

2010年新加坡衛塞節弘法大會—印光大師法語菁華 悟道
法師主講 (第一集) 2010/5/28 新加坡博覽中心
第一廳 檔名：WD20-012-0001

尊敬的李總務，諸位法師，諸位同修，諸位大德，大家晚安，
阿彌陀佛。請放掌。

今天是新加坡淨宗學會，舉辦千人念佛祈福消災繫念超薦法會的第一天。今天也是衛塞節，就是我們南洋地區佛教界紀念本師釋迦牟尼佛誕辰的一個日子。學會在這兩年，每年在衛塞節都舉辦千人念佛法會，同時還舉辦浴佛，也就是我們佛教寺院道場慶祝佛誕節浴佛的活動。我們在此地浴佛的儀規很簡單，但是很隆重。今天上午我們除了念佛以外，同時也舉行了簡單的浴佛儀規。在晚上我們利用念佛時間結束之後這個空檔，也舉行了傳燈法會的儀式。這些活動、儀式，它裡面所表達的內容、意義，我們必須要有一個認識與了解，這樣才不至於被一般社會大眾認為我們佛教學佛的人是迷信，這一點非常重要。

新加坡淨宗學會成立以來，在上淨下空老和尚講經教學，不斷提倡認識佛教，強調佛教是釋迦牟尼佛對於九法界眾生至善圓滿的教育，也就是提倡佛陀教育。佛教它的本質是教育，這個教育是三世的教育，通三世的。在中國儒家，它是一生一世的教育，一個階段的。佛陀教育它是通十方三世，從時間來講，過去無始，未來無終。從空間來講，盡虛空遍法界都是佛陀教育的所在，也就是佛陀教育遍一切處，遍滿一切處所。在任何時間、任何處所，佛陀教育都是時時刻刻在啟發我們、在教導我們。我們六根所接觸的都有佛的示現，佛菩薩這些示現來啟發我們，這在佛門裡面講，就是它有表法的意思在。我們早上舉辦浴佛，為什麼每年在這個日子裡要來

舉辦這樣的活動？這個活動它主要的含義是什麼？這個活動的含義主要是教導我們知恩報恩，飲水思源，報本反始，是教我們這個道理。

我們今天能夠接受到佛陀所教導的至善圓滿的教育，是本師釋迦牟尼佛示現在我們這個世間，在十九歲出家，到處尋師訪道，走遍了全印度，找這些善知識，各宗教的修行人，去向他們請教修學。學了十二年，沒有結果，後來他自己到尼連禪河的樹下去打坐，把十二年所學的這一切統統放下，結果在尼連禪河的樹下夜睹明星，大徹大悟。這個是一般講農曆十二月八日，釋迦牟尼佛成道日，就是那一天他大徹大悟了。佛陀成道之後，淨居天人就啟請佛來講經說法，就展開四十九年講經說法這個教學。可以說講經說法是天天不中斷，時時刻刻都在說法。佛的說法不止言說，身口意三業、三輪都在說法。我們這個娑婆世界眾生耳根最利，所以三輪當中以言說音聲做為主要的佛事。這個佛事就是教學，講經說法，以這個音聲為主，因為我們這個娑婆世界眾生的六根當中，耳根是最利的。因此我們很清楚明白了，佛陀他對我們最大的恩德就是天天給我們講經說法，這個經典記錄下來，現在翻譯成中文經典，一部《大藏經》，所謂三藏十二部經，內容非常的豐富。我們今天能夠學習到佛法，當然我們要飲水思源，我們做人不能忘本，就是要想到佛法是從哪裡來的，就是本師釋迦牟尼佛示現在我們世間來修行成道，講經說法，我們今天才有因緣可以聞到佛法。

古大德常講：「人身難得，佛法難聞」，眾生在六道裡面生死輪迴，要輪迴到人間來，得到人的身體，這個機會是很難得的。這個佛在經上有比喻，比喻須彌穿針，須彌山是很高的，在高山上放一條線，穿到地上一根針的針孔。我們放個一萬條、一百萬條，能不能有一條穿得進去？這是機會非常渺小的。這是形容比喻我們在

六道生死輪迴，得人身這個機會是非常渺小的。大部分墮三惡道的時間長，所謂人天是客居，三途是家鄉。這是給我們說明，我們在六道生死輪迴，得到人的身體，到人間來是很難得的。到人間來，得到這個人身，能夠聞到佛法，那就更難了。我們可以調查一下，在這個地球上，全人類現在大概有六、七十億的人口，在六、七十億人口當中有多少人是學佛，他有遇到佛法？這個比例上來講，那就有限了。根據現在一般的統計，全人類就這個地球上信仰佛教的，聽說大概有七億的人口，六、七十億，七十億，七億的人口，那是十分之一了，就是十個人當中有一個人他信仰佛教。信仰佛教能夠遇到大乘佛法，那就更少了。現在在地球上信仰佛教的信眾當中，有一些只信仰釋迦牟尼佛所教導的小乘佛法，他不承認大乘佛法是釋迦牟尼佛說的，這個信佛，能夠接觸到大乘佛法，人數又更少了。大乘佛法宗派，在中國也分了八個宗派，能夠遇到淨土法門的，那又更少。遇到淨土法門，能夠遇到善知識給我們詳細的講解說明，那又少之又少。這樣一層一層的比較，我們就可以體會到，真的古大德所講的：「人身難得，佛法難聞」。

我們現在得到人身也聞到佛法，而且聽聞到最殊勝的淨土法門，我們不能不感恩本師釋迦牟尼佛示現在我們這個世間，來講經教學四十九年。因此新加坡淨宗學會在每年衛塞節舉辦浴佛的活動，同時也舉辦了千人念佛會，來紀念、來報答本師對我們講經教學的恩德。這是我們談到浴佛節一個重要的意義，這個是第一個，就是報恩，知恩報恩，這是第一個意義。

浴佛，我們也準備了一些香湯來沐浴悉達多太子。一般不了解佛經上裡面所講的道理、意義，看起來這也是一個宗教的儀式，一個宗教儀式，所謂祈福消災的一個宗教儀式。但是它裡面的真實義，我們淨宗同修長期聽淨老和尚講經的，應該對這個道理都能夠明

