

諸位同修，時間過得很快，我們七天的講座，今天是第五天了。《觀經》裡面有幾段經文，非常的重要，在前面跟諸位報告的，可以說是《觀無量壽佛經》的大意，今天要跟諸位介紹的是淨業三福。這段是經文，而且是非常重要的一段經文，在今天講義裡面第一段，第二十這一段，我們先把經文念一遍：

【欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三皈。具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事名為淨業。此三種業。乃是過去未來現在。三世諸佛淨業正因。】

這段經文，是當時韋提希夫人遭了家庭、也是國家的變故，感覺到人生非常的痛苦，向釋迦牟尼佛要求說這個宇宙之中，有沒有生活環境比我們這個世界優美，像我們世界遭的這些苦難，有沒有一個世界，這些苦難統統都沒有？韋提希夫人提出這個問題之後，世尊以他的神力，就是我們今天講的神通，以他的神通道力，將十方諸佛世界變現在她的面前，讓她自己去觀察，自己去選擇。她最後是選擇了西方極樂世界，她看到這個世界一切苦難的現象都沒有，所以非常喜歡、仰慕這西方淨土，接著要求佛教給她修學的方法，也就是往生的方法。世尊在沒有告訴她修學方法之前，跟她講這麼一段經文。

『欲生彼國』，「彼國」就是指的西方世界阿彌陀佛的淨土，妳要想生到那裡去，是應當要修三福。由此可知，這三福是淨宗的基礎，是淨宗修學的根本。假如這三福不修，信願行就沒有著落，縱然你相信、發願、念佛，也不能往生，這是我們要特別注意到。

所以淨宗的信願行叫三資糧，是建立在三福的基礎上。同時我們也體會到，不僅是淨宗，在整個佛法無論是大乘、小乘、顯教、密教，一切法門沒有一樁是離開三福而能成就。由此可知，三福是佛法一切法門共同的基礎。就好像我們蓋房子一樣，這是打地基，這個房子不管你蓋什麼式樣的，那個地基是相同的，一定要做得非常的堅固。這三福也就變成像楞嚴會上所講的，最初方便，由此可知，這是非常的重要。要問我們學佛從哪裡學起？就知道要從這段經文學起。我們要理解它，認真去修學，要把它統統做到，然後發願念佛求生淨土，這才是真正可靠了。三福第一福裡面，第一是講人天福報，第二是小乘的福報，第三是大乘菩薩所修的福報。第二福必定包括第一，第三福一定包括第一、第二，後面包括前面，前面不能包括後面，這個很重要。如果我們第一條做到了，第一條四句真正做到，沒有學佛，也沒有意思求生淨土，來生必定得人天福報，這個人真正有福，絕對不會墮三惡道。

四句裡面第一句是『孝養父母』，第二句是『奉事師長』，我們看這個兩句，這兩句是基礎之基礎，根本之根本，整個佛法就是建立在孝敬的基礎上。它跟中國儒家的教育思想完全相同，儒家是建立在孝道的基礎上，孝親尊師，佛法是師道，師道一定建立在孝道的基礎上。如果不孝父母，絕對不會尊師重道的，這個關係非常之密切。佛法不但從孝敬開始，實在講到最終，也是孝敬的圓滿，徹始徹終就是教孝。孝裡面就包含了敬，所以這個敬是從孝裡面產生出來的。「孝」這個字，在中國文字結構裡面，它是屬於會意，我們講六書屬於會意，你體會這個字的意思。這個字的結構，上面一半是老子，下面一半是子，這是兩代，兩代合起來這叫孝。如果兩代分開呢？就現在西洋人講代溝，那孝就沒有了。所以佛跟儒家的觀念，上一代跟下一代是一體，是決定不能分的。不但上一代跟

下一代不能分，上一代還有上一代，過去無始；這下一代還有下一代，未來無終，無始無終是一個整體。儒、佛的人生觀是建立在這樣的一個基礎上，這就叫做孝道。所以這現代人，這現代中國教育對於這個孝也完全疏忽，不講，所以就有奇怪的問題發生。

