一切眾生。

我們很幸運能參與這項工作，這是濟世度人的工作，參與這個工作者，在佛法就稱為「佛菩薩」。釋迦牟尼佛就是多元文化社會教育的義務工作者，知道釋迦牟尼佛是這樣的人，我們對他的敬仰之心就油然而生起，就很樂意向他學習，也很樂意參與這項工作。我們與釋迦牟尼佛的地位是平等的，大乘佛法永遠建立在平等的基礎上。我們推動清淨、平等，平是和平，等是等同；從事、推動這項教育工作，我們這一生就過得有意義、有價值。

然而要與世間一切族群和合，首先家要和，中國人常講「家和萬事興」，先從一家和睦做起。所以，一定要懂四悉檀、四攝法，這是佛陀善巧方便到了極處。把四悉檀、四攝法落實，家就和了。你治理一家公司行號，這家公司行號就和了；若治理一個國家，國家也和了；我們教育全世界的人民，世界人民就和睦了。如此，佛陀教育就落實了。

九、論弘護正法

弘法利生要真幹

（990308）

學講經的同學，《內典講座之研究》與《實用講演術》，每星期一定要復習一次，如同出家人半月誦戒一樣。從前社會風氣淳樸，人心厚道，半月誦戒有效果。現在社會風氣不淳，人心不善，煩惱習氣深重，而外界的誘惑力更是超過以往，所以半月誦戒沒有用處，要天天

誦戒，改過自新，救度自己。

有鑑於此，我們將晚課改為《無量壽經》三十二到三十七品。這一段經文就是講五戒十善，念這些經文就是在天天誦戒。佛陀制定半月誦戒是針對三千年前的社會，在正法、像法時期有效果，但末法時期就沒有效果了。世尊若出現在今日，一定教導大家天天誦戒，熟記教誨於心，時時刻刻反省。我們處在什麼樣的時代，自己要清楚明瞭。

我們發願度眾生，首先要自救，自己不能得救，就無法幫助別人。佛說「自己沒得度而能度人，無有是處」，這是真話。度自己就是先要斷煩惱，成就自己的德行，使自己成為法器，如此方能學法門、成佛道，而實現圓滿普度眾生的大願。

夏蓮居老居士一生，時時刻刻勸勉同修們要「真幹」。他一生的成就源於這兩個字，我們也要學習這種真幹的精神。要認識清楚，為眾生就是為自己。「為自己也是為一切眾生」，我不說這句話，是怕起副作用。我只強調「為眾生就是為自己」，一切為眾生，一切為正法久住。

諸佛菩薩、世間賢聖做人的態度是自卑而尊人，真正是尊重別人、敬重別人、推崇別人，無絲毫貢高我慢，對一切人事物都能包容、忍讓，因此能化解很多爭端，亦不與眾生結惡緣。度化眾生的事業廣大無際，不只在這短短幾十年，而是生生世世。眾生機緣不成熟的時候，為他種善根，已有善根之人助他增長，已經增長的幫助他成熟。成熟的人畢竟太少了，說真實話，在這個時代，能把是非利害認識清楚的人就不多。佛感嘆眾生顛倒錯亂，把是看作非，把非看作是；把利看作害，把害看作利，執著自己的成見，以為是正確的，對佛菩薩的想法、看法，以為不合時代。因此，不能覺悟，不能得到真實的利益。這些道理與事實，不僅經典有記載，乃至現實社會中，也是處處可見，時時可見，擺在眼前不能不相信。

若要成就自己，幫助別人，一定要真幹。不真幹就不能脫離輪迴，不脫離輪迴，決定在三惡道的時間長，三善道的時間短。遇到佛法更

是不容易，無量劫來也許才能遇到一次。因此，佛才說「佛法難聞」，古德講「無量劫來希有難逢」，我們在這一生很幸運的遇到，遇到了若不肯真幹，就太可惜了。眼前小利決定要放下，不能貪圖；貪圖小利，你就損失大利益。自己一生能勤苦，遠離名聞利養，過艱苦的生活，即使不求生淨土，也必定生天享天福。

我曾看過周恩來先生的記錄片，我肯定他決定生天。因為他一生沒享福，做為一名國家領導人，穿的內衣、襪子都是有補丁的。一套中山裝穿幾十年，到外國作客，也沒有做一件新衣服。這樣的德行，在這個世紀裡太少了。一般人都貪圖富貴享受，他居然沒有這種意念，自己生活非常節儉。公家給他的汽車，不讓親戚們坐，他說：「這是公家的車，不是給你們坐的，你們坐公共汽車，或騎自行車。」他決定沒有特權的意念，這是天人的德行。我在台灣也遇到兩位，李炳南老居士和周邦道老居士，也是這樣的人物。這都是我們的模範。

出家人中，我們要效法印光大師。印光大師不在了，但《文鈔》流傳在世，要常常讀誦，依教奉行，就是向印光大師學習，以他做為我們的榜樣。我講經的時候，介紹大家向阿彌陀佛學習，依靠《無量壽經》，將《無量壽經》落實。經中字字句句，我們有正確深刻的理解，字字句句變成我們的思想、見解、行為，這就是向阿彌陀佛學習，這才是真正的彌陀弟子。你認真的學習，經自然就講得好。因為是自己的思想見解，是自己的生活行為，向大眾介紹自己是輕而易舉的事，自然能攝受一切眾生，攝受就是感動一切眾生。

