

目 录

- 一、示修持方法 (1)
 - 不失菩提心修诸善法..... (1)
 - 爱佛法 喜欢佛法 信受奉行..... (3)
 - 信解行证..... (8)
 - 依靠自性 不靠外境..... (13)
 - 利益众生的四种原则..... (20)
 - 舍弃享受 努力修学..... (25)
- 二、论生死大事 (30)
 - 修行重了生死..... (30)
- 三、劝深信因果..... (35)
 - 自私自利 祸之本源..... (35)
 - 健康是真正的幸福..... (40)
 - 生财之道..... (44)
- 四、明佛陀教育..... (51)
 - 大乘佛法对时代的重要性..... (51)
 - 一切众生是自己..... (56)

做一个完美的人·····	(60)
真善美从智慧生·····	(67)
五、倡孝道师道·····	(72)
学佛关键——孝亲尊师·····	(72)
六、谈习讲方式·····	(76)
观机的重要·····	(76)
掌握机会 成就道业·····	(81)
七、持道场风范·····	(87)
修行成败在遇缘不同·····	(87)
八、谈多元文化·····	(90)
万善同归·····	(90)
唯有教育才能达成世界和平·····	(95)
谈和平共存共荣与福慧双修·····	(99)
访兴都教后感·····	(105)
如何落实多元文化·····	(111)
九、论弘护正法·····	(117)
弘法利生要真干·····	(117)
谣言止于智者·····	(122)
如何防止魔来破坏·····	(123)
十、答学佛疑问·····	(128)

-
- 如何得岁岁平安 年年如意……………(128)
- 如何入佛境界……………(131)
- 如何应付信心危机……………(136)
- 如何面对多灾难的时代……………(143)

学为人师 行为世范（五）

净空法师 讲述

此为 净空法师于各地之早餐开示，尚未经 净空法师鉴定，仅为华藏讲记组亲聆音带，摘要记录，顺文整理，敬成此篇，供养读者。

一、示修持方法

不失菩提心修诸善法

佛教导我们的处世待人之道，就是“六度四摄”，必须落实在家庭生活、夫妇之间，甚至穿衣吃饭当中。家庭、团体都是道场，譬如经商，店铺就是道场，老板、员工都是佛菩萨，顾客都是你度化众生的对象。佛法能如是落实，世界就可以达到永久的和平、安定、兴旺。

实在讲做这件事情并不难，难在要有人去推

动。我们办培训班的目的,就是劝导同学们发大菩提心,来推动这个工作,这就是四弘誓愿“众生无边誓愿度”的落实。真正肯推动,你就是菩萨,你的悲心要常度众生,你来世可能以国王身分出现,应以国王身分度众生,就现国王身;应以大臣身分度众生,就现大臣身。《普门品》讲的三十二应身,也会应在我们身上,应在每一位同修身上。否则,我们这一生修学佛法就没有成就。

而我们今天最大的障难,就是无法克服自己的烦恼、习气。要如何来挽救?我们仔细观察诸佛菩萨、祖师大德,他们自行化他的行谊,就能悟明诀窍所在。诀窍是什么?天天讲经说法,以经教劝化大众,不知不觉也在劝化自己。所以,“一门深入,长时熏修”,不知不觉自己的气质变化了。我也没有刻意去改过自新,但经过这四十八年的熏习,自自然然所形成,自己也能觉察到。从什么地方觉察?每年所讲的经,境界不相同,不但每年不相同,而且月月不相同,所以诸佛菩萨、祖师大德的教学方法非常有效。初学时没有契入境界,功夫不得力,但只要能锲而不舍,认真努力绝不放弃,对名闻利养、物质生活的享受愈淡薄愈好,这样就能巩固自己的道心。

我们现在所住的地方,物质生活条件太好了,这么好的享受,恐怕大家道心会退转,不知道世界上还有许多苦难众生仍在饥饿的边缘。过这样的生活,慈悲心一天天的衰落,即使将来学成了,你没有慈悲心,不能过苦日子,就无法帮助苦难众生。所以,生活富裕,钱财多了,往往会丧失道心,增长邪思恶念。过富裕奢华的生活,而不失道心,那是什么人?法身大士,他是理事无碍、事事无碍,绝不染著,绝不动摇。因此,佛教导我们“以戒为师,以苦为师”,你能持戒、能受苦,才能保住菩提心不退。这非常重要! (19-14-021)

爱佛法 喜欢佛法 信受奉行

我们在经文里读到“爱乐信受”,这四个字其义深广,说明我们如何真正契入佛法;就是爱佛法、喜欢佛法,信受奉行。一个人在一生中,对佛法的修学有没有成就,这四个字是关键。大家都说佛法好,佛法究竟好在什么地方,总要清楚明了;如果不是真正明了,只是很模糊的概念,爱好心、欢喜心是生不起来的。不但佛法如是,世法亦如是。人与人的交往,也是了解愈深刻,友谊才愈深厚。由此可知,一切法都是建立在彼此了解的基础上。

我们认识释迦牟尼佛,了解一切诸佛如来、一切菩萨,然后才能谈得上学佛,进一步才能谈得上爱乐,最后才能真正做到信受奉行。

世尊一生从事于讲经说法的工作,四十九年未曾间断。经典记载,出家的常随弟子有一千二百五十人,这不过是一个代表而已。没有记载的听众人数很多,绝大多数的人只要有空闲,都愿意长时间追随在佛的身旁,亲聆教诲。我们冷静的思惟,想想当时世尊讲学教化的状况,渐渐就能体会到修行证果的秘诀,也就了解我们应当用什么样的心态、方法来修学。

许多同修问我:“何以修学功夫不得力?”这都是读经、听经的时间太少,对佛法认识不清。我们无始劫以来,受名闻利养、五欲六尘烦恼习气熏习的时间太长,印象太深刻,所以烦恼习气的力量非常强大。而我们接受佛法的熏习时间太少,力量不够,敌不过烦恼习气,所以修学功夫不得力。不但在家学佛如是,出家学佛又何尝例外?我们发现了问题,就应当提高警觉,常诵大乘,听闻佛法,消除病根,使我们在此一生中,能有决定性的成就,这是当务之急。

古代学佛,有真修实证、有师承的真善知识;

现代师承已经断绝,道德已经崩溃,修学若想找一位善知识、好老师,已经找不到了。唯一的办法,就是依古人为老师,做古大德的私淑弟子。我在台中求学时,李炳南老居士就介绍我学印光大师。印光大师不在世,《文钞》在世,依照《文钞》去修学,依教奉行,就是印光大师的学生,这是一个很好的办法。一个人可以用这个方法来修学。

如果是小团体,大家也可以一起共修。修学功夫要想得力,一定要天天读经、听经,研究讨论,认真依教奉行,决定不能松懈。如果有这分德行、智慧,死心塌地依教奉行,也能有成就;如其不然,成就很难。现代科技发达,我们每一场讲经,都利用电脑网络传播全世界,也是尽一点绵薄之力。

古人说:“世间好语佛说尽”,此话说得很含蓄,意味深长,我们听了未必能透彻理解。是不是释迦牟尼佛说尽了?此地的“佛”是指自性佛,佛说的一切,不仅是释迦牟尼佛自己的,也是我们本有的。如果只是释迦牟尼佛自己的,我们依靠他来学习,是被他牵着鼻子走,佛从不做这样的事。释迦牟尼佛最令人佩服的,就是佛在《华严经》上说的,一切法皆是过去古佛所说,没有一句话是他自己的。释迦牟尼佛讲经说法的态度,与孔老夫子完

全相同,都是“述而不作”。所谓述而不作,就是没有自己的,只是转述古圣先贤的。这是谦虚,也是事实。

其实这句话的真实义,既是一切众生自性本具的佛法,非从外得!《华严经》从哪里来?是每一位同修自性的“大方广佛华严经”。你的自性宝藏没有开显,是因为你有障碍。佛菩萨把这些障碍去除了,自性的智慧德能透出来,所以能为我们叙说,而所说的一切是众生自性里的无上法宝,这个味道就浓了。至此我们才晓得非学不可,我们所学的不是释迦牟尼佛的,也不是十方诸佛如来的,而是我们自性本具的智慧德能,这多么令人感到亲切!我们敬佩释迦世尊及诸佛如来,他们永远不会牵着别人鼻子走,他教人各个顶天立地,这才能称为正法。

佛慈悲道破了这个事实,我们何时才能觉悟?几时才能体会?如果觉悟的人来提醒我们,我们还是不能体会、不能觉悟,那是无始劫来的烦恼习气太重,造成了障碍。由此可知,烦恼积习的深厚,障碍的严重。有什么方法突破障碍?唯一的办法:“一门深入,长时熏修”。天天听,一年不开悟,再来一年;十年不开悟,再来十年,这样密集的熏修,

就造成了强大的力量。根性利的人,烦恼障碍薄,经过三年、五年就开悟了;烦恼习气重的人,二、三十年才开悟。这才知道“一门深入,长时熏修”的重要性。

佛教传到中国,是在释迦牟尼佛灭度后的一千年,那时的道场是学校,以教学为中心。世尊当年在世,大众没有在一起共修,修行是个人的事情。佛的工作只是为大家讲经说法,这是佛的能事。所说之法皆称为妙法,妙在哪里?无论说什么法,字字句句都具足“教、理、行、果”,故称之为妙。学生必须具足“信、解、行、证”,才能真的接受。所以,“行”与“证”是学生自己的事情,佛帮不上忙,佛只是教学。

过去的人非常自爱、自重,都能发愤努力修学;可是到了后代,众生习气很重,听与学还可以,做就不行了。祖师大德看到学生放逸、懒散,不肯认真修学,才提倡共修,共修的好处在于依众靠众。在中国历史上,最早提倡共修的是慧远大师,在庐山建莲社,有一百二十三人一起念佛共修。到唐朝中叶,马祖道一和尚与百丈大师提倡丛林,普遍推行共修,大众共同在一起学习,一起修行,所以丛林制度是中国佛教的特色。由于制度的普遍

推行，讲经的法师，以及领众修行的法师逐渐增多，因此得利益成就的人也就多了。（990125）

信解行证

【信解行证】

谚语说：“病急乱投医。”现代人不但生理有病，而且心理的病更严重，可说是充满了严重的病毒。科学技术的发达，带给人类的副作用，实在是难以想象。李炳南老居士常说：“悲悯世人。”我们每天的生活饮食，正如经上所说的“饮苦食毒”，如此而活在这个世间还有什么意思？这些都是我们过去今生造作一切不善业的果报。

可是世人不知道，也不相信这是果报，所以不能觉悟，无法回头，还是随着自己的意愿，造作一些损人不利己的事。诸佛菩萨出现在世间，就是为了此事。佛菩萨虽有慈悲心，可是我们不与佛菩萨配合，佛菩萨纵有悲心，也很难收到显著的效果。正如佛所说，大多数只能种远因；也就是说，在他的阿赖耶识里种一点善根，久远劫之后才能收到效果，当生能成就的少之又少。过去生中修积的善根、福德、因缘成熟了，当生才能成就，这三个条件缺一不可。而我们是因缘具足了，善根、福德还不

够；善根是信解，福德是行证。我们有缘闻到佛法，可是信解行证不具足，所以也只能种远因，不能收近效。

学佛是开智慧，只有通过佛法才能通达一切事理。世出世法都建立在信心上，佛法讲“信为道元功德母”，道的意义无尽深广，是通世出世间一切法，不单指佛道。没有信心，任何事都不能成就；有信心，微细的善事皆得圆满，此乃称性的功德，所谓是：“信为道元功德母，长养一切诸善根”。信心之建立，第一是善根，包括缘分。过去生中与善友结的缘，这一生一接触就欢喜相信，这是过去世的善根、福德、因缘。

缘会变化，信心会退转，究其原因是理解得不够透彻。所以，信了之后要求解，解能帮助信。一般学佛人在不明理的情况下就相信，这是迷信。然后通过理解，理解是正信；解了之后要去做，一定要落实、实践，把解变成自己的生活行为，此时的信才是真信。这个信心不是从解而生的，是从自己的生活行为中证实的，这是真信，如是才能得到佛法的受用。得到佛法的受用，就能得到生活的美满，这就是证果。佛法常讲：“理事无碍，事事无碍”，自在如意的生活，即是证果。若是没有

通过“信解行”，圆满的生活就得不到。“证”就是得到，你所得到的，与佛菩萨的生活无二无别，你就是佛菩萨。

经要天天读、天天听，要长时间的熏习，才能转境界。我们的解不能透彻，行不能做到，最根本的原因是熏习的力量太薄弱，烦恼习气太重。我们若不受佛法熏习，就受烦恼习气的熏习。譬如每天听经两小时受佛法熏习，二十二小时受烦恼习气熏习，这就无法抵制烦恼，仍旧是种远因，不能收近效。若想在当生成就，就要加强对佛法的熏习，才会产生力量，否则还是回不了头，虽然学佛还免不了六道轮回。六道轮回里，来生能再得人身，就算很不错了，怕的是人身都得不到。这是我们要明了的。

【一代不如一代】

常听老人说“一代不如一代”，年轻时听到此话不以为然，总以为后一代一定超过前一代。现代的科学技术、物质文明方面，确实超越前人太多了，但是伦理道德的确是一代不如一代。《左传》云：“人弃常，则妖兴。”伦理是“夫妇、父子、兄弟、朋友、君臣”，五常是“仁、义、礼、智、信”，即

佛法讲的五戒,这是做人的根本。而现代人不讲这些,伦常丧失了,因此都变成妖魔鬼怪。

有一位居士告诉我,新加坡有一个很有财富的人,死了之后,儿子继承了财产,就跟他的父亲讲:“为什么不把母亲也带去?”他只要财产,不要父母,这就是所谓的“父不父,子不子”,“君不君,臣不臣”,伦理道义完全丧失了。

现代妖魔鬼怪的样子跟人是一样的,只是观念、行为不同,所以说一代真的不如一代。佛的法运有正法、像法、末法,像法不如正法,末法不如像法,也是一代不如一代。末法一万年,现在已经过去一千年,我们观察过去一千年,也是一年不如一年。所以,现在弘法利生十分艰苦,我们所遭遇到的困苦艰难,比古人还要多。我们要有此认知,要了解事实真相,遭遇苦难时,才不至于退心。

【弘法利生的原则】

李老师常对我们说:“我们求法是磕头作揖求来的,我们将来把佛法介绍给别人,就不能让人家磕头作揖来向我求。”现在是磕头作揖送给人家,人家也未必肯收,这是事实。我们今天要处处迁就众生,随顺众生,我们要能承受,要有智慧、

慈悲，还要有善巧方便。这些能力，《华严经》与《无量寿经》都具足了，大家要认真学习。

今天讲经说法，不要说多、不要说杂。说多、说杂了，纵然契理，但不契机。我们应该学摩腾、竺法兰，他们最初来到中国，讲经说法是在经典里取一段适合当地社会、人情、风俗习惯的经文，使人听了欢喜接受，不至于起反感，这很值得我们学习。摩腾、竺法兰最初翻译的是《四十二章经》，这是从大小乘经律论里节录出来的；换言之，是佛经的精华，佛经的节要。这个方式，受到中国人的欢迎。

我们现在从《无量寿经》上选取，范围再扩大，从净土五经里选取，这非常契机。特别是《无量寿经》，夏莲居老居士说，这部经能度末法往后九千年的众生。这部经最契合一切众生的根性，而且字字句句都是圆满法轮。我们自己学要广学多闻，对待别人要厚积薄发，才能收到效果。因此，弘法利生要能掌握到原则。

特别是没有接触佛法的人，我们用《认识佛教》来介绍；已经接触佛法的人，我们就在净土五经中，选取最契合众生根性的，像唱戏一样，精彩片段最受欢迎；等他产生兴趣了，再介绍整部经

典。若一开始就介绍太多了,他就不容易接受。应当观察众生当前缺乏的是什麼,要对症下药。

自己学习与帮助别人,都要知道毛病之所在,重的先治。而关键在心理,譬如吃医生的药,感到很有效果,这个效果是信心产生的。你对医生有信心,自然产生效果;对医生没信心,再好的药都不起作用,这就是“境随心转”的道理。我们对佛有信心,我们就能作佛,佛法对我就有受用;对佛没有信心,就跟吃药不灵一样。

我曾讲过,病人与医生要有缘,没有缘,再高明的医生也治不好你的病。互信是缘,彼此建立信心最重要。病能治愈,百分之九十五是信心,药物调养是外缘,充其量只占百分之五,道理在此地。
(990311)

依靠自性 不靠外境

学讲经者,为何经讲不好?因为学讲的是佛经,自己不是佛,当然讲不好;如果自己是佛,经自然就讲好了。换言之,我们若想把经典讲好,就先要作佛,这是根本的办法。作佛是每个人的心愿,但做不了佛,就是自己没有作佛的信心。《华严经》云:“信为道元功德母。”这句话的意义无尽

深广。不但修净土，“信愿行”是三个必须的条件，没有信心决定不能往生。实在说，世出世间法是否有成就，都是建立在信心上。世间人相信自私自利，相信损人可以利己，相信贪瞋痴慢，这也是信为道元功德母，什么道？三恶道，所以他堕三恶道。若是相信戒定慧，就是出世间道。

佛教导我们要建立自信心，相信自己。佛菩萨之所以能成佛菩萨，就是相信自己，不为外境所动。凡是相信别人、依靠别人，称为心外求法，心外求法就是外道，佛门里讲“门内外”。佛教导我们“三皈依”，乃皈依自性佛、自性法、自性僧，没有皈依外境，所以佛法称为“内学”，佛经称为“内经”，内是自性。

佛说宇宙人生的根源，是自性所变现，“唯心所现，唯识所变”。你如果相信自己的心、自己的识，就正确了，就是佛知佛见；你要是相信所现的、所变的，那就错了。所现、所变是无常的，能现、能变是真常，是常住真心，永不改变。可是凡夫相信外境、相信无常，而佛把无常称作“无常大鬼”。这是我们从根本上、观念上就搞错了，岂能成就！所以，学佛一定要建立自信心，要相信自己，相信佛所说的“一切法从心想生”。

佛法讲“缘生”，医生为病人治病也要有缘，缘是信心。病人对医生十分信任，医生纵然医术不高明，病人也会康复。李木源居士的癌细胞布满了五脏，他之所以会好，就是因为他有信心，“心转境界”。所以，反省、忏悔、改过，断恶修善，身体就恢复正常，药物只是辅助，其功效只占百分之五而已，百分之九十五是自己的信心。如果你对自己的病没有信心，对医生没有信心，病就无法痊愈。要明白此道理与事实真相。因此，修行人生病用清净心来调养，断食只喝水，放松身心，放下一切妄想杂念，一、两个星期就恢复了；不用药物，完全用心理治疗，非常有效。佛菩萨、祖师大德为我们做了很好的榜样，我们若不知道学习，听信妄言，被境界所转就很可怜。《楞严经》云：“若能转境，则同如来。”我们要学着能转境界，不为境界所转，就能顶天立地。

不要怕死，说真实话，没有死，死是时空境界的转变。在六道轮回中舍身受身，就像衣服脏了脱掉，再换一件新衣服一样。所以，真正通达佛法，没有生死，生命是永恒的。因此，对任何境界都没有留恋，就如同穿衣服，无论穿任何衣

服，穿几天就脱掉再换。所以，觉悟的人在十法界，无论什么身相都没有留恋，一切随缘，随缘就自在，随缘能现无量身。

这种功夫要从断烦恼、放下做起，能放下就是佛经讲的“解脱”，把我们的烦恼结解开，就脱离忧患、烦恼、生死。从何处下手？从彻底放下控制一切人事物的念头下手。控制的念头是与生俱来的，初生的婴儿，就有控制外面境界的意识。譬如他喜欢吃的糖，他就想占有。这是烦恼的根源，六道轮回的根源。所以，要把控制人事物的念头放下，一切随缘，随缘就自在。第二，放弃占有一切人事物的念头与行为。然后再进一步，把得失、好恶、利害、善恶放下，就得大自在了。

佛菩萨一切放下，生活随缘，因此他们得大自在。释迦牟尼佛讲经四十九年，世寿八十岁时，学生逐渐懈怠、懒散，没有人再启请佛说法了。魔王波旬见到这种情形，便向释迦牟尼佛要求：“佛陀，你讲经四十九年了，现在可以入般涅槃了。”佛原本可以再多住世一段时期，但魔王来要求，佛便恒顺魔王，点头同意，立刻就走了。“恒顺众生，随喜功德”，释迦牟尼佛做到了。

释迦牟尼佛能随顺一切众生，虽然他入灭了，

依然能换身分再来,多么自在!佛不一定以三十二相、八十种好的身相出现,应以什么身得度,他就示现什么身。他能以菩萨身出现,以声闻身出现,以男女老少、各行各业身分出现在世间。佛怜悯苦难众生,所以没有离开世间,正如布袋和尚灭度时告诉大众,他就是弥勒菩萨的化身。“时时示世人,世人常不识”,他示现在世间人群当中,而世间人不认识他。弥勒菩萨如是,诸佛菩萨亦如是。

由此可知,一定要断烦恼。不要害怕什么都没有;什么都没有了,日子过得更舒服、更自在、更快乐。要相信你命里有的丢不掉,命里没有的求不来。你有钱,把钱丢得一文不剩,命里有多少,还是不会少。无论你从事任何行业,命里有的很快又来了,而且来的一定比你丢的还多,好像有利息一样。“财为五家共有”,财会贬值、会消散,你保不住它!这是事实真相。《了凡四训》讲得很清楚,所以我常劝导初学佛的人,先要将《了凡四训》念三百遍,以坚定信心。

佛教导我们,命中有财富,应该去积功累德,以此财富去修无尽的财富;有智慧,应以智慧布施、奉献、供养一切众生,会得无尽智慧。我们要像佛一样,肯定虚空法界是自己,一切众生是自

己；爱护一切众生就是爱护自己，帮助一切众生就是帮助自己。人为自己肯花钱，为别人不肯花钱，就是不知道别人是自己；如果知道一切众生是自己，为一切众生花钱，就会花得很痛快、很自在了。

何时你能肯定虚空法界一切众生是自己，最低限度你是圆教初住菩萨、别教初地菩萨，不是凡夫。你生活的境界是一真法界，不是十法界，不是六道，你将六道、十法界转变成一真法界。这种转是从念头上转、从心上转、从观念上转，念头转了，境界就转了，“境随心转”。这是学佛。

而我们现在不跟佛学，跟凡夫学，错了；跟妖魔鬼怪学，更错了！“魔”是折磨，因为有“我”，所以就被外面境界折磨。佛告诉我们事实真相是“无我”，无我，魔对我就无可奈何，就无法控制；有我，就会被人牵着鼻子走，就会受人控制、宰割。无我是真的，有我是假的，是一个妄想概念。

