

四攝

四悉檀 （第六集） 2007/5/9 香港佛陀教育協會
（節錄自華嚴經12-017-1734集） 檔名：29-076-0006

諸位法師，諸位同學，請坐。請看「無方大用」第六段「明四攝攝生三昧門」，今天我們從第十首偈學起：

【若有不識出離法。不求解脫離諍憤。菩薩為現捨國財。常樂出家心寂靜。】

我們看這一首，清涼大師跟我們說後面有八首偈，就是從這一首到第十七首，「明利行攝，謂說趣義利之行，以益有情」。益是利益，有情是眾生，對有情眾生是有好處的、有利益的這些行動。清涼給我們講的，「一切利行」分為三大類，第一類就是「於現法利，勸導利行，謂令以德業，招守財位，以益近故，經文略無」。這是我們昨天兩個小時就講這一段經文略無，經文上沒有，我們也都說了，這是現實世間大家迫切需要的，所以我們講得也很詳細。

今天我們講這三種的第二種，第二種是「於後法利行」。後法就不是這一生，是來生、是後世，這叫後法利行。「謂勸捨財位，清淨出家」。這就是第十首偈，我們剛才念的這一首。佛法跟我們講利益，什麼是真的利益？現在得利益，來世得利益，後世也得利益，這個利益是真的。如果說這一生當中得利益，來生不得利益，這個利益是假的。所以古德常講聰明人有前後眼，前後眼就是看到今世、看到來世、看到後世，你修的善行將來得的利益這是真的。如果沒有這樣殊勝的因緣，我們這一生到這個世間來，生活過得很清苦，那要怎麼辦？就曉得這一世過得很苦是前世沒有修善因，因此我們不消極，在清苦當中斷惡修善，積功累德，那我們來世、後世利益就現前了，這是聰明人。所以諸位要知道，這一生日子過得

再苦，哪怕是乞丐，他如果學了佛，他這一生依然有他這一生的意義跟價值，他不消極，他不悲觀，苦中有樂，決定不會擾亂社會，決定不會傷害別人。為什麼？他知道因果，過去生沒修得好，這一生應該受這個報應，受報應好好的修，來生一定非常殊勝。

講到後世最殊勝的利益是什麼？我們世間人一定講做大官、發大財、有大智慧、有長壽，講的是這些，這是世間人，真的一點都不假；真正要滿足，人間還不足，人間這個時限太短了。所以這個世間許多的宗教他們的目標都在天堂，比我們是聰明，天人福報比我們大，大得太多，我們沒有法子跟他相比。以中國人常常說的玉皇大帝，玉皇大帝在佛法裡面講是忉利天王，福報就不小了。不要說別的，單單講壽命來說，長壽，忉利天的一天是我們人間一百年，這是時差，這時差很大。忉利天人的壽命多長？佛給我們說，也像我們世間一年三百六十天，三百六十天就是我們人間的三千六百年，他一天是我們一百年，他的一年就是我們三千六百年。他壽命多長？忉利天壽命是一千歲，三千六百年再乘上一千，忉利天人的壽命。我們看到非常羨慕，我們人間活一百歲的人不多，在忉利天人來看還不到一天，出生還不到一天他就過世了。

這種現象我們能夠體會，我們看水上的蜉蝣，我想有很多同學看過，在水面上的一種小蟲，牠在水面上跑來跑去，蜉蝣的壽命只有幾個小時，不到一天牠就死了，從出生到死亡大概就十幾個小時。若是用蜉蝣看我們人的壽命，不就是我們看忉利天壽命一樣嗎？你說牠多羨慕，所以我們能理解。天有二十八層，愈往上面去福報愈大，聰明智慧愈高，壽命也愈長，倍倍遞增。忉利天上去是夜摩天，夜摩天比忉利天的福報加一倍，夜摩天一天是我們人間二百年，壽命是二千歲。再往上去是兜率天，大家曉得彌勒菩薩住在兜率天。兜率天是我們這個世間的欲界天，不算很高，他的福報比夜摩

天又要大一倍，所以兜率天的一天是我們人間四百年，壽命是四千歲，合我們這個世間，用我們世間的年月日來算，兜率天的壽命大概是五十六億七千萬年，因為到那個時候彌勒菩薩從兜率天下降到人間來示現成佛。所以現在也有不少人很仰慕彌勒菩薩，都修彌勒淨土，希望來生能夠生到兜率天，有沒有？真的有不少。

我們近代中國的一位法師虛雲老和尚，他真的是生兜率天，做彌勒菩薩的弟子。我們在《虛雲老和尚年譜》裡面看到，他曾經在定中入定的時候到兜率內院，見到彌勒菩薩，還見到有幾個他認識的這些老法師、老居士修彌勒淨土真的在兜率天，出定之後跟大家講哪些人在兜率天我見到了。這就講來生的福報，但是這樣的福報佛給我們說不究竟，不是圓滿。真正究竟圓滿，要出離六道輪迴，要出離十法界，那才叫圓滿。做得到做不到？要看你的緣分，這個關係很重要，緣分也就是福分，你有沒有這個福分遇到大乘、遇到一乘，遇到究竟圓滿的大法，一生可以成佛，一生可以成菩薩，那比兜率天不知道殊勝多少，簡直不能比。我們算是有緣，我們也真的是有這個大福分，這一生遇到了。

