

主席，諸位同學，諸位大德，今天難得有這個機會，參加貴校佛學社的三十週年的慶祝。你們給我出的這個題目是「以出世的精神幹入世的事業」，這個意思非常之好。

學佛首先要對佛法有一個正確的認識，這是非常重要的。佛法究竟是不是宗教？我們應該要用什麼樣的心態來學習？這是首先要明瞭的課題。佛法在現前這個社會裡面，我們仔細去觀察，大約有五種不同的形式出現在世間。第一種也是大家最熟悉的，認為它是宗教，宗教的佛法。第二種是學術，有一些人把佛教看作是哲學，所以變成哲學的佛法，佛法裡面確實有哲學，但是它不純粹是哲學。第三種，這是近代才出現的，有一種邪教的佛教，與佛教教義完全脫離，打著佛教的招牌欺騙大眾，這是對社會、對大眾有害而無一利的。第四種在最近也有一些，叫作秀的佛教，表演的，作得很熱鬧，也能夠邀集許多的大眾來觀賞。第五種，我們稱它為傳統的佛教，這是釋迦牟尼佛代代相傳下來。可是傳統的佛教在現代確實不多見，我們一般所見到的可以說都是已經變了質的佛教。傳統的佛教，我們必須把它認識清楚。

在過去，民國初年的時候，中國佛教界有一位歐陽竟無先生，他是楊仁山居士的學生，這師徒二人對於中國近代佛教有很大的影響，特別是歐陽居士在南京辦的「支那內學院」，時間雖然不長，可是發揮了相當大的作用。民國以來，佛門的一些法師、大德居士，有不少都是由支那內學院出來的。歐陽先生曾經在第四中山大學做過一次講演，第四中山大學就是現在南京師大的前身。他的講題說明「佛法非宗教非哲學」，肯定說明佛教不是宗教，也不是哲學

，題目的後半是「而為今時所必需」，這個題目很動人，這次講演確實也震撼了佛教界。他的講詞經過王恩洋居士的記錄，以後出版，有一個小冊子。而在這個社會上許多的人都把佛教看成是宗教，歐陽先生第一個提出來，大聲疾呼，說明佛教不是宗教。

佛教究竟是什麼？這是我們學佛人不能不清楚的。佛教是佛的教育，是佛陀的教育，是釋迦牟尼佛對於九法界一切眾生至善圓滿的教育。佛教育的內容是究竟圓滿的智慧，佛經裡面所謂的「阿耨多羅三藐三菩提」，這是梵語音譯的，它的意思是「無上正等正覺」，無論是大乘、小乘，無論是各宗各派，所求的就是這個目標，就是這個方向。佛家宗派多、法門多，法是方法，門是門徑，也就是說求得無上正等正覺的方法、手段不相同。雖然有許多的方法，在經典裡面佛常說的八萬四千法門，無量法門，可是他們所求的是同一個方向，同一個目標，這也正說明了所謂「法門平等，無有高下」，他是一個方向、一個目標。

有智慧，這就能解決問題。所以佛法所求的是智慧，佛法是智慧的教育，佛法是智慧的教學。歷代祖師大德們用最簡單的語句為我們詮釋佛法修學的綱領，所謂是「破迷開悟，離苦得樂」，這是每一位同修、同學們都熟悉的。離苦得樂是從果上說的，破迷開悟是從因上講的，有因有果。我們看看現代的世間，無論是哪一個國家，哪一個地區，大家生活都非常辛苦，工作、生活的壓力非常沈重，這是我們親身所體驗的、所感受的。樂，我們希求，可是幾個人得到了？縱然得到一些樂，實在講不是真正的樂，但是他所付出的代價有多少？如果我們細心去觀察，確實是得不償失，你所得的樂太少，你所付出的代價太沈重了，所以樂在哪裡？

為什麼有苦樂？佛告訴我們，覺悟就樂，迷惑那你就苦了。迷的是什麼？覺的是什麼？這是佛法所討論的中心問題。整個佛法，

在中文，古人將這些經論蒐集起來，分門別類，編了一套叢書，稱之為《大藏經》。這一部《大藏經》裡面說的是什麼？我們能不能用一句話把它說明？實在講，一句話是可以把整個佛法交代清楚。

《般若經》上講的「諸法實相」，這句話要是用我們現代白話來講就是宇宙人生的真相。佛四十九年所說的一切經，無非是說明宇宙人生真相而已。所以佛他講，他沒有說一句法，這個話是真的不是假的，他給我們說的宇宙人生真相，除宇宙人生真相之外，佛一句話沒說。這個裡面意思就很深很廣，其味無窮。人生就是我們自己，宇宙就是我們生活的環境，諸位想想，佛教導我們的，佛為我們所宣說的，與我們自己的關係多麼密切！換句話說，如果你認識自己，你明瞭自己生活的環境，你就樂了，你就沒有苦了。明瞭就是覺悟，如果你對於自己不明瞭，對於自己生活環境也是無所知覺，那你就叫迷，迷了之後，當然就會產生許多錯誤的思想，錯誤的見解，錯誤的行為，那你的生活當然就苦了。由此可知，覺與迷，苦與樂，分界線就在此地，這是我們首先要把它認識清楚的。

然後我們歸到今天這個講題上來，今天講題的中心是一個出世、一個入世。我要先問問大家，出入的門在哪裡？如果沒有門，哪來的出入？出入總有個界線。你們誰能把這個界線找到？我從哪裡出？從哪裡入？你們諸位同學當中有沒有知道的？出世、入世的界線在哪裡？如果這個界線找不到，我們還是迷惑顛倒。迷不能解決問題，覺悟才能解決問題。給諸位說，世間跟出世間沒有界線，哪來的界線？沒有界線，為什麼說個世間、出世間？其實這就是覺與迷的代名詞而已。覺悟了，就出世間；迷了，就在世間。你樂了，就出世間；你苦了，就在世間，世間苦。你的生活過得很苦，那你一定在世間，你沒有出世間，出世間就樂了。覺與迷，就是對於宇宙人生的真相，你是不是真的清楚了、真的明白了？明瞭之後，就

像佛在經中所說的，你所過的是智慧的生活。如果你要是迷了，你所過的是煩惱的生活。諸佛菩薩證得菩提，菩提是大覺，差別在此地。由此可知，我們要怎麼樣破迷開悟？諸位如果把這樁事情搞清楚，修學的方向搞清楚，你是真正在學佛，真正在學佛就是真正學覺悟，不再搞迷惑顛倒了。

佛教給我們覺悟，一切經論都為我們宣說這樁事情，尤其是《般若經》。《般若經》的分量多，世尊當年在世講演的時間也特別長，現在《大藏經》裡面分量最長的就是《大般若經》，總共有六百卷。全經的目的就是幫助我們破迷開悟，幫助我們認識自己，認識生活環境，佛把這些理事為我們說明白、說清楚了，然後教導我們修行。修是修正，行是行為，修行就是修正錯誤的行為。我們中國古時候的人言語文字都喜歡簡單，現在我們聽到這種簡單的術語往往把意思錯會。現在人一聽到修行，大概就想到這個人出家了、學佛了、吃素了，天天念經敲木魚，大概這個叫修行，你說錯到哪裡去了！

