

我們在舊道場聚會，時間過得很快，一轉眼將近三年了。在這段期間當中，我至少接到三十次以上的電話，催我趕緊到這邊來跟同修們見見面。實實在在是時間很不容易排出來，這一次我覺得不能再拖了，所以能夠安排十天的時間到此地來參學，看到新的道場，一番新的氣象，更難得的是看到許多新的同修，道場的法緣非常殊勝。從這些地方，我們深深體會到老和尚在此地教化有方。不但我非常的歡喜，我相信必定得到諸佛的讚歎，龍天的擁護。

這一次我到此地來，承蒙同修們安排了七天的講演，題目的內容非常的廣泛，學佛。我們還是要從頭看起，因為有許多新同修。首先要對於佛法有很正確的認識，知道什麼是佛？什麼是法？什麼是佛法？我們為什麼要學佛？學佛到底有什麼好處？這是我們一定要搞得很清楚、很明白，然後才能夠真正得到佛法殊勝的功德利益。

在現代這個時代裡，佛教雖然弘傳得很廣，如果我們仔細去觀察，至少可以分成四大類，就是四種不同的佛教我們要認識清楚。第一種也就是最普遍的現象就是宗教的佛教，佛教已經變成宗教了。諸位聽到這句話也許覺得奇怪，難道佛教不是宗教嗎？確實佛教本來不是宗教，很可惜現在變成宗教了。這是不能否定的事實，宗教的佛教。第二種變成學術的佛教，佛學，把它當作世間一種學術來研究、探討的。第三種那是很不幸的，也就是在最近大概二、三十年才出現的，邪教的佛教。那真是邊都不能沾，沾到決定是有害而無利，也是佛教。第四種我跟大家介紹的是傳統的佛教，就是釋迦牟尼佛代代相傳下來的佛教。我們今天要追求的、要修學的就是

佛的傳統。

傳統的佛教究竟是什麼？諸位要曉得傳統的佛教是教育不是宗教。宗教說實在話是可以學，可以不學。在現在的社會，人家問你有沒有宗教思想、有沒有宗教信仰？我沒有，別人並不覺得很奇怪。佛教是教育，如果說我沒有受過教育，這就很難為情，這怎麼說也說不過去，佛教是教育。既然是教育，不但我們大家都要去學，就是連世間各種宗教的宗教徒也要學習，為什麼？信仰宗教不能說是他不受教育了，這是我們要把它認識清楚的。

「佛」是從印度梵文音譯過來的，它的意義是覺悟的意思。當時我們為什麼不用覺、不用智來翻這個字？這在譯經的體例上所謂是五不翻之一。這個字是含多義，在我們中國文字裡面找不到適當的字彙來翻這個字。它所講的覺不是我們普通的覺，是對整個宇宙人生過去、未來無所不知，無所不曉的覺。我們中國這個覺裡面不包含這個意思，沒有這麼廣大，所以依舊是用音譯，然後再加以註解。「法」是宇宙之間一切事理、現象，乃至於發展的過程，它一個總代名詞，我們稱為法。佛法這兩個字合起來，就是對於宇宙之間所有一切法他都覺悟，他都清楚、都明瞭，這叫「佛法」。所以佛法無邊！那是真的。宇宙之間一切事物無量無邊，這個覺的能力也是無量無邊。

佛法教學的目的就是教我們對於宇宙人生認識。宇宙是我們生活的環境，人生是我們的本人。對自己、對生活環境有正確的認識，有究竟的認識，有圓滿的認識，這叫做佛法。因此佛法的教學是以智慧為主，是智慧的教育。我們世間人，無論是古人、今人、中國人、外國人，我們念念所追求的個人的幸福快樂，家庭美滿，社會和諧，國家富強，世界和平。今天世界上，在社會上作領導的人口口聲聲都把這些口號掛在口邊，誰能真正做得到？只有佛陀的教

育才能夠真正做到。

在中國，儒家講過「建國君民，教學為先」。所以我們中國自古以來對於教育非常重視。儒家的教育是一世的教育，佛法的教育是三世的教育，他講過去世，他講未來世，儒家沒有講過去、未來，而且過去無始，未來無終。所以佛教教育理念、內涵是無邊際的深廣。他的內容就是我們今天所講的三藏，經律論三藏。經典就是佛門的教科書，宗派就像現在學校的院系一樣。縱然宗派不相同，法門不相同，都是同學，都是一家人。如果說我這個宗派好，他那個宗派不好，這叫謗法、謗佛、謗僧，為什麼？不同宗派都是佛傳下來的，都是佛所說的，決定不能說，我們在一個學校讀書，科系不相同我們就要反抗，哪有這種道理的？這一定要把它認識清楚、認識明瞭。

佛法既然是教育，教育的目的是智慧，在經典裡面術語叫「阿耨多羅三藐三菩提」，這也是從梵文音譯翻過來的，翻成中文的意思是無上正等正覺，用現代的話來說，可以說就是究竟圓滿的智慧。這是學佛的人，無論是哪一個宗派，無論是哪一個法門，共同追求的目標。在這句術語裡面，可以分為三個階段：第一個階段就是正覺，第二個階段是正等正覺，第三個階段是無上正等正覺。大家知道佛法有大乘、有小乘。小乘聖者阿羅漢與辟支佛他們所證得的的就是正覺，小乘再往上去就是大乘，大乘菩薩所證得的叫正等正覺；再往上去，就是佛陀所證得的，那是最究竟圓滿，叫無上正等正覺，這是佛法修學的三個階段。因此，我們很容易能夠體會到，佛家所說的佛、菩薩、羅漢正如同我們現在學校裡面學位的名稱相同。最高的學位稱為佛陀，其次的是菩薩，再其次的是羅漢。就像現在學校的博士、碩士、學士。所以佛法，縱然成佛，他跟眾生決定平等，一定是平等的，決定沒有高下的，只是在知識、智慧程度上

