

諸位同修，大家好！請掀開講義，「稱讚授法」第三段最後的兩句：

【欣求修習至究竟。】

其實這一句還是接著前面一句來的，才是完整的一句。學習一定要發心達到究竟圓滿，這是諸佛如來對我們真實的期望。就像父母對兒女的期望，希望他完成圓滿的教育，決不是說小學畢業就可以了，中學畢業就可以了，這個不圓滿、不究竟，總希望能夠念完大學、念完研究所，拿到最高的博士學位。佛法是教育，這是我們學佛的同修必須要認知的。現在人把它稱作宗教，意思偏差了。在我的心目當中，不但佛教是佛陀的教育，我看世間所有的宗教，皆是神聖對人們的教育，現在澳洲人所說的多元文化的社會教育。我們可以說宗教就是多元文化的社會教育，這樣來詮釋就不會把宗教扭曲了，宗教確確實實是多元文化的社會教育。

什麼叫多元文化？它不分國家，也不分族類，也不分宗教，真誠平等的教導。古代中國的孔老夫子有所謂「有教無類」，釋迦牟尼佛的教化，我們在《華嚴經》上看到一百七十多個不同的族群，來自不同的國土、不同的族類、不同的文化、不同的信仰，都能夠接受釋迦牟尼佛的教學。為什麼？因為這是大公無私、真誠的教誨。教學的目的非常鮮明，教導我們離苦得樂。樂有究竟樂，這個要懂得，苦要斷得乾乾淨淨，才能得究竟樂。苦跟樂，我們世間人很難辨別，於是許許多多人以苦為樂。譬如現在人們很喜歡運動，運動裡面有很多比賽、競賽，這是大家在一塊，歡歡喜喜的在一起，快快樂樂的在活動。可是偏偏有個人是贏，這個人贏了，別人都輸

了，贏的人很高興，輸的人則很沮喪，哪來的快樂？真正的快樂是什麼？大家共同在一起玩，沒有輸、沒有贏，這是真正快樂！搞個輸贏就把人心情搞壞了，輸的人憤憤不平，三四天情緒都穩定不下來，何必叫這些人受這麼多罪？這有什麼快樂？人與人之間，每天要同樂，同樂才是真正快樂，有等級就錯誤了。為什麼？不平等，不平等就不清淨，不清淨就不真誠，真誠心就沒有了。

佛跟我們說得好，佛把凡夫煩惱習氣分為三大類，第一類是見思煩惱，見是見解，思是思想；換句話說，你對於宇宙人生的真相、對於一切人事物的真相，你看錯了、你想錯了，錯了就生煩惱，這一類的煩惱就叫做見思煩惱，這是很粗顯的。第二類叫塵沙煩惱，塵沙是比喻，就是說你的煩惱就像塵沙那麼多，無窮無盡。這些煩惱從哪裡來的？從分別來的，你起心動念只要有分別，你就生煩惱。第三類煩惱就更微細了，叫無明煩惱，對於事實真相確實不明瞭，迷而不覺，這就叫無明。因為迷惑所以你才會想錯、才會看錯，才会有分別。這是佛經把所有的一切眾生煩惱分成這三大類。《華嚴經》上還有一個說法，叫妄想分別執著，見思煩惱就是執著，說得有道理。我們一般中國人講成見，成見就是執著，「我以為要這樣」，「我認為要這樣」，成見；成見深，不接受別人意見。諸佛菩薩沒有成見，所以他能跟一切人和睦相處，他沒有成見，他能夠恆順眾生，隨喜功德；不管別人說什麼，好，說對了好，說不對也好，他可以跟人一起相處。自己成見很深的人，跟別人就格格不入，很難相處，這其中的道理我們要細心去體會。

學佛，說通俗一點就是學做人，學做好人，學做善人，學做沒有絲毫缺陷的人。有許多人把「學佛」這個名詞也搞錯、搞亂了。經典上告訴我們，如果我們放下執著，也就是斷見思煩惱，你就超越六道輪迴。六道輪迴從哪裡來的？從執著來的，執著裡頭，根本

的執著就是「我見」。執著這個身是我，這是見思煩惱的根本，因為執著這個身是我，起心動念都會想這個身體，為什麼？為它的利益著想。諸佛菩薩跟我們的想法不一樣，諸佛菩薩是為靈性著想，不為身體著想。釋迦牟尼佛如果為身體著想，他就不可能出家，不可能日中一食、樹下一宿，不可能三衣一鉢，過那麼樣清苦、那麼樣簡單的生活，我們曉得他不是為身著想。他為什麼？他為靈性著想，靈性是真我。

