

請掀開經本第三十三頁，第一行第三個字看起：

【於諸有情。常懷慈忍。和顏愛語。勸諭策進。恭敬三寶。奉事師長。無有虛偽諂曲之心。】

到這個地方是一個小段。在前面一段當中，特別強調的是「志願無倦，忍力成就」，一個修道之人，如果有了這樣的良好態度，他的道業決定可以成就的。不但是學佛，即使在世間法裡面，要講到建功立業，也不能離開這兩句，由此可知，這是世出世間一切事業成敗的關鍵。我們再把話說回來，就是一個人在世間做人的成功、失敗，也離不開這兩句，由此可知，這兩句話的重要性了。我們明瞭了一定要發心，要認真的去學習。怎麼做法呢？這個做的細節是太多太多，說之不盡，佛在經上也只能跟我們講一個原則。底下這些開示，就是在日常生活當中我們要遵守的原則。

『於諸有情』，這一句是講一切有情眾生，這個諸是指一切。有情，上到等覺菩薩都是有情眾生，下至地獄眾生，統統都是屬於有情的眾生。要用現在的話來講，就是動物，凡是動物這都是有情的。我們要用什麼樣的態度去對待他？要用慈悲、要用忍力，要這樣的存心。慈悲，用現代的話來講，就是愛心，出自於真誠的心愛護一切眾生。如果你不能夠愛護一切眾生，你怎麼能夠去度眾生？四弘誓願裡第一願「眾生無邊誓願度」，那是一句空話，是一句不切實際的話。所以你對於眾生一定要有真實的愛心。眾生實在說，高級的，我們這個高級不是指這個世間，我們講九法界，這個高級的是諸天以上，他煩惱輕、智慧長，你對他『慈忍』，他知道，他會感恩戴德。這個愚痴的眾生、沒有智慧的眾生，人道以下的，對

他慈悲，他不領情，不但不領情，有的時候還要惡意毀謗，甚至於惡意的傷害，這個時候你還要不要慈悲？還要。不但還要，更要加強慈悲，這個就是忍力，你要能夠受得了。你要知道事實真相，真相是什麼？真相是他愚痴，他的煩惱習氣很重。換句話說，你要能夠諒解他，決定不可以惡意相向，那就錯了。這些都是在日常生活當中顯示你自己修學的功夫，你自己修行的成就。我們常講功德，功是指你修行，德是你所得到的。你所修行的是「慈忍」，這是處事待人接物；對待你自心，你的內心你所得到的的是什麼？得到的是清淨、平等、智慧，你所得到的的是這個。諸位千萬要記住，學佛絕對不是得到的名聞利養、五欲六塵，那要得到這個這就完了，這就大錯特錯了。所得到的清淨、平等、智慧，因此他表現在外面的，就是對於一切有情眾生慈忍。這些地方，就是我們要學習的地方，我們要圓圓滿滿的把它做到。所以這個經不是說我們念念就完了，念了做不到，是一點用都沒有。

我們在日常生活當中常常檢點檢點，我有沒有做到？我對待一切人，是不是『和顏愛語』？這一句話要把它認識清楚，和，是和敬，就是佛教給我們的六和敬，見和同解、戒和同修，一直到利和同均，這個叫和。你內心有和，表現在外面自然與大眾相處是和睦的，和就沒有爭論，和就處處忍讓。絕對不是社會上所講的競爭，這競爭就不和了，處處要忍讓。愛語，愛是愛護一切眾生，真正的愛護。這個愛語絕對不能誤會，所說的話都是人喜歡聽的，那就變成諂媚巴結了，哪有這個道理？真正愛護他，打他、罵他都是愛語，發脾氣教訓他都叫和顏，罵他都叫愛語，為什麼？是為他好，這才能做到。所以這一句千萬不要誤會，不要誤會我們學佛的人，處處去諂媚巴結，搞得這個樣子，那就把這個意思錯解了。「願解如來真實義」，這真實義不容易。我們是不是有個真正敬重一切眾生

