

諸位同學，請看「世界成就品」，第九段劫轉變差別，長行第八句：

【諸佛世尊入涅槃故。世界海莊嚴滅劫轉變。】

長行十句，第一句是跟我們總說一切的轉變都是業力，第二句到第十句這九句，前面兩句是凡夫，當中從信解菩薩一直到普賢菩薩，這四句是菩薩，最後三句，第八、第九、第十，我們現在讀的是講諸佛如來，經文行文次第非常清楚。

首先講諸佛世尊入般涅槃，像釋迦牟尼佛當年出現在世間，示現八相成道，講經說法三百餘會四十九年，八十歲世尊示現入般涅槃。佛不住世，眾生沒有福了，『世界海莊嚴滅劫轉變』，佛滅度了。清涼大師說「莊嚴滅者，此明失善緣而惡現」，聖人不住世，沒有人教化，做惡的人多。造作惡業的人多，這個世界就變壞，我們今天講世風日下。我們讀這個經文，感受很深，清涼講「如來示滅，能事隨滅」，教化眾生這樁事情隨著佛消失了。

佛教化眾生真的是全知全能，佛不在世了，雖然有佛的弟子菩薩聲聞眾，但是他們教化眾生跟佛相比，那差很遠。佛法流傳到今天，中國歷史上記載三千多年了，傳得這麼久，佛法漸漸變質了。變質的情形，佛在經典裡面都有預言，佛講的五五百年，那就是明顯的轉變，講五種堅固。

佛滅度之後第一個五百年，距離佛還不太遠，「戒律成就」，能夠發心受持戒律的都能證果。到第二個五百年，去佛遠了，持戒不能證果。什麼原因？眾生的煩惱習氣重，換句話說，已經不可能完全隨順佛陀的教誡，必須修禪定，「禪定成就」。佛教傳到中國

來的時候，正是佛陀的像法時期，像法時期禪定成就，所以中國的禪風就很盛。

到末法時期禪定也不能成就，坐禪不但不能開悟，得禪定在今天都不可能。你們諸位想想，禪定最低的是初禪天，要什麼條件才能夠生初禪天？初禪天是色界，不是欲界，欲界有六層天，要生到初禪必須把欲斷掉，五欲六塵。我們就說最嚴重的，「財色名食睡」五欲，這五條要不能斷乾淨，你就不能得禪定；這五條統統斷盡，你才能得初禪，你超越欲界，你生初禪天、色界天。

諸位要知道，色界天裡面沒有貪財的，這個念頭都沒有，也沒有男女之情欲，沒有了，也不會去求名聞利養。飲食、睡眠都斷掉了，經上講的，他怎麼樣維持他的生命？禪悅為食。他不睡眠，睡眠是昏沉，會睡眠是我們修行功夫中斷。功夫真的是不進則退，睡眠是退功夫。

色界天人沒有睡眠，他們的精神永遠是飽滿的，他們身上都有光明。天的層次愈高，定功愈深，到四空天連這個身體他都不要了，真的是老子所說的，「吾有大患，為吾有身」。無色界天人，身都不要了。身不要當然無需要宮殿樓閣，不需要居住的地方。所以無色界天，我們一般人講的靈界，它不是色界，它沒有色法，沒有物質了，完全是精神的世界。它也有層次，也有四層，但是都沒有出離六道輪迴。所以修行真不容易。

但是修行，你要曉得，不是求人，古人講登天難求人難，修行證果是求自己，所以是有指望的，只要你自己有能力克服你自己的煩惱習氣，你就能有成就。所以它不是求人，求人要看人家，成就權在別人手上，修道作佛這個成就的權在自己。

學佛實實在在講，學什麼？從初發心到成佛，就是一個看破放下。章嘉大師教我的，看破幫助放下，放下又幫助看破，這兩個方

法相輔相成，一直到如來地。等覺菩薩還要放下最後一品生相無明，這才能證得究竟果位，不放下不行。

所以我們天天要記住，我今天看破比昨天有沒有進步？今天放下比昨天有沒有進步？沒有別的，佛法教你放下，儒家做學問也教你放下。孟夫子講得很好，「學問之道無他，求其放心而已」，這句話也是放下，把你的妄想分別執著放下。妄想分別執著這裡面拉拉雜雜東西是無量無邊，樣樣都要放下。徹底放下，人決定做不到。你天天放，一天都不可以停頓，我就是修放下。放下就長智慧，智慧是看破。