《金刚经》云：“三心不可得”，“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”，这是讲你能执著的心，也就是妄想、分别、执著不可得，因为这是刹那生灭。外面的境界是缘生之法，因缘所生，凡是缘生之法都没有自性，当体即空，了不可得。这是告诉你，能得之心不可得，所得之境不可得，

能所都不可得,哪来的我?凡夫执著“常乐我净”,全部是假的,没有一样是真的。我们眼前所见的境界,也不是真实的,其存在的时间只有一刹那而已。大家使用照相机就能发觉,生命存在的时间,就是你按下快门的一刹那;再照第二张照片时,第一张的境界已经不存在了。所以,没有一样东西存在,皆是假的、空的。

众生的大病即是将假的当作真的,在一切虚妄当中起贪瞋痴慢,造作无量无边的罪业,落在阿赖耶识里变成种子。如果你了解事实真相,阿赖耶识里不落种子,即是真功夫。佛菩萨示现在世间,游戏神通,所以才随缘消业、随缘度众。普贤菩萨教给我们,“恒顺众生,随喜功德”,功德是从随喜里成就的,不知道随喜就没有功德;把业障当作功德,就错得离谱了。

学佛一定要开智慧,智慧开了之后,转业报身为愿力身,则称之为“乘愿再来”。不必往生西方乘愿再来,现在就可以乘愿再来。从前是业力到此世间来投生的,现在念头一转,愿力现前,愿力做主宰,业力没有了,现前就是乘愿再来。乘愿再来就自在了,一切都不计较,与任何人相处都好,在任何环境中,天堂也好、地狱也好,顺境也好、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。

佛为我们说的事实真相,我们要细细思量,才能得到真实受用。希望大家都能在这一生中,转业力为愿力,转凡成圣,转生死为大涅槃,转烦恼为大菩提。诸佛菩萨、祖师大德能做到,我们也能做到,问题就是我们对这些大道理要能透彻了解,真正肯做。真做到了,就是方东美先生所讲的,你得到人生最高的享受,最高享受是不思议的解脱境界。(990312)

利益众生的四种原则

佛在大乘经里,教导我们最重要的课题,也是最根本的原则,就是“认识宇宙人生的真相,肯定生命是一个整体”。虚空法界、十法界依正庄严,无非是自性活动的现象而已;自性是一个,所以尽虚空遍法界一切众生是一体。这是了不起的认知,认知的人就是佛、法身大士,迷失的人就是凡夫。佛与法身大士如何与迷失自性的人交往,就是佛陀教育。而佛教导的内容太多了,真正是无量无数无尽,可是它有一个原则,若能掌握此原理原则,就可以加速修学的脚步,缩短契入佛陀

境界的时间。

当然,根本的原理是认知,必须先要肯定虚空法界一切众生是自性、自性的活动,然后通过学习将之证明。我们现在相信、肯定是相信老师,这是信他,不是信自,还是隔了一层。如何把信他变成自信,就是功夫的圆满。佛与一切众生的交往,就是我们常说的:人与一切有情众生的往来,人与一切无情众生的往来(无情众生即是自然生活环境),人与天地鬼神的往来。觉悟的人与众生、自然环境、天地鬼神往来,用的是真诚心、恭敬心、礼赞心、慈悲心。合而言之,就是菩提心;菩提心就是真诚心、清净心、平等心。以真诚的爱心为基础,加以善巧方便,才能真正利益众生。

《无量寿经》讲了三个真实。第一、“住真实慧”,就是住菩提心,就是住真诚清净平等觉,真实的一片慈悲,无条件的爱护、帮助一切众生。第二、“惠以真实之利”,惠是给,即今天讲的布施供养,布施供养一切众生真实的利益。我们要知道,众生就是佛性,众生就是佛,佛性就是自己,所以众生就是自己。此一事实真相,只有彻底觉悟的佛陀才说得出来。第三、“开化显示真实之际”,真实之际就是自性,即禅宗所讲的明心见性、见性成

佛,这是真实之利。我们自己修学是真实之慧;布施供养给众生,帮助众生破迷开悟,是真实之利。

佛用什么方法落实?四悉檀与四摄法。这两种方法交叉运用,就是善巧方便,能使人与人之间和睦相处,人与自然环境尽其美好。我们这才明了,古人生活在大自然中,与大自然合为一体,才是真正自在美满的幸福。迷在五欲六尘的众生,不知道享受大自然,偶尔见到没有被破坏的自然环境,心里亮了一下,但是瞬间又迷了,无法保持,非常可惜!

四悉檀是四个原则,“悉檀”的意思,在佛经翻译体例里,称为“梵华合译”。“悉”是中国字,“檀”是印度梵语;悉是普遍,檀是布施、供养。悉檀的意思就是平等的、普遍的、无条件的,布施供养一切众生。

第一、“世界悉檀”,意思是令一切众生欢喜心,一切众生包括一切人事物,虚空法界都是众生,即众缘和合而生起的现象。与人接触,令人生欢喜心,我们很容易明白。但与大自然接触时,如何令其生欢喜心?如果你以真诚、清静、平等、大慈悲心,常养菩提心,你到外面去观光、游览,会见到山河大地、树木花草都对你欢笑,这是真的不是假

的,粗心大意的人体会不到。而天地鬼神,我们肉眼见不到,但他看得见我们。我们在一切时、一切处,心地真诚、恭敬、清净、平等、正觉、慈悲,天地鬼神个个欢喜。这实在不可思议!

第二、“为人悉檀”。我们在交往当中,最接近的是人类,所以人与人的交往,第一个大前提要“为人”,一定要利益对方,不要求利益自己。现代人提倡二利,利益自己,也利益对方,双赢,这还是把“我”摆在第一。诸佛菩萨的观念与凡夫不一样,他不想自己的利益。佛菩萨与大众相处,能令人爱戴,令人尊敬,因为佛菩萨表现的是舍己为人。譬如我们供养佛菩萨的形像,最常见的是灯、烛、香,这三种供养皆表示“燃烧自己,照亮别人”。最明显的是蜡烛,表现“牺牲自己、成就别人”的精神。

觉悟的人与不觉悟的人交往,觉悟的人是舍己为人,让不觉悟的人渐渐觉悟明白,破迷开悟,这就是度众生。在法布施里,舍己为人是“代众生苦供养”。这件事不是平常人能做到的,平常人都是自私自利,起心动念都为自己。而觉悟的人与不觉悟的人往来,能令不觉悟的人生欢喜心,生敬仰之心,所以彼此就能建立一个信任、亲密的关系。

第三、“对治悉檀”。如果没有很深厚的关系，你劝导他，他不听，他会怀疑，认为“你对我好，是别有企图”。所以，先建立良好的关系，然后再劝导他，告诉他事实真相，他就会接受。事实真相有理论、有事相，对于上根利智的人，跟他讲理论，将宇宙人生真相讲解给他听，他能接受。对于中下根性的人则讲事，事就是因果果报，跟他讲善因善果，恶因恶报，并举出事实让他自己去体验，他会恍然大悟。此目的是教他断恶修善，离苦得乐，这是初步，但仍不究竟。换言之，这是劝导他决定不造三恶道的业，不堕恶道，得人天福报，这是大部分人乐意接受的。

最后，“第一义悉檀”，就是给他真实的利益，劝他明心见性，劝他作佛。说真实话，在我们现前时代，真正能达到作佛、作菩萨，最方便的办法就是念佛往生不退成佛，这是净宗法门。我们用比较的方法，到最后发现，这个法门对我们最有利，最适合我们的根性，也适合我们现代生活环境。他接受了，就会念阿弥陀佛求生净土，我们用四悉檀度化众生的目的就达到了。

此四个阶段也有方便，就是“四摄法”。摄受众生，用布施、爱语、利行、同事，我们要妥善运用，

确实能达到社会安定,世界和平,人与人相处一定能做到互助合作,共存共荣,就不会发生争执,更不会有战争。人为的灾害没有了,依报随着正报转,自然的灾害也就没有了,这是消灾免难的真实方法,我们要理解、要学习,还要会运用。(990314)

舍弃享受 努力修学

信心建立在理论、行为的基础上,佛法称之为“正信”;如果理论不清楚,行为没有落实,勉强的信,即是“迷信”,信心很容易动摇。有些人一生吃斋念佛,到晚年改变了,或是改修学其他法门,或是改信仰其他宗教;乃至出家人也还俗去信仰其他宗教,这些事我都亲眼目睹。此皆是对佛法的道理没有透彻明了,佛教导我们应当如何生活、处事待人接物,我们并没有去落实,才产生这些现象。因此,“信愿行”必须集成一体,信心才会坚定。

信之后,要有愿。通常讲愿都会想到四弘誓愿,这是诸佛如来因地修学的总纲领。每个人在因地所发的愿不一样,但是归纳起来不外乎此四大类,所以这四大愿可以概括所有的大愿。第一愿

“众生无边誓愿度”，这是大慈悲心的流露。众生品类多而复杂，菩萨虽然发心要平等普遍的帮助一切众生，但是要落实这件事也要靠缘分，经上说的“佛不度无缘之人”。你去帮助他，他乐意接受，这是缘；他不乐意接受，就是没有缘分，所以缘分不在菩萨，而在众生。

可是菩萨也有善巧方便，即是表现得真诚、热心，无条件、无希求的帮助众生。我们在《本行经》、《本生经》见到释迦牟尼佛叙说过去生生世世行菩萨道的故事，为一切众生舍头目脑髓，舍身喂虎、割肉喂鹰，都是常人做不到的事情。这是因为他悟得深、悟得广，所以为一切众生牺牲生命亦在所不惜。

帮助别人，若有所希求，就不是菩提心。虽然也发心想帮助人，但是处处顾虑自己的利益，或是对自己的利益有重大妨害时，就不肯做了，或是有小小的妨碍，帮助别人的愿心就退失了。这些事实，我们冷静反省就会觉察到。也知道经上的教诲是善的、是正确的，可是在生活行为里要想做到，考量的就多了，总是不能将佛陀教诲百分之百奉行。追究其根本原因，就是不能放弃自己的利益、五欲六尘、名闻利养的受用。众生总是希望既可以

帮助别人,又不失自己名利、五欲六尘的享用,一切兼而有之,可不可能?这是可能的,但决不是现前阶段。现前我们是生死凡夫,若享受五欲六尘之乐,决定堕落。

我们在大乘法里看到,法身大士真的是兼而有之,全心全力帮助一切众生,也不失自己的享受。他何以不堕落?他心地清净,一尘不染,得大自在。在大乘法里,佛与菩萨说法有天人供养,散花烧香、载歌载舞,这是世间人讲的五欲之乐。大家有机会可以到中国大陆,去参观敦煌、云岗石窟的造像,佛为大众讲经说法,龙天护法种种供养,从地面到天上;地面是国王大臣、大富长者的供养,空中是天神、天女的供养。此境界在小乘经上没有,小乘经教是凡夫,凡夫在此境界中,必定引起烦恼、欲望。烦恼与欲望是六道轮回的根本,是三恶道的真因。所以,小乘修行远离五欲六尘、名闻利养,远离都市、村落,到寂静之处去修道,就是避免外境影响他的心。

因此,大乘佛法是对菩萨而言,菩萨已成就戒定慧的基础。有定,对五欲六尘,眼见耳闻不动心;有慧,知道“凡所有相,皆是虚妄”,不会将此当作真实,所以接受人天五欲六尘的供养,就在其中证

得“空有不二，性相一如”。这是大乘菩萨的境界，不是初学人的境界。我们初学人冷静思惟，如果在境缘中还起心动念，要知道自己堕落了。

所以，初学一定要天天读经，天天读经就是靠佛菩萨提醒我们。佛菩萨在哪里？佛经就是佛菩萨，佛像就是佛菩萨。但是如果不是深入经教，看佛像还是没有用，提不起观照。深入经藏的人见到佛菩萨像，知道佛菩萨像表法的意义，这对于修行确实有帮助。所以，一定要天天读经，长时熏修，才有反省的能力。真正反省就会回头；若不读经，就不会回头。

现代人读经却不能明了经里的真实义，也看不懂注解，所以就必须要听经。现代听经也不容易，世尊在楞严会上说：“末法时期，邪师说法，如恒河沙。”能遇到好老师，实在是希有难逢的机缘，也是多生多劫的善根、缘分。我初学佛时，遇到章嘉大师，他是真善知识，他讲法的内容没有佛教的宗教色彩，完全讲道理，这很容易被知识分子所接受。我对章嘉大师非常恭敬，但是在形式上，我从没有对他跪拜过，我对他就是脱帽一鞠躬，但他对我的亲切与爱护，比任何一位信徒都好。我们师生很有默契，他奠定了我学佛的基础。

我问他：“活佛转世是不是真的？”他是活佛，他没有说转世是真的。他告诉我，大概最初四、五世可能是真的，往后就很难说了，还是要自己努力修持。灵童被选出来之后，他们的记忆好，又有当代举世公认德行学问最优秀的好老师来教导、辅导，缘非常殊胜难得，只要他真正用功努力，成就自然在一般修行人之上。听到这样的说法，令人敬佩，心服口服。大师的道德学问，任何人接触之后都能肃然起敬，他对我们说真话，帮助我们解除疑惑，这是好老师、善知识。章嘉大师往生后，过了一年我认识李炳南老居士，我亲近他十年，我们师生之间也建立在信心的基础上，我对他非常感恩。

因此，愿不能退，为学佛法要能牺牲自己五欲六尘的享受。譬如朋友相邀去旅行，我为了求道，我要放弃旅游玩乐的机会。现在我讲经说法，为了帮助同修们深入经藏，我不能不牺牲。我的老师为了教学牺牲一切，我也不能贪图享受，也必须要牺牲一切享受。释迦牟尼佛当年在世，名利、五欲的享受对他来讲是轻而易举，但他却过着三衣一钵、树下一宿的生活，就是为一切众生做好榜样，告诉我们享受就不能出离六道，享受就有可能堕三途。

佛菩萨可以享受而不享受，做出样子来给我

们看,就是要我们掌握机会,用功努力去修行。这一生时间很短暂,数十寒暑一弹指就过去了,要掌握时间好好的念佛,生到西方极乐世界,就会有想象不到的享受。在此世间,亲戚朋友的天伦之乐,使你留恋;到西方极乐世界,过去无量劫来,生生世世往生到极乐世界的父母、家亲眷属、朋友、道友太多了,到极乐世界都团聚了。你有宿命通,一见面就认识。

说到旅游观光,我们今天还无法超出地球,活动的空间太小了。极乐世界的人活动空间就大了,虚空法界无量无边诸佛刹土都是他们活动的空间。所以,我们若想此生得到究竟圆满的大乐,必须要放弃这几十年的享受,努力修学,落实到信愿行。行是真干,真念佛。一定要抓住机会,绝对不能放过,这是聪明人,这是有智慧的人,这才是住真实慧的人。 (990320)

二、论生死大事

修行重了生死

佛法常说,“人命无常,国土危脆”,“人身难得,佛法难闻”;又说“生死事大,无常迅速”。这

一类警惕之语,世尊苦口婆心时刻在提醒我们,无非是要我们认清事实真相,掌握此希有难逢的机缘,在这一生将大事了了。《法华经》云:“佛为一大事因缘出现于世。”何谓大事?生死事大,这件事可以说除了世尊之外,无人能办。世间不乏聪明才智之士,他们有能力生到色界天、无色界天,但无法超越三界,了生脱死。所以,世尊出现于世,帮助众生解决这件大事。

了脱轮回,超越十法界,作佛作祖,人人可以办得到,问题就在自己肯不肯办。正如儒家所讲:“人人皆可为尧舜。”尧舜是中国的大圣大贤,人人都可以做到。佛法也是如此,人人皆可作佛、作菩萨,问题在你愿不愿意做,这是真正关键之所在。如果你愿意做,就能够做成;你不愿意做,诸佛如来也帮不上忙。如何做到?孔老夫子说:“克念作圣。”佛讲得更清楚,念是妄念;换言之,你能克服妄念,你就是佛,你就是菩萨。

在佛法里讲,妄想、分别、执著皆是妄念。微细的妄念,称作无明、妄想;粗重的妄念,称为执著。妄,就不是真的。《起信论》云“真心本有”,本有决定可以恢复;“妄心本无”,本无当然能断除、放下。而我们是应当断的不断,应当放下的不肯放

下,这就没办法了。佛千言万语,重复教诲,就是在提醒我们要觉悟,帮助我们认清事实真相,希望我们在这一生中,脱离生死苦海,圆成佛道。这是一切诸佛的本愿,除此之外,佛一无所求。

世尊教导弟子,要选择在阿兰若处修行,才能成就道业。“阿兰若”是梵语,意思就是寂静处。古代修行的道场,都建立在深山人迹罕到之处。因为凡夫没有不受环境影响的,能够不受环境影响,就不是凡夫了。因此,选择修行环境很重要!

说真实话,现代人修人天福报容易,要想了生死、出三界太难了。现在外界环境对我们的诱惑,比古人增长不只千倍万倍,再加上自己的烦恼习气深重,禁不起诱惑,要想成就确实很难。纵然在深山修行,因为交通便捷,也已变成观光景点,游客络绎不绝。我第一次访问北京雍和宫时,住持告诉我:“每天平均有五千人来参观,星期假日有两万人。”所有出家人都要出来接待,精疲力倦,有时间就赶紧休息一下,连修行的时间都没有。这是现代的道场,我们要认识清楚。

同学们能学教,讲经弘法,也是人天福报。但假如戒律持不好,这个福报就到畜生道、饿鬼道去享。若在此环境中,能克服自己的妄念,你的功夫

远远超过古人。这些理事,我们都要清楚。

佛法常讲“境随心转”、“心想事成”,真正把生死当作这一生中第一件大事,佛菩萨一定会帮助我们,为我们做增上缘。“佛氏门中,有求必应”,关键还是在自己,所谓是感应道交,自己有感,佛菩萨就有应。感应的理论、方法与事实,我们要清楚,而且还要介绍给别人。对社会广大群众来说,他们未必有了生死的念头,但是对于求人天福报,求现前福报,很有兴趣。我们有智慧、有能力,应当帮助一切人得到希求。佛度众生,应机说法,我们要有观机的能力,也要有应机的能力。

我们活在这个世间是为一切众生,不是为自己。如果说为自己,就是希求在这一生中,了生死、成佛道。若要了生死、成佛道,世出世间所有一切法就必须放下。放下并非什么都不做,而是放下心中的妄想,恢复自性清净心,这才是放下的真谛,决不能错解如来真实义。在事上要随缘,有缘就帮助众生,无缘绝不攀缘。缘成熟了,尽心尽力为众生服务,就是布施供养。外财、内财都要施;内财就是用自己的智慧、能力、劳力为一切众生服务。

缘不成熟时,绝不强求,但一定要有度众生的大愿,也就是说一定要有为众生服务的愿。此地众

生能接受,就是缘成熟了,我们先服务;没成熟的地方,待缘成熟之后再说。一定要尽心尽力,福慧双修。佛菩萨见到我们真有此心意,也许会帮我们建道场,成就道业。

如何能与佛菩萨感应道交?生死心切,期望在这一生中了生死、出三界,就能感应佛菩萨来帮助。唯有生死心切,缘成熟了,佛菩萨才会照顾,正是所谓“佛氏门中,不舍一人”。而真正为了生死、出三界,下定决心成就自己、成就佛法、利益众生,同参道友不必多。世尊当年示现成道之后,在鹿野苑度五比丘,六个人组成一个僧团,就能成就了。

我们在澳洲柏斯见到一个小乘僧团,只有十几位法师,有澳洲人、泰国人、越南人、法国人、英国人,来自许多不同的国家地区,在一起修行。此道场使我想到了“认真办道”这句话,所以他们的精神令我佩服不已。他们自己开山、修路、造房子,一人一间小木屋做为寮房,盖一间大房子做佛堂,完全自己动手,没有雇工人。山上有水、有电,没有电话、报纸、杂志,与外面世界完全隔绝,真的是日日天下太平,天天社会安定。

我们自己要努力,求感应一定要真为了生死,

否则这一生就空过了。享福之时,免不了造业,造业决定堕三途。因此,真正有智慧之人,不求人天福报,决定求往生。(990309)

三、劝深信因果

自私自利 祸之本源

《感应篇》的文字虽然不长,但是古人所汇编的这些历史公案因缘、感应故事,却非常丰富,有理论、有事实,若详细介绍,永远说不尽。过去有很多感应的事实,现在更多,无论中国、外国,在报纸、电视等资讯中,常常能看到。这些报导确实增长了我们的信心,决不可说我没有亲眼见到,就不承认。李老师曾比喻说:“你的父亲、祖父你见过,你承认;你的曾祖父、高祖父也许没见到,难道就不承认?”我们见不到的事情太多了,现代科学家说,我们眼睛的功能很有限,所见到的光波,只能在适合的波度才能看到,比我们能见光波长的就见不到,短波也见不到,但是用科学仪器测量,确实有长波、短波。我们见不到的,不能说它不存在,不能说它不是事实,否则就是迷信、武断。

佛是非常科学的,他让我们去证明,宇宙之

大,无奇不有。科学家知道空间有不同的维次,有三度空间、四度空间、五度空间;在理论上讲,空间是无限度的。而与我们不同维次的空间,我们见不到,也无法接触。科学家了解有不同维次空间的存在,但是无法突破。佛法不仅了解这个事实,而且也清楚其由来与演变,所以佛法有理论、有方法突破空间。佛法讲不同维次的空间,是由一切众生妄想、分别、执著造成的,众生的妄想、分别、执著无量无边,所以空间维次也就无量无边。知其根源所在,只要消除根源,问题就解决了。

佛法用禅定的方法,降伏一切妄想、分别、执著,于是不同维次空间就突破了。放下得愈多,突破的层次愈深。心愈清净,接触的境界也愈广大;妄念烦恼愈多,生活的空间就愈小,也就无法突破。佛法讲八万四千法门,就是八万四千种不同的方法,然而这种种法门,皆是修禅定的不同方式而已。换言之,皆是以消除妄想、分别、执著,以恢复自性真心为目的。真心是“心包太虚,量周沙界”,“无所不知,无所不能”。我们学习佛法,就是学习“看破、放下”。真心、本性是我们的根本,现在染上自私自利,才产生问题。

真心是什么样子?大乘经讲:“真心离念”。换

言之，无妄念的心就是真心，有妄念的心就是妄心。最严重的妄念就是我执，起心动念以“我”为中心，自己的利益至上，这种错误的观念，缩小了自己的生活空间，也带来了痛苦与烦恼。现代人甚至连夫妻之间都不能坦诚相见，还有个人秘密，这么严重的我执！除我之外，全世界没有一个可靠的人，一生不敢与人说真话，这种人生活在世间，就是经上讲的“可怜悯者”。而学佛人没有自私自利，对待任何人都坦诚公开，没有丝毫秘密。