瞭。還有一些剛剛來接觸佛法的，還沒有聽過經的，可能還不是很清楚。如果大家有時間，悟道在此地建議大家，請淨老和尚講解的這些光碟，講經的光碟，在外面都是免費來贈送供養大家，希望大家請回去自己聽。自己聽了之後，再輾轉的介紹給親戚朋友。大家來聽講，對這個佛經、佛教裡面這些儀式的內容、意義，自然就會明瞭了。

浴佛，在此也簡單跟大家做一個報告。我們看洗浴，特別在南洋這個地方，天氣都很熱，幾乎每天都要洗澡洗一次，所謂沐浴就是洗澡。沐浴，我們都知道就是把我們身體這些污垢把它盥洗乾淨。我們知道要把身體洗乾淨，但是一個人除了這個身體之外，還有一個很重要，就是我們的心。一個身、一個心，更重要的是要把我們心裡這些污垢給它洗乾淨，我們心裡的污垢是什麼？就是煩惱。我們在懺悔偈裡面，在四弘誓願裡面念到「煩惱無盡誓願斷」，斷煩惱就是把我們內心這些煩惱，用佛陀教育的法水把它刷洗乾淨，這也是浴佛主要的一個意義。以上把浴佛一點淺顯的道理，簡單跟大家做一個報告。

我們晚上傳燈，這個傳燈在我們佛門裡面，在天主教裡面他們也有點燈。有一次我到西班牙去，去一個天主教的教堂，他們也在點燈，我進去也跟他點了一盞燈，好像也要丟一點錢，丟一點銅幣，跟他點個燈。我到天主教教堂去點燈，跟在我們佛堂點燈，是一樣的。為什麼說一樣？不管我們到哪個地方點燈，因為我們知道點燈的意義，燈是代表光明，到了晚上天暗下來了，我們必須借助燈的光明，我們才能看得見眼前的事物。如果沒有這個燈光，我們眼前一片漆黑，走路都會有困難，這是燈幫助我們照明的。它這個意義也就是我們的心燈，我們的心如果被蒙蔽了，黑暗，也就是沒有智慧，沒有智慧就是是非善惡沒有能力去分辨。就好像晚上沒有燈

，走路看不清楚方向，不曉得往哪裡走，摸黑，很容易出問題，有危險。佛教我們開智慧，佛陀教育主要教我們開智慧，開啟每個眾生自性裡面的般若智慧。

這個般若智慧，佛、菩薩有，每個眾生都有。這是佛剛成道的時候，在菩提樹下講了一句話，他說：「奇哉奇哉，大地眾生皆有如來智慧德相」，這是佛當年在印度成道講的第一句話。他說這個很希奇、很奇妙，他看到大地所有的眾生，這個眾生不但我們人類，包括蜎飛蠕動六道十法界一切眾生，他看到了，看到什麼？一切眾生都有如來智慧德相，都具備如來智慧德相，絲毫的欠缺都沒有，都平等的。所謂人人本具，個個不無，每個人都有。都有，但是我們現在好像沒有了，我們也沒智慧，德相也沒有，什麼原因？佛接著又講了一句話：「但以妄想執著而不能證得」，原因就出在這裡。眾生都具有如來智慧德相，但是為什麼不能現前？就是被這個妄想執著障礙住了。只要把這個妄想執著放下，這個障礙就排除了，我們就恢復本來有的般若智慧，就是如來智慧德相。

佛在經上常常用燈來比喻我們的般若智慧，因為般若智慧啟發了，我們所有的問題都解決了。所以佛在《般若心經》給我們講：「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，這個般若智慧是人人本具的。你修學能夠照見五蘊皆空，憑什麼去照見？憑自己自性裡面的般若智慧。這個智慧之光，智慧的光明來照，就像這個燈把黑暗照明了，這個黑暗就消除了，就沒有了，你就見到光明了。般若智慧現前，我們無明就破了，無明破了，我們一切苦厄就空了，就沒有了，這樣就叫度一切苦厄。我們在六道裡面生死輪迴受這個大苦，原因就是我們般若智慧被蒙蔽了。佛的教學就是教導我們啟發自己自性的般若智慧，把自性的般若智慧光明啟發出來，這個就是心燈。

佛陀的教育是一代傳一代，佛傳給他的弟子，一直傳，傳到我們現在。這個中國古人常講的，我們淨老和尚也常講，師承，就是本師傳下來，一代一代傳給菩薩、傳給羅漢、傳給祖師大德、祖師大德傳給善知識，在家出家都有，傳到現代。這個傳就是師承，老師的一個傳承，把開啟般若智慧光明的心法傳承下來，傳到我們心裡。禪宗有一部書叫《傳燈錄》，在中國禪宗有一本書叫《傳燈錄》，這個是記載達摩祖師把歷朝歷代釋迦牟尼佛禪宗的心法，傳到中國來，歷朝歷代傳法的記錄。我上個星期還沒有到這裡來，在中國江蘇，蘇州有一個重元寺，同修帶我去那邊參觀。寺院的法師送我一套《景德傳燈錄》，線裝書，厚厚的這麼一套，《景德傳燈錄》。佛法除了禪宗傳燈，實在講，各宗各派又何嘗不是傳燈？就是一代傳一代，每一個宗派都必須要有傳人，要有傳人，要把這個心法傳給一個接班人，要有傳人。

禪宗它需要傳人，達摩在印度是禪宗第二十八祖，他到中國來是中國禪宗的初祖。他這個教外別傳的心法，一直傳到六祖才開花結果。六祖之前都是單傳，一代只有傳一個人，傳二祖、傳三祖、傳四祖、傳五祖。五代都是一個單傳，沒有第二個人。五祖傳給六祖，六祖下面傳了四十三個人，這四十三個再分派，再傳下去。所以禪宗傳到中國來，到了六祖那個時代才開花結果，傳得最多的。其他宗派也都是有傳人，教下也不例外，你看天台、華嚴、唯識、三論，這些都有傳人；包括我們淨土也不例外；密宗那就更講求傳承了，都必須要有傳人。所以我們淨老和尚在十幾年前，我記得是九五年來到新加坡，就開始建立，李會長辦弘法培訓班，弘法培訓班是教講經說法的。講經說法在中國大乘八個宗派屬於教下，這是屬於華嚴、天台、唯識，包括密宗、淨土，這些都屬於教下；禪宗是宗，教外別傳。一個宗門，一個教下。教下也是要傳，要傳人。