有高下，其他的完全平等，這要知道。

這樣的智慧為什麼我們世間一般人不能稱為正覺，單單佛法、佛門裡面稱正覺？我們這個世間有不少科學家、哲學家、宗教家都很聰明，都很有智慧，他們對於宇宙人生也有相當的理解，相當的覺悟，為什麼不能稱為正覺？所以我們初接觸佛法，看到佛這樣講，總是覺得不平。佛對於這樁事情給我們解釋得很清楚、很明白。這個「正」，就是正字的標誌是有個標準的，什麼標準？如果你見思煩惱沒斷，你那個聰明、智慧、覺悟就不正。必須是要把見思煩惱斷掉了，你那個覺悟才稱為正覺。那麼我們想想世間這些宗教家、科學家、哲學家，確確實實他們貪瞋痴慢沒有斷，他們是非人我還沒有排除掉，他們的覺悟，在佛門就不承認他是正覺。

由此可知，正覺最低的學位（學士學位）很不容易拿到！但是佛告訴我們，如果這個學位拿不到，你就決定不能超越六道輪迴。輪迴是事實，這不是虛妄的，確確實實是事實。輪迴從哪裡來的？六道從哪兒來的？不是佛菩薩製造的，也不是上帝造的，更不是閻羅王造的，於他們統統不相干。輪迴從哪兒來的？輪迴是從我們分別執著裡面變現出來的，自作自受！就像你天天晚上做惡夢，那個惡夢誰給你製造的？自己造的，自作自受，所以是見思煩惱變現出來的現象。見思煩惱斷了，這個現象自然就沒有了。這也是宇宙人生真相的一部分，佛給我們講得很清楚、很明白。這是修學的目標，我們要認識清楚。

所以學佛絕對不是求健康長壽，求升官發財，求家裡平安，這就錯了，完全錯了。求這些東西，那叫求雞毛蒜皮，不值得的。學佛就是要求究竟圓滿的智慧。智慧現前了，這些問題統統都解決，都不成問題。唯有智慧能夠解決一切問題，解決現在的問題，解決未來的問題，統統得到圓滿的解決，這是一定要知道的。佛法既然

是求真實的智慧，這智慧到底怎麼個求法？這是我們今天必須要理解的，一定要認真去學習的。佛在經典裡面告訴我們「一切眾生皆有如來智慧德相」，換句話說，一切眾生跟佛本來是平等的，沒有兩樣。現在為什麼不平等？這佛是一語道破，「但以妄想執著而不能證得」。我們的病根就是妄想執著。所以妄想執著要是斷盡了就成了佛。見思煩惱是執著，塵沙無明是妄想，所以見思煩惱斷了，執著捨掉了，你就能證得正覺。妄想再捨掉了，你就可以證得正等正覺。這是佛一語將我們的病根說破了。

我們要用什麼方法來把妄想執著捨掉？那這就講求方法，講求門徑，這叫法門。法是方法，門是門道。用什麼方法、用什麼門道把我們的妄想執著打掉，恢復到我們自性本能？方法、門道很多，絕對不是一種。四弘誓願裡面講的「法門無量誓願學」，可見得方法、門道無量無邊。所有一切方法、門徑都是向一個方向、一個目標，斷煩惱，成正覺。因此「法門平等，無有高下」，這是千真萬確的事實。既然法門平等無有高下，那我們為什麼還要選擇？諸位要知道，從法門上來講沒有選擇的餘地，選擇是我們的根性。法門確實有難有易、有淺有深，一定要選擇適合自己程度，適合自己根性，適合自己生活環境，修學起來比較方便、比較容易，這才選擇法門。實在講，法門都是第一，沒有第二。諸位要看看《楞嚴經·二十五圓通》，每位菩薩代表一類的法門。它是把無量法門歸納為二十五大類，那每個人都說他第一，沒有說第二的，各個都是第一，這要清楚。首先，我們要建立一個對於一切法門生平等心，生恭敬心，不可以自讚毀他，我們得到身心的清淨快樂，要知道這事實的真相。

初學，這就講入門，入門從哪裡下手？這非常非常重要。佛法無論大小乘，無論性、相、顯、密，佛教給我們從三皈依入門，所

以三皈是佛法最基本的修學方針。三皈一定要知道得很清楚、很明白，皈到底從哪裡皈？皈是回歸。依到底是依靠什麼？這一定要知道，絕對不是在佛菩薩面前把三皈依念一遍就算皈依了，那不是，那個不算皈依。是你內心裡面真正回頭，真正有依靠。實在說，這一點就相當不容易。為什麼？真正得到三皈，我前面給你講的快樂幸福、圓滿自在，你就會得到。你今天得不到，就是你還沒有回頭，你沒有依靠。所以佛法真實的利益、真實的受用，你沒有得到，就是你沒有回頭！所以學佛的入門是從三皈。

世尊在《觀無量壽經》裡面告訴我們的，他是告訴韋提希夫人，告訴她也就等於告訴我們自己一樣。韋提希夫人發心學佛，而且選擇的是西方極樂世界，求生淨土，向釋迦牟尼佛請教，應該怎樣的修學才能夠去得西方極樂世界？佛在沒有教給她方法之前，先跟她講修三種福。我們就知道這三種福是修學的大根大本，是大乘佛法的根基。三種福，第一種是人天福。稱佛叫二足尊，我們說「皈依佛二足尊」。「足」是滿足的意思，是圓滿的意思。所以有些人望文生義，看到二足，說二足是兩條腿，兩條腿裡面最尊的，這是望文解義，這是曲解了經義。這個二就是福德、智慧，福德圓滿了、智慧圓滿了，福慧二足尊！學佛的人不能沒有福。學佛，大乘佛法，菩薩乘先修福再有慧。福至心靈，人有福報，他就聰明了。聰明是慧，福至心靈，你才曉得修福是多麼重要。

佛總共教給我們十一句，這十一句我們要牢牢的記住，要認真去奉行。第一句是孝養父母。這一句話意思是深廣無邊，大家不要把這一句話看輕了。孝養父母，我現在對父母不錯，奉養得很好，我都做到了，不見得；這個孝養父母要做圓滿，就成佛了。我們首先要認識那個「孝」字，什麼叫孝？如果用佛法來說，你心裡面有分別執著，這個孝就不圓滿、就做不到。「孝」這個字在中國文字