的心，真正愛護一切眾生的心？尊重佛法、愛護佛法，希望一切眾生都能在佛法裡面得殊勝的功德利益，所謂是破迷開悟、離苦得樂，這是「和顏愛語」這一句裡面的深義，我們一定要明瞭。

『勸諭策進』，諭是曉諭，他不知道，我告訴他，這個叫諭，勸是勸勉。講經說法就是「勸諭」，大家在一塊共修就是「策進」，策是鞭策。因為一切眾生說實在話都有懶惰的毛病，這個六種毛病，慳貪、惡業、瞋恚、懈怠(懈怠就是懶惰)、散亂、愚痴，就是六度所對治的，這個六種毛病是與生俱來的，無量劫以來生生世世的壞習氣，所以不容易斷。這些壞習氣首先要認識它，要理解，我們為什麼學佛不能成就、念佛不能往生？都是受這個害，這不可以不知道，都受這個害。因此要痛定思痛，決心把這些惡習氣改過來，這叫修行。這個就是正覺，你真正覺悟了，覺悟了你的一身弊病：我要痛下決心，改過自新。不但我自己做，看到有這種志向的人，我們也幫助他做。進是精進，學佛的次第，一定要曉得，世間學佛人多，自古以來，中國、外國這麼多人修學，成功的畢竟很少。為什麼修學不能成功？以我們世間法來說，他沒有按照順序，他躐等了，這是犯下大錯誤。就好像世間接受教育，讀書，我們從小由小學、中學、大學、研究所，這是個次第、是個程序。世間一般人好高騖遠，他要學最上乘法，不錯，是很好，也就是說，他要念研究所，小學、中學、大學不屑念，那不究竟，行嗎？有，有少數的行，天才。天才不是大多數人，是少數人，咱們不能看到那個少數的例子：他能成功，大概我也沒有問題。殊不知他是他的天分，他天才他行，我們就不行。

我最初學佛，實在我看佛經第一本經是看的《六祖壇經》，就是丁福保的《箋註》，這是我看佛經第一本。以後正式學佛了，我曾經親近過三位老師，方東美先生、章嘉大師、李炳南老居士。這

三位老師問我修學的經歷，我說出來了，他們都搖頭。特別是方東美先生，他對我是一點都不客氣，他說你要曉得，六祖之前，在中國歷史上沒有出現六祖；六祖以後，中國歷史上也沒有出現第二個六祖。他說這個不能學，那是屬於天才。可是我讀《六祖壇經》，讀丁福保的註解，讀得很有興趣，好像真正能入他的境界。方老師不承認，一口否定，要我從頭學起。他是一個哲學家，所以他對於佛法的看法，純粹是用哲學的眼光來看。在那個時候實在講他也很年輕，他才五十多歲，他告訴我，他說佛教經典裡面以性、相兩宗，是世界上最高的哲學。那麼性宗，禪宗是屬於性宗，他說那要真正的人才才可以入門，中下根性沒有分。於是乎他就介紹我從法相唯識下手，介紹我去讀《百法明門論》、讀《五蘊論》、讀《三十頌》，介紹我這些。那個時候的經書非常不容易得到，台灣印經處唯識宗出了一個小冊子，叫《唯識三論》，前面就有「百法明門論」，朱鏡宙老居士送了我一本。我回去翻了一翻，一句也不懂，就像看天書一樣。所以我就很懷疑，方先生說這最淺入門，我反而一句看不懂；他說那個太高深了，上上根的，我一看就懂。但是也不敢跟他講，跟他講他要罵人的。所以這是各人的根性不相同，一定要按部就班。