行為太多了，數不盡，所以佛用歸納的方法把我們種種行為歸納起來，不外乎三大類。第一個，口的行為，口的言語，言語是口的行為；第二個，身體的動作，身體的造作，這身的行為；第三大類就是你的思想，起心動念，你對於一切人、一切事、一切法的想法、看法，這我們講心理的行為，在佛法稱為意業行為。行為再多，總不外乎身語意這三大類。這個三大類的行為錯誤了，錯在哪裡？跟宇宙人生真相相違背，這諸位要曉得，不是跟佛的教誨相違背，佛沒有教人，這是佛陀我們最佩服他的。佛沒有意思，佛從來沒有說過一句法，我們要找佛的碴是決定找不到的。佛沒有說話，佛所說的就是宇宙人生的真相，你與真相相違背了，你錯了。你要把錯誤的看法、想法、說法、做法修正過來，這叫修行。由此可知，

哪一個人不要修行？如果你不修行，換句話說，你就是不肯把你自己的錯誤修正過來，那你就得甘心情願過苦日子，甘心情願迷惑顛倒、離樂受苦，你搞這個。如果不願意迷惑顛倒，不願意再過這個苦日子，我們要覺悟，我們要得樂，那就得要把錯誤修正過來。所以我們對「修行」兩個字的定義要認識清楚。

修行在什麼地方用功？古來的這些大德教導我們，尤其是禪宗，教人從根本修。根本，我們剛才舉這個例子，身語意，這三大類的行為。這三大類，哪個是根本？當然意業是根本，也就是說起心動念，這是根本。換句話說，如果你的思想見解正確沒有錯誤、沒有偏差，這就是根本，那你的言語、你的造作自然就與宇宙人生的真相相應了，這相應就是一致，那就沒有過失。所謂一致就是自然的，現代人講自然生態，自然生態是最好的，是最美滿的，如果我們要把它改變那就錯了。

所以佛法教我們順其自然，尤其是《楞嚴經》上常講的「清淨本然」，這是諸佛菩薩他們的生活狀況，他們是恆順自然、清淨本然，所以過的是高度智慧的生活，究竟圓滿的生活。這是我們現在無知，把它說作出世的精神，這是我們看錯了，他沒這個意思。我們思想觀念當中有出世、有入世，他們沒有，你要有這個念頭，有出有入，你就別想出世，永遠出不去。你有能有所、有自有他，乃至於有真有妄、有善有惡，說了這麼多，歸結起來就是一句話，相對的，對立的。相對的，這叫世間，你怎麼能超越世間？怎樣才能夠超越世間？佛告訴我們，你把相對的念頭捨掉就超越了。

佛給我們說盡虛空遍法界是一不是二，你在這個一裡面一定要把它分二、分三，這就是把自然生態破壞掉了。法界原本是一真，這大乘經上講的一真法界，一真法界裡頭沒有能所、沒有對立的。凡是對立的都不是清淨本然，換句話說，都不是事實真相。你在事

實真相裡生起錯誤的見解，錯誤的想法，當然你連帶就有錯誤的做法，有因必有果，這樣才變現出十法界。

如果執著分別嚴重，那從十法界裡頭又變出六道輪迴，原本沒有這個東西的，都是虛妄的。雖然變現出這些東西，這東西到底是真的、是假的？佛告訴我們不是真的，事是有，所以佛家講這是假有。佛在經論上常常用比喻說，譬如《金剛經》上講「夢幻泡影」，夢有沒有？你們每個人都曾經作過夢，正在作夢的時候好像是有，可是醒來之後就沒有了，所以夢不是真的是假的。佛告訴我們六道輪迴十法界就是夢中的境界，我們現在是在作夢，在夢裡頭，而把夢境當作真實，這壞了。不知道現前境界是夢幻泡影，你把它當真，當真，你就迷了，你在這個裡面就有得受了，就得不到樂。

反過來，諸佛菩薩在這個夢中，他是清醒的，他知道在作夢，所以他在夢裡面很快樂。夢中夢到一頭老虎要來吃我了，你看沒覺悟的人，這老虎來吃還得了！他嚇的一身冷汗，醒來的時候，身上還是一身汗，嚇的那個樣子。覺悟的人知道這是夢，老虎來吃了，就學釋迦牟尼佛捨身餵虎，他就很快樂，就很自在，假的，不同的地方就在此地。所以《楞嚴》上講「若能轉境，則同如來」，你在境界裡頭得大自在，你跟諸佛如來就無二無別了。

所以我們要認識修行這兩個字的定義，人人都要修行，都要把你的錯誤修正過來，你才有進步。佛法給我們修行訂了一個標準，就是大家一入佛門，佛法教給你修行的總綱領、總原則，這叫「三皈依」。我想在座的同修受過三皈依的人很多，雖然受過三皈依，可是我看不出你有皈，也看不出你有依，你只是做一個形式上的三皈依，其實你也沒皈，你也沒依。你皈從哪裡歸？你依什麼？所以是糊裡糊塗的受，糊裡糊塗的學，學到最後你說有成就了，成就個糊裡糊塗。你說你成佛了，糊塗佛，這是真的不是假的，有糊塗佛

，你們大家都是糊塗佛。你看世尊在《華嚴》、《圓覺》上說「一切眾生本來成佛」，哪個眾生不是佛？天台大師講的「六即佛」，六即佛第一個就是講「理即佛」，從理上講，一切眾生都是佛；從現象上講，我們都是糊塗佛，都是迷惑顛倒的佛，所以這個是事實，我們要清楚。

佛法僧三寶，在古時候講沒有問題，古時候佛家這些名相術語，佛都講得很清楚、很明白，大家一聽就能生覺悟的心。佛法傳久了，久了就免不了變質，愈傳愈訛，把這個意思錯解了、曲解了，這個現象是有，一般學術也有。我們讀禪宗六祖惠能大師的《壇經》，《壇經》就是他的語錄，我們後人對他尊重，稱它為《壇經》。他在《壇經》裡面傳授三皈，我們看那個文，他改變了，他給人傳授三皈，他叫「皈依覺，皈依正，皈依淨」，他不用佛法僧，他用覺正淨，然後加以解釋，「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」。我們要想想為什麼六祖大師傳授三皈要這個說法？這是在以前我們在經典裡面沒有看到過的，在語錄裡面也沒有看到過的，而是他老人家第一個這種說法，必有因緣，不能說無緣無故這種說法。這使我們聯想到在那個時候可能對於三寶的意思逐漸含糊了、曲解了、錯解了，於是他老人家用這個方法提醒我們。

佛是覺悟的意思，所以我們皈依佛不是依靠泥塑木雕的佛像。佛不在世間，我們現在供養的是佛的形像，要是依靠這個佛的形像那就錯了，那就完全是迷信，這個佛像怎麼能保佑我們？正所謂「泥菩薩過河，自身難保」，它怎麼能保佑我們？所以你要聽到佛這個字，佛是覺悟的意思，那就對了，這是我們修學的總綱領、總方向，我們要依覺。皈是回歸、回頭，從哪裡回頭？從迷惑顛倒回頭，要依覺悟，覺而不迷。用最淺顯的話來說，我們對人對事對物都要清楚明白，決定不迷惑，這叫做皈依佛，皈依佛是這個意思。從