一生成就的法門，在八萬四千法門裡面諸位知道是禪宗，一生成就，頓超，我們遇到了。遇到了自己善根、福德不具足，遇到是緣，也就是說我們沒有能力，做不到，頓悟頓證做不到。在中國這兩千年來修這個法門成就的，兩千多年來我們在史書裡面記載看到的大概有兩百多人，你們想想不容易，兩千年才兩百多人，平均起來差不多一百年才有十個，相當不容易。現在到末法時期了，末法時期這個法門雖然還存在，真正修學成就的，倓虛老法師告訴我們，他一生沒見到過，他說參禪得禪定的他見過。得禪定的人到哪裡去？到四禪天，這個有；大徹大悟，明心見性，連聽都沒有聽說過。這是宗門。另外一個就是淨土法門，淨土法門念阿彌陀佛，得到

阿彌陀佛本願威神加持往生西方極樂世界的，這個人可就太多！沒法子計算。

我們今天遇到這個法門！遇到這個法門可以說這一生當中有得最殊勝福慧的機會，只要你真正相信，真正的依教奉行，善導大師講得好，「萬修萬人去」，一個都不漏。不能成就是因為你對這個法門懷疑，你不會認真修學。不認真修學，說老實話，還是對這個法門了解不透徹；如果真正了解透徹，沒有不認真的。所以佛法確實是知難行易，信可不是那麼簡單的事情，淨土往生三個條件，信、願、行，要怎樣信？《金剛經》上的標準，「信心清淨，則生實相」。我們今天不能說不信，也不能說真信，半信半疑，西方極樂世界好，往生的經論也念了，念了不少，講解也聽了，聽了很多遍，是很羨慕，可是眼前的名聞利養、五欲六塵放不下，還是想得到，這就發生衝突了。這個衝突就把你這一生的緣分、機會給衝掉了，真可惜！

所以這首四句偈的經文要告訴我們這樁事情，這是說『若有不識出離法』，真的，我們現在學佛的人對於出離法有沒有認識？沒有，你還貪圖人間的富貴，這就是你沒有真正認識。「出」是出輪迴，出十法界，「離」是離煩惱。你看大乘教講得多清楚，離什麼？離妄想、離分別、離執著，你這個東西不能不把它捨棄掉，你要不能捨棄你就出不了三界，就出不了輪迴，這可得要認識清楚。因為你不識，或者認識不清楚，認識不夠透徹，所以下面一句講你現在的現象，你不求解脫。解脫跟出離是一個意思，解是什麼？是化解，把煩惱給化解掉，脫就是出，脫離六道輪迴，脫離十法界，這是出離的意思，你不求這個。

下面三個字，『離諠憤』，「諠」是什麼？熱鬧，一般人喜歡熱鬧，「憤」是什麼？迷惑，我們今天講的染污。精神的染污、物

質的染污，這是講我們現前，現前離不開六道，六道裡面的迷、亂，憤是迷，熱鬧是亂，你還不想離開，你不求解脫、不想離開，這是講現前的社會。現前社會裡面是什麼？是迷惑、造業、受苦，惑業苦。幹惑業苦你一定要遭受冤冤相報，大乘經上佛常說，欠命的要還命，欠債的要還錢，什麼時候看到？到你病危的時候，冤親債主統統來了。現在這個事情已經是非常明顯的擺在你眼前，你只要細心觀察你的一些親戚朋友，你看他病危的時候，你去看他，病重的時候已經不認識人了，他會告訴你，他看到某個人，某個人在門口，某個人在窗戶那裡，我看到了，所說的全是他已經去世的冤親債主。

更嚴重的，冤親債主在他身上，那就不單單是人了，你所吃的這些動物牠都向你來討命。你看到現在得癌症的，腫瘤，腫瘤破了，裂開了，裡面流出來的是膿血，你細心看他流出來的那個樣子，你會看到許多樣子像小孩的頭、像眼睛、像那些小動物，這就明顯了，那些都是來討債的。有些通靈的靈媒，現在大陸上所謂是有特異功能的人，那些人看到他身上有多少冤親債主。你看上次到我們這邊來的，她說她身上有一百二十多個，這是我們很多同學看到的，苦不堪言。到這兒來，我們給她講開示，勸導這些冤親債主，過去迷惑顛倒所做的過失就算了，不要再苦苦相纏，為什麼？你報來，來生他又報去，生生世世冤冤相報沒完沒了，雙方都痛苦；我們這個地方有念佛堂，歡迎你們到念佛堂來念佛、聽經，大家一起共修，來生希望都能往生極樂世界。他們聽了之後大多數都很樂意接受，離開她的身體，這些冤親債主離開身體她痛苦就減少了，非常明顯。可是病人也需要幫忙？怎麼？病人身心都放輕鬆他才能離開，如果生病的人一痛苦一緊張，他想離開都離不開。