這樣的問題在從前實在講沒聽說過的，但是現在常常聽說，就有年輕人來問我，為什麼要祭祖先？這個問題就問得非常奇怪，他提出這個問題，為什麼要祭祖先？換句話說，他對孝這個概念完全沒有；如果有孝道的觀念，這個問題決定不可能存在。祖先是我們一體，這是從豎的來說，從時間來講，徹始徹終。中國講孝底下還有個悌，它這個地方省略掉了，悌是友愛兄弟同胞，是從橫的上面來說。正是佛法所講的「豎窮三際，橫遍十方」，是一個整體。你看《華嚴經》上講的法界之體，一真法界，一真法界就是豎窮橫遍，整體就是真正的自己，就是自我。佛告訴我們，這個「我」才是真我；我們現前的觀念當中的我，這個我是假的不是真的。真我，換句話說，照孝這個字來講，這個意思來體會，就是整個宇宙的全體，宇宙全體就是我們自己本人，本人就是宇宙之全體。我們對待父母，要用什麼心態去對待？就如同對待自己完全相同。怎樣對待兒女？怎樣對待親戚朋友，乃至於一切眾生？這個真正行孝的人，沒有兩個心，一個心真誠。由此可知，孝道要想做得圓滿，確實很不容易，絕對不是說，對父母生活照顧周到了，就算盡孝道，那是很粗淺的概念，沒有能深入，不知道孝這個字的究竟圓滿。

儒家實在講也講得相當詳細，但是並不圓滿，真正講得圓滿的是佛經，像《地藏菩薩本願經》，一般稱為佛門的孝經，學佛的人應當要熟讀，因為佛法基礎在這個地方。「地」就是心地，「藏」是講寶藏，心地的寶藏就是無量的智慧、德能。智慧、德能無量無邊，是我們自己本人本來具足的，不是從外面來的，本來就有的。

釋迦牟尼佛當年在世，大家都知道講經四十九年，四十九年所說的這些經典把它寫成書本，就是我們現在所看到的《大藏經》。大概從釋迦牟尼佛以後，全世界這些作家要跟釋迦牟尼佛比一比，都自嘆不如。你看他的著作有多少，無量的智慧！佛告訴我們，他的智慧不是他一個人獨有的。他說每個眾生跟他智慧都是相同的，能力也是相同的，神通也是相同的，沒有一樣不同。為什麼現在他能，我們不能？我們的智慧、能力到哪裡去了？佛告訴我們，我們的智慧、能力並沒有喪失掉，如果喪失掉了就不是本有的，沒喪失。沒喪失為什麼不能起作用？這上面有障礙，就佛法裡面講的二障、三障。什麼障？障礙你自己的智慧、德能不能起作用。所以佛法教學沒有別的，佛有沒有給我們智慧？沒有。有沒有給我們能力？也沒有。如果說是我們從佛那裡得來的智慧、能力，佛是完全否認。佛的教學究竟教了什麼？教我們去障礙而已，只要把障礙去掉了，你本能就恢復了。

所以大乘經上佛自己說，「佛不度眾生」，眾生是誰度的？自己度自己，佛哪有能力來度你？我們就曉得，去障礙這是非常重要的。但是要想去障礙先得要認識障礙，障礙在哪裡，假如說這個障礙不認識，你要想去掉它，那就很難，幾乎就是不可能的事情。障礙很多，也是無量無邊，無量無邊的障礙從哪裡生的？好像一棵大樹枝葉繁茂，枝枝葉葉數不清，它有個根本，只要把根本找到了，根挖掉了，那其他的就都解決了，這是個好辦法。所以說八萬四千煩惱，無量無邊煩惱不必一樣一樣去斷，一樣一樣去斷這一輩子也斷不了；你能找到根本，把根本拔除，所有煩惱都沒有了，所以修行會修的人從根本修。佛告訴我們，所有煩惱都有兩個根、兩條根，這個兩條根就是妄想、就是執著。《華嚴經》上說，「一切眾生但以妄想執著而不能證得」，你不能成佛。成佛不是別的

，就是智慧本能完全恢復，所有障礙統統排除了，那就叫成佛。由此可知，所謂成佛，實際上就是恢復自己本來面目，就如此而已。知道這個事實，才曉得學佛為什麼要成佛。有些人學佛：我不要成佛，我不需要成佛，只要自己生活過得自在一點就好。哪裡知道只有成佛才過得真自在，不成佛哪有自在可言？所以一定要懂得，什麼叫成佛，為什麼要成佛。