《內典講座之研究》和《實用講演術》是講台的技巧藝術，能幫助我們達到更圓滿的境界。同學們上台講經，一定要認真批評，實在講，見到別人的過失，自己也要反省：「我不要犯他的過失，我要學習他的長處。」自己與對方兩方面都有進步，佛法前途才有希望，眾生的災難才能化解。

我們一定要真心去做，才能化解一切眾生的災難，若不真心去做，

只會加重災難。天災人禍與我們的見解、思想、行為成正比例，因為一切法唯心所造，一切法隨我們念頭而轉。世尊四十九年所說的一切法，都是「唯心所現，唯識所變」的註解。這兩句話把宇宙人生的真相，交代得清清楚楚、明明白白。若能透徹理解這兩句話，你就成佛了。而我們對這兩句話的認識，只是皮毛、表面而已，實際上有無盡深廣的義理，我們一竅不通。所以，還是克服不了自己的習氣，不能改變自己的毛病，這些都是對事實真相不了解。

希望大家學習夏蓮居老居士的「真幹」精神，真幹落實在生活修學之中，就會有成就。一個人無論做任何事，能否成就，就在於能否克服自己的煩惱習氣。我們學佛，做的是成佛作祖之事，是救度一切眾生的大業，這件事別人幫不上忙，別人只能勸導。我常講：「勸人不如勸自己。」我在年輕未接觸佛法之前，我的觀念就是這樣；勸自己，也許我還能做一點事；勸別人，一生一定非常失望。諸位要時常反省檢點，勸自己作佛、作菩薩、作賢、作聖，如此才不至於墮落，才不至於被境界所轉，我們在此大風大浪的時代，才能站得住腳。

謠言止於智者

（990119）

古人說：「謠言止於智者。」聽到許多傳言就相信，不追究事實，這是錯誤的。凡事要問清楚、問明白，再斟酌應該怎樣做，這是智慧的行為。如果不問青紅皂白，聽到人家講就相信，冒然採取行動，這是愚昧無知，佛經裡講可憐、可憫。有時雖是一件小事，都有很大的學問在其中。

我年輕時，有人造我的謠言，長官知道了，問我：「有沒有傳說中這件事？」我說：「沒有。」這就澄清了。然後，他去追究造謠的人是什麼動機、什麼目的，這是有智慧的人，不輕易相信傳言。輕易就相信，吃虧上當的還是自己，最後還要造作許多罪業，後果不堪設想。同時也看出做領導的人，與一般人不同。一個真正有智慧的人，遇到與自己無關的事，不聽、不問、不理，那是大智之人。如果想知道，

一定要跟對方對質，才能真正澄清事實。

過去曾經有人造謠說李木源居士貪污，新加坡政府調查到最後證明他沒有貪污，並且告訴他可以起訴誣告他的人。李居士說我們學佛人要以德報怨，不可以以怨報怨。這是正確的。

你是一個真有智慧的人，別人不敢在你面前造謠。為什麼？知道你會追根究柢，調查他的動機與目的，他就不敢了。所以，造謠的人都是對愚昧無知的人，因為那些人不分青紅皂白，別人說了就聽，聽了就上當。

如果學講經的人還糊裡糊塗，將來講經一定貽誤眾生，造無量無邊的罪業。過去李老師常講，無論是弘法利生的人，或是學佛的人，頭腦要像水晶琉璃球，八面玲瓏，充滿智慧，才能幫助苦難眾生。如果像個四方木頭頭腦，動都不能動，那沒用處。

如何防止魔來破壞 (990127)

【決定不被謠言所動】

諺語常說：「道高一尺，魔高一丈。」又說：「好事多磨。」這些話在古今中外幾乎成了一個定律。想做好事總有人來破壞，佛法稱之為「魔障」。為什麼會有魔障？原因非常複雜，我們過去生中，生生世世跟一切眾生結下怨仇，在六道裡難免不再遇見；遇到時雖不認識，可是阿賴耶識裡積結的怨恨不會消除，遇到時就會起現行，就會起作用，產生種種障礙，這是不能避免的。縱然是世尊出現在世間，也不能避免，僧團裡有提婆達多與六群比丘在擾亂，僧團外面有六師外道，專找釋迦牟尼佛的麻煩，這是世尊當年的示現。換言之，成了佛，應化在世間教化眾生，這些事還是在所不免。孔老夫子是中國歷史上第一位大聖人，他一生真的在做好事，而所遭受的折磨比釋迦牟尼佛還多。因此，我們想到世出世間的聖人尚且如此，何況我們想做一點好事，豈有不遭魔障之理！

如何將障礙減少到最低程度，一定要有智慧，要有定功，決定不

被謠言所動。古德說：「謠言止於智者。」一個真正有智慧的人，決不會為謠言所動，一定要去考察事實真相。我們在此地做弘法利生的工作，破壞的人很多，造謠生事的人也很多。但是李木源居士有智慧，有人對我們惡意的批評，他一定調查清楚，然後再去研究造謠生事人的動機與目的，這就不攻自破，這是好態度，絕不輕信謠言。