所以，学佛要想有成就，要想求生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛，如果有私心，即使念佛念得再好，也是枉然。何以故？西方极乐世界是“诸上善人俱会一处”，不但是善，而且是最善、上善，我们不善如何去得了？何谓上善？就是决定没有自私自利，为虚空法界一切众生，有如此大的心量，才是上善。有自私自利，即使再大的福报，也只能享受一生。因此，首应拓开心量，绝不为自己，一切为正法久住。正法是教化众生，帮助众生觉悟，这是第一等的好事。

要想社会安定，世界和平，众生和睦相处，平等对待，互相尊重，互助合作，整个世界是一个大家庭，如何才能落实？政治、武力、经济、科学、技术

均无法办到,几千年的历史,使我们明白,能达到这个目的唯有教育。释迦牟尼佛是王子出身,武艺超群,可以作国王、作将军,然而他都舍弃了,终身从事于多元文化的社会教育。用现代的概念来讲,释迦牟尼佛是“多元文化社会教育的工作者”,而且是义务教学,不收学费。每天三衣一钵,过最简单的生活,清净自在,快乐无比。

世尊当年在世,游学五印度(当时的印度与中国周朝一样,尚未统一),用教学化解了国与国之间的矛盾、冲突。我们在书上常看到,当时十六大国的国王都皈依佛法,依释迦牟尼佛做老师。在佛教未传到中国之前,古圣先贤也懂这个道理,所以提倡孝道,提倡师道。汉武帝制定国家教学的方针,也就是国家的教育政策,是根据《礼记·学记》来实施。《学记》云:“建国君民,教学为先。”这是中国古老的教育哲学。

国家之治乱,在于教育;家庭之兴衰,亦在教育。家能不能兴,端赖父母对小孩的了解,并能及时加以引导,纠正其错误的思想。读书学习志在培养其操守德行,智慧、技能是为社会、为国家、为全世界人类而服务,并不是为自己家庭赚钱。谚语说:“一家饱暖千家怨”,若是你一家很富裕,不照

顾别人，别人都是你的冤家债主，到你运衰的时候，群起而攻之，你这个家就灭亡了。所以，要学会布施恩德于人，自己有能力、有财富，要布施贫穷的人，你的家道永远不衰。为什么？贫穷人拥护你，“你是好人，你肯帮助别人，我们希望你发大财”。因此，我们一定要学会帮助别人，帮助社会。我们帮助别人，自己遇到困难时，别人才会帮助我们。

财是通货，像流水一样，大去大来，小去小来，不去就不来。财不可以积，一积就错了，佛经讲“积财丧道”，所以财要用来帮助苦难的人，多做利益社会、大众的事情，这是真实功德。

归根结底，学佛就是要放下“自私自利、名闻利养、贪瞋痴慢”，只要把这十二个字放下，学佛就能成佛。你学佛不能成佛，这十二个字总有几个字没放下，造成了障碍。佛菩萨之所以能成佛菩萨，就是这十二字完全没有了。

我们常说佛菩萨乘愿再来，何谓乘愿再来？发的愿力超过业力，当下就是乘愿再来。佛菩萨是什么愿？佛菩萨应化在世间，是为大众服务，不是为自己。我们念念为我，为我就是业力。身体不是我的，身体是为一切众生服务的工具，你就是乘愿再来，与佛菩萨无别。凡夫与佛只在一念之差，一念

迷,迷什么?这个身是我,一切都为我;佛菩萨觉,觉什么?身体不是我,身体是为众生服务的工具,尽量发挥这个工具的作用,为一切众生造福。不为自己,自己的智慧、福报无量无边。我们在这里做一百八十度的大转变,这一生肯定成就。(19-14-001)

健康是真正的幸福

古人常说,人到老年,健康才是真正的幸福。而在今日,不但老年、壮年、青年,乃至于少年,如果没有健康的身体,一切幸福都谈不上。如何得到健康的身体,这是一门大学问,因此佛家、儒家、道家都有养生之法。我们曾印过一篇文章,相传是彭祖著述,说明养生的理论与方法。而佛法对养生讲得更透彻,佛法说因果通三世,有过去世、现在世及未来世,世间人只看到这一世,没有看到来生,也没有看到前世,所以立论不够健全。

一切众生都希求财富、聪明智慧及健康长寿,求得到吗?“佛氏门中,有求必应”,这说明确实是可以求到的。希求果报,果必有因,所谓“善因善果,恶因恶报”,这是因果定律。想求善果,一定要种善因,若不种善因,能得善果,无有是处。

财富从哪里来的？财布施。决不是运气好，人聪明，又有巧妙的手段，就能获得财富，这是缘，不是因。因是过去生中曾经修财布施，这一生因缘成熟，自然得到。所以，你命里没有，无论用什么方法去求取都得不到；命里有的，不需要任何手段也能得到。所谓“君子乐得作君子，小人冤枉作小人”，真正深明因果事实真相的人懂得。

法布施是因，聪明智慧是果报；无畏布施是因，健康长寿是果报。佛法讲，菩萨所在之处，令一切众生欢喜心，这就是无畏布施。为什么一切众生喜欢菩萨？菩萨心地真诚、清净、慈悲，决不会有伤害众生的念头，所以众生跟菩萨在一起有安全感。菩萨不但不伤害他，而且还会保护他。中国佛教提倡素食，素食也属于无畏布施，不伤害一切众生。连这些小动物都不忍心伤害，何况于人？果然能修这三种布施，自然得财富、聪明智慧、健康长寿的果报。

我们这一生所得的果报，多半是前世修的。知道前世修得不多，这一生认真努力修学，也能弥补前世之不足，这一生也能得到好果报。《了凡四训》中，袁了凡先生一家人，过去生中所修积的并非很厚，而他在这一生中通达这个道理与事实真

相,因此全家人断恶修善,欢喜施舍,整个家运与个人命运都转过来了。由此可知,命是自己造的,命运操纵在自己的手中,自己可以改造命运。

《左传》云:“人弃常则妖兴。”儒家讲的五常是“仁、义、礼、智、信”,与佛家讲的“五戒”意思相同。现代人舍弃五常,不讲仁义礼智信,五戒也不存在了。学佛的同修有些还曾经听说过,但是真正能去做、去受持,毕竟少之又少。五常、五戒没有了,妖魔鬼怪就兴旺。什么是妖魔鬼怪?名闻利养与财色名食睡的诱惑。这些诱惑必定使你造作无量无边的罪业,来生必堕三途。此事实真相,只有佛菩萨、圣贤人明了。他们苦口婆心的教导,我们反而说这是迷信,不能接受;到自己果报现前时,才后悔莫及。所以,做佛的弟子,接受佛的教诲,要深刻地了解了这个道理与事实。

人的生命非常短暂,纵然活一百岁,依佛法讲也是刹那际而已。经云:“人命无常,国土危脆”,这都是告诉我们事实真相。所以,聪明人要有长久之计,要为来生著想。这一生生命虽然短暂,可是机缘非常难得可贵。佛讲:“人身难得,佛法难闻”,得人身、闻佛法,这个机缘不容易遇到,我们遇到就应当把握,在此一生得一个好结果。而最殊

胜的结果是往生极乐世界，此外有可能生欲界天、色界天，天人的寿命长，福德殊胜，也是不难获得的。

“皈依佛，二足尊”，二是指智慧与福报，这是人一生中最圆满的福报。佛说法四十九年，如果没有智慧，何以能说得出来？所以，佛的智慧究竟圆满，这是肯定的。可是要说佛的福报是究竟圆满，很少人能懂。释迦牟尼佛一生，日中一食，树下一宿，哪里是福报？这是世间人的想法。佛的这种生活方式是告诉我们，真正的福报是一生中从来没有起一个伤害众生的念头，从来没做一件对不起众生的事，福报就是究竟圆满。佛的示现，我们要仔细观察，若能安于简单的生活，真正做到“于人无争，于世无求”，就能成就自己圆满的福报。有争有求，就造罪业。佛在生活上做出榜样给我们看，这是佛对我们的爱护、教诲，我们要观察入微，向佛学习，灾难就可以化解。

这次全世界的感冒病毒传染非常严重，死了很多人，这也是一切众生造不善之因，所感的恶果。我们要觉悟，要认真努力断恶修善，消除自己的业障，化解世间的灾难。也应当劝勉亲朋好友，将这些理论与事实讲清楚，使他们能够相信，也能

改过自新。大家都觉悟了,这个世间的天灾人祸自然就可以减缓,甚至于可以避免,我们也算是做了一件好事,做了一件功德,希望大家共同勉励。(990218)

生财之道

【因果与布施】

无论古今中外,一切众生对于财富、智慧、健康、长寿,无不羡慕、追求。佛常讲:“佛氏门中,有求必应”,世间最难的是了生死出三界、明心见性、成佛作祖,这都能求到。而富贵、健康、长寿,以佛法的观念来看,是微不足道的小事,没有求不到的道理。我们所希求的是果报,果必有因、必有缘,因缘具足,果报就现前。佛教导我们修因结缘,果报自然现前。佛说的句句都是真话、至理名言,果能依教奉行,真正是有求必应。

世间有些大富大贵的人(“富”是财富,“贵”是在社会上有崇高的地位),往往身体不健康、寿命不长,这是非常遗憾的事。而一些生活在非常贫穷落后的地区,吃不饱,穿不暖,但是他健康长寿,能活到九十岁,甚至一百多岁。这些道理我们要知道。

我们想求福报、求财富,其实自性本来具足无量智慧、无量财富、无量德能;虽然自性具足,如果你不见性,它便不起现行、不起作用,你就享受不到。因此,不见性的人一定要修福,才能得到享受。假如你想得到财富,就一定要修财布施。你想得财很自在,就一定要很欢喜的布施,主动的布施,不是别人劝你,也不是勉强去布施。别人劝你,勉强布施,你还是能得到果报,只是得来很困难。例如有很多人是做工、做生意发财的,但非常辛苦;而有些人发财发得很自在、很轻松,好像自然就来了,这是因为他布施时很欢喜、主动,因此得福报就很容易、很自在。法布施得聪明智慧,无畏布施得健康长寿;你要修因,才能得果报。因有过去生修的,有这一生修的。若过去生我们没有修,这一生肯修,认真、努力的修,福报不必等来生,这一生就能现前,因为修积的福报太大了,这一生就得受用。

我初学佛时二十六岁,朱镜宙老居士和章嘉大师为我讲了很多这些道理。那时朱老居士七十一岁,他读的书多,看的事也多,经验非常丰富,为我讲了很多故事。所以,我知道自己过去生大概修了一点法布施,有一点聪明智慧;过去生没有修财

布施，因此物质生活非常艰苦；也没有修无畏布施，所以许多人为我算命都说我短命，没有福报。我很清楚，也很相信。在我家族史上，我的祖父四十五岁去世，我的伯父和我的父亲也是四十五岁去世，可能我们家里都是短命的，所以我也没有想能超过四十五岁。因此，学佛后知道有六道轮回，希望以后能好死，有个好去处，其他什么都不想。

我这一生没有福报，我现在的福报是这一生修的。我学佛第五年，亲近李炳南老居士，李老师劝我学讲经，我欢喜接受，讲经属于法布施。我在民国六十年开始印送经书，印的是《安士全书》、《八十华严》。从那时起，我就学印光法师，所有人给我的供养，都拿去印经布施结缘，因此法缘殊胜，三种果报都现前了，而且愈来愈殊胜，愈殊胜布施愈多。因此，若要财富源源不断而来，就要源源不断而去，有去才有来，不去就不来。就像水的流动一样，如果不能流动，堵死了，就再也没有了。所以，布施才能真正得到福报。

我们道场的经书很多，布施经书是财、法、无畏三种布施皆具足。印经书要钱，这是财布施；经本内容是法，这是法布施；别人读了书，明白、觉悟了，离开一切恐怖烦恼，这是无畏布施。所以，印送

经书,是财、法、无畏圆满的布施。

我们要想与一切众生共存共荣,帮助众生破迷开悟,离苦得乐,一定要修三种布施。财不要储蓄,储蓄是死水,钱财会贬值;如果银行倒闭了,钱就没有了。“财为五家共有”,所以决定靠不住,唯有福报靠得住。因此,你有财要修福,要知道财布施。财布施并不是说财布施完了,就没有了,其实布施是在种因、是在耕耘。唯恐钱布施就没有了,这是对佛的话犹豫不决,不能相信,不能奉行,相信自己的知见,往往到后来,一生都不能自保。特别是这几年东南亚经济风暴,许多家财千万以上的富人,失掉了财产就自杀了。而自杀也不能解决问题,果报都在三途,非常可悲!

这都是我们切身的问题,有因必有果;因殊胜,果报一定殊胜。若不知修因,以自己的聪明、技巧夺取,还是自己命里所有的。存这种心、用这些手段都是造罪业,把福报都折损了,这是愚痴,没有智慧。换言之,你不夺取别人的,福报现前的时候,你还是自然得到。

【看破放下】

章嘉大师教我修布施。第一次见面时,我向他

请教：“我知道佛法非常殊胜，应当要学习，但是不知道从何处下手？如何能快速成就？”他老人家告诉我六个字：“看得破，放得下”。到现在我才真正明了，菩萨从初发心一直到成佛，就是掌握这个原则：“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、放下相辅相成，永远没有止尽。

大乘菩萨有五十一个阶级，就是看破、放下之多寡。菩萨地位愈高，放下愈多，看破愈深广，如此而已。直到如来果地，彻底看破，彻底放下，他们的生活空间是尽虚空、遍法界，不是一个小区域，这多么自在！

世尊示现在古印度是比丘相，所谓应以什么身得度，他就示现什么身。若是在天上，应以天王身得度者，他就现天王身。我们知道法华地菩萨，在色界天示现的身相是摩醯首罗天王，他是十地菩萨。唯有圆教初住菩萨能自在现身，因为他已破一品无明，证一分法身，与《普门品》所说的一样，能随类化身，应以什么身得度，就示现什么身。他自己没有身相，没有身相才能现一切身相，执著这个身相是我，就不能现第二个相。

不但菩萨无我，小乘须陀洹就无我了。《金刚

经》说,须陀洹已经不执著“我相、人相、众生相、寿者相”。我们今天有执著,所以不能证须陀洹的果位。圆教初信位的菩萨,其断证功夫与须陀洹一样;换言之,初信位的菩萨四相破了,不再执著四相;若还执著四相,就是没有证得初信位。如同我们念书,菩萨的五十一个阶级就是五十一个年级,初信是一年级,一年级的条件是要破四相。所以,若还有“我”、“我所有”的执著,就不能超越六道三途。

【随缘不攀缘】

释迦牟尼佛示现榜样给我们看:“三衣一钵,日中一食,树下一宿。”所谓树下一宿,就是每棵树下只能住一晚,第二天就迁居到另一棵树下。若是这棵大树很荫凉,喜欢它,天天住在那里,便会起贪心、执著;每天更换处所,优游自在,对世出世间法没有丝毫贪恋,多么自在!有贪恋就是有妄想、分别、执著;丝毫没有贪恋,就充满了智慧,把妄想、分别、执著都变成智慧。这是佛的教导,佛是一位真正会享受究竟圆满福报的人,我们看不出来,不知道他的自在、幸福。

福报不求别的,生活所需不缺乏,有个房子能

遮避风雨,就是大福报。我刚出家的时候,有一个想法,找一些志同道合的出家人,组成一个僧团。找一个风景优美的地方,我们一人住一个小帐篷,围在一起,当中建一个大帐篷做佛堂。每天去外面讲经说法,弘法利生,晚上住帐篷,吃饭时托钵,过这种生活。这个妄想恐怕不能实现了。

弥陀村也是我的一个想法,一九八三年我在旧金山一所老人公寓讲经时,打的一个妄念。而我们还是随缘不攀缘,能做成很欢喜,做不成也很欢喜。一生修福而不享福,不享福是真正的享福,后福无穷;享福就是造罪业、是折福。

纵然样样如意,也要记住一个原则:“随缘而不攀缘”。随缘,你就得大自在、得大解脱。佛法讲的“法身、般若、解脱”,解脱就是自由自在。稍有攀缘就不自在,你的生活有压力,精神有压力。压力是从攀缘而来,随缘就不会有压力。随缘是样样都好,无一不生欢喜心,你才真正得解脱。若一定要这样、要那样,就很苦恼。假使你的福报大,想要的都能得到,那还好;若是心里想要的得不到,就是自找苦吃。

我们要细心研究经典,观察佛菩萨的起心动念、所作所为,做为我们的榜样,认真努力学习,在

这一生中决定有求必应。“有求必应”这四个字，是章嘉大师教导我的，我一生依教奉行，受益无尽，所以我对老师的恩德念念不忘。（990301）

四、明佛陀教育

大乘佛法对现时代的重要性

当今，天灾人祸频繁而至，而且灾害的程度一次比一次严重，这是很多人所担心的社会问题，也有不少志士仁人希求解决这个问题的方法。我也曾经接触过一些具有菩萨心肠，深慈大悲之人，想解决这个问题。可是他们却始终想不出一套，为每个国家、民族都愿意接受的有效办法。

在七十年代，英国历史哲学家汤恩比先生，提出了解决二十一世纪的矛盾、冲突的方法：“只有大乘佛法与中国的孔孟学说”。这是很有见地、很有智慧的言语，给世人带来了一个好讯息。当时，台湾的于斌枢机主教参加了这个会议，回台后提倡祭祖。而且当时天主教教廷也发出文告，鼓励神父与修女跟佛教对话。这都是非常开明的做法，真正是在做社会安定与世界和平的工作。

一九九六年，我在澳洲认识了昆士兰“少数

民族事务局”的局长尤里先生,我们一见如故,有共同的理念,而且很认真积极的在落实。当时他办了一个“论坛”,参与的人都是当地各个宗教的领袖,他们每个月进行一次讨论,研究如何帮助社会消除一切歧视、误会与隔阂,使社会达到真正的和谐。

澳洲政府计划在格丽菲斯大学,建一个“多元文化活动中心”,将来所有的宗教有一个固定的活动中心,这是宗教界的大团结,可以说他们已经普遍建立了共识,实在值得赞叹。我向校长建议,有了硬设备之后,要真正将多元文化的思想理念落实,需要人才,而人才的培养,最好能开一个“多元文化研习所”,不但要研究,还要认真学习、落实。当然,最理想的是办一所“多元文化大学”,上课的教材就依照汤恩比先生的提议,选用大乘佛法与孔孟学术。大乘佛法最重要的是《大方广佛华严经》,孔孟学说最重要的是四书,不必搞得太多。

宋朝开国皇帝赵匡胤的得力助手赵普,他向大家说,他以半部《论语》帮助赵匡胤建立政权。他当宰相时,又用半部《论语》辅助太宗赵光义治理天下。我想这件事,汤恩比先生一定很清楚。一

部《论语》能平治一个朝代,也就能平治整个世界,这是孔孟治国平天下的理念。

如果要达到不同种族、不同文化的协调融合,《大方广佛华严经》最有效果。展开《华严经》,自始至终都是尽虚空、遍法界所有不同族类的大集合。这个问题在毘卢遮那佛的华藏世界解决了,在阿弥陀佛的西方极乐世界也解决了,在一切诸佛如来的世界,这个问题都解决了。诸佛用什么方法解决的?教学,教化众生,让一切众生了解宇宙人生的真相,人人觉悟,问题就解决了。为什么不同族群有这么多的误会、冲突,都是因为迷而不觉。

诸佛菩萨不是将多元文化变成一种文化,更不是强迫你要放弃你的文化,而是“异中有同,同中有异,异不碍同,同不碍异,同异不二”,这才显示出文化的多彩多姿,共存共荣,美不胜收。在经论中,我从来没有看到“同化”这个名词,都是彼此互相尊重,互相敬爱,发挥各个文化的特色,让大家共同欣赏,共同享受。佛法讲的宇宙人生是一个完美的整体,有许多部分组成的,每个部分有每个部分的美,所谓“真、善、美、慧”。我曾以人身做比喻,人身是多元文化,头有头的美,手有手的美,各个部分的美集合起来,就是一个完美的整体。

所以,同化是错误的观念,错在把另一种文化消失,这样就使得整体美产生了缺陷。儒、佛两家都讲完整的真善美慧,就是集合每个族群各自的真善美慧,成为尽虚空、遍法界总体的真善美慧。佛家有这个理念,儒家也有这个理念;佛法对这个理念的落实在华藏世界、西方极乐世界。如果我们有这个认知,就会对任何一个众生起恭敬心,知道每个众生都有他的优点,都有值得我们尊敬赞叹之处。人人能养成尊敬别人,赞叹别人,社会就和谐,许多不愉快的事自然就会消失,哪里还会有天灾人祸!