「佛」這個字是梵語，翻成中國的意思，是究竟圓滿的智慧，徹底的覺悟，就是對於宇宙人生徹底覺悟，這是佛的意思。試問問，我們對宇宙人生是不是要徹底覺悟？是不是要具足圓滿的智慧？這是必須要認識清楚。現在講兩大類的障礙，執著發展成煩惱障，所有一切煩惱是從執著產生的。宇宙人生我們本來統統知道、統統明瞭，正如同宗教裡面讚美上帝，是全知全能，上帝未必全知全能。而我們自己每個人確實都是全知全能，現在變成無知無能，這個障礙是什麼？這個障礙，佛叫所知障，你本來所知，現在不知，有個障礙障住了不知道，變成無知無能。這個障礙的根是什麼？是妄想，所以妄想跟煩惱是所有一切障礙的大根大本。我們要不是佛的說明、教導，我們怎麼可能知道？不可能知道。佛對我們的好處，就是把這個病根告訴我們，使我們也認識，也覺悟到了。我們要修行從哪裡修？就是要破除妄想執著。但是妄想執著可以說從過去生生世世，我們就迷了，就在打妄想，就是念念都執著，這個妄想執著已經變成了習慣，所謂習慣成自然，要斷就很難了，相當不容易。這就是說要修行，修行是什麼？修這個。

把我們對於宇宙人生的看法、想法、做法，凡是錯誤的統統加以修正，這叫修行，所以修行就是修正思想、行為。大家就明瞭，修正思想、行為在哪裡修？要不要到廟堂敲著木魚念經去修？敲著木魚念經未必是修行。為什麼？他如果照樣胡思亂想，照樣在分別

執著那一點用都沒有。由此可知，真正修行是在起心動念、是在言語造作，在這個地方修行。所以佛在大乘經上說「直心是道場」，道場在哪裡？道場在你心地裡面，你心正直那就是道場，這個要知道。所以世尊當年在世，四十九年到處講經說法，這是教學，修行證果是你自己的事情。所以在從前沒有大家在一塊共修的，沒有，修行是各人修各人的。上課，聽佛講經大家在一起，用功修行是各人幹各人的，佛教傳到中國也是這樣。提倡共修我們在歷史上看到的，淨土宗最早的，那是東晉時代慧遠大師在江西廬山，就現在的江西廬山，在那裡聚集志同道合的一百二十三個人，組成一個蓮社，就東林念佛堂在一起共修，這是我們最早看到歷史上有記載的。

真正提倡共修是在唐朝的時候，那時間更晚了，大家聽說「馬祖建叢林，百丈立清規」，馬祖跟百丈在中國禪宗是第八代，我們俗話說就是六祖惠能大師的徒孫，跟六祖還差兩代，你就知道這是很晚，他們這正式提倡。為什麼要提倡？是學佛的人有了流弊，這個佛法學久了，毛病出來了，專門喜歡談玄說妙。每個人都會說但是什麼？都不肯用功，都不肯真正修行，只是說說而已，把佛法變成了玄談。這個樣的就是我們今天講的，變成佛學了，變成一種世間學問，真實的利益得不到。所以祖師看到這個流弊提倡共修，共修的好處就是依眾靠眾，你不肯幹，看到別人都在幹，自己不好意思，用大眾來勉勵自己，是這個意思。所以叢林建立之後，確實成就很多的修行人，這個也是無量的功德，是真正好處。無論是個人修行，是大家在一塊共同修行，首先要建立的是共識，也就是說，對於宇宙人生的真相，要理解、要明瞭。

修學一定是從三福修起，「孝」這個字，我們知道它是個符號，這個符號裡面的含義，就是宇宙的全體，裡面沒有分別、沒有界限，整個宇宙的全體，全體就是自己。這句話是很難體會的，為什