裡面，六書屬於會意，上面是「老」，下面是「子」。你看現代這個社會，我們常常聽到代溝。代溝就是脫節了，那就不孝。這兩個合起來是一體，就叫孝。我們老一輩上面還有老一輩，過去無始；底下一代，一代下面還有一代，未來無終，無始無終是一體，這叫孝。你明白這個道理，才曉得我們中國人為什麼要敬祖先。

千年萬世的祖先，我們每年還要祭祀他，還要對他致敬，什麼道理？那是一體，所以誰能見到？佛才能見到盡虛空遍法界是自己一體。所以這個孝字是個會意的字！橫遍十方，豎窮三際，是一個整體，就是一個自己。我們今天起心動念分別執著，距離這個字的意思遠之遠矣，哪裡能做得到！難。孝，不僅僅是指養父母的身口。養父母身口，畜生也都做得到，何必要人，何必要受過圓滿教育的人。所以儒家講，不但養父母的身，養父母的心，養父母之志，哪一個做父母的不希望子女成聖成賢。因為世間人對於宇宙人生的真相並不能徹底的了解，如果真正覺悟，徹底了解，我相信父母都希望子女作佛、作菩薩。所以你要成佛、成菩薩，這才叫真正養父母，你才能做到。所以這孝養兩個字相當不容易，但是學佛就從這個地方學起。

也許很多同修說，我現在學佛了，我的父母不學佛，不但不學佛，還障礙我學佛，反對我學佛。這個現象很多，我在許許多多地方都看到過。同修來問我，我告訴他，你自己錯了，你沒有在學佛。為什麼？如果你真正學佛，你的父母沒有一個不歡喜，正是因為你錯學了佛，學錯了佛，讓你的家人起誤會。為什麼？你孝養兩個字沒做到，你沒有聽佛的教訓，沒有依照佛的教訓去做。佛法有智慧、有善巧、有方便。你看《華嚴經》講到殊勝的境界「恆順眾生，隨喜功德」，講到「不變隨緣，隨緣不變」，自自然然能夠感化一家人，使他們真正覺悟，真正明瞭，佛法就是宇宙人生的真相，

佛學名詞講「諸法實相」，實相就是真實相。所以學佛從哪裡學起？從孝養父母學起。

第二句奉事師長。由此可知，佛教的起步，基本的修學就是孝敬，孝親尊師！為什麼要孝親尊師？諸位要知道，孝敬是性德，佛法所追求的就是開發自性。自性裡面有無量的智慧，無量的德能，無量的才藝，乃至於今天講的財富，也是有無量的財富。你看《華嚴經》毘盧遮那佛的華藏世界，你看淨土經典西方極樂世界，那是怎麼來的？是自性變現出來的，自性裡頭本來具足的，不是外來的。我們今天生活過得這麼苦，這麼困難，原因在哪裡？是我們自性的功德完全喪失掉。這個喪失不是真正喪失，是迷失。我們迷了自性，所以自性的智慧德能統統不能現前。雖有不起作用，才過得這麼苦、這麼困難！開發自性，自性就像金礦一樣。開採礦都要有工具，工具就是性德，孝敬就是性德；換句話說，孝敬是開發自性的工具。

因此在中國佛教，中國是大乘佛法，小乘雖然在中國盛行了一個時期，很短暫，以後小乘在中國幾乎就消失了，取而代之的是儒家和道家。所以中國從前學佛的都有儒、道的基礎。儒、道確確實實可以取代於小乘，所以直截就可以入大乘。儒家、道家跟大乘思想非常接近，特別是儒家也是建立在孝親尊師的基礎上，跟佛法講的完全相同。

因此大乘佛法在中國是以四大菩薩代表教學的四個階段，四個過程。這在中國就是四大名山，諸位都曉得的九華山的地藏菩薩，普陀山的觀音菩薩，五台文殊菩薩，峨嵋普賢菩薩，這四大菩薩代表大乘佛法修學的階梯。從哪裡學起？從地藏學起。地是大地，藏是寶藏。不但地底下這些金銀、這些寶物，七寶，地面上所生長的五穀雜糧來養活我們的統統是珍寶，我們沒有辦法離開大地生存，

我們要依靠大地！佛用地比喻我們的心，這個心是真心、是本性，比作心地。心地裡面有無盡的寶藏，見到地藏菩薩就想到我們心性裡面含藏無盡的智慧，無盡的寶藏。這個寶藏要開採，不開採出來，我們還是得不到受用。開採的方法就是孝親尊師，所以《地藏經》是佛門的孝經。

一個新道場的建立。我在台北有兩個道場，這一次在達拉斯建了一個新道場。新道場建立，我一定第一部講《地藏經》，為什麼？我們有了地，我們要把寶藏開發出來。新道場首先講《地藏經》，首先我們要明瞭孝道，要知道尊師。諸位要曉得，佛法剛才講是教育，教育是師道，師道是建立在孝道的基礎上。不孝順父母怎麼會尊敬老師？這不可能的事情。所以孝與敬，一個人能成為一個完整人格的人是要受過良好教育。良好的教育是父母跟老師要互相配合，為什麼？小孩長大了，你希望這兒子要孝順，他會問你：我為什麼要孝順你？說不出口！必須要老師來講，由第三者，老師的教育。父母對你究竟有什麼恩德？你為什麼要講孝順？所以老師教他孝順父母，父母教他尊敬師長。師長說你是我的學生，你要敬我。學生說我為什麼要敬你？也說不出口！必須第三者。懂得孝敬一定要第三者來教。所以父母教尊重師長，師長教他孝順父母，這是教育的大根大本。

所以真正的教育是什麼？知道人與人的關係，與父母的關係，與妻子的關係，與兄弟的關係，與朋友的關係，與社會大眾的關係。然後你才能盡到自己本分的職責，社會會祥和，世界會和平。今天這種教育沒有了，只是技術的教育，科技的教育，人與人的關係完全不講了。這樣發展下去，世界哪有不亂的道理？確實天下大亂的根源就在這裡。佛法的教學最高的目的是教你成佛、成菩薩，根基就是在孝親尊師，所以非常非常重要。父母對我們養育之恩，老