新加坡伊斯兰教曾邀请我参加他们的斋戒节后的盛大宴会,我去参加了。我对任何一个族群、任何一个社团,没有分别、执著。一些不了解的人,对其他宗教有界限、有分别、有执著。我们很喜欢与其他宗教交流往来,但绝对没有要求他放弃原来的宗教,来信我们的宗教,有这个观念是迷、是错误。当年释迦牟尼佛接触印度许多宗教团体,世尊给他们的是智慧,决定没有要他们舍弃自己的宗教,来信佛教。

《华严经》记载,佛的学生有婆罗门、有外道,《四十华严》上有胜热婆罗门、遍行外道等,他们

都是宗教家,也是宗教领袖。佛门中,都把他们当作菩萨。何以说他们是菩萨?菩萨不一定是佛教里才有,各行各业、任何宗教都有。对宇宙人生真相,真正清楚明了,真正觉悟的人就称作菩萨。譬如天主教的神父,他明白了宇宙人生的真相,就是神父菩萨;基督教的牧师,他通达明了了,就是牧师菩萨。不需要改变身分,不需要改变工作,不需要改变行业。我们在《四十华严》里看到,男女老少,各行各业,各个都是菩萨,是多么圆满、融洽!我们今天讲“异中求同”,实在讲还是隔靴搔痒,真正的大圆满是“同异不二”,这才达到真正的大圆满。

佛法教学是以智慧为中心,佛所说的一切经论,字字句句无一不是充满了圆满的智慧。世尊说法四十九年,单单“诸法实相”就讲了二十二年,这是真实智慧。如果能对诸法实相有相当的认知,明了尽虚空、遍法界是一个自己,不但自己的问题解决了,过去从哪里来,将来到哪里去,也清清楚楚、明明白白。我们自己清楚明白,再将这个事实介绍给别人,让大家都了解明白了,这个世界就变成多彩多姿的华藏世界,和乐融融的极乐世界。迷悟在一念之间,祸福也在一念之间,念头转过来,这是福不是祸;念头转不过来,这个世间的劫难如

何能避免?这是现前非常迫切严重的一个问题,有待我们大家共同努力。(990124)

一切众生是自己

《华严经》云：“唯心所现，唯识所变。”这八个字大家听了耳熟，可是知道事实真相的人很少，知者也是含糊笼统听说而已；还有一些人听后产生误会，认为佛法是“唯心论”。唯心与唯物是相对的，哲学讲唯心，也讲唯物；讲一元，也讲二元，但这些与佛法都不相干。佛法所说的心是什么样子？心在哪里？《楞严经》上，世尊问阿难尊者心在哪里，阿难说了七处，都被世尊否定了。

心有没有？决定有。心是能现、能变，虚空法界一切万物都是心变现的，所以在佛法里没有唯心、唯物。物是心的相分，是心所变现的幻相，还是属于心，离开心之外，无有一法可得。我们的身体是自心变现的，一切有情众生的身体也是自心变现的，自他不二。一切植物也是自心变现的，一切矿物还是自心变现的，乃至虚空世界，今天讲无量无边的星球，无一不是自心变现的。所以，心在哪里？尽虚空、遍法界就是一个心，离开心，无一法可得，这是真话。禅宗讲：“若人识得心，大地无寸

土。”如果有一个人真正认识心、明白心,就是“明心见性”,明白真心,明白自性;大地无寸土,这是比喻无有一法可得。对于一切有情与无情众生,诸佛菩萨无条件、平等、清净的爱护与帮助,因为佛菩萨知道所有众生都是自己的相分,与自己是一体。

佛有三身:“法身、报身、应身。”何谓法身?尽虚空、遍法界一切众生是自己,这是法身。你什么时候肯定、觉悟了,尽虚空、遍法界是自己,众生与佛是一不是二,众生与自己是一不是二,自他不二,生佛不二,你就证得清净法身;换言之,你就是法身大士。没有证得法身的人有我执,有自私自利;证得法身的人,没有自私自利,能够舍己为人,爱人如己,明了众生与自己是一不是二,所以做人的态度就完全转变了。

何谓报身?报身是智慧,能够证明一切众生是自己,这个智慧称作报身。我们的身体是应化身,应化身是为一切众生服务的。诸佛菩萨的身体很自在,可以随类化身,《普门品》讲,应以什么身得度就现什么身。

有人问:“观世音菩萨究竟是男的,还是女的?”一切诸佛菩萨包括自己,不是男的,也不是

女的；他喜欢现男身就现男身，喜欢现女身就现女身，随类现身。如果自己有一定的身相，就不能现，也不能变。没有一定的身相，男女老少，各种不同的族类统统能现。在人间现人身，在天上现天身，在畜生道现畜生身，在饿鬼道现饿鬼身，无不自在。

我们没有觉悟，不明了事实真相，所以没有智慧报身及应化身。我们这个身体是业报身，在六道里轮回受果报。果报有苦有乐，过去生中造作一切不善业，这一生得苦报；过去生中造作一切善业，这一生得乐报。我们的报身是业报身，佛菩萨的报身是智慧报身。学佛的目的，就是要将业报身转变成智慧报身。

而我们生生世世都在修学，为什么转不过来，达不到这个目的？关键是我们的烦恼、习气太深重，不能克服自己的烦恼，不能控制自己的习气，心量狭小，起心动念只想自己、家庭，所以生生世世无法把业报身转变成智慧报身。我们今天明白了，就要把障碍消除，这一生也能有成就。

我常劝勉学习讲经的年轻法师，真正希求“深入经藏，智慧如海”，必须要有“一切众生是自己”的认知。如果爱护一切众生与爱护自己有差

别,你是凡夫,不懂佛经的真实义,也入不了佛的境界。开经偈说“愿解如来真实义”,你是不解如来真实义,因为你不知道一切众生就是自己,你不能爱护一切众生,在一切境界里还有妄想、分别、执著,这是不能契入境界的原因。因此,不但读经不能开悟,听讲也不能开悟,即使听诸佛如来讲经也不能开悟,原因就是自己有障碍。

如何消除障碍?一定要靠自己真正觉悟,别人帮不上忙。觉悟的人像诸佛菩萨一样,生活在世间不是为自己,是为一切众生而活;穿衣服为一切众生而穿,吃饭为一切众生而吃。这是什么意思?穿衣、吃饭是为了维护这个生命,这个生命是为一切众生服务的,所以保护这个身体,是为一切众生而保护,不是为自己。你要是能有这种境界,听经就能尝到“法味”,才能知道佛的境界。有一念自私,就成了障碍。在家、出家四众同修,如果想在这一生中得到最殊胜的果报,这个道理非常重要。如果你明白了,对于经典上这个说法便不怀疑,能生信心,纵然不能契入,对于自己的修学会有很大的帮助。

修学就是生活,在生活里转境界,也就是转变我们的观念。过去的生活是以自己为中心,这是迷

惑,心量很小;觉悟之后,是以虚空法界一切众生为中心,心量自然就拓开了。我们原本的心量是“心包太虚,量周沙界”。学佛就是“改心”。如何改心?就是改变我们的观念。念念为自己,以自己为中心的这个观念是错误的;念念为法界,念念为众生才是正确的。(990219)

做一个完美的人

【做一个完美的人】

我们从《普贤菩萨行愿品》明了,诸佛之所以能作佛,必有原因,学佛的同修对于这个因缘一定要很清楚,要认真学习。作佛就是做一个完美无缺的人,中国古德有所谓“养天地正气,法古今完人”。一个人在思想、见解、生活行为上,都没有丝毫缺陷,就是佛。等觉菩萨还有一品生相无明没有破,还不能称为真正的完人,所以真正完美的人只有佛。明白这个道理,才知道我们为何要学佛,学佛就是希望我们能做到完美,一生当中没有丝毫缺陷,这才是真正的幸福、圆满。我们在经中时常看到佛放光,光的名称叫大圆满、大自在,从这些名词术语,我们能见到佛法教学的内容。

【觉悟】

佛之所以能成佛,是因为他觉悟了,对于宇宙人生的真相彻底明了,所以起心动念、生活行持能完美无缺,完全与性德相应,完全是性德的流露。众生之所以为众生,而不能成佛,就是迷失了自性;换言之,对于宇宙人生真相一无所知,生生世世生活在妄想、烦恼、忧患之中,而且烦恼、忧患、苦报相续不绝,无出头之日,这是真正可怜!

我们常在经上读到“可怜悯者”,但我们念这四个字,不知道它的意义,好像这与自己无关,说的是世间那些可怜的人,其实这句话说的是我们自己。从佛的地位上来看,众生可怜,声闻、缘觉、菩萨也可怜,因为他们虽然觉悟,觉悟得不透彻、不圆满;换言之,缺陷还是很多。菩萨尚且如此,何况我们?

【佛法与生活】

古大德时常警惕我们,真正修道人没有时间打妄想,没有时间去作迷惑颠倒的事,他们是真正在学佛,学佛的生活,学佛的处事待人接物。如果不在这上用真功夫,佛法就变成玄学,变成清谈,无济于事,这样的佛法不是真正的佛法。真正的佛

法决定落实在生活上，决定没有与我们的生活脱节，这是我们在大乘经上见到的，佛法的完美也在此地，于是我们才知道佛法教育的重要。

“佛法非宗教，非哲学，而为今世所必需。”何以必需？现代人生活太苦了，而且没有办法离苦；现代的生活太复杂，亦没有人能解决此复杂的局面，这就要依靠佛法。唯有佛法能解决我们自身的，以及世间一切复杂的问题。佛法如此殊胜、完美，可惜知道的人太少，宣传的人太少，其中最重要的一个因素是众生福薄。可是我们观察现代的气象，已经有了转变的迹象，这是好事，真是谚语所谓“苦尽甘来”。

一般众生迷在五欲六尘里，麻醉在科学技术之中。而科学技术发展至今，带给我们的是恐怖、忧患、不安，不知道科学技术何时会毁灭这个世界。我们痛定思痛，五欲六尘的享受，科学技术的发达，并不能给人类带来安定与快乐。现代人的心里逐渐回头了，这时才真正明了我们需要佛法。

【感应】

佛所说的都能做到，做到而后说法；不像一般人能说却做不到。他做到之后能说，我们对此有很

深的感触；能说而做不到，我们对他的观感就会很淡薄，这是一个很自然的现象，就是佛法所讲的“感应道交”。

而佛法之衰，衰在众生不想要佛法，佛菩萨来了也没用处。众生不肯接受佛菩萨教诲，佛法衰了，世间灾难就多了。因此，只要众生内心回头，佛菩萨就来了，佛家常言“佛氏门中，不舍一人”，佛菩萨真正慈悲到了极处，只要一个人回头，诸佛菩萨都有应，都会化身来帮助。

许多同修见过佛菩萨的化身，过去周邦道先生的夫人也曾见过地藏菩萨的化身。地藏菩萨化身一位出家人，到她家去化缘，化五斤香油。那时周夫人未学佛，没有接触过佛法，所以和尚来化缘，也没给他，就请他离开。出家人走了之后，她忽然想起，家里的大门没开，这个人是如何进来的；门还是关着的，他又是如何出去的，因此她就怀疑这不是普通人。而她曾经问过和尚：“你是哪里来的？”他说：“九华山。”这件事她一直放在心里，以后到台中跟李老师说佛，就把这件事报告李老师。李老师说，那是地藏菩萨，她就非常后悔，当时没有供养他五斤香油。

因此，念头才转，自己还没觉察，菩萨就知道

了,他就来应身。见到化身面对面谈话的,不只周夫人一位,有很多人有这种经验。至于梦中的感应就更多了,这是有各别因缘。所以,如果大多数人心里想回头,想求社会安定、和睦相处,只要这种念头微微一动,诸佛菩萨、天龙善神就会应化到世间来,这就是佛法所说的“应以什么身得度,就现什么身”。应以什么身得度这句话,就是应该以什么样的身分、方法去帮助大家,他就现什么样的身分、用什么样的方法去帮助大家。

感应之理很深,唯有大乘经教说得透彻。为什么会有这种感应?因为虚空法界一切众生与自己是一体的,我们现在常讲多元同体,自然就有这种感应道交。换言之,如果心有邪思、邪念,就会与妖魔鬼怪感应道交,妖魔鬼怪会应化示现在他面前,帮助他造恶,帮助他堕三途。现今世间有佛菩萨、天龙善神,但不常见,而妖魔鬼怪也很多,一切时一切处都看得到。诸佛菩萨在世间,世间人不认识;妖魔鬼怪在世间,世间人也不认识。如果你认识诸佛菩萨,你就会跟他学习;你认识妖魔鬼怪,你自然不会上当。

【不失菩提心】

学佛要有耐性、毅力,要有长远心,才能成就。一切时中要记住“不失菩提心”,此话非常重要;菩提心是度众生之心。有些同修跟我很多年了,不能说他没有菩提心,只是很脆弱,遇到人也能帮助,但不是尽心尽力的帮助,好像布施显得很小气,帮助别人斤斤计较。这都是我们无始劫来的毛病、习气,慳贪、吝啬的习气,求果报的习气,这都不好。真正学佛菩萨的清净心布施,欢喜布施,无条件的布施,这样的福报才是称性。

纵然布施被恶人拿去做坏事,对菩萨来讲也是好事,因为他做坏事,堕地狱受罪,等果报受尽了,罪消除了,又会到人道来,那时善根会成熟,而菩萨与他有缘,他就能接受教诲。因果通三世,不在一时。纵然我们是善心布施,而他把我们的钱骗去造罪业,还是好事。这个理很深,事的结果很远,不在现前,你见不到就怀疑、后悔,就错了。

自己应该努力断恶修善,老实念佛,求生净土。到了西方极乐世界,去作佛、去作菩萨,我们自己的问题就解决了。极乐世界的状况,《无量寿经》讲得非常清楚,我们深信不疑。自己作佛、作

菩萨,与我们有缘的众生,有善缘的、有恶缘的,皆能得度。善缘,决定接受教诲;恶缘,其中有很重要的因素,“他以恶心向我,我以善心待他”,他就会回头;“他以恶心对我,我也以恶心对他”,你就度不了他。因此,以恶意对我的众生,欺骗我、侮辱我,甚至于陷害我,夺取我的一切财物,我还是以清净慈悲心待他,他会回头。到自己道业成就,再遇到他时,他就会接受教诲,这是正道。佛家讲一片慈悲,慈悲是真诚、清净、平等,绝对没有差别。如果这个众生善,我对他慈悲;那个众生恶,我对他不慈悲,这就错了!

我在这一生中遇到一位道安法师,这个人了不起,他知道人家是骗他的钱,但他还是给。骗他的那个人,以为道安法师不知道,其实道安法师很清楚。将来道安法师会度他,这是菩萨布施,菩萨的作为,那是真实智慧,我们凡夫想不到也做不到。你要是很冷静的去思惟、观察,愈想愈有味道,愈想愈有道理。要想帮助恶人回头,要想让欺骗我们的人将来听话,只有与他结恩德、结善缘,这不是凡夫能做到的,不是小智慧的人能做到的。佛法不仅是理论,我们见到道安法师的作为,应该向他学习。 (990317)

真善美从智慧生

“真善美慧”，这是九法界一切众生所追求的。《华严经》讲，真是真心，是一真法界；真是体、是性；善与美是现象、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，就必须要有智慧，因此真善美是果，慧是因；没有智慧，则无真善美的果。真善美慧，世间法里没有，正如佛法讲“常乐我净”四净德，不但六道没有，十法界也没有，勉强可说是有名无实，唯有一真法界才能落实。一真法界圆满具足常乐我净，也具足真善美慧。

如此说来，似乎我们这一生对真善美慧是无望了。实则不然，佛语绝无戏论，佛所说的，我们决定可以得到。问题是有没有将佛教导我们的理论、方法、教诲落实，若如是做到了，一切胜果也就得到了。

佛法是智慧的方法，佛法的教学是智慧的教学，佛法自始至终所求的就是智慧。释迦牟尼佛当年讲经说法，其学生将佛的教法分为五个阶段：“华严、阿含、方等、般若、法华涅槃”，称作“五时”。佛说法四十九年，般若讲了二十二年，般若是智慧。可见佛法教学是以智慧为中心，若无智

慧,就无法证得华严、法华的境界。圆满智慧,亦是始于初学。阿含、方等是过程,阿含好比是小学,方等好比是中学,般若是大学,华严、法华是真善美慧的境界,是常乐我净的落实。诸位若能清楚体会佛四十九年所说法的体系,便知佛法是九界众生迫切需要的,这是真实的大学问。佛有善巧方便,真实的大学问;然而,人人有分,不分老少贤愚,只要遵循佛的指导修学,皆可成就。《无量寿经》讲,无量寿是平等法,是一切众生平等成佛的方法,平等得到最高享受的方法。

世间人不幸,将这么好的方法忘记、遗失了,所以每天生活在忧患恐怖不安的环境中,这个事实是我们自己造成的。从表面上看,佛法虽好,却无人讲解宣扬,若往深一层观察,则不尽然。佛家常说“佛氏门中,不舍一人”,又岂能将众多人舍弃?因此,佛没有舍弃我们,还是时常照顾我们。关键是我们迷于五欲六尘,受妖魔鬼怪的诱惑,不知回头,这才是问题症结之所在。如果我们有一念善心,一念回头的心,诸佛菩萨无不应化在我们面前。大多数众生有福报,佛的应化就像唱戏一样,整个戏班、整个剧团来做一个圆满的表演,帮助人破迷开悟。如果是少数人觉悟回头,佛也会化身来

教导、帮助,可见佛的话决定没有妄语。一个人回心转意,佛都教他,何况有众多人开始觉悟?

现在全世界的人都明显的觉察到,这个世间会有灾难,这个意识惊醒不少人觉悟,开始认真的反省、思惟,自身如何避免劫难,又如何帮助社会一切大众消除灾难。这一念心就是始觉,开始觉悟了,这一念心就能感动诸佛菩萨,感动护法龙天,来帮助这个社会,帮助苦难的众生;觉悟的人愈多,感应的力量就愈强。

七十年代英国历史哲学家汤恩比博士讲:“要解决二十一世纪的问题,唯有大乘佛法与孔孟学术”,这是出自外国人口中智慧的语言,慈悲的启示。他这一句话影响很深广,天主教因为他这一次的讲演,开始展开对佛教对话,并研究佛经。

听说新加坡有一位神父在研究大藏经,他不懂中文,所以非常希望我们语文能力强的年轻法师能帮助他。这是一念觉悟,突破宗教的界限,追求真实的学问。佛法与儒家的学说都没有界限,若有界限,你纵然有智慧,智慧也不大,因为你自己画圈圈,把自己的智慧、德能局限在这个圈圈之内。在此圈圈内,去看别的圈圈,当然就有冲突、误会,就产生不愉快的后果。这种情形普遍存在于十

法界之中。

以佛法来讲,佛法在中国隋唐之后,形成十个宗派,这是大宗,宗里又有小宗派。很不幸的,每个宗派自己画小圈圈,互相毁谤,这些都是不知道佛的真实义。不仅如此,在自己门内,还各自画小圈圈,这如何能成就?当年祖师大德建立宗派,并不是画圈圈,而是随着众生不同的根性,让大家自己选择一种法门,“一门深入,长时熏修”,以达明心见性的目的。而修学自己的法门,对别的法门一定赞叹,绝无毁谤、轻视。这在《华严经》的“善财童子五十三参”里,特别明显。这五十三位菩萨,每个人修学的法门不一样,但是他们跟善财说法的态度是相同的,都是自己谦虚,赞叹别人,“无量无边的法门,我没有智慧、能力学习,我只学这一门,他们都比我强,都比我殊胜。”

这也是经上所讲的,“同中有异,异中有同”;无量无边的法门是异;同一个目标、方向、成就是同。法门如是,世出世间法亦如是。当然要想真正明白,不是一件容易的事,还是要有智慧。没有智慧,你看人、看事、看物,只见到一面,没有见到第二面,你就有偏见,见解就不圆融。唯有智慧开了,才有圆知圆见。譬如,我拿茶杯盖给你们看,你见

到凸出的这一面,没见到后面;他见到凹下去的那一面,另一面没见到;如果掉转过来两边看,才能知道原来你看得没错,他看得也没错,如此才能解决问题。自己知见不圆,还相信自己的见解,就太危险了!

世尊说,没有证得阿罗汉果之前,不能相信自己的意思。因为证得阿罗汉果,面面都见到了;没有证得阿罗汉果,见的是一面,做事当然会犯过失。阿罗汉完成戒定慧三学,因戒得定,因定开慧,他的智慧开了,证得正觉的果位;“正”是决定没有错误,“觉”就不迷了,这时才能相信自己的意思。没有证得正觉,不可以相信自己的意思,要虚心学佛,虚心求教,依教修行。自己做主张,依自己意思去做,总免不了有过失。这个过失,现前你见不到,过一段时间果报现前,后悔就来不及了。这是学佛的四众同修,必须要知道的。

求智慧的方法很多,原理是一个,就是修定。参禅是修定,持戒是修定,念佛也是修定,研教还是修定。“外不著相,内不动心”,称为禅定。换言之,不受外境一切人事物的诱惑,是谓“禅”;自己在境界中,保持清净心,如如不动,是谓“定”。所以,八万四千法门,无量法门,都是修禅定。方法、

手段不一样是异,修禅定是同,异不碍同,同不碍异,异中有同,同中有异。我们今天讲的多元文化,如何能够融合达到美满,道理就在此地。抓住这个道理,真善美慧就能现前,常乐我净就能落实。(990318)

五、倡孝道师道

学佛关键——孝亲尊师

佛经讲：“人身难得，佛法难闻”，开经偈云：“百千万劫难遭遇”，彭际清居士说：“无量劫来，希有难逢之一日”，这都是说明得人身、闻佛法是非常希有的因缘。想闻佛法闻不到，所以更要珍惜重视佛法。可是我们现在天天跟佛法在一起，反而不觉得佛法可贵，往往粗心大意，当面错过。

佛法的好处，在明了宇宙人生的真相。明了宇宙人生的真相就是明了自己，认识自己；换言之，诸佛菩萨就是一个真正认识自己、明了自己的人，晓得虚空法界与自己是一个生命的整体。现代人讲“生命共同体”，这个讲法还是隔了一层，共同体毕竟是有许多体共同一个；事实上，尽虚空、遍法界是一体，就像我们的身体一样，整个身体是一

体,头、手、足是整体的一部分。唯有佛知道这个事实真相。佛把事实真相告诉我们,但是我们不能接受。为什么不能接受?众生迷惑,执著自己的情见,不相信诸佛菩萨的正说,这是众生不能了生死、脱离十法界的根本原因。

因此,修学的关键是对佛要有信心,懂得尊师重道。孝亲尊师是随顺性德,唯有性德才能开发自性的智慧德能。迷决定不能开悟,要想开悟一定要用智慧。要想认识自己,明心见性,了解宇宙人生的真相,从何做起?从孝亲尊师做起。净业三福第一句:“孝养父母,奉事师长”,孝亲尊师是修学成就的第一因素。如果你有这个条件,老师会全心全力帮助你,因为你有可能成就,老师不帮助你就对不起你。如果你不具备这个条件,老师再用心教导你,也注定不会成就,他就放弃了。诸佛菩萨如是,古代圣贤如是,好的老师亦如是。

早年,我听说方东美先生是当代的哲学家,于是对他心生仰慕。我以真诚恭敬一心向学的态度,希望他准许我到学校去旁听他的课。方先生叫我不不要到学校去,每个星期天到他家里,他给我上两个小时课,这是特别的教学。我跟他素昧平生,他特别用心来指导我,就是因为我有一颗真诚恭敬

向学的心,道理在此地。你没有这种心,充其量他让你去学校旁听,要单独拨出时间来教导,谈何容易!那时我生活非常艰苦,对老师没有供养一分钱,但他对我一样的爱护,这是何原因?尊师重道。现在要找这种修学态度的学生找不到了,一生当中难得遇到一个。所以,我们不能怪别人不教我们,要问自己有没有良好的学习态度。

以后我学佛了,认识章嘉大师,章嘉大师也跟方老师一样,每个星期给我两小时的时间,所以我的佛法基础是章嘉大师奠定的。章嘉大师圆寂的次年,我认识李炳南老居士。李老师虽然要我跟大家一起学习,但是他对我的指导,与一般同学不一样。所以,真正发心想学,亲近善知识第一个条件是“真诚、恭敬”。