迷惑回過頭來依覺悟，念念覺，時時覺，處處覺，覺就是佛菩薩，迷就是凡夫，這叫「皈依佛」。

第二個原則是「皈依法」，六祖大師說它作「正」，正就是大乘經上常講的正知正見，正確的思想，正確的見解，與宇宙人生的真相相應，這個想法是正確的，這個看法是正確的。如果與事實真相不相應，你的想法、看法是錯誤的。那麼事實真相是什麼？這就很難懂了，這要詳細說要佔很長的時間。你看釋迦牟尼佛就單單講這個問題講了二十二年，我們這個幾分鐘的時間怎麼能說得完？而六百卷《大般若》裡面，我們中國人選擇當中的一卷，六百卷裡面選擇一卷，這一卷是《金剛般若波羅蜜》，這一卷確實是《大般若》的綱要，說得再多，大概也都不出《金剛經》上講的原理原則。《金剛經》說的簡單，六百卷說的詳細，也可以說六百卷的《大般若》就是《金剛經》的詳細講解而已。

《金剛經》的綱領，最重要的，佛給我們講三心不可得，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，這是我剛才講宇宙人生的真相，這是講人生的真相。你起心動念還患得患失，豈不錯誤了！告訴你三心不可得，你還想幹什麼？什麼都不想，你就是佛，就是菩薩，你就對了；一天到晚胡思亂想，你錯了，正知正見的標準在此地。所有的念頭，佛說得好，都叫做妄想，想加個妄，不是真的，與事實真相相違背。外面的境界，諸法，一切諸法，佛說了，諸法是緣生的，緣起性空，沒有自性，沒有自體，「當體即空，了不可得」，這是一切諸法的真相。這個事跟理都很深，如果你真的見到了，佛法裡面叫「見道位」，你真看到事實真相了，你就是「見道位」。見道位，在菩薩果位上，圓教初住菩薩叫見道位，那就恭喜你，你就出世了，你就不在世間，這才真正叫超越了，不但出了六道輪迴，也出了十法界，你的知見叫正知正見，它有標準的。

這一樁事情，如果真正發心要學佛，你要常作如是觀，觀察宇宙人生確實跟佛在經上講的一樣，佛講的正確，一點都沒講錯。

你見到真相之後，你就看破了，宇宙人生你看破了。看破之後，當然你就放下了，放下之後，你得大自在，那個時候你的生活空間是盡虛空遍法界，是你活動的空間，那就真樂，所以離苦得樂是真的不是假的。由此可知，最大的苦難就是你放不下。放不下的人苦，非常的辛苦。這個是第二個修行的綱領、原則：正知正見，正而不邪。我們要失去了正知見，我們的思想見解就不正，不正叫做邪見，你的想法、看法錯誤了。

第三個綱領是清淨，用僧來代表，「皈依僧」。常說的「六根清淨一塵不染」，《壇經》裡面所講的「本來無一物，何處惹塵埃」，那是講清淨心，真心本來清淨。我們現在心不清淨，被污染了，現在所謂的精神的污染、思想的污染、見解的污染，這個很嚴重。所以你們學佛，尤其是你們學佛的同學們要注意，要善學，如果不善學，你決定被釋迦牟尼佛所污染。佛不想污染你，結果你被佛污染了，佛看了都流眼淚，這是真的，為什麼？佛是教你破迷開悟的，你讀佛經，展開經典胡思亂想，你就被污染了。

過去有一年，哪一年我記不得了，很久了，有一位同學，好像是師範大學的一個學生，他們有佛學的社團，他來告訴我，他在那個社團裡頭講《百法明門論》，在社團講這個，來告訴我。我聽了就很懷疑，我說你可能講的是百法黑門論，你怎麼會講《明門論》？明是開悟，這一百法講完之後，人恍然大悟，那是明門。如果你這一百法講了之後，學生聽了之後，牢牢的記住這一百法，那就變成黑門了，為什麼？被污染了。他心本來清淨，什麼都沒有，現在有一百條的污染，那還得了！我們學佛法不能不防止這一點，不要被佛法污染。你被佛法污染，你怎麼能開悟？這就是所謂，你讀佛

經，死在字裡行間。我們世間人講念書，讀死書，念書念成書呆子。學佛，念經也念死經，到最後變成佛呆子，這就錯了。這一點是非常困難，所以一定要有好老師在旁邊指導，好老師無非就是防止你墮落在污染裡頭。你執著經教，死在名詞術語裡頭，這就大錯特錯。所以好老師是字字句句裡頭提醒你，你要有悟處，你要能領悟，你要能生智慧，這就對了。不生智慧就生煩惱，總是趨向這兩個極端，這是我們不能不知道的。所以第三個原則教我們「皈依淨」，心地清淨，離開一切污染。

佛教給我們總綱領，三個字，覺正淨，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，無論是對人對事對物，一切時、一切處，保持這三個原則，這叫學佛。不但對於你們現在講的世間法，我們不迷、不邪、不染，對於佛法也不迷、不邪、不染，這就對了。如果你對佛法也要迷在裡面，搞迷邪染，那佛法也變成世間法。如果對於世間一切法，你都不迷、不邪、不染，所有一切世間法都是佛法。告訴你，佛法跟世間法沒有界線，世間跟世間也沒有界線，由此可知，諸位用覺正淨去從事於世間任何一個事業，這就是今天你們這個題目裡面所說的「以出世的精神幹入世的事業」，所以你要真正懂得修學的綱領。

這個題目非常好，為什麼？佛經裡頭有，但是佛經裡頭不是這幾個字，但意思完全相同。《華嚴經》善財童子五十三參就是以出世的精神幹世間的事業。五十三位善知識，這五十三個人就是《金剛經》上所說的諸佛如來，五十三位都是諸佛如來，他們不是凡夫，可是他們所幹的事業跟我們現在社會上、跟你們大家沒有兩樣。這五十三個人代表我們現實的社會，各行各業、男女老少，從大的方面來分有二十類，就是二十種不同身分的人，但是每個種類裡面又分的有好幾個人來做代表。我們看看他們的事業，由此可知，他

們沒有離開他們的工作崗位，沒有改變他們現前的生活方式，就在現實生活當中，現前工作當中，他們能夠運用覺正淨，所以穿衣吃飯是行菩薩道，穿衣吃飯是證無上正等正覺，就在自己生活當中，就在自己日常工作當中，人家是菩薩，人家是佛陀。由此可知，這部經裡面，佛給我們說圓滿的理論、精細的方法，後面還用五十三個人來表演給我們看，把這些理論方法怎樣落實在生活上，落實在日常工作當中，來修菩薩行，來修菩薩道。