師對我們有啟發之恩。佛家所講的法身慧命得之於老師，所以老師的恩德跟父母是相等的、是相同的。

我們要親近老師，要去找一個好老師，那個好老師到哪裡去找？真正善知識沒有一個不謙虛的，都非常謙虛。你問我，我沒有學問，我也沒有道德，我無德無能。都謙虛，決定不會為自己宣傳的。你到哪裡去找去？這裡面要靠緣分，所以說可遇不可求！尤其是在現代這個社會，想找一個真正的善知識、好老師你就更困難了。

《楞嚴經》上說得很好，這末法時期「邪師說法如恆河沙」。連邪正都很不容易辨別，真正善知識到哪裡去找去？這相當不容易。我過去也曾經跟諸位說過很多，我走過許許多多地方，也親近過很多的善友，實在講善友是愈來愈少了，愈來愈希少。洛杉磯的印老也是當代希有的善知識，你們要真正跟他學，不能說在眼前把這個因緣錯過了，那就可惜。他不會說：我是善知識，你們跟著我。我來說就好說。他怎麼好意思跟你說？你們也未必清楚！這是真的。如果學禪，我認識一個禪宗真正善知識，香港的聖一法師，我非常尊敬他。但是他國語說不好，他說的潮州話。真的難，真正不容易。在美國仁俊法師也是個真正善知識。

老師，在初學的時候就跟定一個老師，聽一個老師的話，學一家之言，這是奠定基礎。古人常說：五年學戒。學佛，不管在家、出家，進佛門五年學戒。這個戒不是戒律，是老師的教誡。所以現在學佛機緣比不上古人，也就是我們的福報比不上古人，因為大家這個師承沒有了。我學佛，實在講還沾到一點師承的邊緣，我以後恐怕不可能再遇到了，那就是跟一個老師。我到台中去學，拜李炳南老居士做老師，那時候我沒有出家，我拜他做老師。他老人家提出三個條件：這三個條件完全接受，我就收你做學生，三個條件不能接受那就算了，講經你可以來聽經，不能收做學生。

那什麼條件？第一個條件是從今天起只能夠聽我一個人講經，任何法師大德講經是一律不准聽，只可以聽他一個人的。第二個條件從今天起你要看書，不管是佛書、是世間一切書，不經過我同意，一律不准看。第三個條件就更苛刻，你從前所學的我統統不承認，一律作廢，今天起從頭學起。三個條件很苛刻，當時聽到，這個老師專制、跋扈、不講理！可是想想那時候到哪裡去找老師去學？好，那就接受了。好在還有期限，五年，要守五年。我們遵守他這三個條件學了半年到一年，自己真的受用，才曉得他這個方法高明，好！為什麼？把你一切分別執著、那些知見統統打掉了，讓心整個定下來。所以我在他老人家座下，他的要求是五年，我自動又加了五年。我守他的規矩守十年。

我到新加坡講經，演培法師邀請我到他的道場跟大眾講講話，結結法緣。我就把我修學的經過告訴大家，勸勉大家跟演公上人學。演公就是當代大善知識，我就把我求學時老師的三個條件說了。我講完之後，演公就拉著我到他的客廳裡面，坐下來飲茶，就跟我講他當小沙彌，在觀宗寺跟諦閑老和尚也是這三個條件。這才知道這三個條件不是李老師專利的，原來我們中國古代祖師，祖祖相傳，接引學人就是這三個條件。這叫師承，學一家之言，對你決定有好處。為什麼？如果你不能聽老師的話，你聽一個人這個講法，這個方向，這個道理；聽那個人又是一個方向，一個道理；聽三個人就三岔路口，聽四個人就十字街頭。到底往哪裡走就不曉得了，方向就迷失掉了，這是我們學佛學不能成功的地方。書看得太多，得的是什麼東西？得的是胡思亂想，決定得不到利益，胡思亂想。所以說分別多了，執著多了，胡思亂想多了，那還有什麼成就？到最後退心那是當然的，理所當然的，應該退心，他不退心才奇怪！這就是沒有遇到真正善知識。遇到真正好老師絕對不是這樣教法的。

所以我們看古人，《大藏經》裡面佛教的歷史、傳記，像《高僧傳》、《居士傳》，你仔細去看看哪一個有成就的人不是親近一個善知識五年、十年、二十年、三十年的。跟定一個老師，他才會有成就，他心是清淨的，他心是定的。老師這就是對你愛護、對你照顧，一直培養到你自己的能力辨別善惡、辨別邪正、辨別是非，這個時候你想再跟老師多住一天，老師不要你。為什麼？你再多住一天，就耽誤你一天參學，他就請你出去。這個時候什麼人講的東西都可以聽，什麼書都可以看，廣學多聞，成就你後得智。所以跟一個老師教學，那個老師是成就你根本智，換句話說，成就你戒定慧三學的基礎，是扎這個根。這個根扎下去之後，然後再放你出去，去參學，所以它確實是有期限的。

所以佛法的修學先是專，然後再博，實在講，就是四弘誓願的次第。四弘誓願，第一個叫你發心，第二個斷煩惱，第三個學法門。所以親近一個善知識，你拜他做老師，在他會下就是斷煩惱。煩惱斷到相當程度，智慧現前了，然後再放你出去，法門無量誓願學，那個時候才參學。特別是在《華嚴經》上，善財童子給我們做了一個榜樣。善財所親近的老師是文殊菩薩，他在文殊會下得根本智，然後才出去參學，這是著名的五十三參。五十三參就是法門無量誓願學，他在文殊菩薩那一會是煩惱無盡誓願斷，是斷煩惱！煩惱要不斷出去參學，一開始就博學多聞，所學的都是知見，都是妄想，都是分別，增長所知障，對於自己沒有好處。所以一定要循著次第來走，這就對了、就正確。

所以我在在處處勸同修，學佛要想很快得到真實的利益，一定要親近一個老師，一個善知識，專門聽他的，接受他的教導，對於自己有一定的好處。你學禪就親近一個禪師，學教就親近一個法師。法門很多，因此道場也很多，成就與否就在看你專與不專，這個