所以在新加坡淨宗學會辦弘法培訓班，主要也是要把講經教學理論方法教下一代，希望把這一套講經說法的心法傳承下去。

佛法如果沒有傳人就斷絕了，這個傳人非常重要。俗話講：「不孝有三，無後為大」，這講世間法，如果沒有後代去傳承他的家業，這個對祖宗是最大的不孝。佛法也是同樣的道理，佛法如果後繼無人，沒有人去傳承，佛法到這一代就斷絕了，這是對不起本師釋迦牟尼佛，對不起歷代傳法的這些菩薩、羅漢、祖師大德、善知識。因此在中國傳統文化裡面，儒家、道家，這個世間法重視傳承，佛教傳到中國來更是重視這個傳承，這個是傳燈主要的意義。所以傳燈是傳心燈，希望我們明白這個道理之後，要認真努力來聽經聞法。自己明白之後才能夠把佛法再往下面傳給下一代，這是傳燈最重要的一個意義。所以今天新加坡淨宗學會除了千人念佛，舉辦浴佛跟傳燈這兩個活動，它的意義我們一定要明瞭，這樣我們來參加這個活動就有它實質的意義。

好，我們今天利用念佛會晚上的時間，今天跟明天兩個晚上來跟大家一起學習印光祖師的「法語菁華」。這個資料是採自於《淨土集》，《淨土集》是我們淨老和尚早年在美國摘錄的，它裡面內容有《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《彌陀經要解》，還有「大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔菁華」的摘錄，還有「行策大師警語」，後面印光大師的「法語菁華」，這個資料是從《淨土集》裡面所採取的。晚上我們跟大家來學習印光祖師法語的菁華，《淨土集》裡面它重要的開示。因為今天要印資料給大家，時間來不及，另外一方面，打字時間也來不及。這個也沒有關係，摘錄的，它文字不長，我念，大家聽一聽，應該也能夠明瞭。下一次我們如果再學習，這些資料應該都可以印出來，或者打在螢幕上給大家來看，晚上大家都先聽我念。這個是分一段一段的，我們先念第一段：

【一。世之變亂之由奚在乎。一言以蔽之。眾生貪瞋之心所致而已。貪心隨物質享受而激增。稍不遂。則競爭隨之。又不遂。則攻奪戰伐隨之。則死亡流離隨之。則疫癘饑饉隨之。則一切災禍隨之。瞋火熾然。世界灰燼矣。】

這是第一段，第一段一開頭給我們講『世之變亂之由奚在乎』，這個「世之變亂」就是講我們現在這個世間，現在這個世界，它的變，變就是災變，亂就是動亂，變亂。「之由」，由就是原因，它的由來，它怎麼來的。這個由來是在什麼地方，「奚在乎」，就是在什麼地方。這個世間、這個世界為什麼會有災變？為什麼會動亂？現在談到這個，我們大家都深有體會。如果早在五十年前，我們感受還不那麼深刻。現在是比五十年前對這個世間的變亂，體會、感受更為深刻。因為現在這個變亂比起以前變化實在是太大了，這個變化非常非常之大，這個變化所帶來的是什麼？就是亂，動亂。

那麼變亂的結果給我們生活上帶來什麼樣的情況？就是富而不樂，貴而不安。就是有錢的人他生活不快樂，有地位的人他沒有安全感，患得患失。還有現在全世界都很擔心的恐怖分子，其實我們仔細去觀察這個世間，一般世間人只知道少數的恐怖分子，但是說實在話，現在恐怖的事情，恐怖分子是到處都是。凡是會讓你身心不安的，不得安寧的，會干擾你，會擾亂你，讓你身心不得安寧，都是恐怖分子。所以過去我們淨老和尚講，恐怖分子，大家現在只知道外面那些少數的恐怖分子，不知道自己家裡的恐怖分子。自己家裡誰是恐怖分子？自己的兒女就是。兒女怎麼會是恐怖分子？這個兒女不孝，在外面鬧事情，做父母的人操心不操心？他不聽話，常常出事情，你說做父母的人要不要操心？他要不要擔心？他心裡會不會恐懼？所以淨老和尚這麼一提醒，我們好像才在夢中驚醒

過來，的確這個話沒錯。

現在全世界這個問題，所謂家庭問題可以說愈來愈多，愈來愈普遍，也就是給我們說明這個變亂是愈來愈多。這個原因到底出在哪裡？下面祖師很簡要的給我們說明，說『一言以蔽之，眾生貪瞋之心所致而已』。他說這個要講當然很多，但是如果用一句話來包括，就是從總的方面來講，「一言以蔽之」，一句話很簡要的包括。是什麼原因？「眾生貪瞋之心所致而已」，根源就是眾生心裡面貪心跟瞋恚心所導致的。這個世間變亂的由來，就是眾生貪瞋的心所造成的，一句話很簡單給我們說明。

下面再給我們解釋，『貪心隨物質享受而激增』，貪心它會隨著這個物質享受而激烈的增長，「激增」就是增長，就是現在講的快速的增長。現在我們看這個世間人，大多數都是在追求物質享受，追求這個物質的享受，我們的貪心會隨著物質享受的需求而增長。而且這個增長是快速的增長，快速增長就是不斷的去追求這個物質享受。追求有時候追求得到，有時候追求不到。『稍不遂』，稍不遂就是說有時候求，求不到。譬如做生意，現在大家又想盡辦法經商，做事業，總是想賺錢，希望錢賺得愈多愈好，經營這個工商事業。人與人之間，國與國之間，我們冷靜去觀察，的確是這樣，大家都追求物質的享受，拼命在賺錢。經營工商業有時候順利的賺到錢，有時候也會不順利，稍不遂就是有時候稍稍不隨心，能夠順利的賺到錢。那怎麼辦？『則競爭隨之』。競爭這個名詞在全世界也是非常流行的。競爭，有些人認為有競爭才會有進步，沒有競爭就不會有進步。這是有兩方面來講，如果是正面的就是佛法講的精進，精進就是進步。如果負面的，可能就會帶來災禍了。所以競爭不是只有進步，如果只有看到進步，但是只看到正面的，沒有看到負面的，這個不是事實真相。我們知道，各行各業都在競爭，這是