一定要隨順佛陀的教誨，佛在經上教我們做的，我們要真做；佛教我們不能做的，不可以違犯。佛所教的全是性德自然的流露，絕對不是他想一些方法來約束我們。你要這樣想，你就錯了，你就有罪過，真的叫「不識好人心」，你冤枉好人。佛的起心動念、言語造作全是稱性，稱性是自性自然的流露，一絲毫的造作都沒有。凡夫起心動念一切作為違背了性德，這是造罪業。所以佛教導我們起步，修行的起步是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。我們想想，我們做到沒有？我們對父母有沒有盡孝？我們對老師有沒有尊重？

現在沒有了。我能夠有這麼一點點成就，跟諸位說，我沾什麼光？就沾孝親尊師，我懂得。孝親尊師是我的父母從小培養我的，我讀書是我父親教的。我是三歲啟蒙，懂得孝親尊師。但是我的家境清寒，祖宗沒有遺產留給後人，我父親沒有得到遺產，祖父一生沒有土地、沒有房屋，都是做公務員，用那一點薪水過日子，所以一生租別人的房子住。

父親過世之後，什麼都沒有了，我十四歲要靠自己謀生，沒有法子念書，繳不起學費。我喜歡讀書，歡喜書本，所以四九年我到

台灣之後，還是要自己養自己。一個人到台灣，人地生疏，誰照顧你？誰幫助你？沒有！自己工作賺的一點錢，僅夠過最低生活。

想讀書，知道當時有幾個好的教授，有幾位名教授，我求他們，給他們寫信。我是將心比心，如果我是一個教授，有一個年輕人寫一封信給我，很想跟我學，我一定會幫助他。我是這樣想，所以我想教授會幫助我。

果然沒錯，我在一年多當中認識十幾位教授，都是有名的學者。我利用星期假日親近他們，最後我選擇方東美先生，專門跟他學哲學。方先生盡心盡力教導我，什麼原因？尊師。你對老師沒有尊敬，人家怎麼會照顧你？方老師介紹我佛法，我學佛了。學佛第一個老師是章嘉大師，也是每一個星期給我兩個小時，什麼原因？尊師重道，沒有別的。我跟他以前不認識，無親無故，照顧我真是無微不至，我一生感恩。

對父母不孝順，對老師不尊重，你能學到什麼？現在是真的沒有人教，這是《無量壽經》上佛講得很清楚，「先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也」。我們今天對這些沒有禮沒有義的人，沒有道、沒有德、沒有仁、沒有義，對這些人，我們要原諒他、要憐憫他。為什麼？沒有人教導，他怎麼會懂？往後更沒有了。

我在這五十年當中講經教學，學生當中對我尊重一點的很少，沒有幾個。出家人當中，說實在的話，悟道比較尊重一點。無論到哪裡，無論辦什麼事情，都給我打個電話，或者給我一個傳真來報告，還沒有忘掉。在家居士裡面，澳洲淨宗學會這兩位副會長、總幹事，他們每個月都把他的工作報告傳真給我。其實我在他那個會裡頭，早年我是會長，現在讓給葛來姆當會長，澳洲人。我在那邊實際上職務都辭掉了，他對我還是這麼尊重，重要的活動一定先告訴我，日常工作每個月寫報告給我。我很感動，實在講現在這個社

會沒有了。我們在美國達拉斯有一個佛教會，名義上我還是會長，我有五年沒去了，從來沒有說有什麼報告告訴我，沒有！台北「佛陀教育基金會」，有重要的事情，那邊的總幹事，從前是簡豐文，現在是林國營，也會傳真或者打電話告訴我，重大的事情，不是每個月有報告給我。我們要懂得，這已經是非常希有，總算人家沒有把你忘掉。

所以我們看今天的社會，兒女用什麼態度對父母？學生用什麼態度對老師？當父母、當老師的人寒心！什麼樣的因，肯定有什麼樣的果報。將來他的兒女不會孝順他，他要做老師，他的學生不會尊重他，因果報應。

跟我不一樣，李老師在世的時候，我雖然住在台北講經說法，常常去看他；要講哪一部經，我都向他報告，都得到他的同意。為什麼？尊重老師，求老師加持。現在沒這個人了，老師走了之後，好了，一切自己做主，自己無論在德行、修持、學問、經驗都不如老師，一代不如一代。

佛走了之後，這個世間眾生沒福了。《阿育王經》裡頭有個小公案，阿育王是虔誠的佛教徒，常常齋僧，供養出家人。阿育王供養出家人裡面的領導人，我們佛法叫上座，供養的食物都很好。這個上座，他們那個時候吃的奶製品比較多，也喜歡吃這個。國王並不吝嗇，但是看到他們好像吃的量太多，有一天就跟這些上座講：你們吃這麼多，恐怕不太容易消化，會生病的。這些法師跟阿育王說：現在這些奶製品營養價值大幅度的降低，世尊在世的時候，河水、泉水那個養分都比現在奶製品高。這些上座比丘們講，現在佛滅度之後，世間一切的精純都沉到地下去。什麼原因？眾生福薄。