「專」是非常非常的重要。所以老師的恩德就非常非常之大。他細心照顧你，你要是不聽，不能接受，那他就無可奈何。尤其今天講民主，講自由，這個實在講害死人，不是好事情。所以一定要曉得為什麼要尊師重道。

我在台灣第一個老師，實在講是方東美先生，我跟他學哲學不是學佛學，那時候對佛學一無所知。我跟他老人家學的時候，我對哲學很有興趣，但是從來沒有接觸過，這就找到他。他接見我，在一次談話之中，談話完了之後；我本來是想到學校去旁聽他的課程，他知道我學習的意念很強，從來沒有接觸過，他不讓我到學校去旁聽。他告訴我，現在學校老師不像老師，學生不像學生，你要到學校去聽課，你會大失所望。這是三十多年之前（三十四年之前），台大！他這樣告訴我。我聽他的話就很失望，他完全拒絕了。所以停了一會兒，他老人家特別的，真是特別愛護。他說：這樣好了，你每個星期天到我家裡來，我跟你上兩個鐘點課。所以我跟他學哲學是在他家小客廳小圓桌上，一個對一個教的。

到以後學了佛之後才明瞭他對我的愛護，怕我到學校受了污染，到學校一定會接觸很多老師，會接觸很多同學，那麼你的思想就亂七八糟了。他把這一切都杜絕，只聽他一個人的，連同學都沒有，只聽他一個人的。他怎麼講，我只好接受，這是師承。在當時不曉得，以後才完全明瞭，這真正愛護。假如我那個時候要看了很多哲學的書籍，聽了很多人的講演，大概方老師不會這樣對待我，他頂多點點頭，好，你到學校來聽聽課！那不能成就。所以一個好老師喜歡的學生是一張白紙，什麼都沒有接觸過的，完全聽他來教導，這是他最愛護的、最喜歡的。我是從哲學裡面認識佛教，方老師在最後一個單元跟我講佛經哲學，我從這裡認識，從這裡開始學習。所以師承相當不容易，要真正聽話才行。這是說明老師對學生那

種照顧之周到，超過父母！這是我自己遇到的兩個老師，深深感受的。

所以孝道跟師道是學佛的大根大本。然後把孝敬再擴大就是慈悲，就是觀音菩薩所代表的這個法門，叫大慈大悲。大慈大悲就是把孝親盡心擴大到一切眾生，對一切眾生就像對自己的父母師長一樣，沒有分別，沒有執著；有分別，有執著就不能叫大，可以稱慈悲，不能稱大慈大悲。大慈大悲是遠離分別執著，平等的孝敬，所以第三句叫「慈心不殺」。這是培養慈悲心，特別提出不殺害一切眾生。一切眾生都有靈性、都有生命，我們要愛護他，要幫助他，怎麼可以殺害他？不但不能殺害，如果叫眾生生煩惱，都是我們自己的過失，諸位要想修福修慧，要從這個地方修起。

第四句是「修十善業」。十善不是戒，戒跟善不一樣。雖然十善裡面也有不殺生、不偷盜、不邪淫，也有這些，但是它是善法不是戒法。戒法是幫助你得定，善法是得善的果報，所以善跟戒是有差別的，是不一樣的。十善業道是我們做人真正的原則，身三口四意三。身，不殺生、不偷盜、不邪淫。這些容易懂。不殺生是培養自己的慈悲心，仁民愛物之心。因為四弘誓願第一願「眾生無邊誓願度」。如果一個仁慈的心都沒有，這個願怎麼發得起來？這個人是我的冤家對頭，我恨死他，我還度他？眾生無邊誓願度，某某人除外。哪有這個道理？沒有這個道理。所以你的願實在講是嘴皮上發願，心裡沒有。要從內心裡面發願，願與行能相應，這個願是真實的，才能產生功德，才能發生作用。所以你有分別執著，四弘誓願確實沒分，要遠離一切分別執著。

所以修學有階段，一定從十善業道修起。對於一切眾生，我們要記住決定不惱害他。這個人他見我就不歡喜，我看到他遠遠躲過，讓他生歡喜心；他喜歡我，我常跟他接近，不喜歡我，遠遠躲開

，讓他生歡喜心，不要惹人生煩惱。對於一個外面的人都不願意惹他生煩惱，你怎麼會對你家人惹他生煩惱？那不可能的事情。那你的家怎麼會不美滿？你的家人怎麼會反對你學佛？實在說，家人有的時候看到你們學佛的人，看得心裡很難過、很嫉妒。你們對於學佛的同修那種親密、親愛，超過了對於父母兄弟那種熱情，超過了。父母兄弟不學佛，對他很冷淡，惹得家人看了，這個學佛的人頭腦都有問題，家人都不要了！你看看跟那些人都那麼親熱，見到法師就頂禮，見到父母就瞪眼睛，這怎麼可以？這不可以的。家人怎麼會不反對？所以他看到難過。

見到師父、出家人會頂禮、會供養，見到父母冷冰冰的，生活就是給他一點錢，顏色都很難看，你說父母看到怎麼會不傷心？所以勸別人，你們千萬不要學佛，一學佛，就壞了！說實在話，佛陀的教訓，你們沒有能理解，沒有能夠應用在生活上。如果能夠把對師父的這種情分，對同修的情分帶到你家裡去，你家裡幸福圓滿，決定不會說我父母還沒有學佛，他不學佛，他反對學佛。你這觀念錯誤，你必須從孝敬裡面去感化，去感動他，讓他體會到佛法殊勝的功德利益，學佛真正的好處。因為圓滿的利益，沒有一絲毫的害處，他怎麼會不接受？就看你本身怎麼個做法。所以絕不惱害一切眾生。

不偷盜，偷盜叫不與取，這是修福。不邪淫。口不妄語，妄語是欺騙，學佛的人不欺騙人。這個問題又來了，有很多同修告訴我，現在商場上不欺騙人，說老實話就不能賺錢。現在這個世界是什麼世界？騙人的世界。我不騙人，人騙我，我不騙人就不能生存了。這裡面要有智慧、要有善巧，總而言之要記住，決定不欺騙人。