《華嚴》代表的就是文殊跟普賢，普賢菩薩十波羅蜜，普通大乘法裡面講六波羅蜜，《華嚴》用「十」代表大圓滿。普賢菩薩的十願，十波羅蜜跟十願怎樣運用在生活上？我們每天要穿衣，如何把十波羅蜜、十大願王用在穿衣上？用在吃飯上？用在工作上？用在應酬上？你要學會了，你就是文殊菩薩，你就是普賢菩薩。世尊慈悲到了極處，唯恐我們不會，用五十三位善友來表演給我們看。如果我們從他所幹的事業上來看，真的也是包羅萬象，裡面有從政的，政治工作者的，有國王，這是統治一個國家，他怎樣用覺正淨、怎樣用十波羅蜜、十大願王，用在政治活動方面？有經商的商人，有做工的工人，有船師，船師我們現在講航海家，輪船裡面船長。那時候沒有飛機，如果要有飛機，一定也有機長，我們可以以此類推。裡面有童男童女，童男童女是學生，也有宗教師，所以佛教不是宗教，宗教師也應當學佛，為什麼？他要有智慧，沒有智慧不能解決問題。他講這些宗教的經典為什麼講不好？宗教經典多半介紹天上的事情，天上他沒去過，他當然講不出來，可是學了佛就很容易去過。他對於天上實際上狀況知道太少了，佛這個裡面講得很詳細、很豐富，天也相當複雜，比我們地球複雜多了。這個是《華嚴》，特別是末後《普賢行願品》總共有四十卷經文，幾乎佔我們中文《華嚴經》的一半，為我們詳細來說這樁事情。

我這個說法都是講的原則跟綱領，諸位聽了之後，我想還是有個問題，那我們現在要怎麼做法？從哪裡做起？這是很現實的一個問題。佛在經上都教給我們了，《觀無量壽佛經》上給我們講的「淨業三福」，那就是我們修學的起點，經論上所說的最初方便，我們下手的地方。三福一共有三條，這三條，佛說了，它是「三世諸佛淨業正因」，這句話說得很重。三世是講過去、現在、未來，三世諸佛決定不是修一個法門，換句話說，「三世諸佛」就是代表無量無邊的法門，都要以這個為基礎。若沒有這個基礎，無論你修學哪個法門，修淨土宗念阿彌陀佛也不能往生，你才曉得這個基礎多重要！

三條裡面第一條有四句話，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。你要問我們學佛從哪裡學起？回家孝順父母學起；在學校讀書，尊重師長學起。你做不到孝親，不懂得尊師重道，天天給佛磕頭也沒用處，天天喊佛的名號，佛也不會理你，佛是要看你做出個好樣子給他看。佛就是究竟圓滿大孝之人。大乘佛法完全建立在孝道的基礎上，這與我們中國古代教學的理念完全相同。

而一個人能夠成人，能夠獨立在社會上，建功立業，那就是需要父母與師長用心來調教，父母跟師長要配合。父母對於自己的兒女，不能要求他孝，「你是我的兒子，你應該要孝順我」，這個話說不出口。誰來教孝？老師，第三者來教。老師要說明父母的恩德，勸導學生孝養父母，而父母要教兒女尊師重道。同樣做老師，「我是你的老師，你是我的學生，你對我要尊重」，也說不出口。尊敬老師，父母要教兒女，教導他，老師對你的恩德，老師啟發你的智慧。佛在經上講，我們的身體得自於父母，父母有養育之恩；老師啟我們的智慧，我們的法身慧命得自於老師，這是兩大恩人。他們兩個互相配合，我們才知道怎麼做人，怎樣在社會上立足。道，

就從這個地方生的，從這個地方建立的。

今天這個社會，做父母的也不知道教兒女尊師重道，做老師的也不知道教學生孝順父母，這個問題嚴重，所以今天社會動亂不安不是沒有道理，歸根究柢，這個教育在觀念上錯誤了。如果是現代這種教育的理念，儒家就不必在《學記》裡面講出他教學的原則，「建國君民，教學為先」，這句話就沒有意義。所以一個國家要富強，社會要安定繁榮，事業要求順利、發達，家庭美滿，個人幸福，都是建立在教育的基礎上。所以佛法是真正至善圓滿的教育，比儒家說得更透徹，說得更精深、廣泛。我們必須從這個角度上來讀佛經，來研究佛的教誨，不能把它看成宗教。再告訴諸位，宗教都是迷信的，宗教要講信仰的熱忱，宗教的熱忱就是高度的迷信，這個話並不好聽，而佛法是理智的，破迷開悟，是理性的。

從孝敬再推展、再擴大就是大慈大悲。慈悲這個名詞用現代的話來說就是對於廣大群眾的關懷愛護。稱之為大慈大悲就是無條件的，有條件就不叫大，對於一切眾生無條件的關懷他、愛護他、幫助他，這在我們佛門是觀世音菩薩代表的，觀世音菩薩代表這個精神。我們聽到觀世音菩薩的名，見到觀世音菩薩的形像，要生起大慈悲心，那麼你供養觀世音菩薩就對了，就真的供養了，這是《普賢行願品》裡面講的「依教修行供養」，你要依教修行才行。我們以前心量狹小，不肯幫助別人，不肯關懷別人，念念都是自己自私自利，這與觀世音菩薩完全相違背。我們家裡要是供養觀音菩薩，起心動念還是自私自利，天天求觀音菩薩保佑自己升官發財，財不要讓別人發，要讓我發，你這樣供養觀世音菩薩有罪過，你侮辱觀音菩薩，大錯特錯，這樣供觀音菩薩不但沒有好處，有害處，你天天在禱告都在造罪業，身語意三業都在造罪業。所以供養觀音菩薩的像是提醒自己大慈悲心。

慈心裡面頂重要的，舉了一個「不殺」，要緊！你看現在社會的動亂，天天在報紙、廣播裡面都聽到哪裡殺人放火，所以慈悲裡頭特別提出這一點，絕對不損害一切眾生，這樣你才能真正修十善業。十善業為什麼這麼困難？前面你看，一重一重把你的障礙去掉了，現在話叫消業障，你的業障消除了，十善業就容易修了。

修十善業才叫善人，你看經上一開端，佛叫「善男子，善女人」。我們看了經上「善男子，善女人」，也自以為自己就是「善男子，善女人」，有沒有想到這十善我們有沒有做到？如果沒做到，「善男子，善女人」我們沒有分，不包括我在裡頭。所以三福三條總共十一句，後後深於前前，就像十一層大樓一樣，一層比一層高，上面包括下面，下面不包括上面。所以有十善業的基礎，這是善人，真的是善男子、善女人，這樣的條件才能入佛門，才可以上佛陀的學校，求圓滿智慧的教育。這才進入第二條，就是第二福裡頭「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這才認真修學覺正淨。

「具足眾戒」，這個意思都是廣義的，不是狹義的。佛教給我們持戒，廣義就是守法。特別要明白戒律的精神，抓住它的綱領，為什麼？戒條條文是會隨著時代不同要重新制定，但是它的精神、原理決定不會改變。像現在每個國家地區的法律，過幾年必須要重新修訂，為什麼要重新修訂？時代在進步，現代人對於人事物的想法、看法，跟過去三十年前、五十年前的人不一樣，所以那個時候制定的法律現代不適用，必須重新修訂。你明白這個道理，所以佛的戒條亦復如是。