這個事情我們看得很多，造業的時候很容易，受報的時候可太

苦了。你真正了解之後，實在講這種機緣我們學佛的同學機會多你能看到，一般不學佛的，病人在醫院你看不到。尤其是冤親債主做出種種示現，這些都是演給我們看的，我們看了之後，他們的冤親債主跟這個病人在我的心目當中都是菩薩，他來示現給我看，讓我了解事實真相，提高自己的警覺，不能不求解脫。六道輪迴不好玩，不可以留戀，求出離要緊。不但自己要求出離，我們真正明白了，我們要幫助有緣的人求出離。我們找一個好的環境建一個小道場，有緣的人在一起共修，每天學習經教，每天認真念佛，這就對了。

所以底下一句，『菩薩為現捨國財』，「國」在現在講是政治地位，「財」是財富，是經濟地位，他能放棄，為什麼？他知道這個東西不是好東西。捨，怎麼捨法？建道場度眾生，這無量功德。建道場千萬不要打妄想，妄想這個道場將來能夠存在幾十年、幾百年，不要去想這些，想這些你這一生也不能往生，為什麼？你分別執著沒有捨掉，應該要怎樣想法？應該要像打水陸，你當水陸頭，這樣想法。譬如現在我們打個水陸法會，你當水陸頭，水陸頭大概要出個幾百萬，成就法會。看法會規模大小，如果這個規模很大，有幾萬人來參加，恐怕你得要花上千萬。做幾天？法會七天，七天圓滿你的功德也圓滿了。要有這樣的心，你的心會歡喜。我們建一個道場，三年五年在這裡念佛，有二、三個預知時至往生的，無比殊勝的功德，真成就了，這樣做法完全正確。

在我們這裡，也有一個活生生的實驗證明給我們看。在兩年前深圳一個小道場，黃忠昌在那個地方閉關三年，三年還沒有滿，二年十個月，預知時至，沒有生病走了，給我們看的。黃忠昌為什麼這麼做？他做實驗給我們看的，因為他常常聽我講《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面念佛往生的人，時間大概一半以上都是三年就成

就，就走了。所以有許多人問我，在家、出家都有，看了這個傳記問我，是不是他們的壽命剛剛好就是三年？問這個問題。我給他解答，我說那是不可能，哪有那麼巧的事情，不是他們的壽命只有三年，而是什麼？他們三年念到功夫成片，念到功夫成片就可以自在的往生，這個世界太苦，不想住了，我早一點走，行，能走得了，應該這樣講法才正確，才講得通。

所以黃忠昌就發心試試看，我就一切放下、萬緣放下一心念佛，念三年看看能不能往生，念到二年十個月他就成就了。這個成就首先就是跟阿彌陀佛溝通，有了訊息，溝通了。這一溝通就跟阿彌陀佛約定，我有壽命不要了，黃忠昌才三十幾歲，不要了，我現在就走，做一個樣子給念佛同學們看一看，這個事情是真的不是假的，他來做示現，火化的時候留下很好的舍利給後人做紀念。我們現在聽到世間人常常講，科學家都報導，這個世界上有災難，這個災難還再十年到三十年。我們只要三年就成功，換句話說，這個災難我們決定看不到。三年到五年決定成功，這才叫真正念佛人，真正認知出離法。這是什麼？來生得究竟圓滿殊勝的利益，沒有比這個利益更殊勝的。

你這個道場需要多少人？道場只接引有緣人，真正有認知、真正有放下，好事，比什麼都好，這個世間不值得留戀。古時候那個社會還不錯，還像樣子，人人都懂得倫理道德，人人都相信因果報應，犯罪率很低，社會祥和。人與人之間有道義，確實彼此互相尊重，彼此關懷，彼此照顧、協助，一切時一切處你都能夠見到，所以那個社會還不錯，現在完全沒有了，人跟人沒有仁義，只有利害，你說多可怕。災難這麼頻繁，遇到這麼好的一個機會，能不把它抓住嗎？千萬不要錯過！所以要懂得捨，捨就是放下。佛教導我們最究竟、最徹底的，是放下妄想、放下分別、放下執著，那你就圓

滿成就。放下妄想，成佛了，放下分別，你成菩薩，放下執著，你成阿羅漢，阿羅漢超越六道輪迴。所以放下執著就是放下六道，不再搞六道，你還是執著，你六道沒有放下。

也許有同學說，現在我們在道場擔任一些執事，每天處理這些事情不能不執著，這怎麼辦？《華嚴經》上講的四無礙法界你知不知道？理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙。事上要不要認真去做？要認真，心裡乾淨，一塵不染，你的事做得非常圓滿，沒有一點障礙，你做的事沒有人不服你，為什麼？你沒有私心，你大公無私，你有智慧，你沒有煩惱，所以事上妨不妨礙？不妨礙。我們現在念的經文叫「無方大用」，就是事事無礙，後面舉的例子就太多了，什麼事情都可以做。要學菩薩，菩薩就是做任何事情決定沒有執著、決定沒有分別，分別執著是什麼？你分別，我隨順你的分別，你執著，我隨順你的執著，我自己確實沒有分別執著，這是菩薩。別人執著，你也跟他一樣的執著，那就錯了。

有執著，我們講那是輪迴心，無論做什麼事情，就是念阿彌陀佛也是輪迴業，不能往生，放下執著念阿彌陀佛，能往生，這個要記住。為什麼？《無量壽經》上講得清清楚楚，三輩往生，你看「發菩提心，一向專念」，上中下三輩往生的條件都是這八個字，發菩提心，一向專念。一向專念你做到了，我一天念十萬聲，一天念十幾萬聲，一向專念，心裡面妄想都沒有了，可是你要是沒放下執著可不行。放下執著就是發菩提心，放下分別，中品的菩提心，放下妄想，上品菩提心。菩提心分三等，上中下三品，只要放下下面的，下面這一品放下了，都能往生。