西洋人他們的觀念思想就是競爭，做生意、做工商業，彼此互相競爭，「競爭隨之」，這是追求物質。

我們看到世間人有這個競爭，在各行各業裡面都有競爭，現在連寺院道場也是會有競爭。所以佛在三千年前就講了，我們現在是末法時期，末法時期是鬥爭堅固，所以這個競爭的情況就很普遍，包括我們這些修行的道場也很多都變成競爭場所。為什麼會有競爭？實在講就是貪心所引起的。貪心為什麼會起來？因為隨著物質的享受而起來的。物質享受要追求愈多，所謂「人心不足，蛇吞象」，這個貪心欲望是沒有止盡，愈貪愈多，不知足。因此佛教學，特別對我們初學功夫還沒有成就的這些同學，他讚歎修苦行，就是人生活，物質生活缺乏一點、苦一點，這樣好修行。如果你太講求了，就避免不了競爭，會跟人家爭。你看本師釋迦牟尼佛當年示現在世間，他的物質生活是什麼？我們今天紀念本師釋迦牟尼佛，一定要想到他老人家當年在世，他過的是什麼樣的日子。他的物質生活就是三衣一鉢，日中一食，樹下一宿。三件衣服一個鉢，吃飯的時候去托鉢，向人要飯；印度跟新加坡是一樣，熱帶地區，三件衣就夠了。每天住在一棵樹下，一天換一棵樹。這個物質生活可以說降到最低水平了。跟隨釋迦牟尼佛出家的這些學生，他們也過這樣的日子，因此大家雖然有貪心，貪心就生不起來了。

佛在《沙彌律儀》十戒裡面第十條戒，不准出家人拿金錢，在佛門講不持金錢戒，佛為什麼要訂這個戒？怕拿了會起貪心，所以佛規定不可以。如果你有定慧了，拿了這個錢可以去弘法利生，自己不受影響，那個可以，那個佛允許，菩薩定慧成就了，可以。如果初學定慧還不成就，還會起貪心，佛就不允許我們去抓持金錢。拿金錢對你修道會有很大的障礙，所謂「積財傷道」，錢愈多，累積愈多，你的道心就沒有了。每天心裡就是為那些錢在操心，就沒

有心情去修行辦道，這個道理我們一定要明白。這個是講追求物質享受，追求得很高，稍微不順心就跟人家競爭，就去爭了。我們出家人有道場，也會爭，爭什麼？爭信徒，也是常常會患得患失，怕信徒跑到別人道場去，心裡患得患失。為什麼？因為沒有遵守佛陀的戒律，必定會有這個情形。如果大家都不拿錢了，都是過得很清苦的生活，這些貪心，他就生不起來了。持這個戒，你貪心不生才能得定。

下面講貪心的發展，一開始不順心就競爭，『又不遂』，競爭又得不到。得不到怎麼辦？『則攻奪戰伐隨之』，競爭爭不到，那用什麼？用戰爭。所以我們淨老和尚在講席當中也常常講，西洋人教導人都是競爭，教競爭，競爭提升就是鬥爭，鬥爭再提升就是戰爭。你看印光祖師在此地給我們開示，也是這樣，競爭、鬥爭都得不到，用什麼？用戰爭的手段，用搶的，所以「則攻奪戰伐隨之」。你看現在這個世界上那個戰爭，其實他為了什麼戰爭？為了錢。那些政治，政治是為了什麼？為了經濟，為了錢，為了賺錢。賺錢為了什麼？滿足他的物質享受，滿足他的貪心。為了滿足自己的貪心，不惜去傷害眾生，所以發明這些種種的武器。現在核武、化武，這個武器都非常厲害，都是毀滅性的，而且是大規模毀滅性的武器。為什麼人類要發展這些毀滅性的武器？這些人知不知道這些毀滅性的武器？知道，不是不知道。知道又拼命在發展，為什麼？為了貪心，為了賺錢。所以這個世間戰爭，這是一個主要的因素，競爭爭不到，用戰爭，用搶的，所以「則攻奪戰伐隨之」，攻是攻擊別人，奪取別人的土地、財物，就用戰爭討伐的手段，就隨之而來了。

那麼發生戰爭之後的結果是怎麼樣？『則死亡流離隨之』。發生戰爭的結果，戰爭的結果是什麼？死亡。弄的人間家破人亡，流

離失所，戰爭的結果就是這樣，就跟著來了。有了戰爭，人死的死，家破人亡，妻離子散，這些災禍。這些災禍接著又是什麼？『則疫癘饑饉隨之』，後繼跟著就是「疫癘」，疫就是傳染病，瘟疫。在中國講的瘟疫，現在話叫傳染病。戰爭人死很多，接著就是傳染病。傳染病接著就是什麼？「饑饉」，糧食短缺，甚至水源都不夠，這個又跟隨著來了。你看饑饉、疫癘，這些傳染病跟在戰爭後面，這些災難出現了，『則一切災禍隨之』，一切就是所有的災禍都跟隨著來了，這個原因就是貪，貪心所引起的。

『瞋火熾然，世界灰燼矣』，為什麼會瞋恚？你貪不到就瞋恚，不能滿足貪心，這個瞋恚心就起來了，所以這個瞋恚心跟貪心是有連帶關係的，所謂貪瞋痴三毒煩惱。貪不到，他就起瞋恚心，起瞋恚心，他就去搶，就去奪，引起戰爭。特別現在核子武器如果一爆發，真的是世界的大災難，「世界灰燼矣」，世界就變成灰了。這是講人禍、天災，所謂天災人禍。其實自然災害也是人為的，人心造成的，人心不善造成的自然災害。因此我們淨老和尚也常講，現在為什麼地球上氣候不正常？現在科學家也常常給我們特別提出這些資訊，給我們報告全球氣候暖化，南北極冰山快速的融化，再加上火山爆發、地震、海嘯、颱風、龍捲風，這些天然災害是層出不窮，愈來愈頻繁。以前是很長時間才發生，現在發生的時間都很密集、很頻繁。