佛法、世法的修学,最重要的是信解而后有行证,解行是枢纽、是中心、乃成败之关键。解要解得透彻,解得圆满,教下所谓“大开圆解”。不能解偏,偏了就变成偏见,会造成所知障。所以,解得透彻圆满,在行持上就没有障碍;行是生活,生活上理事无碍,事事无碍,才能入佛境界。无论以什么样的身分,从事哪一种行业,都是行菩萨道,都是过“佛华严”的生活。世间人所讲的“真善美慧”,

你圆圆满满的得到，得到就是证果。日常生活当中，处事待人接物，你会做得很圆满，你过的是高度智慧的生活，也就是佛菩萨的生活。凡夫生活在感情、烦恼、迷惑中，前途一片黑暗。佛法修学让我们前途一片光明，能够得到真正的自在圆满。

一生成败的关键，在“孝敬”二字，这两个字的意思深广无尽。什么人才能把孝敬做得圆满？唯独如来，等觉菩萨还有欠缺。由此可知，整个佛法只是孝敬而已。在佛法还没有传到中国的时候，圣人就教孝、劝孝。此“孝”字，上面是“老”，下面是“子”；这两个字合起来，老代表上一代，子代表下一代；上一代还有上一代，过去无始；下一代还有下一代，未来无终；无始无终是一个整体，就在孝字这个符号里表现出来。

佛法讲自性、真如、本性，用孝这个符号来代表，跟佛法所讲的没有两样。所以，没有真实智慧，没有实证的境界，孝这个字造不出来。中国人讲本性，“性”这个字，左边是竖心，右边是个生字，岂不就是《华严经》讲的“唯心所现”（生即是现），“唯识所变”。中国人造这些字时，佛法还没传入中国，所以我们相信那些造字的人，都是诸佛菩萨再来。

我们仔细从中国文字里去观察、研究,就能够体会到,诸佛如来到中国来现身说法,就是三十二应里讲的,应以圣贤身而得度者,就现圣贤身;在印度,应以佛身得度者,就现佛身。世出世间圣人给我们的教导多么宝贵,我们对他们有信心,能够理解、尊重,这一生决定得度。(990220)

六、谈习讲方式

观机的重要

【观机的重要】

观机是一门大学问,必须在日常生活中,与大众接触时,细心观察其程度、爱好、现前生活所需,以及他能接受什么,这些都要透彻了解。经论有其原理原则,只要不违背中心原则,可以长说、短说、深说、浅说,用种种不同的方式说,这是佛法殊胜之处,当然这也要靠自己的修学功夫。换言之,佛经的字字句句,犹如文章的题目,题目虽然相同,可是所写的内容各不相同,但都不离题。经是活的,佛不仅对佛弟子的说法是活泼的,而且对一切不同的族类、宗教,也有不同的说法。说法虽然不同,但是总方向、总目标决定是相同,那就是帮助

一切众生破迷开悟、离苦得乐。

我听说有几位同修在外面说法，他的讲演大纲、内容都很好，可是听众听了之后迷迷糊糊，几乎连信心都丧失了。这就是契理不契机。如同烧饭做菜，菜烧得很好，但是不合吃饭人的口味。讲经说法能尽合一切听众的口味，是观机的功夫。譬如我们访问印度教时，他们也对我们做了深入的了解，知道我们吃素，特别找了两家素菜馆的厨师，为我们准备午餐，让我们访问时能欢欢喜喜。这就是懂得观机。

年轻法师到外面习讲，要记住我们是去讲经，不是去讲开示；讲经固然不容易，讲开示更难。开示是自己修学的心得报告，是真实的东西。若自己没有深厚的修学基础，及相当的理论，则很难收到效果，而且听众也得不到任何利益。经典是老师所说的，我听老师所讲的，再介绍给别人，就容易得多。所以，讲开示不如讲一段经文，经文是佛说的，纵然我们讲的，他不能理解，多念几遍也能种善根，这个利益就不可思议，这是真正将佛法介绍给大众。

佛教初传入中国时，由西域来的摩腾、竺法兰，他们为中国人介绍佛法，不是讲开示，而是讲

经。讲经也不是全讲,而是在众经中选择最适合中国人的来讲。《佛说四十二章经》是翻译出的第一部经典,这是从众多经典中,摘录出四十二段,成为四十二章,这是一个典型的例子,也为我们做了一个好榜样。因此,我们到任何地方介绍佛法,要根据当地的情形,观察众生的根机,选择一、两段经文来讲,就比较容易收到效果。

尤其学习讲经的同学,将来要面向全世界,不同的族群、不同的宗教,所谓是多元化的弘法。我们要将佛法落实在这个社会,落实在所有的人群,理固然不能违背,更要切实掌握机缘,方能行之有效,努力才不至于唐捐。

【习讲的方法】

同学们在此地练习讲经,每位同学都有责任要认真听讲,仔细观察,互助合作,帮助同学改过、进步。其标准就是《实用讲演术》与《内典讲座之研究》,不仅要熟悉,还要在生活中纯熟运用。也就是说,讲台艺术不仅在讲台上学习,还要在日常生活中学习。我们每天接触大众,与人讲话,就要学习运用讲演术。这样,使我们的讲台艺术与日常生活融成一体,才能真正成就。将生活纳入学习范

围,每天二十四小时学习,利根的人,两、三个月就能成就;钝根的人,一、两年也会纯熟。事在人为,自己一定要认真学习,精进努力。

学习的关键在于用心,所以佛在一切经里,时时刻刻劝大众发菩提心。“发”就是用,“菩提心”是真心、觉悟心。若用此心,即使智慧能力差一点,也能成就;反之,能力再强,方法再善巧,成就还是很有限;若还有自私自利、贪瞋痴慢,最后还是不免堕落。这样的例子,不仅古书有记载,我们冷静观察现前弘法利生的四众同修,也能明白一二。他死的时候是否很自在、很潇洒?一生用种种方式可以欺骗众生,最后怎么走欺骗不了人,我们不能不警觉。知道自己生从哪里来、死往哪里去,修学佛法才算有成就。

【往生实例】

近十几年来,新加坡、马来西亚,我亲眼所见的,念佛往生的人不少。譬如“观音救苦会”的林医生,他得的是癌症,虽然自己得病,还替别人看病,这种精神毅力令人敬佩。病重的时候,李木源居士去看他,他说:“我最后一个愿望是希望能见到净空法师,但是我现在不能走路。”我说:“好!

我去看他。”我送他一串念珠,送他一张阿弥陀佛像,挂在床前让他能见到,并劝他好好念佛,一切放下。他非常欢喜,大概过了三、四天就走了。

李木源居士去送他,他临终最后一句话,告诉大家:“我看不到你们,我看到一片金光。”他见到了金色光明的世界,念阿弥陀佛走了,走的时候清清楚楚、明明白白。我们知道,阿弥陀佛接引是先放光注照,往生者先见到佛光,然后再看到佛来接引。他能走得那样潇洒、自在,那样清楚、明白,就是万缘放下,对世出世间法无丝毫留恋牵挂。这个身体在世间,念念为众生服务,念念为续佛慧命、弘法利生,没有一念为自己,所以能得大自在。

【随缘自在】

我也常跟身边的同修们闲谈:“我这一生很幸运遇到佛法,为佛法工作了四十年,有这么一点小成绩,我很满足了,我的事可以说做完了。”往昔黄念祖老居士劝我多次,他说:“法师,你不要到处走了,也不要讲经说法,这个事情你做得够了,现在你最重要的是培养人才和写书。”培养人才是续佛慧命,佛法不至于到我这里终止了。但是这两件事都要有缘分,缘不成熟,想做也没有办法。

我一无所所有,想培养人才,办培训班要有场所,还需要有人协助。我一生所以能过得自在,就是随缘不攀缘,遵守佛的教诲,“恒顺众生,随喜功德”,因缘不具足,绝不勉强,自找麻烦。

到新加坡之后,缘成熟了,得到李木源居士的协助,才开始了培训弘法人才的工作。李居士发心纯真,领导有方,居士林、净宗学会道场,人人赞叹,大家异口同音赞叹“这是世界第一道场”。

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,所以他做得非常积极、认真。这是我们的好榜样,这个道场足以为现代道场的楷模,希望每个道场都认真学习。我们特别欢迎所有道场的负责人到此地来访问,我们会提供管理道场、修学弘法的经验,帮助大家。(990307)

掌握机会 成就道业

同学们学讲经,讲经的声调最好是前低后高,古人讲,此人有后福;说话声音前高后低是衰相。《内典讲座之研究》讲,愈到后面声音愈高、愈响亮,才能振奋人的精神。反之,听众坐久了,如果讲者到后面声音逐渐没有了,听众的精神会提不起来,所以愈是后面愈要响亮、紧凑。

其次,每位同学都要著重学普通话。演培法师也是一位讲经法师,他在新加坡住了三十年,无法带动此地佛法的风气,最主要的原因就是口音。演培法师的家乡口音很重,始终改不过来,听众大多数都听不懂,这对法缘就造成很大的障碍。我们所讲的内容,听众能听得懂,能透彻理解,他的兴趣就产生了;讲得再好,听众无法理解,无法契入,兴趣决定生不起来。另外,我们自己修学、度众,最重要的一件事,就是心量要大,要真正爱护众生、关怀众生,全心全力照顾众生。

我们要学习世尊的遍施,普遍布施就是“四悉檀”。世尊一生的生活、言行,完全落实在四悉檀与四摄法当中。一举一动、一言一笑,皆是四悉檀、四摄法的发扬光大。世尊之所以能落实、发挥,因为他有真诚慈悲。我们虽然有慈悲心,但还是不够,差得很远;虽然也想帮助众生,说真实话,没有尽到全心全力,只尽到百分之一、二而已。不像诸佛如来、法身大士,他们尽力是百分之百,毫无保留。他们能作佛、作法身大士,我们依旧在凡夫位不能提升,这是我们要觉悟的。

尤其大家要珍惜此希有难得的缘分,我全心全力在帮助大家,没有为自己,只为续佛慧命,帮

助一切众生消除劫难，不为别的。这件事情很重要，但知道的人并不多。“弘法利生，续佛慧命”，大家都会说，但是真正的意义并不了解。如果真明了，就会去实行；说而没有做到，就是道听途说，根本不了解其中的真实义。

从这些地方，我们也能体会到，佛法确实是“知难行易”。开经偈说：“愿解如来真实义。”如来真实义是从真心自性之中流露出来的，一切众生与诸佛如来同一心性；换言之，如来真实义就是自己的真实义、自性的真实义。而我们何以不解？被烦恼习气障碍了。诸佛如来、法身大士过的是称性的生活，无有一法不与自性相应，所以得大自在、得真解脱。我们今天很不幸，有烦恼习气，自性不能现前，所以过着烦恼的生活。这种生活正如《地藏经》所言，阎浮提众生所思、所作、所为，无不是罪业。还常常自以为是，要到哪一天才能觉悟？

佛说真正要觉悟，必须同时具备三个条件，即《阿弥陀经》所云：“善根、福德、因缘”，缺一不可。一切众生皆有此三个条件，但是这三条要同时具足就难了。

我早年在大专佛学讲座时，台湾蓝吉富居士

问我：“开悟为什么这么难？”我说：“善根、福德、因缘三个条件同时具足的，有几个人？”他想一想，这是真难！有善根的人，没有福德；有福德的人，没有因缘；有因缘的人，没有善根；三种同时具足太难了。

今天大家在此相聚，这是因缘具足，但这种因缘不是永远存在。我们从历史上观察，因缘就像《金刚经》讲的“如露亦如电”。如果你能掌握，你正好在这个因缘当中，善根、福德现前，你就成就了。在此机缘当中，有善根而没有福德则不能成就，然有福德而没有善根也不能成就。所以，因缘聚会的时间并非永恒，也是相当短暂的。

近代佛教界著名的“支那内学院”，只办了两年，时间虽然短，但对佛法的影响非常大。民国初年的高僧大德，几乎都是这两年之中培训出来的，譬如太虚大师就是支那内学院的旁听生。更近的是“闽南佛学院”，时间都不是很长。在台湾的“景美华藏图书馆”，也都不是永恒的。因此，有机缘的时候不认真、不努力，因缘错过再想遇到，就不容易了。遇到缘时，一定要克服自己的烦恼。

我过去在台中跟随李炳南老居士学习，我知道自己在台中居住的时间不会很长，不一定哪一

天缘尽了就必须离开,学习的环境就没有了,所以很珍惜每一天的时光,这才能有一点成就。不知道缘之难遇,以为这个缘会常在,就完全错了。明天这个缘是否能相续,明年是否能存在,都是未知数。世法讲“掌握机会”,缘就是机会。能认识机会、掌握机会的人,无不成功,世出世法都不离此原则。

我有时到外面奔走,也是为诸位同学创造因缘,为你们的弘法利生开路。我们为诸位制造机会,希望你们将来弘法利生一帆风顺。我们这一代遭遇的困难、挫折,希望你们可以避免。你们的成就要超过我们这一代,这是我们的愿望。而下一代弘法利生,必须要有真正的德行,真实的学问。因为现代资讯发达,下一世纪会超越我们现在几十倍、几百倍都不止,完全走上电脑资讯时代。每个人每天所接触的是全世界的资讯,你若没有强有力的说服力,他不能接受,也不会相信。如果他们所知道的,我们统统都知道;我们所知道的,他们还不知道,这样他们才会佩服你,所以一定要发愤努力。

努力是有途径、有方法的,最重要的是先成就自己的德行学问。四弘誓愿第一句:“众生无边誓

愿度”，你真有度一切众生的心，菩提心就发出来了。发菩提心之后，要学断烦恼，“烦恼无尽誓愿断”。断烦恼有两层意义：“一是断一切烦恼，二是成就根本智。”根本智是无知，《般若经》讲“般若无知”，这是我们现在要做的功夫。“一门深入，长时熏修”能成就根本智，成就清净心、平等心、觉悟心，这是真实的德行智慧，世间人称之为“学问”。

我们在德行智慧上扎根、成就了，然后就是“法门无量誓愿学”。譬如你们现在有电脑，电脑里所有的资讯有善、有恶，五花八门，你统统都可以看，你就能了解世间人在想什么、做什么、说什么。好比医生为人治病，先要知道他得的是什么病，这就是观机。我们知道他错在哪里，就知道该用何种方法帮他改正。如果你对众生所思、所言、所行一无所知，你说法便不能契机；换言之，你说法不能令他欢喜、相信。所以，一定要了解众生的需求。

而这件事并不需要很长的时间，也不是我们现在要做的，现在做这些事，对于成就自己的根本智会有妨碍。现在当务之急是修自己的戒定慧，戒学、定学、慧学得到了，才能广学多闻。广学多闻

就是戒定慧三学的“慧”；慧再一发展，就是“闻思修”三慧。你没有戒、定，就没有闻思修。菩萨三慧是建立在三学的基础上，没有三学决定没有三慧。所以，一定是先掌握机缘成就自己，然后才能帮助众生、帮助这苦难的世界。不但要消除一切劫难，还要帮助一切众生圆成佛道，这才是真正大慈大悲。（990315）

七、持道场风范

修行成败在遇缘不同

佛法教导我们，要认清宇宙人生的真相，也就是认识自己，明了自己的生活环境。这个道理，在《华严经》中尤其说得清楚透彻。古大德说《华严经》是佛法的根本法轮，一切经论皆是《华严》眷属，《华严》枝叶。佛法的根本，就是人生的根本，也是我们自己的根本。诸佛菩萨觉悟，悟的是这件事情；众生迷惑，迷的也是这件事情，而这件事本身没有迷悟，迷悟在人。

迷与悟的果报不相同，为什么不相同？因为所有一切境界，都是从迷悟变现出来的。实际上，这些境界原本都没有，《华严经》云：“唯心所现，唯

识所变”，这是将虚空法界宇宙万有的根源说出来了。宇宙从哪里来的？万法从哪里来的？生命从哪里来的？万事万物从哪里来的？“唯心所现”。谁的心？自己的心。“唯识所变”，谁的识？自己的识。“心”是讲真心，“识”是讲妄心，妄心与真心是一个心。说真、说妄，就是觉与迷；觉了，心是真心；迷了，心是妄心。心没有迷悟、没有真妄，真妄从迷悟而来。觉悟的人，称作佛、菩萨；迷惑的人，称作众生、凡夫。事实真相没有迷悟，也没有佛、菩萨，经上常讲“无佛无众生”，这是就事实真相而说的。

可是迷了之后，妄想、分别、执著就像罗网一样，重重无尽，自心所现的法相，随着妄想、执著，就产生了变化。这个变化，就是佛经讲的十法界，所以十法界是从妄想、分别、执著变现出来的，原本没有，它是从心想生。十法界里障碍多，理有碍，事有碍，理事有碍，事事都有障碍，六根接触外面境界都是障碍。觉悟之后，就没有障碍。《华严经》里的法身大士，都是彻底觉悟之人，他们理无碍、事无碍、理事无碍、事事无碍。觉悟之后，虚空法界是一个无障碍的法界，无障碍的生活就是幸福美满自在的生活。

佛说一切众生本具“大方广”、“佛华严”，

“大方广佛华严”就是我们的本来面目，禅宗讲“父母未生前本来面目”。我们本来应当过佛华严的生活，但现在变得这么可怜，变成一个生死凡夫，堕落在六道里，永远不能出头。《无量寿经》上，世尊说阿阇王子这班人，过去生中曾亲近四百亿佛，还出不了六道轮回。他们如此，我们也不例外。诸佛菩萨慈悲教导我们，绝不只在这一生，我们是生生世世接受佛菩萨的教诲，亲近诸佛可能比他们还多，何以未能出离？佛菩萨所讲的意思，我们没有真懂，没有依教修行，这才堕落。如果真的听懂了，依教奉行，早就作佛、作菩萨了。因此，想到这些地方，才知道自己愚痴，才体会到诸佛菩萨的慈悲。

修行之成败，正如善导大师所说：“总在遇缘不同。”如果缘殊胜，遇到好的善知识、好的同参道友、好的修学环境，这一生就很可能永远脱离六道轮回。我们虽生在末法时期，但所遇到的缘可说是相当殊胜，三个条件都具足。

我遇到方东美先生、章嘉大师、李炳南老居士，他们都有师承，都是真善知识。再者，同参道友的人数虽然不多，在道业上互相切磋琢磨，也有了增长与进步。而修学场所会殊胜，原因就是每个人

都很认真修学,依教奉行。

道场兴旺要靠长期讲经,大家才能建立共识。经必须天天听,三天不听经就会胡思乱想,造轮回业,因此讲经是一天都不能松懈。然后进一步劝大家念佛,念佛才能精进不懈,愈念愈欢喜。

希望同修们无论在何处,都能天天上网听经闻法,认真努力修学,建立共识。自行化他,化解灾难,以达到社会安定、世界和平的目的。(990126)

八、谈多元文化

万善同归

我们访问澳洲图文巴的一个多元文化组织,主席是虔诚的基督教徒。在图文巴,信奉基督教的人占很大的比例,也相当保守,但他们已经意识到多元文化的重要性。澳洲政府近年来采取开放政策,移民、投资的人来自各个不同的国家地区,于是他们想到,这些来自不同的国家地区,不同的文化,不同的宗教信仰,如何共同生活、互助合作,达到和睦相处、共存共荣的目标。这个理念非常之好,在这个时代,即使很保守的宗教徒,也逐渐觉悟到有拓开胸襟容纳别人的意向。因此,我们谈了

之后,将我们在世界其他国家地区,及新加坡的种种想法、作法,介绍给他们,他们也非常欢喜。真正有志之士,无不如是。

早年,北京“中央印经院”出版的《十善业道经》,前面没有序文,而是以雍正皇帝的一段开示代替序文。这段序文,是雍正十一年二月十五日写的,其内容就是多元文化的理念。从雍正皇帝这段话中,我们认识到统治一个国家,贤明的领袖如何教化众生。那时,中国是儒、释、道三教,而一般人是以儒为正统,雍正皇帝说出他对于三教的看法,“理同出于一原,道并行而不悖”,可以各行其道,但并不相违背;不但不相违背,而且能相辅相成。

他说一般教徒不能贯通这个道理,于是每个人都以很深的成见,狭小的心量,即佛法讲的“自赞毁他”,违背圣人的本意。仰慕道教的人,认为佛没有玉皇大帝之尊贵;向佛的人,认为玉皇大帝虽然尊贵,没有佛之伟大;而儒家学者,则说佛、道是异端,不是正法。于是,三教学者不能贯穿,各是其是,各非其非。雍正皇帝说这都是私心,争胜负,彼此不能兼容,不但不能了解别人,对自己的本宗,对自己所信仰的经教,都未能深入。

雍正皇帝是一位很了不起的人,对三教都有

相当深入的研究,他的看法是三教平等。就是今天讲的“和平”,和平就是和睦相处,平等对待。如果觉得我比你高,我比你强,就已经不平等了;不平等就决定不能和睦;不和睦就有争论,有争论就有流血,就有战争,就造种种恶业,受种种苦报。大乘佛法是平等法,《华严经》讲“生佛平等”,众生与佛平等,佛没有说他高高在上,佛说“一切众生皆有佛性”、“一切众生本来成佛”,佛得到真平等。

真正得到了平等,再看芸芸众生,外面的形迹虽然不一样,如《华严经》讲的“种种形色”,形是形状,色是相貌,这个世界有各个不同族类的人,不同族类的畜生,都是平等的。我们在澳洲看到袋鼠,那是一个族群,无尾熊也是一个族群,都是众生,佛眼睛里看皆是平等。除了畜生之外,还有植物,也属于生物。这是说明形迹虽然不一样,理是相同的。

理上说,有情众生都有佛性,有情是指动物,这是相同的,佛性是相同的;不同的是牠的形状不一样。植物的种类,更是不胜枚举!种类不同,颜色也不一样,可是性相同,一切无情众生有法性。法性与佛性是一个性,所以《华严经》云:“情与无情,同圆种智”,一个性才能同圆种智。

既是同圆种智，我们就应平等对待，和睦相处，彼此照顾。不但人与人之间做好朋友，与动物也要做好朋友。听说中国从澳洲进口了一批牛，饲养人员跟牠们讲话，牠不理，因为牠听不懂中文，讲英文牠就听得懂。所以，负责养育牛群的人，要到澳洲学英语。从这个小例子就能体会到，动物也是通人情的。

由于资讯发达，交通便捷，人与人之间往来愈来愈密切，地球变成了一家，所以必须要懂得互相尊重，互相敬爱，共存共荣。目前一些宗教家、政治家都有这个认识，二十一世纪就是趋向于多元文化，共存共荣的转变时期。

这就是经上讲的“同”与“异”，异是形色不相同，同是体性相同，体就是哲学讲的本体。所有宗教无非是教人和睦相处，平等对待，这是善，就是同归于善，佛门讲“万善同归”，正是此意。佛家讲的“五戒十善”，这是引导人向善；儒家讲的“五常德行”，也是诱掖讲劝，引人向善。

雍正皇帝在序文中举宋文帝问侍中何尚之的一段话。宋文帝说：“六经本是济俗”，六经是儒家的。“若性灵真要，则以佛经为指南；如率土之民，皆淳此化，则吾坐致太平矣。”如果儒与佛的教

学,能够普遍推行,人民信受奉行,社会安定,国家繁荣,人民幸福,没有作奸犯科之事,我这个皇帝不是坐享太平吗?何尚之回答说:“百家之乡,十人持五戒,则十人淳谨。”有一百户人家的小乡镇,有十个人学佛持戒,这十个人就是小镇的模范,就能够化民成俗。“千室之邑,百人持十善,则百人和睦。”邑是小城,如果一千户人家的小城市,有一百个人修十善,就有百人和睦。能以这种风气教化这个地区,就是所谓“贤人国之宝”。这个比例是十分之一,一个人就能影响其他九个人。人能断恶向善,国家的刑法就不需要了。这个帝王甚至地方官吏,可以垂拱坐致太平!