【決定沒有得失心 沒有佔有控制的意念】

實際上魔來破壞，不能用行動，因為行動是犯法的，只能靠造謠生事，所謂妄語、兩舌、綺語，魔的擅長不過如此。只要我們行得正，做得正，對世間只有奉獻，不求利益；只有布施，不求收穫；弘法利生的工作也是隨緣而不攀緣，真正做到「於人無爭，於世無求」，魔的勢力再大，也不能動搖我們。魔能破壞的，是你有得失心，有利害的顧忌；你沒有得失心，沒有佔有、控制的意念，魔就不得其便。所以，在世間如果機緣成熟，我們多為社會眾生做一點事情；沒有這個機緣，身心無事，自在安樂。哪裡會有魔障！

障緣都是由自己患得患失的念頭所生。佛一再告訴我們，這個念頭是錯誤的，因為世出世間一切法皆不可得，事實真相是「相有體無，事有理無」。我們讀了很多，也聽了很多，可是境界依舊轉不過來。為什麼轉不過來？薰習的力量不夠。我們無始劫來，時時刻刻都受煩惱薰習，時間太久，力量太強；然而，受佛法薰修的時間短，力量薄弱，所以正念敵不過邪念。要使我們的正念產生力量，收到效果，只有一個方法，就是密集的讀誦、受持。

當年世尊在世，四十九年天天講經說法，而且每天講經的時間很長。經典記載，當時有五種人說法，佛不但自己說法，也令常隨弟子以及在家二眾說法。佛用這種方法，加強我們薰習的時間與力量，久而久之，才能開悟，才能真正明瞭宇宙人生的真相，這就是佛家講的大徹大悟，佛法教學的目的就在此地。覺悟之後，自性本具的智慧德能現前，得到解脫，就不會再迷惑。解脫的意思是解除見思煩惱，脫

離六道輪迴；再解除塵沙煩惱，脫離十法界；然後再解除無明煩惱，證得無上菩提。在《華嚴經》上，我們看到許多人修學成就得到解脫；佛將解脫的方法，稱之為「解脫門」，門是門徑、方法；方法很多，法門無量。用「解脫」比用「證果」好，解脫裡有因有果，容易明白。

諸佛菩薩、歷代祖師大德，在家修學的這些善知識，如維摩居士與《無量壽經》裡的「賢護等十六正士」，都是我們學習的好榜樣。佛法教學最重要的意義，就是幫助眾生「破迷開悟」。我們有疑惑，如何將疑惑斷除？要從經教裡面學習。

【若真修道人 不見世間過】

明白事實真相，疑惑就能斷除，這是智慧的方法，決定不能人云亦云。事實真相也分能公布與不能公布，不能公布的是不是祕密？不是。無論讓你知道或不讓你知道，都是愛護你。譬如佛教典籍中，有比丘戒及比丘尼戒，沒有受過戒的人不可以讀，因為唯恐你拿戒律來衡量批評出家人，反而使自己造業。

佛法無一事不可告人，但是有時節因緣。直到你有智慧，能護持三寶，護持佛法，利益眾生，而不損害眾生，才讓你知道，這是通權達變。世出世間的聖人，他們的智慧高，顧全較周嚴；而我們無知，看得不夠深廣，不知不覺會造作無量無邊的罪業，到果報現前時，後悔就來不及了。

眾生輪迴的第一因素是「痴迷」，愚痴、迷惑、不覺悟。事事喜歡打聽，事事都要干涉。六祖惠能大師云：「若真修道人，不見世間過。」這句話是金玉良言，我們能夠信受奉行，這一生豈有不成就之理！眾生最大的毛病，就是念念想控制別人、佔有一切人事物，從生到死，患得患失。真正有智慧的人，了解事實真相，明白一切法皆不可得，所以心安理得。在一切境緣中，真的是不起心、不動念，不分別、不執著，成就圓滿功德。

這些話，佛與祖師大德苦口婆心勸導，不斷的重複提醒。何以要

千遍、萬遍不斷重複？我們聽的時候聽懂了，一轉身又忘記了，始終敵不過煩惱習氣。所以，一定要天天讀經，天天聽經，天天薰習，當我們的正念能伏住邪念時，往生才有把握。念佛的人不一定個個都能往生，臨命終時，如果妄想煩惱習氣超過正念，往生的機會就失去了。

因此，讀誦大乘，聽教聞法，非常重要。造惡的人如果聞法的機緣殊勝，遇到好的同參道友，也能轉變過來。為什麼？一切眾生皆有佛性，一闡提也有佛性，只是他遇緣不好才會墮落。

十、答學佛疑問

如何得歲歲平安 年年如意 (990217)

中國人在年節中，總是求「歲歲平安，年年如意」。這兩句吉祥話是果報，而果必有因，如果我們不修因，這兩句話就落空了。如何才能得到？「諸惡莫作」，果然能做到起心動念、言語造作，都不造一絲毫損害眾生之事，就能得到「歲歲平安」。又說「眾善奉行」，眾是多。何謂善？只要是利益一切眾生的事，我們隨時隨處認真努力去做，就能得到「年年如意」。所以，佛法所說的果報，確實是可以兌現的，決不是口頭上的讚頌而已。