這個意思諸位一下體會不過來，我再說個比喻：我們把身比喻作衣服，只有很愚痴的人，他把自己忘掉了，他愛惜他的衣服，以衣服為重，身體為輕。穿上一件好衣服，到外面請他坐下，不敢坐，「這太髒了」，怕衣服弄髒，到底是人穿衣服還是衣服穿人？他沒有搞清楚，處處生愛惜。佛知道眾生的習氣，所以佛家古時候做一件新衣服，你看我們這個衣服，這個地方有一塊，它的顏色相同、不明顯，這一塊扎的針扎得特別多；現在只有形式，內容沒有了；從前這一塊是從舊衣服、破衣服上剪一塊布貼在這個地方，把它扎緊貼著，意思叫你當舊衣服穿。舊衣服你不愛惜了，什麼骯髒地方都無所謂，這叫「貼新」；新衣服做好了，舊破衣服拿一塊補在這裡，看到當舊衣服穿，很有意思的。處處教你、提醒你要覺悟，要破執著，對衣服不可以貪愛，然後進一步對身體不要貪愛。愛什麼？靈性，這個重要。

靈性的表現就是定慧，定慧是靈性，靈性藉這個身體表現出來的，那就是戒律。戒律用今天的話來說，懂得律己；再說得通俗一點，他知道怎樣規規矩矩做人，那是定慧的落實，規規矩矩做人。我們現在提倡的四好：「存好心、說好話、行好事、做好人」，就是定慧的落實。他必須要依附一個身體，就好像我們人必須要穿上衣服、禮服，這便於行禮，就這麼個道理。一切法都不執著，不但

世間法不執著，佛法也不執著。為什麼？佛法也是緣生之法，因緣所生法，它也不是真的。什麼是真的？定慧是真的，它只是定慧一種方便解說而已，你可不能把它當真！你當真那也錯誤了。所以《金剛經》上才說「法尚應捨，何況非法」，捨就是不要執著。釋迦牟尼佛對我們講，他老人家四十九年所說的一切法都不要執著，何況世間法？徹底放下。你只要把執著放下了，六道輪迴就沒有了。六道輪迴是假的不是真的，從哪裡來的？從執著來的，你有執著的念頭就有六道輪迴的假相，你就墮在這假相裡面出不來。你把執著斷掉了，放下了，這個假相就沒有了；沒有假相，這個境界是如來境界。真的跟假的分不開，雖然分不開，真的不是假的，假的不是真的；就如同這兩支燈光照在這個房間裡面，燈光分不開，但確確實實這個燈光不是那個燈光，那個燈光不是這個燈光。為什麼？你熄掉一個就清楚了，我熄掉這一盞燈，這個燈光沒有了，另個燈光存在；同時在照，決定分不開，但各是各的。

我說這個話的意思，就是希望大家能體會，佛菩薩跟我們凡夫在一起，就像兩盞燈一樣，同時存在一起，各人境界不一樣。我們凡夫境界是六道輪迴的境界，佛菩薩是一真法界的境界，雖然在一塊，各住各的境界，絕對不相同，就像兩支燈光一樣。現在我們教室，幾百個同修坐在一起，諸位有沒有體會到？各人是各人境界，決定不可能兩個人境界相同，不可能！就是對同一樁事情，兩個人，各人有各人的看法，各人有各人的體會。中秋的月亮很好，有人看到歡喜，有人看到在嘆息，心情不一樣，境界就不相同。到底什麼時候境界相同？覺悟了，逐漸逐漸拉近了，到如來果地完全相同。

菩薩跟佛很接近，還不是佛境界；羅漢比我們境界高，還不是菩薩境界；逐漸向上提升，升到頂點完全相同。就好像水，佛在經

裡頭常常把水比我們的心，這個很有道理，告訴我們妄心跟真心是一個心，用水比真心，妄心比波浪，水跟波確實是一不是二。妄心是大風大浪，阿羅漢的心是小風小浪，菩薩的心是微風微浪，佛的心無風無浪，完全平靜，就這麼個意思。見思煩惱是大風大浪，塵沙煩惱是小風小浪，無明煩惱是微風微浪，如來果地上是無風無浪。諸位從這裡體會。所以，定慧是佛家修行的樞紐，我們怎樣把這個心定下來？頭一個要把執著放下，執著是大風大浪，要放下這個。

世出世間法都不能執著。千萬不要誤會，世間法我放下，佛法執著了，不行！那你只是換對象而已，你並沒有放下。世法裡面惡我放下了，決定不作惡了。善也要放下，善放下是不是不作善了？不是的，惡是決定不能做，善一定要做。做得怎麼樣？作而無作，做了不要執著。我今天想要做多少善事、做多少好事，那就不行，你還是凡夫，所以佛法教我們「三輪體空」。譬如布施，我們遇到貧窮人，幫助他，布施完了就完了，不要放在心上，把能布施的我忘掉，把布施的那個對象也忘掉，當中「我布施他什麼」也忘掉，天天真幹，心地清淨，一塵不染，這叫做放下。善惡兩邊都放下了，這個話要聽得懂！「願解如來真實義」，不要錯會了意思。錯會了什麼？「好，惡我不做了，善也不做了」，統統放下了？其實你還沒有放下，什麼地方沒有放下？「放下」沒有放下，你還執著「我放下了」，還有個「放下」沒有放下。由此可知，不容易！真正放下的人痕跡都沒有，你還留個痕跡，那怎麼行？