所以佛戒條裡只有五條戒叫根本戒，這是超越時空的，一切時、一切處都適合，不必要重新修訂。不殺生，殺生決定是惡，決定不是善，偷盜決定是惡不是善，邪淫決定是惡不是善，妄語決定是惡不是善，飲酒也不是好事情，酒醉了亂性，出事情。你看現在許

多的車禍，中國、外國都一樣，出車禍的人大多數都是酒喝多了，酒後開車很容易出事情。這個五條叫根本戒，其餘的都要看這個時代、地區加以修訂。

所以戒律傳到中國，中國第一次做一個大規模的修訂就是唐朝時候，唐朝馬祖跟百丈這兩位大師提倡興建叢林，叢林就像我們今天講的大學一樣，他們來辦佛教大學，將佛的戒律做一次整理、修訂，稱作《百丈清規》。《清規》就是戒律的現代化，戒律的本土化，使我們生活就有了規範，知道應該怎麼去做。《百丈清規》留到現在已有差不多一千三百年，今天的社會跟從前完全不一樣，看看今天有沒有真正發大心的大德再做一次整理，適合於現代人修學。現代，縱然是出家人，已經不是住在深山裡面足不越界的時代，現在出家人隨著交通便捷，在世界上也到處跑了，不像從前住在一個山上畫一個界線，永遠不出界。這是說明我們現代的生活方式跟以前不一樣，活動的空間大，我們接觸的面也大。

每個國家的文化不相同，歷史不相同，生活方式不相同，意識形態不相同，風俗習慣不相同，我們跟這些人接觸，你不能不懂，不但要懂，還要遵守。到哪一個國家地區，必須要遵守這個國家的法律、風俗習慣，你才能受到廣大群眾的歡迎，你才能把佛教很順利的在這個地方推廣，這麼好的東西介紹給大眾，他才能接受。所以持戒廣義的來講就是守法，守現前的法律，風俗習慣、道德觀念都要遵守，不但要遵守，而且要做出一個好樣子給人看。

佛法的宣揚不單單是言語口頭上的介紹，要做出樣子給人看。所以經上常講「受持」，就是我們自己依照佛的教誨去做，把自己的過失統統改正過來，這叫受持。「讀誦」，常常溫習佛的教訓，不要忘掉。更重要的，「為人演說」，演是表演，做出個樣子給別人看，說是用言語介紹，由此可知，演是身教，說是言教，你教化

眾生要這樣做法。你只會說，你做不到，不行，人家怎麼能相信？你叫別人要捨財，自己把口袋張大，往我這兒捨，這行嗎？這人家能相信嗎？我叫你捨，我已經捨乾淨了，這人家才會相信，所以一定要自己做到。「孝養父母」，你對父母有沒有盡孝？有沒有照顧？「奉事師長」，你對老師有沒有敬意？你要做出來給人看。你自己沒有做到，你所說的沒人相信，所以要表演。你說佛法好，好在哪裡？你要把好樣子拿出來。

依照佛的方法來修學，最好的樣子，破迷開悟。我不迷，我樣樣都覺悟，我快樂，我沒有苦，這就是好樣子。在生活當中，你沒有我快樂，我比你快樂，我比你幸福，我比你美滿。佛法樣樣都第一，沒有第二的，一定要真幹，如理如法。這個並不是佛菩薩保佑你的，那你就又迷信了。學佛的人永遠年輕，學佛的人永遠不生病，是不是佛菩薩保佑？不是，人本來就是這樣的。

我以前學佛，我的老師告訴我，他說我們中國古人講的，中國的醫學發達很早，有幾千年的歷史，最早的醫學上的典籍，也許諸位都知道，《靈樞》、《素問》，依照這些經典裡面所說的，一個人正常的壽命應該都是兩百歲以上，這正常的。人，這是一部機器，這個機器你要善於保養它，正常的壽命應該要使用這麼多時候。為什麼現在人壽命這麼短？不善於保養，糟蹋了，自己糟蹋自己，這就難怪了。為什麼會糟蹋自己？對於自己不認識，對於自己的生活環境也一無所知，天天在打妄想，天天在生煩惱，妄想煩惱就把這個機器糟蹋了，道理在此地。養生之道，中國人比外國人高明，而佛法真是達到了極處，比我們中國古聖先賢還要高明，那就是佛法講的修定，修清淨心、修智慧。這些都是非常現實的問題，這是說到我們真正在修學有了落實之處。

再往上提升就是講到出世，超越世間。世間有兩重，一個是六

道，六道之外是十法界，十法界也是世間。前面跟諸位講過世間是相對的。世，用現代的話來說，時間的觀念，過去、現在、未來，間是空間的觀念，而時間跟空間也不是真的，佛在經論上說時空是人們抽象的概念，不是事實。但是這些錯誤的觀念對我們造成很多不利的影響，這是錯誤，錯誤的想法，錯誤的看法，這個《百法明門》裡就有，它是屬於不相應行法，不相應行法就是抽象的概念。它不是心法，它也不是心所法，也不是色法，所以叫做不相應行法，這是抽象的概念。佛在百法裡面歸納為二十四大類，怎樣去突破？突破，必須你要把它認識清楚，然後把這些錯誤的想法、看法捨掉，真正放下，你才能得自在。得自在之後，不能就這麼就了，這樣了了，那就是小乘人講的自了漢。實在講當自了漢，問題並沒有真正圓滿解決，只不過是到了一個階段，以為這個階段就是圓滿，其實不是，後面的路還遠得很，所以佛再勸人「發菩提心」。我想同學們都曉得聲聞、緣覺沒有發菩提心，唯有大乘菩薩發菩提心，菩提心是真實覺悟之心，真正覺悟了。

發心之後，「深信因果」。這句話不好懂，我在最初學佛看到這句話的時候，很長的時間，好幾年的時間找不到答案。因為三福第一條是人天福，第二條是二乘福，聲聞緣覺二乘福，第三條是大乘菩薩所修的福，他把「深信因果」擺在大乘菩薩，我就不懂。如果他放在第一，人天福，我就很容易理解，不會懷疑。他放在菩薩，我懷疑。我想我們一般人都知道因果報應，都知道善因善果、惡因惡報，難道菩薩還不懂？那菩薩不是比我們還笨？所以這句話迷惑我好多年。我問別人，人家也解答得不能叫我滿意。這隔了多少年遇到淨宗，這才恍然大悟，才曉得那個因果不是普通的因果，正是《觀無量壽佛經》，《觀無量壽佛經》是講西方極樂世界的，「念佛是因，成佛是果」，這個因果好多菩薩都不知道。菩薩要知道

這個，他還修別的法門嗎？不修了，那個法門太難了、太麻煩了，念佛到西方極樂世界馬上就成佛，這多快、多簡單！這個「深信因果」是專講這樁事情，不是講善有善報、惡有惡報，那個淺顯的因果誰不懂？