過去一年災難頻繁，天主教說這是世間人造作罪惡，上帝震怒，要懲罰世人，所以勸導大家努力修善，並教大家如何躲避這個災難。佛告訴我們，世尊的法運是一萬二千年：「正法一千年，像法一千年，末法一萬年。」以中國人的歷史記載，世尊滅度至今是三千二十二年；換言之，後面還有九千年，所以決定不是世界末日。只是在這九千年當中，佛法與世運結合在一起，有興有衰，興衰交替。而且佛說「一切法從心想生」，又說諸法「唯心所現，唯識所變」，依據這個理論，即使再大的災難都能化解。災難從哪裡來的？是一切眾生無明、妄想、惡心所造成的。如果我們能破無明，以正知正見，斷惡修善，世間所有災難就能化解；不但人為的災害可以制止，自然災害也能改變。

我們應當多讀佛法大乘了義經論，特別是《無量壽經》、《大方廣

佛《華嚴經》及《地藏菩薩本願經》。其中以《華嚴經》說得最詳細、最透徹、最圓滿，分量也很大。所以，細講不容易，縱然自己肯發心，也需要時節因緣，還要有研習修學的環境。環境最重要的是安定的社會、和平的世界，才能將這部經研討圓滿。這部經帶給我們的利益是無與倫比的，特別在現前的社會，世道人心迫切需要《華嚴經》來解決一切紛爭，一切不平的問題。有些國家很重視多元文化，如何做到共存共榮，究竟圓滿，這是現前最嚴肅的一個課題。這個課題，我們在《華嚴經》裡找到精細的方法，與圓滿的答案，只是弘揚這部經的人太少了。

在新加坡，從各處來參學的法師將近四十位，他們非常認真努力，一起共同學習，希望將來都能弘揚這部大經，利益世界一切眾生。這是我們的願望，諸佛如來的願望，也是一切眾生的願望。真正發心捨己為人，必得三寶加持。我們深深明瞭自己是業障深重的凡夫，若得不到三寶威神加持，不但無法契入經典，連理解都不可能。佛家對感應的道理說得很多，這是事實真相，只要我們「心同佛心，願同佛願，行同佛行」，自然就得感應。何謂佛心？真誠、平等、慈悲是佛心。只要我們也能做到真誠、平等、慈悲，就與諸佛如來同心。佛的願是無條件幫助眾生「破迷開悟，離苦得樂」，我們能存此心，發此願，就與佛同願。心願要落實，在一切時、一切處都能做到，才不至於成為虛願。

新加坡居士林舉辦除夕溫馨晚宴，邀請各個宗教的老人院與孤兒院的全體同仁，共度除夕盛會。晚會中有許多宗教、族群表演歌舞，我們一同欣賞。消除一切種族歧視，化解一切宗教的隔閡誤會，真正邁向社會安定、世界和平，這是佛心佛願的落實，也是《大方廣佛華嚴經》的落實。《華嚴經》講，盡虛空、遍法界一切族群，不同的信仰、不同的文化、不同的生活方式，能夠融洽歡樂聚會在一起。現在我們能做到，這就說明「大方廣佛華嚴」是我們實際的生活，並沒有與生活脫節。

如何入佛境界

(990228)

《無量壽經》中，有三句重要的開示。對自己，佛教我們「住真實慧」；對待別人，佛教我們「惠以眾生真實之利」。也就是說，自行方面，真實智慧是最重要的，決不能離開；對別人一定要幫助，給予真實利益。這個真實利益是什麼？「開化顯示真實之際」，開是開示、開導，化是變化，真實之際是宇宙人生的真相。佛為一切眾生開示，經過佛的教導，眾生明白、覺悟了，能轉凡成聖、轉迷成悟，這就是化。這三句是一切諸佛如來教化眾生的總綱領，其他經很少有如此簡單、透徹、圓滿的說法。而我們學習之後，自然會產生一種使命感。

華藏世界與極樂世界皆是真實美滿的世界，那就是「真實之際」。如何才能入佛究竟美滿的世界？這不但是自己修學的期望，我們也應當像諸佛如來一樣，幫助一切眾生明白這個事實真相，人人都能入佛知見、入佛境界，這是真正學佛。佛的知見，用現代話說，是一個多元的理念，佛的世界是多元文化的落實。明白之後，心態自然就轉變，這個轉變就是開化。

過去我們不了解事實真相，起心動念都為自己。譬如有人來侵犯、傷害我們，為了自己生命安全，在一般人觀念中，應當要抵抗；可是對真正修學佛法的人來說，決定不抵抗。不抵抗是真實智慧，抵抗會產生一個副作用，就是冤冤相報，生生世世沒完沒了。這個理念，世間人很難接受，為什麼難以接受？不了解因果通三世的事實真相。所以，在輪迴裡，一世不如一世，一世比一世苦，而且每況愈下，一代不如一代。

了解真相之後，就算受人傷害，心地也清淨、平和，沒有絲毫報復的心理。要知道，人哪有不死的，死了能往上提升，這是真實智慧。因此，住真實慧是覺悟之人，不覺悟的人做不到。但是為了大眾的安全，就可以抵抗，這不是為自己，是為社會、為眾生，應當要做的。