所以以後我在唯識找了不少的註解，尤其是民國以來的幾位大德。註得最淺顯的，唐大圓居士，的確他的著作深入淺出，非常便利於初學。出家人當中就是慈航法師，《慈航法師全集》裡面，幾乎統統都是講唯識，他講得也很淺顯，也很容易理解。以這個為基礎，再去讀古人的註疏就不難了，這是老師教我這一條路，勸我走的。由此可知，學佛一定要循序漸進，任何一個宗派、任何一個法門沒有例外的。如果說例外的，只有這一門，淨土宗念佛法門，這個法門是非常非常奇特的法門，你不懂理論沒有關係，不懂方法也

沒有關係，只要這一句阿彌陀佛死心塌地的念下去就成功了。可是那個死心塌地不容易，你一面念佛，一面還有妄想、還有雜念，那就不能成功；必須要離一切分別執著，這一句阿彌陀佛才能有感應。這個感應那真正不可思議，功德利益絕對不是我們能夠想像得到的。所以這個自古以來稱為門餘大道，那個門是八萬四千法門，餘是什麼？剩下來的，八萬四千法門以外的一條成佛的大道。人人能修，人人可以修，只要做到不懷疑、不間斷、不夾雜，決定成就，這個是不可思議。我們應該要知道的，所以要曉得循序漸進。

因此，佛法過程簡單的講，最初要專，因為佛法跟世間法不一樣，世間法是學常識，常識當然是愈豐富愈好。也正是古人所說的「為學日益」，這個世間學問你知道得一天比一天多，這個是對的；「為道日損」，這佛法是道，它不是學，它是道，為道那就要一天比一天減少，減少什麼？減少妄想，減少分別執著，就是妄想分別執著要一天比一天少，這就對了。這是諸位同修一定要記住的，如果我們學佛，妄想、雜念、煩惱一天比一天多，這就錯了。你說我佛法知道得很多，我讀得很多，我看得很多，我聽得很多，我也會說，說得很多，可是妄想分別執著也天天在加多，這個不叫學佛，這是佛學。佛學跟學佛不一樣，學佛的人煩惱是一天比一天少，那是學佛，這是我們必須要理解的。因此佛法所修學的是定，像我們淨土宗所修的是什麼？一心不亂。一心不亂如果做不到，本經給我們講得很清楚，「一向專念」，一向專念比一心不亂的功夫淺。實在講，一向專念就是我們念佛法門裡常講的功夫成片，再往上提升就是事一心不亂，再提升一級就是理一心不亂，我們求的是這個，不是別的。如果以本經經題上開示的，那就是我們學的是清淨心、平等心、覺心。

我們前面所讀的「忍力成就」、「常懷慈忍」，到「勸諭策進

」，都是「清淨平等覺」，學的是這個。清淨平等覺就是自性三寶，清淨心是自性僧寶，平等心是自性法寶，覺而不迷是自性佛寶，所以說是自性三寶。用這一句南無阿彌陀佛，開顯自性三寶，自性三寶現前了，就是禪家所講的明心見性，教下所說的大開圓解，就這個意思。所以要知道，學佛學的是什麼，我們念佛念的是什麼，念到功夫成片，念到清淨平等覺現前，就與西方淨土相應了，所謂一念相應一念生，念念相應念念生，那就決定生淨土。所以我們同修總要曉得，我們修的是什麼，為的是什麼，這樁事情搞清楚了。就像阿難尊者在《楞嚴經》上講的，向釋迦牟尼佛求最初方便，就是說，我們從哪下手，從什麼地方做起？實在這樁事情佛在《觀無量壽經》裡面給我們講得很明白、很清楚，從三福做起，三福第一個「孝養父母，奉事師長」，從這裡做起。