麼整個宇宙是自己？佛在經典上，在不得已的時候常常用比喻說，譬如作夢，這個佛經用「夢幻泡影」做比喻，非常之多。譬如作夢，我們每個人都有作夢的經驗，當我們作夢夢醒的時候，如果我們仔細去想想，剛才做了個夢，夢裡面當然有自己。不可能說做個夢夢裡頭沒有自己的，這不可能的，作夢一定有自己，也夢到很多人，也夢到山河大地。你仔細想想，這些東西從哪來的？整個夢境裡面的人物、山河大地，全是自心變現的。所謂是「心外無法，法外無心」，能作夢的是自己的意識，夢中境界是意識變現的，是所變的。能變是自己的意識，夢境是所變的，能變的重要，能變的是自己，你要是真搞清楚，夢中哪個人不是自己！哪個物不是自己！山河大地一切東西，你喜歡的、你討厭的，全是你自己，沒有一樣不是自己。所以說「全夢即心」，就是你自己的心；「全心即夢」，當你作夢的時候心像什麼樣子，那個夢中境界就是心的樣子，心已經變成一個相狀。當沒有夢境的時候，心在哪裡找不到，不知道心在哪裡，也不曉得心是什麼樣子。它變成夢境那就有法子，那個相狀原來就是自己的心。所以你做好夢，就說明你的心好；你做惡夢，說明你的心不好，不好才做惡夢。所以這個夢境，能夠體驗我們自己心行的善惡。

如果你學佛了，常常夢見佛菩薩，這個好，這個證明什麼？你的心裡頭真的有佛。心裡頭沒有就不可能夢見，你心裡頭真有，常常想常常就夢到，所謂是「日有所思，夜有所夢」，這句話說得都有道理。佛告訴我們，我們現前這個境界是什麼？實在說穿了，也是一場夢，不過這個夢時間久一點，你不能發現。就好像我們晚上睡覺作夢，作夢的時候不曉得自己在作夢，醒了之後才知道是個夢境，因為這個時間短你能夠覺悟。現在這個夢的時間長，長到什麼程度？不止一百年，實在講是無量劫，你怎麼曉得這是個夢？什麼

時候到你修行證果，就一下醒過來，原來才曉得，過去無量劫搞六道輪迴、搞十法界，原來是一場夢，這才把事實真相搞清楚。永嘉大師在《證道歌》上講，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，就六道輪迴是個夢，醒了之後連大千世界都沒有了，哪裡還有六道呢？不但六道沒有了，十法界也沒有了。那個時候是一個什麼境況？這是不得已說個一真法界，那是真的。六道十法界都不是真的，何以不是真的？佛法這個真假它的定義，假的就是生滅法，它不是永久長住的，這就不是真的，真的是永恆不變就是真的。所以到你覺悟之後，那個境界就永恆不變，這個境界是真的。

我們讀經看到西方極樂世界的狀況，《華嚴經》裡面講華藏世界的狀況，那是真的。為什麼？那個地方的人統統不變，人沒有生老病死，植物沒有生住異滅，世界沒有成住壞空，永恆的存在就是真的。我們這個世間，哪一樣東西是長住的？找不到一樣。大概是除了虛空之外，虛空大概千萬年沒有變過，除虛空之外沒有一樣東西不在那裡變，剎那剎那在那裡變化，所以統統不是真實的。這個世界，這世界上所有的這些人從哪來的？就跟夢境一樣，我們晚上睡覺，這個夢是第六意識，是意識心變現的，現在我們這個世界是什麼變現的？是我們的自性變現的，是真心變現的。所以真心在作夢，這個夢長久，把它忘掉，完全不知道了，第六意識作夢很容易覺察，所以確確實實是個夢境。基於這個事實的真相，所以佛祖提出這個孝道，這就有道理。孝是教我們認識盡虛空遍法界就是一個自己，我們要對自己好，你對一切眾生當然好，為什麼？一切眾生跟我們是自己，你愛自己，就愛一切眾生，把關心自己、愛護自己這個心願，平等普遍到一切眾生，這才叫盡孝，這是孝道。所以孝道從哪裡開始？人沒有不愛父母的，尤其是在孩童的時代，兒童的時代，兒童對於父母這個愛是真的，因為他沒有分別執著。要把這