過去印光大師在世的時候，常常勸人念《了凡四訓》。《了凡四訓》裡面講什麼？完全講的是因果報應，講的是命運。如何改造

命運？要真正相信，命裡面有的，決定是有；命裡沒有的，用什麼方法去求也求不到。改造命運，要積功累德，要修十善，決定能夠改變的，這是真實的。《了凡四訓》，最好能夠念三百遍，為什麼？念少了，印象不深刻，容易忘掉，不起作用。三百遍念下去之後，自己處事待人接物，起心動念，會想到書裡面的教訓，我應該用什麼樣的心態來對人、對事，自自然然在生活當中得心應手，所以這是一本好書。我們自己知道自己的命運，也知道改造自己的命運，收效果會很快。那個快的有半年到一年就見效，很快，一定要認真努力去做。不惡口，平常自己謹慎留意都可以做得到。不兩舌，兩舌是挑撥是非。不綺語，綺語是花言巧語，目的都是在欺騙人。

意三善，不貪、不瞋、不痴。遠離貪瞋痴，你的心就自在了，心就清淨了。人生在世間，就像《金剛經》上所講的「夢幻泡影」，沒有什麼好計較的。真實的人生是清淨自在，那是一個真正會享福的人。每天辛苦、忙碌、煩惱到底為什麼？有沒有認真去反省過，到底是為誰辛苦、為誰忙？這是真實的問題。看破之後，貴的就是要放下。放下什麼？一切分別、執著、煩惱、牽掛，統統放下。一放下就覺悟了，你放不下就是迷惑顛倒。放下就覺悟，智慧就現前了。然後才曉得我們在這人生短短的幾十年當中，如何來運用寶貴的光陰，成就自己真實的德學。

佛教給我們追求真實的，遠離虛妄的，一切虛妄的應當要捨棄，一切真實的要牢牢的抓住。所以首先要知道真妄，要曉得邪正，再說得白一點，要知道利害。哪是對我們真正有利，哪個是不利，這都是要真實智慧才能夠揀別。我們在人間、天上修福享福，佛教給我們這四句，這個四句要一展開細說，說一年都說不完的，所以諸位一定要讀書。中國的古籍跟佛教的經典要認真去讀誦，要親近好老師，要親近好的同參道友，互相砥礪，我們才會有進步。

底下一個世紀比我們現在的社會一定更複雜，一定更困難。所以將來的這些弘法的人才他們的品德、修養、學問、才幹一定要超過我們這一代，才能應付得了。要像我們這一代應付目前還勉強，應付底下這個時代我們就應付不了。不要說別的，看看現在五、六歲的小朋友，那個腦筋動得我們就不如他，他們長大了還得了！所以佛門裡面培養人才，也要一代比一代高，要後來居上才行。我們教學的目標就是希望後來居上，怎麼能達到這個目標？改進。我們這一代的優點好好的學習，發揚光大；我們這一代的缺點，統統把它改掉，他就比我高了。改過就進步了，這是我們教學的一個願望，一個目標。

以人天福為基礎，再往上進一步這就是小乘，佛法的小學。佛法小學，佛跟我們講了三句「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。講了三句，這才真正進入到佛法。我們常常在佛經上看到，佛叫大家「善男子，善女人」，然後才跟我們講了許多的道理，許多殊勝的果報。我們讀了之後，好像佛講的話都不能兌現，念了之後，很多人起疑惑，我遇到過不少這樣的事情。他來問我，佛講的是真的嗎？真的。真的，那我學佛為什麼沒有感應？我為什麼不像經上講的感應？我說：你有沒有看清楚，佛是給善男子、善女人講的，你善不善？那麼你就知道了，善字的標準就是前面這四句「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。佛法是建立在這個基礎上的。他沒有說男子、女人，他說善男子、善女人，這一個字是關鍵的字眼，不能夠疏忽。可見得學佛的條件不容易，前面四句，沒有那四句，三皈依不了，必須具備善的條件，這才能夠接受三皈。這叫皈依三寶。

受持三皈，皈是回歸、回頭，依是依靠，三寶是佛法僧。我們今天講皈依佛、皈依法、皈依僧，常常會產生一個錯覺，錯覺什麼

？以為佛是佛像，法是經典，僧是出家人，產生錯覺，其實這不是真正的三皈依。唐朝時代六祖大師已經看出這個受持三皈依會引起錯覺，所以他老人家講三皈依，《壇經》裡面所講的，他不說皈依佛、皈依法、皈依僧，他說「皈依覺，皈依正，皈依淨」，然後給我們解釋「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」。這樣我們就觀念很正確，不至於把意思錯會了。所以佛是什麼？佛是自性覺。從哪裡回頭？從迷惑顛倒回頭依自性覺，覺而不迷，這叫皈依佛，這一定要知道。法是正知正見，就是對於宇宙人生正確的理解，正確的知見，這叫法，沒有錯誤！換句話說，從一切錯誤的想法、看法回過頭來，依自性的正知正見，這叫皈依法。皈依僧，僧是清淨的意思，六根清淨，一塵不染。我們從染污，今天我們講的心理的染污，精神的染污，思想的染污，從這種種染污回過頭來依清淨心，這叫皈依僧。

所以佛法修學的總綱領就是覺正淨，這叫自性三寶，是我們真正皈依處！用什麼方法達到覺正淨？那個方法就多了，無量無邊的法門。修什麼？就是修覺正淨。這哪有迷信？所以皈依三寶，如果不把三寶搞清楚，實在講，你沒有皈也沒有依。住持三寶有它殊勝的功德利益，功德利益在哪裡？提醒我們自性三寶。

我們學佛的同修為什麼家裡供佛像？供佛像的意義何在？供佛像有兩個意思，第一個意思是報恩。就像我們中國人家裡供祖先的牌位，不忘本。佛是根本的老師，供佛就等於歷代的老師我們統統都供養，是報恩的意思。第二個是提醒我們，見到佛像就想到自性覺。我這一天處事待人接物，我要覺而不迷，他有個依靠，他真正回頭了，他清不清淨於我不相干，他那個樣子擺在那裡，馬上提醒我，我要清淨不能受染污。所以住持三寶有時時刻刻提醒我們的功德。我們供養佛是代表的佛寶，代表覺，菩薩是僧寶，經典是法寶。