本經在此地告訴我們，『恭敬三寶，奉事師長，無有虛偽諂曲之心』，從這做起；換句話說，這是佛道之根基。你沒有這三句，你的佛道就沒有根，沒有根本。沒有根本，搞得再漂亮、再華麗，也不過是花瓶裡面插的花而已，不是活的，是死的，幾天它就枯掉了。不是在地上栽的，地上栽的花它年年發新枝、年年開新花，不一樣，那是活的，所以佛法從哪裡做起要知道。「恭敬三寶」，佛在經上教訓我們，每個人家裡面都有兩尊佛，這兩尊佛要不恭敬，去恭敬外面的佛，就錯了，這兩尊佛是誰？就是你的父母。此地雖然沒有講孝養父母，這個恭敬三寶意思含著孝養父母，因為不孝養父母就是不恭敬三寶。孝養的範圍非常之廣泛，不僅僅是物質生活，如果要只限於物質生活，那畜生也辦得到。人與畜生不同，最重要的，養父母之志，光大父母之德，這是大孝。使父母在這個社會上受人尊敬，這是當前，我們以世俗的眼光來看；遠一點，使父母在歷史上都能夠受到大眾的尊敬，這才叫真正盡孝。那如何才能做

得到？必須自己成聖成賢。自己成聖成賢，這個父母是聖賢的父母，哪一個人會不恭敬！不但人恭敬，鬼神都恭敬；不但鬼神恭敬，諸佛菩薩都恭敬，這才叫真正的孝養父母。所以我們講修行，就要從這個地方修。過去我們不懂得孝敬，這是愚痴；現在接受佛陀的教導，我們的智慧開顯出來了，知道我們應該怎樣對人、怎樣對事、怎樣對物，把從前種種錯誤、種種過失，統統改正過來、修正過來，這叫修行。所以佛在一切大小乘經論教導我們，下手都是從孝順父母、恭敬三寶、奉事師長，都是這樣的教訓我們。我們在《華嚴》看到善財的示範，在《地藏菩薩本願經》裡面看到地藏菩薩的示現，我們聽了、讀了要覺悟，要認真去學習，這才是真正的佛弟子。

三寶擴大的意義，就是一切眾生，佛寶是自性覺，哪一個眾生沒有自性？學佛的同修我想都會記得，佛在經上說過「一切眾生皆有佛性」。既然有佛性，是皆當作佛，哪個眾生不是佛！尤其《華嚴》、《圓覺》上說得好，說一切眾生本來成佛。我們以惡意對待一個眾生，就是惡意對待佛，哪裡是恭敬三寶？覺是自性，自性覺，法與僧還是自性。自性的活動是有規律的，有條不紊，這是法；自性是清淨的，自性是和睦的，這是僧寶的意思。外面的境界，一切有情眾生、無情眾生全是自性起用，自性變現。自性既然具足三寶，自性所變出來的萬事萬物，怎麼不是三寶！這是我們恭敬之處。所以恭敬三寶，要知道三寶真實的含義，一切人、一切事、一切物無不是三寶。這個意思與第二品「德遵普賢」裡面所講完全相應，普賢十願首願是禮敬諸佛，就是我剛才講恭敬三寶這個意思。說實在的話，幾個人能做到？這個人我喜歡他我恭敬他，那個是我的冤家對頭，我恨他恨透了，這怎麼能學佛呢，怎麼能修淨土法門呢？所以淨土法門實實在在講，是要用清淨心、平等心來修學的，離

開清淨平等就不能相應。古德常說「心淨則土淨」，你心不清淨，怎麼能生淨土？這個要知道，要記住。

「奉事師長」，沒有老師教導我們，雖有佛經，經典展在我們面前，這能看得懂嗎？開經偈上說「願解如來真實義」，如來真實義我們是不是能理解？不能。古德的註疏，註疏就是筆談，為我們講解，我們也看不懂；聽經也聽不懂，為什麼？真正聽懂了你就會去做了，做不到，做不到是聽不懂。不但真妄沒搞清楚，善惡沒有搞清楚，說個實在話，利害都沒有搞清楚。怎麼樣做對我有利，怎麼樣做對我有害，連利害都搞不清楚，這叫愚痴。我們要問，為什麼我們要對父母師長這樣的恭敬奉事，為什麼？是因為父母師長教育我們成人，這是恩德無比。沒有父母師長，我們縱然得一個人身，說實在的話，人與禽獸又有什麼不同？人與禽獸不同之處，就是由於父母師長愛心的教導，使我們破迷開悟、離苦得樂。尤其是佛教的老師，幫助我們斷煩惱、脫輪迴、成佛道，這樣的恩德，我們不知道恭敬奉事，你還會有什麼成就？所以孝順父母師長是天經地義。