個純真的愛，推廣到愛護一切眾生，這個叫孝道。

我們把這個標準再降低，看看現實的社會，如果我們對父母生活都能照顧，父母還有沒有煩心的地方？還有沒有憂慮的地方？假如他還煩惱，他還有憂慮，我們的孝就沒有做到圓滿。他哪些地方煩心、憂慮？兄弟不和，父母操心；兒孫不賢，父母操心；作姦犯科，父母操心。甚至於在社會上犯法父母也操心，統統是不孝；你在社會上工作，朋友之間處不好，父母也操心那也不孝；沒有把你工作認真做好，父母也操心也不孝。對長上不忠，對你的部下沒有盡到愛護教導，這統統都是不孝，你才曉得這個孝的範圍是多麼廣大。所以這個孝道要圓圓滿滿都做到了，是什麼人？成佛。不成佛孝道就不圓滿；換句話說，孝道圓滿就成佛了。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，那就是孝道還沒有圓滿的樣子。諸位要真正從這裡去體會、去認識，你才曉得釋迦牟尼佛四十九年講什麼？就講一個孝字，一部《大藏經》，就是這一個字的發揮，細說而已。所以這個字，就是整個佛法的大總持法門。由此可知，我們如果說今生後世還要搞六道輪迴，這算不算孝？當然不孝。我們的父母、我們的師長，希望我們搞六道輪迴嗎？絕對不希望。所以在這一生當中，真正了生死出三界，成佛作祖，這叫大孝！這才滿足父母、師長對我們的期望。也許做父母、師長眼前還不知道這個事實真相，他要曉得這個事實的真相，必定是希望我們早早的超越輪迴，這個一定的道理，希望我們早一天圓成佛道，這叫孝養。所以不但是養父母之身、養父母之心、養父母之志，養父母的願望。把養父母的這些善行，把它擴大到孝養一切眾生，這個孝道才能夠做得圓滿，才能達到究竟。這是佛法，這是佛陀的教育。

「奉事師長」，師長對我們有教誨的恩德，一個人真正覺悟，真實恢復自己的德能，是要靠父母跟師長合作才能夠教出來的，單

單靠一方面沒有辦法，所以家長跟老師要密切的合作。現在這個社會師道沒有了，師道沒有了也就是孝道沒有了，何以見得呢？對一個童子來說，做父母的人要教導他、要勸導他尊師重道，這做父母的人要求子女要尊敬老師，要聽老師的教導；做老師的人要教他的學生如何孝順父母，這麼教出來的。做父母的人對兒女，總不能跟他講：兒子，我對你怎麼樣有恩德，你要孝順我。這個話說不出口，必須是第三者來講，他聽了想想，才有道理。這個老師對學生講：我是你老師，你要尊重我。也說不出口，這個話要父母來說。所以一個人能成立，是父母跟老師合作把他教成的，老師跟父母關係是非常之密切，這樣教成的。現代對於師道不尊重，古時候這個師道之隆重可以說是世法裡頭第一。因為帝王，那是帝王之尊，要接見教書的他有特別的禮遇，為什麼？他是老師的身分。老師的身分皇帝要降階在東面，老師在西面，就是賓主之禮，東面是主人，西面是客人，西邊，行賓主之禮。他對待一般人的時候，君臣之禮，君臣之禮他坐北朝南，北方是最上、最大，這個禮節都不相同。

原因呢？就是國家有個元首、領袖，他以身作則教孝，這身教，皇帝對於讀書人這樣的尊重，對於老師這樣尊重。教書的人都非常之清寒，但是在社會上有非常崇高的地位，沒有人對他不尊敬，這是他一分的榮譽。不像現在，現在教書的在外面沒人瞧得起，你說他怎麼能負起教導的責任。從前家長對老師那個禮遇之隆重，也是稀有，小孩送上學，去拜老師，年輕一代你們不但沒見過，大概聽也沒聽說過。至少要像我這個年齡，因為我還念了兩個月的私塾，沒有多，只念了兩個月。很小的時候，我父親帶我去拜老師，那個印象非常的深刻。先我父親在前面，我在他後面，先拜孔老夫子，因為大殿當中供孔夫子的神位，「大成至聖先師」神位，先拜孔老夫子。然後請老師上座，我父親在前面，我在後面，也是三跪九