这段话说明帮助社会,去恶向善,是治国平天下的重要方法。而佛教劝导众生断贪瞋痴慢,劝人希圣希贤,都是这个道理。如果能信受奉行,确实可以为社会的典型、模范。凡是执著成见,自赞毁他,决定是不了解别人,也不认识自己。雍正皇帝的这一段开示,实在是多元文化的理念,应当将之扩展到所有不同的宗教、不同的族类、不同的国土。佛家的教诲,经论虽然多,但是为了济世,五戒十善比什么都重要,首先劝人要懂得因果报应的理论与事实,才能劝导世人。(19-12-205)

唯有教育才能达成世界和平

我们参加澳洲的“多元文化论坛”，看到许多不同的宗教领袖在一起交谈，讨论如何才能使社会安定、世界和平。不少宗教家们都有这个共同的愿望，但是信心不足，认为这是不可能的事，这个态度相当客观。自地球有人类以来，哪一天有过真正的和平？人类历史至今，能够考证的也不过六、七千年。中国历史的记载，也只有四、五千年，可以考察的还不到三千年。在如此漫长的岁月中，所见的都是人与人之间的争执。所以，要想达到全面的安定和平，谈何容易！可是我们的愿望能不能落实？答案是肯定的。学佛的人有信心，明白这个道理。

《华严经》上，毘卢遮那佛的华藏世界，阿弥陀佛的西方极乐世界，比我们这个世界不知道要大多少亿万倍，这些地方都落实了。由此可知，诸佛净土可以落实，我们这个地区应该也能落实。而现在为什么不能落实？真正问题何在？在方法。我们仔细观察，诸佛净土之所以能落实，原因在“教化”，正是《礼记》所讲的“建国君民，教学为先”，这是天经地义的真理。历史上许多兴旺的家

族,绵延几百年,家道不衰,就是靠良好的教育。这一点我们决定不能疏忽。

孔老夫子的教化,代代相传,一直到今天,他的家道仍旧不衰,所谓是“家学的渊源”。宋朝范仲淹先生的后人,至今将近九百年,也仍然不衰,也是靠家学。“家学”,是上一辈对下一辈认真的教导,上一辈表演给下一辈看,心正、言正、行正。子孙看在眼里,天天在这个环境中熏修,自然培养他的德行,所以他们一家和睦,所谓是“家和万事兴”。再看佛门古代道场,历代祖师代代相传,也是靠教学。

释迦牟尼佛的理想、愿望,用现在话说是“世界大同”。世尊在世时,印度社会非常复杂,不同的阶级、不同的宗教信仰,彼此都能互相尊重,互相敬爱,互助合作,共同创造安定和平、繁荣兴旺的居住环境。释迦牟尼佛用什么方法做到的?用教学。他知道用政治是达不到的,所以他放弃政治,从事于义务社会教育工作。他一生讲经说法四十九年,就是做这个工作。我们研究佛经,要有宏观的眼光,若拘束在宗教的框架之中,就无法了解释迦牟尼佛,也不能了解佛经所说的真实义。所以,教育是世出世间圣贤所重视的,正是谚语所谓“英

雄所见，大略相同”。我们了解这个事实真相，要想促进世界和平，社会安定，教育是唯一的方法。我们以真诚、清静、平等的爱心，无私、无条件的布施，凭籍高科技来帮助一切众生，就不难做到。

世尊那个时代，科学技术尚未发明，教化靠言语、音声的传达，很难全面普及。那时，国家没有形成，所谓是部落时代，中国亦如是。中国从尧、舜、禹、汤，一直到周朝、春秋、战国，都没有统一。史书记载，大国方圆百里；小国是二、三十里，就像现在的小乡镇，小乡镇的酋长就是诸侯。周朝有八百多诸侯，就是八百多个国家，疆域大约从黄河流域到长江流域，和现在中国的版图来比较，是很小的一部分。当时印度的情况，跟中国一样。而释迦牟尼佛是迦毘罗卫国净饭王的儿子，迦毘罗卫国就像现在一个很小的县。所以，教化一个国家，就好像教化一个乡镇，面积、人口并不多。

秦统一中国之后，八百诸侯变成一家，才设有郡、县，将这些小国合起来成一个县，几个县再设一个郡，郡就相当于现在的省，这时国家的形象就逐渐出现了。地域大了，教学当然就困难。真正热心教学而无私的老师少，因为世间毕竟觉悟的人少，迷惑的人多。觉悟的人要教导迷惑的人，帮助

他们破迷开悟,没有科学技术的设施,自然感到困难。特别在中国这个地区,面积广大,平原不多,丘陵地带占全国面积约四分之三,加上交通不便,所以乡村与乡村之间,彼此语言有隔阂。我少年时候,在福建住了六年。福建是个丘陵地带,城里人跟城外人说说话就不一样,虽相差二、三十里,语言就不相同,所以福建有几十种语言,这是交通不便造成的。有许多人一生当中,生活的范围就是这个小圈圈,与邻近的县市,真的是“老死不相往来”。

现在交通便捷,资讯发达,旅游全球是很容易的事。过去各个族群很少接触,所接触的都是国家的使节,人民很少接触。而现在不是国家与国家的接触,是人民与人民的接触。人民与人民的互相了解,了解得愈清楚,误会、磨擦、矛盾就愈少,就更能接近和平安定的目标。

所以,我劝勉各个宗教领袖,发大慈悲心,具大智慧,以宗教教学,以宏观的心量,以多元文化共存共荣的理想,解释经典,教化信众。我相信世界和平、社会安定繁荣是做得到的,这不仅是一个理想,也是可以落实的事实。我们期望全世界每个宗教家,中国人所谓“志士仁人”,佛法所说的菩萨、善知识,来引导众生、教化众生。

“多元文化论坛”使每一个宗教的领袖,常常在一起交换意见,化解一切矛盾,这个功能非常之大。以佛法来说,这是一件大功德。我对澳洲政府这种促进种族和谐的做法,深感佩服与赞扬,并且衷心的拥护。我期望澳洲能办一个多元文化大学,或在大学里增设多元文化学院,或是多元文化学系,来培养一些志士仁人,专心做团结全世界不同族群、不同文化的事业。我的建议得到了很好的回响。

这种教学能消除世间的天灾人祸,这在佛经里有非常详尽的说明。人祸可以抑制,天灾也可以消除,这样才能使一切众生得到真正的和平幸福美满,中国人讲的“止于至善”。这是教育,特别是佛陀教育、宗教教育理想的目标,希望有志之士共同提倡、共同促进、共同努力。(990227)

谈和平共存共荣与福慧双修

【和平共存共荣】

我曾在澳洲参加过两个会议,一是澳洲政府办的“多元文化论坛”,另一是世界性的“世界宗教和平组织”,总共有三十多个宗教团体参加。我

们接触之后,知道大家都有共同的理念,真是非常难得。各个宗教现在都觉悟了,知道这个世间灾难频繁,而且非常严重,都希求大家居住在这个地球上,能和睦相处,互助合作。他们提出来,希望每个宗教团体在宣扬自己教义的时候,不要攻击其他宗教。

我听了也很受感动,可是这个理念虽好,很不容易落实。大家多年来都在研究讨论,如何将这个愿望彻底实现,这是真正的学问,真实的功夫。但如果只是几个宗教领袖在一起谈论,依旧无济于事。因此,我向世界宗教和平组织建议,如果真正想达到和平共存共荣的目的,第一需要财力来推动这个事业,所以我建议他们设立基金会筹募基金。并加强世界宗教和平组织,希望它是个强有力的组织,是全世界宗教的大团结、大同盟,以此来推动和平共存共荣的理想,成就这个事业。

有了财力,有了强有力的组织,接着就必须要有很好的教育。所以,我建议他们,一定要办一所“多元文化大学”,来培养专业人才,将我们共同的理念向全世界人民宣扬,消除一切错误的分别、执著,如此全世界人民才能和睦相处。所以,应该创办一个卫星传播公司,来做这个工作。由

各宗教的领袖、传教师,对全世界人民讲经说法,二十四小时不间断,唤醒大家的意识,这个理想就能实现。

我的建议他们都表示赞同,我也尽心尽力帮助他们推动。我与他们建立了良好的友谊关系,真正做到互相尊重,互相敬爱,互助合作,共存共荣。实在讲,我们这个做法就是大乘佛法的落实。我告诉与会的大众,各个宗教都是第一,没有第二;佛教第一,基督教也第一,天主教也第一,伊斯兰教也第一。佛所讲的法第一,《新旧约》也第一,《古兰经》也第一。大家都第一,就没有争执了。我们看《华严经》的“善财童子五十三参”,用五十三位善知识,来代表我们现实社会的各行各业,个个都第一,没有第二。这样才能生起真诚的恭敬心,实践普贤菩萨的教诲:“礼敬诸佛”(这是真平等)、“称赞如来”,这两句经文就落实了。

我们学习《华严》,一定要平等礼敬一切诸佛,这是基础;连礼敬都无法落实,其他的都不必谈了。诸佛是谁?一切众生就是诸佛。佛有过去佛、现在佛、未来佛,而一切众生是未来佛,这个说法是方便说法,不是真实说法。佛在《华严经》、《圆觉经》上讲:“一切众生本来是佛”,这才是真实

说法。

一切众生本来是佛，而现在不是佛，因为现在
有妄想、分别、执著，把自己的佛性蒙蔽、遮盖了。
虽然蒙蔽、遮盖，你的佛性并没有失去，所以你还是佛。诸佛眼中看大家都是佛，而我们凡夫见到诸佛，不承认他是佛，这正是经上讲的“相随心转”。你是佛心，看一切众生都是佛；你是菩萨心，看一切众生都是菩萨；你是凡夫，看佛菩萨也是凡夫。这是“境随心转”，其中的道理很深广，永远说之不尽，一定要自己去悟入。

有一次，我参观澳洲的广播电台，见到他们的经理和员工一团和气，任何时候见面都很亲切的打招呼，我们非常赞叹！他告诉我：“我们不重视阶级观念，在这里每个人的工作都第一。你做卫生，卫生第一；你站服务台，服务台第一；你做经理，经理第一，每个人都是第一。做清洁卫生的地位与经理平等，都是第一。我将分内事情做得很好，就是第一。”这是《华严经》的理念。真正明白之后，尽虚空、遍法界一切众生都是第一，佛第一，我也第一，我与佛一样平等。

我们没有想到澳洲人有这种观念，所以我们将大乘佛法介绍给他，他很容易理解，这是澳洲人

有福。这个电台是多元文化的电台，规模不算很大，是普通的广播公司。但它每天以六十四种语言播出，特别照顾少数民族。我去参观之后，他要求我介绍佛法，他每天给我们十分钟，希望我们提供节目给他。我也同意，这是一件好事。

今天大家若能舍弃自己，为社会整体福祉来著想，为社会安定、世界和平、共存共荣来设想，这个世界还是有救的，还是有前途的，不至于是世界末日。如果今天我们没有遇到这些真实智慧的老师，见到现前社会动乱，确实会感到前途一片茫然。所以，以佛法来说，我们遇到的都是真正的菩萨。真正的菩萨从来没有想过自己，都是为社会、为国家、为整个世界众生著想。我遇到这些人，心里非常欢喜，我愿意全心全力的帮助他们。我一无所求，名闻利养、五欲六尘，一样都不要。佛祖告诉我们：“多一事不如少一事，少一事不如无事”，这句话是针对自己而说的；对众生，我们要全心全力热诚服务，虽然热诚服务，心地还是清净不染。

【福慧双修】

释迦牟尼佛教导我们“福慧双修”。现在人只著重修福，不著重修慧，要知道不修慧决定没有

福,福是从智慧中而来。没有慧的福是假的,不是真的,那个福享不长久,而有智慧的福报是永远享不尽的。佛的说法决定正确,福慧要双修、要并重;虽是并重,还是有宾主之分,修慧是主,修福是宾。你有智慧、有德行,就有能力帮助一切众生,尤其是帮助一切苦难的众生。你想帮助别人,要有福;你有慧,才知道如何修福、培福,福报才会增长。

修福完全在布施,财布施得财富,你的财富永远享不尽;法布施,得聪明智慧;无畏布施,得健康长寿。修因一定会得果报,得果报就是证果,证实修因一定有果回馈给你。可是果报现前不能享受,一享受,你得到的果报就没有了;不享受,果报永远保存,愈存愈多。

佛教我们“舍得”,舍得有两层意义:“第一,舍是因,得是果,你舍财就得财;第二层意义更深,你得到的财还要舍掉,把所得的都舍掉,就是佛菩萨,就是真实智慧,有无尽的福报。”我们赞美佛陀“二足尊”,“二”就是智慧、福德,“足”是满足、圆满的意思。佛是一位智慧、福报圆满的人,我们要向他学习。修福的机会现前,我们要认识,认识要靠智慧,我们要掌握住机会,不能错过,否则就太可惜了。每个人一切时、一切处都有修福的机

会,问题是自己是否会掌握,是否肯认真去修学,为自己创造幸福美满的前途。(990306)

访兴都教后感

“兴都教”,也称印度教。印度教与佛教的关系非常密切,它是古印度婆罗门教与佛教混合成为的一个新教,许多教义都是采取佛教的,自己并没有明文的经典。他们崇奉的三位大神:“大梵天王、那罗延天王、大自在天王”,我们在《华严经》上都读过。他们认为梵天是宇宙的创造神,就是基督教所讲的造物主;认为那罗延是守护神;而大自在天王主管世界的成住坏空,相当于现代国务院的总理,一般讲的总务。他们相信这三位是一体的,而真实说,不仅这三位是一体,一切众生都是一体。

我讲经时,常用树来做比喻,如果你会观树,就会开悟。我们将树上每片叶子,比喻做一个众生。一枝树梢有几片树叶,如果你见到树梢,就会知道这几片树叶是一个树梢所生的,好比是一家人。再往下观察,原来这几枝树梢是生在同一个树枝上,于是才知道这么多的树梢(就是这么多的家庭),是共同发源于一枝。像中国人族姓众多,

皆是炎黄子孙,几千年传下来,形成了许多支派。然后才晓得我们都是一家人,共同一个祖先,这是找到树枝了。再往下找,才发现这几个枝条是生在一个树干上,乃同一个根源。继续去追究,原来它是同一个根、同一个本。

从这个比喻细心去体会就能知道,佛说的尽虚空遍法界一切众生是同一个根,同一个体,这个体就是自己的真心自性。唯有佛法找到了根,找到根,虚空法界的问题才得到整体的解决。真正把问题解决了,虚空法界一切众生再也没有对立与排斥了。

不但释迦牟尼佛是如此教导我们,尽虚空遍法界一切诸佛如来,也是如此教化众生。换言之,就是教我们认识宇宙人生的真相;宇宙是我们的生活环境,人生是我们本人。对于事实真相彻底了解,讲经说法就“契理”,无论是长说、短说,横说、竖说、深说、浅说,都不违背事实真相。“契机”,他的程度能理解多少,就为他讲多少,譬如一棵大树,若他只理解树梢,你就为他讲树梢,他听了欢喜;他能理解树枝,你就为他讲树枝;他能理解树干,你就为他讲树干,如此才是契机。

我们也参观了印度教的老人院、孤儿院,在世

界许多地方,我们也曾经参观过这些场所,像美国的老人公寓,香港称为安老院,新加坡称为老人院,澳洲称作退休村。他们的医疗设备及对老人的物质生活供应,都相当完善。少数的还举办音乐会提供老人娱乐,有时一年有几次表演,有的一个月办一次。实在讲,人到老年时,这些娱乐纵然摆在面前,已经没有兴趣了,因为老年人关心的是明天。明天是讲来世,这一世已经走到尽头,来世的状况如何?如果有人时常能为他们讲解三世因果,为他讲来世,他会有兴趣。对老年人的精神教育,我们即使是以歌舞、戏剧来供养,内容也是讲来世,让他明了应如何悔改,以求得来世的美满幸福,这是真正圆满的养老。

六道轮回是古印度宗教普遍承认的,印度有很多宗教的修行人,修禅定有相当深的定功,在禅定境界里见到这个事实。我们现在了解,六道是六个不同的空间,其实不同的空间很多,不只六个。现代科学家讲时空的维次,我们现前居住在三度空间,见不到四度、五度、六度,乃至无限度空间。佛说空间的维次是从妄想、分别、执著里变现出来的,原本没有,原本的时空就是一个,即佛家讲的“一真法界”。现代科学家几乎承认,至少有十一

度空间存在,但是还无法进入。

我们见到一些书上写着,也听人家常讲,几百年前、几千年前古老的预言家,能知道现今社会上发生的事。假若你有四度空间的能力,将界限突破了,就能知道过去、现在、未来。我们见不到过去、未来,这是障碍。佛说只要把妄想、分别、执著断除,就能突破空间。妄想、分别、执著有无量无边,你能断一部分,就能突破几个层次。经上讲,佛的能力是圆满的,因为他全部突破了。菩萨的能力不如佛,因为还有一些层次不能突破,也就是他的定功还没有达到圆满。阿罗汉的能力就更差了,阿罗汉的天眼只能见到一个大千世界。

从前我们认为一个大千世界是一个银河系,若是依照黄念祖居士所说的,范围就更大了。黄老居士认为一个银河系是经上讲的一个单位世界,所以一个大千世界就有十亿个银河系。今日科学家用科学仪器,连娑婆世界的边际都无法达到。而佛说不必用仪器,只要定功把产生时空维次的因素消灭,我们的本能就恢复了。

但大家不要误以为修禅定就是每天盘腿面壁打坐,那是修禅定的样子。因为一个人行住坐卧中,坐的时候很容易定下来,是用这个形象来提

示,不是教你装模作样。惠能大师在《坛经》里为我们解释坐禅:“外不著相谓之禅,内不动心谓之坐。”我们在《坛经》里读到,惠能大师天天舂米、劈柴,这也是坐禅,因为没有动心,没有著相。

惠能大师这两句话,来自《金刚经》的“不取于相,如如不动”,这是佛教修学的总纲领。无论你修学任何宗派、任何法门,佛家常讲八万四千法门、无量法门,总纲领就是这两句话。“不取于相”就是不著相,用现代话说,不受外面境界的诱惑;不必离开外面境界相,只要不受诱惑就是不著相。“内不动心”,六根接触外面六尘境界,不起贪瞋痴慢,不起是非人我,就是“坐”。所以,八万四千法门,门门都是坐禅。念佛是坐禅,持戒是坐禅,研经是坐禅,持咒也是坐禅,这是佛门的几种修行方法。

再扩展开来,《华严经》的“善财童子五十三参”,男女老少、各行各业,无一行业不是坐禅。只要你明白“外不著相,内不动心”的道理,就是真用功,就是真功夫。这个功夫成就了,就能把时空界限突破,我们本有的智慧能力就恢复。修学要知道原理、方法才能深入,才能提高自己的境界。

而为人说法,一定要知道观机。像那些老人,

我们照顾他物质上的生活起居，这些都是无关紧要的小事，最重要的是帮助他将来生到善处，此功德无量无边。

现今是天下大乱，伦理道德丧失了，善心善意没有了，人与人之间只有利害，没有道义，因此社会不安定，世界没有和平。我们要挽救世道人心，要抓住重点，不能说废话，因为没有时间了，而且大家也没有真实智慧去思惟、思考。所以，在今天对大家讲法，愈简单扼要愈好，一定要掌握重点。

我教导大家，只要将“五戒十善”做好，将一句“阿弥陀佛”念好，你就得救了。五戒十善若舍弃了，说不好听的话，来生决定堕三恶道。所以，最基本的五戒十善，自己要认真修学。五戒十善详细的讲解，在《无量寿经》三十二品到三十七品，一定要多读。而劝导大众只讲净土殊胜，劝人念佛求生净土，其他的都不必谈。若是讨论教理，对佛学院的学生可以谈，对大众则毫无用处。你讲得再好，都不契机，现在救命要紧，大家没有时间听其他多余的。我们自己这样修学，自己得度；我们帮助别人，别人也能得度，这就是功德圆满。
(990310)

如何落实多元文化

科学技术的发达,拉近人与人之间的距离,接触层面广了,生活空间大了,因此与不同文化、族类、宗教信仰、生活习惯的人们生活在一起,如何才能和睦相处,这就要认真落实佛陀教育。

学习佛陀教育绝不只是一种精神享受,若如此认为,学佛只能得到一半的利益,甚至一半还不到。佛陀教育是整体的、全面的,包括物质生活与精神生活。所以,必须将佛陀教学落实在生活、工作、处事待人接物中,使我们整个生活就是大乘佛法,就是《大方广佛华严经》。此次细讲《华严经》,目的也在于此。希望诸位用心体会、学习,才能真正帮助人们都能过真实幸福美满的生活。幸福美满不仅是这一世,而是生生世世永远幸福美满,这才是佛陀教育的目的。

落实的原则、方法,就是“四悉檀”、“四摄法”,《华严经》乃至所有大乘经教,几乎无一句、无一字离开此原则。所以,以四悉檀、四摄法,就能将整个佛陀教育落实,使一切众生如同在华藏世界、极乐世界那样和睦、快乐。方法、原则有了,手段是教育。佛知道这个道理,而且佛应用得如此圆

满,使我们佩服得五体投地。因此,我们只要能认真实行,这个时代一定承平,人民一定幸福,国家一定富强;若疏忽这一点,则社会动乱,国家衰微,人民痛苦;这就是《礼记》所云:“建国君民,教学为先”。