現在這個社會倫理的教育脫序了，不講求了，因此兒女不知道為什麼要孝順父母，不曉得，不知道為什麼要尊敬師長。父母跟兒女說：你要孝順我，我養你怎麼怎麼辛苦。這個話說老實話說不出口，說出來兒女一反駁，自己也沒話好講。當老師的要是說：我是你的老師，我辛苦教導你，你要對我恭敬。這個話也說不出口。所以教育一個人很不容易，尤其無始劫以來的煩惱習氣，《地藏經》上講的「閻浮提眾生剛強難化」。所以必須父母跟師長兩個很巧妙的配合起來，父母教兒女要尊師重道，要把這番大道理說出來，他明瞭了；老師教學生孝順父母，這麼個教法，使他才恍然大悟，對父母應當要孝順。單靠一方面是決定不能成功的，要雙方面，要配

合得很好，父母跟老師配合得很好，才能成就一個人才。今天我們這個世間，這個時代看不到聖賢人，看不到傑出人才，原因在哪裡？父母跟老師不配合，兩個脫節了，這個問題嚴重。

所以這個社會病態，你要去找它的根源，根源在哪裡，要把這個找到，然後得從根救起，這才真正能有救。我們今天學佛說實在話，佛門裡面的善知識今天還兼做父母的責任，為什麼？勸你們尊師重道，勸你們孝順父母，孝敬要出於至誠，出於真誠，不能虛偽、不能諂曲。虛偽的心、諂曲的心，這佛在經上也常說，「因地不真，果招迂曲」。這是事實，以一種虛偽諂曲之心來求佛道，沒有這回事情，你用的機心再多，你將來的果報都在三途。換句話說，充其量你在這一生當中得一點名聞利養，這一生光景不多，你能享受幾年？後來入三途這個時間就長了，不曉得是幾千幾萬年，甚至於多少個大劫，你才能脫離惡道。這些話佛在經上常說，絕對不是恐嚇我們的，你要把佛說的這些話，當作這個佛是嚇唬我們的，教我們不敢為非作歹。你這樣想法就錯了，為什麼？佛不妄語，佛所說的話，佛是如語者，如語者所講完全是事實真相，並不加一點，也不減一點，事實是怎麼樣，佛就說出怎麼樣。你要是肯信你有福，你不肯信那就是業障深重，講真的你不相信，講假的你相信，這個叫業障深重。我們再看底下兩句：

【莊嚴眾行。軌範具足。】

這兩句實實在在就是經題上講的『莊嚴』，我們佛弟子誦經、拜佛、念佛，完了都要迴向，迴向偈裡面講「願以此功德，莊嚴佛淨土」，怎麼個莊嚴法，這裡教給我們，莊嚴是指的什麼？指的『眾行』，眾行是說的什麼？心裡面起心動念，這是心理行為；口裡面的言語，是口業行為；身體的動作，是身業行為。行為很多很多，歸納起來不外乎身語意就統統包括了。我們這些行為究竟是善還