佛菩薩出現在世間，示現國王大臣的身分，也示現將軍的身分，他不是為自己，是為眾生。所以，為眾生可以抵抗，為自己則沒有必要，這是真實智慧。

要如何令一切眾生入佛知見？這是最至關重要的一件事情。要達此目標，唯一方法就是教學。佛菩薩教化眾生是生生世世的，為了令一個眾生覺悟，他可以用無量劫的時間，他有耐心、智慧，所以佛菩薩「恆順眾生，隨喜功德」，這是佛菩薩與凡夫不同之處。凡夫是恨不得這個人愈快成就愈好，最好在這一生，或者一、兩年，或者一、兩個月；佛菩薩則不然，佛菩薩了解事實真相，這個人業障習氣重，一生改不過來，豈可勉強？所以，隨順他，來世遇到再說。只要他有善根，有絲毫想學的念頭，佛都不遺棄，這是「佛氏門中，不捨一人」。

一切眾生根性不同，非常複雜，複雜的現象決不是我們想像得到的。了解事實真相之後，無論在什麼境界，心情永遠是清淨、平等的，不會受外面境界所動搖。佛菩薩教化眾生，遇到上根利智，他的心清淨、平等；遇到下下根、一闡提，他的心還是清淨、平等，這就是功夫，這是住真實慧。如果遇到上根利智，喜歡；遇到笨一點的人，討厭，這就不是住真實慧，這跟凡夫一樣住在妄想、分別、煩惱之中。

《無量壽經》中，介紹阿彌陀佛的因地，我們現在也正在因地，因地學因地就方便多了。阿彌陀佛因地殊勝，如果我們學會了，對於求生極樂世界有很大的幫助。這個世間正如佛所說的「苦空無常」，我們深深的體會、認識了。而我們在這個環境裡，能得人身、聞佛法，是何等幸運！正如彭際清居士所說的，「無量劫來，希有難逢之一日」，今天遇到了，真是無比殊勝！遇到了這個緣，如果當面錯過，世出世間沒有比這個更可惜的了。

學佛，佛在經上教我們做的，決定要認真努力去做到；佛不許我們做的，就要克服、抑制自己，決定不能去做，這對我們決定有好處。如果違犯了，就是自己業障太重，自己要覺悟，還要繼續六道輪迴，

下次再得人身、遇佛法，不知道是何時何日了。我們必須要認清，肯定佛的知見是多元的理念，佛的境界是多元的落實。這樣看經、為人講經，就不會產生錯誤。我們相信必定能得到不同文化族類眾生的歡迎、認同，這不僅在經典上讀到，在這短短數十年中，我們與一切眾生交往，也能體會、證實佛所說的。

因此，學佛講得最簡單，就是要學習以真誠心、平等心處事待人接物，一生任勞任怨。任勞任怨就是消自己的業障，如果不能忍耐，不但業障不能消除，還天天增長。消業障才能長智慧，增長業障是長煩惱，是培養習氣。一定要覺悟，而且要幫助別人覺悟。幫助別人要有智慧、善巧方便，特別是對於不同文化、不同族類，尤其是不同的宗教信仰。諺語說得好，「先入為主」，那些人有很堅固的成見，你要如何化解，這是高度智慧，真正的學問。

說法一定要懂得隨機、隨緣，要記住佛講的四個原則：「四悉檀。」第一，佛教我們與一切眾生接觸，要令一切眾生生歡喜心。果然所在之處，能令一切眾生對我們生歡喜心，第一步就成功了。再來可以將我們的覺悟、生活情形，逐漸展示給他看，讓他生羨慕之心，然後向我們請教：「為什麼你生活得這麼快樂、自在？」這是先講果報，再講因緣，眾生容易接受，果報就是自己修學的德行。先講因緣，沒有看到果報，很難令人相信。

我所提出的「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」，你真正做到，把這二十個字融化在整個生活之中，使人家跟你一接觸，就深深感受到，他會生羨慕之心，很想學習，並向你請教；他來請教你時，教導他就容易了。

特別在現前時代，特別講究證據，佛家講的果報就是證據。你拿證據給他看，他相信了，然後你再告訴他宇宙人生的事實真相。他真正明白了，妄心就沒有了，妄想、分別、執著自然消融，真實智慧就現前。這是諸佛菩薩教化眾生的原則、綱領，也是我們末世學佛弟子

唯一的使命。我們自己要入佛境界，也要幫助一切眾生契入，這才是一個真正的佛弟子，希望大家共同努力，共同勉勵。

如何應付信心危機 (990319)

《華嚴經》云：「信為道元功德母，能長一切諸善根」。這兩句話，不但是學佛人在這一生中能否有成就的關鍵、樞紐，在世間法裡，無論任何行業成功的人，也不離此原則，那就是堅定的信心。學業是否有成就，端看學生對老師有沒有信心。有信心，才能接受教誨；沒有信心，有疑惑、有顧慮，信心就破壞了，一切事都不能成就。再細心觀察古今中外成功的人，基本的條件都是信心堅定，決定沒有懷疑；失敗的人，信心動搖，很容易被其他知見混淆，信心破壞、喪失了，最後是一敗塗地。所以，佛將信心列在第一位。

不僅僅是往生西方淨土，要具備「信願行」三個條件，八萬四千法門，任何一個法門要想成就，都要具備這三個條件。參禪，沒有信願行不能開悟、見性；研教，沒有信願行，決定不能大開圓解。在世間無論經營任何行業，對於自己的事業如果沒有信願行，事業決定失敗。所以，信願行是世出世間所有一切事業成敗的樞紐。