我在澳洲参加两个会议:昆士兰的“多元文化论坛”,和雪梨的“世界宗教和平组织会议”。他们的理念都值得赞叹、佩服,但是仍无法落实。昆士兰的多元文化论坛,从九六年开始邀请我参加,我亲自参加过四次,而且每个月我都派代表参加。可是至今仍在原地踏步,进展非常缓慢。直到主持论坛的尤里先生告诉我,他与格丽菲斯大学合作,成立一个“多元文化活动中心”。现在澳洲政府、教育界都非常重视这件事,我也全心全力赞助、推动。

我第一次接受邀请参加世界宗教和平组织会议,这个组织是世界性的,已成立多年,有三十多个宗教团体参加,他们共同的理念就是希求社会安定、世界和平。有不少宗教家提出,传播教义时,不要批评、攻击其他宗教,这是多元文化落实的一个起点,但这样做还不够。若只是半年开会一次,聚在一起交谈,则永远不能落实。

他们对我很重视,会议只有两小时,每个宗教团体的发言大概五分钟,而他们给我三十分钟。我告诉大家:“佛教是教育,不是宗教。”佛教是教育,基督教也是教育;佛教是释迦牟尼佛的教育,基督教是上帝的教育,天主教是神的教育,伊斯兰教是阿拉的教育。唯有突破宗教框架,走上教育的途径,才能落实多元文化,帮助苦难众生,进入幸福美满的生活。

任何宗教都希望人民生活幸福。“神爱世人”,这个世人不分族群、宗教的,这才是博爱。其实,佛告诉我们,虚空法界是一个整体,若明白此理,今天生活在地球上的人类,是一个共同的生命体。佛家讲“平等真法界”,佛教第一,基督教也第一,天主教也第一,各个宗教都第一,才能和睦相处,如果有高下就不平等,必须要知道这个道理。

我们自己的身体就是多元文化的共同体,眼是一个族群,耳是一个族群,鼻是一个族群,个个都第一;眼见第一,耳听第一,鼻嗅第一,都是第一,没有第二,所以身体才健康。若说眼第一,眼不要耳,这个人就生病了。身体是整个宇宙的一个浓缩模型,宇宙的复杂与我们身体的复杂是相等的。

身体是小宇宙,外面是大宇宙,小宇宙与大宇宙没有两样。

《华严经》告诉我们,“同中有异,异中有同”。同是共同一个生命体,如身体是同;眼能见不能听,耳能听不能见,这是异。“同不碍异,异不碍同”,这显示出多元文化的融合,彼此没有冲突、矛盾,确实做到和睦共处,互相尊敬,互相敬爱,互助合作,共存共荣,这就是《大方广佛华严经》。《华严经》就是说明宇宙人生的真相,这不是佛的意思,当然更不是我的意思。佛说法四十九年,所讲的皆是事实真相,绝没有掺杂一句自己的意思在其中,这就是“无说而说,说而无说”。

如果把这些原理与事实真相参透,你就能肯定,虚空法界一切众生就是一念自性,一念自性就是我们自己。佛有三身:“法身、报身、应身”,我们也有三身。法身是体,报身、应身是作用,有体、有用。虚空法界一切众生是自己,虚空法界一切众生是法身,你能认知这个事实,对于宇宙人生的真相就彻底通达明了,这个智慧就是报身,报身是自受用。然后我们这个身体,才会真正无条件为一切众生服务,这是应化身,应化身是他受用。现前这个身是为一切众生服务,没有任何条件,所谓“无缘

大慈,同体大悲”。无缘,就是无条件;为善人服务无条件,为恶人服务也无条件,佛菩萨度人天无条件,度饿鬼、畜生、地狱也无条件,心地永远清净、平等、正觉、慈悲,这就是报身。《华严经》所说的圆满报身、清净法身、千百亿化身,就是说我们为大众服务,只有真正认知才能落实。因此,要让全民认知,除了教育之外,没有更好的方法。

我在大会上建议,要加强组织,设立基金会筹募基金,并办一所多元文化大学,各个宗教的领袖、传教师,就是大学的老师。没有组织,不能推动教育,有完整的组织,会议的决定才有机构来执行、推动,有组织、有钱、有人才就一定会成功。我相信全世界各个阶层的领导人,都需要接受这个教育。

这个教育所教的就是三件事:人与人的关系,人与自然环境的关系,人与天地鬼神的关系。关系都处理好了,在此世间行道就一帆风顺,正如《华严经》讲的“理事无碍,事事无碍”。所以,不从教育著手,永远不能推展,理想变成了妄想,最后不能实现。

要挽救世间的劫难,化解自然灾害,就要推动全民教育。人心向善,环境就变好了,佛法讲“依

报随着正报转”，这是有科学理论作依据。

世界和平组织终极的目标，要有一个卫星传播公司，二十四小时将我们共同的理念、教学，利用科学技术，传送到全世界每个家庭。这是世界全民教学，推动整个世界的社会安定，世界和平，化解歧视、误会、争执，如此理想才能落实。这是我们在此一世纪中，弘扬佛法主要的理念，我们讲经说法都是围绕这个理念，佛法就活了，所谓“活学活用”。换言之，全世界任何一个宗教，他们的理论、经典、修行方式，都应当要活学活用，普遍的利益一切众生。

我们很幸运能参与这项工作，这是济世度人的工作，参与这个工作者，在佛法就称为“佛菩萨”。释迦牟尼佛就是多元文化社会教育的义务工作者，知道释迦牟尼佛是这样的人，我们对他的敬仰之心就油然而生起，就很乐意向他学习，也很乐意参与这项工作。我们与释迦牟尼佛的地位是平等的，大乘佛法永远建立在平等的基础上。我们推动清净、平等，平是和平，等是等同；从事、推动这项教育工作，我们这一生就过得有意义、有价值。

然而要与世间一切族群和合，首先家要和，中

国人常讲“家和万事兴”，先从一家和睦做起。所以，一定要懂四悉檀、四摄法，这是佛陀善巧方便到了极处。把四悉檀、四摄法落实，家就和了。你治理一家公司行号，这家公司行号就和了；若治理一个国家，国家也和了；我们教育全世界的人民，世界人民就和睦了。如此，佛陀教育就落实了。（990316）

九、论弘护正法

弘法利生要真干

学讲经的同学，《内典讲座之研究》与《实用讲演术》，每星期一定要复习一次，如同出家人半月诵戒一样。从前社会风气淳朴，人心厚道，半月诵戒有效果。现在社会风气不淳，人心不善，烦恼习气深重，而外界的诱惑力更是超过以往，所以半月诵戒没有用处，要天天诵戒，改过自新，救度自己。

有鉴于此，我们将晚课改为《无量寿经》三十二到三十七品。这一段经文就是讲五戒十善，念这些经文就是在天天诵戒。佛陀制定半月诵戒是针对三千年前的社会，在正法、像法时期有效果，但

末法时期就没有效果了。世尊若出现在今日,一定教导大家天天诵戒,熟记教诲于心,时时刻刻反省。我们处在什么样的时代,自己要清楚明了。

我们发愿度众生,首先要自救,自己不能得救,就无法帮助别人。佛说“自己没得度而能度人,无有是处”,这是真话。度自己就是先要断烦恼,成就自己的德行,使自己成为法器,如此方能学法门、成佛道,而实现圆满普度众生的大愿。

夏莲居老居士一生,时时刻刻劝勉同修们要“真干”。他一生的成就源于这两个字,我们也要学习这种真干的精神。要认识清楚,为众生就是为自己。“为自己也是为一切众生”,我不说这句话,是怕起副作用。我只强调“为众生就是为自己”,一切为众生,一切为正法久住。

诸佛菩萨、世间贤圣做人的态度是自卑而尊人,真正是尊重别人、敬重别人、推崇别人,无丝毫贡高我慢,对一切人事物都能包容、忍让,因此能化解很多争端,亦不与众生结恶缘。度化众生的事业广大无际,不只在这短短几十年,而是生生世世。众生机缘不成熟的时候,为他种善根,已有善根之人助他增长,已经增长的帮助他成熟。成熟的人毕竟太少了,说真实话,在这个时代,能把是非

利害认识清楚的人就不多。佛感叹众生颠倒错乱，把是看作非，把非看作是；把利看作害，把害看作利，执著自己的成见，以为是正确的，对佛菩萨的想法、看法，以为不合时代。因此，不能觉悟，不能得到真实的利益。这些道理与事实，不仅经典有记载，乃至现实社会中，也是处处可见，时时可见，摆在眼前不能不相信。

若要成就自己，帮助别人，一定要真干。不真干就不能脱离轮回，不脱离轮回，决定在三恶道的时间长，三善道的时间短。遇到佛法更是不容易，无量劫来也许才能遇到一次。因此，佛才说“佛法难闻”，古德讲“无量劫来希有难逢”，我们在这一生很幸运的遇到，遇到了若不肯真干，就太可惜了。眼前小利决定要放下，不能贪图；贪图小利，你就损失大利益。自己一生能勤苦，远离名闻利养，过艰苦的生活，即使不求生净土，也必定生天享天福。

我曾看过周恩来先生的记录片，我肯定他决定生天。因为他一生没享福，做为一名国家领导人，穿的内衣、袜子都是有补丁的。一套中山装穿几十年，到外国作客，也没有做一件新衣服。这样的德行，在这个世纪里太少了。一般人都贪图富贵

享受,他居然没有这种意念,自己生活非常节俭。公家给他的汽车,不让亲戚们坐,他说:“这是公家的车,不是给你们坐的,你们坐公共汽车,或骑自行车。”他决定没有特权的意念,这是天人的德行。我在台湾也遇到两位,李炳南老居士和周邦道老居士,也是这样的人物。这都是我们的模范。

出家人中,我们要效法印光大师。印光大师不在了,但《文钞》流传在世,要常常读诵,依教奉行,就是向印光大师学习,以他做为我们的榜样。我讲经的时候,介绍大家向阿弥陀佛学习,依靠《无量寿经》,将《无量寿经》落实。经中字字句句,我们有正确深刻的理解,字字句句变成我们的思想、见解、行为,这就是向阿弥陀佛学习,这才是真正的弥陀弟子。你认真的学习,经自然就讲得好。因为是自己的思想见解,是自己的生活行为,向大众介绍自己是轻而易举的事,自然能摄受一切众生,摄受就是感动一切众生。

《内典讲座之研究》和《实用讲演术》是讲台的技巧艺术,能帮助我们达到更圆满的境界。同学们上台讲经,一定要认真批评,实在讲,见到别人的过失,自己也要反省:“我不要犯他的过失,我要学习他的长处。”自己与对方两方面都有进步,

佛法前途才有希望,众生的灾难才能化解。

我们一定要真心去做,才能化解一切众生的灾难,若不真心去做,只会加重灾难。天灾人祸与我们的见解、思想、行为成正比例,因为一切法唯心所造,一切法随我们念头而转。世尊四十九年所说的一切法,都是“唯心所现,唯识所变”的注解。这两句话把宇宙人生的真相,交代得清清楚楚、明明白白。若能透彻理解这两句话,你就成佛了。而我们对这两句话的认识,只是皮毛、表面而已,实际上有无尽深广的义理,我们一窍不通。所以,还是克服不了自己的习气,不能改变自己的毛病,这些都是对事实真相不了解。

希望大家学习夏莲居老居士的“真干”精神,真干落实在生活修学之中,就会有成就。一个人无论做任何事,能否成就,就在于能否克服自己的烦恼习气。我们学佛,做的是成佛作祖之事,是救度一切众生的大业,这件事别人帮不上忙,别人只能劝导。我常讲:“劝人不如劝自己。”我在年轻未接触佛法之前,我的观念就是这样;劝自己,也许我还能做一点事;劝别人,一生一定非常失望。诸位要时常反省检点,劝自己作佛、作菩萨、作贤、作圣,如此才不至于堕落,才不至于被境界所转,我

们在此大风大浪的时代，才能站得住脚。
(990308)

谣言止于智者

古人说：“谣言止于智者。”听到许多传言就相信，不追究事实，这是错误的。凡事要问清楚、问明白，再斟酌应该怎样做，这是智慧的行为。如果不问青红皂白，听到人家讲就相信，冒然采取行动，这是愚昧无知，佛经里讲可怜、可悯。有时虽是一件小事，都有很大的学问在其中。

我年轻时，有人造我的谣言，长官知道了，问我：“有没有传说中这件事？”我说：“没有。”这就澄清了。然后，他去追究造谣的人是什么动机、什么目的，这是有智慧的人，不轻易相信传言。轻易就相信，吃亏上当的还是自己，最后还要造作许多罪业，后果不堪设想。同时也看出做领导的人，与一般人不同。一个真正有智慧的人，遇到与自己无关的事，不听、不问、不理，那是大智之人。如果想知道，一定要跟对方对质，才能真正澄清事实。

过去曾经有人造谣说李木源居士贪污，新加坡政府调查到最后证明他没有贪污，并且告诉他可以起诉诬告他的人。李居士说我们学佛人要以

德报怨,不可以以怨报怨。这是正确的。

你是一个真有智慧的人,别人不敢在你面前造谣。为什么?知道你会追根究柢,调查他的动机与目的,他就不敢了。所以,造谣的人都是对愚昧无知的人,因为那些人不分青红皂白,别人说了就听,听了就上当。

如果学讲经的人还糊里糊涂,将来讲经一定贻误众生,造无量无边的罪业。过去李老师常讲,无论是弘法利生的人,或是学佛的人,头脑要像水晶琉璃球,八面玲珑,充满智慧,才能帮助苦难众生。如果像个四方木头头脑,动都不能动,那没用处。(990119)

如何防止魔来破坏

【决定不被谣言所动】

谚语常说:“道高一尺,魔高一丈。”又说:“好事多磨。”这些话在古今中外几乎成了一个定律。想做好事总有人来破坏,佛法称之为“魔障”。为什么会有魔障?原因非常复杂,我们过去生中,生生世世跟一切众生结下怨仇,在六道里难免不再遇见;遇到时虽不认识,可是阿赖耶识里积结的怨

恨不会消除,遇到时就会起现行,就会起作用,产生种种障碍,这是不能避免的。纵然是世尊出现在世间,也不能避免,僧团里有提婆达多与六群比丘在扰乱,僧团外面有六师外道,专找释迦牟尼佛的麻烦,这是世尊当年的示现。换言之,成了佛,应化在世间教化众生,这些事还是在所不免。孔老夫子是中国历史上第一位大圣人,他一生真的在做好事,而所遭受的折磨比释迦牟尼佛还多。因此,我们想到世出世间的圣人尚且如此,何况我们想做一点好事,岂有不遭魔障之理!

如何将障碍减少到最低程度,一定要有智慧,要有定功,决定不被谣言所动。古德说:“谣言止于智者。”一个真正有智慧的人,决不会为谣言所动,一定要去考察事实真相。我们在此地做弘法利生的工作,破坏的人很多,造谣生事的人也很多。但是李木源居士有智慧,有人对我们恶意的批评,他一定调查清楚,然后再去研究造谣生事人的动机与目的,这就不攻自破,这是好态度,绝不轻信谣言。

【决定没有得失心 没有占有控制的意念】

实际上魔来破坏,不能用行动,因为行动是犯

法的,只能靠造谣生事,所谓妄语、两舌、绮语,魔的擅长不过如此。只要我们行得正,做得正,对世间只有奉献,不求利益;只有布施,不求收获;弘法利生的工作也是随缘而不攀缘,真正做到“于人无争,于世无求”,魔的势力再大,也不能动摇我们。魔能破坏的,是你有得失心,有利害的顾忌;你没有得失心,没有占有、控制的意念,魔就不得其便。所以,在世间如果机缘成熟,我们多为社会众生做一点事情;没有这个机缘,身心无事,自在安乐。哪里会有魔障!

障缘都是由自己患得患失的念头所生。佛一再告诉我们,这个念头是错误的,因为世出世间一切法皆不可得,事实真相是“相有体无,事有理无”。我们读了很多,也听了很多,可是境界依旧转不过来。为什么转不过来?熏习的力量不够。我们无始劫来,时时刻刻都受烦恼熏习,时间太久,力量太强;然而,受佛法熏修的时间短,力量薄弱,所以正念敌不过邪念。要使我们的正念产生力量,收到效果,只有一个方法,就是密集的阅读、受持。

当年世尊在世,四十九年天天讲经说法,而且每天讲经的时间很长。经典记载,当时有五种人说法,佛不但自己说法,也令常随弟子以及在家二众

说法。佛用这种方法，加强我们熏习的时间与力量，久而久之，才能开悟，才能真正明了宇宙人生的真相，这就是佛家讲的大彻大悟，佛法教学的目的就在此地。觉悟之后，自性本具的智慧德能现前，得到解脱，就不会再迷惑。解脱的意思是解除见思烦恼，脱离六道轮回；再解除尘沙烦恼，脱离十法界；然后再解除无明烦恼，证得无上菩提。在《华严经》上，我们看到许多人修学成就得到解脱；佛将解脱的方法，称之为“解脱门”，门是门径、方法；方法很多，法门无量。用“解脱”比用“证果”好，解脱里有因有果，容易明白。

诸佛菩萨、历代祖师大德，在家修学的这些善知识，如维摩居士与《无量寿经》里的“贤护等十六正士”，都是我们学习的好榜样。佛法教学最重要的意义，就是帮助众生“破迷开悟”。我们有疑惑，如何将疑惑断除？要从经教里面学习。

【若真修道人 不见世间过】

明白事实真相，疑惑就能断除，这是智慧的方法，决定不能人云亦云。事实真相也分能公布与不能公布，不能公布的是不是秘密？不是。无论让你知道或不让你知道，都是爱护你。譬如佛教典籍

中,有比丘戒及比丘尼戒,没有受过戒的人不可以读,因为唯恐你拿戒律来衡量批评出家人,反而使自己造业。

佛法无一事不可告人,但是有时节因缘。直到你有智慧,能护持三宝,护持佛法,利益众生,而不损害众生,才让你知道,这是通权达变。世出世间的圣人,他们的智慧高,顾全较周严;而我们无知,看得不够深广,不知不觉会造作无量无边的罪业,到果报现前时,后悔就来不及了。

众生轮回的第一因素是“痴迷”,愚痴、迷惑、不觉悟。事事喜欢打听,事事都要干涉。六祖惠能大师云:“若真修道人,不见世间过。”这句话是金玉良言,我们能够信受奉行,这一生岂有不成就之理!众生最大的毛病,就是念念想控制别人、占有一切人事物,从生到死,患得患失。真正有智慧的人,了解事实真相,明白一切法皆不可得,所以心安理得。在一切境缘中,真的是不起心、不动念,不分别、不执著,成就圆满功德。

这些话,佛与祖师大德苦口婆心劝导,不断的重复提醒。何以要千遍、万遍不断重复?我们听的时候听懂了,一转身又忘记了,始终敌不过烦恼习气。所以,一定要天天读经,天天听经,天天熏习,

当我们的正念能伏住邪念时,往生才有把握。念佛的人不一定个个都能往生,临命终时,如果妄想烦恼习气超过正念,往生的机会就失去了。

因此,读诵大乘,听教闻法,非常重要。造恶的人如果闻法的机缘殊胜,遇到好的同参道友,也能转变过来。为什么?一切众生皆有佛性,一阐提也有佛性,只是他遇缘不好才会堕落。(990127)

十、答学佛疑问

如何得岁岁平安 年年如意

中国人在年节中,总是求“岁岁平安,年年如意”。这两句吉祥话是果报,而果必有因,如果我们不修因,这两句话就落空了。如何才能得到?“诸恶莫作”,果然能做到起心动念、言语造作,都不造一丝毫损害众生之事,就能得到“岁岁平安”。又说“众善奉行”,众是多。何谓善?只要是利益一切众生的事,我们随时随处认真努力去做,就能得到“年年如意”。所以,佛法所说的果报,确实是可以兑现的,决不是口头上的赞颂而已。

过去一年灾难频繁,天主教说这是世间人造作罪恶,上帝震怒,要惩罚世人,所以劝导大家努

力修善，并教大家如何躲避这个灾难。佛告诉我们，世尊的法运是一万二千年：“正法一千年，像法一千年，末法一万年。”以中国人的历史记载，世尊灭度至今是三千二十二年；换言之，后面还有九千年，所以决定不是世界末日。只是在这九千年当中，佛法与世运结合在一起，有兴有衰，兴衰交替。而且佛说“一切法从心想生”，又说诸法“唯心所现，唯识所变”，依据这个理论，即使再大的灾难都能化解。灾难从哪里来的？是一切众生无明、妄想、恶心所造成的。如果我们能破无明，以正知正见，断恶修善，世间所有灾难就能化解；不但人为的灾害可以制止，自然灾害也能改变。

我们应当多读佛法大乘了义经论，特别是《无量寿经》、《大方广佛华严经》及《地藏菩萨本愿经》。其中以《华严经》说得最详细、最透彻、最圆满，分量也很大。所以，细讲不容易，纵然自己肯发心，也需要时节因缘，还要有研习修学的环境。环境最重要的是安定的社会、和平的世界，才能将这部经研讨圆满。这部经带给我们的利益是无与伦比的，特别在现前的社会，世道人心迫切需要《华严经》来解决一切纷争，一切不平的问题。有些国家很重视多元文化，如何做到共存共荣，究竟圆

满,这是现前最严肃的一个课题。这个课题,我们在《华严经》里找到精细的方法,与圆满的答案,只是弘扬这部经的人太少了。

在新加坡,从各处来参学的法师将近四十位,他们非常认真努力,一起共同学习,希望将来都能弘扬这部大经,利益世界一切众生。这是我们的愿望,诸佛如来的愿望,也是一切众生的愿望。真正发心舍己为人,必得三宝加持。我们深深明了自己是业障深重的凡夫,若得不到三宝威神加持,不但无法契入经典,连理解都不可能。佛家对感应的道理说得很多,这是事实真相,只要我们“心同佛心,愿同佛愿,行同佛行”,自然就得感应。何谓佛心?真诚、平等、慈悲是佛心。只要我们也能做到真诚、平等、慈悲,就与诸佛如来同心。佛的愿是无条件帮助众生“破迷开悟,离苦得乐”,我们能存此心,发此愿,就与佛同愿。心愿要落实,在一切时、一切处都能做到,才不至于成为虚愿。

新加坡居士林举办除夕温馨晚宴,邀请各个宗教的老人院与孤儿院的全体同仁,共度除夕盛会。晚会中有许多宗教、族群表演歌舞,我们一同欣赏。消除一切种族歧视,化解一切宗教的隔阂误会,真正迈向社会安定、世界和平,这是佛心佛愿