這個話我們想想很有道理。年歲大一點的人，我也常常提到這一樁事情。以前我在台灣，方老師過世了，他的夫人在。我常常照

顧她，有時間我一定到她家裡坐坐，陪陪她，年歲大了。有一天我問她，我說：師母，你們現在吃的豬肉、雞肉，想想看比五十年前吃的味道一樣不一樣？她想了大概四、五分鐘，告訴我：不一樣。我雖然學佛之後就沒有再吃肉，我想像當中一定不一樣，我是從哪個地方想？從前這些家畜飼養都是放在外面的，牠過的是很自然的生活，自然的生活是健康的生活，這些動物牠們的心情也很舒暢，吃飽了找個地方休息睡覺，無拘無束，海闊天空。

現在你們吃的這些肉食，那個時候我們在台灣，台灣地方很小，聽說是大規模的飼養。豬跟雞都是養在籠子裡頭，從出生到被殺的時候都沒有離開這個籠子，等於一個人終身監禁坐牢。坐牢的心情是什麼心情？雞也是如此，一生都在雞籠裡頭，從來沒有一天是自由過的，這樣的心情我想一定不好。牠的心情不好，牠的肉質怎麼會鮮？怎麼會美？我是從這上面觀察的。我就問問吃肉的這些人，你們自己仔細想想，跟你們從前吃的味道一樣不一樣？不一樣。所以從前這些東西真的有營養，現在沒有營養。現在說老實話，不如吃蔬菜，肉食的營養比不上蔬菜，蔬菜是自然成長的。你從這裡去想，味道不一樣了。

前幾年我到香港聽同修們告訴我，現在的豬，這些動物、家畜都在吃抗生素一類的，都在吃藥物、荷爾蒙。養豬養雞的希望很短的時間牠就長得很胖、長得很肥，豬只要六個月、雞只要六個星期就殺了。我想想這些動物肉食裡頭決定帶著病毒，所以現在吃肉的人什麼樣的怪病都起來了，原因在此地。

你要知道這些飼養的家畜，牠的生活不正常，我們沒有以人道來對待牠。現在這個社會上講人權，那個豬也有豬權，雞也有雞權，鴨也有鴨權，你沒有給牠權利，沒有用人道的道義來對牠，牠怎麼會報答你？

福薄了！我們從阿育王這個小故事，細心觀察現前這個社會現象，我的感受很深。

現在我住在澳洲，澳洲確實是今天全世界可能是唯一的淨土了。這個地方地大人稀，土地相當肥沃，我們住在那個地方自己種菜，我們有兩個菜園。這個道場經常吃飯，差不多有六十個人，我們兩個菜園自給自足，還有多餘。

我們現在那裡很重視學習種菜，我們種了三樣東西可以做主食，種玉米、蕃薯、花生。蔬菜種類很多，一般我們的副食就很少到外面去買了。在這個時代，自己種的東西味道跟市場買的不一樣，市場買的多少它還有農藥，它還用化肥。我們沒有用農藥，我們的肥料是用堆肥。草地很多，每半個月割一次草，把草堆積在一起，三、四個星期它就腐爛，就發酵變成天然的肥料，只要挖個坑就行了。所以我們不用化肥，希望在生活上能夠做到自給自足，這種生活健康長壽。

在都市裡面，從前李老師講，我們現在哪裡是過人的生活？三餐服毒。菜裡頭有農藥，米裡頭有滑石粉，摻雜滑石粉，米好看、漂亮，過的是什麼樣的生活？從這個地方我們又能夠體會得到，這個時代逐漸逐漸在衰退。

普賢菩薩教我們，十大願王裡頭有「請轉法輪，請佛住世」，我們要認識真正有道德、有學問的人、有操守的人，這是世間的善人、好人；善人、好人有福，他能住在我們這個地方，是我們這個地方的福報。我們請他來教導我們，就是「請轉法輪」，不但講經說法，這是言教，更重要是身教，真善知識。能說不能行，不是真善知識；真善知識能說又能行，智者大師說「國之寶也」。這個人真有福，有智慧、有福德，他在的地方那就是福地。

本經末後五十三參，五十三位善知識都住在福城，都住在南方

。其實不是這樣的，哪裡都住在一個城市？哪裡都住在一個方向？四方都有。佛講了，南是象徵光明，在五行裡面南方是屬火，火象徵光明。善知識他是光明的，所以善知識住的那個方向就叫南方，善知識居住的那個城市就叫福城，表法的！代表智慧福德。

