

目 錄

一、示修持方法

修學的方法	一
修行的祕訣	一
實踐普賢行	一
量大福大——念念爲一切眾生	二一
轉個人業報及世間災難的方法	二七
佛法不能貪多——專修一門	三三
建立新人生觀	三九
談布施與忍辱	四五
消災免難徹底的辦法	五二

- 以廣大心，親近供養……六〇
- 損人利己破壞一切功德……七三
- 談念佛……八一
- 善心、善行才是福地……八九
- 息災滅苦之法……九六
- 護世息災念佛法會……一〇二
- 若真修道人 不見世間過……一〇八
- 過佛菩薩的生活……一二四
- 用菩提心念念造善業……一三一
- 談因果與布施……一四〇
- 二、勸深信因果

三、明佛陀教育

一四八

大乘佛法就是多元文化

一四八

平等能解決一切問題

一五六

離苦得樂之法

一六一

「佛」之真義

一六九

四、談多元文化

一七六

談述而不作及多元文化的理論

一七六

多元文化就是「眾生無邊誓願度」

一八三

五、持道場風範

一九〇

專修專弘才有成就

一九〇

如何建立和合僧團 一九七

六、答學佛疑問 二〇三

開光與供奉的意義 二〇三

談了生死 二一二

談共修與轉境界 二二一

學爲人師 行爲世範（四）

淨空法師講述

此爲淨空法師於各地之早餐開示，尚未經淨空法師鑑定，僅爲華藏講記組親聆音帶，摘要記錄，順文整理，草成此篇，供養讀者。

一、示修持方法

修學的方法

（99·01·06早餐）

【修學的方法】

中國北大有位同學問我修學的方法。世出世間的學問，只有

一個原則，就是專精。我在講席中常勸大家，修學的方法主要在「一門深入，長時薰修」。

在學校裡，或者在實際生活環境中，我們所接觸的面非常廣，影響也非常深。畢竟文化是多元的，世法如是，佛法也不例外。但是世法與佛法性質不同，譬如世間學術，學法律的目的，是將來選擇作法官、作律師；學醫科，將來作醫生。學校的科系很多，可以自由選擇，做爲你一生的事業，而學佛法是將來選擇作佛、作菩薩。因此，佛法的教學內容與世間法就有很大的差異，但其修學原則還是相同，就是要專精。

世間法裡，一門學好了，另一門未必懂得，所謂「隔行如隔山」。但佛法一門通達，一切法門都通達，不但出世間法通達，世間法也通達。世間法的修學就像一棵樹，各門學科如同樹的枝葉，此葉非彼葉，此枝非彼枝，彼此不能相入，所以學這一門不

能通達那一門。而佛法修學的是根本，就像找到一棵大樹的根本一樣，所有的枝葉都是從根本生出來的。只要找到根本，透徹了解根本，這棵樹所有的枝葉，你就通達了。

根本是什麼？大乘法常講「一念自性」，就是禪宗所說的「明心見性」，心性是根本。這是宇宙的起源，萬事萬物生起的源頭，也是所有一切生命的根本。佛告訴我們，一切眾生的真心本性中，本來具足無量的智慧，所以他能解、能大徹大悟；也具足萬德萬能，萬德萬能表現出來，就是生起宇宙萬有生命的現象，這是自性的德能，自性就是根本。

修學佛法就是求明心見性，禪宗如是，任何宗派法門亦復如是。禪宗講「明心見性」，教下講「大開圓解」，密宗講「三密相應」，淨土宗講「一心不亂」。雖然各個宗派講的名詞不同，但是意思相同，實際上都是說同一件事。正因為如此，所以唯有

一門才能深入。

深是找到根本，譬如一棵大樹，先有樹根，再有大枝，大枝生小枝，小枝生葉。因此，我們緣著樹梢，就能找到小枝，尋著小枝找到大枝，尋著大枝就找到樹根，樹根就是根本，這就是「一門深入」。如果還沒找到出生的枝幹，又去找別的樹梢，就永遠找不到根本。

但是，佛何以要說那麼多法門？佛說的無量法門指的就是枝葉。因為佛了解眾生是多元文化的集合體，而且任何一法都是無量因緣所生，眾生的根性不同，一個法門不能度無量眾生，所以佛就說無量法門來度無量眾生，這是佛的慈悲。

我們懂得這個道理，要在無量法門中，選擇適合自己的興趣、自己的程度、自己的生活環境、自己根性的法門來修學，無需要改變生活習慣、生活環境、工作環境，這樣修學就格外容易。

與方便了。佛不會給眾生添麻煩，只會給眾生帶來善巧方便。

淨宗是我們的主修，其他法門可以聽，也可以看，懂不懂沒有關係。如果發心講經說法，其他法門的常識要懂得，應該要涉獵，但是仍以淨宗為主。在學校讀書的同學，將來發心從事弘法利生的工作，佛法是主要課程，也要一門深入。

但學校裡的課程不能荒廢，最低限度都要及格，不必與人競爭第一名、第二名，那個沒有意義，只要年年升級，四年後拿到畢業文憑就可以了。在四年的學程中，儒家的典籍以《四書》為主，《佛門典籍以《無量壽經》為主。《無量壽經》要背熟，《四書》如果不能背誦，也要讀得很熟，不要求多，多了會產生障礙。只要將這兩種念熟，不必求深解，熟透了自然就了解，古人所謂「讀書千遍，其義自見」，你慢慢就會覺悟。記住要「一門深入，長時薰修」，你的學業一定能圓滿成功。

【修學的環境】

世尊當年教人修學適合自己根性的法門，因爲世尊有能力觀機，他知道一個人從無量劫一直到今天，其生活、修學的歷程。所以，世尊教給他的方法就很適合他，他只要依照佛的方法修學，很快就會開悟、證果，就能有成就。好比大夫看病一樣，大夫對你的病源很清楚，用藥就非常準確，所謂「藥到病除」。

佛滅度後，佛的這些學生能力雖沒有佛那麼圓滿，但是在正法、像法時期，有許多都是有修有證，總算是有點能力能爲眾生指路。可是現在情況就不同了，《楞嚴經》云：「末法時期，邪師說法，如恆河沙。」什麼是邪師？就是冒牌的佛弟子。現代假冒的佛法太多了，在這種情形下，我們怎麼辦？釋迦牟尼佛有先見之明，爲我們指出一個大原則、大方向，《大集經》云：「正法時期，戒律成就；像法時期，禪定成就；末法時期，淨土成

就。」我們生在末法時期，就遵守釋迦牟尼佛的教誨，選擇淨土這條道路。

雖然修學淨土，淨土現在也有假冒的，這是最近一、二十年才有的現象。為什麼？魔王外道看到這麼多人熱心修淨土，也假借淨土的名義來欺騙眾生，誤導眾生。雖然他們也念阿彌陀佛，卻別有用意，我們應該有所警惕。如何才不會走錯路？第一、決定要依淨土「五經一論」來修學，第二、決定要遵守祖師大德的引導。淨宗第十三代祖師印光大師是近代的高僧，他是我們遵循的好榜樣。我們遵守大師的指示，依照淨土經論來修學，就不會出差錯。

【修學的條件】

修學的條件，第一、是親近善知識；第二、有好的同參道友，平常在一起切磋琢磨；第三、有好的修學環境。《阿難問事

佛吉凶經》講要「親近明師」，《華嚴經》講要「親近善友」，善友就是老師、善知識。什麼是善知識？善知識必定有師承。這對我們選擇老師、親近善知識非常重要，影響我們一生的修學，與將來的成就。早年我在台灣，朱鏡宙老居士爲我介紹李炳南老師，李老師是印光大師的學生，我們與印祖一脈相承，所以師承沒問題。

但現在社會上，也有人說自己是印光大師的學生，甚至說是印光大師的傳人。我們就要仔細觀察，他的起心動念、所作所爲，像不像印光大師。印光大師雖然不在了，但留有一套《文鈔》，我們以此做標準去比對，才不至於受騙。他的起心動念、言語造作，跟經典及祖師所說的相應，就可以跟他學；如果不相應，我們對他「敬而遠之」。「敬」是尊敬，「遠」是不跟他學，不是與他距離很遠。

佛家講「緣」，現代人講「條件」，就是修學的緣具足了，修學的條件太好了。這三種緣是非常希有難逢，決不是每個人一生中都遇得到，經上講「百千萬劫難遭遇」，彭際清居士講「無量劫來，希有難逢」，這都是真實話。我們現在因緣具足，條件不缺，關鍵就是自己要懂得抓住這個機會，認真努力修學，這一生中決定成就。

修行的祕訣

【眾生即自己】

在「善財童子參學報告」中講到「十普」，「普」是橫遍十方、豎窮三際，圓滿的包括虛空法界。佛說這是真正的自我，諸佛覺悟就是悟這件事，眾生迷失也是迷這件事。諸佛明瞭虛空法

界是自己，是一個不可分割的整體；眾生不曉得，以爲枝葉就是自己。譬如一棵大樹，眾生以爲樹上的一片樹葉是自己，這片樹葉跟其他樹葉各自獨立，不相關聯，於是形成了自私自利，害人害己。世間人有個錯誤的觀念，以爲損人可以利己，殊不知損人決定損己。

最近二、三十年來，常聽到有人在做尋根的工作，這句話很有意義。有尋根的觀念，就是從根本上開始覺悟，稱爲「始覺」。你要是能尋根，最後就能明心見性，找到宇宙萬有的根源，根源是一個根生的。尋到根時，才真正明瞭樹根生樹幹，樹幹生枝，枝生樹葉，這些全是自己，是一個整體。這個根就是大乘佛法所說的一心、真如、自性等等。佛用這麼多名詞說明一樁事，用意是教我們不要執著言說相、名字相，才能了解事實真相。眾生爲什麼迷？就是執著在言說相、名字相，離開分別、執

著就恍然大悟，原來虛空法界是自己。

好比我們全身是個整體，身體生病的部分是凡夫，健全的部分是佛菩薩。於是我們明白，六道三途是不健康的部分，諸佛菩薩、四聖法界是健康的部分。所以，上從諸佛菩薩，下至三途地獄，全是自己。我們了解、肯定事實真相，就不會再起一個害眾生的念頭，因為害眾生就是害自己。一定會生起幫助一切眾生的念頭，因為幫助眾生就是幫助自己，把自己不健康的部分，恢復健康，道理就在此地。因此，哪裡會有一念不仁之心！

【自行化他】

「十普」裡最重要的是「自行普」與「化他普」。「自行」，就像現在自己是不健康的部分，但是我明白、覺悟了，我是整體的一部分，是身體裡的一個細胞、小組織。如何才能恢復健康？必定要認識全體，不健康的部分很容易就能恢復。如果只

注重身體的局部，不但恢復得慢，而且也不容易完全恢復。「解後起修」，就是這個道理。「化他」，是盡心盡力幫助別人，別人是我們身體麻木不仁的部分，我們覺悟了，也要幫助別人覺悟。幫助別人覺悟，一定要認識機緣，有先後順序不同，有從根本上治療，有從局部下手，理事都要通達明瞭。像河水污濁了，要從源頭清除，正本清源，才是清除垢穢的根本方法。

幫助別人，眼光要遠大，工作要做得徹底、圓滿，這是高度的智慧，而不是感情用事。情愈重，範圍就愈小，不能解決問題。世尊在楞嚴會上用「情」與「想」來解釋十法界的升沉，情重的人往下墮落，想多的人往上提升。比「想」更高級的是智慧，「想」可以提升到色界天、無色界天，但出不了六道，一定要把「想」轉變成智慧，才能突破三界六道。

法相宗講「轉識成智」，要把情識轉變成智慧，唯有智慧

才能理解諸法實相，也就是認識宇宙人生的真相。理解虛空法界是自己，是一個整體，我們現在就像整體裡的一個細胞。覺悟的人，稱爲佛菩薩；迷而不覺的人，稱爲凡夫，佛菩薩與凡夫只是迷悟不同而已。悟的是這個事實真相，迷的還是這個事實真相。迷惑時，沒有減少；覺悟時，也沒有增加。真相是不增不減，不生不滅。唯有證入的人，才得受用。

【菩薩行與普賢行】

《華嚴經》講修普賢行的人能證入，沒有說修六度的人能證入。爲什麼？十法界裡的菩薩法界與佛法界都修六度，還是不能證入。普賢行法與菩薩行法有何不同？從事相上講沒有不同之處，不同在於用心。普賢菩薩「心包太虛，量周沙界」，十法界的菩薩實際上沒有達到，因爲普通菩薩修六度，用心還不圓滿。普賢菩薩的心就是虛空法界，起心動念都是爲虛空法界一切眾

生，念念稱法界，行行稱法界，這才稱爲入法界，入就是證。唯有這種思想、見解，才能突破十法界，入一真法界；一真法界就是「不思議解脫境界」。

佛用「不思議」形容法界的真理、事相、作用，用「解脫」說明入法界的人，所得到的真實、幸福、瀟灑、自在、圓滿。這些人是諸佛菩薩、法身大士。他們怎麼修成的？念念以真誠、清淨、平等、智慧、慈悲心，無條件全心全力幫助一切眾生。這樣的心行就是普賢行，這個人就是普賢菩薩，不是普通菩薩能做到的。

我們修行的祕訣與綱領，就是「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」。如果這二十個字都能做到，就是普賢菩薩。《華嚴經》說：「菩薩若不修普賢行，就不能圓成佛道。」唯有普賢菩薩能證究竟圓滿的佛果。

【念佛與普賢行】

念佛法門是修普賢行，但是要用普賢心。我們修念佛法門，依據普賢行願，依據普賢用心，就是用真誠心。別人欺騙、冤枉、陷害、侮辱我們都無所謂，因為「凡所有相，皆是虛妄」，我們還是用「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」心，處事待人接物，這是修普賢行。他搞六道輪迴，我入一真法界。如果不甘心，我也騙他，他往地獄去，我也往地獄去，這是迷惑顛倒，這是錯誤的。在日常生活中，事事能「看破」、「放下」，自己的生活得大「自在」；處世待人，「隨緣」而不攀緣；最後一心「念佛」，求生淨土，功夫就得力了。

許多人念佛多年，功夫還是不得力，原因就在此。只要你把前面的九句都做到，念佛就得力了。將來往生西方極樂世界決不是凡聖同居土、方便有餘土，一定生實報莊嚴土，這個品位高！

同修們對這樁事，務必要清楚，要認真努力學習，才能達到究竟圓滿的成就。

實踐普賢行

（99·01·08 早餐）

【一切眾生是自己，虛空法界是家園】

近年來，世間災難頻傳，如何在災變中掌握到不變，這是學佛真實的功夫、真實的受用。而《華嚴經》就是最好的指導，經題與品題即是綱領與原則。果真能體悟，念念都與「大方廣」相應，我們的生活行為、處事待人接物，自然與普賢行相應。

普賢行最重要的是自行化他，自行是所求普，化他是度盡法界一切眾生，所以心量要大。我們能否做到？有這個心願就能做到。若覺得這個任務太重，我沒有智慧、沒有能力做到，這是

錯誤的觀念，也是修學的嚴重障礙。清涼大師判《華嚴》四科爲「信、解、行、證」，第一是「信」，諸佛菩薩都是從凡夫修學成就的，他們修學之所以能成就，就是因爲有信心。

《華嚴經》告訴我們，諸佛一念周遍法界，而業障深重的凡夫，甚至三途地獄的眾生，動一個念也周遍法界。正如經上所說，毛孔微塵也含攝法界、周遍法界。如此我們才真正肯定虛空法界是一體，這個認知比什麼都重要。善財一生能證得究竟圓滿的佛果，就是靠這個認知。所以，「一切眾生是自己，虛空法界是家園」。

所謂「佛家事業」，什麼是「佛家」？盡虛空、遍法界是佛的家。佛的「事業」是什麼？幫助一切眾生認識自己的家園。可是，哪一個人認識自己？哪一個人認識自己的家？不但九法界不認識，六道凡夫迷得更深。唯有諸佛如來、法身大士認識，但是

我們今天也認識了。

清涼大師說《華嚴經》當機者有兩種，一是法身大士，二是大心凡夫。所謂「大心凡夫」，就是真正明白、肯定「虛空法界是家，一切眾生是自己」。雖然煩惱、習氣、業障一品也沒有斷，但有資格學習《華嚴》，就有可能證入華嚴境界。可見得，大心凡夫的智慧、福德，能與法身大士相等，這是多麼可貴、難得！中上根性的人如果能熟讀《華嚴》，細心去參究，擴展心量，也能從業障凡夫轉變爲大心凡夫。

【如何實踐普賢行】

這個理論與方法必須要有事修，才能收到眞實的效果。事修就是要實踐普賢行，普賢行是諸佛如來行。如何實踐普賢行？《普賢菩薩行願品》有十個綱領，稱作「十大願王」，除了要認識、理解，還要做到。

第一、「禮敬諸佛」，這是意業與身業的清淨。我們要從尊重一切眾生做起，然後愛護一切眾生，再進一步全心全力幫助一切眾生。一切眾生就是諸佛，不是我們把他看作諸佛，或者假設他是諸佛，這依舊是隔了一層，隔了一層就是隔了無數層。一定要學諸佛如來與法身大士，肯定一切眾生確實是諸佛如來。所以，普賢行就是諸佛如來行。

第二、「稱讚如來」，這是語業的清淨。我們要有智慧明辨是非善惡，但真正能辨別，確實不容易。有些善看起來好像是惡，有些惡看起來又好像是善，似是而非，要是沒有高度的智慧來辨認善惡，如何能修普賢行？世出世間聖人教導我們「隱惡揚善」，所以我們以為是惡的，未必是真惡，最好不說，以避免過失。我們見人的好處、善處，要稱讚、表揚，這是幫助現代社會恢復健康之道。我們有此心，能如是做，對這個社會、對一切眾

生，就有莫大的貢獻，這是修福。

善惡的標準，說得最淺顯、最容易理解的，莫過於《了凡四訓》。印光大師一生極力提倡《了凡四訓》、《太上感應篇》和《安士全書》，這三本書都不是佛教典籍，而大師看得比佛經還重要，因為這三本書是佛法的根基，以此基礎來修學，無一不成就。佛法好比大樹，這三本書好比土壤，沒有好的土壤，樹種下去不容易生長。所以，種樹要選擇適合的土質環境，印祖明白此理，懂得選擇，我們一般人卻疏忽了。足見印祖的大慈大悲，要救度末世眾生。

所以，我們一生決定不可起一個惡念對人，決定不可做一件損害別人的事，這是真正有福報的人。縱然不學佛，不知道求生淨土，來世也一定享天福。我常講：「損人決定不利己，利人才真正是利己。」這個道理很深！在這個世間，決定沒有佔便

宜的事，也不可能有吃虧的事。古德講「吃虧是福」，換言之，佔便宜是禍害。佛家也講因果通三世，所謂「吃牠半斤，還牠八兩」。我們這一生中，雖沒有看到果報，但是來世有果報，後世有果報，這是事實真相。

因此，真正通達明瞭事實真相，一定念念愛護眾生、尊敬眾生，絕不傷害一個眾生，這是成就自己真實的功德與福報。這些事要徹底究竟圓滿的做到，一定要靠認知，這也是《華嚴經》對我們無比殊勝利益之處。

量大福大——念念為一切眾生

（99·01·09 早餐）

【量大福大】

古人講「量大福大」，此話正確！我們建道場是為誰建立

的？爲盡虛空、遍法界建立的。因此，眾生來的數量就多了，諸佛菩薩也會到講堂來聽經，也會到念佛堂來念佛。有許多人進入念佛堂都不願離開，就是有諸佛菩薩在其中。如果這個道場是爲一家、一個小團體，或爲一個地區，諸佛菩薩決定不來，因爲心量太小了。今天我們以虛空法界爲家，所謂「心包太虛，量周沙界」，諸佛菩薩是我們的家人，十方國土是我們的庭院，我們的身分是替諸佛菩薩辦事，如此才感應諸佛菩薩全心全力的協助，道場才殊勝莊嚴，真正如理如法。

【念念爲一切眾生】

古大德幾乎都肯定，《華嚴經》是佛法的根本法輪，一切經教皆是華嚴眷屬。我們要有此認知，根本法說的是事實真相，真相是不思議解脫境界，所以《華嚴經》又稱爲《大不思議經》，即一切諸法的真相是不可思議的。換言之，諸佛菩薩對人事物，

都是以真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心。但是面對一切人事物時，有沒有意思用這些心？沒有。有意，決定是假意；有情，決定是假情；有愛，決定是偏愛。所謂不可思議，清淨是真清淨，平等是真平等，慈悲是大慈悲。所以，學佛人對根本法一定要認識，要能體悟，知道自己應如何學習。

無心是真心，有心就是妄心。「無」不是什麼都無，大乘佛法講「無念是正念」，無念不是什麼念都沒有，這個「無」很難懂。何以說無心？無心之心是盡虛空、遍法界，它是「真誠、清淨、平等、覺悟、慈悲」；有心，就有妄想、分別、執著。所以，有心是妄心，無心是真心。凡是有心、有情、有愛，全是假的，虛情假意，因為你已經有妄想、分別、執著。佛菩薩的情愛是眞的，因為他沒有起心動念、分別、執著。「有」、「無」這兩個字，諸位細細去揣摩、去體會，然後才能悟出一個道理。

誰能得到佛菩薩的愛？淺而言之是有信願的人，你對佛菩薩有一分信心，你就得一分愛護；有兩分信心，就得兩分愛護，這是對凡夫講的。何時能得到佛菩薩究竟圓滿的愛？做到無心，你就全得到了。因此，信願感得的是感應，圓滿的得到是相應。感應與相應不一樣；感應，我們仍是凡夫；相應，我們就不是凡夫了，所謂「一念相應一念佛」。

諸佛菩薩的心永遠是清淨的，我們要從「真誠、清淨、平等、覺悟、慈悲」學起。初學時，都是有心學，有心學是感應，到無心學就相應，所以要從有心學到無心。中下根性的人，依此原則修學很有效果，都能得受用。得受用之多少，就看自己修學的功夫，古人說：「一分功夫得一分受用，兩分功夫得兩分受用」。落實在生活行爲上，《楞嚴經》上說「最初方便」，就是先把錯誤的觀念改正過來，修學功夫才能得力，生活才能真正得

到幸福美滿。

觀念從何處改？往昔我們念念爲自己，這個觀念是錯誤的。錯在哪裡？錯在不認識自己，你並沒有真正爲自己。真正覺悟的人，知道一切眾生是自己。「一切眾生」的範圍很大，「一切」包括一真法界、十法界、盡虛空遍法界；「眾生」是眾緣和合而生起的現象，包括有情眾生與無情眾生。一切眾生都是自己，這才是真正認識了自己，然後才懂得要愛護自己。

諸佛菩薩以法界爲家，常寂光土，身土不二，法身與淨土是一不是二。宗門說「盡虛空、遍法界是沙門一隻眼」，這個說法太殊勝了，誰不愛護自己的眼睛？你會如此愛護它，這是真正認識自己，真正愛護自己。所以，愛護一切眾生才是真正愛護自己，眾生得善果就是自己得善果，眾生造惡業就是自己造惡業，眾生墮三途就是自己墮三途，「無緣大慈，同體大悲」就是從此

地生出來的。

我們要問，眾生行善得善果，佛菩薩歡不歡喜？眾生造業墮惡道，佛菩薩難不難過？如果佛菩薩因此而歡喜、難過，佛菩薩又墮落成凡夫了。諸佛菩薩用心如鏡，對眾生的善惡照得清清楚楚，見眾生行善得福，他真歡喜；真歡喜是無歡喜，無歡喜是真歡喜。眾生墮三途、墮阿鼻地獄，他真難過，真難過決定沒有難過，沒有難過才是真難過。這個意思很深，諸佛菩薩真的沒有起心動念，他是真慈、真悲、真喜，我們體會不到的。

應如何念佛？大勢至菩薩教我們「都攝六根，淨念相繼」，覺明妙行菩薩教我們「不懷疑、不夾雜、不間斷」，覺明妙行菩薩跟大勢至菩薩講的方法是同一個意思。所謂「淨念」，就是不懷疑、不夾雜，如果有懷疑、夾雜，這個念就不清淨；「相繼」就是不間斷。這是真念，這是真正學佛，真正的佛子。

我們今天修學最糟糕的，就是有心、有情、有識、有念。可是凡夫修學成佛，這是必經之路，諸佛如來也是從這條路走出去的。他們走出去了，我們今天走不出去，原因就是不曉得這個道理。

佛法與世學不一樣，世間學術不能解決問題，因為眾生起心動念用的是虛情假意，所有一切動亂的根源也是從虛情假意生的，用虛情假意決定不能解決虛情假意的問題。所以，對於「理」要透徹了解，唯有契入這個境界，才真正能體會到業因果報的事實真相。諸位明白這個道理，依教修行，一切問題就都解決了。

轉個人業報及世間災難的方法

(99.01.10 早餐)

【一門深入才有成就】

要真正能體會得到《楞嚴經》的經義，不太容易。不僅是《楞嚴經》，一切大乘經典，法味都是無有窮盡。佛法與世法一樣，世間聲色厚利能誘惑人，佛法亦復如是，部部經論都好，讓你無所適從。如果貪多，到最後一樣也得不到。所以，一定要懂得一門深入才會有成就。如果涉獵太多、太廣，功力分散了，可能就無所得；縱然有得，所得到的也很淺薄、很稀少，這是不懂修學的理論與方法。