叩首，這樣隆重的禮節。家長對老師行這樣隆重的禮節，老師要不認真教學生，就對不起家長。還送一份厚禮，那就看你家庭環境備一份厚禮供養老師。現在沒有了，所以家長對老師沒有這樣隆重的付出，做老師的人對學生教學就馬虎了。以前不認真教對不起人，所以在古時候假如他的學生跟他的兒子，兒子如果考試考中，學生沒有考中，這個老師就不能做人。社會上輿論批評私心，你看你教兒子教得那麼好，學生都沒教好，他就不能做人那是非常的難堪。

學生高高得中了，兒子落第了沒有關係，社會上沒有不尊敬的，你的兒子會有大家照顧。老師的兒子跟自己就跟親兄弟完全一樣，那是一生都要照顧的。所以老師跟學生等於變成一家人一樣，關係非常之密切。在喪禮上，古禮父母過世的時候居喪三年，老師過世心喪三年，就是沒有形式上帶孝，心喪三年。老師家裡的子孫統統要照顧，跟自己的兄弟姐妹一樣，你看古時候這師道多麼尊崇，人心多麼厚道，所以社會祥和。我們看國家有沒有前途，家庭能不能發達，事業能不能順利成就，就看師道。所以今天孝親尊師不重視了，社會是亂世，社會大亂，今天動亂的根源在哪裡？根源在教育。什麼教育？根本的教育。所以我們佛家教育跟儒家的教育，都是教你怎麼做人，這是孝敬。「孝養父母，奉事師長」，這個兩句是大根大本，一定要把它的含義認識清楚，要認真在我們生活當中去做到，你所得到的功德、利益、受用，是真實的，是無量無邊。

從孝敬再往上一提升，就是『慈心不殺』，不殺是舉一個例，不殺害一切眾生，這慈悲心現前了。在佛門裡面特別在中國，中國佛教是以四大菩薩為支柱，第一位就是地藏菩薩，地藏菩薩就代表孝親尊師。第二位就是觀世音菩薩代表大慈大悲，就是底下這句「慈心不殺」，這是觀世音菩薩的精神。不但不殺害眾生，凡是令眾生煩惱的事情，我們都要盡量的避免，就像大乘經上所說的，「菩

薩所在之處，令一切眾生歡喜心」，這是佛法，這才叫真正的佛弟子。佛的學生，無論在哪個地方都會叫人生歡喜心，不會讓人家嫌棄，不會讓人家討厭，不會讓人家生煩惱，這是佛教導我們的。所以要培養慈悲心，要啟發真實的智慧。

『修十善業』，平常處事待人接物要以十善為標準，換句話說，對人對事對物起心動念，他有一個準則，這個準則就是十善。不能夠違背這個標準，只要是遵守這個標準就對了。十善所謂身三、口四、意三，身要牢牢的守住不殺生，包括不惱害一切眾生。不偷盜，這個偷盜叫不與取，這個有主之物，這個主人沒有同意，我們就取得了這叫偷盜。第三，對在家同修來說不邪淫，除了夫婦之外不邪淫，守這個三條，身守三條。

口四第一個是不妄語，不欺騙人，言語誠實。不兩舌，兩舌是挑撥是非，不挑撥是非，說話要肯定，不要叫人聽了疑惑、誤會。有些的時候是不謹慎，說話不謹慎，別人聽了產生誤會，所以言語要謹慎。不綺語，綺語是花言巧語，說得很好聽，其實內容都是傷害眾生，或者是傷害社會。像現在這些歌舞、戲劇，內容可以說都是演的殺盜淫妄，報紙雜誌，這在佛法裡，都是包括在綺語裡面，傷害人心、傷害社會。所以諸位要冷靜看看就知道，中國、外國電影明星，特別是大明星都不得好死，那果報，他造的業很重，什麼業？綺語。這個對社會傷害非常之大，所以編劇、導演、演員都在幹這個。第四個是惡口，惡口就說話很粗魯，叫人聽了很難受，這個都不應該的。口離這四種過失。

意就是講心意，不貪、不瞋、不痴，要真正相信因果。所以我常常勉勵初學同學，最好我們在開始學佛的時候先讀《了凡四訓》，《了凡四訓》如果能夠念上三百遍，實在講需要念這麼多遍數，你這印象深了，真正知道一個人一生，「一飲一啄，莫非前定」