再往上提升，執著沒有了，放下了。分別，分別也不能有，分別是塵沙煩惱。你放下了執著，你還有分別，六道沒有了，還有四聖法界，還有聲聞、緣覺、菩薩、佛，還有這四法界。這四法界從哪裡來？分別來的。必須再努力，分別也沒有了，對於世間法沒有

分別，對於出世間法也沒有分別，你才能脫離十法界；換句話說，聲聞、緣覺、菩薩、佛從哪裡來的？從分別來的。這個話也要善於體會，你要錯解意思，麻煩就大了。人要一切都不分別，不就變成白痴了嗎？學佛學到最後變成白痴，誰願意學佛？黑白不分別了，善惡不分別了，男女不分別了，成什麼世界？到底怎樣才叫不分別？經教裡頭說得好，祖師大德給我們做榜樣：「分別亦非意」，這是真正懂得佛教導不分別的意思，他真懂得。這個話是《壇經》裡頭六祖跟永嘉兩個人講的，永嘉是真的入如來境界了，六祖就問：「你還有分別嗎？」他回答：「分別亦非意。」六祖點頭，「不錯，你如是，我亦如是。」有沒有分別？事上有分別，理上沒有分別；身有分別，眼耳鼻舌身有分別，心沒有分別。換句話說，外表有分別，裡面沒有分別，這就對了。

「佛法在世間，不壞世間法」，我們要真正懂得這個意思。外表分別，恆順眾生，不是佛菩薩有分別，是因為眾生有分別，佛菩薩隨順眾生的分別而分別，他自己確實沒有分別，這叫「分別亦非意」。這就是佛能夠現身、能夠說法、能夠幫助一切眾生；如果連事相上都不分別了，佛怎麼可能到世間來現身？怎麼可能來說法？我們上了講台，叫大家看講義，第幾頁、第幾行，哪一句開始，這不就在分別嗎？這不分別能行嗎？但是這是形式上決定有的，內心裡頭可不能有。凡夫是外面分別，裡頭也分別，這個麻煩就大了。如何能夠說外面分別，裡面不分別。執著也是一樣，外面有執著，裡頭沒有執著，要懂這個道理。

外面「恆順眾生，隨喜功德」，功德是不分別、不執著的；有分別執著，功德就沒有了，福德有，有福德沒有功德。如果外面雖有分別執著，裡面沒有分別執著，福德就變成功德，功德是你有定有慧。最重要的是慧，慧能解決問題。慧，有權有實。「實」是真

實智慧，真實智慧沒有分別、沒有執著、沒有妄想；權智有，權智是隨順眾生就有；不隨順眾生就沒有。由此可知，真實智慧隨順眾生起作用，有妄想、有分別、有執著，那像唱戲、表演；內裡頭決定沒有妄想、沒有分別、沒有執著，決定沒有；外面示現的就有。我們要深深明瞭這個道理，然後才能把自己的境界修學到究竟，修學到圓滿。

話講是很容易，有許多同修來跟我講，做真不容易。我同意，為什麼我會同意？我是過來人，我也是從極度嚴重的妄想分別執著修起的，學了五十年，現在等於說才摸到邊，當然不容易。有很多人修了一輩子，邊都沒摸到。什麼原因？沒有認真努力、繼續不斷的去幹。修行跟做學問，古人有個比喻，好比「逆水行舟，不進則退」，這個話說得好，說得不錯，「不進則退」，所以天天要精進。

我這一生精進得力的方法，就是在講台上講經，天天不中斷，四十二年才摸到這個邊際。如果不是這麼長的時間鏗而不捨，那不曉得退到哪裡去了。名聞利養、權勢地位，有幾個人能放下的？有幾個人能看破的？所以說起來容易，做起來難！難也要做。最初要極力的忍耐，古聖先賢所謂「克己」功夫，克服自己的妄想，克服自己的欲望，克服自己的自私自利，在菩提道上就像長江大河，我們划一條小船，這才能穩住不退，拼命向前進步；最初就像大風大浪裡頭行船，寸步難行，可是往後去，灘頭過了之後，風平浪靜，進步就快了。愈往後進步就愈快，就像我前面講的比喻，見思煩惱大風大浪斷掉了，塵沙煩惱小風小浪，進步當然就快了；塵沙煩惱再斷了，微風微浪，進步不就更快了嗎？起頭難，最難的是起頭的十年、二十年，這個十年、二十年是大風大浪。而且起步最難的，我常常勉勵同學，自私自利這個最難，這頭一關，這一關不能突破