信心要從哪裡建立？從自己這一方面建立，這是佛法殊勝之處。佛法講信心，第一是信自己，第二才是信他。我們曾經接觸一些宗教，他們也非常強調信心，但是那個信心是信他，信上帝、信神，對自己沒有信心，所以他不能生到天國。除非他信上帝、信神，還要有自信心，才能成功。

蕩益大師在《彌陀要解》裡講六種信，第一是相信自己，相信自己本來是佛，相信自己有佛性，相信自己這一生可以作佛，才能成得了佛。如果沒有這個自信心，一切諸佛如來想幫助都幫不上。第二是信他，「他」就是指釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、十方一切諸佛。相信釋迦牟尼佛，為我們所說的西方極樂世界是真實的，決不是欺騙我們，依照釋迦牟尼佛的教導，我們決定可以往生淨土。相信阿彌陀佛所發的

四十八願，願願真實，沒有一願是假的，我們念佛往生之時，阿彌陀佛一定來接引，這是彌陀的本願。我們只要老實念佛，不要管西方極樂世界在哪裡，到時候阿彌陀佛自然會來接引我們，要有這個信心。然後要相信十方一切諸佛如來異口同音讚歎，此話真實不虛。我們在《彌陀經》上見到六方佛的讚歎，在《無量壽經》上見到十方佛讚歎阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」。所以，信他是信本師釋迦牟尼佛、信阿彌陀佛、信十方一切諸佛，要從此處建立信心。

這個信心不是感情、不是迷信，蕩益大師又告訴我們要信理、信事。《彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》所講的道理，我們要透徹理解，深信不疑，這是相信理。有理必定有事，理是事之理，事是理之事，我們就相信西方極樂世界的事是真的，決定不是假的，經上所講的依正莊嚴，決定可以證得。

中國東晉時代，慧遠大師邀集一些志同道合，一起共修，在江西廬山建立一個念佛堂。他們總共有一百二十三人，都是相信淨土，都有這個信心，求願往生，個個成就。遠公大師往生的時候跟大家說，他曾經三次見到西方極樂世界，但是從未告訴過人，他說：「今天又見到了，我決定往生。」人家問他：「極樂世界是什麼狀況？」他說：「跟釋迦牟尼佛在經上講的一模一樣。」世尊所講的三轉法輪：「示轉、勸轉、證轉」，慧遠大師為我們做證明。蓮社裡，劉遺民等在家居士，比慧遠大師先往生；遠公往生的時候，也見到他們與阿彌陀佛一同來接引，這件事是真的。

最後大師又勸我們，信因、信果。念佛是因，往生不退成佛是果。因此，具足蕩益大師所說的這六種信心：「信自、信他、信事、信理、信因、信果」，這一生決定得生淨土。你這一生在這個世間是最後身，以後再到這個世間來，就是佛菩薩乘願再來，不是凡夫。這真正是《法華經》上所講的「大事因緣」，釋迦牟尼佛就是為這一大事因緣出現在世間。善導大師說得更好：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」這個「如來」，包括法身大士，圓教初住菩薩就是如來。換言之，一切諸

佛、一切法身菩薩們應化到世間，就是為了這件大事因緣。我們有幸能遇到，至於會有多大的成就，關鍵在自己的信心。

我早年學佛時，同學很多，但成就的不多，原因就在於對老師的信心。這正是印光大師在《文鈔》裡所講的，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。我跟隨這位老師，我就完全信任他，我就跟他一個人學，任何人跟我說什麼，我都不會聽，也不會接受，因為我知道每個人有自己思想的路線，個個不同。正如《華嚴經》中「善財童子五十三參」說的，五十三位菩薩所修的法門不相同，但是所達到的目標是相同的，都是明心見性，見性作佛。可是你只能走一條路，如果你同時走兩條路，就無法到達。

中國自古注重師承，師承就是一家之言。一個法門，一個老師，一個道場，你決定成就。你有兩個老師、三個老師，不可能成就。同時走兩條路、三條路，就不能達到目的地，所以成就的關鍵在此地。自己信心堅定，即使老師差一些，還是會有成就，正是所謂「誠則靈」。靈是開竅，智慧開了，真誠到極處就開智慧，所謂是茅塞頓開。

佛經裡有個小公案，有一個求道的人，心地非常虔誠，遇到一位法師，對法師恭敬供養，真誠到了極處。而這位法師沒有修行，但是接受他的供養，接受他的誠意，感到非常慚愧。他向法師求道，法師也無可奈何說：「你這麼誠心誠意求，我就傳給你好了。」他叫求道的人坐在牆角邊，說：「我傳給你須陀洹果，你有沒有證得須陀洹？」他點點頭，證得了。然後再換一個牆角證二果，再換一個牆角證三果，再換一個牆角證四果阿羅漢，問他：「有沒有證得？」他證得了。證得之後，他起來向老師頂禮感激，老師說：「我是假的。」他說：「我真的證得阿羅漢果。」這就是老師不行，而學生有真誠心，所以真的證得四果。