再接著是「讀誦大乘，勸進行者」，這兩句是化他。眾生種類不齊，形形色色，單是我們這個地球上，根性差別就太大了，何況他方世界？何況六道眾生？何況十法界眾生？所以你必須要通達無量法門，你才能度無量眾生。通達一個法門，度不了無量眾生，所以末後兩句教你「讀誦大乘，勸進行者」，就叫你幹這個事情。十一句裡面前面九句是自度、自利，後面兩句是廣度眾生，我們學佛從這個地方學起。出世、入世的界線就在這個地方。

說到這個地方，我們再把它綜合起來，歸納起來，用簡單的幾句話供養諸位同學。所謂出世就是無我，《金剛經》上講的「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，以無我的精神在這個社會上無條件的關懷一切眾生，愛護一切眾生，幫助一切眾生，盡心盡力為一切眾生服務，無有疲厭，這就是你們今天所講的這個題目。

諸位現在是正在學校裡面求學，你為什麼要求學？為了幫助這個社會，為了幫助眾生，絕不為自己謀幸福，絕不為自己求利益，那你做的就是菩薩道，你所修的就是菩薩行，你所得到的是別人得不到的，為什麼？你的心地真誠、清淨、平等、慈悲。必須要忘我、捨我，為眾生，你才能得到。真誠、清淨、平等、慈悲，就是你的真心，就是你的本性，宗門講明心見性，你不必去打坐，不必去參禪，你也就明心見性了。你現前的生活，你現前的工作在讀書，認真努力的讀書，接受老師的指導，成就品學兼優，為同學做一個好榜樣，你就是學生菩薩。你在學生的崗位上，你行菩薩道，你是學生的菩薩，就像《華嚴經》上的德生童子、有德童女，男學生、

女學生，學生的菩薩。

無論在哪個行業，無論是哪一種方式，沒有一個不是在行菩薩道，沒有一個不是在修菩薩行，由此可知，佛法確實是落實在廣大群眾生活上，真正是「三根普被，利鈍全收」。佛門當中常說「佛氏門中，不捨一人」，無論是貧富貴賤、男女老少，只要你懂得佛在經中所說的原理原則，依照這個原理原則去修學就是菩薩道，就是菩薩行，也就是這個講題：「以出世的精神幹入世的事業」。今天時間到了，我們的講演就到此地，謝謝諸位同學。

問：法師曾說以清淨心做事，心不與人競爭，那是清淨心，但《金剛經》上所說的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，不是有所出入嗎？世間皆有為法，那應該全部都不做了，那我們來這個世間幹什麼？

答：這問題問得很好。你沒有把這部經的意思看懂，佛這首偈是叫你「應作如是觀」，沒有叫你應作如是做，沒有叫你做，是叫你觀。

有為跟無為，這也要分清楚。有為法就是生滅法，有生有滅是有為法，無為法是不生不滅。你看看這個世間，哪一法是不生不滅的？我們看所有一切動物、植物、礦物，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物也有成住壞空，由此可知，我們六根能接觸的境界幾乎全都是為法。大概我們能體會到一點，可能就是虛空是無為法。千萬年前的虛空跟今天的虛空大概沒有改變，除了虛空之外，可能都有改變，所以虛空是屬於無為法。其實佛給我們講真正的無為法就是真心，這不是妄心，妄心是有為法，妄心是你會打妄想。如果你一個妄想都不生了，那個心是真心，那個心沒有生滅。心是不生不滅的，念頭有生滅，所以念頭是妄心，這是法相唯識裡面講得很多、很透徹。

真心跟妄心是和合的，真妄是分不開的，但是真妄的界線是很清楚的。念頭是妄，沒有念頭就是真。佛教你明白這個道理，對於真的，你要認真努力去修學、去恢復，真是本有的，要恢復；妄的，你要懂得捨棄。因為妄心變現出來的是十法界，是六道輪迴，是從妄心、妄想裡頭變現出來的，這個東西不是真的。明瞭之後，這個事情要不要做？剛才說要做。你不明瞭，你現前一切所造作的叫隨業受報，你自己做不了主，業力在支配你，你沒有法子。你迷惑，你造業，然後又受報，受報當中再迷惑、再造業，永遠在那裡循環，這就是輪迴的現象。如果你明白了、覺悟了，叫你應作如是觀，觀是智慧，你看得清清楚楚、明明白白，你事情還做不做？你做得比別人更積極，你不會說我們來這個世間什麼都不要做，什麼都不幹了，那你變成外道。

你還在幹，你幹什麼？你幹什麼都不幹，你還在幹。你要說你不幹，不可能的事情。你在那裡幹「我什麼都不幹」，你在幹這個，你還是沒有辦法解脫。什麼都不幹是無明，那個無明起來，將來變成什麼樣的果報？變成石頭，這個問題嚴重。從動物變成植物已經很糟糕了，再從植物變成礦物，他什麼都不幹了就變成礦物。動、植、礦怎麼來的？都是從心想生，這是佛在大經上說的「一切法從心想生」，可不能想什麼都不幹，那將來就變成石頭了。

所以諸佛菩薩都是作如是觀，都是看得清清楚楚，他幹得更積極、更認真，為什麼？覺悟一切眾生，做覺悟的樣子給一切眾生做榜樣，喚醒一切眾生，幫助一切迷惑顛倒的眾生破迷開悟，這就叫行菩薩道，普度眾生。

菩薩在哪裡？各行各業。你現在做學生，剛才講了，做學生菩薩；做老師的，你是老師菩薩；你將來離開學校到社會去工作，你做工人，就是工人菩薩；你做商人，商人菩薩。為一切眾生做覺悟

的榜樣，不是沒有事情做，事情多得很。可是菩薩做事跟我們做事不一樣，我們做事做得很辛苦，做多了會疲勞、會疲倦，菩薩做事做得很自在，不會疲勞，不會厭倦，為什麼？菩薩無我。我們為什麼做事情做久了會辛苦、會疲勞？我，我在這裡站了這麼久，應該很累了，他有我。如果沒有我的話，在這地方站上三天也不累，那誰累了？沒有我，誰累了？有我就累了，有我就苦了，沒有我就無有疲厭。你看《行願品》最後，「無有疲厭」，他為什麼無有疲厭？因為他無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，所以他不疲不厭。這「我」很麻煩。這個問題答覆了。

問：在生活中受到蚊蟲、蟑螂、螞蟻的干擾，應該怎麼樣阻止牠們？

答：你想想看怎麼處理好？這些也是眾生，佛在經上講「一切眾生皆有佛性」，所以牠也有佛性。牠很不幸，變成這個樣子，這是業報，我們對牠也要生憐憫心。知道我們跟牠可以交通的，可以有感應的。什麼方法交通？誠則靈，至誠感通，用真誠的心對待牠、關懷牠就能夠跟牠起感應。我們居住，有環境，有界線，請牠不要在這個界線之內干擾我們。牠在界線之外，我們要常常照顧牠，這樣就很好。過去印光大師他老人家住的房間，這在傳記裡頭有，平常這個房間有蚊蟲跳蚤這些東西，可是他老人家住在這裡面，你去找，仔細找，一個都找不到。到哪裡了？搬家了，搬走了。為什麼？他的心清淨，他的心慈悲，能感動這些小動物，牠走了。凡是牠來找你麻煩，都是你心不乾淨，牠沒把你看在眼裡，這是真的不是假的。