所以一切事相當中不要有執著，什麼事情隨緣就好，絕不攀緣。攀緣你的妄想分別執著很重，隨緣，有機會就做，沒有機會就不做，能力小就小做，能力大就大做。做的時候、不做的時候都不起

心動念，都沒有執著，你多自在，你多快樂。一有執著，我們現在人講，你有壓力，你身體感受壓力，你精神感受到壓力，這就錯了。所以菩薩給我們做示範，示範什麼？能捨。黃忠昌能把身體捨掉，這個肉身能捨掉他才能到極樂世界，他不能把這個肉身帶去，為什麼？這個肉身是染污，極樂世界清淨，一絲毫染污都沒有，所以說一切染污不可以帶去。

底下一句，『常樂出家心寂靜』，這個「樂」念去聲，念樂，樂意思是愛好、喜歡。這個「出家」你要搞清楚，不是說現在剃了頭上廟裡去叫出家，錯了，不是這個意思。要是剃了頭上廟，將來都能夠往生、都能夠作菩薩？不見得，古德講得好，「地獄門前僧道多」，他沒有講在家人，這講的出家人，為什麼？出家人沒有真出。所以要曉得，「出」佛在經上講有四種，一種是「身出心不出」，心裡面還有名聞利養、還有自私自利、還貪圖五欲六塵、還有貪瞋痴慢，沒出，身雖然出了，心沒有出，這造罪業，這沒用處。第二種「心出身不出」，在家居士修得很好，他確實樣子是一個在家人，心地乾乾淨淨，一塵不染，跟佛菩薩沒有兩樣，他修學的功德跟出家人同樣的，沒有差別，心出身不出。佛陀在世，維摩居士就是示現這個佛，是佛，維摩居士是佛，這就是心出身不出。第三種「身心都出」，釋迦牟尼佛身心都出。第四種就是一般人，「身心都不出」，這是一般在家人。所以出有這四種，你得搞清楚，最重要的是心，明白這個道理。

家也有四種，這個也不能不知道，我們現在一般人講出家是出什麼？田宅家，就是現在講你有不動產，你有土地、你有房屋，這是你的家，你有妻子兒女，你有家了，你把這個都捨掉到廟裡面去，所以寺廟又是一個家。你這個家小，寺廟大，你出了小家，進了大家，沒出，要就是心出，心出是真出，心沒出，那個身出不算數

的。所以一般人講田宅的家，這個不重要，這是個形式，最重要的是什麼？煩惱家，煩惱是家，斷煩惱是真的出家，煩惱家出了。所以在家居士他田宅的家沒出，煩惱家出了。三界家出了，第三個講三界家，三界就是欲界、色界、無色界，就是六道輪迴，出六道輪迴，對六道輪迴裡頭一絲毫貪戀都沒有，這出六道了。第四個是出生死家，比六道還要深一層，為什麼？四聖法界裡面還有變易生死，變易生死這個家也丟掉了，那是什麼？《華嚴經》上講的法身大士，真的出離了。法身大士，分證即佛，這個我們在《華嚴》裡面講得很清楚、很明白。所以出家要心出，或者身心都出，千萬不可以身出心不出，那你出家造罪業，你出家的果報將來在地獄，這很可怕。

家，不在乎形式上的家，這沒有關係，煩惱是家，佛經上五陰是家，三界是家，你懂得這個，了生死出三界，你真的出家了。所以你要真正把出離的方法、道理真的搞清楚、搞明白了，求解脫，這些熱鬧迷惑的地方遠離。實際上你身心清淨需不需要遠離？不需要，可是你會做出遠離的樣子給凡夫看，那是你的大慈大悲，你可以不必，為什麼？你清淨心根本不染，事事無礙，可是你要做樣子給人看，這叫慈悲。一定給社會大眾做出最好的榜樣。現在時間到了，我們休息幾分鐘。

諸位法師，諸位同學，請坐。前面學習的這首偈，第十首，清涼大師後面還有一段註解，我們把它念一遍。「又初一偈，即難行利行，此自有三」。這個難行他說了三種，第一種「不識出離，即外道異執」。這是佛指當年他老人家在世，我們知道那時候印度是宗教之國，舉世聞名。印度的宗教實在講也相當了不起，為什麼？他們的宗教、他們的學派都修禪定，而且都有相當深的禪定，這在全世界任何一個地區沒有法子跟它相比，印度文明是非常可觀的。

佛經裡面所講的四禪八定都是這些人修學的，釋迦牟尼佛十九歲出家到處參訪，就是說明佛也修四禪八定。學了十二年，到三十歲，到三十歲要學的東西統統都學完，但是問題解決不了，解決不了是什麼？六道知道了，這是大家親證的，在定中的時候都見到的，六道怎麼來的？沒有人知道，誰也說不清楚，為什麼會有六道？六道之外還有沒有世界？找不到答案。所以佛說這十二年的修學不究竟，於是到恆河邊上、到大樹底下，現在我們講的菩提樹，到那裡去入定。入定的時候把十二年所學的東西統統放下，這一放下就是把妄想分別執著全放下，這一放下豁然大悟，障礙放下了，自性裡面的般若智慧統統現前，這問題解決了。為什麼會有六道？六道從哪來的？全清楚了，六道之外有無量無邊的世界，十方三世一切諸佛剎土統統現前。