我們這才體會到古人所講的，「有狀元的學生，沒有狀元的老師」，學生中了狀元，而老師是個秀才，所以才說「青出於藍而勝於藍」，這

就是有真誠的信心。因此，信心主宰了一切，我們如果沒有信心，就一事無成。早年我在方東美先生會下，方老師的學生很多；我在章嘉大師會下，章嘉大師的學生也很多，而李炳南老師會下的人就更多了。我能有這麼一點成就，就是對老師有堅定的信心。我走的是一條路，我聽的是一個人的指導、教誨，任何人在我旁邊說話，我不會聽，也不會接受，我走的是一個方向、一個目標，所以才有這一點成就。

我們同學當中有人產生障礙，原因就是聽得太多、看得太多，別人的意見摻雜在自己修學之中，問題就產生了。所以，雜不得、摻不得，除非到明心見性之後才行。佛家的標準是得到根本智以後，才能廣學多聞，才能聽各方的意見，看各種的典籍。因為你已經不取於相，如如不動，這時任何書都可以看，任何人都可以接觸，這對你只有利，沒有害，可以成就你的智慧與德行，這是定功。如果你聽別人的話，心就動搖，你的前途就會一片渺茫。因此，在沒有得到根本智之前，決定跟著老師，一步都不能離開；老師不在，遵守老師的指導原則，就是跟隨老師。學一家之言，所謂是「一門深入，長時薰修」，希望你得到根本智，根本智就是大徹大悟。

我們在《華嚴經》上見到，善財童子的老師是文殊菩薩，他在文殊菩薩會下得根本智成就了，然後再出去參學。根本智沒有得到，不能參學，一參就完了，就懷疑、墮落，信心就喪失了，信願行都沒有了。因此，成功與否就看你修學的心態。我這一生能得這麼一點小利益，就是跟定一個老師，守一家之言，一個方向、一個目標、一條路子，從此地紮根。

世出世間法逐漸明白了，佛家的經典，無論哪一宗的經論，我都能看得懂，我也能講。可是我決定不捨棄自己的行門，無論我講任何宗派的經論，我一定是會歸淨土，最後還是歸到我自己這條路，這對我有好處。所以，根本智沒有得到，不可能有後得智，根本智是師承。

現在人有聰明，沒有智慧，就是他沒有師承，沒有方向、目標，

他是到處在摸索，前途是黑暗的，不是光明的。遵循一個方向、一個目標，前途是光明的，這個道理要明瞭。所以，堅定自己的信願，決定不為外境動搖，這很重要。善導大師在《觀經四帖疏》「上品上生章」講得很好，即使是阿羅漢、菩薩來教我們，甚至於釋迦牟尼佛再來教我們，「我還有比淨土更好的方法」，我們聽了都如如不動，這才是堅定的信心，這才決定能成就。

如何面對多災難的時代 (990313)

佛說「業力甚大，能敵須彌」，又說「心佛眾生，三無差別」。佛弟子應以怎樣的心態，看待時代的變化，這是我們當前最重要的課題。尤其近兩年，世界各地都充滿了爆炸性的危機，我們必須要明瞭。明瞭是智慧，有智慧還得要有功夫，而修行總原則不外乎「看破、放下」，守住此原則就能心安理得。

我們要知道，時局無論怎樣動亂，這是眾生無始劫來累積的業力。當年，釋迦牟尼佛在世，琉璃王滅釋迦族時，世尊看在眼裡也無能為力，他對弟子們說，這是業力使然。過去生中所結的怨恨，冤冤相報非常殘酷，而我們將來可能看到比琉璃王滅釋迦族還要殘酷不止千萬倍的事情。

學佛是學覺悟，覺悟與不覺悟的人不相同。不覺悟的人遇到這些事情，就會憂慮、恐懼，想避免這個災難；覺悟的人則不然，他了解前因後果，絕不做避難想。面對此事，心地坦然，不驚不怖，盡心盡力做好本分之事，就是讀經、研教、念佛、斷惡修善，只要有一天時間，就積極認真努力去做。若災難臨頭也無恐懼，對將來清楚明白，自己會轉移到好地方去。緣分殊勝的，會從這濁惡之世，轉生到極樂世界；緣分差一點的也會生天。生命是永恆的，沒有生死，只是轉變而已。覺悟的人希望自己的轉變，愈轉愈殊勝；而迷人則是愈轉愈苦，在十法界裡往下轉，覺悟的人是往上升。

平常就要用功夫，六根接觸外面六塵境界，真正做到不起心、不

動念，不分別、不執著，根塵相接觸時，斷自己的貪瞋痴慢。順境沒有貪愛，逆境沒有厭惡，因為順逆境界皆是自己的業報。過去今生所造的一切善業、不善業，果報現前，自己應當承受。迷人受果報，有苦樂憂喜的感受；覺悟人受果報，心地清淨平等，如如不動。果報現前，若能「不取於相，如如不動」，便不生煩惱，智慧增長。

惠能大師當年見五祖時說：「弟子心中常生智慧。」就是因為他真看破、真放下。看破是明瞭事實真相，放下是不起心、不動念，不分別、不執著，故能常生智慧。無論對人對事對物都如此，就是真功夫。若再能一心念佛，求生淨土，就是徹底的覺悟，不但永脫輪迴，也永脫十法界，在大乘法裡，真正取得最殊勝的成就。