【自度度他】

佛法千經萬論歸結到最後，就是「看破、放下」四字，無論顯教密教、宗門教下，這是佛法修學永遠不變的真理。看破，是真正明白宇宙人生的事理和因果；放下，是再也不分別、不執著、不打妄想。能看破、放下是成就自己的功德，自己得度後，

全心全力幫助別人，這是菩薩發心。如果自度成就了，不能發心度人，自度就不圓滿。因為一切眾生是自己，虛空法界是自性，一定要度盡眾生，自己性德才圓滿。因此，一切諸佛如來證無上佛果之後，還要退回菩薩位，倒駕慈航，道理就在此地。我們不了解這個事實真相，所以發心很小，無法突破分別、執著，因此見解、智慧也侷限在一個很小的範圍裡，連自利都不能圓滿，何況利他？

【捨識用根】

《楞嚴經》裡，佛教導我們用什麼方法突破這個關口？捨識用根。根是指根中之性，根中之性就是自性。眼根叫見性，耳根叫聞性，聞性、見性是一個性。性沒有妄想、分別、執著，因為它是不生滅的，以不生滅的因，才能證得不生滅的果，因果相應。生滅跟不生滅是和合在一起的，在我們身體裡，在我們生活

環境中，你要是能認識清楚，哪些是生滅法，哪些是不生滅法，這就是看破。你能掌握住不生滅法，捨棄生滅法，就是放下，就得自在，得真解脫，這是修行證果的原理原則。

【華嚴是佛法的落實】

這些原理原則如何落實在生活之中？《華嚴經》說得透徹，《華嚴經》可說是全部佛法的落實，尤其是「善財童子五十三參」。五十三參中的這些人，無論男女老少、各行各業，他們是如何生活，如何工作、應酬，如何處事待人接物，那就是佛菩薩所說一切法的落實。不僅是三學六度的落實，也是普賢行十大願王的落實。所以，《華嚴經》稱爲根本大法，稱爲一乘圓滿的教輪，有其道理，我們應當要效法學習。

【菩薩發心救災難】

李木源居士計畫要辦佛學院跟彌陀村，並希望儘快實現，這

是菩薩發心，一切都爲眾生著想，而自己修行證果都放在後面，這是聲聞、緣覺、權教菩薩所不能與之相比的。這值得人尊敬，也是我們應當要學習的。這件事情在一般人看來似乎是很平常，如果諸位能深入佛法來觀察，就知道此事很不平常，確實能幫助這個地區、幫助這個世界化解災難。縱然不能做到消除災難，對於災難的減緩、延遲或縮短，決定有效果。如果不是契入境界的人，這個事理他想不到，也不會相信。

我常說學佛人心量要大，悲心要切，唯有如此才能感動諸佛菩薩的降臨。我們的講堂與念佛堂是爲盡虛空、遍法界設立的，因此講堂有佛菩薩在聽經，念佛堂有佛菩薩在念佛。還有很多不是信仰佛教的人，譬如基督教、天主教、道教及德教會的人都來聽經、念佛；也有從澳洲、台灣等不同國家地區組團來的，就是因爲我們的講堂與念佛堂是開放的，是爲虛空法界一切眾生服務

的，感應自然不一樣。

許多人到此地念佛而不想離開，誰有這麼大的攝受力量？是諸佛菩薩。我們是苦惱凡夫，沒有這種攝受能力。我們依靠阿彌陀佛，依靠世尊、諸佛如來，深信不疑，每天讀誦演說，依教奉行，才能有這個感應。由此可知，隨著自己心量大小，所獲得的感應也不相同。

希望各個國家地區的同修，到我們的道場來參學共修，然後把精神與修學方式再介紹到世界各地。如果在世界各地能有如理如法的道場，對於這個地區來說，福報也就提前，消災免難也提前，全世界的災難自然能轉移。我們希望每個道場都是世界第一道場，同修們一起努力共同來建立正法。唯有正法久住世間，眾生才能得福，這是我們的心願與祈求。

佛法不能貪多——專修一門

(99·01·11早餐)

【人心向善能化解災難】

同修們問，許多預言都說會有大災難發生，這件事可不可靠？學佛人求的是真實智慧，決定不能盲從。這些預言也說，如果人心能向善、能回頭、能改過，災難可以化解。這種說法與佛經完全相應，法相唯識的經論云「一切法從心想生」；由此可知，我們身心與生活環境，無一不是唯心所現、唯識所變。

【信、解、行、證】

佛法之修學，聽經非常重要，可是有人會聽，有人不會聽；會聽的人得利益，不會聽的人得不到利益，甚至還造罪業。佛經有「教、理、行、果」四分，不但一部經具足四分，乃至每一段、每一節、每一句、每一字都具足四分，所以稱爲「妙法」。

我們聽經也要具足「信、解、行、證」四分，以「信教、解理、修行、證果」的方式來修學，如此才能得受用。證果就是得受用，從生活的大環境來講，災難減緩、延遲或者消除了，這都是證。就自身來講，這個證就更重要。

【轉業報的實證】

我二十六歲接觸佛法，也許是過去生中有善根，一接觸就生歡喜心，對於善知識的開導、讀誦經典，大致都能解其義，體會到這是好東西。可惜知道的人太少，沒有人來介紹，於是我就發了大心，選擇這個行業，盡自己一生的生命，為廣大群眾介紹佛法。我對這個意念、工作非常堅定，從未懷疑，至今已經做了四十年，雖很想休息，可是環境不許可，還要繼續努力下去。從小我的生活就非常艱苦，自己雖有一點小智慧，但是沒有福報。這些年來，我得到受用，生活狀況逐漸好轉，這個好轉就是果報。

早年，看相算命都說我活不過四十五歲，我相信。我出家那年，有明演、法融兩位同參道友，我們三人同年，命運大致也相同。我四十五歲那年的春天，法融法師走了，又過了兩個月，明演法師也走了，我就知道我也差不多了。七月間，我得了嚴重的感冒，我心裡有數，這一年我們三人都逃不過。所以，我不看醫生，也不吃藥，醫生是醫病不能醫命，我一心念佛求往生。過了一個月，病慢慢好轉了，一直到現在都沒有再生過重病，這就是果報。

這些年來，講經得受用最大的是自己。有一年，我遇到甘珠活佛，他是我的老朋友，也是章嘉大師的學生。他告訴我：「以往我們都說你沒有福報，而且短命。可是你這些年來講經說法，弘法利生，命運轉了，不但有福報，而且壽命會很長。」所以，我這一點福報，這個壽命不是爲自己，是眾生需要；如果是我自

己的生命，早年就結束了。聞法明理之後，我們將身心奉獻給佛法，奉獻給一切眾生，從不爲自己想。

同修中聽我講經時間最長的，是西雅圖的劉承符老居士，他也是有修有證，《淨空法師法語》一書就是他的隨堂筆記。有些同修把我講經的錄音帶送給他，他整理成多本親聞記，都已刊印成書。老居士今年九十多歲，耳聰目明，身體健康。他在八十多歲時，曾怕自己年歲太大，視力減退，寫東西恐怕不行了。可是一直到現在，他聽經寫書都沒有中斷，眼睛、體力比從前更好，這就是證果。

早年章嘉大師教導我：「果然一生奉獻給佛教，爲佛法、爲眾生，你的一生都是佛菩薩安排的，自己不用操一點心。」我聽了這句話非常受用。無論是順境、逆境都是佛菩薩安排的，佛菩薩給我們做最妥善的安排。我一生沒有建道場，也從不向人化

緣，道場都是佛菩薩建立的。我遇到韓館長，得到她三十年的護持。她走了之後，「新加坡佛教居士林」的李木源居士承擔了她的使命，而且做得更圓滿，盡心盡力，令人佩服！這也是佛菩薩安排的。

一九八七年，我到新加坡弘法時，認識李木源居士；一九八八年，他邀請我到「新加坡青年弘法團」講《無量壽經》。第三年他就生病了，得的是癌症，身體非常消瘦。那時他擔任團長，依舊認真努力的工作，每天還是來聽經。後來癌細胞幾乎蔓延到內臟每個部位，無法治療，壽命只有三個月到六個月。他放棄治療，到居士林來做義工，活一天算一天，天天念佛求往生。這樣過了半年，再去檢查時，病好了。一直到現在，他的身體比一般人更健康，體質完全改變了，醫生說是奇蹟。

何以會有這些奇蹟？「一切法從心想生」，過去起心動念

想自己、想名聞利養、想貪瞋痴慢，想這些會得病。學佛後覺悟了，起心動念想佛法，想一切眾生的利益，關於自己的都徹底放下，再也不想了。念頭一轉，整個人容貌、體質轉了，福報、壽命也轉了，無一不轉，這是個人轉業報的實證。

這些都是「信解行證」證分中最淺的證果。因此，只要真做、真行持，人人都能得到最淺分的證果。相信佛的教導，信而能解，解而照做，行佛之行，才能證佛之證。

災難是如何來的？是罪業累積而成的果報。社會上如果多數人都能轉業，世間的災難就能化解。所以，東西方古老的預言家，有智慧、有學問、有愛心，都勸大家轉業來消除災難。罪業可以消除，災難可以化解，問題就是自己認不認識、相不相信這個道理？真正能明瞭，真正能轉過來，這是大福報！這個福報不是只有這一生，而是生生世世，前途無限的光明，這是佛法教

學的真實功德與利益。我們在這一生中有幸遇到了，一定要把握住，一定要證果，修學功德才不會白費。希望我們共同勉勵，只要依教奉行，轉自己的業報，轉世間的災難，一定可以達到。

建立新人生觀

（99·01·12 早餐）

【佛知佛見】

佛法修學最重要的是從建立新的人生觀開始。哲學最重視人生觀與宇宙觀，也就是對宇宙人生有正確的想法與看法。在世間，由於每個人的見解、思想不同，所以造成許多的障礙與隔閡，這就是佛經講的「邪知邪見」。「邪知邪見」是指我們所想所見並非事實真相；如果對宇宙人生的看法、想法，完全與事實真相相應，即稱為「正知正見」，亦稱為「佛知佛見」。

如果認爲「佛知佛見」即是要我們依釋迦牟尼佛、毘盧遮那佛或其他諸佛的知見，這是錯誤的想法、看法，不是正知。「佛知佛見」的「佛」是指自己，不是他人。自己對宇宙人生的真相，真正覺悟明瞭，就稱作「佛」；對宇宙人生真相不明白，就稱作「凡夫」。所以，明瞭的知見，稱爲「佛知佛見」。諸佛明瞭了，稱作「佛知佛見」；自己明瞭了，也稱爲「佛知佛見」，這是基本概念。

【肯定虛空法界就是自己】

佛告訴我們，宇宙人生是一個整體，如同我們的身體是由各個細胞、毛髮等所組成，決定不能分割。而且我們身心複雜的程度與虛空法界是相等的，乃至於一毛一塵也是如此。毛端是正報裡最小的；微塵是現在講的原子、電子，我們肉眼看不見，它是依報裡最小的。如何知道其複雜程度與虛空法界相等？經上講，

諸佛如來在一毛端、一微塵裡轉大法輪。一毛端能容納無量無邊的佛刹，毛端沒有放大，佛刹沒有縮小，這是《華嚴經》上「事事無礙」的境界。宇宙人生的事實真相，就是沒有大小、沒有内外、沒有來去、沒有一異、沒有生滅。佛說這個境界是「不思議境界」，不但凡夫不能思議，連聲聞、緣覺、菩薩及十法界裡的佛，也都不能思議。

如果你肯定虛空法界就是自己，你就證得清淨法身，就成佛了，現在這個身就是報身、應身。如果我們在佛法修學中，或者在整個生命的過程中，要想真正達到一切無障礙，這個觀念就非常重要！我們真正想斷煩惱、消業障、開智慧，都必須要建立在此基礎之上。

【一切眾生就是自己】

學佛的同修必須要有「一切眾生就是自己」的理念，才能

落實「無緣大慈，同體大悲」，這是大慈悲心。佛家常說「慈悲爲本，方便爲門」，慈是愛護，悲是同情、憐憫；慈是幫助他得樂，悲是幫助他離苦。我們何以如此做？因爲一切眾生是自己，無條件的幫助一切眾生，無條件的服務一切眾生，就是佛菩薩。

用現代話說，諸佛菩薩是「社會教育義務工作者」。我們今天也參加這個行列，也從事於社會教育義務工作，一定要將這個工作做好，做出效果。同時也要將觀念轉變過來，要了解利他是自利，自他不二，這是事實真相。我們從這個觀念上建立真實圓滿的宇宙人生觀，從這個理念出發，一切都叫正法，決定沒有錯誤。

【世界和平的方法——教學爲先】

古往今來，雖有不少志士仁人在尋求世界和平的方法，但總是無法達到目的，就是因爲他們沒有建立基礎的理念。何以無

法建立？沒有見到宇宙人生的真相。然而要達到此目的，端在教育，所謂「教學爲先」。澳洲推動世界和平的工作者，希望我提供一些建議，我也很願意幫助他們。而解決問題根本之道就是辦學，一定要辦一所屬於世界性的「多元文化大學」，來培養多元文化的人才，將互尊互敬、互助合作的理念向全世界推展，和平共存才能真正落實。

歷史可以做見證，中國是個愛好和平的民族，中國對其他的國家，不論大、小國都非常尊重，沒有佔有的念頭，也沒有控制的念頭，禮尚往來，和平共存。譬如，小國向中國朝廷進貢，中國朝廷的回禮決定超過他們，所謂厚往薄來。因爲中國人明白事實真相，遵從世出世間聖賢的教誨，與世界各個不同種類的族群，永遠保持和平，互助合作，共存共榮，才能真正消除一切天災人禍。只要我們大家共同來推動全人類和平福祉的工作，世界

和平就真正能實現。

【放下控制與佔有】

無量劫來，我們修學之所以不能成就，就是沒有放下妄想、分別、執著；換言之，沒有放棄對一切人事物控制、佔有的錯誤觀念，這是迷惑顛倒。當你沒有放下妄想、分別、執著，沒有捨棄控制、佔有一切人事物的念頭，你不可能體會到佛經講的苦樂。你能將這些錯誤觀念捨棄了，你的生活、工作決定得美滿自在，然後才真正能體會什麼是苦、什麼是樂，修學功夫自然得力。

所以，學佛要想功夫得力，真正有成就，一定要建立這個新的人生觀。希望大家記取，共同勉勵，一起認真努力來學習，這一生才不至於空過。

談布施與忍辱

(99.01.13 早餐)

【布施、忍辱關乎成就】

《金剛經》中，佛雖然說出菩薩六波羅蜜，可是特別著重「布施」與「忍辱」。布施是能捨、能放下，能成就一切功德的因緣。如果沒有忍辱，功德就不能持久，也無法保住，所以一定要有耐心、堅忍才能成就。世尊特別強調這兩點，道理在此。

如果我們細心觀察自己一生的行持，再看看周遭的一些同修，乃至社會賢達，每個人的成就都不是偶然的，愈是大的成就，決定與這兩個原則有密切關聯。

人肯布施，心量就拓開了；能堅忍不拔，不為外境所動搖，不被自己內在煩惱所擾亂，決定能成功；而成就的大小，與布施、忍辱恰好成正比例。不僅佛如是對我們開示，我們細細思惟

觀察，確實如此。凡是容易失敗的人，都是所謂「世智辯聰」，執著自己的成見，不能反省，不能回頭，一味隨著自己的嗜欲；即使有一些成就，最後依舊不免失敗。

【布施對治慳貪】

布施有兩個意思，對別人是「施與」，對自己是「放下」。以財布施而言，我們以財物幫助別人、贈與別人、供養別人；對自己而言，是將貪吝財物的意念捨棄。更深一層的意思，是把自己的嗜好、欲望捨棄，將所修積的功德、智慧供養廣大的眾生。尤其佛教導我們，妄想、分別、執著一定要捨；能放下執著，就是放下六道輪迴；放下分別，就能放下十法界；放下妄想，一真法界裡的四十一个階級都超越了，這才是布施波羅蜜的真諦。

所以，布施是對治慳貪的方法，妄想、分別、執著都是一切眾生嚴重的貪執。你能放下、能捨，一切殊勝功德就現前；不肯

放下、不肯捨，無量無邊的罪業也就隨之而來。這個道理很深，事相很廣、很複雜，我們要是能體會到，就能走出黑暗，走出十法界，迎向光明的佛道。

可是妄想、分別、執著的習氣，是無始劫來生生世世累積而成的，要放下談何容易！一般人對於宇宙人生的真相不清楚時，叫他放下，的確是困難；反之，如果將事實真相搞清楚，徹底放下是一念之間，所以佛法確實是「知難行易」。

這一念不能轉過來，不能回頭，是認知不夠，所以世尊當年在世才示現講經說法四十九年不中斷。聽佛教誨的大眾，據經典記載，有一部經還沒聽完，或聽幾句就覺悟證果。覺悟是明瞭宇宙人生的性相、理事、因果，這一明瞭，他的觀念就糾正過來，往昔錯誤的想法、看法消失，正知正見現前，這就是證果。「信、解、行、證」，對上上根人來說，是一而四，四而一，所

以他開悟就快速。

【聽經爲何不開悟】

佛法稱圓頓根性者，是一聞千悟、一聞徹悟，這是利根之人。也有一些鈍根之人，怎麼聽也不開悟，縱使親近佛陀、親近善知識多年，也不能開悟證果，原因都在自己的妄想、分別、執著放不下。所以，他雖聽得多，都變成記問之學，只能助長他的世智辯聰。他能言善道，也說得天花亂墜，仔細觀聽，就曉得那是錯誤的，與佛所說的完全相違背。他將佛知見變成邪知見，自害害人，果報決定在三途。佛能不能救他？不能，這是自作自受。等到他罪報受完之後，離開三途，再遇到佛法，回心轉意才能得度。

【自私自利是嚴重的病毒】

最重要的是自己要覺悟，要認真反省，到底錯在哪裡。而過

失的根源就是自私自利，自私自利是嚴重的病毒，是無間地獄的一條根。有自私自利的意念，就有強烈控制一切人事物的念頭，就有佔有一切人事物的行為，豈能不造業？佛告訴我們，虛空法界依正莊嚴的真相，內是「三心不可得」，外是「諸法因緣生，當體即空，了不可得」。歸納事實真相，就是一句真實語，「一切法不可得」。不可得，你還想控制、佔有，豈不是錯了！

這種錯誤的思想行為，就是佛家講的「造業」，這個罪業會招致不如意的後果，我們要覺悟。過去生中，生生世世迷惑顛倒，做這些傻事；現在覺悟了，一念回頭，再也不做傻事。覺悟的人才真正體會到，一個人在一生當中，最大的福德是沒有起一個惡念，在言語行為上沒有做一件傷害眾生的事。可是這樣的人太少了，這樣的人縱然不學佛，不求往生，來生必定享天福；不信上帝也升天，因為福報太大了。若能捨己爲人，做一些利益眾

生、利益社會的事業，無論事業大小都是真實的福報，真正的善根、福德。

【放下控制與佔有】

諸位在年輕時，貪瞋痴慢的煩惱習氣免不了，不可能不造業。現在明白覺悟了，覺悟就是回頭，痛改前非，知道自己過去錯了，錯在有控制、佔有眾生的意念，這是錯誤的根本。真正覺悟的人，對於一切人事物沒有佔有的行為，也沒有控制的意念，這是真的回頭。如果還有這種行為、意圖，還是迷而不覺。

世間人爲何會有這個念頭？起因是私欲，希望自己的生命能延續，希望能得到好的生活環境，所以不能不控制，不能不佔有，哪裡曉得這是錯誤的想法。佛說「一飲一啄，莫非前定」，當你沒有明心見性時，福報是過去生中修積的，你命裡有福，捨都捨不掉；命裡沒有福，霸佔也佔不來，這些事情在《了凡四

訓》中講得很明白。所以，我勸初學的同修，一定要將《了凡四訓》念三百遍，幫助你放下，幫助你改正錯誤的觀念，對往後修學與生活，有一個正確的概念與行爲，才能真正得到幸福美滿的一生。

我接觸佛法之後，深深明白這個道理，我試著去做，果然有效。別人想控制我，我任他擺布；想佔有的，全部拿去，絕不計較。可是他拿去沒多久，我又得到了，而且得的愈多，這證明佛所講的沒錯。有些道場的住眾爭名奪利，這是不了解事實真相。你建的道場，人家要就給他；你命裡有大福報，再建第二個道場，決定比第一個道場更殊勝。愈捨愈多，愈捨愈莊嚴，愈捨愈美滿，我這一生體驗過，確實如此。

因此，對於再大的道場，再大的事業，我絕不留戀，痕跡都不落，這些無非是幫助一切眾生得度的因緣而已，自己永遠保持

清淨平等覺。清淨平等覺裡有無量的智慧、無量的福德，享之不盡，用之不竭，你要是真正明瞭，真正回頭，就能得到。

消災免難徹底的辦法

（99·01·20 早餐）

【業力所使】

世間的事，決不是我們自己的意思能做得了主，完全是業力在主宰；佛法中，也不是佛菩薩能做得了主，而是感應所現的現象。在我們多年修學過程中，愈體驗愈深刻，愈觀察愈明白，眾生的紛爭，在這個時代可以說達到了極處。古時帝王聖賢有高等的智慧，統治人民，教化眾生，確實是以「化解爭端，防微杜漸」為教學的中心目標。由於長時期的教學，所以能達到相當的效果，這種效果綿延幾千年而不衰。

近百年來，由於西方物質文明突飛猛進，中國古老的教學逐漸衰微，所以中國人失去了民族的自信心，對古聖先賢的教化生起了嚴重的懷疑，而嚮往西方的科技文明。於是才有打倒孔家店，揚棄舊文化，全盤西化，造成中國近百年來的苦難。我們冷靜的觀察與思惟，正是佛經所說「業力所使」，眾生造業才有這種共業，就是共同的果報。

今日舉世之人，多數都在造作五逆十惡業，後果不堪設想。這個災難如何避免？必須明心見性，契入佛的境界。如果入不了佛的境界，決定不能避免。可是入佛境界談何容易！最近我們學習的《華嚴經》、《地藏經》及《無量壽經》，全是佛境界，希望我們認真努力的學習，契入這個境界。

【紛爭的根源是痴迷】

佛說所有一切紛爭、邪知邪見、不善的因果報應，總根源都

是由於「痴迷」。痴迷就是無明，就是對事實真相完全不了解，隨著自己的妄想、執著在造作，而感得的果報當然是不如意。

【如何契入境界】

我們明白這些道理，問題是如何契入，自己才能得到真實的受用。經論中字字句句都是圓滿的法門，正是《華嚴經》所講的「一即一切，一切即一」。「一」是什麼？任何一句，任何一個字，都包括世尊四十九年所說的一切法。不僅是世尊，十方三世一切諸佛菩薩，無量劫所說的法門，一字一句都是圓滿的。我們從此地真正體會到佛法不可思議，然後再仔細一看，原來盡虛空、遍法界事事物物都不可思議。

普賢菩薩一毛孔能容納十方佛刹，我們一毛孔能不能容？能容。他能容，我們也能容。本來就是這個樣子，佛菩薩知道，而我們迷惑不知道。為什麼能容？一毛孔是法性變現的，無量佛刹

也是法性變現的，法性沒有大小，沒有先後，所以任何一法都遍融一切法，這是不思議法門。其實門門皆是不思議法門，只是我們見不到而已。契入這個境界，諸位想想，還有什麼災難？真正是「一切災難化爲塵」。你不契入這個境界，災難怎麼能避免得了？

【消除業障的方法是懺悔】

學佛的人一定要悟，悟才能入。佛慈悲爲我們開示，我們爲什麼不能悟入？我們有業障。我在初學佛時，章嘉大師教導我，「佛氏門中，有求必應」。但何以有時求卻沒有應？求不應是本身有業障，把障礙去除，感應就現前。如何消除業障？業障是妄想、分別、執著，消除的方法就是「懺悔」，斷惡修善，改過自新，這是唯一的方法。由此可知，念念爲自己是業障，業障天天在增長；念念爲眾生，不再爲自己，業障自然就消除。所以，覺

悟的人活在這個世間，只爲「正法久住」、爲「利益眾生」。一切諸佛菩薩不論示現在十法界，或在六道，總不離此原則。

我們今天活在這個世間，如果是一切爲正法久住、爲利益眾生，就是佛菩薩再來，佛家講的「乘願再來」。如果還是爲自己、爲家庭、爲小團體，決定是業力來的，你的生命是業報身。我們可以將業報轉成願力，將業報身轉變爲乘願再來身，只要念頭一轉，就轉過來了。

【一切法從心想生】

經上講「一切法從心想生」，一切法包括世間法和出世間法，就是一眞法界跟十法界也不例外，都是從心想生。想什麼就現什麼，不是別人想，我們受，而是自己想自己受。我們要清楚明瞭，一個人有一個人的法界，這個道理在《楞嚴經》上講得很透徹。《楞嚴經》講「同分妄見」，就是一般講的共業。共業是

不是眞的是共同的？不是的。我有這個業，你也有這個業，我們兩個人的業報很相似，這稱作「共業」。譬如說有三盞燈，打開每一盞燈，光光互融，這就是共業。雖是共，實際上還是不共，這一盞燈的光跟另外的光絕不混雜。這一盞燈熄滅，這一盞燈的光也就熄滅，不會干擾別人，別人也不會干擾它，共是這個意思。所以，共業是屬於自己的，與別人不相干。