如果像是蟑螂、螞蟻這些東西，你可以把牠誘到外面，我們在院子裡面常常也布施一點東西，牠找東西吃。房子裡面一定要清潔、要整齊，這是緣，牠就不會來干擾，自己真誠、清淨、慈悲，這

最重要了。所以動物能夠感動，不但是動物，植物都是如此。你看看愛護花的人，他養的花特別好看。對花沒有愛心的人，他天天澆水，花還是一樣枯死。植物跟人有感情，能感動，植物尚且有感，何況動物？總是以真誠對待一切眾生，這是一個徹底的辦法。你要說用什麼東西殺牠，殺不完的，冤仇愈來愈深。

大家可以放心，我在這裡站二、三個小時，時間很短，不長。我在洛杉磯，一天在那裡站九個小時，我講得很起勁，他們坐在那裡都很累，都受不了。

問：如果在生活中犯了戒，或做錯了事，要如何懺悔贖罪？

答：懺悔真正的意思是後不再造，這是真正的懺悔。諺語常說「人非聖賢，孰能無過」，過失總是會有的，會常常有，你要沒有過失，你就不會到人間來，你老早就成佛、成菩薩，你怎麼會到這個地方來？你既然到這來了，必定就有過失。所以過失不怕，你能夠發現自己的過失，很好，發現自己的過失就是佛法講的你覺悟了。迷惑的人不知道自己有过失，覺悟的人知道自己有过失，把過失改過來就是修行，就是懺悔。所以懺悔的意思是後不再造，這樣就對了，這個就是真正的改過自新，是記住實行佛的教誨。

不必為了自己造作這些惡業常常感覺到罪惡感，不好，你每想一遍，又造一次。身沒有造，口沒有造，意在造，你是愈造愈嚴重。最好的方法，把念頭轉過來，你要想到造作罪業，把那個罪業的念頭放下，念阿彌陀佛就好，這是最高明的懺悔法。念頭轉過來念佛，念佛第一功德，要轉得快。這個懺悔法，過去前清乾隆年間，灌頂法師，灌頂在歷史上也是很有地位的一位大德，他的著述很多，他在《觀經直指》裡面就教給我們，他說世間極重的罪業，任何方法都懺悔不了，最後這一句阿彌陀佛能夠懺悔得乾乾淨淨。這個話說得很有道理，就是把你這個罪惡的心轉變成阿彌陀佛，這個

方法好極了。

問：為了家庭不能吃長素，念佛有用嗎？

答：你說念佛有沒有用？學佛跟在學校求學有很多地方類似，學校裡面有很多科系，你們只是選修一個科系，四年就畢業了。佛法也是如此，佛法在中國大小乘有十個宗派，就好像是十個學院，而每一宗裡面又分很多派別，就如同科系一樣。我們學一個科系，依照這一個科系裡面的課程，你把它修滿就畢業了。在淨土宗這個科系，課程最少，包括後面祖師加上去的課程，到現在也不過就六部而已，五經一論。這五經都不長，論也很短，《往生論》也不長。所以我們修這個法門求生西方極樂世界，這個法門裡面並沒有說不吃長素的人念佛不能往生，你去查五經一論，你去查查看有沒有這一句？沒有這一句。

而經典裡面告訴我們，修學這個法門求生西方極樂世界要緊的是三個條件，信願行。信就是真正相信有西方極樂世界，有阿彌陀佛，決定是有，不是假的。願，我真想去，這個世界太苦了，輪迴很難超越，我真想到極樂世界去，這不是假想，真想，當然這個世間你就能放下，就能捨棄，這個世間什麼都不會放在心上，有也好，沒有也好，都非常自在。行就是老實念佛，老實念阿彌陀佛，不能夠夾雜，不能夠間斷。這三個條件你具足了就決定得生，與吃不吃長素沒有關係，沒有說不吃長素就不能往生，沒有這個話。

當然素食是最好的，這個飲食，大家都懂得，我們要健康的身體，我們總想青春能長駐，能夠不老，那什麼方法最好？在飲食方面，素食最好。這是諸位現在正在求學、在年輕的時代，你要明白這個道理，如果你二十四歲學佛吃素，你永遠保持二十四歲，很難得。我二十六歲學佛，二十六歲就發心吃素，我今年七十一歲，你看看還像二十六歲一樣，這就是告訴你素食的好處。世間人對於飲

食，只知道衛生，這個生是生理，保衛生理，怕吃了不乾淨的東西得生理上的病，這世間人曉得這樁事情。可是伊斯蘭比我們一般人高明，伊斯蘭在飲食上不但懂得衛生，他懂得衛性，性是性情，一個好的性情，善良的性情，所以對於飲食他選擇，他有很多東西不吃的，奇奇怪怪的他不吃，他懂得保衛善良的性情。而佛家這個飲食比那個又更進一步，懂得衛生，懂得衛性，還懂得保護清淨心，保護慈悲心，所以素食達到這三個目標，知道衛生、衛性、衛心，這才是飲食裡面最美滿的。我們不曉得這個道理不肯吃長素，明白這個道理，不要人勸，自自然然你就會發心。

我吃長素不是人勸的，我在學校念書的時候，小時候念書的時候，我在伊斯蘭教裡頭一年，我非常欣賞它，非常歡喜它，它比基督教、天主教高明，裡面有很多東西很好。所以以後學到佛，講到慈悲心，我從這裡覺悟過來的，原來素食更進一步，所以我才發心吃長素。

素食的利益非常之好，最重要的，心地要清淨，這是養生的大根大本，心地清淨，符合佛在經上講的原理，就是「一切法從心想生」。我們對這句話，諸位要是細心去觀察，不難發現，特別觀察退休的人，你看他在沒有退休之前，他一切很正常，他一旦到退休，大概退休如果兩年沒有見到他，你要看他，他至少老了二十年。為什麼會有這個現象？因為他平常工作繁忙的時候，他沒有想到他老，沒想到。這一下退休，沒有事情了，想到老了，天天在念老，老得好快，從心想生。你老了，當然就連到就想到病，就想到醫生，所以一身都是病。病從哪裡來的？胡思亂想想來的。他要想，沒病。心理上的不健康影響到生理，所以健康的心理非常重要。所以念佛的人好，天天想阿彌陀佛，想觀音菩薩，阿彌陀佛不老，觀音菩薩也不老，所以他就不容易衰老。

問：如學佛學得正確會有法喜，如覺適當，可否略談法喜？

答：法喜何必要談？你看到他就很歡喜了。這個東西可以勸人學佛。我在美國住的時候，我們一些鄰居，外國人，看到我們很歡喜、很自在，他非常羨慕，就有一天找到我的一個學生，我這個學生是很年輕，在美國長大的，從小學就在美國念。他就問他，他說你們這一家人，他不知道我們是道場，為什麼每個人都那麼歡喜，都那麼快樂？你們是幹什麼的？他來打聽。所以我就教給他，他要問你，你告訴他，我們是念阿彌陀佛的。他一定會問念阿彌陀佛有什麼好處？念阿彌陀佛會長壽，念阿彌陀佛會年輕，念阿彌陀佛不會老，他就來了，他一定跟著我們。