一般學佛不能成就的障礙，就是在生活中，對人、對事、對物起心動念。起不善的心，動不善的念，固然不好，但起善心、動善念也不好。因為起惡心動惡念，造的是三惡道的業；起善心動善念，造的是三善道的業，還是無法超越輪迴。可是佛又時常教導我們要「斷惡修善」，這有沒有矛盾？如果你能真正明瞭佛的意思，就沒有矛盾。因為佛所說的善，不是善惡之善，善惡之善是相對的，相對的是輪迴。佛所講的法不是相對的，是善惡兩邊都離開，這才是真正的善。

《壇經》有一段能大師對惠明的開示。惠明是四品將軍，跟隨五祖出家，他是軍人，性情急躁，動作粗魯。能大師離開黃梅之時，有一群人去追趕，想搶回衣鉢，結果被惠明追上了。能大師將衣鉢擺在一塊石頭上，自己藏在草堆裡。惠明見到衣鉢在那裡，卻無法搬動，於是大聲叫道：「我是為求道而來，不為衣鉢。」惠能大師聽到此話，從草堆裡出來。他要求能大師傳法給他，能大師教他完全靜下來、定下來，什麼都不要想。過了一會兒，能大師問：「不思善，不思惡，此時，哪一個是明上座的本來面目？」經惠能大師這一問，他就開悟了，明心見性。他在黃梅天天接受五祖的教誨都沒有開悟，而這一句話就將他點醒，這是因為此時他發的是誠敬之心。因此，到一念不生之時，就是開悟的邊緣，有人一點，無明殼就破了。

我們今天修學的困難，在妄想、分別、執著沒有放下。若徹底放下，幾分鐘的時間，有人給你一點，或說不定是什麼因緣就能開悟，可見妄想、分別、執著是大障礙。妄想是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱，我們被這三種煩惱障礙了自性，生生世世搞輪迴業不能出離，原因在此。因此，只要一放下，天下太平，正是能大師所說的「本來無一物」，覓生死都了不可得，這是真實話。《般若經》云：「一切法不可得。」不但一切法不可得，一切法不生。若見到一切法不生，就證得無生法忍。《仁王經》講，無生法忍是七地、八地、九地的菩薩。證得無生法忍，就能真正見到世出世間一切法不生不滅，當然不可得。這個現象就在我們現前，可惜我們看不出來，而無生忍的菩薩看出來了。

《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。」夢幻泡影是講現象不可得，如露亦如電是講現象存在的時間，如電一般短暫。電是閃電，其實閃電的時間還是很長，有兩、三秒鐘。佛在那個時代，大家感官中感觸到的，閃電是最快速的，因此佛用它做比喻。

我們現在用光速來比喻，光速一秒鐘三十萬公里，我們講十分之一秒、百分之一秒、千分之一秒、萬分之一秒、億萬分之一秒，大家好懂。譬如我們使用照相機，一般的快門是六十分之一秒、一百二十分之一秒。若是照飛機、照活動的物體，通常用五百分之一秒的快門。好比飛機在天上飛，你拍照下來，它是靜止不動的。從這個概念上體會不生不滅，它存在的時間極其短暫。這個現象存在的時間，真的是億萬分之一秒，生滅速度轉變之快，我們無法想像。八地菩薩是不動地，他才能見到一切法生滅的現象。其實這個不生不滅還是有生滅，是生滅太快了，幾乎生滅同時，見不到生滅的現象，所以說不生不滅，這是事實真相。

了解事實真相之後，萬緣就放下了，因為一切法不可得。得失的念頭沒有了，然後在世間與諸佛如來一樣隨緣；隨緣多自在，沒有得失，沒有生死。再進一步說，沒有垢淨，沒有斷常，也沒有來去。《中

觀論》講的「八不」，完全是事實真相，就在我們眼前。菩薩有智慧，看得清楚；我們凡夫愚痴，不了解事實真相，面對境界起心動念，胡作妄為，造無量無邊的罪業而感受苦報。這些果報是業力顯現出來的，佛不能度，佛無法救；佛能度、能救的，就是把這些事實真相，為我們說清楚，讓我們覺悟，我們也入佛境界，這個問題才能解決。因此，佛度眾生，僅是教學而已。

佛對眾生的慈悲，可以從「四悉檀」來了解。無論何時何處，接觸一切大眾，你有慈悲心想幫助，就是用四悉檀的原則。第一、「世界悉檀」，令一切眾生生歡喜心。第二、「為人悉檀」，念念為他人的利益著想，讓他歡喜，這就是佛家常講的「先以利欲勾，後令入佛智」。這兩條就是用利欲來引誘他。第三、「對治悉檀」，關係建立了，信心建立了，成為好朋友，他有毛病，你就勸導他，用方法對治他的毛病，幫助他斷惡修善，破迷開悟。第四、「第一義悉檀」，幫助他圓滿成佛。現今第一義悉檀，就是勸他「深信淨土，念佛往生」。

我們第一次與人接觸，第一個目標是讓對方生歡喜心，然後是無條件的布施供養，先不要講過失。幫助人要有方法，佛的方法巧妙極了，這是真實智慧，善巧方便，我們應當要學習。

面對再大的災難，處之泰然，清清楚楚。我們要有慈悲心，不能捨棄眾生，要盡心盡力去幫助，能幫助多少就幫助多少，功德就是圓滿的。

淨空法師專集網站(簡)製作