，這是我們學佛的人時時刻刻不離開的，三寶是我們真正的皈依處。

所以如果以後有人來問什麼叫佛教？你就可以說給他聽，佛教是佛陀的教育。他教你什麼？教我們追求最圓滿、最究竟的智慧。你們修什麼？我們修覺正淨。你用什麼方法修？或是念佛，或是參禪，或是持咒，那方法多了，方法太多了。不管什麼方法，統統是修覺正淨。所以三皈依是佛門修學的總綱領、是總的方向。我們修覺、修正、修淨，這叫三皈！

你們同修大概不少都受過三皈了，你們皈依哪個？我皈依某某法師，與覺正淨毫不相干，這就錯了，大錯特錯。這樣的皈依，我跟諸位說一個老實話，將來你們到哪裡去？都到三途惡道去，為什麼？因為你們破和合僧。這是我的師父，那個不是，我對我師父供養，那個不要供養他，那不是我的師父。你不皈依的時候沒有分別執著，這一皈依，分別執著都來了。這分別執著造罪業，破壞僧團。僧團是一個整體的，是和合的，你們這一皈依就分黨分派，把這團體拆掉了，你看這個罪過多大？太大！所以師父傳授三皈，他是僧團的代表，你皈依的是整個僧團，不是他一個人。就好像入黨一樣，你入黨，上級黨部派一個資深的黨員來監誓，結果你莫名其妙歸入了他的黨，這個事情就麻煩大了。所以，一定要知道。

我們常講「師父領進門，修行在個人」。皈依的師父，傳授三皈的師父，傳戒的師父，甚至出家剃度的師父，這些師父恩德都是很大的，但是不是最重要的。最重要的師父是傳法的那個師父，就是說你跟那個師父學的。不可能說我沒有皈依他，我跟他學，大概他不肯教我？沒有這個道理。師父的心是平等的，師父對於學生的愛護也是平等的。只要你真心去修學，你皈依哪個人都一樣，你跟哪個人出家也是一樣，決定沒有分別執著之處。如果他有分別執著

，他不是一個真善知識，我們不必跟他學，為什麼？他連這個分別執著都還沒有破，他心不清淨，他心不平等。所以皈依只有一次，沒有第二次，就好像入黨一樣。入黨只入一次，不會入第二次。像在美國，美國共和黨，洛杉磯一個黨部，在這裡入黨，到舊金山恐怕又要入一次，沒有入恐怕不承認了，沒有這個道理，全國性。所以三皈依只有一次。不必見到這個法師，這也要皈依一下，那也要皈依一下，這個觀念完全錯誤，不了解什麼叫做皈依。皈依最重要的是自性三寶，我們修學也就是開發自性三寶。

受了三皈之後，這是真正的佛弟子，就是接受了佛教給我們最高的修學指導的原則，我們完全接受了，我們修覺正淨。從什麼地方學起？要從戒定慧學起。所以底下一句就教給我們具足眾戒，這才談到受戒。受戒至少要受五戒。實在講在今天這個社會，我們果真能夠把五戒十善修好了，就是經典上，佛常常講的善男子、善女人，我們都有分。念這個經，我們都有分，我們是其中之一員。如果五戒十善做不到，看到經上講的善男子、善女人，是講那些人，我們在外面，我們在旁邊看，沒分了。這一點非常非常重要，所以至少要學五戒，更進一步，在家同修有菩薩戒。最好的是先學戒，再受戒，這最好的，先學，真正學得我能做到了，我再請法師給我做一個受戒的儀式，這樣好，學一條就是自己真正修學的一條。我過去初學佛的時候，章嘉大師就這樣教給我們先學然後再受。

戒絕對不是約束人的，是正常的生活行為。換句話說，我們今天提到戒律都感覺到很約束，感覺到很不方便，是我們放逸慣了，隨便慣了，過正常生活反而覺得奇怪。你看孔老夫子在《論語》裡說他老人家，在七十歲的時候能做到隨心所欲不踰矩，諸佛菩薩都是這樣的境界。所以戒律養成一個習慣，確實，隨心所欲都合乎規矩。佛教給我們做一個正常的人，把性德在生活當中完全顯露出來

，這是佛法的教育，這是佛陀的教育，所以你在這裡面找迷信是絕對沒有的。佛法的口號是「破迷開悟，離苦得樂」，佛明白的教導我們，世間所有的一切苦難從哪兒來的？從迷而來的。因為你不了解事實真相，你想錯了，看錯了，做錯了，帶來的後果就是災難。如果你對於一切事物不迷，你看得很清楚，看得很正確，做得很恰當，怎麼會有災難？因此佛法教育是每個眾生都應當接受的，都應當要修學的。威儀就是我們今天所講的風度禮節，風俗習慣，所以在具足眾戒，後面加上這一句，那這個意思才圓滿。

所以持戒用現代的話來講就是守法，佛的教法我們遵守，國家的法律我們遵守，社會的風俗道德我們要遵守。入境隨俗，每個國家地區法令規章不相同，文化背景不相同，風俗習慣不相同。在過去因為交通不發達，我們活動的空間小，不太有這些感觸；現在交通便捷，一天當中可以周遊全世界，所以每個國家地區風俗習慣都不相同。我們到哪個地區要遵守哪一個國家的法令規章，入境要隨俗，這樣佛法才能夠普遍的弘揚，才能讓大家歡喜接受。所以在美國，為什麼佛法外國人始終進不來，這是一個大問題。

我在去年有這個因緣在美國建一個道場，我告訴達拉斯的同修們說，首先要將觀念糾正過來，佛法必須要現代化，必須要本土化，就是本地化，才能夠在這裡生根，才能夠在這裡發揚光大。我們這麼多年在美國的佛教不能發展，就是我們的佛教始終是中國的佛教，而且是中國古老的佛教，所以對現代的中國人都不能接受，怎麼能叫外國人來接受？因此我們會想到過去二千年前，印度的高僧大德到中國來，到中國來佛教馬上就中國化、本土化了，在當時就是現代化，所以能夠為我們中國人歡喜接受。從什麼地方能看出來？從建築，道場的建築都採取皇宮的建築。中國老百姓對皇帝非常尊敬，幾個人有機會到皇宮裡面去看看？現在佛教的道場統統是皇