是惡，究竟是邪還是正？如果是善行、是正行，這就是莊嚴。所以莊嚴是要「洒心易行」，本經上講的，也就是改過自新，這叫莊嚴。『軌範具足』，具足是沒有一絲毫欠缺，也就是我們常講盡善盡美；給一切眾生做一個榜樣，做一個模範，這個了不起，這是真正的佛弟子。我們起心動念，能夠給一切眾生做模範嗎？我們的言語、我們的造作，能給大家做榜樣嗎？要常常想到這個，這是真正的佛弟子。真佛弟子是要依教奉行的，佛怎麼教我，我就要怎麼樣去做。所以這經典不是普通書，經典好比是劇本一樣，要拿去表演的，我們的生活就是舞台，要把《無量壽經》在這個舞台上好好的表演出來，給大家做個樣子。現在多少學佛的人，不相信淨土，為什麼？看到你們念阿彌陀佛的人太消極了，問你什麼也不知道，也看不出你什麼善行；如果我們真正這樣做，大家對淨宗才真正羨慕。所以這個經是行經，是教我們去做的，要把它做到。所以起心動念都要想到，我夠不夠資格做大家的榜樣，夠不夠資格做大家的模範？這個世界都像我的這種心行，會變成什麼樣子？要想想。我們心裡一念惡，身口意都惡，別人都學我這個樣子，這世界就要毀滅。心地清淨，言行都善，大家都學我這個樣子，世界和平，人民安樂，這叫佛法。愈往後面講就愈具體、愈落實了。

【觀法如化。三昧常寂。】

第一句這是修慧；第二句這是修定，智慧與禪定是佛法的大根本；底下是講戒律。通常我們講戒定慧，它這裡是慧定戒，為什麼？教給我們如何在日常生活當中落實，慧是根本。什麼是智慧？慧是看破，知道這個世間一切法都不是真實的。它這一句『觀法如化』，就是《金剛經》上講的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。還有兩句說得比這個簡單一點的，「凡所有相，皆是虛妄」，一定要知道。因此在一切人、一切事、一切物裡

面，不要去認真，不要去執著，得過且過，有什麼好爭執的？要放下，記住，這是為我自己；如果為大眾的事情那要爭，那要執著，為什麼？眾生的福利。個人沒有，絕對沒有，個人心清淨，個人心無爭，妨害大眾安全的這個要執著，還要爭執。不為自己，為眾生，這叫菩薩，這是佛法不壞世間法，這個要知道的。大陸上現在有這麼大的災難，一百年來空前的大災難，我們要盡心盡力去幫助它。昨天在杭州南路，我告訴簡居士，我問那邊（那邊一切都是上了制度，財物動用都要經過董事會的批准，所以我就問），我們那邊有一個科目叫慈濟，就是救濟，我問他有多少錢？他告訴我，還有二十萬多一點。簡居士說「我們捐十萬」。我說把二十萬統統拿去，這個月的收入全部捐助，下一個月收入也全部捐助。我們這邊圖書館，我們也盡心盡力，我叫悟道師拿一張紙在那裡大家登記，這個事我們盡心盡力來做，這個就是圓滿的功德。所以對自己心清淨，一塵不染，對眾生真正愛護，要盡心盡力去做，去幫助他，絕對不為自己，這是智慧。

『三昧常寂』，三昧是梵語，翻成中國的意思，就是享受，享受什麼？享受清淨，這個常寂就是清淨，我們佛門講清福，所以三昧常寂，簡單講就是清福。這世間人享紅福，紅福是紅塵之福，裡面有煩惱。所以人常說「你的福氣很大！」福後頭還有氣，福是大，氣也不小。這種言語叫智慧的言語，為什麼？福氣福氣，叫你覺悟，覺悟福底下有氣；清福底下沒有，清福是清淨。在家同修也要懂得享清福，享清福那真的達到佛法修學的目標，離苦得樂。學佛跟不學佛差別在哪裡？如果別人要問：我心好就行了，何必要學佛？你說學佛跟不學佛差別在哪裡？這個要知道，學佛的人心清淨，不學佛的人心不清淨，差別就在此地。學佛就是學一個受用清淨，這個三昧常寂就是受用清淨，享受清福。出家人享受清福，在家人