所以我們遇到一個真正的善人，我們要求他教化，要求他住世，怎麼求法？都在緣分。你要知道善知識他不求名聞利養，名聞利養留不住，「你到我這裡來，我供養你大道場，供養你大房子」，他不要這個東西；「到這裡來，我給你很高的地位」，他也不要這個東西。什麼能留得住他？跟他學習，依教奉行，他來教。你要不能夠依教奉行，我們一般人常講的陽奉陰違，這位善知識自然就離開了；離開，這個地方就沒有福報了。這個道理儒佛都講，講得很多，我們要懂、要能體會得。

我們這一個城市、這個地區，不善的人多，善的人少；認識善知識不多，不認識善知識的人多。我們有幸認識善知識，就要代表這個地方啟請，請他來講經教學，教導我們。當然更好是能請他長住在我們這個地方。如何請他到這兒長住？依教奉行的人多，他自然就來長住，他就不會走了。

要知道真正有道德之人，他一生最希望的是什麼？傳人。特別是晚年的時候，他要找接班人，接班人是傳人，有一個、兩個接班人，他就不會走。那一個、兩個接班人不容易找，可遇不可求。為什麼？百分之百的隨順老師教誨，現在這個世間到哪裡去找？

我跟諸位同學說過，早年我在美國、加拿大弘法，一個人相當辛苦，希望李老師能再培養幾個人，我們師兄弟多了就能互相幫助。我向老師要求十幾次，最後老師告訴我：我不是不想教，你替我找學生。我從此以後不再說了，為什麼？找不到，找像我這樣的學生就找不到。對老師有十分的誠敬，對老師完全隨順，所以老師肯

教你，你能夠傳他的法；他雖然老了、走了，後頭有接班人。這種人可遇不可求，到哪裡去找？

所以我一想起來，到哪裡去找像我這麼一個學生，對老師這樣真誠恭敬，對老師的話這樣的能夠完全接受順從，我想找不到了。所以以後就不再提了，我知道難，太難了！

現代的人習慣是見人過，不見自己過。我們自己學生當中也有提出這個問題來問我：萬一善知識有過失，我們怎麼辦？這個問題他問晚了，為什麼？文殊菩薩叫善財出去參學，把參學的心態，用什麼樣的心態去參學，很詳細的教給善財童子。這一段經文在《四十華嚴》，文殊寄十信位最後一段。他沒有看過，他沒有讀過。其實粗心大意，我講過，在香港講的。親近善知識不見善知識之過，六祖大師說得好，「若真修道人，不見世間過」，何況是善知識？善知識有道德、有學問、有操守，我們看到他好像有一些過失、不如法的事情，我們不懂，他也用不著來給我們說明。

他教化眾生，眾生人多。我們知道，我在台中那個十年，親近李老師的人數，我估計至少五十萬以上。各種不同根性的眾生，他用各種不同的方式來接引。有些好像是不大如法，我們知道他用的是權巧方便。不用這個方法就不能令眾生得度，不能幫助眾生入佛門，所以他以非常的手段來接待，見什麼人用什麼方法。活的，不是死的！

他能用，我們不能用，為什麼？我們的心不清淨，這是四攝法裡頭「同事」度。我們今天在四攝法只能用前面三個：布施、愛語、利行，同事我們做不到。善知識能用同事，他居塵不染。你看到他好像是染污，他心地清淨，一塵不染。你要不了解，見到善知識過，「算了，我不親近他」。你再去親近別人，你走遍天下，算你命長，活到兩百歲，你也找不到一個善知識，你白過了這一生。

我說這個話是真的，為什麼？你專見別人過失，哪來的善知識？善財童子所接觸的全都是善知識，沒有一個不是善知識。五十三位是代表，代表社會大眾男女老少、各行各業，全都是善知識。為什麼？不見世間過。所以善財童子一生圓滿成佛，證到究竟的果位，不需要三大阿僧祇劫。什麼原因？就是不見世間過。要知道真正修行人，世間所有一切人事物沒有過失，過失是我自己，我自己有過失。世間一切人事物確確實實沒有過失，如果你聽懂我這一句話，你明白了，認為我這一句話是真實的，你覺悟了。