別人如果能干涉我們，那佛菩薩大慈大悲就能解除我們一切困惑，何必還要自己修行？他若不幫助我們，其慈悲何在？因此，別業自己受，共業還是自己受，與任何人都毫無關聯，這是真實語。世間人不清楚事實真相的因果關係，以爲自己受了別人的干擾，怨天尤人，這是迷惑顛倒。我教大家觀樹，把樹比作虛空法界，我們每個人是樹上的一片樹葉，我們這個族群是樹上的一个枝，小枝上有幾片葉，這是小的族群；觀察到大枝，大枝

是大族群；再觀察到樹幹，樹幹是一個更大的族群；觀察到根本，才知道盡虛空、遍法界所有族群，無論是大族群、小族群，本是同根生，是一體的。觀樹會開智慧，觀人、觀物都會開智慧。

每個人的每根頭髮、每個毛孔、每個部位，各個不同，好比是一個個體，集合全部的個體就成為完美的三個整體。完美的整體就是法性，即佛家所講的法身，你證得清淨法身。佛經常講，眾生就是法身。何謂眾生？眾緣和合而生起的現象，包括了盡虛空、遍法界。所以，看到眾生不要只想是很多人，這個範圍太小了。動物、植物、礦物，乃至整個自然現象，無一不是眾緣和合而生的。這些都是「唯心所現」，心是能現，眾生是所現，能所是一不是二，所以盡虛空、遍法界就是自己的清淨法身。

【虛空法界一切眾生是自己】

你真的明白、證得了，現在這個身就不再是業報身，而是圓滿報身。自受用是智慧的報身；而幫助一切眾生，利益一切眾生，他受用的是應化身。三身就是一身，不必到西方極樂世界、他方世界作佛才有三身，現在念頭一轉，三身就現前。你有這個認知，就知道虛空法界一切眾生是自己；換言之，你身體裡的每個細胞都是自己。這個認知能從根本解決一切問題，所以不讀經、不聽經怎麼行？

我天天讀經，天天講經，天天學習，學了四十多年才明白這個道理，才在經卷裡的字字句句看到這個境界。你們為什麼看不到這個境界？你們的障礙沒去除，只要把障礙除去，自然就見到了。見到之後，你才真正了解，經上字字句句都含無量義、無盡義。不但經文如此，世出世間任何一切法都是無量義。你親證之後，幫助一切眾生，為大家說法，自然辯才無礙。要想消災免

難，這是徹底解決的方法。如其不能，就老實念佛求生淨土，也是一個很好的辦法。

以廣大心，親近供養

（99·05·04 早餐）

《華嚴經》裡，文殊菩薩對舍利弗尊者及六千比丘的一段開示，對現代人的修學非常重要。

「若善男子、善女人，成就十種趣大乘法無疲厭心，則能速疾深入如來究竟之地，況菩薩地。」

【善的標準】

此地的「善」非常重要，此經是大乘圓教經典，善的標準就是《觀無量壽佛經》講的「淨業三福」。這三條十一句統統具足，才能稱爲大乘法的善男子、善女人。這是關鍵字眼，也是真

實標準。若能成就此十種大乘法，無有疲厭，就能很快速、很容易的證得菩薩地，即《華嚴經》講的地上菩薩，當然也能入如來地，就是究竟圓滿的佛果。

一共有十句，這十句就是十個題目、十個單元。

第一句：「若有善男子、善女人，見諸如來以廣大心親近供養，心無疲厭。」

【學佛從廣大心學起】

學佛從何處學起？從「廣大心」學起。心量小，就逃不出輪迴；心量大，就超越輪迴。而輪迴的界限並不大，心量比輪迴大，就超越輪迴的圈圈；心量沒有六道輪迴大，就永遠出不去。《無量壽經》的「三輩往生」，最重要的條件就是「發菩提心，一向專念」。菩提心簡而言之，就是四弘誓願。四弘誓願第一條是「眾生無邊誓願度」，這是廣大心。此地講的眾生，不是指一

個地區、一個國家、或地球上的眾生，也不是指三千大千世界的眾生，而是盡虛空、遍法界一切眾生。

以廣大心，供養諸佛如來。諸佛如來的智慧、福德都圓滿了，還要我們供養嗎？文殊菩薩在此地教給我們，能供養諸佛如來，真正得到諸佛如來歡喜的，就是菩提心，就是廣大心，起心動念不爲自己，爲盡虛空、遍法界一切眾生。

所以，我教導念佛堂的同修，每一聲佛號都是爲虛空法界一切眾生而念，才能消除根本業障。心量要大！我們決不是這一生才遇到佛法，才開始學佛，經上告訴我們，這一生有緣遇到佛法，有緣學習佛法，都是過去生中無量劫來所種的善根非常深厚，使我們在末法時期還能遇到正法，這是我們應當要珍惜的。

文殊菩薩對舍利弗等人的開示，第一句就是勸發菩提心。「見諸如來以廣大心親近供養」，也許有人會說，「等我見諸如

來時，再發廣大心」。這種想法、說法，似是而非。文殊菩薩處處見如來，時時見如來，我們是見了如來不識如來，絕對不是諸佛如來不在我們身邊。《華嚴經》提醒我們，十方三世一切諸佛如來，就在我們眼前，就在我們周圍。我們周圍的一切人、一切事、一切物，無一不是諸佛如來，可惜我們不認識。幾時認識了，你就入如來境界，就入一真法界。

我們見不到諸佛如來，是把諸佛如來變成了凡夫，變成了魔障。如何變的？自己意識心變現的。學佛要相信佛的教誨，決定不能相信自己的意思；相信自己的意思，永遠不能見如來。相信佛的教誨，諸佛如來從未離開我們，時時刻刻在關懷、照顧我們。佛與魔就在一念之間，覺就是信佛，迷就是信自己。相信自己的妄想、分別、執著，就將諸佛如來都變成魔境；一念覺悟，相信佛的教誨，就將魔境變成諸佛如來，這是真親近供養，應當

要學習。

供養不在乎形式、金錢，也不在乎幢幡寶蓋、七寶供具。經上說，大千世界七寶供養，都比不上法供養。而法供養第一就是「如教修行供養」，佛教導我們哪些是應該做的，老實去做；哪些是不應該做的，決定遵守。有人會說：「我明白，但還是做不到」。做不到的原因，就是習氣太重，煩惱習氣做主，心做不了主。果真能把這一念轉過來，就轉凡成聖。

煩惱習氣無量劫來的薰習，已經根深蒂固，所以很難拔除。我今天能有一點成就，經驗可以貢獻給諸位參考，那就是決定不能離開佛法的薰習，還要特別加強佛法的薰習。佛法的薰習，就是「受持讀誦，爲人演說」。受持是決定接受，依教奉行，時時保持不失。讀誦很重要，天天要讀經，最好是天天能講經。因爲天天講，必須要天天讀，這給自己一個壓力，勉強自己天天要讀。

誦，不能有一天離開經本。展開經卷，遍遍都有悟處，才能得法喜充滿，才能將無始劫來的妄想、習氣沖淡。

我現在無一日不爲人演說，我用此方法將心量拓開。我在沒有學佛之前，心量也非常窄小。我學佛四十七年，講經四十年，四十七年的薰習，沒有間斷，才將無始劫的習氣、煩惱淘汰。古來的祖師大德，有三年、五年，或是十年、八年，就把習氣淘汰盡的，而我用了四十七年的時間，所以對於古大德不能不佩服。

他們的善根比我深厚，他們的智慧比我猛利，不需要太長的時間就能破迷開悟，轉凡成聖。我這種根性與大家沒有兩樣。大家發個狠心，用半個世紀的時間，鍥而不捨，也能轉過來。這就是「以廣大心，親近供養」。

【心無疲厭】

「心無疲厭」很重要，這十句開示中，末後都有這一句。

「心無疲厭」就是永遠不疲，永遠不厭倦。凡夫無論做什麼事情，時間久了，就懈怠、懶散、疲倦、討厭；若能契入境界就不會有此現象。譬如讀一部書，永遠讀不厭、讀不倦，遍遍有新的意思，就能生歡喜心。每次展卷，每次讀誦，都有新的悟處，其味無窮，所以才不疲不厭。這一法如是，法法皆如是。任何一法會生疲厭之心，是沒有契入箇中三昧，果然契入了，妙味無窮。

現在人的心量都太小，所以造成許多災難。對個人而言，心量窄小造成自己的妄想、分別、執著、憂慮、煩惱，使自己的身心失去了健康，這是個人的損害；不但害自己，而且還害社會、害眾生。凡是真正的善事，都被這些妄想、分別、執著障礙了，被狹小的心量障礙了。善事不能成就，惡事很容易成就，造作無量無邊的罪業，將來如何能免受果報？現前所發生的災難是屬於花報，果報決定在三途。

所以，供養諸佛如來，第一要緊的就是有廣大心，廣大心就是真心，就是清淨心。我勸勉同修們，平常讀經、聽經、念佛爲誰？若是爲自己，心量就太小了，與《華嚴》不相應。應當爲一切眾生，華嚴境界是爲盡虛空、遍法界一切眾生，這個心量多大！真心流露在日常生活中，流露在處事待人接物之處。我們一定要學習，要拓開自己的心量。這十句都有連帶關係，一句比一句殊勝。

【無貪、無瞋、無痴是三善根】

第二句：「積集成就一切善根究竟不退，心無疲厭。」

何謂「善根」？根就像植物的根一樣，有根就能生長，善根是能生一切善法之根。一切世間法的善根是「無貪、無瞋、無痴」，這是三善根；而菩薩唯一的善根是「精進」，此地講的「積集」就是精進。「究竟不退，心無疲厭」，都是精進。所

以，這一句包括了世出世間的四種善根。

一切眾生都有貪瞋痴，我們細心去觀察，世間眾生的貪瞋痴三毒煩惱，天天在增長，而且是幾何級數的增長。三毒增長，世間才會有瘟疫，瘟疫就是病毒。現在科學、醫學發現的這些細菌、病毒，是從前沒有的。新病毒如何產生的？大家都在追蹤、研究。事實上，怎麼追蹤、研究都找不到，因為追蹤的方向錯了。佛告訴我們，這是從貪瞋痴三毒變現出來的。所以，要消滅這些病毒，最有效、最徹底的方法，是令一切眾生斷貪瞋痴。不但要斷貪瞋痴，而且要反過來修積三善根，於世出世間一切法，不貪、不瞋、不痴。我們要認真努力去斷惡修善，三善根能成就世出世間一切善法。

佛說善的標準是十善業道，大家不要以為十善五戒是教初學的，在如來果地上也絲毫不違背，所以五戒十善修圓滿就成佛。

五戒十善是根本法，這是佛陀基本的教義，真正學佛，真正做佛弟子，決定要依教奉行，這才能積集善根。我們要用怎樣的心態來修善根？「普賢行」、「菩提心」。

普賢菩薩是怎樣的心態？起心動念都爲虛空法界一切眾生著想，決定沒有想自己的利益、家庭的利益、小團體的利益，否則就不是普賢菩薩。不但不是普賢菩薩，連菩薩的資格都沒有，實在說，連二乘的標準都達不到。

《金剛經》說，小乘初果須陀洹也離四相，真正契入「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，才能證得初果。早年我讀《金剛經》，以爲大乘菩薩才離四相，小乘人沒有離四相，以後才恍然大悟，原來小乘初果、圓教初信位的菩薩都要離四相。只要分別、執著四相，就不是菩薩，就是凡夫，怎樣修行都脫離不了六道輪迴，不能消災免難，希求不會滿願，完全違背了佛的教

誨與事實真相（眞理）。

「積集成就一切善根」，如何成就？無貪、無瞋、無痴。所以，對於宇宙人生真相，要是沒有一個概略的認識，無量劫來自私自利的念頭，如何能放得下？放不下就不能成就，善根就無法積集。所以，必須要解行兼顧，我們清楚了佛的教誨，立刻就做，盡心盡力去做，一切爲大眾、爲社會、爲眾生。

【念佛、修行能消除災難】

現在社會動亂、不安，我們一定要懂得犧牲個人的利益，維護社會的安全。我們的心是清淨的，心是定的，把欲望降到最低的程度，生活能過得去，心安理得就好。人人明白這個道理，社會就安定了，磁場對我們的影響就不大；若我們的貪瞋痴繼續不斷增長，磁場的影響就大了。

外國人說磁場，中國人講氣氛，大環境的氣氛不好，我們小

環境的氣氛要特別好，才能抵抗大環境的氣氛，才能消災免難。我們建立念佛堂，啓建講堂，這是最好的修學環境，最好的氣氛，最好的磁場，決定不受大環境的影響。不但不受大環境的影響，還能影響大環境。

以我們的真誠清淨平等慈悲心及願力，講經、聽經、念佛、修行，將此功德迴向給一切眾生。所以，我們所作所為不是為自己，不是為這個道場，是為國家、為世界、為一切苦難的眾生。他們不了解這些道理，不了解事實真相，他們受惡劣環境的影響；我們明白覺悟，可以不受影響，所以要發心去影響他們。縱然不能消除災難，也一定能把災難減輕，縮短災難的時間，這是肯定能做到的。

爲何念佛、修行能消除災難？這當中有個道理。一切眾生受惡劣的磁場影響，心神不定，自私自利，貪瞋痴慢，這在科學裡

是屬於思想波。眾生受了不好的波動現象影響，把貪瞋痴慢、自私自利、損人利己等不好的思想引發出來，內外一集合，災難就產生了。

我們明白此理，就知道念佛、讀經、講經、斷惡修善的思想波好，我們用真誠心、廣大心、堅固心，這是積集一切善根，這個力量就大了。力量大也是一個波動，用這個波動去衝擊眾生與環境不好的波動，這一衝擊，不善的思想波動減弱，災難的程度就降低，災難的時間就縮短。

每個人起心動念都發出思想波，我們一舉一動都是波動的現象，波與波的衝擊，此現象不難理解。譬如，我們在平靜的水面上，丟一塊大石頭，波浪馬上就起來了。若要把大波浪減弱，投一塊小石頭進去，用小波浪去衝擊大波浪，就綜合了，大波浪減弱，小波浪稍微提高一點，就是這個道理。我們今天要投進「真

誠、清淨、平等、慈悲」的這塊小石頭，緩和「貪瞋痴慢」的大浪。所以，念佛能消災，能幫助社會、國家、世界，能幫助一切眾生，基本的道理也在此。其他宗教誠心誠意的禱告、靜坐，也都是這個道理。

我曾經在宗教和平會議裡報告過，說明這個理論與效果，使大家更具足信心，認真努力去做。理論清楚、明白，才真正能達到「究竟不退，心無疲厭」。理論與事相不清楚，容易退轉，容易懈怠、懶散；真正清楚、明白了，我們的信心、願心堅固。我們一生幫助別人，不爲自己，這就是菩薩心、菩薩道。

損人利己破壞一切功德

【發心】

(99·05·06 早餐)

我們在香港尖沙咀街道福利會，舉辦了第一次的念佛共修，出乎我意料之外，居然有一百八十多人參加，這是非常好的現象，而且每位念佛人都非常歡喜。由此可知，香港不是沒有念佛人，而是缺乏道場，缺乏人帶動。若香港真正有一位像李木源居士，那樣熱心帶動佛法的人，香港佛法的盛況決不遜於新加坡。去何處找這樣的菩薩？求人不如求己。自己肯發心，熱心來帶動，不要以爲自己沒有能力、沒有財力、沒有人支持。李木源居士和我一樣，沒有能力、沒有財力，也沒有人支持，只是一腔熱心而已。

【一切過失是自己的】

學佛這麼多年，我們清楚明白「虛空法界一切眾生就是自己」，大乘經上常講的清淨法身就是指這個事實。所以，虛空法界一切眾生與我們是一個生命共同體，一切眾生的思想、活動與

我們息息相關。眾生的思想、言語、行為錯誤，不是他錯，而是我們自己錯。真正修行人不會責怪別人，一定是回頭反省檢點、懺悔改進，是自己做得不好，影響他人。人人能覺悟，人人能回頭，諸佛菩薩的清淨國土、極樂世界就現前了。

我們修行不只是這一生，每位學佛的同修受三皈五戒，都是多生多世無量劫來，修學善根、福德的發心。既然是無量劫累積的善根，為何至今還沒有成就？實在講，就是把所有的過失推給別人，所以自己修行沒有證果。凡是修行證果之人，一切過失決定不會推給別人，一定是一切善事是別人的，一切過失是自己的。若能將此觀念扭轉過來，我們這一生就能得度。

【愛惜光陰】

人生苦短，世間無常，國土危脆，這些話大家都聽得耳熟，但沒有在意。若我們細細計算，就覺得佛說的話絕對不能疏忽。

一百年是三萬六千日，給你三萬六千元，一天用一元，很快就花光了。這樣才能真正覺悟到人命無常，人命短促，怎麼能不愛惜光陰？哪有時間去打妄想、搞是非？出離生死，永脫輪迴，就要在這短短的時間當中去完成。就算你能活一百歲，是三萬六千日，你每天睡覺八小時，就糟蹋了三分之一；日常生活，做些無意義的工作，又糟蹋了一半。換言之，這一生當中，真正能使用的時間很短，二十分之一都不到。這二十分之一的時間，果真能掌握住，這一生就決定有成就。

年輕時沒有人教導，不明瞭這些事情；中年以後接觸到佛法，對佛法解得不夠透徹，也把時間糟蹋了。真正清楚、明白，已經到了晚年，所剩的時光無幾，這時若還要隨順煩惱、習氣，不知如理如法的修行，這一生又空過了。這樣的機緣不是每一生、每一世都能遇到，就算這一生修福，來生得人身，你怎麼能

確定來生就能投生在有佛教的地方，投生在有佛法的家庭，機率太少了。所以，彭際清居士說「無量劫來希有難逢」，無量劫希有難逢的緣分，我們這一生遇到了，若不知道珍惜，多麼可惜！哪有時間管別人的閒事？就算做一件好事，布施供養，心還牽掛著我布施的有沒有達到理想的效果，這是著相布施。著相布施是人天福報，不能出三界。

【清淨布施】

世尊用了二十二年講解《般若經》，講的就是兩個字——放下，放下妄想、分別、執著。而現在人是做一點好事，念念不忘；做多少壞事，忘得乾乾淨淨。我在新加坡遇到一位談禪法師，此人值得我們尊敬。他最大的長處，就是布施之後就忘記了。他布施的手筆很大，都是美金幾十萬、一百多萬。他布施出去之後，心裡乾乾淨淨，絕對不會去過問：「我供養你這麼多

錢，你做了什麼事情？」連此念頭都沒有。他只說：「我布施給你，這是我的因果，你怎麼做是你的因果，各人有各人的因果。我真心付託你做一件好事，你願意做，我幫助你，至於你將來做不做，是你的事情、你的因果，與我不相干。」心多清淨！《無量壽經》教我們修「清淨、平等、覺」，他真做到了，這是出家人、修行人的好榜樣。布施後還念念不忘，將來是在六道享受有漏的福報。

冷靜去思惟這一生所造的行業，是善多、還是惡多？有沒有把握來生再得人身？經上說，得人身的條件要具足五戒，即不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。偷盜包括漏稅，國家要我們繳稅，你想盡方法逃稅。要知道，少繳一塊錢，就是偷一塊錢；少繳兩塊錢，就是偷兩塊錢，這是偷國家的。偷國家的財物，罪比什麼都重，因為偷一個人的，將來還債還一個人，偷一

個國家的，要還這個國家的每個人。

佛在經上將這些事理爲我們講得很透徹。而偷三寶物的罪更重，三寶物是來自十方，比一個國家的範圍還大，這是偷了盡虛空、遍法界所有出家人的財物。經上講，造五逆罪，佛有辦法救；偷三寶物，佛不能救。三寶物的來源，是十方善心的信眾恭恭敬敬的供養。所以，一定要懂得因果報應，要如理如法的修學，要肩負起因果的責任。你明白也好，不明白也好，因果的定律決定逃不過，不是說信就有，不信則無。

【損人利己破壞一切功德】

我們一定要學菩薩，好事推給別人，惡事自己負責。是自己沒有修好，沒有做好，讓眾生受這麼多苦難。過去我們不曉得這些道理，沒有人教導，現在我們學佛，佛是我們的老師，佛是究竟真善知識，我們每天展開經卷，讀一段經就是親近佛陀，接受

佛陀的教誨，明白佛陀的用心，就要依教奉行。做佛弟子要天天親近佛陀，天天不離開善知識，起心動念爲虛空法界、爲一切眾生著想，如何幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，這是佛心，這是真心。

除此之外，損人利己是極惡之事，最不好的念頭，這個道理佛在經上講得很清楚。眾生在六道輪迴之中，無量劫來不能脫離，就是因爲有這個念頭。無論是念佛、參禪、學密、持戒，任何法門修學得再好，只要有自私自利、損人利己的念頭，所有的功德全都破壞了。「一念瞋心起，百萬障門開」，貪瞋從何而起的？自私自利。我們要把這個堅固的執著捨棄、放下，換一個念頭——念念爲眾生，念念爲別人。這是佛菩薩的念頭，這個轉變在佛法裡稱作「從根本修」，真正轉過來了，才能成就一切善法。

香港的念佛會剛起步有這麼好的現象，我就想到要如何保

持，才能相續不斷，這不但能轉移此地的災難，也能消除整個世界苦難眾生的災難。能多一個人發心，就多一分力量；沒有能力就租借道場，租一天是一天的功德，租十天是十天的功德，功德不可思議。只要盡自己的心力，功德就是圓滿的。

談念佛

【念佛消業障】

（99·05·07 早餐）

前清乾隆年間，慈雲灌頂法師在《觀無量壽佛經》的註解裡說，「世間極重的業障、災難，任何方法都無法消除，唯有念佛能消除」。能說出此話的都是過來人，一般人是說不出的。唯有念佛才能消除一切罪障，懂得此理的人太少了。在佛法裡，消除業障、消災免難的方法很多，眞的是八萬四千法門、無量法門，

而念佛是所有法門裡最殊勝的。因爲念這句佛號，不但與阿彌陀佛感應，同時與十方三世一切諸佛菩薩感應道交。即使是阿鼻地獄的眾生，只要肯相信，肯念這句阿彌陀佛，求願往生，也能立即超生淨土；換言之，阿鼻地獄的眾生，一念之間可以圓成佛道。正因爲這個道理，十方諸佛如來無一不讚歎念佛法門，無一不勸人求生極樂世界，這是一切諸佛菩薩共同的願望。所以，念佛才有這麼大的效力，能消除一切重罪業障。

【助人念佛是功德】

一個人能念佛，是一生中最大的福報，也是生生世世最大的福報。若我們障礙一個人念佛，此罪過之重，也是可想而知。反之，勸勉一個人念佛，是無量的功德。在現前大環境裡，災難很多，眾生天天在造作惡業，不知省悟，不知回頭，誰去救他？佛菩薩大慈大悲，救苦救難，但佛菩薩也要有一個形相才能幫助

人。所以，真正幫助眾生，要靠大家。你們覺悟、明白了，肯依教奉行，就是諸佛菩薩的化身，就是諸佛菩薩的代理人，必得諸佛菩薩的加持，護法龍天的擁護。你不肯發心，不肯幫助佛菩薩，也就是不願意做佛菩薩的代理人，那就沒辦法了。眾生要受災難，自己也無法免除，因為我們跟一切眾生有共業關係。所以，幫助別人就是幫助自己，想幫助自己，一定要幫助別人。

有許多同修聽經多年了，可是事情現前時，還是畏首畏尾，有許多顧忌、成見，這就是業障現前。還堅固執著自以爲是，破壞大家念佛的機會，障礙大家念佛的機會，或者是把念佛的機會延緩，這都是極重的罪業。

【建念佛堂】

我在各地勸勉同修們念佛，建念佛堂。這不是爲了我，我無需要道場。我從學佛那一天起，就明白有道場是包袱、負擔，心

不自在。沒有道場，作客自在，作主不自在。道場的建立是此地的人有福報，協助發起建立道場的人，是對佛法的貢獻，是對這一方眾生的貢獻，與我毫不相關。可是也有些同修希望用我的名義來號召建立道場，這是好事情，我也樂意將名義借給大家用，但是我不會去負管理的責任。

早年韓瑛居士建立華藏圖書館，是用我的名義來號召，而由她負責實際責任，我不管事。台北簡豐文居士發心建道場，我起名爲「佛陀教育基金會」，我是掛名，實際業務的推動由他全權負責。今天香港有緣分建道場，我可以將名義借給大家用，但若沒有人負責，我就不贊成；真正有人負責，我會全心全力的幫助。香港地區的人有福報，也是華南地區的眾生有福，也是東南亞地區的眾生有福，這是大功德、大福德之事。

【修六和敬】

一個道場要發揮效果，真正利益一切眾生，第一原則是內部必須要修「六和敬」。若內部人不合，各人有各人的意見，那不是菩薩，而是羅刹。這不是在幫助佛法，是在破壞佛法；這不是在幫助一切眾生，是在害一切眾生。表面上是個很虔誠的佛教徒，實際上是魔鬼、羅刹。

世尊當年在世，魔王波旬告訴釋迦牟尼佛，他發願要破壞佛法。佛說：「我的法是正法，沒有人能破壞。」魔王說：「當末法時期，我叫我的魔子魔孫統統出家，披著袈裟破壞佛法，做你的信徒，破壞佛法。」釋迦牟尼佛聽到此話，一句話不說，就流眼淚。《楞嚴經》云：「末法時期，邪師說法，如恆河沙。」邪師是披著袈裟的魔子魔孫，受了三皈五戒、菩薩戒的信徒，也有魔子魔孫，所以佛法衰微至此。