的落实,也是《大方广佛华严经》的落实。《华严经》讲,尽虚空、遍法界一切族群,不同的信仰、不同的文化、不同的生活方式,能够融洽欢乐聚会在一起。现在我们能做到,这就说明“大方广佛华严”是我们实际的生活,并没有与生活脱节。(990217)

如何入佛境界

《无量寿经》中,有三句重要的开示。对自己,佛教我们“住真实慧”;对待别人,佛教我们“惠以众生真实之利”。也就是说,自行方面,真实智慧是最重要的,决不能离开;对别人一定要帮助,给予真实利益。这个真实利益是什么?“开化显示真实之际”,开是开示、开导,化是变化,真实之际是宇宙人生的真相。佛为一切众生开示,经过佛的教导,众生明白、觉悟了,能转凡成圣、转迷成悟,这就是化。这三句是一切诸佛如来教化众生的总纲领,其他经很少有如此简单、透彻、圆满的说法。而我们学习之后,自然会产生一种使命感。

华藏世界与极乐世界皆是真实美满的世界,那就是“真实之际”。如何才能入佛究竟美满的世界?这不但是自己修学的期望,我们也应当像诸佛

如来一样,帮助一切众生明白这个事实真相,人人都能入佛知见、入佛境界,这是真正学佛。佛的知见,用现代话说,是一个多元的理念,佛的世界是多元文化的落实。明白之后,心态自然就转变,这个转变就是开化。

过去我们不了解事实真相,起心动念都为自己。譬如有人来侵犯、伤害我们,为了自己生命安全,在一般人观念中,应当要抵抗;可是对真正修学佛法的人来说,决定不抵抗。不抵抗是真实智慧,抵抗会产生一个副作用,就是冤冤相报,生生世世没完没了。这个理念,世间人很难接受,为什么难以接受?不了解因果通三世的事实真相。所以,在轮回里,一世不如一世,一世比一世苦,而且每况愈下,一代不如一代。

了解真相之后,就算受人伤害,心地也清净、平和,没有丝毫报复的心理。要知道,人哪有不死的,死了能往上提升,这是真实智慧。因此,住真实智慧是觉悟之人,不觉悟的人做不到。但是为了大众的安全,就可以抵抗,这不是为自己,是为社会、为众生,应当要做的。佛菩萨出现在世间,示现国王大臣的身分,也示现将军的身分,他不是为自己,是为众生。所以,为众生可以抵抗,为自己则没有

必要,这是真实智慧。

要如何令一切众生入佛知见?这是最至关重要的一件事情。要达此目标,唯一方法就是教学。佛菩萨教化众生是生生世世的,为了令一个众生觉悟,他可以用无量劫的时间,他有耐心、智慧,所以佛菩萨“恒顺众生,随喜功德”,这是佛菩萨与凡夫不同之处。凡夫是恨不得这个人愈快成就愈好,最好在这一生,或者一、两年,或者一、两个月;佛菩萨则不然,佛菩萨了解事实真相,这个人业障习气重,一生改不过来,岂可勉强?所以,随顺他,来世遇到再说。只要他有善根,有丝毫想学的念头,佛都不遗弃,这是“佛氏门中,不舍一人”。

一切众生根性不同,非常复杂,复杂的现象决不是我们想象得到的。了解事实真相之后,无论在什么境界,心情永远是清净、平等的,不会受外面境界所动摇。佛菩萨教化众生,遇到上根利智,他的心清净、平等;遇到下下根、一阐提,他的心还是清净、平等,这就是功夫,这是住真实慧。如果遇到上根利智,喜欢;遇到笨一点的人,讨厌,这就不是住真实慧,这跟凡夫一样住在妄想、分别、烦恼之中。

《无量寿经》中,介绍阿弥陀佛的因地,我们

现在也正在因地,因地学因地就方便多了。阿弥陀佛因地殊胜,如果我们学会了,对于求生极乐世界有很大的帮助。这个世间正如佛所说的“苦空无常”,我们深深的体会、认识了。而我们在环境里,能得人身、闻佛法,是何等幸运!正如彭际清居士所说的,“无量劫来,希有难逢之一日”,今天遇到了,真是无比殊胜!遇到了这个缘,如果当面错过,世出世间没有比这个更可惜的了。

学佛,佛在经上教我们做的,决定要认真努力去做;佛不许我们做的,就要克服、抑制自己,决定不能去做,这对我们决定有好处。如果违犯了,就是自己业障太重,自己要觉悟,还要继续六道轮回,下次再得人身、遇佛法,不知道是何时何日了。我们必须认清,肯定佛的知见是多元的理念,佛的境界是多元的落实。这样看经、为人讲经,就不会产生错误。我们相信必定能得到不同文化族类众生的欢迎、认同,这不仅在经典上读到,在这短短数十年中,我们与一切众生交往,也能体会、证实佛所说的。

因此,学佛讲得最简单,就是要学习以真诚心、平等心处事待人接物,一生任劳任怨。任劳任怨就是消自己的业障,如果不能忍耐,不但业障不

能消除,还天天增长。消业障才能长智慧,增长业障是长烦恼,是培养习气。一定要觉悟,而且要帮助别人觉悟。帮助别人要有智慧、善巧方便,特别是对于不同文化、不同族类,尤其是不同的宗教信仰。谚语说得好,“先入为主”,那些人有很坚固的成见,你要如何化解,这是高度智慧,真正的学问。

说法一定要懂得随机、随缘,要记住佛讲的四个原则:“四悉檀。”第一,佛教我们与一切众生接触,要令一切众生欢喜心。果然所在之处,能令一切众生对我们生欢喜心,第一步就成功了。再来可以将我们的觉悟、生活情形,逐渐展示给他看,让他生羡慕之心,然后向我们请教:“为什么你生活得这么快乐、自在?”这是先讲果报,再讲因缘,众生容易接受,果报就是自己修学的德行。先讲因缘,没有看到果报,很难令人相信。

我所提出的“真诚、清净、平等、正觉、慈悲;看破、放下、自在、随缘、念佛”,你真正做到,把这二十个字融化在整个生活之中,使人家跟你一接触,就深深感受到,他会生羡慕之心,很想学习,并向你请教;他来请教你时,教导他就容易了。

特别在现前时代,特别讲究证据,佛家讲的果报就是证据。你拿证据给他看,他相信了,然后你

再告诉他宇宙人生的事实真相。他真正明白了,妄心就没有了,妄想、分别、执著自然消融,真实智慧就现前。这是诸佛菩萨教化众生的原则、纲领,也是我们末世学佛弟子唯一的使命。我们自己要入佛境界,也要帮助一切众生契入,这才是一个真正的佛弟子,希望大家共同努力,共同勉励。(990228)

如何应付信心危机

《华严经》云:“信为道元功德母,能长一切诸善根”。这两句话,不但是学佛人在这一生中能否有成就的关键、枢纽,在世间法里,无论任何行业成功的人,也不离此原则,那就是坚定的信心。学业是否有成就,端看学生对老师有没有信心。有信心,才能接受教诲;没有信心,有疑惑、有顾虑,信心就破坏了,一切事都不能成就。再细心观察古今中外成功的人,基本的条件都是信心坚定,决定没有怀疑;失败的人,信心动摇,很容易被其他知见混淆,信心破坏、丧失了,最后是一败涂地。所以,佛将信心列在第一位。

不仅仅是往生西方净土,要具备“信愿行”三个条件,八万四千法门,任何一个法门要想成就,

都要具备这三个条件。参禅，没有信愿行不能开悟、见性；研教，没有信愿行，决定不能大开圆解。在世间无论经营任何行业，对于自己的事业如果没有信愿行，事业决定失败。所以，信愿行是世出世间所有一切事业成败的枢纽。

信心要从哪里建立？从自己这一方面建立，这是佛法殊胜之处。佛法讲信心，第一是信自己，第二才是信他。我们曾经接触一些宗教，他们也非常强调信心，但是那个信心是信他，信上帝、信神，对自己没有信心，所以他不能生到天国。除非他信上帝、信神，还要有自信心，才能成功。

藕益大师在《弥陀要解》里讲六种信，第一是相信自己，相信自己本来是佛，相信自己有佛性，相信自己这一生可以作佛，才能成得了佛。如果没有这个自信心，一切诸佛如来想帮助都帮不上。第二是信他，“他”就是指释迦牟尼佛、阿弥陀佛、十方一切诸佛。相信释迦牟尼佛，为我们所说的西方极乐世界是真实的，决不是欺骗我们，依照释迦牟尼佛的教导，我们决定可以往生净土。相信阿弥陀佛所发的四十八愿，愿愿真实，没有一愿是假的，我们念佛往生之时，阿弥陀佛一定来接引，这是弥陀的本愿。我们只要老实念佛，不要管西方极乐世

界在哪里,到时候阿弥陀佛自然会来接引我们,要有这个信心。然后要相信十方一切诸佛如来异口同音赞叹,此话真实不虚。我们在《弥陀经》上见到六方佛的赞叹,在《无量寿经》上见到十方佛赞叹阿弥陀佛是“光中极尊,佛中之王”。所以,信他是信本师释迦牟尼佛、信阿弥陀佛、信十方一切诸佛,要从此处建立信心。

这个信心不是感情、不是迷信,藕益大师又告诉我们要信理、信事。《弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿佛经》所讲的道理,我们要透彻理解,深信不疑,这是相信理。有理必定有事,理是事之理,事是理之事,我们就相信西方极乐世界的事是真的,决定不是假的,经上所讲的依正庄严,决定可以证得。

中国东晋时代,慧远大师邀集一些志同道合,一起共修,在江西庐山建立一个念佛堂。他们总共有百二十三人,都是相信净土,都有这个信心,求愿往生,个个成就。远公大师往生的时候跟大家说,他曾经三次见到西方极乐世界,但是从未告诉过人,他说:“今天又见到了,我决定往生。”人家问他:“极乐世界是什么状况?”他说:“跟释迦牟尼佛在经上讲的一模一样。”世尊所讲的三转法

轮：“示转、劝转、证转”，慧远大师为我们做证明。莲社里，刘遗民等在家居士，比慧远大师先往生；远公往生的时候，也见到他们与阿弥陀佛一同来接引，这件事是真的。

最后大师又劝我们，信因、信果。念佛是因，往生不退成佛是果。因此，具足满益大师所说的这六种信心：“信自、信他、信事、信理、信因、信果”，这一生决定得生净土。你这一生在这个世间是最后一身，以后再到这个世间来，就是佛菩萨乘愿再来，不是凡夫。这真正是《法华经》上所讲的“大事因缘”，释迦牟尼佛就是为这一大事因缘出现在世间。善导大师说得更好：“如来所以兴出世，唯说弥陀本愿海。”这个“如来”，包括法身大士，圆教初住菩萨就是如来。换言之，一切诸佛、一切法身菩萨们应化到世间，就是为了这件大事因缘。我们有幸能遇到，至于会有多大的成就，关键在自己的信心。

我早年学佛时，同学很多，但成就的不多，原因就在于对老师的信心。这正是印光大师在《文钞》里所讲的，“一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益”。我跟随这位老师，我就完全信任他，我就跟他一个人学，任何人跟我说什么，我都

不会听,也不会接受,因为我知道每个人有自己思想的路线,个个不同。正如《华严经》中“善财童子五十三参”说的,五十三位菩萨所修的法门不相同,但是所达到的目标是相同的,都是明心见性,见性作佛。可是你只能走一条路,如果你同时走两条路,就无法到达。

中国自古注重师承,师承就是一家之言。一个法门,一个老师,一个道场,你决定成就。你有两个老师、三个老师,不可能成就。同时走两条路、三条路,就不能达到目的地,所以成就的关键在此地。自己信心坚定,即使老师差一些,还是会有成就,正是所谓“诚则灵”。灵是开窍,智慧开了,真诚到极处就开智慧,所谓是茅塞顿开。

佛经里有个小公案,有一个求道的人,心地非常虔诚,遇到一位法师,对法师恭敬供养,真诚到了极处。而这位法师没有修行,但是接受他的供养,接受他的诚意,感到非常惭愧。他向法师求道,法师也无可奈何说:“你这么诚心诚意求,我就传给你好了。”他叫求道的人坐在墙角边,说:“我传给你须陀洹果,你有没有证得须陀洹?”他点点头,证得了。然后再换一个墙角证二果,再换一个墙角证三果,再换一个墙角证四果阿罗汉,问他:

“有没有证得？”他证得了。证得之后，他起来向老师顶礼感激，老师说：“我是假的。”他说：“我真的证得阿罗汉果。”这就是老师不行，而学生有真诚心，所以真的证得四果。

我们这才体会到古人所讲的，“有状元的学生，没有状元的老师”，学生中了状元，而老师是个秀才，所以才说“青出于蓝而胜于蓝”，这就是有真诚的信心。因此，信心主宰了一切，我们如果没有信心，就一事无成。早年我在方东美先生会下，方老师的学生很多；我在章嘉大师会下，章嘉大师的学生也很多，而李炳南老师会下的人就更多了。我能有这么一点成就，就是对老师有坚定的信心。我走的是一条路，我听的是一个人的指导、教诲，任何人在我旁边说话，我不会听，也不会接受，我走的是一个方向、一个目标，所以才有这一点成就。

我们同学当中有人产生障碍，原因就是听得太多、看得太多，别人的意见掺杂在自己修学之中，问题就产生了。所以，杂不得、掺不得，除非到明心见性之后才行。佛家的标准是得到根本智以后，才能广学多闻，才能听各方的意见，看各种的典籍。因为你已经不取于相，如如不动，这时任何

书都可以看,任何人都可以接触,这对你只有利,没有害,可以成就你的智慧与德行,这是定功。如果你听别人的话,心就动摇,你的前途就会一片渺茫。因此,在没有得到根本智之前,决定跟着老师,一步都不能离开;老师不在,遵守老师的指导原则,就是跟随老师。学一家之言,所谓是“一门深入,长时熏修”,希望你得到根本智,根本智就是大彻大悟。

我们在《华严经》上见到,善财童子的老师是文殊菩萨,他在文殊菩萨会下得根本智成就了,然后再出去参学。根本智没有得到,不能参学,一参就完了,就怀疑、堕落,信心就丧失了,信愿行都没有了。因此,成功与否就看你修学的心态。我这一生能得这么一点小利益,就是跟定一个老师,守一家之言,一个方向、一个目标、一条路子,从此地扎根。

世出世间法逐渐明白了,佛家的经典,无论哪一宗的经论,我都能看得懂,我也能讲。可是我决定不舍弃自己的行门,无论我讲任何宗派的经论,我一定是回归净土,最后还是归到我自己这条路,这对我有好处。所以,根本智没有得到,不可能有后得智,根本智是师承。

现在人有聪明,没有智慧,就是他没有师承,没有方向、目标,他是到处在摸索,前途是黑暗的,不是光明的。遵循一个方向、一个目标,前途是光明的,这个道理要明了。所以,坚定自己的信愿,决定不为外境动摇,这很重要。善导大师在《观经四帖疏》“上品上生章”讲得很好,即使是阿罗汉、菩萨来教我们,甚至于释迦牟尼佛再来教我们,“我还有比净土更好的方法”,我们听了都如如不动,这才是坚定的信心,这才决定能成就。(990319)

如何面对多灾难的时代

佛说“业力甚大,能敌须弥”,又说“心佛众生,三无差别”。佛弟子应以怎样的心态,看待时代的变化,这是我们当前最重要的课题。尤其近两年,世界各地都充满了爆炸性的危机,我们必须要明了。明了是智慧,有智慧还得要有功夫,而修行总原则不外乎“看破、放下”,守住此原则就能心安理得。

我们要知道,时局无论怎样动乱,这是众生无始劫来累积的业力。当年,释迦牟尼佛在世,琉璃王灭释迦族时,世尊看在眼里也无能为力,他对弟子们说,这是业力使然。过去生中所结的怨恨,冤

冤相报非常残酷，而我们将来可能看到比琉璃王灭释迦族还要残酷不止千万倍的事情。

学佛是学觉悟，觉悟与不觉悟的人不相同。不觉悟的人遇到这些事情，就会忧虑、恐惧，想避免这个灾难；觉悟的人则不然，他了解前因后果，绝不做避难想。面对此事，心地坦然，不惊不怖，尽心尽力做好本分之事，就是读经、研教、念佛、断恶修善，只要有一天时间，就积极认真努力去做。若灾难临头也无恐惧，对将来清楚明白，自己会转移到好地方去。缘分殊胜的，会从这浊恶之世，转生到极乐世界；缘分差一点的也会生天。生命是永恒的，没有生死，只是转变而已。觉悟的人希望自己的转变，愈转愈殊胜；而迷人则是愈转愈苦，在十法界里往下转，觉悟的人是往上升。

平常就要用功夫，六根接触外面六尘境界，真正做到不起心、不动念，不分别、不执著，根尘相接触时，断自己的贪瞋痴慢。顺境没有贪爱，逆境没有厌恶，因为顺逆境界皆是自己的业报。过去今生所造的一切善业、不善业，果报现前，自己应当承受。迷人受果报，有苦乐忧喜的感受；觉悟人受果报，心地清静平等，如如不动。果报现前，若能“不取于相，如如不动”，便不生烦恼，智慧增长。

惠能大师当年见五祖时说：“弟子心中常生智慧。”就是因为他真看破、真放下。看破是明了事实真相，放下是不起心、不动念，不分别、不执著，故能常生智慧。无论对人对事对物都如此，就是真功夫。若再能一心念佛，求生净土，就是彻底的觉悟，不但永脱轮回，也永脱十法界，在大乘法里，真正取得最殊胜的成就。

一般学佛不能成就的障碍，就是在生活中，对人、对事、对物起心动念。起不善的心，动不善的念，固然不好，但起善心、动善念也不好。因为起恶心动恶念，造的是三恶道的业；起善心动善念，造的是三善道的业，还是无法超越轮回。可是佛又时常教导我们要“断恶修善”，这有没有矛盾？如果你能真正明了佛的意思，就没有矛盾。因为佛所说的善，不是善恶之善，善恶之善是相对的，相对的是轮回。佛所讲的法不是相对的，是善恶两边都离开，这才是真正的善。

《坛经》有一段能大师对惠明的开示。惠明是四品将军，跟随五祖出家，他是军人，性情急躁，动作粗鲁。能大师离开黄梅之时，有一群人去追赶，想抢回衣钵，结果被惠明追上了。能大师将衣钵摆在一块石头上，自己藏在草堆里。惠明见到衣钵在

那里，却无法搬动，于是大声叫道：“我是为求道而来，不为衣钵。”惠能大师听到此话，从草堆里出来。他要求能大师传法给他，能大师教他完全静下来、定下来，什么都不要想。过了一会儿，能大师问：“不思善，不思恶，此时，哪一个是明上座的本来面目？”经惠能大师这一问，他就开悟了，明心见性。他在黄梅天天接受五祖的教诲都没有开悟，而这一句话就将他点醒，这是因为此时他发的是诚敬之心。因此，到一念不生之时，就是开悟的边缘，有人一点，无明亮就破了。

我们今天修学的困难，在妄想、分别、执著没有放下。若彻底放下，几分钟的时间，有人给你一点，或说不定是什么因缘就能开悟，可见妄想、分别、执著是大障碍。妄想是无明烦恼，分别是尘沙烦恼，执著是见思烦恼，我们被这三种烦恼障碍了自性，生生世世搞轮回业不能出离，原因在此。因此，只要一放下，天下太平，正是能大师所说的“本来无一物”，觅生死都了不可得，这是真实话。《般若经》云：“一切法不可得。”不但一切法不可得，一切法不生。若见到一切法不生，就证得无生法忍。《仁王经》讲，无生法忍是七地、八地、九地的菩萨。证得无生法忍，就能真正见到世出世间一

切法不生不灭,当然不可得。这个现象就在我们眼前,可惜我们看不出来,而无生忍的菩萨看出来

了。

《金刚经》云：“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电。”梦幻泡影是讲现象不可得,如露亦如电是讲现象存在的时间,如电一般短暂。电是闪电,其实闪电的时间还是很长,有两、三秒钟。佛在那个时代,大家感官中感触到的,闪电是最快速的,因此佛用它做比喻。

我们现在用光速来比喻,光速一秒钟三十万公里,我们讲十分之一秒、百分之一秒、千分之一秒、万分之一秒、亿万分之一秒,大家好懂。譬如我们使用照相机,一般的快门是六十分之一秒、一百二十分之一秒。若是照飞机、照活动的物体,通常用五百分之一秒的快门。好比飞机在天上飞,你拍照下来,它是静止不动的。从这个概念上体会不生不灭,它存在的时间极其短暂。这个现象存在的时间,真的是亿万分之一秒,生灭速度转变之快,我们无法想象。八地菩萨是不动地,他才能见到一切法生灭的现象。其实这个不生不灭还是有生灭,是生灭太快了,几乎生灭同时,见不到生灭的现象,所以说不生不灭,这是事实真相。

了解事实真相之后,万缘就放下了,因为一切法不可得。得失的念头没有了,然后在世间与诸佛如来一样随缘;随缘多自在,没有得失,没有生死。再进一步说,没有垢净,没有断常,也没有来去。《中观论》讲的“八不”,完全是事实真相,就在我们眼前。菩萨有智慧,看得清楚;我们凡夫愚痴,不了解事实真相,面对境界起心动念,胡作妄为,造无量无边的罪业而感受苦报。这些果报是业力显现出来的,佛不能度,佛无法救;佛能度、能救的,就是把这事实真相,为我们说清楚,让我们觉悟,我们也入佛境界,这个问题才能解决。因此,佛度众生,仅是教学而已。

佛对众生的慈悲,可以从“四悉檀”来了解。无论何时何处,接触一切大众,你有慈悲心想帮助,就是用四悉檀的原则。第一、“世界悉檀”,令一切众生欢喜心。第二、“为人悉坛”,念念为他人的利益著想,让他欢喜,这就是佛家常讲的“先以利欲勾,后令人佛智”。这两条就是用利欲来引诱他。第三、“对治悉坛”,关系建立了,信心建立了,成为好朋友,他有毛病,你就劝导他,用方法对治他的毛病,帮助他断恶修善,破迷开悟。第四、“第一义悉坛”,帮助他圆满成佛。现今第一义悉

檀,就是劝他“深信净土,念佛往生”。

我们第一次与人接触,第一个目标是让对方生欢喜心,然后是无条件的布施供养,先不要讲过失。帮助人要有方法,佛的方法巧妙极了,这是真实智慧,善巧方便,我们应当要学习。

面对再大的灾难,处之泰然,清清楚楚。我们要有慈悲心,不能舍弃众生,要尽心尽力去帮助,能帮助多少就帮助多少,功德就是圆满的。
(990313)