可是那些宗教他們雖有禪定，有四禪八定這樣的功夫，執著沒有斷，還是執著在境界裡頭，所以叫世間法。於是我們現在真正明瞭了，什麼叫出世間法？什麼叫世間法？只要你把妄想分別執著放下，一切法都是出世間法，都是佛法；如果你妄想分別執著沒有放下，你學《華嚴經》、念阿彌陀佛都是世間法。世出世間法頭一個是講放下執著，區別在此地。放下執著就出世間，你出六道了，六道是執著變現出來的，唯識所變。妄想分別執著這都是識心，妄想是阿賴耶識，執著是末那識，分別是第六意識。所以你還有分別執著你是八識當家，八識是輪迴心，造輪迴業，出不了六道。阿羅漢妄想、分別沒有放下，執著放下了，所以他出六道，出六道他到四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，他在這裡頭。十法界，就是六道上面還有四法界。這個事實真相我們不能不知道，如果不知道，你不曉得執著的害處，那你跟印度所有宗教一樣，外道異執，異是不同；印度外道很多，但是統統有執著，只要有執著你就出不了六道。

輪迴，心外求法，這講得很深！不知道出離，對這個出離法，他們雖然也出家，他不是真的，也就是說身出心不出，煩惱是伏住，沒有把煩惱轉成智慧，轉煩惱成菩提他沒做到，這真正是難行利行。

第二種「不求解脫，即未種善因」。沒有善因，你永遠受制於煩惱習氣，就是你的一生誰在操縱你？煩惱習氣在操縱你，在控制著你，這是什麼？過去善根不夠。我們今天學佛不能說沒有善因，種了善因，善因力量很薄，不夠。有沒有方法加強？有，只要這一生當中我們鍥而不捨，努力斷惡修善，就把你這個善因加強了。有深厚的善因，就是我們講善根，你就會把求解脫、求出離六道輪迴這樁事情看作這一生第一樁大事，其他的事情我可以附帶做，這是我這一生當中的方向、目標，一生當中鍥而不捨，絕不改變，沒有一個不成就。這個還要靠因緣，因緣是什麼？你要遇到正法，要有這個機會，還要遇到真善知識，接受真善知識的教誨你才真的搞清楚、搞明白，信心清淨，沒搞清楚、沒搞明白，你總有疑惑。為什麼這麼好我們放不下？我們心裡頭還是想爭名奪利，還是怕這個失掉怕那個丟掉，你還要操這些心，這都錯了，這是什麼？這是不懂因果，如果真正懂得因果，他沒有這個心，因果是你命裡有的丟都丟不掉，命裡沒有的求都求不來。

所以《了凡四訓》裡面，了凡先生跟雲谷大師在禪堂裡面坐三天三夜不起一個妄念，那是什麼原因？不是他有功夫，雲谷禪師以為他定功不錯了，很讚歎他，結果一問他，不是的，他知道因果報應，自己命裡沒有，求也求不到，乾脆不求；自己命裡有的，丟也丟不掉，也不要想，他是這樣心地得清淨，他是全靠因果，不是功夫。所以雲谷禪師說：我以為你是聖賢，原來你是個凡夫。聖賢真的是把分別執著斷掉了，那是聖賢。這是因為真正知道因果，我們一般講認命，你命裡沒有你求它幹什麼？命裡有的不要求，一點都

不要操心，懂得這個道理。所以了凡先生接受雲谷大師的教誨，斷惡修善，積功累德，他的命運整個改變，這是正理。

我們要想改變自己命運，希望往後一年過得比一年好，財富會增長，家庭會和睦，事業很順利，一切都能夠興旺，它有個正理在，你要是不懂這個道理，自己完全用錯誤的觀念、錯誤的手段，縱然你得來，後面那個罪不知道有多重。這真的叫不識，不識就是迷惑顛倒，無知！你現在得來這一點，你將來的果報在阿鼻地獄，你現在享受，縱然給你二十年享受，在人間享福，你將來墮到阿鼻地獄的時候，二十個劫都出不來，你想想看那個多可怕。阿鼻地獄裡面，從前李老師給我們講經，地獄裡頭一天是我們人間二千七百年，我們中國號稱五千年歷史，在地獄還不到兩天，地獄的罪是萬歲萬萬歲，你有的受了。

真的了解因果的時候，這就把你嚇住了，還敢做嗎？不但不敢為非作歹，連一個惡念都不敢起，為什麼？你知道未來太可怕了。所以我看了地獄變相圖，江逸子畫的，畫得很好，那個圖完全是照道教《玉曆寶鈔》畫的。所以我就想到，佛在經典裡面對於地獄的情形難道講的沒有道教清楚嗎？我在澳洲找了三個同學查《大藏經》，他們查了兩個星期，三個人去查，在《大藏經》裡面發現二十五部經論講地獄情形比《玉曆寶鈔》詳細太多，《玉曆寶鈔》只有事，沒有說明道理，佛講清楚了。所以我把這二十五種經論裡面所講地獄部分統統抄在一起，印成一本書，佛經，這是佛經典裡面，《諸經佛說地獄集要》。從佛經裡面佛講地獄的集要，集成一本，這都印出來了，你們諸位都看到了。你讀這本書你對地獄才有真正認識，才有真正了解，起心動念、言語造作到底有沒有罪過自己不知道，這些東西多念念自己就曉得、就清楚了。幫助你增長善根，你真有善根，自然你追求解脫，你不會求現在眼前的名聞利養，你