沒有緣分，道場無法建立，破壞的人很多。哪些人破壞？有

意見的、爭權奪利的、不能合作的，就是破壞之人。什麼是眞佛弟子？依六和敬修行是眞佛弟子。今天有幾個人懂得六和敬眞正的意思，雖然我天天在勸導，真正能體會、能懂得的少之又少。

【家裡念佛之殊勝】

香港人居住的環境非常狹小，大多數的家庭，全部面積大約只有十五坪到二十坪。但是無論怎樣困難，佛不能不念。環境太小不能繞佛，就坐著念佛，站著念佛。有些同修的環境比較好，客廳大一點，可以邀請一些志同道合的人，天天在一起念佛。不要以爲自己念這句佛號效果不大，不能產生作用，這種想法就錯了。念佛功效之大小，不在人數多少，在念佛人的眞誠心與心量。若念佛人沒有私心，沒有妄想、分別、執著，「心包太虛，量周沙界」，所念的每一聲佛號都能震動虛空法界。這一個人念佛，比一萬人的念佛場還要殊勝。果真用眞誠心、清淨心、平等

心、覺悟心、慈悲心去念，此地的人就有福報，此地有真正菩薩在念佛，爲眾生消災免難，爲眾生消除罪障。佛弟子要修積功德、福德，坐在家裡念佛就修圓滿了。所以，我提議大家在家裡念佛。

以真誠、清淨、平等、覺悟、慈悲心念佛，就是大布施。

一句佛號裡，三種布施都圓滿了。我們用自己的體力、精神、音聲，這是屬於內財布施，內財布施勝過外財布施；外財是金銀財物。我們稱念這句佛號，心裡想佛，口裡念佛，身體禮佛，這是智慧，這是法布施。我們的心願念念迴向法界眾生，祈求三寶加持，爲眾生消災免難，這是無畏布施。這三種布施都是最殊勝、最上乘的，一般人做不到，一般人不會做。

而你在家裡，三種布施就圓滿了，今生來世你所得到的果報不可思議，無比的殊勝。若有緣分建立道場，集合一些志同道

合的人在一起念佛，要將念佛的道理講解清楚。無論道場大小，功德都是圓滿的。不肯做的是不懂道理，不了解事實真相。有機會、有緣分修世出世間第一等福報、第一等功德，因無知而錯過了，非常可惜！

【發心】

我們舉辦的念佛會，念佛人個個都很虔誠，我看了很受感動。能有這麼多人虔誠在一起念佛共修，這是香港地區的福報，是此地眾生的福報。我們有願、也有責任全心全力幫助他們，成就他們。希望大家要覺悟，我們共同努力發個大願心，自然就得佛菩薩的感應。道場是佛菩薩爲此地苦難眾生而建立的，我們要發心替佛菩薩照顧道場，維護道場，幫助這些念佛人。你能發這個心，能如是去做，就是菩薩。要作菩薩，千萬不要做魔王子孫，來糟蹋佛法、破壞佛法，否則果報都在阿鼻地獄。地獄與極

樂世界就在自己一念之間，要能辨別，要能掌握，自求多福，利益眾生，弘揚佛法。

善心、善行才是福地

（99·05·17 早餐）

【選擇好的修學環境】

近年來有不少同修意識到，選擇好的修學環境很重要，此想法是正確的。世尊當年在世，對於大眾的修學非常關心，教導大眾要選擇阿蘭若處；「阿蘭若」是梵語，意思是寂靜之處。就是修學最好是離開都市，離開吵雜的環境，因為凡夫定慧功夫不夠，一定會受外面環境影響。所以，要選擇好的磁場（中國人講氣氛，外國人講磁場），使身心容易定下來。

是否每個人都能選擇到好的修學環境？事實上是很困難的。

諺語所謂「福地福人居，福人居福地」，福地就是最好的修學環境。佛菩薩教人，真正的福地不在外面境界，而是在心地，「隨心轉」，這才是最究竟、最圓滿的講法。又《楞嚴經》云「若能轉境，則同如來」，此話是絕對真實的。

因此，要選擇好環境，必須從心地上著手，有好心，無論居住在何處，都是福地。「好心」，第一要有真誠的愛心，愛一切人，愛一切物，愛一切眾生，不分彼此，無有高下，一視同仁。這是諸佛菩薩修行的第一行門，也是佛法常說的「慈悲爲本」。

慈悲就是真誠、清淨、平等的愛心，這是修學的根本，是自性本具的德能。眾生迷了，就是迷失了慈悲心，不了解事實真相，執著自私自利，不曉得愛護一切眾生，於是造作無量無邊的罪業。

【有福人之處就是福地】

學佛的同修，只要稍稍契入經藏，應當都明瞭，我們居住的

環境，原本是一真法界、是極樂世界，這是我們的故鄉；我們現在是遠離故鄉，遭受災難。而這個遠近是沒有距離的，端在内心一念覺迷，一念迷就遠離，一念覺就回頭。

所以，佛教導眾生要覺悟，真正覺悟的落實就是「仁民愛物」，能愛護一切眾生，能尊敬一切眾生。儒、佛都講究「自卑而尊人」。釋迦牟尼佛的行誼，諸大菩薩的行誼，都是謙虛恭敬，決定沒有驕慢，這是我們應當要學習的。我們尊稱佛為世尊，但佛並沒有覺得自己很尊貴，只知道自己的尊貴，與一般人一樣平凡。佛能與世間地位最低賤的凡人融成一片，念念為眾生服務，尊敬一切眾生，說到極處，是孝順一切眾生。學佛要從此處學起，真正學到了，你就多福、多智。智慧、福德現前，環境自然就轉變了。

我們才恍然大悟，何處是福地？有福人之處就是福地。《華

嚴經》的「善財童子五十三參」，講到「福城」，何以稱爲福城？有福人居住之處。所以，真正修行人，真正有智慧、有德行之人，所居住的地方就是福地，就不遭災難。若心行不善，天天造業，想去找一個好環境，決定找不到。即使是風水很好之處，心行不善之人去住上三個月，地理也變成不善了，這就是「境隨心轉」。所以，真正明白道理，不會再去找好環境，只要回過頭來修善心、修善行就對了。心清淨，身就清淨；身心清淨，環境就清淨。同理，心善，身就善，居住的環境就善。

因此，一個善人能帶動一方，這就是佛家講的「教化」，佛學名詞的「普度」。能否真正做到普度？能。心裡沒有分別、執著就能；有分別、執著，心量窄小，就做不到。普度是沒有分別的，所謂是不分種族、不分宗教、不分國家，盡虛空、遍法界一切眾生平等的看待，以清淨心與一切眾生相處。何謂「清淨

心」？決定不雜染，決定不起貪瞋痴慢，純一慈悲。要知道，是非人我、貪瞋痴慢，這種意識就是污染，心就不清淨。諸佛菩薩與一切眾生相處，都能保持清淨心，決定沒有污染，所以才能普度，才能幫助一切苦難眾生。

【覺悟就得救了】

看到眾生有災難，佛菩薩絕不迴避。若此地有難，就趕快離開，這不是佛菩薩。佛菩薩決定與一切苦難眾生同生死、共患難，幫助這些苦難眾生覺悟、回頭。一切眾生覺悟了，接受善知識教誨，都能回心轉意，斷惡修善，災變就能消除、減緩。所以，諸佛菩薩幫助一切眾生的，只是做個轉變而已。

大乘經告訴我們，虛空法界依正莊嚴，無不是唯心所現。既是唯心所現，當然屬於法性土；法性土就是福地、寶地，法性土是法身大士居住的。在何處？就在我們現前。原本是法性土，是

我們把它看成穢土，看成嚴重的污染。怎麼污染的？首先是我們的心地污染了。現在確實人心污染到了極處，連父子都不相容，爲了名利都起爭執、爭奪。心想的只有自己，沒有別人。做子女的不孝順父母，做父母的不慈愛子女。這種果報就把法性土變成阿鼻地獄，把一真法界變成地獄法界。誰轉變的？還是自己。自己迷到極處，不曉得回頭，將來受果報，苦不堪言，所謂是永劫不得翻身。由此可知，害人最後是害了自己，別人受害淺，自己受害深。

佛明瞭這些道理與事實真相，所以佛以大慈悲心教化眾生，不捨棄一切眾生。我們今天能覺悟、能明白，就是讀佛經、聽佛的教誨。因此，唯有真正覺悟的人才懂得感恩。我們學佛、學菩薩，以真誠、清淨、平等心，去愛護一切眾生，尊敬一切眾生，無條件的去幫助一切眾生，這是真正回頭是岸，就是一般宗教所

說的「真正得救了！」所以，真正救你的還是自己，不是別人；毀滅你的，把你拖到地獄、餓鬼、畜生的，也是自己。

了解這些事實真相，我們縱然受到再大的災難，也不會怨天尤人，知道是自作自受，這就是開始覺悟了。外面環境不能改變我們，環境只不過是假借外緣而已，真正主宰自己的還是自己，所以一定要覺悟，一定要回頭。

真誠、清淨、平等、慈悲，要落實在生活上，要表現在處事待人接物之間，才是真的。這樣不但我們的心轉變了，身也轉變了，身體清淨、健康、長壽，居住的環境也會轉變。真正修行人，有德行、有智慧、有禪定、有福德的人，所居住的地區，就是《華嚴經》講的「福城」。在你周邊環境的一切眾生，都享你的福。你為這些眾生熱誠的服務，最重要的是教誨，幫助大家覺悟，使佛法住持在世間。懂得這些道理，現在最重要的，就是認

眞努力去落實、去實現。

息災滅苦之法

（99·07·14 早餐）

【息災滅苦的妙訣】

我們冷靜觀察，現在世界各地氣候反常，人心不安，這是災難的預兆。中外古老的預言，及最近東西方科學家，都說地球有嚴重的自然災害。在佛法講，災難是眾生共業所感。《楞嚴經》說，大三災——水、火、風，貪心感水災，瞋恚感火災，愚痴感風災。所以，我們能將貪瞋痴斷除，就能避免三災。

《普門品》說「菩薩救苦救難」，菩薩憑什麼救拔眾生的苦難？清淨、慈悲。這是佛菩薩對我們的恩惠，也是息災滅苦的妙訣。我們要能認眞學習，就得諸佛菩薩的保護。佛法稱爲內學，

就是向心性當中去修學，而非心外求法。如果災難來了，希求佛菩薩慈悲救苦救難，這是心外求法。心外求法是沒有用處的，必須從内心裡去求，內外感應道交，希求才能實現，災難才能化解。

【生死只是一個轉變】

有人說我們很不幸生在這個時代，我覺得我們非常幸運生在這個時代。何以說很幸運？若不生在這個時代，不逢這個災難，我們的道業很難成就，總以為天下太平，日子還很長，因循苟且，道業反而不能成就。現在災難現前了，非真幹不可；換言之，把我們的道業提前完成，這難道不是好事嗎？每個人都知道有生必有死，早死跟晚死沒有什麼差別，問題是死了以後到哪裡去，這才是大事，這就是佛家講的「大事因緣」。

大乘佛法講「不生不滅，不來不去」，哪有生死？生死只是一個轉變而已，就是現代科學家所說空間維次的轉變。對凡夫來

講是六道輪迴的轉變，對學佛人來講是十法界的轉變，最高級的是一真法界的轉變。我們若能在這一生短暫的時間中，轉變到一真法界，就功德圓滿，就成佛了。能成得了嗎？決定成得了，這件事情不求人，求自己。求人難，求自己不難，就是自己從心理到行為要做一個徹底的轉變。

【念念爲虛空法界一切眾生】

過去我們有堅固的執著，起心動念爲自己，而爲自己就是搞六道輪迴，脫離不了生死。現在我們省悟了，就要做一個大轉變。怎麼轉？念念爲別人。爲別人，若是爲一家人，這範圍很小；爲一族人，爲一個城市、地區，甚至爲一個國家，再大爲一個世界，這個心量還不夠大。爲三千大千世界，這個人可以作菩薩，但還成不了佛，成佛一定要爲虛空法界一切眾生。

希望我們能真正做這個轉變，真轉過來了，心地清涼自在，

災難就沒有了。災難是什麼？是那些造業人的災難。而你的念頭一轉變，你就是菩薩，不是凡夫。凡夫受災難，佛菩薩不受災難。所以，大水不能漂你，大火不能燒你，颶風不能動你，這是千真萬確的事實。心行都轉過來了，一切爲眾生。活在世間爲眾生，死也爲眾生，爲眾生做覺悟的榜樣，這稱作「行菩薩道」。

無論現前過的是什麼生活，從事何種行業，不論男女老少，只要回頭，只要覺悟，都是菩薩，就是佛家常講的「乘願再來」，就不是凡夫。沒有覺悟，沒有轉過來，到此世間是業力來投胎的，自己做不了主。一轉過來之後，自己做了主宰，也就是轉業力爲願力。當願力大過業力，願力作主，業力就消了，果報就消了。

慳貪的業感得水災，瞋恚的業感得火災，愚痴的業感得風災。業要是消了，水、火、風三災就沒有了，這是「依報隨著正

報轉」。一定要眞的轉，不轉過來，你決定逃不過這個劫難。隨著劫難去流轉，還是搞六道三途，罪有得受了，不曉得要受到哪一劫才能出頭。果真明白覺悟了，立刻就轉過來，這個災就消了，苦也滅了。所以，今天眾生的共業是我們修行證果轉變的好因緣，怎麼不是好事？如果說它不是好事，那是對世間依舊不肯放下、造業的人說的。對一個真正修行人，真正希望一生成就的人，這是好事。

【一心念佛求生淨土】

有些同修在念佛堂念了一段時期，問我：「不念佛時，也常聽到佛號，這是什麼原因？」這個情形很平常。昨晚我在飛機上，聽到佛號至少有兩個小時，感應不可思議。心清淨，就能聽到佛號；如果心裡想別的事，佛號就沒有了。所以，常保清淨心，就常聽到佛號。這是誰在念佛？夏蓮居老居士講得好，阿彌

陀念佛念佛，彌陀念彌陀，我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛也念我們。一心念佛求生淨土，這是最殊勝的轉變，我們從凡夫轉成佛道，比菩薩高得太多了。

但是要記住，往生淨土最重要的條件是清淨心，即《無量壽經》經題上的「清淨、平等、覺」。清淨，是煩惱、執著放下了；平等，是分別放下了；覺，是妄想放下了。所以，徹底放下妄想、分別、執著，用清淨平等覺心念阿彌陀佛，就是彌陀念彌陀。《無量壽經》上，釋迦牟尼佛告訴我們，阿彌陀佛有一個名字叫做「清淨平等覺」，所以我們的心做到「清淨平等覺」，就是彌陀的化身。人人都做得到，問題就是你肯不肯做？

因此，我們要發願，要發一個狠心，將世間名聞利養、五欲六塵，統統捨盡，心裡只有一句「阿彌陀佛」，只有一個「清淨平等覺」，這樣念佛決定相應，決定得生，所謂「一念相應一念

佛，念念相應念佛」，我們在念佛堂念到「功夫成片」、「一心不亂」，就不難了。災難沒有了，六道輪迴、十法界的果報也沒有了，極樂世界、一真法界就現前。這都是如來的真實語，我們應當認真努力修學。

護世息災念佛法會

（99·07·19 早餐）

【發大心念佛爲世界眾生祈福】

過去，印光法師看到中國有許多災難，所以在上海舉行過一次「護國息災念佛法會」。以大家的願力，幫助世人消災免難。那時資訊不發達，交通不便利，彼此都有隔閡。而今日，資訊發達、交通便捷，世界上任何角落發生一點小事，立刻傳遍全世界。所以，現在的災難是全球性的，因此我們念佛法會的目的是

「護世」，而非僅護國。

整個世界和平安定，我們的生活也安定；世界上有一個地方有災難，都會影響我們的生活。所以，一定要將心量拓開，聲聲佛號都是為全世界這些受災難的眾生祈福。我們必須認真努力，不敢有絲毫懈怠，我們懈怠，他們就受苦受難。所以，我們念佛要求諸佛菩薩慈悲加佑，幫助這些眾生消災免難。

眾生的業障習氣太深重了，我們這點力量能幫上忙嗎？答案是肯定的，關鍵在發心。果真能發「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」心，就能與諸佛菩薩感應道交，與諸佛菩薩的心力結合，力量當然就大。「心包太虛，量周沙界」，這對眾生才有幫助，心量小決定無濟於事。說真實話，心量小，連自己都保不住，豈能幫助別人！所以，一定要發大心。

【災難之因】

中外都傳說世界會有嚴重的災難，我們不能不信，也不能全信。我們信佛，佛講「依報隨著正報轉」、「一切法從心想生」，這是眞理。世間人有沒有災難，是看他的起心動念、言語造作。若是貪瞋痴慢，必定感得水、火、風、地震等災難。

災難之前，必有因由。科學家講物理現象，但物理現象怎麼來的，他們並不知道。佛告訴我們，物理現象是從心理變現出來的。心是根本，心的念力能改變自然的物理現象。佛菩薩之所以能在虛空法界，表現出「理事無礙，事事無礙」，道理就在此地。

可惜世間人不能接受，不肯相信。能夠接受、相信的，是極少數之人。一種是上根利智，超過一般人的聰明智慧，一聽佛說就接受；另一種是無量劫來的善根、福德、因緣現前。而我們能接受、相信，是靠過去生中的善根、福德、因緣，而非上根利

智。但不論是何種條件，只要能接受、能相信，功德利益是相同的。我們只要依佛的教誨，很認真努力來修學，將身心世界一切放下，不管有沒有災難也要放下，這樣念佛自然有不可思議的感應。

【念佛的原則——都攝六根，淨念相繼】

大勢至菩薩教導念佛的原則：「都攝六根，淨念相繼。」覺明妙行菩薩為我們作詮釋，這兩句就是「不懷疑、不夾雜、不間斷」。有懷疑、夾雜，心就不清淨；不懷疑、不夾雜，才是淨念。

在念佛堂裡，我們口念佛，心想佛，身禮佛，三業念佛，除阿彌陀佛之外，沒有一個妄念，就是不夾雜。若還想著家人、事業，甚至於想其他經典的教誨，想與所修法門不相應的，都是夾雜。大勢至菩薩講得好，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」

憶是心裡想，想佛菩薩的相好，想佛菩薩的名號，想《無量壽

經》、《彌陀經》上的教誨，想西方極樂世界依正莊嚴。所以，要功夫得力，完全在「不夾雜」。

「不懷疑」，我們既然發心念佛，就不會懷疑了。「不間斷」就是相繼，淨念就相繼。但是要真正做到不間斷，確實不容易，要儘可能將障礙突破。念佛會懈怠、疲倦，這個關要突破。

二十四小時念佛，第一天很難過，硬是撐過去，到第二天就有進步，第三天就很正常了。這是個關口，一定要咬緊牙根突破，拼命去念佛。實在支撐不住時，休息一下，休息時不要脫掉海青。休息好了，立刻就回念佛堂，這是不間斷。一定要將大勢至菩薩要求的標準，努力去做到。

在念佛堂中，飲食起居有護法照料。護法的功德，跟在念佛堂念佛一樣大。他們也是以清淨心、平等心、慈悲心來照顧，我們在念佛堂念佛，他們在念佛堂外面也念佛。若沒有這些人發

心護持，就不能成就大眾一心念佛，所以要內外合作。內護、外護的緣不容易成就，而因緣具足是希有難逢的因緣，決定不能錯過。

念佛人數不拘多少，功德善業都不可思議。我們深信佛的教誨，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，不懷疑、不夾雜、不間斷就相應。念佛不相應，最大的問題就是夾雜。所以，真正做到不夾雜，沒有不相應的。

【清淨心就得感應】

普陀山的觀音菩薩塑像，舉行開光典禮。那天是陰天，大家看到天上有 一道門打開，有四朵蓮花從門裡湧現出來，然後四大天王出現，最後觀音菩薩出現了，與會的三萬多人都看到了。漸漸的形相淡了，大家再磕頭禮拜，恭敬祈請，觀音菩薩再現。一共三次，前後將近十五分鐘，還有人錄像。在西方，有很多人見

到聖母瑪莉亞，在中國，大家看到觀音菩薩，這是科學無法解釋的，全是真誠心的感應，但絕對不是這三萬多人都有清淨心，是少數人有清淨心就得感應，大家都沾光。

明白此理，大家有災難，大家不信佛，我們少數人信佛，少數人具足真誠、清淨、慈悲，為一切眾生祈福，就有不可思議的感應。相隨心轉，境隨心轉，根據這個理論，我們深信業障可以消除，災難可以避免，端在自己真誠努力、念佛不懈怠。

在念佛堂念佛，就是修定修慧，定慧等學，福慧雙修。但是決不能夾雜，夾雜就把修學功夫破壞了。希望諸位繼續努力。

若真修道人 不見世間過

（99·08·27 早餐）

【若真修道人 不見世間過】

無論順境、逆境都是增上緣，只要善於運用，都是很好的鞭策。我們可以利用這個機會勇猛精進，將自己的境界向上提升，所以無一不是好事。幾時我們真正能將境界、觀念轉變，看一切都是善人，一切事皆是好事，就能入佛菩薩的境界。

如何轉變？孔老夫子說「三人行必有吾師」，三人是比喻，指自己、善人和惡人。善人是我們的老師，我們要效法、學習；而惡人也是我們的老師。凡夫永遠不會發現自己的過失，只會看別人的過失；聰明人看到別人的過失，會回光返照，反省自己，無則嘉勉，有則改之，所以惡人也是老師。佛菩薩之所以能作佛菩薩，道理在此地。而凡夫看到善人，心生歡喜；看到惡人，心生討厭，永遠墮落在分別、執著裡，所以不能作聖。

禪宗六祖惠能大師說：「若真修道人，不見世間過」，這是真實的教誨。何以不見世間過？實在說，世間沒有過，過是從自

己的分別、執著裡來的。但是明明那個人有過，怎麼說是從我的分別、執著變現出來的？這個道理很深，初學佛法之人很不容易理解，也很不容易接受。真正深入經藏之人，修行有功夫、有心得之人，聽了就能理解。

這個原理就是《華嚴經》上講的，「諸法實相，唯心所現，唯識所變」。誰的心、誰的識？自己的心，自己的識，所以「心外無境，境外無心」。境就是人事環境與物質環境，境從哪裡來的？心變現出來的，離了心就沒有外境，外境與自己的心識是一不是二。若能參透這個道理，就能理解何以世間沒有過。

因此，善境界是自己的善念變現出來的；惡境界是自己的惡念變現出來的，與外境真的不相干。實在講，若沒有入這個境界，這個道理真的不好懂，所以佛再用比喻來說明。《金剛經》云：「一切有爲法，如夢幻泡影。」每個人都有作夢的經驗，夢

裡會夢到好人、惡人，也會夢到順境、逆境，夢醒之後，再去想一想夢裡的境界，真有善人、惡人嗎？真有順境、逆境嗎？沒有，這都是自己意識心變現的，佛教導我們從這個淺近的比喻去思惟。

眼前這些現象是阿賴耶識的相分，學過唯識的同修應當有這個常識。可是實際上的境界，我們沒有能證得，也就是我們入不了唯識的境界。何以入不了？沒有轉識成智，所以我們還是凡夫的境界，不是佛菩薩的境界。而佛菩薩的境界是在夢裡就覺悟了「我在作夢」，眼前的境界全是夢中境界。所以，覺悟沒有離開夢境，還繼續作夢，但是已經清楚「我在作夢」，就是在作夢時喚醒夢中人。

諸佛菩薩大慈大悲示現在十法界，如《普門品》裡所說的，「隨類現身，隨機說法」。所以，諸佛菩薩出現在世間，就是

「啓建水月道場，大做夢中佛事」，這兩句話將佛菩薩應化的真相說出了。水中之月、鏡中之花都不是真的，這是說明境界的真相。

【教學】

何謂佛事？佛事是教化眾生的事業。諸佛菩薩、祖師大德示現在世間，只有一件事情，就是「教學」。世間一切事都不是真實的，唯獨教學是真的，因為這個教學不是普通的教學，是破迷開悟的教學，覺悟才是真的。覺悟的學問，就稱作「佛學」。「佛」這個字是印度梵文音譯的，意思是真實的智慧、真實的覺悟。用現代說法，佛法教學就是「多元文化社會教育的教學」。但是講「多元文化社會教育」，還不能很清楚將佛法教學的理念襯托出來，因為多元文化社會教學的內容太多了。佛法的教學是破迷開悟、轉凡成聖，這才能將教學內容顯示出來。佛法初級的

教學是斷惡修善，這一層除佛法之外，很多宗教團體也都在做，唯獨破迷開悟、轉凡成聖，這是佛教育裡獨有的。

這是大事因緣，《法華經》云「佛爲一大事因緣出現於世」，這是真正的大事。因爲我們無法體會大事因緣的真相，因此對佛法的修學、信解就不能深入。所以，我們雖然遇到這個大事因緣，往往就空過了。佛告訴我們，這個機會很難遇到，開經偈云「百千萬劫難遭遇」，這是事實。得人身、遇佛法的機會太難了，遇到而能掌握、利用這個機會，真的開悟、轉凡成聖，這樣的人實在太少了，所謂鳳毛麟角。而掌握機會的人，這一生真的轉凡成聖，就作佛了。