第九句：

【諸佛出現於世故。一切世界海廣博嚴淨劫轉變。】

這是說佛出現在世間。前面一句是講佛滅度，這個世間眾生福報慢慢就減少了。如果佛出現在這個世間，這個時候眾生的福報一定是現前，才能夠感應得有這麼樣大智慧、大福德的人出現在世間。清涼大師在註解上舉了一個例子跟我們說，「如彌勒來也」；前面這個滅度，如本師圓寂，入般涅槃。底下這一尊佛，賢劫第五尊佛是彌勒菩薩到這個世間來示現成佛。這是《彌勒下生經》裡面，佛告訴舍利弗說，彌勒示現成佛，四大海的水漸漸減少。這個意思我們聽懂了嗎？海水水位降低，陸地的面積就多，這是眾生有福，土地面積大了。

現在釋迦牟尼佛滅度到今天，我們現在這個地球上的海水上漲，科學家告訴我們，現在南北極的冰逐漸在融化，報紙資訊裡頭也常常有報導。科學家估計，如果南北極的冰完全融化，海水現在的水位大概會上升七十米；換句話說，陸地沿岸低於七十米的都會被淹沒掉。科學家講大概所有全世界靠海邊的城市統統都會被淹沒，土地面積愈來愈少了。愈來愈少是眾生沒有福；土地面積愈來愈大，這是眾生有福報。這是釋迦牟尼佛告訴舍利弗尊者，說彌勒佛出

世的時候，陸地的面積會增廣，海水的水位會降低，顯示出佛的福報大，眾生也有福。眾生沒有福，怎麼能感得佛菩薩到這個世間來示現？

由此可知，我們想求佛菩薩再來，求佛菩薩示現，用什麼方法求？依教奉行。依教奉行的根源是什麼？孝親尊師。孝親尊師是一切眾生吉凶禍福的根源，這個世間人盡孝的人多，尊師重道的人多，就感應諸佛菩薩住世，佛菩薩來應化。如果這個世間人不知道孝順父母，不知道尊師重道，不仁不義，無有道德，聖賢人都走了。為什麼？聖賢人要不走，他就不慈悲。這個話怎麼說？聖賢人在這個世間不被世間人尊重，世間人會毀謗他、會侮辱他，造的罪過就更重了，所以聖賢離開。不在這個世間住，就是不讓眾生造作更重罪業的機會，慈悲！所以佛菩薩、聖賢人到這個世間來是慈悲，走也是慈悲。眾生尊重他，這是眾生有福，他就來了；眾生不尊重他，眾生有罪過，他趕快走了。這個道理現在懂得的人也不多了，古時候人幾乎都懂得。

所以我們用什麼方法求佛菩薩再來？在佛門裡常講乘願再來，用什麼方法求他乘願再來？求他的根本是孝親尊師，這是因；緣是依教奉行。我對於聖賢人的教誨我能信、能解、能行，這就是感，眾生有感；眾生有感，佛就有應，感應道交。

佛在經上跟我們說了四種不同的形式，所謂「顯感顯應」，顯是非常明顯，我明顯的祈求，求佛菩薩、求聖賢人，求他來住世；我認真努力做出孝親尊師的榜樣，真的有聖賢人出現在世間，顯感顯應。第二種是「冥感顯應」，冥是確實沒有求佛菩薩這個念頭，但是孝親尊師真做到了。做到並沒有求，這是冥感。佛菩薩你沒求他，他來了，冥感顯應。還有「顯感冥應」，明顯的做出祈求，佛菩薩來了，來了你不知道，這個應叫冥應，他真來了。佛菩薩示現

是一個普通人身分，做一個很普通的事業，他真的是，用我們現在的話講，他對社會犧牲奉獻，捨己為人，存好心，做好事，念念都是利益社會大眾，與正法決定相應，我們不知道他是佛菩薩，冥應。第四種是「冥感冥應」，這個地方有善心的人、有善行的人，他並沒有希求佛菩薩，佛菩薩暗暗當中也來了。感應多，無量無邊的因緣，但是總不出這四大類，這四大類把感應的事情包括盡了。

現在這個世間是亂世，這些年來，二、三十年來，國內外許許多多同學把這些資訊都送來給我看。我略略的看了一眼，幾乎所有中國、外國古老的預言都講到現在這個時代有大災難。災難會不會發生？預言裡頭說得好，完全看人心。人心要知道悔改、要知道懺悔，這個劫難雖然不能夠完全化解，它會減輕，大的災難變成小災難，小災難就沒有了；時間可以推遲，可以推往後；或者是災難的時間可以縮短，譬如一年的災難縮短成一兩個月。這些話我能相信，佛經裡面講得太多了，「一切法從心想生」，這是基本的原理；又說「依報隨著正報轉」，這是轉變。