，你貪的念頭自然就沒有了，為什麼？貪不到。假如貪能夠貪得到，釋迦牟尼佛也貪，貪不到！你貪得的，還是你命裡頭有的，命裡沒有的貪不到，那何苦？那不叫冤枉嗎？所以古人講「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，這是真的。《了凡四訓》能夠幫助我們斷貪心，使我們真正認識命運。命運是真有的，命運從哪裡來的？是你過去生中造的，這個人這一生發大財，他前生修的財布施。這佛講得清楚，財布施這是他種下的因，今天他得的果報；這個人聰明智慧，是前生修的法布施；這個人健康長壽，他前生修的無畏布施。哪一樣果報都有因，你要想得好的果報那你自己修因，你不修因天天打妄想，用什麼方法能夠得到好的果報，沒有這個道理，那講不通的，那是假的，都是騙人的。

年歲大了，年歲一大了毛病就多了，毛病從哪裡來的？胡思亂想來的。年輕有工作，天天忙著工作，妄想少了；退休之後沒工作，沒工作天天在家打妄想，妄想打多了，什麼毛病都出來了。心不清淨，患得患失，這都是致病的原因，這醫生沒有辦法，醫生找不到的；佛曉得，找佛可以找到。如果老年身心健康，健康是什麼？沒有妄想、沒有雜念、沒有煩惱、沒有憂慮，你一定健康長壽。像我們這個社會，退休之後妄念就多了，年歲大了又怕兒女不能養活自己，自己還得預備一筆養老金，養老金又怕貶值，又怕有什麼意外，那個麻煩多了。這些都是致病的因素，所以他許多毛病都從這來的。心清淨，身就清淨百病不生，這是念佛的人好，一心一意求生淨土，除此之外沒有妄念這個好。所以這個真正要把貪心斷掉，不貪、不瞋，順境裡面不貪，逆境裡頭沒有瞋恚心。不痴就是一切事理都清楚、都明白，不愚痴。這是我們處事待人接物的一個標準，能遵守這些，這個第一福就修圓滿了。

第二福是建立在第一福的基礎上，第一條講的人天福報，這沒

有講到佛法，做人應該是這樣做法的。換句話說，做人的標準是這樣的，能照這樣做，你來生不會失人身，就是六道裡面不會失人身，還能享受人天的福報。第二條講的呢？這是佛法了，所謂佛法之善，建立在世間善法的基礎上，我們看到經上佛常講的「善男子善女人」，善男子善女人不是隨便說的，不是奉承人說得好聽的，是他確實具足前面這四句的標準，這是善男子善女人他有資格學佛。如果前面這四條不具足，給諸位說，三皈眾戒絕對做不到，即使是受也是形式上的受，沒有法子做到。真正能夠持戒，能夠修行，必定具備前面的條件一定具足。第二條最重要的，講就是『受持三皈』，「受」是接受，「持」是保持，這是入佛門，最初佛將他教學綱目傳授給我們，我們學佛要從哪裡學？要從「三皈」。皈是回歸，就是回頭的意思，依是依靠，我們講受三皈依，受三皈依現在統統是個形式，受完之後從哪裡歸不曉得，依什麼也不曉得。要是說依三寶，佛像是佛寶，靠得住嗎？你依它靠得住嗎？靠不住的，所謂是「泥菩薩過河，自身難保」，你依它怎麼能靠得住？依這佛像靠不住。依經典也靠不住，家裡供養一本經典，這就能保平安了，不見得，妖魔鬼怪照樣來，經典不是鎮宅的法寶，這個要知道。依出家人，出家人甚至於還不如我們自己，這是真的。

所以一定要曉得，三皈裡面講的三寶不是外面，是我們自性三寶，這是你真正的皈依處，自性三寶也叫佛法僧。《六祖壇經》裡面，六祖大師說得很好，他給我們講「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」。所以這個三皈依是皈依什麼？皈依覺、皈依正、皈依淨，覺正淨是我們自性三寶。換句話說，我們認識了佛教，仰慕佛教，我們發願要學習佛的教育，接受佛的教育，佛教學的方針、教學的綱領，就是這三個字覺正淨。對人對事對物要常常念著覺而不迷，這就是皈依佛了。從哪裡回頭？從迷惑顛倒回頭；依什麼？依自性