【往生實例】

「新加坡佛教居士林」的念佛堂，有一位六十二歲的老居士，告訴李木源居士，他要往生了，請李居士爲他辦後事。李居

士告訴他：「我要帶一百多人到中國去朝山，總共四十天。你要往生就趕快，不然就等我朝山回來，你再往生。」這位老居士就跟他說，那我提前往生好了，就和李居士約定好往生的時間，李居士答應他了。他到往生那一天，病情比較嚴重，家人將他送到醫院，他就大聲念佛，連醫生、護士、病人都跟著一起念佛。結果一分一秒不差，他真的往生了。所以，功夫到家，往生可以提前，也可以延後，真的是生死自在。

我常說，居士林的念佛堂有佛菩薩在念佛，哪些是佛菩薩？那些往生的人都是佛菩薩，這是永遠脫離六道輪迴，下次再來這個世間，就是佛菩薩乘願再來，而不是凡夫。他們爲我們做了往生的見證。

【不能往生的原因】

爲何有些人念佛不能往生？最大的障礙，就是世間情緣沒有

放下，這是業障。我在講經時也勸勉跟我學講經的年輕法師們，不但世緣要放下，講經的法緣也要放下，不能常常掛在心裡，掛在心裡也是障礙。講一天算一天，不必想著我明天還要講，明年還要講，這樣反而耽誤了往生作佛的大事。連弘法利生也是隨緣而不攀緣，決定不掛在心上，心上只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，心地一塵不染，往生才有把握，生死才能自在。

現在對於宇宙人生的真相，還沒有清楚、明白不要緊，也不要著急，只要對經上所說的道理能深信不疑就好了。而且佛講得太深廣，不是我們的常識能夠理解。我們只要生到西方極樂世界，親近阿彌陀佛，佛光一加持，我們的業障消除，智慧恢復了，經中所說的道理與事實真相，就能親自證得。

因此，凡是修行功夫不能成就，念佛不能往生，都是沒有真正放下這些牽腸掛肚的事情。故「看破」與「放下」，這是佛門

修學的大總持法門。

【災難起因】

大家都知道世間有災難，而災難從哪裡來？不善業感召的。我們的心不善，心有是非人我、自私自利、貪瞋痴慢，行爲專門做一些損人利己之事。要知道，損人決定害自己，利人才是真正利己。而人死了會墮三途，就是因爲做些損人利己之事。真正明白道理，就要全心全力做利益眾生之事，利益社會之事，決定不要想著利益自己。想利益自己，那是三途業，決定不是好事。

我們現在雖不在三途，體會不到三途之苦，但實際上過去生中，我們不曉得有多少生、多少世在三途裡受苦。現在脫離三途得了人身，以前的事情全部忘記了。經上告訴我們，阿羅漢有宿命通，能知道自己前生的事情，想到前生墮在地獄裡受苦，還心有餘悸，身上流血汗。從這個地方，我們冷靜去思惟，就能體會

到地獄之苦。

【輪迴果報】

古人筆記裡記載很多輪迴果報之事，而在現實環境裡，我們只要冷靜觀察，這些因緣果報都在眼前。過去，我在美國蒐集了一些西方輪迴的報導，他們多半是用催眠的方法，使人進入深度催眠狀況，說出自己前生之事。結果發現有從人道來的，有從畜生道來的，有從鬼道來的，還有從外星球來的，他們用這種方法證實人確實有前世。人有前世，當然就有來世，所以他們相信三世因果，相信佛家的輪迴說法，肯定這是事實，決定不是虛妄。

中國杭州東天目山昭明上院的居士們說，東天目山有佛菩薩、護法神、鬼神在一起修行，感應不可思議！現在那個道場是念佛道場，若是心術不正之人，或不是真正修行人，會遭受護法鬼神的懲罰，鬼神會請他下山。所以，那裡有諸佛菩薩照顧，龍

天善神保佑，那個地方有福。

又說了一個輪迴的實例，是一位同參道友的親戚，晚上在鄉村裡開著拖拉機，在路上遇到五個人想搭便車，請他送他們到一個人家裡去，並答應給他一百元，他歡歡喜喜的將這五個人載過去。回家之後，他請太太準備一點菜、一點酒，說今天發財了。他太太說沒有錢，他將這一百元交給她。他太太一看，這是冥紙。他氣得不得了，第二天一早四點鐘，開車到這家來詢問。主人開門問：「什麼事？」他說：「昨晚送五個人到這裡，說好要給一百元人民幣，結果給了一張冥紙。」主人說：「昨天沒有客人來。」他說：「明明我載五個人進你家大門，怎麼說沒人？」主人想了一下，「昨晚我家老母豬生了五頭小豬。」他去看了，發現昨天給他一百元的那個人，戴了一頂白帽子，這五頭小豬裡，果然有一頭小豬頭上有幾根白毛。他想昨晚肯定遇到鬼了。

這是最近的事情，說明人投胎墮落畜生道變豬。

我聽了這些事，我認為這都是佛菩薩示現的，因為真正去投胎，是懷孕時投胎的，而不是出生時才投胎的。出生時去投胎，這個例子很少，這叫奪胎。也就是老母豬懷孕時，那五頭小豬是另外的神識去投胎的，但是小豬一生下來就死了，其他的神識立刻進去借牠們的身體，這叫奪胎。而奪胎的人都記得前生的事情。

【解冤】

佛家講四種緣：報恩、報怨、討債、還債，不僅一家人如是，一國人如是，整個世界人亦復如是。因此，我們還能與人結怨嗎？古聖先賢教誨我們，「冤家宜解不宜結」，我們明白、覺悟了，就要將所有冤結化解。用什麼化解？真誠心、清淨心、慈悲心化解。肯吃虧，肯上當，絕不與人結冤仇，處處學忍讓，

學謙讓，真正做到「於人無爭，於事無求」。活在這個世間，隨緣度日，老實念佛求生淨土，這是上上人，一切諸佛讚歎，龍天善神恭敬擁護。真正往生了，在佛法裡講，這個身稱爲「最後身」，下次再來就是佛菩薩示現乘願再來度化眾生的，而不是業力來投生的。

【講經方法】

沒有真正覺悟，沒有真正明瞭，想要弘法度生決定有困難，因爲無論你是說理、說事都講得不透徹，讓人家聽了半信半疑，或者是完全不能接受。古來祖師大德們，都是開悟之後才弘法利生；沒有開悟時，沒有人敢出去講經。可是李炳南老居士當時鼓勵我們這些學生，沒有開悟也要出去講經，因爲沒有人講，所以老師的水平往下降了。李炳南老居士教導我們講經的原則，是完全講別人的註解。註解我懂得一成就講一成，懂得兩成就講兩

成。遵守孔老夫子的教訓，「知之爲知之，不知爲不知」，知道的就講，不知道的就不講，這樣就沒有過失。

開始講的時候，我們完全覆講老師所講的。因爲經我們看不懂，古人的註解我們也看不懂，我們只有學老師的，老師怎麼講，我們就怎麼講，講久了就有一點悟處，然後就可以依照古人的註解來講。時間久了，自己也有一點修行功夫，這個功夫就是看破、放下，這時就能看懂佛經。印光大師說得好，能放下一分，就能看懂一分；能放下十分，就能看懂十分。

從最粗淺的講，就是放下自私自利，放下人我是非，放下貪瞋痴慢，要把這種念頭轉過來。李炳南老居士常講要「改心」，改心是改變觀念。沒學佛時，起心動念想自己；真正學佛之後，起心動念決定不想自己，想眾生。怎樣利益眾生，怎樣幫助眾生，完全不想自己，這個方法妙絕了。

【破四相】

如何能夠超凡入聖？《金剛經》上有個很好的標準，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。只要你有四相就是凡夫，不是菩薩。由此可知，放下就是四相放下了，真正做到「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，就能轉凡成聖，《金剛經》的四相是凡聖的分水線。

我初學佛時，總以爲《金剛經》是大乘經典，經上所說的一定是大乘人的境界，大乘人就是圓教初住菩薩。最後我才領悟到，原來小乘須陀洹果就已經離四相。由此可知，四相是佛法修學絕對的標準；換句話說，要是不能破四相，小乘初果都沒有分，大乘就不必說了。然後我們才知道學佛難，幾個人能破四相？這才回頭念佛。

八萬四千法門，無論哪個宗派、哪個法門，都要破四相才

能證得初果，這個初果是指小乘須陀洹果，大乘則是指初信位菩薩。你要是沒有能力破四相，佛法殊勝的利益就絲毫得不到。所以這才回過頭來，求一個帶業往生，帶什麼？四相。四相沒破，能否生淨土？能生，生凡聖同居土。四相破了，破的功夫不深，就生方便有餘土。四相完全沒有破，只要念佛功夫能將之伏住，不起作用，這樣就能往生；若伏不住就不能往生。這一點我們要注意，念佛人很多，往生的人並不多，道理就在此地。

我們對這一句佛號要深信切願，心裡只求西方淨土，只求親近阿彌陀佛，其他的世緣統統隨緣，一切不要放在心上，這樣四相雖然沒有破，也決定得生。生到西方極樂世界，雖然生凡聖同居土，也是無比殊勝，因為西方世界的四土是平等的，生凡聖同居土也等於生實報莊嚴土，這是十方世界一切諸佛刹土裡所沒有的。故世尊說，阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」。

我們真正覺悟了，就要走求生極樂世界這一條路，不再搞生死輪迴，因爲生死輪迴太苦了。年歲大的人一生經歷過了，絕對不再幹這個事情。年輕人雖然沒有經歷過，多看看老人的苦，看看世間生老病死苦也要覺悟，要求解脫，不再幹傻事。不但自己要求解脫，還要全心全力幫助別人覺悟，幫助別人學佛，幫助別人認識淨土、修學淨土，這個功德無比殊勝，還能增高自己往生的品位。

過佛菩薩的生活

（99·08·28 早餐）

【多元文化】

現在全世界只有新加坡與澳洲在推行「多元文化」的理念，而且很認真努力在落實。此次天主教召開的宗教會議，共有五個

宗教參加，會中聽取每個宗教報告其理念、修學方法，及希望提升的境界。在討論之後，大家發現許多宗教的修學與理想非常接近。天主教主教做結論時，很坦白的說，以前因彼此不相往來，所以產生許多誤會與隔閡。希望在新的世紀將這些缺失改正，並與不同的宗教、不同的文化，多交流、多接觸、多了解，這樣才真正落實互相尊重，互相敬愛，互助合作，維護社會的安定和平。

現在大家逐漸有一個共識，即所謂的「地球村」。就是住在地球上的人都是一家人，像父子兄弟、親戚朋友。若這個理念落實了，戰爭就會消除。世間沒有戰爭，我們深信天災也會化解。這是很難得的一個共識。

世尊告訴我們，不僅地球上的眾生是一家人，而且虛空法界一切眾生是一個「生命共同體」，這在佛法裡稱作「清淨法

身」。要真正達此究竟圓滿的目的，端賴大乘佛法的《華嚴》教學。所以，我將《華嚴》介紹給大家，希望將來能有個機構、場所共同來學習。

【過佛菩薩的生活】

我在晚年唯一的事情，就是將《華嚴》介紹給大家，將淨土法門介紹給大家。《華嚴》是屬於解分，也就是建立共識，了解宇宙人生的真相。但要契入華嚴境界，一定要靠淨土法門。

所謂入華嚴境界，用現代話來說，就是過佛菩薩的生活。能過佛菩薩的生活，就是真正完成佛法的教學目標——超凡入聖。這不是做不到，怕的是不肯做，沒有機會做。現在這個機緣逐漸成熟，只要自己肯做都能做得到。中國民間都羨慕神仙，而佛菩薩的生活超過神仙太多了。我們這一生有緣分遇此機會，一定要掌握住，決定不能空過。

《華嚴》是佛教的根本教義，古人稱爲根本法輪，一切經教都是《華嚴》的眷屬，只有《華嚴》才是完整的教學。過去方東美先生將之比作「佛學概論」，這個說法，現代人都能理解，所以他晚年在輔仁大學博士班開「華嚴哲學」。我們現在藉著他的足跡，更向前邁進一步，我們突破哲學、宗教，落實到實際生活，如此才得受用，也就是將《華嚴》變成實際生活。我在新加坡開講《華嚴》，就是用這個理念，所以展開經卷，字字句句都跟我們現實生活有關，這才真正認識世尊以及諸佛圓滿的教學。

我有此想法、看法是受方東美先生的啓蒙，另外也受歐陽竟無先生的啓示。他說：「佛法非宗教、非哲學，而爲今世所必需。」必需指的是什麼？是如何過一個幸福、美滿的日子。於是我們在《華嚴經》上找到了，它確實帶給我們真實美滿。從此地，我們體會到、也觀察到，佛陀真實的智慧與無盡的慈悲。

近幾年來，我提出修學的綱領——「眞誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，這就是大乘經教裡所講的「大菩提心」；「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，就是「大普賢行」。這二十個字都是學習《華嚴》得來的，這是全經的綱領，教導我們如何存心、如何生活。普賢行就是菩提心的落實，行門最後一定要歸結到念佛，就是《華嚴》末後，普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，如此才得到真正的圓滿。

【業力】

學佛的同修都肯定有前世、有來生，但是從這一生轉到來生，也就是輪迴到哪一道，自己做不了主。誰作主？業力作主，業力就是我們的習氣、習慣。此說法與中國古老傳統《易經》的講法是相同的。孔老夫子做《繫辭大傳》，說「人以類聚，物以群分」，這就是業力。我們仔細觀察，同一類的樹木會生長在一

起，這就是「物以群分」；而人也會找與自己嗜好相同的，這就是「人以類聚」。譬如，學佛的同修聚集在佛堂，喜歡打高爾夫球的聚會在高爾夫球場。於是我們懂得了，佛講的六道輪迴，就是這種力量在牽引著我們到哪一道去。

明明有六道，爲何很多人說人死了都作鬼？這也不無道理。

鬼是什麼愛好？貪愛心重，這個業力是餓鬼道的業因。不管貪愛什麼，名聞利養或是財色名食睡，只要有貪心，就是鬼心。瞋恚墮地獄，愚痴變畜生。這些習氣中，哪個力量最強大，就先到那一道去受生，六道是這麼回事情。

所以，佛勸我們念阿彌陀佛，因爲阿彌陀佛不在六道，在西方極樂世界。佛教我們培養這個習氣、業力，這個業力稱作「淨業」。讓我們對於阿彌陀佛生起強烈的信心、願心，希望生到極樂世界；用現代話說，就是移民到極樂世界，到那裡才得到永恆

的幸福。如何知道是永恆？那裡的人無量壽；換言之，再也沒有生死輪迴。

所以，古大德說，「無量壽」是西方極樂世界的第一德。那裡的人從來不生病，也不會衰老，這是真的。《金剛經》上說，佛是「真語者」，真語就不說假話；「實語者」，實語就不會落空；「如語者」，如語就是事實是什麼，佛就說什麼，不會增加一點，也不會減少一點，完全照著事實來介紹。

【菩提心】

我們往生到西方極樂世界，不是去享福的；若存享福的心，就不能往生，因爲享福還是貪心，貪圖那裡福報大、壽命長。所以，一定要將貪瞋痴的念頭斷除。貪心不能往生，唯有菩提心才能去得了。菩提心是真正覺悟的心，希望自己得到圓滿的成就，然後幫助許多尚未覺悟的眾生成就，這種心就是菩提心。《無

量壽經》的「三輩往生」，其往生條件是「發菩提心，一向專念」。所以，發心幫助別人，捨己爲人，老實念佛，這種人就決定得生淨土。

用菩提心念念造善業

（99·09·03 早餐）

【教學】

一些同修發菩提心，行菩薩道，在澳州建立道場，目的是要成就大家的道業，這是無量無邊的功德。這個目的要是能達到，道場一定興旺、殊勝。

如何才能達到？這要特別強調教學，教學是佛法的本質。釋迦牟尼佛當年示現成道之後，就開始在鹿野苑教學，學生只有憍陳如尊者等五人。綜觀世尊一生，四十九年來無一日不教學。

【解行】

教學應著重在解門，還是行門？其實解門就是行門，解行是一不是二。清涼大師將《華嚴經》分爲四科，即「信、解、行、證」，四就是一，一就是四。《華嚴經》爲我們提供一個大原則、大前提，就是「一即是多，多即是一」。所以，歐陽竟無先生說「佛法非宗教、非哲學」，哲學講多元不是一元，一元不是多元，一元與多元是對立的；而佛法講一元就是多元，多元就是一元，所以佛法不是哲學。

何以行在解中？你理解了，你的觀念就轉變，你的生活行爲、生活享受，也決定起大變化，這個轉變就是行。沒有覺悟之前，隨順自己的妄想、分別、執著，生活就苦惱；覺悟之後，能隨順外緣，隨順佛的教誨，隨順一切眾生的生活方式，不再執著了，生活就自在快樂。迷人成見很深，覺悟的人把成見統統放下

了。

【道場興衰】

由此可知，道場就是天天說經講道之處所。道場有沒有形式？沒有！世尊當年說經講道之處，都是在山林樹下，所以只要有人在這裡研究、討論佛法，無時無處不是道場。因此，道場興衰的關鍵，就看這個道場有沒有人在講道、研究、討論、參學，將佛陀教育向全社會推廣。釋迦牟尼佛領著憍陳如等五人，佛教就是六個人在鹿野苑起家的。我們要體會、要明瞭，今天若有六個人志同道合，佛教決定興旺。因此，不在人多少，在真正覺悟，真正放下，放下習氣、煩惱，放下妄想、分別、執著。

【輪迴心與菩提心】

佛法是清淨法，清淨是心地沒有憂慮牽掛，沒有是非人我；若還有是非人我，還有名聞利養，心怎麼能清淨？一定要曉得，

染污心就是輪迴心，無論造作什麼都是輪迴業，誦經、念佛、拜佛也是輪迴業，出不了輪迴。修一切善業，在六道裡的三善道受報；造不善業，就在三惡道受報。即使作法師，講經說法也是輪迴業，廣度眾生還是三界有漏的福報。

若是菩提心，所作所行，皆是菩薩行。《華嚴經》的「善財童子五十三參」，勝熱婆羅門代表愚痴；甘露火王代表瞋恚，動不動就殺人；伐蘇蜜多女代表淫欲。這三個人造的業是貪瞋痴、殺盜淫，但都是淨業，因為他們是如來化身。我們這才明白，《華嚴經》上講的「事事無礙」。所以，菩提心造一切業，都是菩薩業；輪迴心造一切業，都是輪迴業。

由此可知，破迷開悟重要！覺悟的人心地清淨，種種造作不是爲自己，而是爲度眾生，那是度眾生的一種手段、善巧方便。眾生的根性非常複雜，有些人需要用善的方法度化，有些人則要

用惡的方法度化。譬如，他很惡，你比他還惡，他就服你，他就聽你的。所以，菩薩度眾生的方法無量無邊，凡夫怎麼會知道？凡夫的善惡觀念是從分別、執著裡講善惡，而佛菩薩沒有妄想、分別、執著，所以樣樣事都是善事，殺盜淫妄也是善事。那是佛菩薩的境界，我們做不得，我們要是造作了，就得下地獄。因為我們的心不清淨，還有我、人，還有分別、執著，所以造惡業就墮地獄，造善業就生天。若沒有妄想、分別、執著，造一切善惡都是一真法界，因為「一切唯心造」，他沒有這個心，沒有這個念頭，所以是淨業。

諸佛菩薩念念爲眾生，決沒有爲自己，使用非常的手段，目的是利益眾生，幫助眾生覺悟。不爲自己，當然就不受果報；我們造殺盜淫妄爲自己，這個果報就要自己承受。這個道理要天天講，要深講、圓講，大家悟得才深、才圓，不至於產生誤會、偏

差，所以教下講的「大開圓解」，道理在此地。

【講經】

如何才能真正達到深解義趣？要天天講。天天講就天天有進步，若隔幾天不講就忘記，又退轉了。學道確實進很難，退太容易了。我們學佛不能成就，原因就是進得少、退得多。要想成就，四無礙辯才最後一條是「樂說無礙辯」，樂是愛好，愛好講經，愛好說法，遇人就講，這才會有進步。我們先不管別人能得多少利益，自己得到的利益是圓滿的。每個機會都要掌握住，不讓它空過，我們才能精進不懈，才能成就智慧，破迷開悟。

只要肯講，只要歡喜講，爲眾生講，不是爲自己利益講。自己的利益是破迷開悟，絕對不是名聞利養，絕對不是貪圖享受。理愈講愈明白，愈講愈深入，不喜歡講，怎麼會有成就？一定要發心，聽眾不拘多少，以真誠心來講，以無希求心來講，對聽眾

決定沒有任何希求。有希求的心是虛妄的，不是真心，講話也不老實，看人表情、臉色，句句話要討好，這完全違背了佛理。沒有希求的心，句句講真話，也不怕得罪人。所謂「來者不拒，去者不留」，不巴結人，不討好人，只是一個利益人的心。

【控制與佔有】

處處爲別人想，不爲自己想，心才會清淨。普賢十願第一願「禮敬諸佛」，就是處處尊敬別人，我們要常記在心裡。一切眾生是未來佛，你要是瞧不起他、欺負他，就是瞧不起未來佛，就是欺負未來佛，你怎麼會有成就？修得再好，也出不了六道。貢高我慢是根本煩惱，自以爲是，自以爲了不起。所以，我常勸勉同修，要想功夫得力，要把對一切人事物控制的念頭放下，有這個念頭就是迷惑；有佔有人事物的行爲，就是造業。起惑造業，果報就現前。控制、佔有的念頭是無始劫的習氣，人人都有，這

是我們生生世世不能出離輪迴的原因。所以對於一切人事物，不再有控制的念頭，真正得大自在；不再有佔有的行爲，就得解脫，這就是《華嚴經》講的「得解脫門」。

據爲己有的觀念是大錯特錯，但是世間人哪個不如是？不僅如此，還講究隱私權，隱私權就是嚴重的控制、佔有，決定不能解脫。特別是人事環境，古德常講：「只論現行，不論過去」。他過去作善、作惡是過去的事情，我們只看現前，不要去追究過去。若要追究過去，連諸佛菩薩都不是好人，因爲諸佛菩薩在未成佛以前，也做了很多壞事。「人非聖賢，孰能無過，過而能改，善莫大焉！」諺語所謂「浪子回頭金不換」，回頭就成佛了，回頭就是聖人、賢人，只要能回頭。

【隱惡揚善】

所以，普賢十願第二願「稱讚如來」，如來是善。古德教我

們「隱惡揚善」，看到人家的惡事絕口不提，別人講是非，我們不聽。專看人家的善，聽人家的善，我們的心裡就充滿了純善，沒有惡。要是天天聽是非，不就是把自己的心地污染了？天天聽善，天天見善，你的心就是善心，你的善心增長。天天聽是非，天天看別人的過失，你的惡意、惡念增長，與別人毫不相關，但對自己關係太大了。斷惡修善，要從這個地方做起。

【從根本修】

道場要興旺，一定是天天講經說法，大家在一起研究討論，只要念頭轉過來，就是真正修行。宗門教下常講，修行從根本修，根本就是念頭，只要你一念善，你的心行、言行一定善；你一念惡，你的言行也惡。若話講得好聽，而目的不善，也是意惡，也不是好事情，這是綺語。這些道理，古聖先賢的榜樣，我們要能體會、明瞭，要發心學習。

二、勸深信因果

談因果與布施

（99·05·19 早餐）

【不昧因果】

《太上感應篇》和《了凡四訓》，都是說明業因果報的理論與事實真相。這些道理很深，事相非常複雜，因果牽連就像羅網一樣非常微細，不但是六道眾生墮落在其中，四聖法界也無法擺脫。

譬如，禪宗有一則「野狐禪」的公案，有人向一位講經說法的大德請教：「大修行人還落不落因果？」大修行人是明心見性的法身大士。他回答說：「不落因果。」因一句話說錯，所以

墮在畜生道，做了五百世的狐狸。五百世的狐狸有修行，也能變成一個人身。當時百丈大師講經說法時，牠變成一位老人在底下聽經。百丈大師知道牠不是人，但是一般人不曉得。牠向百丈大師請教，百丈大師說：「明天講經時，你再把問題提出來。」到第二天上堂，這位老人向百丈大師提出：「大修行人落不落因果？」百丈大師改了一個字：「不昧因果。」牠到第二天就往生了，脫離狐狸身。所以，錯下一字轉語，墮五百世野狐身。

這就說明，諸佛如來有沒有因果？不能說有，也不能說沒有，說有、說沒有都是錯誤的。「不昧因果」，不昧是對於因果的道理與事實真相，清清楚楚、明明白白，所以能隨類化身，隨機說法，與十法界眾生和光同塵。十法界眾生是在演戲，諸佛菩薩是來看戲，所以他能清楚、明瞭。

這麼深的道理，我們想在一生當中參透不容易。為何不容

易？煩惱、習氣沒有斷。百丈大師能做到，是因爲他明心見性了。明心見性的境界，是分別、執著都沒有了。於世出世間一切法，不會有一絲毫的分別、執著，才能脫離六道，脫離十法界，證得一真法界。我們最困難的，就是分別、執著放不下。說不分別，還分別「不分別」，又落在分別之中；說不執著，又執著「不執著」，總無法擺脫，這是凡夫的難處。

【談布施】

《六祖壇經》裡有預記，六祖是禪宗第六代祖師，馬祖道一和尚是第七代祖師，六祖預記馬祖道一和尚將有兩個徒弟是菩薩化身再來的，一個是出家的，一個是在家的，在家的菩薩就是龐蘊居士。龐居士表演了一招，「好事不如無事」。無事不是不做事，無事是心裡無事，心地乾淨，無論做什麼事，一塵不染，也就是決定沒有妄想、分別、執著。心裡無事，才能爲一切眾生服