我們懂這個道理，所以我們學佛的人要怎樣幫助這個世間苦難眾生化解這個災難？不要以為自己沒有能力，自己確實有能力，學佛就化解災難。我存心，我存佛心，把我自己從前那個凡夫的心轉變過來，我改變成佛心。佛的心是真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，我用這個心；凡夫的心是虛偽的心、是染污的心，內被貪瞋痴慢染污，外面被五欲六塵、名聞利養染污，這是染污的心。凡夫的心不平，凡夫的心愚痴，凡夫的心自私自利，沒有慈悲。所以從我自己內心做個轉變，要做個大轉變，要做個徹底轉變，我才能幫助這個社會，幫助這個世界。

就像《十善業道經》上所講的，不容夾雜毫分不善。我的真誠心裡頭不能夾雜毫分虛偽，清淨心裡頭不容許夾雜毫分不淨。我能

救自己，也能幫助別人。自度就是度他，度他還是自度，自他是一不是二，這才叫真正慈悲。如果還是隨順自己煩惱習氣，還不能放下五欲六塵，不能放下名聞利養，害他終成自害。一定要參透！這個世間一切法是虛妄的，不是真實的。

前天我偶爾看到報紙上有個標題，我看了一下，我覺得很對。它說現在外國統計青年男女結婚，真正的愛情能支持多久？兩個月到三個月。我想他們統計是真的，從統計裡面得到一個結論，男女相愛的時間只能夠支持兩三個月，很短！為什麼？假的，不是真的。

我在講席裡過去常常跟大家說，別人說我很愛你，我怎麼歡喜你，你聽了之後笑笑，為什麼？假的，別當真，當真你就會上當。為什麼？他的心不是真誠的，他的心是虛偽的，他的意也是虛偽的，他的言也是虛偽的，他的行為也是虛偽的，你怎麼可以當真？他說「我恨你」，你也不要再在意，全是虛偽的，不是真的！只有佛菩薩才用真心，阿羅漢、辟支佛、權教菩薩用的是相似的真心，不是純真之心，接近真心，這個我們在經論裡面讀得太多了。

現在回過頭來要問自己，我自己生活在這個世間，處事待人接物，我用真心還是用妄心？這個重要。如果我要學佛，我一定用真心，我肯定用真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。

有許多人告訴我，都是虔誠的佛教徒，常常聽我講經的，來看我，說：師父！現在真心待人不行，別人都騙你。我們用真心對他，跟他說實話，那我們就要吃虧，我們做生意賺不到錢！他的想法、看法、說法全都錯了。假如他真的能把《了凡四訓》念個三百遍，我相信他在我面前不會說這個話了。你做生意賺不到錢，就是因為你虛假，你不是用真誠，你不了解事實真相。

鍾茂森居士最近做了一次因果輪迴的報告，他的資料是美國那

邊許許多多著名的教授經過幾十年的時間研究因果輪迴，有了結論。結論，他們這些人沒有讀過佛經，不知道佛法。鍾茂森告訴我們，結論跟佛法講的完全相同。

你的財富，你命裡頭有沒有財？命裡頭有財，丟都丟不掉。絕對不是說我欺騙眾生我就能賺到錢，你錯了！你賺到的錢是你命裡頭有的，不欺騙你賺得更多。因為欺騙，把你的福報已經打折扣了。譬如你命裡頭有一百萬，因為你用不正當的手段，你就是經營生計完全用欺騙的手段，你命裡頭的一百萬，你這一生當中實際得到大概只有二十萬、三十萬。福報裡頭百分之七、八十被你的惡念、惡行折掉，你說你多可惜！你做生意要是用真誠，遵守佛的十善業道，童叟無欺，不管你做什麼生意，可能你賺的錢比你命中有的還會加利息，你命裡頭有一百萬，可能你會賺兩百萬。這個道理現在人想不通，愚痴到極處！那個貪瞋痴三毒煩惱太重，業障太重，你不曉得這個道理。

所以你要學做個好人，一生絕不欺騙任何人，他欺騙我可以，我絕不欺騙他。為什麼？他欺騙我，他愚痴，他不知道事實真相；我不欺騙他，我明白，我了解，我這樣做是得智慧、得福報。欺騙別人是折損自己的福祉，我怎麼肯這樣做？於一切眾生言而有信，我說到一定做到。你這樣子做人，社會大眾對你信任，知道你可靠。多少人想修福，不知道福怎麼修法，他會向你請教，甚至於會委託你幫他修福。我們受人之託，一定忠人之事。