這個瞋火，瞋恚的火，我們人心，這個地球全人類七十億人口，瞋恚心、貪瞋的心不斷的增長，這個激增就是快速的增長，影響到地球的自然環境，氣候暖化了。過去我們講這些，根據經典上講這些道理，一般世間人都認為是迷信，沒有科學根據。但是現在有了科學根據了，日本東京江本勝博士，他在十幾年前做水結晶的實驗，他已經實驗了十幾年。透過科學的儀器來實驗，證明了水能懂

得人的意思，人善意給它，它呈現的結晶就很美麗，很好看。如果人惡意給它，罵它，用不好的言語跟它講，它也懂，它呈現的結晶就很醜陋。如果你去讚美它，去關懷它，去愛護它，跟它講這些原理，它呈現的結晶就很好看。他做了十幾年的實驗，每次的實驗都沒有差錯，證實了這個水它能懂得人的意思。我們知道水是礦物質，在這個世間有動物、植物、礦物，礦物可以說反應比植物更遲鈍，礦物都有這樣的一個反應，那植物、動物就更不必說了。

因此我們現在根據經典上講的道理，根據江本博士的水結晶科學實驗，我們人心好壞會影響我們自然環境，是有科學依據，現在不能再說沒有科學依據了，的確會影響。根據這個道理我們就知道，為什麼氣候會暖化？因為瞋恚心屬於火，你看「瞋火熾然」。我們在經典上也常常讀到火燒功德林，把這個火燒功德林形容比喻瞋恚心就像一把火。功德林是比喻我們修定，這個功德是我們心清淨、心定，我們的心得定，這是功德。我們念佛或者念咒，或者念經，或者參禪，或者修止觀，修種種法門，無非都是修定，你得定就是功德。你還沒有得定之前，先修這個方法，依照各種法門這些理論方法來修學，讓這個心定下來。往往我們念佛念一段時間，感覺心也滿清淨的，遇到一樁不如意的事情，或者聽到我們不喜歡聽的話，生氣了，發脾氣了，瞋恚心起來了，就像一把火一樣，把我們修積的功德一下子就燒光了。我們修這個定不容易，但是要燒很快，一頓脾氣一發，全部被它燒光光了，這個叫火燒功德林。這個林就像森林一樣，你要修這個功德好像造林，要花很長時間很辛苦才能造一片森林，幾十年甚至上百年才能培養一片森林。這麼長時間的培養，一把火一下子就可以把它燒得光光。這是形容比喻我們定不容易修，一個瞋恚心、瞋恚火一發作就都燒光了。所以這個瞋火是比喻形容。

我們也根據《楞嚴經》講的，我們心理這些煩惱會反應在我們身體的生理上，心理會反應在生理。貪心屬於水，過去我們也常常聽到，有人貪吃東西，想到那個東西還沒有吃就會流口水，那個身體生理的反應就會流口水。所以貪這個煩惱太過分了，引起水災。瞋恚心，這個瞋，人一生氣，一發脾氣，面紅耳赤，臉都紅了，脖子也粗了，講話聲音也大了，就像一把火在燒，反應在我們身體上，面紅耳赤。因此根據這個煩惱起現形，在身體上的生理反應，這個身體反應影響到我們居住的環境，那就是溫度會上升。所以我們淨老和尚講，現在全球氣候暖化，就是現在這個地球上的人類脾氣太大了，容易發脾氣，動不動就發脾氣，稍微有一點不如意就發脾氣，這個瞋恚的火太大，影響到整個地球溫度的上升。所以我們要發脾氣的時候就要想到，我一發脾氣就幫助這個地球的溫度上升，會幫助這個溫度上升。我們希望這個溫度不要暖化，就從我做起，從我們自己內心做起，不要發脾氣。要發脾氣的時候趕快把念頭轉過來念佛，讓瞋恚的心、瞋恚的火平息下來，這樣對我們周遭的環境也就有幫助了。所以瞋恚的火要讓它止息下來，從我做起。我們做好才能影響別人，如果大家都不把瞋恚火熄滅，不但不熄滅，還不斷的增長，結果這個世界就灰燼了。你看現在歐洲也有火山爆發，冰島火山爆發，我們一定要相信本師釋迦牟尼佛在經上給我們講的道理，境隨心轉，心能轉境。心跟境它是一體的，它是相關的，不是沒有關係，我們一定要相信佛講的，這是事實真相。好，第一段我們就學習到此地，接下來看第二段：

【二。惟我如來。闡苦空之諦。以治眾生之貪。宏慈悲之旨。以治眾生之瞋。】

第二段就是接著第一段。第一段給我們講世界的變亂，它的由來是在哪裡，就是從這個貪瞋，眾生貪瞋的心不斷增長所導致的。

第二段給我們開示，『惟我如來，闡苦空之諦』，「惟」就是惟有，惟有「我如來」，如來就是釋迦如來。這個「闡」就是闡揚，給我們說明「苦空之諦」。苦空，在四聖諦裡面講苦集滅道，此地簡單的講苦空，我們就苦跟空這兩方面來講。我們這個世間只有苦，沒有快樂，在《法華經》裡佛給我們講得很清楚，「三界統苦」。三界就是欲界、色界、無色界，三界只有苦沒有快樂。在欲界有苦苦、壞苦、行苦，這三大類都有。在色界它沒有苦苦，它有壞苦、行苦。在無色界它沒有苦苦、壞苦，它有行苦，所以叫三界統苦。

我們人間是在欲界，欲界從欲界第六天他化自在天一直到阿鼻地獄，這個欲界六層天，天以下就是人道，再來就是阿修羅道，再來畜生道、餓鬼道、地獄道，這個欲界六層天以下一直到阿鼻地獄，都屬於欲界。欲界有苦苦、壞苦、行苦，這三種苦都有。我們人間，我們都知道人有生老病死，人跟一切動物在生理上基本的這四種苦，這個身體有生老病死這個苦。在我們的心理有求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦，在精神方面有這四種苦。有求，求不到，很失望、很痛苦，求不得。愛別離，親愛的人偏偏要別離，生離死別，非常痛苦。怨憎會苦，冤家債主不想見到，偏偏做一家人，報恩報怨、討債還債、報仇的，怨憎會。五陰熾盛是一切苦的根源，從五陰來的，這個是八苦，所謂三苦、八苦。