務，才能做真正的好事，做再小的善都是大功德。而心裡有事，造多少善都是福報，不是功德。所以，要緊的是心裡無事，不是身無事，身無事你就不會去修福，縱然有慧也沒有福報。

爲一切眾生服務，第一是布施，布施金錢，布施體力。體力是內財布施，功德比金錢布施大；金錢是外財，是身外之物，億萬外財也比不上自己親身以勞力來布施。譬如，道場裡有很多義工，他們用自己的勞力來服務、來布施，功德超過外財。有錢的人到寺廟裡去布施幾百萬，還不如在道場裡天天做義工的人。用身外財力來布施的功德小，再多都小，而內財布施的功德大。在《華嚴經》上，對此有很大篇幅的說明。

到了法身大士，就不是講布施，而是講供養，普賢菩薩是「廣修供養」。供養與布施，實在是同一件事情，但是用心不一樣。供養是以孝順心，布施不是孝順心，所以大乘菩薩用布施，

普賢菩薩用供養。普賢菩薩代表法身大士，《華嚴經》上四十一位法身大士都是普賢菩薩，都是修普賢行，普賢菩薩就是用孝順心。真誠心、清淨心、平等心、孝順心，就是修普賢行，普賢行的功德是圓滿的。做的事情再小，就算布施一塊錢，功德都是稱性的，與虛空法界一樣大，因爲心是圓滿的。就算對常住做一點小事，掃地、抹桌子，功德都是盡虛空、遍法界。修的雖是小福、小事，果報則是無量無邊。若心地不清淨，布施供養是爲了自己，爲自己的家庭，爲自己的小道場，即使布施億萬財富，所得的福報也很小。這當中的道理，凡夫如何會明瞭！凡夫只看外表，連外表都看不清楚，如何能觀察到事實真相。

出家人要遠離一切名聞利養，世尊當年在世三衣一鉢，接受大眾的供養，只是一鉢飯而已，決定不接受錢財供養。所以，社會福利的事業應該由在家同修們去做。出家人接受財供養，是末

法時期才產生的現象，因此佛法衰微了。有錢就會起貪心，就會有妄想，就會患得患失，所以錢財決定不是好東西。

我們明瞭有些在家同修有多餘財富想修福，不知如何修法，所以我們接受供養是代他修福。我在台灣成立「佛陀教育基金會」，就是本著這個宗旨。而修福怎麼做？我學印光大師，印光大師一生就做印經布施一件事情。他的德望很高，信徒很多，所以供養的數量也多，但他自己一分錢都不用。他辦了一所「弘化社」，就是所謂的佛經流通處，將所有的錢全部用在印經布施上。「佛陀教育基金會」的性質，與之完全相同。

至於救災救難，我們在《印光大師文鈔》裡看到，都是從印經款項中，抽出一部分做救災救急的工作，這是菩薩示現。印祖是西方極樂世界大勢至菩薩再來的，大勢至菩薩在末法時期為我們做個榜樣，接受供養要以這種方式、作法。但時代、環境

不同，方法要有變通，能通權達變，事情才能成功，功德才會圓滿。我們只有一個很單純的目的，就是利益一切眾生。基金會成立之後，做事的人很多，我們將目的、宗旨及因果之理向他們說明白，以後就是個人因果。

新加坡的談禪法師是我一生中最敬佩的，他穿著簡單，吃飯只有一道菜，喝水就喝自來水，過最低水平的生活。他每天的工作是在城隍廟擺攤子賣香、賣蠟燭。燒香的人很多，所以他的收入也很可觀。他幫助大陸的佛法，捐款都是美金幾十萬、幾百萬。我第一次知道他，是我在舊金山大覺蓮社講經。大覺蓮社的道場，當時買下來是美金七十萬，談禪法師捐了四十萬。到新加坡之後，我才見到他原來是一位窮苦和尚，苦行僧。

我們去看他，他將我們當作貴賓看待，買礦泉水請我們，而他自己是打開水龍頭喝自來水，他是一位活菩薩。他捐出去的

錢絕不過問，他說：「我給你是我的因果，你怎麼用是你的因果，與我毫不相關；你做得好是你的功德，你做得不好將來會墮落。」他的心清淨，一塵不染。這是菩薩示現，教導出家人爲佛法、爲眾生，應當如何作法。

這些都是深明因果之人，了解業因果報的事實真相，在末法時期做種種示現，一般粗心大意之人看不出來。所以我在講經中時時提起，就是爲了讓大家注意，這些都是真善知識。佛教我們親近明師，「明」是光明之明，不是知名度高的名。知名度高不見得有用，不見得是真的。

做一點好事，捐一點錢，還要讓報紙宣揚，讓大家鼓掌，福報立刻就報掉了。中國人常講「積陰德」，陰是沒有人知道的，這個好事是真的，後面有真實的果報。惡要讓大家都知道，每個人罵你一聲，你的罪就消掉了，果報就報掉了。若惡事隱藏起來

不讓人知道，惡就愈積愈厚；好事馬上讓人表揚，就統統報光了。最後所受的果報，只有惡沒有善。

古聖先賢的教誨很有道理，我們要細心去思惟、體會，才知道如何斷惡修善、積功累德、自求多福。以此功德迴向求生淨土，豈有不成就之理！所以，要做真實的功德，要做真正的好事。

三、明佛陀教育

大乘佛法就是多元文化

【教學爲治國的中心理念】

（99·01·23 早餐）

自古以來，中國古聖先王治理國家、領導人民，皆以「教

學」爲中心理念，這樣社會才能安定、繁榮、興旺，國家長治久安。歷史就是最好的佐證，太平盛世決定是文化教育辦得很好；凡是亂世，一定是朝廷與地方人士疏忽了教學與教化（社會教育）的工作，才招致社會動亂。近百年來，整個世界可以說是亂世。一些領導人士非常希望社會安定繁榮，世界和平，人人過幸福美滿的生活，因此都在追求如何能達到此目的的方法。

【多元文化的融合】

在七十年代，英國歷史哲學家湯恩比先生說：「唯有『大乘佛法』與『中國孔孟學說』，才能解決二十一世紀的社會問題。」這位外國學者很了不起，有這樣的遠見、認知，非常難得。他的這句話，引起天主教發起向佛教對話。當時天主教的干斌主教開始在台灣提倡祭祖，這是史無前例的。我也由此因緣與他們接觸較多，當時亞洲主教團辦了一個「東亞精神生活研習

所」，邀請我去講「佛教精神生活」。從此，大家開始著重多元文化的融合，這才是解決世界紛爭唯一的方法。

澳洲政府、學校與知識分子，幾乎都有「多元文化」的共識，他們不但討論，而且付諸實行，有不少人士在推動，其目的是希望社會安定繁榮，世界永久和平。他們問我：「有什麼方法，能夠達到這個目的？」我告訴他們：「佛法中的《華嚴經》和孔孟學說的《四書》，就是最理想、最好的多元文化教材。」

多元文化是一個自然現象，文化的根本就是多元性、複雜性，這不是一個新問題，也不是一個新發現。人的本身就是一個多元文化的綜合體，頭與手不一樣，手與足不一樣，不一樣就是多元文化。眼與耳不同，耳與鼻不同，各有各的功能，能融洽的結合，才組成一個完整的身體。

一個家庭，夫婦來自不同家庭，經道義的結合，就有父母、

兄弟、兒女，成爲一個家族。一個家族是由許多個體組合的，由家族再延伸到社會、國家與世界，才曉得人類本來就是多元文化的綜合體。所以，人類必須互相尊重，互相敬愛，互相合作，才能創造安定繁榮興旺的社會，和平安樂的世界。

用什麼方法達到這個目的？釋迦牟尼佛與中國的古聖先賢是用教學的方法，效果顯著。唯有讓團體中的每個成員，都能認識「我們是多元的共同體」，才能消除異見，化解一切隔閡，融合成一體，才能看到多元文化的「眞、善、美、慧」。《華嚴經》云：「一即是多，多即是一，一多不二」，一是說整體，多是講局部，各種不同的種族、不同的文化、不同的信仰、不同的生活方式，是可以並存的。《華嚴經》又云：「同中有異，異中有同，同異不二」，同異不相妨礙。

清涼大師解釋《華嚴經》的「四無礙法界」，四無礙法界

最小的範圍，就說到我們自己本身，眼耳鼻舌互不妨礙，頭足身手互不妨礙，所謂「理事無礙，事事無礙」。事事無礙的境界從我們身體就能看到，然後延伸出去，盡虛空、遍法界都是事事無礙，這多美好！

【盡虛空遍法界是一個自己】

現在世間有種種歧視、誤會、隔閡、猜疑，到最後變成鬥爭，處處都是障礙。障礙從何而來？由不了解事實真相而產生的。因為不了解事實真相，每個人只爲自己的利益著想，當人人都爲自己的利益時，一定會發生衝突，這是病根。儒家講「大同」，佛法講「盡虛空遍法界是一個自己」，我們細細去思惟，佛的話有道理。《華嚴經》講，虛空法界森羅萬象、依正莊嚴，是「唯心所現，唯識所變」。心、識是自己，不是別人，所以佛告訴我們，盡虛空、遍法界是我們自己的整體。如果有這樣的認

知，不僅世界大同，更是盡虛空、遍法界成一體。

在中國，古代修行開悟的聖者說：「盡虛空遍法界是沙門一隻眼」，這才是真正覺悟。還有是非人我，彼此對立，這是沒有開悟；沒有開悟就沒有見性，沒有見到事實真相；見到事實真相，虛空法界決定是一體。

佛法講法身，哲學講「宇宙萬有的本體」。佛有三身：法身、報身、應身；一切眾生也有三身，只是不能證得；你要是證得了，就是成佛。什麼是法身？盡虛空、遍法界是一個法身。你何時肯定、認知「十方三世佛，共同一法身」，你就證得法身，你就成佛了。又說：「一切眾生即是法身」，一切眾生是廣義的，眾生的意思是眾緣和合而生起的現象，一切動物、植物、礦物，乃至於虛空法界，無一不是眾緣和合而生的。一切眾生就是虛空法界，那才是真正自己，如果能清楚認知這一點，對一切

眾生自然生起大慈悲心，知道幫助一切眾生就是幫助自己，傷害一切眾生就是傷害自己的法身慧命。

諸佛菩薩爲什麼無條件的慈悲？他看清楚事實真相，所以他對一切人事物，決定沒有衝突。看芸芸眾生，就像看自己身上的每根汗毛、每個細胞一樣，是自己不是別人。這是究竟圓滿的教學，唯有這種教學，才能達到多元文化融合一體的目標，才能真正達到人人相敬相愛，互助合作，共存共榮，真正是愛人如己。

而且要把「愛國如家」的範圍，擴大到虛空法界。佛法說，十法界依正莊嚴就是自己的家園，這樣我們才能真正體會到「心包太虛，量周沙界」，心量多麼開闊，人多麼自在！多麼幸福！

我們修學何以不能契入這個境界？就是被自私自利的念頭障礙了。因此，要想證得自己的清淨法身，一定要將自私自利捨棄。佛說：「一切眾生但以妄想執著而不能證得」，所以離開妄

想、分別、執著就能證得法身；證得法身，三身就圓現。現前這個身是圓滿報身，報身是智慧之身；然後和光同塵，將這個身體留在世間為一切眾生服務，那是應身。應身是他受用身，報身是自受用身，法身是本體。多元文化必須要達到這個境界才究竟圓滿，世界才稱為一真法界，一切紛爭、天災人禍全都消失了。

【大乘文化就是多元文化】

我非常期望澳洲能有一個多元文化大學，來傳播多元文化的思想，這個思想就是佛法。我們今天講佛法，大家會認為這是宗教之一，與其他宗教就產生隔閡，而不能接受；如果我們換個名詞講「多元文化」，大家都能接受。其實，大乘文化就是多元文化，這樣才能真正達到我們理想的目標，我們從事這個文化工作就非常有意義、有價值。佛法常說：「慈悲為本，方便為門」，尤其在技術上講「善巧方便」，接觸廣大的群眾，一定要懂得觀

機，才能真正利益一切眾生。

希望同修們都有這個認知與共識，大家發心，集中一切人力、財力、物力，將這個工作做圓滿，帶給世界和平幸福，這就是「存菩薩心，行菩薩道」。只要我們認真努力去做，決定得諸佛菩薩加持，龍天善神擁護。誠心誠意的做，沒有絲毫私心，就能感動諸佛菩薩的感應；如果稍有一點私心，這個感應就沒有了，所謂「誠則靈」，一定要用真誠心才行。

平等能解決一切問題

（99·05·16 早餐）

【中越關係】

在唐朝與元朝時代，越南屬於中國版圖，關係十分密切，所以都是一家人。越南的佛法是從中國傳過去的，日本、韓國的佛

法也是從中國傳過去的，皆屬大乘佛教。

【護法的重要】

佛教正式傳入中國是在漢朝時代，至今已有兩千年的歷史。在當時，佛法向四面八方傳播，唯有在中國發揚光大，最重要的原因就是護持。所以，有很好的法師，沒有很好的護法，法師也不能發揮作用。

在中國，以前都是由帝王、大臣等知識分子來護持佛法，所以中國的佛法最具特色。而在近兩百年間，國家衰弱，受列強欺負，於是對於佛法的護持就疏忽了。因此，佛陀教育逐漸變質為宗教。

【多元文化理念】

澳洲政府有智慧，懂得多元文化的合作。對於各種不同的族群、不同的宗教、不同的民族、不同的文化、不同的生活方式，

如何共同生活，十分重視。所以，由政府官員來領導，邀請各個族群的宗教領袖，常在一起研究討論，我也曾參加過多次，這是解決社會問題最好的方法。要做好這個工作，最重要的理念都在佛法中，佛家的大乘經典，實際上就是解決社會問題最高智慧的方法。

其真實之理，就是建立在「平等」的基礎上。我們在大乘經典裡看到，佛與眾生平等，一切萬事萬物都第一，沒有第二。唯有平等才能解決問題；不平等、有高下、有大小，社會就會動亂。

佛說「十方三世佛，共同一法身」，虛空法界一切眾生是一個生命共同體，這就是法身。因為是一體，所以決定沒有第二、沒有高下。譬如，人的身體也是多元文化的組合，各有各的族群，但是共同一個生命。眼看第一，耳聽第一，鼻嗅第一，個個

都是第一，沒有第二。懂得此理，就能明瞭十法界一切眾生，從佛菩薩到地獄、餓鬼、畜生，統統平等，個個第一。唯有「統統平等，個個第一」，社會才會安定，世界才會和平。

知道生命是一個共同體，我們就會愛一切眾生，佛家講的大慈大悲，就是從此地說的。佛菩薩與凡夫差別何在？懂得此理與事實就是佛菩薩。凡夫因為完全不懂得這個事實真相，才會有自私自利、貢高我慢、自大驕傲，認為自己比別人強，別人都不如自己，所以生煩惱。這就是人與人之間有意見、有鬥爭，一切眾生災難的起源。

解決世界上這些災難，唯有靠佛法教育。佛教導我們了解事實真相，在日常生活當中，要學佛菩薩大慈大悲，以真誠的愛心，無條件的愛護一切眾生，幫助一切眾生，這樣社會才能祥和，人與人之間才懂得互相尊重，互相敬愛，互助合作，共存共

榮。看一切眾生都是一家人，看一切眾生跟著自己一樣，這是大乘佛法的教義。所以，學佛不是把佛菩薩當作神明看待，佛是教導我們明瞭宇宙人生的真相，教導我們做人處事。佛法是智慧的教育、圓滿的教育，是能化解一切眾生災難的教育。

【生死是轉變】

生命是永恆的，生死不是真的，死是轉換境界。身體死了，會轉換一個更好的身體，會轉換比現在更好的環境，生死只是轉變而已。很多人不了解這個道理，所以貪生怕死。佛家講「了生死」，了是明瞭，明瞭生死，知道真正沒有死，只是身體的轉變、生活環境的轉變。真正懂得，你就不會貪生怕死，你會愈轉愈好。反之，隨著自己的意思、煩惱行事，就會愈轉愈壞，生活環境就一生不如一生。這種轉變不是外在的力量，不是上帝的力量，也不是閻羅王的力量，佛菩薩也無法幫忙，完全要靠自己的

存心、自己的行爲。

所以，一定要存好心，行好事，說好話，做好人，這是「四好」。大家都修四好，都能修十善，這才是真正學佛。這樣學佛，我們就能得到佛法真正的利益，現在可以生活得很幸福、很美滿，將來會轉變得愈殊勝。所以，佛法是真實的教育，不是宗教。自己要好好修行，自求多福。

離苦得樂之法

（99·07·14 早餐）

【佛法教學的總目標是「離苦得樂」】

無論世法、佛法，真正有成就的人，就是認識機會，掌握機會。而學佛人的成就，就是作佛、作菩薩。不僅將來決定往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，現前也有無比殊勝的成就，佛法稱

之爲「花報」。花是比喻，就是現前所得的受用。花開得好，果就結得好；花不好，想求果好，無有是處。

佛教教學的總目標是「離苦得樂」；離苦得樂是從果上說的。苦從哪裡來？從迷惑當中來。迷了才造業，才有苦報。樂從哪裡來？從覺悟當中來。覺悟的人決定不再造罪業，所以果報殊勝！因此，修行佛法，無論是大乘小乘、各宗各派，乃至十方三世一切諸佛教化眾生也不例外，就是這個單純的目標——離苦得樂。

苦有種種之苦，樂也有種種之樂，層次境界不相同，所以教化也就分成幾個階段。依祖師大德們的說法，天台講四個階段：藏、通、別、圓；賢首（華嚴宗）講五個階段：小、始、終、頓、圓。而世尊在經典裡講三個階段：斷惡修善、破迷開悟、轉凡成聖。

第一、「斷惡修善」，此階段的目標是不墮三惡道。六道裡面，三惡道苦，三善道比較樂，這是小的離苦得樂。第二、「破迷開悟」，完成這個目標，你就脫離六道輪迴。第三、「轉凡成聖」，也就是幫助我們真正作佛、作菩薩，出離十法界。所以，佛教學的三個層次，得三種不同的果報：斷惡修善，不墮三惡道；破迷開悟，超越六道輪迴；轉凡成聖，超越十法界。這是真實的功德。

【修五戒十善】

要想不墮三惡道，就要修五戒十善。十善要從哪裡下手？《無量壽經》教我們善護清淨三業。第一、「善護口業，不譏他過」；第二、「善護身業，不失律儀」；第三、「善護意業，清淨無染」。「身口意」，佛為何第一個說口，不說身？這有很深的用意。因為口最容易造業，口天天騙人，學佛了，還騙人。

這話雖不好聽，但都是真話，爲了提醒大家不要墮三途。不墮三途，唯一的辦法就是不造惡業。

口業裡最重要的是「不妄語」，處事待人接物用真誠心，講真語，決定不欺騙別人。因爲欺騙別人就是欺騙自己，所謂是自欺欺人。一個不肯欺騙自己的人，決定不會欺騙別人。做人要老實、誠懇，這一生在社會上，雖然吃一點虧也無所謂，來生得大樂，縱然不能往生佛國，也必定生天。而欺誑的念頭，決定往下墮落。

「不兩舌」，兩舌是挑撥是非。「不惡口」，惡口是說話粗魯，讓人聽了難過，無意之中結下冤仇。「不綺語」，綺語是花言巧語，說得非常好聽，令人上當。哪一類是標準的綺語？流行歌曲、電視節目，那是綺語，一味討好群眾，這個罪業最大。許多青少年智慧尚未成熟，從小看這些電視節目，深深印在意識之

中。他認為這就是處事待人接物的標準，天下焉能不亂？今日社會動亂，娛樂界要負很大的責任。這一行賺錢固然容易，但貪圖一時享受，不知後果之可畏！

所以，佛教我們斷惡修善，第一個要斷口惡，然後再斷身惡，身是不造「殺盜淫」。最後要善護意業，斷「貪瞋痴」。

【斷貪瞋痴】

貪心是水。今日社會是欲海，即佛經、祖師大德常常比喻的五欲六塵之海。貪圖五欲六塵的享受，貪圖名聞利養，這是大水，你就被水淹沒了。若能看破五欲六塵、名聞利養與我毫不相干，這個社會雖是一個大欲海，能吞沒一切眾生，而你在當中就能如如不動，不起貪心。

瞋恚是火。現在是競爭的社會，沒有一個人不爭，而爭的念頭是火，是瞋恚、嫉妒。其實爭的不過是名利，不過是五欲六塵

的享受而已。我們在這個社會裡，生活非常簡單，吃得飽，穿得暖，有個小房子遮蔽風雨，足矣！不與人競爭，這個社會一切眾生的瞋火，與你就不相干。

愚痴是風。愚痴就是眞妄、邪正不能辨別，是非、善惡、利害都看錯了。在日常生活當中，接觸外面境界，起心動念、分別執著，這是妄想心動，這是愚痴、是風。我們在這個環境裡，一切眾生起心動念、言語造作，看得清清楚楚、明明白白，非常冷靜、客觀，沒有成見，這是智慧，就不會被境界風所動。

經上說，菩薩入猛火，猛火不能燒他；入水，水不能淹他；颶風當中，風不能動他。他如如不動，若無其事，這就是因為他沒有貪瞋痴；我們有貪瞋痴，所以掉到水裡會淹死，在火裡會燒死，在大風當中會被吹跑。所以，斷貪瞋痴真的是消業障，業障消除，災難就化解了，就是這個道理。

假如是非人我不能放下，貪瞋痴慢不能捨棄，依舊墮落在名利圈裡，念佛也不能往生，參禪也不能得定，學密也不會相應，無論修學哪個法門都不能成功。因此，名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，能放下一分，就得一分利益；能放下十分，就得十分利益。所得的最低利益是功夫成片，達到功夫成片，往生就有把握。

【真誠清淨平等心念佛求生淨土】

何謂功夫成片？心裡除了阿彌陀佛之外，什麼都沒有，就是成片。還有其他憂慮牽掛，就將功夫破壞，這個損失太大了。世間再多的金錢損失都是小事，因為那是生不帶來，死不帶去的，而修學的「功德」是帶得去的。功是功夫，德是果報。你能將應該放下的統統放下，把這句佛號念好，念到功夫成片，這是「功」；有這個功夫就會有收穫，就有得，得生西方淨土，得親近阿彌陀佛，這是「德」。所以，功是修因，德是果報。

因此，修行要在這些地方修。天天讀經、念佛、拜佛，若在生活環境裡做不了主宰，還會起貪瞋痴，那些經都白念了，佛也白念了，頭也白磕了，還是一介生死凡夫，迷惑顛倒，依舊脫離不了輪迴，免不了惡道。所以，佛教我們斷惡修善是真實的教誨，我們聽懂了就要依教奉行。以此基礎，念佛求生極樂世界，就決定有把握，決定能成功。

淨土法門不可思議，只要有能力不墮三惡道，念佛就能往生淨土；換言之，就能超越六道，超越十法界，所以稱爲「難信之法」。修學其他法門，一定要三個層次逐漸向上提升，而淨土法門只要完成第一個層次，就能往生不退成佛，故也稱爲橫超三界的法門。我們這一生有緣遇到，一定要珍惜，決定不能放過。一定要一切都放下，以真誠心、清淨心、平等心念佛，求生淨土。這個世間的天災人禍，自然就能化解，都在我們一念覺悟。

「佛」之真義

(99·09·02 早餐)

【何謂佛】

學佛人首先要明確的認識「佛」。「佛」是梵文音譯，意思是圓滿的智慧、究竟的覺悟。智慧、覺悟達到究竟圓滿的人，就稱之為「佛」，所以佛不是神仙。

中國古代教育的目標是「希望希賢」，希望作聖人、作賢人，而聖賢與富貴、功名、權勢是毫無關係的。孔老夫子是個平民，晚年從事於教學的工作，在中國歷史上尊稱他為「至聖先師」。就如同釋迦牟尼佛在印度被尊稱為「佛」，佛有究竟圓滿的智慧，也就是說他明白宇宙人生的真相，通達因果變化的道理，這在中國稱之為「聖人」，所以聖人與佛的意思是相通的。

【智慧的教育】

佛的教學樞紐，就是「破迷開悟」。覺悟之後，在大宇宙中，自己就能做得了主宰。所以，佛家是以智慧作主，因爲智慧才能解決一切問題。聖賢的教育，可以說都是智慧的教育，因爲智慧開了，自然就離苦得樂。此樂不是富貴之樂，不是名聞利養、五欲六塵享受之樂。釋迦牟尼佛一生三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，他是真樂！孔老夫子的學生顏回，在物質生活上貧困不堪，「一簞食，一瓢飲，居陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂」。用竹簍盛飯，以葫蘆瓢當茶杯，這樣的生活，一般人認爲是苦不堪言，顏回卻能過得很快樂。所以，離苦得樂不是改變我們生活的方式，而是完全在心境上做一個大轉變。明白這些道理，所謂是「心安理得」，安是得定，清淨心現前就快樂了。

其實，養這個身很容易，身的需要不多，所以有智慧、聰明

之人，決不爲這個身去造罪業，反而是愈簡單的生活愈健康。何以會健康？快樂，所謂「人逢喜事精神爽」，人只要遇到自己歡喜的事情，就特別有精神。什麼事情是最歡喜的？明白宇宙人生的大道理，這是最歡喜的。這種歡喜、快樂稱爲「法喜充滿」，是從內心裡發出來的，而不是外來的，還能永遠保持。何以故？自性覺是無有窮盡的，天天覺悟，年年覺悟，時時覺悟，處處覺悟，當然快樂！外面五欲六塵的享受，那是刺激，那種樂是無常的，不能長久保持，所以稱爲「壞苦」。