也是享受清福，為什麼？他一切看破放下。對自己，身心自在，一塵不染；為眾生，盡心盡力，幫助一切眾生斷惡修善，離苦得樂，這是我們應該要做的，絕對不為自己求安樂，這是學佛跟不學佛不相同的地方。這叫修定。

有慧、有定，表現在日常生活當中，自自然然就是圓滿的戒律。你看它這個慧定戒，意思不一樣，我們戒定慧是學，慢慢在練習學，它這是應用，應用你處事待人接物自然是戒律。我們看底下經文：

【善護口業。不譏他過。】

『口業』清淨，口離四種過，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，要真做。所以我常常勸勉大家，我們早課是提醒自己，晚課是反省，我這一天身語意三業有沒有過失？這一反省，發現自己有過失，這就是悟處，覺悟了。我把這個過失改掉，我明天再不會犯同樣的過失，這叫真正修行，這叫功德，功德是指這個。人要不知道自己的過失，這是愚痴、這是無明，這個人沒救，佛來也救不了他。在佛法裡面叫一闍提，一闍提是印度話，翻成中國意思，沒有善根的人。所謂沒有善根的人，就是不知道自己有過錯，都是以為自己是對的，沒有過錯。諸位要曉得，沒有過錯，在這個法界裡頭，只有一個人，成佛，圓教的佛沒有過錯。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，等覺菩薩還有過錯，他天天還要思惟他的過失，改過自新。我們距等覺相去遠之遠矣，居然覺得自己沒過失了。所以沒過失兩種人，一種成佛，一種是一闍提。他不是佛，就是闍提，一種是真的沒過失了，一種是有過失死不承認，這是地獄種子，造作一切罪業自己不曉得。三業裡面先講口業，也有道理，為什麼？口過是最容易犯，口過犯得最多。所以這個經文的順序都有很深很深的意義。其次身業：

【善護身業。不失律儀。】

『律』是戒律，『儀』是威儀，戒律在佛法裡面歸納起來，不殺生，不偷盜，在家同修不邪淫，身業的三條重戒。如果把這個持戒的意思擴大就是守法，國家的憲法、法令規章，社會的風俗、道德觀念，統統要遵守，這是屬於身業。儀是威儀，威儀，拿現代的話來說就是禮貌、禮節，不失禮。這一點現在也相當困難，困難在哪裡？這個社會幾乎大家都不講禮，我跟誰講禮呢？我要跟別人講禮，人家還覺得怪怪的。可是不能不懂禮，我們俗話也常說「禮多人不怪」，這也是真話。對人要有禮貌，最低限度的，李老師給我們編的小冊子《常禮舉要》，要多看看，要多宣揚。這個小冊子我們可以把它當作經典來看，當作經典來宣揚。我好像看到有同修用圖畫，彩色的圖畫把它畫出來的，而且還有注音的。不但這書我們大量的要印，更希望能夠把它做成幻燈片、做成錄影帶，普遍流通，國內、國外都要大量流通，以補救家庭教育、學校教育之不足，這個功德絕對不亞於流通《無量壽經》，為什麼？沒有這個基礎，《無量壽經》沒用處。《無量壽經》大家天天念，念了為什麼做不到？沒有這個根基，這是屬於戒律，因戒得定，因定開慧。這是教育的最基礎的教育，我們要能夠覺悟，要能夠體會到這一個層次的重要性。我們開始來做，我們一做，就有很多人跟著我們做，這就能把它帶動。像《無量壽經》，我們這幾年大力的提倡，現在有很地方他們自己印，到處有很多人都在講，好事情，我們聽到非常非常歡喜。他們有講經的地方沒有經書，我們都提供，我們贈送經書去，希望講的人愈多愈好。