宮的建築，把皇宮分布到全國每個角落地區，每個人一看到建築，他馬上就進去。這個建築不是印度的建築，如果是印度那種建築形式要是在中國建築，我們中國人一看，這個奇奇怪怪，這外國的東西，沒有一個人願意進去，這是第一個本土化的實例。

第二個造像，我們曉得佛沒有一定的像，《普門品》裡面講現觀世音菩薩三十二應身，應以什麼身得度，就示現什麼身。佛哪有一定的像。菩薩沒有一定的像，「隨眾生心，應所知量」。所以中國佛像都像中國人，日本的佛像都像日本人，泰國的佛像下巴尖尖的，都像泰國人。美國的佛像沒有一個像美國人，佛教沒有到美國來！所以我的構想就是道場一定要建得是美國的樣子，原先我想美國總統住白宮，我們雖然小也是那個樣子，讓美國人一看，他就進來了。圖樣是被夏老師夏荊山改掉了，但是改得不錯，還是外國建築的樣子，不是像中國寺廟的樣子，外國人能接受，很歡喜，他自然會進來。

佛像，我就想到一定要造美國人的佛像，美國人的面孔。我現在在想，想的時候我還沒有去找，居然我這次到美國來的前一天，有一個人送來西方三聖油畫像，畫得很莊嚴、很大，配我那個佛堂正好，不可思議，不曉得什麼人送來的？簡豐文居士接受的。他是說明送到達拉斯佛堂供養。我把這個油畫像一展開來看，阿彌陀佛是印度人，一看那面孔是印度人，觀音菩薩是中國人，大勢至菩薩是美國人，這真不可思議，心想事成。現在台灣很流行一句話「心想事成」。我正在那裡想，居然有人已經把它做好了送給我。所以將來你們到達拉斯去看看，大勢至菩薩是美國人，這個意義很不平凡。我想不少同修看過夏蓮居居士的《淨修捷要》，《淨修捷要》裡面說淨宗初祖是大勢至菩薩。所以大勢至菩薩是美國人，表示淨宗也到美國來了，初祖來了。

大勢至菩薩是淨宗初祖，是法界初祖，盡虛空遍法界第一個提倡念佛的是大勢至菩薩。我們在《楞嚴經》上讀到的。娑婆世界初祖是普賢菩薩，《華嚴經》上最早，釋迦牟尼佛示現成道的時候，二七日中講《華嚴經》，普賢菩薩在華嚴會上，最後十大願王導歸極樂，所以他是我們娑婆世界的初祖。佛教傳到中國，慧遠大師最早在廬山建蓮社提倡念佛，慧遠大師是中國的初祖。所以講到淨宗初祖，要問哪一個初祖？有法界初祖、有娑婆初祖、有中國初祖。所以這一次我接受到西方三聖，大勢至菩薩居然是美國人的面孔，是使我吃了一驚，不可思議。我原來想三尊像都是美國人的面孔，結果不是，只有大勢至菩薩是美國人，不可思議。很有感應，這感應道交不可思議。所以講到「具足眾戒，不犯威儀」，我們要知道這裡面絕對不是文字裡面所說的單字，它的意思非常非常的廣泛，非常非常的深遠，這樣才能夠令一切眾生歡喜心。

在美國不能叫美國人學佛，我們到此地就全盤失敗了。當年印度高僧到中國來傳教，是教中國人學佛，不是教印度僑民學佛的。所以我們在美國是教美國人學佛，不是教中國僑民學佛的。所以中國僑民要發心帶動美國人，帶動本土，所以這個佛教必須具足現代化跟本土化，才能夠發揚光大。佛法真正的目標是影響外國人。所以道場建好之後，我是在十月九日開幕的，十二日星期六，open house招待外國人，我的鄰居幾條街上，我統統發了請帖，邀請他們，來了五、六十個外國人，我跟他們舉行開光儀式。

你們曉得什麼叫開光？開光是佛菩薩形像開啟我們自性光明，這叫開光。不是我們替佛菩薩開光，是佛像替我們開光。這就是介紹我們所供養佛菩薩形像，每一尊佛像他代表的意義，讓這些外國人統統了解認識，他才曉得我們不是拜木偶的，原來有這樣甚深的教育意義。他聽我講完之後，不少外國人生了歡喜心，他們都要來

學佛。他們有些外國人也懂得佛教有很多宗派，他們曉得有禪宗，他問我學什麼宗？我就介紹，我學的是阿彌陀佛宗。不要講淨土，淨土很囉嗦，他聽不懂。我說阿彌陀佛宗。阿彌陀佛什麼意思？阿彌陀佛長壽，他要，這個我們要，我們要長壽。他要長壽，你看看。阿彌陀佛快樂。快樂我也要。阿彌陀佛清淨，他清淨，三個我們都要。好，我星期六開放，每個星期六到這裡來，你們會得到長壽、快樂、清淨。他就都來了。

所以對外國人講東西要簡單、要有力量，不要講廢話，他們非常現實。我對他們很了解，廢話太多了，第二天就不來了。句句話他聽了之後都得受用，不但他來，他會把他的親戚朋友都帶來。所以對外國人有對外國人的一套講經說法的方法，對中國人有中國人一套的方法。對中國人講《無量壽經》，可以講三百個小時、四百個小時。對外國人講一部《無量壽經》，二個小時、三個小時就講完了。他們聽了真歡喜，真有受用。一定要懂得這個道理。

今天時間到了，明天我再繼續跟諸位介紹菩薩的修福，這三福裡面最後的一條是菩薩，非常非常的重要。我們今天修學的是大乘，但是諸位一定要記住，今天所講的前面這七句是修行基礎的基礎。更重要的是要跟定一個好老師，開始學佛心要收斂，不要貪多。廣學多聞是第二個階段，不是第一個階段。第一個階段是修定、是修清淨心。修清淨心能生智慧，智慧開了之後，才能夠廣學多聞。好謝謝諸位。