不可能有自私自利的念頭，你起心動念會想到正法久住，會想到幫助一切苦難眾生覺悟，幫助他們離苦，這個心就是菩提心，這個心是真正善心，你才會生起。

第三個，這是行動來表現，「現捨國財，誘耽財位」。誘是誘導、引誘，一般人把財看得很重，把權位看得很重，你看釋迦牟尼佛給我們表演的，他是王子，他要是不出家他繼承王位，他是國王，他過的是榮華富貴的生活，全都能捨。這是什麼？做榜樣做給大家看，你們不能捨財，貪戀地位，不肯捨棄地位，做給你看。你不做給他看他不相信，你說得很好聽，你能做得到嗎？所以我們一定要深入的認知，要學釋迦牟尼佛真做到。我們沒有釋迦牟尼佛那麼大的福報，但是小的福報也能捨，早年我們在台灣有一個小小的華藏圖書館，不大，沒有我們現在協會這麼大，我們現在的協會大概是過去台灣華藏圖書館的三倍，我們能捨，歡歡喜喜的捨掉。我們在美國的道場還像個樣子，能捨。以後在新加坡，新加坡我們也是拿錢買個道場，新加坡的房地產也是寸土寸金，買這個道場花一千萬美金，送給新加坡淨宗學會，我們在那裡住了三年，離開了，捨了，送給它，能捨。愈捨愈多，捨掉新加坡我們到澳洲，澳洲我們現在有土地，那邊是用英國制的，我們有三百多英畝的土地，比新加坡大得太多，愈捨愈多。

佛在經上教我們一點沒錯，半個世紀來是我們親身體驗的，捨財得財富，法布施得聰明智慧。聰明智慧，你們如果要詳細的聽我講經，我還保留過去的這些錄相帶、錄音帶，你把從前的跟我現在所講的一起來聽聽，你就曉得我現在進步有多少，年年不一樣，長智慧。第三個是無畏布施，得健康長壽，這大家都看到的。你修這三種布施哪有沒有果報的道理？真的，一點不假，證明佛所講的完全正確，你為什麼不捨？捨佔大便宜，捨得真福報。所以究竟的，

捨執著，你證阿羅漢；捨分別，你證菩薩果位；捨妄想，你成佛了，這是我們今天努力的目標方向。我們再看下面這首偈，第十一首：

【家是貪愛繫縛所。欲使眾生悉免離。故示出家得解脫。於諸欲樂無所受。】

這首偈是這裡面講的一切利行裡三種利行的第三，就是現前跟後世都有。昨天我們所談的是現前的利益，上面這首偈講後世，未來的利益，這首偈是現在跟未來統統都有。所以你有家，這個家要認識，家是什麼？『貪愛繫縛所』。你要真的認識、明白了，這個家是不是真的要捨掉？不一定，看緣分，為什麼？你真的認識它就不受其害，怕的是不認識，不認識你迷在裡頭，認識之後你覺悟了，你不迷在裡面，所以你就可以做到心出身不出，一絲毫妨礙都沒有。你不知道這個事實的時候，你在這個家裡頭身心都不出，那就是經上所說的麻煩了。

你看中國人寫這個「家」字，中國文字是智慧的符號，你看家，上面這個寶蓋要寫成篆字的話就很容易看出來，篆字那個寶蓋是個小房子，房子裡面是個小豬，小豬關在籠子裡頭，這叫家。古人造字讓你看到生智慧，讓你有警覺性，這個東西是需要，但是要知道它並不是好東西。你看「愛」字，愛字當中是個心，你把心拿開是什麼？是受，這就什麼是愛？真心的感受。所以中國文字好，全世界找不到第二家，這是老祖宗的智慧，你不認識這個字，你不知道怎麼念法，你看那個樣子你能體會到意思。所以如果你在家，你有高度的警覺、有真實智慧，不生貪愛，不為家業所繫縛，你就解脫了，你就是在家菩薩。

佛陀當年在世他老人家示現出家，身心俱出，同時又有一尊佛，維摩長者，維摩長者是佛，示現在家，心出身不出，維摩跟釋迦

牟尼佛是同樣境界。所以佛的學生，像目犍連、舍利弗這些大弟子，見到維摩居士都要頂禮三拜，右繞三匝，跟見釋迦牟尼佛的禮節完全相同。舍利弗、目犍連是阿羅漢，見到維摩居士頂禮三拜，右繞三匝，處處是以學生的禮對待老師，這要懂得。所以菩薩有在家菩薩、有出家菩薩，阿羅漢有在家阿羅漢、有出家阿羅漢，佛有在家佛、有出家佛，沒有障礙，理事無礙，事事無礙，統統是做樣子給那些還在迷而不覺的人給他們看。目的？只要你肯放下，事上沒障礙，沒關係，完全看緣分，你覺得應該用什麼緣分做出好樣子幫助社會大眾覺悟，你就用什麼樣子，沒有一定的形式，所以佛法是活活潑潑。