我們這個世間只有苦，沒有快樂，我們現在感覺很快樂是這個苦暫停，就感覺很快樂，其實這個也不是真正的快樂，這個樂叫壞苦，這時間過去，這個苦就來了。佛給我們講這個世間都是苦的，你一直追求、一直追求，那是什麼？結果還是苦。苦是真的，快樂是假的。說沒有錢的人很苦，一天到晚想要賺錢。有錢的人他苦不苦？有錢的人也苦，有錢的人怕這個錢失去了，想盡辦法保住他的財產。如果他的財產有一天失去了，恐怕他就受不了，他就不能接

受了，就非常痛苦了。所以在我們這個世間有錢的也苦，沒錢的也苦；有地位的很苦，沒有地位的也苦，哪一個不苦？都苦。根據佛給我們講的這個道理，我們再去觀察我們現實的世間的確是這樣。

空，空就是說我們得不到的，也控制不住的，也不能去佔有，這個也是事實真相。我們人在世間總是想擁有一切，想要控制，要佔有，但是能不能控制？不能控制。能不能佔有？也不能佔有。不要說身外之物，身外之物我們無法控制佔有，就連我們自己這個最親近的身體，我們都控制不了，都佔有不了。大家想一想，是不是這樣？我們這個身體，我們能控制它嗎？我們不想讓它老，還是老；不想讓它生病，有時候還是會生病；不想死還是得死，沒辦法控制。你能佔有嗎？佔有不了。不要說人死了，我們沒辦法佔有，就連我們每天晚上睡覺，我們一睡過去就跟死了沒有兩樣。我們晚上睡覺，眼睛一閉，睡著了，白天看的這一切還存在嗎？白天你的房子、你的車子、你的財產、你的家親眷屬，自己這個身體，白天看到的這些，晚上睡覺一睡過去，白天這一切都不存在了，你又到另外一個法界去了，作夢。

我們仔細想一想，晚上睡覺的時候，白天我們看到這一切，那又何嘗不是一場夢？我們晚上睡覺的時候，白天這一切就是夢。像我現在坐在這裡跟大家講話，等一下我睡著了，我今天白天來參加這裡的法會，參加這裡的活動，到了晚上是不是變成一場夢？明天早上醒過來，昨天晚上做了一場夢。其實我們晚上跟白天都是夢，所以佛在《金剛經》給我們講：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這個夢幻泡影總的講是作夢，幻泡影是附帶講的。主要給我們講這個一切有為法，有為法就是有生有滅的，有變化的，這一切精神的、物質的統統叫做有為法。這一切有為法，佛給我們講實際是什麼情況？如夢幻泡影，就像你在作夢一樣。

我們大家想一想，佛講的這個話有沒有道理？我們冷靜去想一想，的的確確就是這樣，就像作夢一樣。作夢有好夢、有惡夢，就是這個差別，統統是夢。

我們晚上作夢，白天醒過來知道這個是一場夢，夢就是什麼？一場空！它不是真的。如果我們參透了這個道理，也知道我們白天這一切也是一場夢，也是一場空，那就不會執著了。這個妄想、分別、執著，起碼執著你可以放下了，進一步可以放下分別，再放下妄想。《金剛經》給我們講就是從這個夢幻泡影，讓你去體會這個事實真相，放下。放下執著，執著愈來愈輕，執著都放下了，放下分別，再放下妄想，那你就明心見性了，就大徹大悟了。如果你能夠像六祖那樣，妄想、分別、執著一次放下，那你一下下就頓悟了，跟六祖一樣，這個燈就可以傳給你了，那盞燈就真管用，你再去傳那個心法。如果我們妄想、分別、執著放不下，那就沒有辦法去傳這個心燈，所以我們要放下。

放下是從看破來的，看破就是這世間的事實真相，我們慢慢的看清楚了、看明白了。我們沒有辦法一時頓放，也要學習漸放，漸漸的放下。漸漸的放下，我們從哪裡做起？從布施，布施做起。我們淨老和尚這一生的成就，的確是章嘉大師奠定的，他這個學佛的基礎，章嘉大師給他奠定的。他遇到章嘉大師，章嘉大師就教他「看得破，放得下」。他想這個佛法這麼好，有什麼方法可以很快的入進去，契入佛法，請教章嘉大師，章嘉大師給他講了六個字，「看得破，放得下」。怎麼做？再進一步請教大師，大師講從布施，從布施做起。怎麼布施？先從身外之物，財物布施，先布施外財。然後再布施內財，內財就是我們這個身心。放下這個，先從外財布施。

我們淨老和尚年輕的時候也是很窮的，聽到布施就想到要錢，

沒有錢怎麼布施？就請教章嘉大師。章嘉大師給他講，你一毛錢有沒有？一塊錢有沒有？他說這個倒有，多就沒有。那你就一毛、一塊去布施，先從這個身外之物先布施、先放下。修了之後，剛開始就很勉強，剛開始很不習慣，為什麼？我們世間人都盡量要去貪、要去得，得到又不肯布施，所謂慳貪。現在反過來要把它放下，要布施出去，要捨掉，當然一開始在修就像割肉一樣，很痛苦。但是他接受老師的指導，勉為其難的不斷的修，修了三個月、半年，慢慢的習慣了，而且愈修愈有心得，愈修愈有感應。所以在大概三十幾年前，我就聽老和尚講，那時候我還沒出家，有一次聽他講經，他說他能夠預知。他布施三年之後，有一些事情還沒有發生，事先就能預先知道。為什麼？這個也沒有什麼希奇，這是我們每個人都具足的本能，本來都有這些能力，這佛講的，「一切眾生皆有如來智慧德相」。老和尚為什麼能夠這樣？因為他去修，修的心比我們清淨，當然他的能力就不斷的透露出來。我們明白這個道理之後，我們也這樣修，那我們也是一樣，我們自性的般若智慧也是不斷的透露出來。這個沒有什麼希奇，你也不要羨慕別人，你羨慕別人，不如回頭自己好好來修。