，那你根本是無步可進，你的前途決定是往下墮落，決定是往後退的，不可能進步，你一步都沒有辦法前進。

佛法裡面講破身見，這些名詞都不好懂，我換一個說法，斷自私自利，這大家好懂。就是我們起心動念，不要想自己的利益，不要想自己什麼好處，這對自己傷害太大太大了。我們把念頭轉過來，這就是大乘比小乘方便，大乘的方法很巧妙，念頭斷掉不容易，所以大乘不斷念頭，把念頭轉過來，專想別人，不想自己。念念想怎樣利益別人，不要想利益自己，養成這個習慣；念頭轉了，那我們的行為就改變了，不會有自私自利的行為，我們一定會做一個很熱心幫助別人的行為。無論在什麼時候、在什麼場所，看到別人需要幫助的時候，不要人家說話，我們很主動、自自然然去幫助人。雖然全心全力幫助人，絕不居功，做了之後若無其事，不會把它放在心上；如果沒有人提起，大概就忘得一乾二淨，你說這個多快樂！這就是古德所講的回歸自然，返璞歸真。

為什麼常常想別人的好處？為什麼常常幫助別人？這是理所當然，換句話說，應該就是這麼做；諸佛菩薩這個作法，宗教裡頭神聖、神明也是這個作法；不是這樣作法，錯了。由此可知，這種作法是性德的流露，真心本性就是這個作法。對一切人、一切事、一切物，決定沒有差等，愛心沒有差等。看一隻小螞蟻，就跟看自己沒有兩樣，就跟看諸佛沒有兩樣，怎麼可能去害牠？哪有這種道理？螞蟻到我家裡來了，來作客，我應該歡迎牠，我應該招待牠，牠到家裡來到處跑跑，好奇，想到處看看。你想想，我們要到一個百貨公司到處去看看，那人家把我們殺掉，是什麼味道？我們也好奇，到處去看看，螞蟻何嘗不如此？我們一想到這個就很快樂了，幫助牠，不但不會害牠，把牠趕走都是錯誤。我們逛一個大百貨公司，人家把我們趕走，我們是什麼滋味？

所以我們跟小動物要能溝通，真的能嗎？告訴諸位真能，古德所說的話沒錯，「精誠所至，金石為開」，金石是礦物，都能受感動，何況是動物，哪有不受感動的道理？感動不了是你虛情假意，你沒有用真心。為什麼？真心是相同的，妄心是不同的，所以妄心跟妄心沒有辦法感應，真心跟妄心有感應，他妄裡帶真。諸佛菩薩跟一切眾生感應道交，沒有別的，他用純真之心，一絲毫虛妄都不夾雜，所以他能跟一切諸佛菩薩感應道交，能跟一切神聖感應道交，能跟一切眾生感應道交；這個眾生包括動物、植物、礦物，不可思議。佛菩薩能做得到，我們能不能做到？肯定能做到。為什麼做不到？妄心不肯放下，你的虛偽不肯放下，你的染污不肯放下，你的貢高我慢不肯放下。

總而言之，從總的方面來說，你的妄想分別執著不肯放下，所以才產生障礙。如果你把妄想分別執著統統放下了，是非人我放下了，貪瞋痴慢放下了，五欲六塵放下了，世出世間法一切都放下了，哪有不通的道理？心通了，頭一個現象，你這個身，全身血氣通了，沒障礙。血氣暢通，這個人身體健康；身體有病，血氣不通才會生病。血氣暢通，精神飽滿，你怎麼會生病？到這個時候自然是健康長壽，就像澳洲這些土著一樣，愈老愈有精神，愈老愈有體力，愈老愈有智慧，經驗愈豐富，他是族群裡頭的主幹。他不是年輕人做主幹，老人是主幹。這個道理在中國，東方人懂得，西方人不懂。

中國古代，什麼時候退休？「七十而致仕」，「致仕」就是退休，中國人從前退休的年齡是七十歲。現在外國，外國退休的年齡五十歲、五十五歲，正是他在社會服務最好的時候，退下來了，換一批新的沒有經驗，各方面的智慧能力都還不足，社會怎麼能進步？而中國七十歲退下來之後，不是完全不做事了，退下之後當顧問

、當老師教學，退下幹這個。退下來的時候，全心全力輔導、培養底下一代；他職務上是退下來了，他的工作沒有退，回過頭來教學；我長於哪一個項目，我就專門傳授這個技能，教導底下一代，永遠沒有休息，所以他才能夠達到究竟圓滿。我們讀了這個經文，一定要知道，要立志、要發心，不斷求進步，一直到圓成佛道。今天我們就講到此地。