釋迦牟尼佛為什麼要這麼做法？『欲使眾生悉免離』。釋迦牟尼佛為什麼出家？做出這個榜樣給人看，做出教人家不要爭名、不要爭利、不要去貪圖榮華富貴的享受，為這個，做給你看。『故示出家得解脫』。「故」是因為這個緣故、因為這個理由，做出出家的樣子，真得解脫了。解是解除一切煩惱，三大類的煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，統統解除了。脫離三惡道，脫離六道，脫離十法界，釋迦牟尼佛能在一生當中做到，我們要曉得。真正放下之後，你所得到的沒法子想像。世尊為我們做出示現，在中國惠能大師給我們的示現更精彩，這一點學佛的同學一定要好好的把它記住，為什麼？然後你才曉得學佛真殊勝，在世出世間法裡頭找不到，沒有東西能跟它相比。

你看看釋迦牟尼佛開悟的時候，怎麼開悟的？先要把這搞清楚。這個示現我跟同學說了，我是幾十年才看出來，雖然《釋迦方誌》、《釋迦譜》五十六年前我就開始讀它，章嘉大師叫我讀的，沒看出來。你看我們現在學佛到處求老師，我還要求方東美先生，還要拜章嘉大師，後來還要去親近李炳南老師，親近李老師十年，跟

章嘉大師三年，這是學佛。釋迦牟尼佛學佛學了十二年，參學參了十二年，我學了十三年，他十二年覺悟了，我十三年還是糊塗，沒覺悟。到最近，兩年前有個同學送了一本《釋迦譜》給我，我從頭再細細看一遍，溫習一遍，五十年沒有去讀它，再溫習一遍，看出來了，看出門道出來了。

那就是真正看出釋迦牟尼佛他是表演給我們看，十九歲到三十歲十二年去學習。你看以他的身分，王子身分，貴族，又聰明智慧，這樣的學生，這麼一個年輕人，哪個老師不喜歡？肯定記憶力強，理解力強，人人都喜歡教他。他這十二年當中真的是世間法全都學到了，學到最後怎麼樣？沒用處，不究竟，這到菩提樹下去打坐，把這個東西全放下，全丟掉了。放下了才開悟，明心見性，大徹大悟，然後出來講經教學是從自性流露的真實智慧。世尊教學四十九年，給諸位說，沒有講義，沒有課本。一個人去找他，也教，兩個人找他，也教，幾十人、幾百人，也教，有教無類，你問什麼他都能給你解答。佛陀滅度之後，弟子們把他老人家在世所說的這些記錄下來，成為經典，流傳後世，佛陀在世的時候沒有這些東西。他大徹大悟，他悟的是什麼？佛在經上沒詳細說，但是在一切經裡面散見太多了。

可是在中國，中國也有一尊佛出世，這個諸位要曉得，他不是菩薩，他是佛，禪宗六祖惠能大師。他給我們表演的，不學，不認識字，從來沒上過學，也沒有到處去學習過。他是個孝子，父親早年過世，老母親把他帶大，他奉養他的母親，砍柴，做樵夫，每天上山砍柴，把柴賣掉之後買一點米、買一點菜回家去養老母親，孝子。不認識字，沒念過書。偶爾在賣柴的時候遇到一個人念《金剛經》，他從窗戶外面經過聽到裡面念經，聽得很有味道，他就站在那裡聽，愈聽愈歡喜，就進去向這個念經的人請教你念的是什麼？

他說念《金剛經》，他把所聽的他能夠理解就跟他討論。這個居士聽到他的言論覺得他很不平凡，不是一般人能夠講得出來的，所以就極力推薦他到黃梅去參訪五祖。他老母親？這個居士拿了十兩銀子幫他安家，照顧他家裡：你放心，家裡有人照顧，你去拜訪五祖。到黃梅住了八個月，五祖派他什麼工作？派他到廚房去舂米、去破柴，還是他的老本行，從來沒有進過禪堂，也沒有進過講堂，這就是沒念過書，沒學過。到傳法的時候，五祖不傳別人，傳給他。這個故事《壇經》上記得很清楚。

半夜三更五祖召見他，給他講《金剛經》，當然是只講大意，我相信也不要經本，就是講大意。講到「應無所住，而生其心」，他就徹底開悟了，真的是明心見性，大徹大悟，跟釋迦牟尼佛夜睹明星那個境界完全相同。他把這個境界說出來，他說「何期自性，本自清淨」，我們的自性清淨心（真心）從來沒有染污過，現在有沒有染污？沒有，每個人都一樣。現在染污的是什麼？染污的是你自己的妄想分別執著，妄想分別執著自性清淨心裡頭沒有，真心裡頭沒有妄想、沒有分別、沒有執著。「何期自性，本不生滅」，不生不滅。「何期自性，本自具足」，這個具足就是佛在《華嚴》上說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這是你自性裡頭本自具足的。具足智慧，智慧不是從外頭來的，德能、道德、技能沒有一樣你不精通，相好是福報，你自性裡統統具足，哪用到外面求！福報多大？你看《彌陀經》、《無量壽經》、《觀經》裡面講的極樂世界，你看《華嚴經》上講的華藏世界，那就是你的福報，你本性裡頭本來的福報，不是從外頭求，外面沒有。