覺，依覺悟，覺而不迷。第二這法寶，法是正確的思想，正確的見解，換句話說，從邪知邪見，邪就是邪惡，或者說錯誤的思想、見解回過頭來，依正確的思想、見解，這個叫皈依。所以從哪裡皈、依什麼要清楚。僧寶，僧是清淨的意思，所謂六根清淨，一塵不染。我們今天常常聽到環保，要防止污染，這個僧寶就是時時刻刻要防範我們思想的污染、見解的污染、心理的污染、精神的污染，乃至於生理的污染，身心清淨，這是僧的意思。所以三皈依是這個意思！

不要一看到佛法僧，一看到佛就想到佛像那錯了，你就迷惑顛倒，迷了，這不是覺。覺悟的人是什麼？看到佛像就想到我要覺，佛是個覺悟的人。我們事事迷惑顛倒，看到這個提醒我，我要念念覺悟、時時覺悟、處處覺悟、事事覺悟，用這個佛像來提醒我們。所以我們家裡供佛像用意在此地，怕自己忘掉，讓它來提醒我們。所以住持三寶，就是這形相上它的作用就很大，沒有它的時候常常忘掉，記不起來了，老毛病又犯了；一看到這個佛像就想起來，我要覺而不迷。同樣的，你家裡頭放個幾本經書，也是提醒你，讀當然更好，不讀也會提醒我們，佛經它的思想、見解是純正的。我從早到晚，一切時處處事待人接物，我的想法、看法要純正，不能有邪思，這個經本可以提醒我們。出家人一看到也提醒我們，你不要去問他修不修行，不要問他破不破戒，那他的事情與我們不相干。一看到這個形相，我自己要六根清淨一塵不染，他這個形相能提醒我們。所以這住世三寶是提醒我們，這個功德很大，我們要明瞭。

所以從哪裡皈，依靠什麼，這個一定要清清楚楚、明明白白。能夠依照這個方針、綱領來修學，這就是真正佛的學生。佛法所求的是究竟圓滿的智慧，用什麼方法達到我們所求？就要用修行的功夫。修什麼？修覺正淨，就是這三寶，覺正淨是我們的三寶就修這

個。你說用什麼方法修？那個方法很多，所謂八萬四千法門，無量無邊的法門，法是方法，門是門徑，那些都是屬於手段。譬如我們今天用持名念佛的方法來修，修覺正淨，覺正淨圓滿了就叫成佛，覺正淨沒圓滿就叫做菩薩，正在修學還沒有圓滿這就是菩薩。菩薩好比是在學校念書的學生，佛好比是學分修完畢業了，畢業就成佛。所以人家一問，你們學佛學的是什麼？我們學的是覺正淨，這個答得清清楚楚，簡單明瞭，這一點迷信都沒有。你們學佛的人求什麼？我們求智慧，我們修的是覺正淨。用什麼方法修？參禪是方法，念佛是方法，觀想是方法，讀經是方法，持咒是方法，方法很多，我們在許多方法裡面選擇一種，所以這一定要清楚、要明瞭。

這個修學的綱領、方針知道之後，第一步我們講方法從哪裡做起？從『具足眾戒』。這句話簡單的講就是守法，遵守佛的教誡，「具足眾戒」，就是遵守佛的教誡。這個戒字並不完全指戒條，如果完全指的戒條，這個意思太窄小了，不是經典的本意。其實佛在所有一切經上講的話，都是教誡我們的，所以這是包括佛一切的教訓。以及當前社會的法律、道德觀念、風俗習慣，我們統統要遵守，這個用現在話來說，就是守法，遵守老師的教誡。『不犯威儀』，「威儀」是講生活規範，特別指的是風度，用現在話講禮貌，要守禮。所以這個要用現代解釋的話，「具足眾戒」，就是守法，「不犯威儀」，是守禮。禮隨著時代、隨著地區不同，我們要遵守，在哪個國家地區，要遵從這個國家地區的禮俗，我們跟大家相處就方便，大家就會歡喜。這就是佛教給我們，跟一切眾生要和睦相處，和平共存，捨棄一切分別執著這就對了。所以你心才安，身心安穩，你這修道就容易了，這個障礙就少了。今天時間到了，我們講了兩條，明天我們繼續再講。這一段非常重要，是我們修學真正的基礎。好，明天見。