所以這個禮節很重要，這個失禮自己不知道，自己不會覺察，別的人看到你噁心、討厭，使人家對你敬而遠之，不願意跟你接近，見面雖然不得罪你，不願意親近你。尤其是佛弟子，佛弟子的責

任要把佛法介紹給大眾；那麼教大眾看到自己敬而遠之，你還有什麼能力把佛教介紹給他？所以佛法四悉檀第一個世界悉檀，世界悉檀意思是什麼？令一切眾生對你生歡喜心，喜歡親近你，你才有能力把佛法介紹給他。這個道理，我相信每個人都有很深刻的體會，我們從小念書，那個老師我喜歡他的，特別聽他的話；同樣講的話，不喜歡的老師講的，就是不理，就是不肯接受，它就不一樣。可見得世界悉檀很有道理，首先要叫大家歡喜、尊重，你才能夠與一切眾生結法緣。如何使大家對我歡喜尊重？真誠，前面這一段所講的就是這個意思。你真正明瞭、真正能做到，你在這個世界走遍任何地方，必然得到大眾的歡喜、愛戴。這個就是我們常講法緣殊勝，法緣從哪裡來的？從這兒來的。你對待別人，心裡想的是一套，嘴巴裡講的另外一套，沒有拆穿之前，大家還對你不錯；一拆穿之後，大家對你界限馬上就有，就遠離你了，你以後再說什麼好話，人家也不聽了。為什麼？你有前科的記錄在，你有一個不誠實的記錄在。那要再建立信心很不容易，相當不容易，這是我們要知道的。

在中國這個社會，因為大家都說謊話，好像是無所謂，成了習慣，可是你到外國就麻煩。美國對於這個誠實，在德行裡面它列為第一，凡是發現你有一次欺騙的行為，他以後永遠不相信你，你辦事情就非常非常的困難。我們在美國，有些人拜託我們這個機構，希望我們給他做一個證明，使他們能夠在美國拿到身分，我們不敢出。為什麼？如果有一次被查到，以後我們這個機構再向美國辦什麼東西，它統統不相信。所以對美國這個政府往來，是絕對誠實，決定不可以做舞弊，這個是得到他們的尊敬，他們歡喜，他們能夠信任。尤其我們想將來在那邊弘揚佛法，憑藉什麼？就是憑藉真誠，真誠心、清淨心、恭敬心，我們把佛法介紹給外國人。所以禮節

非常非常重要。

【善護意業。清淨無染。】

這一句非常的明顯，佛弟子要常常保護自己的清淨心，這是修學的根本。經文到這個地方，這一段是莊嚴自性，也就是屬於自行。

末後再講化他，自己德行沒有成就，沒有辦法教別人；你要教別人，自己先要做一個榜樣，要做一個樣子，才能教人。所以佛教給我們要發願，發願就是世間法所講的立志，學佛就是立志做一個好的老師，佛是天人師。既然是老師，那一定要做到「莊嚴眾行，軌範具足」，這才像一個老師。為一切眾生做一個良好的榜樣，來化導這個社會，達到每一個眾生自身的幸福快樂，每一個家庭幸福美滿，社會和諧，國家富強，天下太平，這才是一個真正佛弟子，才是一個真正學佛的人。無論在家、出家，都要以這個為我們修學的目標，要達到這個目標，就是要實踐《無量壽經》。所以這個經的好處，就是它經文不長，容易受持，依照這本經去做，這個目標決定可以達到。這個目標是花報，果報決定往生不退成佛，那是無比的殊勝。所以我們認識清楚了，腳踏實地，努力去做，不好高騖遠。別人給我們說，他有大經大論、無上法門，我們恭恭敬敬禮敬讚歎：我不如你，你程度高，上上根，我是下下根，我學我這個法門。我們捧他，他很快樂，我不如他。我們很清楚，他那個高是高，做不到；我這個不太高，句句我做得得到，句句踏實，現在人講的就是句句落實，它不是談玄說妙。

好，我們今天就講到此地。