所以現在新加坡淨宗同修，大家都希望請老和尚來，老和尚來的時候人就會比較多，老和尚的徒弟來，就少一點，其他的法師來就更少，你說這樣是不是符合老和尚的心願？我記得在十幾年前，老和尚在新加坡辦弘法培訓班，老和尚也常常勸勉我們同修，你栽培下一代年輕法師講經，比聽他講更重要，為什麼？他就是要傳燈，傳什麼燈？他一生學了經教，傳給下一代，下一代要人栽培，要人護持，誰來栽培、誰來護持？就是我們四眾，四眾同修大家同共發心來栽培。他也舉了一個比喻，你想要吃水果，你要去種樹，要去栽培才有得吃。我們想要聽經聞法，希望這個法輪常轉，要培

養後繼人才。如果你一直指望只有淨老和尚，那淨老和尚如果往生了，那你怎麼辦？如果沒有培養後繼人才，那不就斷了嗎？大家想是不是這樣？所以這個傳燈的意義，我們要明白，要培養傳人、接班人。好像你家的事業如果沒有人給你接下去，傳承下去，那這個事業到你這裡為止。這個我們一定要明白。所以我們講到這方面，大家也是要有這個觀念，這個觀念一定要建立起來，我們佛法才會後繼有人。

這個空的道理，我們在生活當中就是根據這個《金剛經》來講、來修是最實際的。佛法講這個空，並不是叫你很消極去逃避，什麼事情都不要做，那是錯會了意思。講空是叫你不要去執著，不是叫你什麼事情都不幹，不是這個意思。你什麼事情該做的，一定要做，而且要把它做好，但是你不要去執著，這個執著就是什麼？你不要有控制、佔有的念頭，因為你控制不到，你也佔有不到。為什麼控制佔有不到？因為它是空。所以一場空，那你怎麼能控制佔有？我們現在這個現實生活的情況，是什麼樣的一回事？就是我們只是暫時有支配的權利。你說我們這個身體，這個身體現在我們可以使用它來做一些事情，來弘法利生，這個身體是暫時給我們支配使用的。現在利用這個身體，怎麼來使用，但是我們得不到它，也控制不了。所以佛勸我們，你不要去執著，你一執著就錯了，因為它當體是空。

所以佛這個《金剛經》四句偈，我們如果真體會到了，參透了，我們就會得解脫，得自在了。「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。我們應該常常做這樣的觀照、觀察，這一切有為法的確就是這樣的。既然是如夢幻泡影，那好不好都是夢幻泡影，還有什麼好執著的？還有什麼東西值得我們去貪？因為貪也得不到它。所以一部六百卷《大般若經》講到最後，我們淨老和尚

給它歸納三句話，「一切法無所有，不可得，畢竟空」，一部《大般若經》六百卷講那麼多，就這三句話。《金剛經》那首偈也是這六百卷《大般若經》的註解，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，我們要觀這個空。所以「惟我如來，闡苦空之諦」，這個世界是苦，這個世界是空。這個「諦」就是真理，現在人講真諦、真理，它是事實真相。既然這個世界是苦又是空，你明白這個事實真相，這個貪心自然就不起了，就不會再起貪心。為什麼？你得不到，你貪不也是白貪，何苦去生這個貪心的煩惱來折磨自己，那就放下了。

但是這個道理雖然明白，甚至我們也可以講給別人聽，這個世間是苦、是空，我們經教聽多了，我們也會講，但是遇到事情了，我們還是放不下，還是照樣起貪心。因此這個道理，理跟事，事就是事相，要能夠兼顧。這個道理懂了之後，這個事要去做。事要怎麼做？大家應該知道，這個事是我們淨老和尚常講的，章嘉大師教他的，從布施下手。如果我們講得頭頭是道，這個世間是苦又是空，自己一些錢財又抱著，又放不下，嘴巴也很會講，布施也都拿不出來，這個還是貪心。這個貪心還是沒有辦法轉變，還是照樣慳貪，捨不得就是慳，貪就是希望多得到一點，愈多愈好，多多益善。所以佛在大乘經教菩薩，其實我們發菩薩心，大家都是菩薩，在家菩薩、出家菩薩。菩薩的修行標準是什麼？就是六度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。六度，第一度就給我們講布施，一部《金剛經》，布施講最多，布施就是什麼？教我們放下。你不能只有嘴巴在講，你還是要付諸行動，要實質去落實，就是在生活當中從布施做起。因此章嘉大師教我們淨老和尚，「看得破，放得下」。一個字教他修一年，六個字叫他修六年，從哪裡下手？從布施下手。從身外之物先布施，由外而內，外捨六塵，內捨六根，我們先

從這裡下手。那麼你會愈修愈有心得，愈修愈歡喜。

現在我們為什麼不敢布施？總是對因果報應這個事實真相了解得不夠，因此不敢布施。所以印光祖師在世的時候，他提倡因果教育，一生印最多的三本書，第一本就是《了凡四訓》，講改造命運，修什麼因得什麼果。第二本是《太上感應篇》，也是講因果報應。第三本《安士全書》，也是講因果報應。所以他老人家一生提倡因果教育。佛在經上給我們講了，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽，你修什麼因就得什麼果，你還擔心什麼？不用擔心了。你布施的愈多，回收的就愈多。如果全部都布施圓滿了，那你就成佛了，整個虛空法界都是你的了，你還有什麼缺乏的？還有哪一樣不圓滿？我們現在慢慢的這樣修，這個果報慢慢就感受到。你感受到這個果報，有這個效果了，那你愈修就愈有信心。我們老和尚為什麼他敢布施？因為他得到這個效果，他得到這個效果，他信心就堅定，不會動搖。所謂信解行證，我們要透過這個行去證實這個效果。證實之後，你就不懷疑了，你的信心就堅定了。所以我們信解之後，還要透過這個行，去實行，透過實行證實了這個效果。

所以信解行證，《華嚴經》講的修行步驟，四個階段。這個信解行證也是相關的，都是相關的，缺一不可。第一個我們信的時候，最初是迷信，對這個道理不明瞭，我們就來信佛了，這是過去世的善根。進一步我們來聽經明理了，這時候是正信。你有正確的認識了，這時候你的信心叫正信，不是迷信，因為道理你明白了，跟一般人還沒有聽經，不明白道理的人，他就相信，你這個信，層次比他高，他是迷信，你是正信。這個信透過解，正確的理解就是正信。解了之後，你再去行、去落實，這個信就深入了，深信。透過這個行，你去證實了這個效果，那個時候的信叫真信，真的，你就