學佛總得要開悟，世俗人講開竅，竅門不開，你怎麼能夠轉境界？袁了凡先生親近雲谷禪師，禪師給他一番開示，他聽懂了，但是他沒有徹底懂。他都做了，做得很不錯，真的把命運改過來了。改的幅度不是很大，說實在話，他的轉變遠遠不如俞淨意。《了凡四訓》後面附有一篇文章「俞淨意公遇灶神記」，俞淨意的命運不

如袁了凡，他一生的際遇比袁了凡差遠了。他還是有一點善根，感動灶神現身給他說法，他才真的覺悟、真的懺悔、真的回頭；回頭之後，他的果報超過袁了凡。這兩篇東西你合起來看，你就明白了。它是千真萬確的事實，它不是寓言故事。

所以世間修福的人多了，懺悔的人多了，就感動佛菩薩示現。佛菩薩示現，這是加持。你這些地方眾生原本就有一些福報，佛來之後這一加持，福德、智慧大幅度的提升，人心向善。雖然有惡人，慚愧心生起來了，知道改過自新，人有福了。人有福，感動天地鬼神，這個地方風調雨順，五穀豐收，居住在這個地區的眾生，生活所需一切都不會缺乏。

如果修的福報大，人人都能夠存好心、說好話、行好事、做好人。好的標準是經論上的教誨，儒家講的倫理道德，這是好的標準；道家講的《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》，標準！依照這個標準斷惡修善，不善的統統要斷，善的努力去學習。古人用功過格，天天記載，記自己的過，記自己的功，將功抵過。這個方法雖然很笨拙，但是非常有效。明末清初很多人，在家、出家都用這個方法，出家人都不例外。蓮池大師他有功過格，以後叫「自知錄」，現在收在他的《全集》裡頭。那個「自知錄」就是他自己的功過格，天天依照這個來反省、來檢點，改過自新，成就自己的德行，成為一代祖師。不是這樣認真的去幹，怎麼能成就？

這樣的人多，這是時節因緣轉變了。明末的時候，社會風氣也是往下墮落，但是清朝入主中國之後，社會就安定了。社會安定，好的領導人出現，中國近代史上康熙、雍正、乾隆，這三代一百多年。康熙六十一年，雍正十三年，乾隆六十年，這三個領導人都是希有難逢，又何嘗不是明末那些大善知識在那個地方自行化他，感應得來的？我們細細的去觀察、去思惟，這裡頭的前因後果。明朝

怎麼亡的？清朝怎麼興的？仔細去觀察，有近因、有遠因。你觀察清楚，然後你才恍然大悟，原來是這樣的。

借古比現前，現前這個世間為什麼這樣亂？我們也清楚、也明白了，我們要怎麼做法也知道了。在這個亂世如何幫助社會？幫助社會，說實在話，我們自己這一代可能看不到了。自己要拼命種善因，希望底下一代成就，果報在下一代。自己種因，自己做出犧牲奉獻，捨己為人，希望果報是下一個世紀社會安定，天下太平，人民幸福，有聖賢出世，恢復倫理道德的教學。如果我們今天不肯做出貢獻，還是自私自利，自己將來往哪裡去？三途地獄，下一個世紀眾生更苦、更可憐。佛常常在經教上教我們要覺悟，教導我們要積功累德，我們這一世的辛苦，給下一個世紀社會安定和平、人民幸福，大功德！

跟你說真話，所有一切眾生生命是永恆的。六道凡夫出離不了六道，在六道輪迴，這個身捨了之後，在佛法裡面講，四十九天之後你又去得個身，你又去投胎換個身體了。換一個什麼樣的身？換一個什麼樣的生活環境？那看你這一生的業力。我這一生我造的業善，我換一個身一定比現在這個身更好，我的生活環境一定比現前更好，這就對了，這就往上升，種善因得善果。如果我的心行不善，起心動念都是損人利己，那個最大的災難是什麼？是利用佛法、利用聖賢欺騙眾生，滿足自己的欲望，這種行業來生墮阿鼻地獄，不得了！

所以我常常警告同學，佛門將來是兩個果報，依教奉行的人，如理如法修行的人，他的果報是佛菩薩，他走佛菩薩的路；如果拿著佛門欺騙信徒、欺騙社會，自以為聰明，在這裡頭爭權奪利，滿足自己的欲望，這個門是地獄門。你要想到你能活幾年，何必往地獄裡頭去鑽？

看到別人做惡，造作罪業，自己心裡要有警惕。不要去說人家，不要把人家過失裝在自己清淨心裡頭，那你就錯了。為什麼不能說他？這個人正在迷的時候，利令智昏，他不會接受。不會接受，反而怨恨你，你這又何必？