問：學佛要從哪裡學起？讀經書，誦經，聽座談會，經書上不容易讀怎麼辦？座談會聽不懂怎麼辦？誦經就比較容易，但是不懂得經的意思怎麼辦？

答：你問得很好。其實學佛從哪裡學起？剛才說過了，從「孝養父母，尊師重道」這裡學起。

依照中國大乘佛法的教導，在中國是以四大菩薩做為代表，所以這不是神明，你要把他當作神看待那就錯了。第一位就是地藏菩薩，地藏菩薩代表的是孝親尊師。這個地就是講的心地，真心本性，藏是講的寶藏，寶藏就是智慧德能。佛說過了，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這大家都平等的，如來的智慧德相就在我們真心裡面，我們現在迷失了。如何開發自性的智慧德能的寶藏？那個工具就是孝敬。孝敬是性德，唯有與性德相應的才能開發性德的寶藏。所以佛法是建立在孝道的基礎上，「孝」這一個字代表了全部的佛法。

中國文字的符號也實在是不可思議，充滿了智慧。中國這個「孝」字在六書裡面講是會意，叫你看到這個符號，體會它的意思。

它上面是父，下面是子，父子是兩代，合起來才叫孝。現在外國人講代溝，代溝就是沒孝、不孝，孝道裡頭沒有代溝。不但父子是一，過去還有過去，未來還有未來，過去、未來整個是一，叫一法界，所以這個符號在我們佛法裡講就是代表一真法界。我們與一切法，一切眾生，一切人、一切事、一切物，都沒有界線，有了界線就不孝了。所以你才曉得什麼人把孝做得圓滿？成佛才圓滿。等覺菩薩盡孝還沒有圓滿，因為他還有一品生相無明沒破，這個孝字還有欠缺，還不圓滿，成佛才圓滿。

所以學佛要從孝敬開始。剛才講了，再提升就是觀世音菩薩大慈大悲，然後再進一級，文殊菩薩的智慧，我們孝敬慈悲要依智慧，不能依感情，依感情就錯誤了，情是迷的。這諸位要記住，尤其是年輕人，你說是今天你愛她，這是假話，不是真的，虛情假義，你要看破。你看這世間報紙上天天有離婚打官司的，他們最初是愛得不得了，可見得是假的不是真的，所以我們一眼就把他看破了，虛情假義。那些話聽聽就算了，絕不可以當真，你要當真就吃虧上當。

什麼時候才是真的？在佛經上講，證得阿羅漢果之後是真的。沒證阿羅漢果之前，佛講都是虛情假義，往來都沒有真心。他連自己都做得不得主，自己的心都會常常在變，自己跟自己都做不了主，他還能愛別人？沒有這回事，這要覺悟，要有智慧。所以佛用文殊菩薩代表智慧。最後，普賢菩薩代表實行，就是把孝敬、慈悲、智慧落實在生活上，落實在你工作，處事待人接物，那叫做普賢。這是四大菩薩代表修行的過程，我們從哪裡做起。

問：如何從出世的精神來處理世間的待人處事？

答：這個問題其實剛才都曾經說過，就是以清淨心捨己為人。剛才我說的地藏的孝敬，觀音的慈悲，慈悲就是無條件的關懷、愛

護、幫助人。文殊的理智，普賢的實踐。遵守這個原則，這就是菩薩行。這個原則適用於任何行業，任何生活方式。

問：請問在家眾居士可否在無出家眾及師父的情況下，主辦三時繫念法會？有何不妥？

答：可以的，在家同修可以辦，沒有出家人帶領的話，自己可以辦，但是這個儀規要學習，要熟悉。最好是有在家受過菩薩戒的，那就更如法，就是在家同修當中，自己有修持。凡是超度，這個事情是跟鬼神打交道，我們自己要用真誠的心來修法、修供養、修懺悔法，不能夠兒戲，否則的話，你要做得不如法，鬼神會找你麻煩，這你不能不注意。所以一切要如法，這個在家居士可以做。

問：除了發菩提心，是否也要發願往生一個淨土（淨土指彌陀淨土）？

答：這就行了。實在講，發願求生彌陀淨土這個心就是大菩提心，菩提是真正覺悟。一個人肯發心求生彌陀淨土，那真的覺悟了，那不是假的，這個覺悟超過許多菩薩，這是《無量壽經》上講得很清楚。

問：請法師你能慈悲考慮在你下次來新加坡的時候，也為佛弟子開研究班，目的在於使佛弟子於說法也能有依歸的準則。

答：大概居士林有佛學班，有佛學班就很好。我到這邊來是接受李木源居士的邀請，他邀請我的大概都是預先約定的，或者是講經，或者在這邊教學，此地他是主人，我是客；他是老闆，我當夥計；他是校長，我是教員。你們有什麼要求，要求他，要求我，我沒有辦法。

問：請問什麼是「三障諸煩惱」？

答：「三障」是佛學的名詞，通常指的是「業障、惑障、報障」。惑是迷惑，迷惑障礙，障礙你覺悟，障礙你修行。這個業是造

業，當然是指的惡業，不但惡業有障，善業也能障，障淨業。所以佛教給我們修淨業，不但不造惡業，善業我們雖造而不執著，那就是屬於淨業，淨業的意思在此地。就是不執著，做了之後，若無其事，心裡面乾乾淨淨，沒有絲毫染著，這就叫淨業。報是果報，譬如造惡業得三途的果報，地獄、餓鬼、畜生，決定障礙修行。這叫三障。煩惱，那就指的很多，通常佛在經上把煩惱歸納為二十六類，我們稱為「二十六種煩惱」。二十六種有六種是根本煩惱，二十種隨煩惱，這在法相唯識裡面都有分析，這稱之為「諸煩惱」。

問：如只能在身上做到孝順父母，沒有在心上做到，又該如何做？

答：最重要是心上有，心上沒有，在事上有，那是形式的，一定要表裡一致。如果心上做不到，你要常常想到，常常觀察，你看小孩從出生到慢慢成長，你看看做父母對他的關懷愛護，從這個地方能產生感恩之心，孝順之心，你要觀察，這是一個好的方法。從看到別人做父母照顧嬰兒，照顧小孩，知道我們自己在出生的時候，在長成的時候，父母是怎樣愛護我們？怎樣關懷我們？怎樣為我們做種種犧牲？今天我們長大成人，怎麼能把這個恩德忘記？你要是忘記了就叫忘恩負義。我們自己做忘恩負義的事情，將來你自己的兒女必定也忘恩負義，不會孝順你的，因果報應，要知道。我們孝順父母，將來自己兒女孝順；我們不孝順父母，將來沒有人孝順你，那時候你就很可憐了。好，時間到了，我們就到這裡圓滿，謝謝大家。