不會懷疑了。所以後面這個解行證，是幫助我們信心的，這個信是貫穿後面的解行證。所以這個信從迷信、正信、深信、真信，透過解行證就達到真信，這是要修。不然我們闡苦空之諦，道理明白了，我們怎麼去對治眾生之貪？『以治眾生之貪』。如果我們沒有在實際生活當中去修這個布施，菩薩六度第一度布施就是對治眾生慳貪之心，治這個慳貪。所以治慳貪從布施做起，布施就是放下。布施，我們不要擔心布施就沒有了，一定要相信因果報應，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽，我們就敢去做了。

『宏慈悲之旨，以治眾生之瞋』，這個是弘揚如來慈悲的宗旨，來對治眾生的瞋恚之心。「宏慈悲之旨」，具體的落實就是六度的持戒。持戒我們不要講太高的戒，這個戒，我們都知道有三大類，律儀戒、攝善法戒，饒益眾生戒，這三大類。律儀戒，我們從五戒，三皈五戒。我們後天也有舉行一個三皈五戒的儀式。五戒我們都知道，第一條不殺生，跟十善業道、《沙彌律儀》、八關齋戒的第一條都是不殺生。不殺生也就是不吃眾生肉，不殺生，是慈悲具體的落實。我們殺生主要它的煩惱是瞋恚心，貪瞋，貪心也有，但是瞋恚心的成分比較偏高、偏重，瞋恚、殺生。所以佛在《十善業道經》就給我們講，如果永離殺生，可以得到十種離惱法，就是遠離這些煩惱的方法、惱亂的方法。其中有一條就是永離瞋恚，永斷瞋恚習氣，你能夠永離殺生，永遠離開殺生，不造殺生業。殺生這條善業修圓滿了，這十種離惱法，其中有一種就是永斷瞋恚習氣，你永遠把這個瞋恚習氣斷掉了，可見得殺生跟瞋恚這個習氣有密切關係。

現在佛教我們從事相上，先不要殺生，但是瞋恚習氣還是在。慢慢由外而內，從外面事相上先給你禁止，你不要去殺生，然後進

一步的把內心的瞋恚習氣再放下，那你不殺生這條善業就修圓滿了。這是我們根據《十善業道經》還有五戒第一條不殺生。所以說「宏慈悲之旨」，如果不從不殺生去落實，你說我很慈悲，這個還是只有口頭上慈悲，事實上並沒有去落實，去做到這個慈悲的實際行動。所以佛給我們講的這些道理，也教我們具體落實的方法。比如說對治慳貪，你要從布施下手，六度第一度就是布施，具體的做法。對治這個瞋恚，你要從持戒。持戒，五戒、八關齋戒、沙彌戒、菩薩戒第一條都是不殺生，具體的落實慈悲心，從不殺生做起，不殺生就是要幫助你斷瞋恚心的。

你先從事相上不殺生，再深入到內心，連起心動念都沒有傷害眾生的念頭，這個善業就圓滿。要修到都沒有傷害眾生的念頭，這提升到忍辱了，六度第三度忍辱，忍辱就是對治瞋恚具體的落實。但是這個忍辱，如果你沒有持戒，你也做不到。所以這個六度還是有層次的，第一你要先從布施，布施就是教你放下，如果你放不下，要你持戒也很困難。先從布施下手，再持戒，再忍辱。你有布施、持戒、忍辱，那你才有精進。你有了精進才能得禪定，得了禪定才能得智慧，才會開般若智慧。實際上講布施一度就可以涵蓋後面五度，後面五度任何一度也都可以涵蓋其他五度。具體的講，布施一度都可以涵蓋了。這個是講到這一段，我們把這個道理深入一層，跟大家來學習，對治貪從布施，對治瞋從持戒、忍辱。我們再看第三段：

【三。復說淨土法門。示眾生以離苦得樂，方便橫超之路。】

第一段就是佛跟我們講世間的變亂它是怎麼來的，是眾生貪瞋的心所導致的。第二段，我佛如來為我們闡明苦空的真諦來對治我們眾生的貪心，弘揚慈悲的宗旨。對治眾生的瞋恚心，具體的落實就是持戒忍辱，持戒從不殺生開始，這個就是具體的落實慈悲的宗

旨。

第三段，佛再給我們說明淨土法門，來為我們眾生開示『離苦得樂，方便橫超之路』，這個是世尊對我們眾生最大的恩德。無比的恩德就是給我們說淨土法門，講解淨土經論。為什麼這個恩德是最大？我們眾生在六道裡面生死輪迴，很難超越，佛把這些道理、事實真相給我們說明，為什麼有六道，我們為什麼會在六道裡面生死輪迴。六道是怎麼來的？就是我們有見思煩惱，起惑造業得到這個果報。現在我們要超越六道，原因知道了，要把見思惑斷得乾乾淨淨，這個因斷除了，那果報就沒有，六道就沒有了。但是斷見思惑，我們一生當中要達到這個目標，實在是非常非常不容易。特別在末法時期這個環境，在《彌陀經》佛給我們講是五濁惡世，這個世界的精神污染，環境污染到了相當嚴重的程度了。我們在這麼惡劣的環境之下，我們靠自己修行，在短短的一生，幾十年當中要斷見思惑，那談何容易！因此佛大慈大悲給我們說西方極樂世界，阿彌陀佛淨土法門。這個法門它可以帶業往生，是橫超之路，橫超三界，不用斷見思惑。我們只要具足信願行三個條件就能帶業往生，這個對我們來講，人人都有分。特別我們末法時期的眾生，這一生想要超越六道生死輪迴，我們有希望了，人人都能做得到。叫我們斷惑，一生當中的確是不容易達到，所以這個是淨土法門它的殊勝功德。

今天時間到了，我們學習了前面三段的法語菁華。明天晚上還有兩個小時的時間，再來學習後面祖師的開示，今天就學習到此地，謝謝各位來參與。祝大家衛塞節快樂，六時吉祥，福慧增長，法喜充滿，阿彌陀佛。我們來念佛迴向。