「佛」不但對現前清楚、明瞭，對過去無始、未來無終也都清楚、明瞭。他生於富貴是富貴佛，生於貧賤是貧賤佛，富貴、貧賤與他毫不相干。所以，不論是貧賤還是富貴，作佛的快樂是相同的、是平等的，決不是富貴人快樂多一點，貧窮人快樂少一點。功名、富貴、權勢有也好，沒有也好，他都能自在隨緣的度

日。由此可知，唯有佛法能帶給一切眾生，眞實究竟圓滿的幸福。諸佛菩薩證得了，證得就是他真的得到。

諸佛菩薩在哪裡？各行各業都有。《華嚴經》的「善財童子五十三參」，有男女老少、各行各業，他們都覺悟、明白了，所以他們都是佛菩薩。學佛一定要對「佛」的概念清楚、明白，這非常重要。若不清楚、不明白，就是迷信，迷信決定與智慧相違背，爲世人所厭棄。

雖然世間人厭棄迷信，可是實際上迷信的人很多。世間人喜歡覺悟、智慧，可是真正覺悟、有智慧的人並不多。這個趨向不只現前如是，過去如此，未來還如是。正因爲事實如是，我們才肯定聖賢教育必定能夠恢宏廣大，普利一切眾生，佛法講是普度一切眾生，因爲這是眾生所希求的。佛法何以不能推廣？《大智度論》云：「佛法無人說，雖智莫能解」，因爲說的人太少，沒

有人推行。

什麼樣的人才能說、才能推行？智慧開了才行。所以，要想開智慧，希望自己像佛菩薩一樣講經說法，把佛法介紹給別人，就必須將障礙智慧的東西捨棄。用最淺顯的話來講，障礙智慧的是自私自利的念頭、自私自利的行為。智慧不開，永遠迷在事實眞相之中，這是迷惑。人一迷惑，必定隨順錯誤的知見、思想，於是就造業，造業就是錯誤的行為。由於錯誤的思想與行為，產生錯誤的果報，這個果報稱為「六道輪迴」。我們今天的處境就在其中，生生世世都淪落在六道裡面。

【開智慧的方法】

開智慧的方法很多，我們採取的是「持名念佛」，這個方法就是「禪定」，不僅佛用「禪定」的方法，婆羅門教、瑜伽、數論也是用這個方法。念佛真能開智慧嗎？能，但是要懂得方法，

明白道理。道理明白了，才有堅定的信心，《華嚴》云：「信爲道元功德母」。若修學淨土法門，半信半疑，一定不會有成就。因此，堅定的信心，決定不可動搖的信心，就是成就的第一因素、條件。

禪定就是意志專注，集中意志專念一件事、專想一件事，將其他的妄念漸漸擺脫，就能得定。專想一件事，這件事就會現前，譬如專想和平，你從和平當中就得定，就會產生效果，和平的社會就能現前。

婆羅門教用禪定的方法，境界能達到大梵天，他們就是用禪定與大梵天溝通，所以他們稱大梵天是造物主。很可惜他們的禪定功夫達到這一層次之後，就不能再向上提升。而佛家講的禪定，層次更高，能成就究竟圓滿的禪定。《楞嚴經》的「首楞嚴大定」，《華嚴經》的「師子奮迅三昧」，往生經的「念佛三

昧」，這都是究竟圓滿的禪定。所以，對於宇宙人生真相，徹底圓滿究竟的明瞭，就稱作「佛」、「菩薩」，這是我們學佛希望達到的目標。

如此高深的禪定，我們一生當中做不到，因為我們的壽命太短了，所以壽命短也是魔障。正因為如此，我們才發願求生西方極樂世界，用現代話說，就是移民到極樂世界。極樂世界的生活環境好，壽命長，有足夠的時間修學，我們才能成就究竟圓滿的大定。

定起作用就是智慧，智慧能照了世出世間一切事理。所以，學佛對佛的本質要認識清楚。與這些原理原則相應的，就是佛法；違背這些道理與修學方法的，就不是佛法。佛法所求的是明心見性，所使用的方法是斷煩惱、開智慧；而假的佛法、魔法，與此正好相反。我們從這些地方就能辨別是非、邪正、真假、高

下，一接觸就曉得它是正法、或是邪法，也知道他修行的層次到某種程度。

我們要想得到這種殊勝的功德利益，一定要認真努力，萬緣放下，要著重心地清淨，六根接觸六塵境界，一絲毫都不沾染，這是禪定功夫。從定境生智慧，才能自利利他，才能將佛法介紹給別人，幫助一切眾生。

四、談多元文化

談述而不作及多元文化的理論

（99·05·20 早餐）

【自性的流露】

《了凡四訓》裡，講到吉凶禍福的預兆，過去讀書人深信不

疑，但現代人相信的不多，其原因是古代所受的教育與現代人完全不同。

古聖先賢教化眾生，完全出於自性的流露，明瞭此理之人不多。經上，釋迦牟尼佛常說，自己一生沒有說一句法，沒有說一個字，如果有人說佛講經說法，就是謗佛。我們仔細去研究，明瞭佛說自己沒有說法，是指佛說法沒有一句話是自己的意思，他所說的全是自性的流露，這個自性是我們自己的自性。我們細想確有道理，這是從理性上來說。

若從事相上來說，亦復如是。佛說他所說的法是諸佛相傳，也就是他說的是從前佛所說的，他沒有加一句，這正是孔老夫子所謂的「述而不作」。「述而不作」就是他所教的、所說的，都是古聖先賢的教誨，沒有自己的意思。

【分別亦非意】

唐朝永嘉大師徹悟之後，到曹溪請六祖惠能大師印證。六祖問他：「你還有分別嗎？」永嘉大師答：「分別亦非意。」六祖說：「你如是，我也如是，希望你好好保任。」保任就是保持，不要失去。得到六祖的印證之後，他立刻要走，六祖留他住一晚，這是禪宗很有名的一段公案，稱作「一宿覺」。

「分別亦非意」，就是分別不是自己的分別，執著也不是自己的執著，是隨著眾生的分別而分別，隨著眾生的執著而執著，自己沒有意思。所以，釋迦牟尼佛跟孔老夫子都說，自己天天講經說法教化眾生，沒有說一個字，沒有自己的意思，道理在此地。因此，意思是自己的，智慧是自性的，自性是一切眾生共有的。要知道妄想、分別、執著是自己的，本性的般若智慧、萬德萬能是性德。這是一種說法。

另外一種說法，自性的般若智慧、無量德能是自己的，那

是指「眞我」，眞我是虛空法界都是我。我們現在講的自己是假我，不是眞的。若執著這個身是我，這是假我。執著假我才有六道輪迴，眞我是清淨法身，你要 是找到眞我，就成究竟圓滿佛。所以，大乘經教裡常講，虛空法界一切眾生就是我，「多元文化」也是從這個理論與事實的基礎而說的。

【多元文化的理論】

「多元文化」是自性的性德；換言之，是自性本具的，本來如是。譬如，我們這個身體是由細胞組成，細胞是分子、原子組成，原子是電子、核子組成，分析到最後是由基本粒子組成。我們把這些粒子比作每個人，把器官比作族群。眼睛是一個族群，這個族群由許多細胞、粒子組成。耳朵也是一個族群，身體上的每個器官就是一個族群。不同的族群不能離開一身，這個身是所有族群的生命共同體。而且每個器官都是第一，沒有第二。眼見

第一，耳聽第一，鼻嗅第一，舌嘗第一，個個都第一，所以身體健康沒有毛病。若說眼第一，耳鼻舌都次之，身體就不平，就會生病。

所以，虛空法界一切眾生是一個生命共同體。真正明白此理，就是證得清淨法身。何謂「清淨法身佛」？肯定虛空法界一切眾生是自己。就像身體的一個細胞明白了，原來全身的各個器官都是自己，這是真正覺悟。覺悟之後，決定沒有妄想、分別、執著；還有妄想、分別、執著，就是迷而不覺。

我們身體的器官生病了，能動手術割除，但清淨法身出了毛病，無法開刀割除，而是要幫助他恢復正常。明白此理，就曉得有病開刀是最不健康的治療方法，中國自古以來，不主張用這種方式。

之前有一位老居士長了一個水瘤，她的家人都勸她動手術，

但瘤與神經系統非常接近，開刀一定會受影響。正好台北的黃醫生來到新加坡，黃醫生勸她不要開刀，開刀雖可以拿掉，但是會復發。復發時想再開刀，範圍會愈來愈大，年歲大的人決定無法負荷。所以，她接受中醫的治療，兩個多月已經恢復百分之九十。依中醫的理論，水瘤是因管道阻塞而集成水泡，治療方法是以藥物加強循環系統，慢慢帶動水瘤裡的水，使之自然排泄。因此，中醫治療是有效果的，不用開刀而能恢復正常。

人與人之間，族群與族群之間，能和睦相處，寬恕包容，就是恢復正常。決不能敵對，不能因我強你弱，就要把你消滅、同化，那是錯誤的。佛法裡沒有統一，也沒有同化，而是圓融。無論大事、小事，無論個人生活，或和一切群體相處，都不能違背此原則。「融合」是圓融和合，這是最健康的。我們身體的每個器官，都能圓融和合，身體就健康。世界上的每個族群、宗教都

能圓融和合，社會就繁榮興旺，世界就安定和平，這個世界是健康的。所以，多元文化的工作就是這件事情。

我們常聽說地球病了，地球如何會病了？是地球上的人病了。各個族群不能和合，不能圓融，地球就病了，人就要遭受苦難。如何消災免難？必須要明瞭「所有族群、所有眾生是一個生命共同體」，要發揮自性本具的大慈悲心，無條件的愛一切眾生。因為虛空法界一切眾生都是自己，自己愛自己，自己幫助自己，還講什麼條件？不明白之人，做好事是有條件的；覺悟之人，沒有條件。沒有條件是真善、真好事，有條件是假好事。所以，有爲而爲不是真善，無爲而爲才是真善。

因為有世出世間聖賢人的教誨，我們才逐漸明白這些道理，體會到事實真相，才能契入境界，獲得人生最高的享受。佛法裡講得大自在，我們在這一生活中能得到真自在、真快樂、真幸福。

社會縱然不安定，世界縱然不太平，我們自己的處境與諸佛如來沒有差別。這就是經上常講的「境隨心轉」，你的心能轉境界，你生活在智慧、自在之中；轉不了境界，就生活在煩惱、憂患之中。轉過來之後，無量煩惱轉變成無量智慧，無量災難轉變成無量自在，這是佛法殊勝之處。所以，佛法對自己有大利益，不能不認真學習。

多元文化就是「眾生無邊誓願度」

（99·08·31 早餐）

【佛所行處 麋不蒙化】

如何真正推動佛法？《無量壽經》云：「佛所行處，國邑丘聚，靡不蒙化。」這是說佛教普遍推行的處所，一切眾生都得到佛陀的教化。這個「行」是指佛陀教育的推行，而不是佛走到那

個地方。

【淨業三福】

無論大乘、小乘，任何宗派、法門，修行的根基都是「淨業三福」。佛菩薩的願望是「四弘誓願」，這是佛家修學的最高指導原則，是我們一生努力的方向、希求的目標。淨業三福的第一句：「孝養父母，奉事師長」，一切諸佛如來自行化他，也不離此八字。

一般人的觀念，父母就是這一生生育我們的。而學佛人知道，人有過去世，還有未來世。從時間上講，佛講的「父母」不是指現前的，而是從現前去推衍，「過去無始，未來無終」。從空間上講，《菩薩戒經》云：「一切男子是我父，一切女人是我母。」若將時間、空間合起來，才曉得佛所講的「父母」是虛空法界一切眾生。開經偈云「願解如來真實義」，我們要懂得如來

的真實義，否則這一生的修學只能跟佛結個法緣，得不到結果。

【善根】

無量劫來，我們曾經與佛結的緣非常深厚。《無量壽經》告訴我們，阿闍王子與五百大長者，過去生中曾經供養四百億佛，有如此深厚的善根，但求願往生的念頭依舊生不起來。《彌陀經》云：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」我們今天聽到淨土法門，都想求往生，都想親近阿彌陀佛，證明我們的善根、福德相當深厚，絕不亞於阿闍王子等人。

【緣】

我們這一生能否成就？善導大師說得好，「總在遇緣不同」。若我們這一生遇到的緣殊勝，能將事實真相的道理搞清楚，又能發廣大心，做到《無量壽經》說的「發菩提心，一向專念」，就成功了，就能永脫輪迴，作佛去了。

【多元文化】

我聽說有些同修對我的修學生起疑惑，認爲我現在不是專修淨土，而是在搞多元文化。其實這件事，就是俗話常講的「文字障」。

何謂多元文化？這個名詞，我從前沒聽說過，我是到澳洲參加尤里先生舉辦的「多元文化論壇」，才知道有個多元文化。我一聽這個名詞，再看看他們的作法，原來這就是佛家講的「發菩提心」，四弘誓願的「眾生無邊誓願度」，淨業三福最後一句「勸進行者」，也是《無量壽經》說的「佛所行處，國邑丘聚，靡不蒙化」。佛在每個場合用的名詞雖然不同，但是意思都一樣。

我們要問，「眾生無邊誓願度」，過去父母要不要度？佛說「一切眾生皆是未來諸佛」，未來諸佛要不要度？一切眾生包括

許多不同的族類。你們很慈悲，常常放生，連畜生都有慈悲心度牠，難道不同的種族、不同的宗教就不度了嗎？這豈不是矛盾？天天讀經，天天聽經，聽到迷惑顛倒，疑慮重重，這不能怪我，我說得相當清楚，要怪自己不會聽。

馬鳴菩薩在《起信論》裡告訴我們，聽經、讀經的三個原則，即「離言說相、離名字相、離心緣相」。果然能遵守馬鳴菩薩這三個原則，你讀經、聽經會開悟。若不會運用這個原則，聽經著音聲相，讀經著文字相、著名詞術語相，聽了又胡思亂想，著心緣相。以這種方法聽經，愈聽愈糊塗，愈聽愈迷惑，豈能懂得如來真實義！

我到澳洲一接觸多元文化，就知道那是「眾生無邊誓願度」，要廣度各個不同的族群、不同的宗教。這件事情是誰開始的？諸佛如來。我們接觸多元文化、推廣多元文化，就是落實

《無量壽經》，落實《大方廣佛華嚴經》。經不是聽過就好了，而是要將經教變成生活、工作與處事待人接物的指導方針，這才是真學佛。

諸佛菩薩「隨類化身，隨機說法」，應以基督教身得度者，佛菩薩就示現牧師而爲說法；應以伊斯蘭教得度者，佛菩薩就示現阿訇而爲說法。所以，西方極樂世界有各個宗教、各種族群，你若還嫌棄這個宗教，厭惡那個族群，就是還有分別、執著，這就不是菩提心。往生的條件是「發菩提心，一向專念」，縱使做到一向專念，而沒有發菩提心，還是不能往生。

過去無量劫來，我們生生世世都做到了「一向專念」，卻不能往生淨土，原因就是沒發菩提心。菩提心真正發了，就是儒家所說的「仁者無敵」。「仁」是仁慈的人，心地仁慈的人沒有敵對，對於冤親債主都像家親眷屬一樣愛護。他只有愛心，沒有怨

恨心，無論對人、對動物，乃至於對植物、礦物，都是以真誠的愛心來看待，這稱作「菩提心」。若看到這個歡喜，看到那個討厭，這是輪迴心，輪迴心一向專念還是搞輪迴；唯有菩提心一向專念，才能往生極樂世界。

對於事實真相，我不厭其煩的多說幾遍，目的何在？就是希望大家早一天成佛，成佛之後廣度眾生，這也是佛的願望。要想成佛，一定要像佛一樣的發心，佛是「心包太虛，量周沙界」，大慈大悲，沒有界限。六道眾生是對喜歡的人慈悲，不喜歡的人不慈悲，這不是大慈大悲，這是「愛緣慈悲」，愛緣慈悲還是輪迴心。

一定要知道，多元文化就是「眾生無邊誓願度」。十方三世一切諸佛將這句話看得最重要，你要是反對，就是捨棄四弘誓願的「眾生無邊誓願度」，縱使你念佛日夜不間斷，還是搞輪迴，

永遠成不了佛。

今天展開經卷，我們讀的是中文經典。可見將佛經翻譯成各種語言，是不分族群、不分宗教。廣度眾生，這是菩提心，這是真正覺悟。這種心行，澳洲人稱之爲「多元文化」。你反對多元文化，就是反對「發菩提心」，反對「眾生無邊誓願度」。要趕緊懺悔，趕緊回頭，回頭是岸。再不回頭，你還是輪迴心造輪迴業，就是經上常說的「可憐憫者」。

五、持道場風範

專修專弘才有成就

（99·01·05 早餐）

【一門深入】

我到各處弘揚佛法，發現佛弟子修的法門太多，聽的經論也太多，所以修學功夫不得力。佛菩薩教導我們要「一門深入」，歷代的祖師大德以及我追隨的章嘉大師與李炳南老居士，教導學人修學的方法，也是「一門深入，長時薰修」。

世尊一生從事講經說法，目的就是要大家透徹了解道理，信心堅定，願心懇切了，修學功夫才能得力，而這些道理以《華嚴經》講得最徹底。《華嚴經》是釋迦牟尼佛示現成佛後，在菩提樹下定中所講的，是佛最早講的一部經。我們在經上看到，與會的大眾都是諸佛如來、法身大士，每個人都細說自己修學的法門。尤其在「善財童子五十三參」中，格外的明顯。善財童子參訪的五十三位善知識，都說自己只修一個法門，只弘揚一個法門，其他的法門我不知道，你去請教別人。事實上，他們哪有不知道的！一門通，一切門都通；佛法通了，世法也通了，世出世

間一切法全都通達。通達之後，還示現專修一門，專弘一門，這是在教導初學，特別爲初學人示現的。

何以會通達？唯心所現，唯識所變，明心見性就圓滿通達了。佛法教學的宗旨，就是「明心見性，見性成佛」，無論大乘小乘、顯教密教、宗門教下，無不以此爲目標。我們要想明心見性，只有「一門深入」才能得到。譬如一個講堂雖有許多門可以進入，但是要進入也只能從一個門，不可能同時從兩個門進來。佛說無量無邊法門，是爲了幫助無量無邊眾生，不是教一個人要學很多法門。佛講「是法平等，無有高下」，又說「殊途同歸」，都是指這件事。所以，一個人一生修學一個法門，決定能成就。

【遇緣】

凡夫在這一生中能否成就？善導大師講得好，「總在遇緣不

同」。第一、遇到好老師，就是善知識，這是最重要的；第二、遇到好的同參道友；第三、好的修學環境，環境比道場範圍大，包括生活環境、工作環境、社會環境。若這三種緣都具足，這一生決定成就。

佛法不講「因生」，講「緣生」。這個道理，細讀善導大師的《觀經四帖疏》後才恍然大悟，講「緣生」確有道理。「因」是阿賴耶識含藏的種子，一切眾生個個具足十法界的種子。我們在十法界裡，將來到哪一界，決定在「緣」。每個眾生都有佛的種子，所以只要遇到佛緣就能成佛。佛緣決不是世俗人觀念中的佛緣，那種緣一般人認爲是迷信。唯有遇到真正的法緣，才能幫助我們成就。

過去，我弘揚佛法喜歡到各地走走，與一切眾生廣結法緣。

李炳南老居士曾反覆叮嚀、教導我，教化眾生一定要住在一個地

方，到各地與一切眾生廣結法緣，對自己有好處，但是對大眾沒有好處。只有長住在一個地方，長年講經，大眾才有開悟的希望。所以，他老人家在台中住了三十八年，講經三十八年，台中同修能得受用，有那麼多人念佛往生，因緣就在此地。我記住他的話，但是緣不成熟。

後來，黃念祖老居士也曾囑咐我，不要再到處講經，要好好培養人才，這是大事，不然佛法後繼無人。其次，要寫書流傳給後世。我早有這個心願，也是緣不具足。

之後，承蒙「新加坡佛教居士林」的李木源居士，發心辦佛學院、辦彌陀村、啓建念佛堂，要我長住在新加坡幫助他們，這個緣才成熟。

【辦佛學院】

新加坡的緣成熟，得來不易。以前我們辦「培訓班」，培

養弘法人才，成績也不錯。將來我們要創辦佛學院，是真正的佛教大學，預定修學時間七年，只研究一部經，一門深入。譬如，選學《阿彌陀經》，預科班一年，要學會《阿彌陀經》的淺講；正科班三年，研究蕩益大師的《阿彌陀經要解》，參考資料有圓瑛法師的《阿彌陀經講義》，寶靜法師的《阿彌陀經要解親聞記》；研究班三年，研究蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔演義》。

每位同學自選一部經，七年專攻一部，其他的科目可以聽，不必下功夫。研究的方法是為這部經做科判、註解、易解、講記，並要上台講演，落實生活的指導方法，這部經才算真正達到圓滿。講記就是論文，講演的錄相帶就是成績。七年畢業後，你是這部經的專家，專修專弘。

若對佛法不夠深入，這個理念很難建立，修學也必然是事倍功半，很難收到效果。明白這個道理，一門深入，這一生決定有

成就。對佛法來說，續佛慧命，弘法利生；對自己來講，決定可以往生不退成佛。

【啓建念佛堂】

啓建念佛堂也是多年的一個想法，一直沒有機緣去做，現在機緣成熟，所以嘗試著去做。開辦初期，星期一到星期五，早晨六點起香至晚上六點，每天十二個小時念佛；星期六從早晨六點起香，至星期天晚上六點，三十六個小時。所以，每星期總共九十六個小時念佛。現在是二十四小時念佛，全年不中斷。除念佛外，每晚聽經兩小時，聽完後接著念佛。念佛人數從四百多人，增加到七、八百人，星期六、日或法會，更多達三、四千人，目前仍陸續增加中。念佛堂一開辦就能如此興旺，真正是得三寶加持，護法龍天護持。

新加坡的同修能專修專弘，一門深入，所以深得佛法殊勝的

利益。我們也要抓住這一生寶貴的時間，認真努力去修學。

如何建立和合僧團

(99·01·16 早餐)

【關鍵在教學】

三十年前，有一次我到台灣南部去弘法，遇到天一法師，她問我：「如何建立四眾一心、和樂融融的和合僧團？」我告訴她：「大家居住在一起，不能和合的原因，在於意見太多，無論是對人、對事、對物，各人有各人的想法、看法，這個團體如何能和合？」想法、看法一致，自然就和合。如何做到對一切人事物，對世出世間看法能接近，關鍵在「教學」。

古時候僧團有幾百人，甚至一、兩千人，都能和樂融融，原因就是道場天天講經。釋迦牟尼佛的常隨眾有一千二百五十五

人，這是相當大的僧團。用什麼方法維繫？每天講經說法，建立共識。一個團體中，如果三天不講經，意見就產生了。每個人的煩惱、習氣不一樣，這是無始劫來累積而成的，根深力大，在六根接觸六塵境界時就起現行。所以，生煩惱、鬧意見，是很正常、很平常的現象。

佛天天講經，跟大家說明宇宙人生的真相，希望每個人能逐漸了解、體會，如此才把煩惱、習氣降伏住。要降伏，必須要將世尊教誨落實；不能落實，只是解悟，沒有契入。解悟可以暫時伏住，忍耐一下，一般人常講「忍耐是有限度的」，到忍無可忍時就會爆發，所以必須要落實。

深解義趣之後，煩惱、習氣就能化解，落實在生活中，那是修行、是證果。世尊這個方法很有效，中國儒家、道家也用這個方法。所謂「建國君民，教學爲先」，建立一個國家，領導全國

人民，讓全國人都能一心一德，和樂融融，就是用教學的方法。

在這個國家、地區的每個處所建立道場，請真正有德行、有學問、有慈悲心的人，在這些道場講經說法，教化眾生，這個國家、地區就得以和平安樂。在中國歷史上，凡是亂世，都是講經說法少；凡是太平盛世，都是高僧大德多，講經說法多。

【建立共識】

今天我們要想達到世界和平安樂、繁榮興旺、互助合作，利用高科技的技術能做得到。我曾經提出，二十一世紀的道場不在寺院，寺院的功能已進入歷史，新興的道場是衛星電視。如果有能力自己發射衛星，建立一個全球的電視廣播網，有十幾二十個志同道合的人在一起，每天研究經教，深入經藏，面對著攝影機，一天二十四小時講經不中斷，全世界的電視機都能收到，如此就能建立共識，能收到效果，所以我從來不主張建寺廟、建道

場。

念佛也用這種方法，一句佛號二十四小時不中斷，向全球廣播。只要有收音機，任何時候打開頻道，就能跟著收音機念佛。大的團體、大的社會都能收到良好的效果，一個小僧團也不例外。乃至於家庭，夫婦兩人要和合，也要建立共識。在家庭裡面，每天有一段時間，不論長短，能爲家人講解這些大道理，這是教育，就能達到一家和融的目的。

儒、佛的教學，都教人了解宇宙人生的真相。人生是自己，宇宙是自己的生活環境，知道如何對人、對事、對物，這是大學問，其目的就是建立和合的社會、和合的團體。團體共修的基本守則，世尊爲我們列了六個原則，稱爲「六和敬」。六和敬第一條是「見和同解」，用現代話說，就是大家建立共識，這是和合的基礎；如果我們的見解、看法、想法不一樣，就不可能和合。