第四句話說「何期自性，本無動搖」，就是你的心是定的，《楞嚴經》上講首楞嚴大定，《華嚴經》上講「師子奮迅三昧」，自性本定，你有沒有？有，並沒有失去。最後一句「何期自性，能生

萬法」，宇宙從哪裡來的？是你自性變現出來的，心現識變。徹底清楚、徹底明白了，有沒有學？不要學，怎麼明白的？妄想分別執著放下就是。妄想執著是什麼東西？用現代的話來說，是一種錯誤的、虛妄的見解，佛經裡面講的不相應行法，就是我們現在講的這是一種錯誤的抽象概念，不是事實，但是這種抽象概念你要是執著不放下，它真起作用。起什麼作用？把你自性裡面本有的智慧、德相統統障礙住了。

我為了講這個事情我做了三張彩色透明的，黃色的代表妄想，藍色的代表分別，紅色的代表執著。現在就成這個樣子，妄想分別執著障礙了我，我們把眼睛障礙了，你看不到我的眼睛，我也看不到外面境界。那麼問一問，它有沒有真的障礙眼睛？沒有，像戴眼鏡一樣，沒有。有沒有障礙外面境界？沒有。所以妄想分別執著對法性沒有障礙，對外面法相也沒有障礙，實在講，我有這個東西它真的成了妨礙，使我見不到外面的真相。佛告訴我們，這三樣東西，你先把執著拿掉，執著不要了，放下了，這是什麼境界？這是阿羅漢，沒有執著就是阿羅漢。那我們這樣子？現在看外面還看得清楚，像戴太陽眼鏡一樣，我們戴上一個深綠色的太陽眼鏡，看外面還能看得清楚，阿羅漢。加上這個，完全看不清楚，凡夫，六道凡夫。如果再把分別放下，不分別了，那就像戴上黃色的眼鏡，這樣看，你能看得到我，我也能看得到你，很清楚了，這是什麼？這是菩薩。這個再放下，這就叫本來是佛。

所以一切眾生本來是佛，你只要把虛妄的、抽象的意念，可以說這是錯誤抽象的意念，你只要把這個東西肯放下，世尊說你本來是佛，是真的，決定不是假的。你本來是佛，就這麼回事情。你肯不肯放下？要不要學？不要學，釋迦牟尼佛學了，沒用，全丟掉，十二年所學的全丟掉，惠能大師給我們表演的，根本不學。你看世

出世間法他放下之後，自性裡頭本有的般若智慧現前了，沒有一樣不通，你去問他，他沒有一樣不知道。這是我們在《大藏經》上看到，你看經典裡面許多人向釋迦牟尼佛請教，他老人家解答的都那樣的美妙，好像都是專家、都是內行，實際上很多專家、內行還不如釋迦牟尼佛。他為什麼那樣通達？自性的智慧現前，自性裡面的德能現前，一切是自性上本有的，不要到外頭去找。

我們說這個話沒人相信。我在早年的時候章嘉大師教我看破、放下，我似懂非懂，教我什麼都不學我不相信，學了這麼多年才明白。學了怎麼樣？要把所學的統統放下，然後展開經文是用自性本有的智慧來對待，一切諸佛如來自性智慧跟我們自己自性智慧是完全相同的，你才能解諸佛的真實義。開經偈裡面講「願解如來真實義」，就這個意思。所以佛是慈悲到極處，給我們做這樣示現，讓我們真正了解事實真相，問題就是你信不信，你要是相信，你要是肯放下，一切是現成的。放下妄想分別執著，自性智慧現前了，自性的福報現前了，身體真的是金剛不壞身。

人身體有病，病從哪裡來？病從你的生理上的細胞、器官不正常，這才生病。為什麼不正常？煩惱、習氣、業障，這是不正常的根源。不要說是妄想、分別，那個不要理，我只把執著放下，你就能夠得真正的智慧福報、健康的身體，為什麼？整個身體的細胞、器官統統恢復正常，道理在此地。所以縱然有疾病，我們現在是非常了解，要不要看醫生？不需要，用自己意念就恢復正常。真的息滅貪瞋痴，我常常講的，把自私自利的念頭放下，名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢放下，它就恢復了，那個不正常的細胞恢復正常，不正常的器官恢復正常，恢復正常就是跟大自然融合成一體，佛家講金剛不壞身，就這麼個道理。這個道理要懂，要參透。

『於諸欲樂無所受』。欲樂可不可以有？可以有，受是心，你

心裡頭不能有，心裡面有就會生病，事上有沒有關係，心上不能有。可是初學的人一定從事上下手，事上你要是不把它捨掉，你要想心清淨那很難做到，必須先從心上放下，然後事上需要的時候可以。那是什麼？那是度眾生的方便，就是四攝法裡頭的同事攝，可以，真的是理事無礙，事事無礙。我們下面這二十幾首偈統統要講這些事情，全給你講同事攝，然後你才曉得大乘法確實不可思議，太完美了，一絲毫缺點你都找不到。今天我們就學習到此地。