我跟李老師十年，我看到李老師對這些人事，他老人家的處理，他真的學會了六祖那一套。哪一套？合掌令歡喜，絕不得罪。你能夠接受，我勸告你；你不能接受，阿彌陀佛，合掌笑瞇瞇說「阿彌陀佛」，不結冤仇。知道你墮地獄的，絕對不結惡緣。

因此我們要明瞭，凡是能夠說我過失的，都是我的大善知識。誰肯講你的過失？古時候講你過失的是父母、老師，所以父母老師的恩德大了。知交的朋友都要察言觀色，看你有沒有容量？能不能接受？不能接受，絕口不談。好的朋友，有道德、有學問的朋友漸漸跟你疏遠了，對你敬而遠之，不得罪你。知交難逢，知交是能夠規過勸善，這是知交，這是好友。

我們要學會，佛是這樣教給我的，老師親自做給我看的。我在經上學到，看到老師這個做法。老師對他的學生，學生不止我一個，李老師的常隨眾有三十多個人，我們天天在一起，跟著老師的，老師走到哪裡，我們跟到哪裡。這三十多個人當中，根性也不一樣，有些人真想學，有些人還是求名聞利養，不是真的。常常跟隨老師，「我是某某大德的學生」，好像很榮耀的樣子。老師知道，對這一類的學生，他不管什麼樣的過錯，老師從來不說。但是真正想學的、依教奉行的，你有一點點過失，老師就教訓你。有罵有打，一點都不客氣，你真想學，這是真教你；你不想學，對你很客氣。

老師跟我們講過，他不能接受，你何必得罪他？何必跟他結冤仇？「冤家宜解不宜結」，絕對不跟人結冤仇，也就是絕對不說別人過失。當面不說，背後也不說。不但不說，我跟你講過了，心裡

決不落過失的印象。修什麼？修自己純淨純善的心行，這個人才有智慧，這個人才有福德，才是眾生的真善知識。他在哪個地方，這個地方人有福報。

我們自己要反省，別人能做，我為什麼不能做？我之所以不能做，就是放不下名聞利養，放不下貪瞋痴慢，放不下五欲六塵的享受，不就是被這些東西障礙了嗎？你果然想通、覺悟了，我這些東西統統捨棄，我都不要了，得大自在，得大福報。境界提升，福報增長，自己命裡頭有福，而且這福報不斷在增長，加速度的在增長。我這邊捨掉，那邊大福報來了。

跟著我的同學們，你們自己想想，我過去這五十年，我能捨，捨了之後，你看看後面來的一定超過前面一倍都不止。你要不捨，永遠就不得。「捨、得」，你要懂得這兩個字的意思，捨是因得是果，捨財得財，捨福得福。更進一步，你要想成佛，不想搞六道輪迴，把你所得的也要捨掉，你就得大自在，你就入佛境界。

得到的不能不捨，為什麼？不是真的。《金剛經》上，那是大智慧的教科書，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這是世尊真實的教誨。六百卷《般若經》，我讀了做一個總結，九個字，一切法「無所有，畢竟空，不可得」，所以捨是正確的，永遠去捨。統統都捨掉了，你得到的是什麼？盡虛空遍法界，前面我們看到二地到十地菩薩，各個遊諸世界，你看看多自在！

我捨得很乾淨，我得自在，我什麼都不要。你有個道場是累贅，你要管這些拉拉雜雜事情，好辛苦！我要這幹什麼？是眾生你們有福，想修，找到我，希望我幫助你，我盡一點義務。我並不吝嗇，我幫助你、成就你，你要好好的學；你不好好的學，我馬上就走了。我才不稀罕這些道場，我不稀罕這個！我天天讀經，我天天講經，我廣結法緣，走遍全世界，我的果報是受到大眾的尊敬、歡迎

，我就得自在了。哪個地方都希望我在那裡住幾天，講講經。全世界這麼大的地方，我要是每個地方去講一個星期，貴客！一年五十二個星期，我住五十二個地方，到哪個地方人家都把我當作貴賓看待，你說我多舒服、多自在！什麼也不操心。

我常常教年輕的學生，你把道德養好，把學問培養出來，走遍天下，自行化他。我們為什麼不學菩薩摩訶薩？菩薩摩訶薩沒有自己的住處，什麼都沒有，到處遊化，到處做客，絕對不做主。我們在這個世間，我們要使用權，不要所有權，要所有權的人很辛苦。使用權好像我住旅館，我使用；所有權是老闆的，老闆很辛苦，要照顧；使用權，客人很自在。你要想通！這是宇宙人生的真相。諸佛菩薩永遠擁有使用權，絕對不要所有權。永遠做客，絕不做主，遍遊虛空法界，這是真正得大自在。今天時間到了。