【事實真相】

諸佛活動的範圍大，他們生活的社會是盡虛空、遍法界。他與虛空法界諸佛刹土一切眾生相處，依據的是法性，也就是現代哲學所講的「宇宙萬有的本體」，這才能與宇宙萬有和睦相處。真實明瞭法身即是眾生，眾生即是法身，法身就是法性，就是自己的自性。從此地奠立我們思想見解的基礎，就是佛知佛見。不但小團體裡，會過得和樂融融，大的社團，一個國家、一個世界，再擴展到虛空法界，我們都能與一切眾生和睦相處。所以，佛家「六和敬」的基礎是建立在這個事實真相上，這不是理想、不是理論，是千真萬確的事實。

諸佛菩薩、法身大士見到了事實真相，六道凡夫迷失了，所以與人事物相處不能和合。見到事實真相的人，妄念止息，不生分別、執著；沒有見到的人，妄想、分別、執著決定斷不了。妄

想、分別、執著是造業，業遇到緣會現相，現六道三途的現象。相是從想生的，佛說「一切法從心想生」，心想什麼就現什麼。那爲什麼不想佛？想佛就現佛。爲什麼天天看別人的短處，想別人的過失？別人到底是否真的有過失？不見得。說老實話，別人的過失是你自己想出來的，那個人未必有過失。

佛菩薩應化在世間，種種行爲不可思議，我們豈會知曉？濟公和尚喝老酒、吃狗肉，你說他破戒，是壞人，但他是佛菩薩再來。這當中的奧妙我們不懂，他也沒有必要告訴你，這是慈悲度化眾生的方便。

【境隨心轉】

「老實念佛」是正念，胡思亂想是邪念。正念的人作佛、作菩薩，邪念的人必定墮三途。六祖大師說得好，「若真修道人，不見世間過」。不僅是人，人事物都沒有過失。蕩益大師說

得好，「境緣無好醜」，境是物質環境，緣是人事環境。一切萬物、一切人都沒有過失，過失在自己的心。自己的心善，一切法都善，一切都善；自己的心不善，一切人事物都不善，連佛菩薩也不善。境隨自己心轉，明白這個道理，就懂得如何建立一個和樂融融、和合的團體。

六、答學佛疑問

開光與供奉的意義

(99·05·08 早餐)

【開光的意義】

我們布置念佛堂，佛堂供養著西方三聖。在一般世人的觀念中，佛堂無論大小，供養佛像一定要舉行開光儀式，此傳統由來

已久。開光的意義，現在知道的人很少。若說佛像開光之後就靈驗，沒有開光就不靈驗，這是迷信的說法，也是對於實際事理完全不明瞭的說法。佛家的開光儀式，實際上就是一般人所說的啓用儀式。當有新的建築物、新的設施啓用時，一定要接待社會大眾，舉行啓用儀式。最重要的是要告訴大眾，爲何要有此設施，這對社會大眾有何好處。佛家供奉佛像，或是新建築落成，也舉行儀式，就稱作「開光」。

「開光」二字的意思很好，就是讓佛菩薩的形像及這些建築開發我們自性的光明。絕對不是說，找一個出家人替佛菩薩像開光就靈了，出家人還是凡夫，若凡夫替佛菩薩像開光，那佛菩薩也變成凡夫了。果真開光就靈，不開光就不靈，你何必拜佛菩薩，不如拜這個法師，法師比佛菩薩還靈，這不是顛倒？這是世間人錯誤的觀念。

所以，開光儀式就是啓用典禮儀式，是要告訴大眾，塑造佛像、蓋建築所代表的意義，我們應以何種心態來供奉，要將這些理事說得明清楚。這種種設施是佛陀教育的手段，不是目的。佛陀教育的高明，就是將教學與藝術結合成一體。這是至今有很多人想到，但是還無法做到的，而佛法在幾千年前，就已經徹底實施了，這是最完美的教學。

【供奉佛菩薩的意義】

佛菩薩的造像不是依照人像塑造的，而是依照《佛說造像度量經》，將佛的三十二相、八十種好很明確的顯示出來。相好是果報，而果報是從修因來的，讓你一看到相好，就要想到一定要修好因，才會有好果報。此意義很深！

小佛堂裡供養的是西方三聖，這三幅都是阿彌陀佛，沒有看到觀世音菩薩和大勢至菩薩。《無量壽經》上講得很清楚，阿彌

陀佛四十八願裡也說得很明白，西方極樂世界的人，容貌、身相完全與阿彌陀佛一樣。所以，當中自然是阿彌陀佛，兩邊是觀世音菩薩與大勢至菩薩。這是有經典做依據，不是我們別出心裁。

「阿彌陀佛」是梵語音譯，意思是「無量覺」，也就是三皈依所說的「覺而不迷」。對於世出世間一切法，都能覺而不迷，這就是阿彌陀佛，這是名號意義的總說。從經典上細說，《無量壽經》自始至終就是說明阿彌陀佛覺而不迷的形象。我們見到阿彌陀佛的形象，就要想到他種種不可思議的功德智慧，要發心向他學習。所以，見到這尊像，聽到這個名號，就要想起《無量壽經》、《阿彌陀經》與《觀無量壽佛經》所講的理論、道理與修學方法。修學的方法就是日常生活的方法，工作的方法，處事待人接物的方法，以佛的標準向佛學習，修正我們錯誤的想法、看法、作法、說法，學得像阿彌陀佛一樣，這是學佛。若是看到阿

彌陀佛，他是他，我是我，互不相干，那就錯了。

左面是觀世音菩薩，觀世音菩薩代表慈悲，代表樂於助人，見到眾生有苦難，立刻就伸出援手，所以我們稱讚觀世音菩薩是「千手千眼」。千手千眼是比喻，並不是真的有一千隻手、一千隻眼，這是讚歎精明能幹之人是「雙手萬能」。所謂是眼到、手到，只要他看到了，幫助的手立刻就到達，取這個意思。

觀世音菩薩也有三部經，按順序來說，第一部是在《華嚴經》裡，善財童子參訪觀世音菩薩，五十三參的「第七迴向」，觀世音菩薩代表第七迴向菩薩。這裡面有他自己修行的方法，和度化眾生的方法，說得很圓滿。第二部在《楞嚴經》裡，《楞嚴經》共有十卷，第六卷是「觀世音菩薩耳根圓通章」。這一部經裡，主要是說明觀世音菩薩如何修行證果，很值得我們學習。這些原理原則無論我們修學哪個法門都用得上。第三部在《法華

經》裡，即「觀世音菩薩普門品」，這一品流通得最廣。《普門品》裡所說的內容，就是觀世音菩薩如何去幫助一切苦難的大眾，也就是觀世音菩薩教化眾生、幫助眾生的原理原則、方法及效果。這三部經稱之爲「觀音三經」，都是附屬於大經之中，並非獨立的。所以，我們念這句「南無大慈大悲觀世音菩薩」，就要想到這三部典籍裡所講的理論、方法與境界。

佛菩薩形像是在提醒我們，若我們對於經論不熟悉，見到佛菩薩形像，想不起經中的教誨，那就得不到好處。所以，聽到佛菩薩名號，看到佛菩薩形像，就想到佛菩薩的教誨，依教奉行，這就是佛菩薩開啓我們自性的光明。阿彌陀佛啓發我們的無量覺，覺而不迷；觀音菩薩啓發我們自性的大慈大悲。慈悲是好，但要有理智，若沒有理智，是感情的慈悲，不但不好，反而有害。佛家常講「慈悲爲本，方便爲門」，但又有一句話說：「慈

悲多禍害，方便出下流」，這是說明慈悲若是感情的，就容易出禍害；方便要是感情的，就會墮落。因此，慈悲與方便，一定要建立在高度智慧的基礎上，絕對不是感情用事。

大勢至菩薩代表智慧，唯有智慧才是最大的勢力，所以稱爲「大勢至」，最大的勢力就是高度圓滿的智慧。大勢至菩薩的經典也不是獨立的，是附屬在《楞嚴經》裡，稱爲「大勢至菩薩念佛圓通章」。經文不長，只有兩百四十四個字，比《般若心經》還短；《般若心經》有兩百六十個字。雖然經文很短，其義理展開，無有窮盡，廣大深遠。印光大師將這一章經文收在淨土四經之後，成爲「淨土五經」，淨土經論就非常圓滿。這一章可說是淨土宗的心經，比《般若心經》義趣還要深廣。《般若心經》是六百卷大般若的核心、精華，而《大勢至菩薩念佛圓通章》不僅是淨土的心經，也是釋迦牟尼佛說法四十九年，講經三百餘會的

核心。不僅是世尊一代時教的中心，實在講也是十方三世一切諸佛，說無量無邊法門的核心。

早年，我在李炳南老居士會下學經教，主攻的科目就是《楞嚴經》。在年輕時，我至少將《楞嚴經》講過七遍，但對於此章經文還是疏忽了，沒有看出其重要性。以後修淨土，看到印光法師將此段經文特別提出來，此舉給我很大的啓示。我再回頭看《楞嚴》，對於這章經文感受就不同，真的放光了，啓發自性的光明，才將此章經義看得出來。

在整個楞嚴會上，大放光芒的就是這段經文，決不在「觀世音菩薩耳根圓通章」之下。文殊菩薩揀選圓通，爲何獨選觀世音菩薩耳根？因爲此世間人耳根最利；換言之，他是隨俗諦，不是隨真諦，但是並沒有忘記真諦。我們在二十五圓通章的排列順序上看，觀音、勢至在排列順序上是特別排列，顯示其與一般法門

不同。文殊菩薩雖沒有明說，但已經暗示了，而且是非常明顯的暗示。

聽到佛菩薩的名號，見到佛菩薩的形像，就要想到佛菩薩教導我們的原理原則。生活、工作、處事待人接物的方法，依照這個方法去學習，會得到殊勝的果報，這豈不是佛菩薩天天在開啓我們自性的光明？

道場有許多信徒參與開光儀式，那是唱戲表演給大眾看。但是表演的每個細節都要將意義說明白，使大家恍然大悟，才不至於迷信。在開光儀式中，拿一隻筆去點眼睛，筆代表智慧、文學；拿毛巾擦臉，代表把灰塵擦掉，將心地裡的污垢洗淨；拿鏡子是照自己，也可以照別人，自他不二，生佛一如，都取很深的意思。那種形式，有些場合可以用，有些場合不必用，只要將供奉的意義說清楚就行了。

在家裡供奉佛像，你明瞭其意義，佛像就開光了；你若不明瞭，而將佛像當作神明供奉，天天在他面前禱告，供一點香花水果，然後向他求福，那個供品就是賄賂，送一點賄賂就希求佛菩薩保佑，把諸佛菩薩當作貪官污吏看待，此罪業多深重！天天造罪業，還以爲佛菩薩會保佑，這完全錯了。今天我們藉此機會，將供奉佛菩薩形像的意義爲大家說明。家裡供奉佛菩薩形像，是希望利用家庭做爲道場，家家都是道場，人人都能認真學佛，我們的社會、國家、世界，自然就能得到和平。

談了生死

（99·05·18 早餐）

學佛真正目的是「了生死」，「出三界」是附帶說的。

【了生死】

「了」是明瞭，「生死」就是緣起因果的總說；換言之，就是對於宇宙人生種種現象的認知。對於個人因果的轉變，乃至於一切眾生、十法界依正莊嚴的轉變，都清楚、明白，才稱作「了生死」。所以，了生死的意思很深廣，一般說「了生脫死」，那是別意，不是本意。如同一般說「眾生」，是眾緣和合而生起的現象，這是本意；說眾生是很多人，那是別意。所以，了生死是佛家教學的根本義。這些道理真正明白之後，人心就安了，所謂是「心安理得」，無論在順境、逆境，心都是平靜的，平靜就是清淨平等。清淨平等心起作用就是覺，即《無量壽經》的經題——「清淨平等覺」。自然覺悟了，這是經上講的「朗然大覺」的境界。

【修福與修慧】

現代社會不安定，人心惶惶，面對災難的來臨，一般人都會

恐慌，但學佛人不會恐慌，因爲學佛人知道一生所作所爲，就爲了「修福與修慧」。釋迦牟尼佛一生福慧雙修，你一生也專做這兩件事，果報就無比殊勝。

災難來臨時，我們不貪生，因爲我們會得一個比現在更好的身，比現在生活更殊勝的環境，對此地絕對不貪戀。所以，心情永遠是平靜的，沒有絲毫恐懼，這才算是學佛有一點心得，有一點把握。在大小乘經論裡都看到，諸佛菩薩、聲聞、緣覺都是在一生當中，珍惜時光，珍惜精神，點點滴滴都在修福修慧，而世間人起心動念都在造業。這是聖凡不同之處。

福慧從哪裡修？念念爲眾生，事事爲眾生，就是修福；爲一切眾生而不著眾生相，就是修慧；修福與修慧是一不是二。所以，修福沒有分別、執著就是慧，修慧就在修福當中。修積一切善事，積功累德，只要著相，就是福報；不著相，就是以清淨

心、平等心、眞誠心去修，這是福慧雙修。並不是說，修慧之人就不修福，不修福，慧也落空了，所以，經上比喻「修慧不修福，羅漢托空鉢」。菩薩修的是中道，中道就是福慧雙修。福慧是兩邊，中道是兩邊兼而有之，不偏在一邊。我們要懂得此話的眞實義，盡一切力量認眞努力去修福，爲社會、爲眾生造福。

生活當中是福慧雙修，工作裡也是福慧雙修，處事待人接物，無一不是福慧雙修。譬如澆竹子，也是福慧雙修。竹子是眾生，我們愛護它，天天灌溉它，幫助它成長，這是修福。天天灌溉，而不著工作的念頭，慧就在其中。所以，掃地、抹桌子都是福慧雙修。你懂得了，你會工作得非常快樂，因爲這不是在做苦工，而是在修福慧。

修福慧就是行菩薩道，掃地是行菩薩道，抹桌子也是行菩薩道，穿衣吃飯無一不是菩薩道，菩薩道沒有離開我們的生活。所

以，聖凡只在一念之差，凡夫認爲這是苦力的工作、是下人的工作，有高下就是凡夫。凡夫有妄想分別執著、有高下，而佛菩薩沒有這些念頭。

【清淨平等覺】

佛法是平等法，「平等眞法界」，平等就是一眞法界；不平等就把一眞法界變成十法界、變成六道。本來沒有六道、十法界，是自己把平等法界、一眞法界變成了不平等的法界，所以不平等是虛妄的。不平等的法界就有苦惱，這就是起惑，起惑就是迷惑，不了解法界是平等的，不了解一切眾生是平等的，在一切諸法裡分高下。迷惑所造作的，稱爲染業，染是比喻，染污了清淨、平等。

《無量壽經》修學的綱領，就是經題「清淨平等覺」。在一切人事物之中，就是修清淨、平等。於一切法不執著就清淨，

執著就有煩惱；不分別就平等。在諸佛菩薩眼裡，一切都是平等的，佛是佛，菩薩也是佛，眾生也是佛，妖魔鬼怪、地獄眾生都是佛。所以，經上講，當你看到大地一切眾生皆成佛道，你就成佛了，就是這個道理。眾生相雖沒有轉變，天人是天人的相，地獄是地獄的相，餓鬼是餓鬼的相，畜生是畜生的相，相沒有改變，但都圓成佛道。正所謂諸佛如來應化在十法界，雖然應化的形相不相同，確實是諸佛如來。

【萬法皆空，因果不空】

「了生死」就是明瞭宇宙人生的真相，生死二字包括一切事實真相。佛法告訴我們一個事實，就是「萬法皆空，因果不空」。你明瞭了，你的修學會有大成就；不明瞭，無論如何修學，再精進、勤苦，都得不到結果。知道萬法皆空，就不會分別、執著；知道因果不空，就不會迷惑，貪瞋痴的煩惱就能斷

除，於世出世間一切法就沒有貪心。

對於財色名食睡、五欲六塵、名聞利養，還會起心動念，還會起貪瞋痴慢，自己立刻要覺悟，那是造輪迴業、造三途業。輪迴與三途本來都沒有，你造這個業就會現這個境界，這就是經上所說的「一切法從心想生」。一切法本來都沒有，是心想變現出來的，所以是因果不空。

萬法皆空，何以「因果不空」？因果這一法實在講也是空寂的，不空是說它的「轉變不空」、「相續不空」；因會變成果，果又變成因，因果永遠在循環。所以，宇宙人生的現象，就是因果永遠在循環、在相續。因此，佛才以大慈悲心教化眾生，爲眾生說明此理，讓一切眾生覺悟，在境界當中得大自在。只要不分別、不執著，就得大自在；有執著，就有六道輪迴。六道真的是苦不堪言，是自作自受。有分別，就是造業，就有十法界。對於

世出世間一切法，不分別、不執著，就不造業，那個境界就稱作「一真法界」，極樂世界就現前了。所以，別人住六道、住十法界，你是住一真法界。而一真法界與六道、十法界是在同一處，並非離開此地，另外有一個十法界、極樂世界。

「境隨心轉」，境界是自心變現的，佛確實為我們講解得很清楚，但我們的念頭始終轉不過來，原因是舊習氣太深，所謂是成見太深。久遠劫來，生生世世，這個成見養成了習慣，已經根深蒂固。所以，佛為我們講解事實真相，我們聽了會點頭，但老毛病、老習氣依舊存在；換言之，日常生活中，起心動念還是搞輪迴，還是搞十法界。如何才能入佛法？入佛法就是入佛境界，別無他法，只有認真努力的學習。所以，釋迦牟尼佛幫助一切眾生了生死，幫助一切眾生了解事實真相，方法就是教學。

【多元文化的教學】

我們訪問過澳洲的新英格蘭大學，並與校長談了很多。澳洲政府很重視多元文化，這是好事情。而佛法講的就是多元文化，特別是《大方廣佛華嚴經》。多元文化的課題，其方法都在《華嚴經》中。人與人之間，人與事之間，人與天地萬物之間，如何相處融洽、和睦合作，這是多元文化的中心，也是《華嚴》教學的中心。解決這些問題，不是靠政治、軍事、經濟或科技，而是靠教育。

我特別提出「宗教教育」，這是針對現前階段而說的。校長對我的看法非常贊同，所以我對他提出一個請求，希望在學校裡能辦一個多元文化學系，培養多元文化教學的人才，他說他會很認真的考慮。我們真正希望將來有機會，能辦一所多元文化大學，若沒有能力辦大學就辦學院，或者成立一個學系，能幫助解決宗教與種族間的誤會、隔閡。希望這些誤會化解之後，不同的

種族、不同的宗教，能真誠和睦的合作。

「同不礙異，異不礙同，同異不二」，這是《華嚴經》的教義。決不是大吃小，我同化你。《華嚴經》上沒有同化，而是個個都第一，個個都有其真善美慧的特色，可以共存共榮。所以，在現代講《華嚴經》，學習《華嚴經》，最切實際，這也是開講《華嚴經》的目的所在。

談共修與轉境界

（99·09·01早餐）

【道場之興旺】

道場的興旺重實質，不重形式。香火盛，信徒多，供養多，這是表面上的興旺。從實質而言，道場要有解有行，才是真正興旺。如《西方確指》中所說，覺明妙行菩薩建了一個小道場，

只有十二個人在一起念佛，最後全都往生了。此道場有解有行，個個成就，無一落空，這是真實無比的興旺、殊勝。若道場人眾很多，沒有一個開悟、證果，這不是興旺，而是衰相，要懂得此理。

【共修】

參加念佛會與大眾一起共修，這是一件好事情。目的何在？一個人修行容易懈怠，也就是自己的習氣、煩惱太重，沒有能力克服，所以祖師大德才提倡共修。佛門共修，始於中國。共修是「依眾靠眾」，互相勉勵，互相警策，這是共修真正的意義。

淨土宗創始於東晉的慧遠大師，他在江西廬山建立「蓮社」，志同道合的人有一百二十三位。他們共修的規矩非常嚴格，連慧遠大師都不能違規，所以能有成就。住在山上，心是定的，確實萬緣放下，發菩提心，一心專念。

【菩提心】

在深山裡念佛共修，這是發菩提心嗎？菩提心的意思很廣。他們念佛是爲虛空法界一切眾生而念的，這個心就是菩提心；若只爲自己求生西方極樂世界而念佛，這個心不是菩提心。聲聲佛號都爲一切眾生，希望眾生消災免難，將念佛功德迴向給一切眾生，這是大菩提心。

念佛要有真功夫，才有功德迴向；若是「口念彌陀心散亂」，完全沒有功夫，那個迴向是空的。什麼是真功夫？「不懷疑，不夾雜，不間斷」，一心專念，就是真功夫。自己功夫成就了，然後將此功德迴向法界一切眾生。

爲何求往生？爲了一切眾生。生到西方極樂世界，決不是貪圖享受，而是去作佛。作佛爲了什麼？爲了普度眾生。尚未作佛，智慧沒有開，能力不具足，想度眾生度不了。所以，到西

方極樂世界去求智慧、學本事，學成之後，再到十方法界普度眾生，這個心願就是「菩提心」。由此可知，起心動念爲眾生，這個心就是菩提心；起心動念爲自己，這個心是輪迴心。輪迴心念佛，還是造輪迴業；菩提心無論做什麼事，都是菩薩事業。

《華嚴經》云：「理事無礙，事事無礙。」產生障礙的是什麼？念頭。所以，念念是眞誠、清淨、平等、智慧、慈悲，不但是理事無礙，實際上也是事事無礙。若念念只爲自私自利，不管是念佛、參禪，還是講經說法，都是輪迴業，修的只是六道裡的有漏福報而已。因此，無論修學什麼法門，若不是菩提心，結果都是有漏福報。這個福報到哪一道去享，端看你造的是什麼業，若五戒十善修得很好，就是人天福報；若達不到五戒十善的標準，就到畜生道、餓鬼道享福了。

【唯心所現，唯識所變】

經上說，十法界依正莊嚴，「唯心所現，唯識所變」，這是真話。這兩句話，你要是真的明白了，聽佛說一切經都會開悟。這兩句是迷悟的根源，悟的是明瞭虛空法界一切眾生是自己心現識變，迷的是不知道虛空法界是心現識變，迷悟都是這件事。

實際上，境界沒有迷悟，迷悟在人。境界不是真的，真的是永恆不變的；凡是會變化的，都是假的。佛法講真妄，標準在此地。我們仔細去觀察，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，全都在變化。佛說「凡所有相，皆是虛妄」，凡所有相都是變化的。它變出什麼相，要看能變的「心」。所以，我們心想善，環境就變成善；心想惡，環境就變成惡。譬如，這個人明明是惡人，你只要想他是善，想久了他會變成善人。中國歷史上的舜王是一個例子。在舜王的心裡，他的父母兄弟都是大善人，想了幾年，他的父母真的回頭，變成大善人。因此，我們的

心能將外面境界轉過來，何況自己！這是說明相隨心轉，境隨心轉。

【轉境界】

《楞嚴經》云：「若能轉境，則同如來」。舜王能轉變境界，他的智慧、德能與如來就沒有兩樣。所以，我們真的通達此理，就決定能轉境界，而不被境界所轉。人之所以被境界轉，就是迷失了自性，心裡面貪圖名利、五欲六塵的享受。佛教我們開悟的方法，就是要捨棄名利，放下享受。釋迦牟尼佛做出樣子給我們看，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿。若不是這個樣子，你怎麼修學也不能開悟、證果，你所學習的只是佛學常識，佛法皮毛而已。境界轉不過來，就得不到真正受用，所謂是「該怎麼生死，還是怎麼生死」，你不能超越六道輪迴。

我們今天學佛，要不要學世尊「三衣一鉢，日中一食，樹下

一宿」的樣子？沒有必要，但是真實義一定要懂。「放下」，形式上放下不重要，重要是實質，就是心裡的放下。心裡決定沒有貪圖名利、五欲六塵的享受，隨緣度日，理得心安，這就對了。每天出去托鉢，在樹下打坐，這種方法在古代能度眾生，因為眾生看到你修苦行，會對你生尊敬心。但現在不行了，你若執著學佛一定要過這種生活，就沒人敢來學佛。所以，在什麼時代要用何種作法，我們要很清楚，這就是佛家講的「隨類現身，隨緣說法」。

現在的眾生貪圖享受已成了習慣，沒有這些享受，他就苦不堪言，他怎麼會念佛？所以，一定要懂得佛菩薩示現的真實義。我們在現代這種環境裡，絕不貪圖享受，要在環境裡鍛鍊將來失去時也很自在，這樣功夫就成就了，這就是《華嚴經》末後「善財童子五十三參」講的「歷事鍊心」。所以，真正修行人不受環

境的干擾，什麼樣的環境都自在，都沒有貪戀，心如虛空。

惠能大師說得好，「本來無一物，何處惹塵埃」，塵埃就是起心動念、分別、執著。何以他的心那麼清淨？他了解事實真相就是「本來無一物」，所有的現象都是幻相。《金剛經》云：「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」惠能大師入這個境界，所以不被境界所轉，永遠保持清淨平等覺。清淨平等覺是佛心，是我們的自性。清淨平等覺從哪裡修？八萬四千法門，無量法門，都是修清淨平等覺，這顯示出「法門平等，無有高下」。而我們今天依的是《無量壽經》。

學佛最重要的是要體會佛的心，不僅是佛的言語，佛的一舉一動，都顯示出佛心地的清淨平等覺。我們從佛的言說、舉止，入佛的境界，入清淨平等覺的境界，我們的修學就成功了，就得真實利益。