華嚴經講述菁華 (第一九四集) 1999 香港九龍

檔名:12-045-0194

請掀開經本,時分天王偈頌最後這一首,第十首:

【一切眾會廣大海。佛在其中最威耀。普雨法雨潤眾生。此解 脫門名稱入。】

這是普觀察大名稱天王他的讚頌,也是他的心得報告。我們在長行文裡面讀到,他所修學的法門是「善誘誨一切諸天眾」,令受行心清淨解脫門」。長行裡面是講「一切諸天眾」,在讚頌裡面範圍可就廣大了,『一切眾會廣大海』,可見得讚頌跟長行合起來看,意思深廣無盡,這是我們應當要學習的。我們的心量一定是盡虛空遍法界,一切眾生為我們服務的對象。佛菩薩對一切眾生的服務就是教化,也就是教學。可是在現前,現前我們居住的環境,是以當地眾生為服務的對象,而心量決定是遍虛空法界;心量不侷限於當前,可是事相上一定是侷限在當前。所以天王為我們做出最好的榜樣。

讚頌裡面,『佛在其中最威耀』,虚空法界一切眾生大會,佛的教學是最具威德、最為顯要,一切教學當中沒有能夠超越佛陀的。這種稱讚決定沒有誇張,完全是事實真相,為什麼?佛於一切大眾當中,佛的智慧是最究竟、最圓滿,我們要能理解。佛法是決定平等法,佛說得好,「一切眾生皆有如來智慧德相」,這就說明一切眾生跟佛智慧是平等的;能力是平等的,德是講能力、德能;相是相好光明,也是平等的。德能是屬於福報,智慧、福報二足尊,這兩樣都達到究竟圓滿,這才完全稱性。現在事實上佛是圓滿,我們眾生不圓滿,眾生本具的智慧德能不能現前,佛告訴我們原因在哪裡?是我們眾生有障礙,把自己的性德障住。如同太陽一樣,我

們把太陽比喻我們自性的智慧德能,佛的狀況是晴天,萬里無雲,所以這個太陽非常明顯,德能是圓滿的發揮;眾生是滿天的烏雲,太陽雖然沒有失掉,但是被烏雲遮蓋住,所以它的光、它的熱不能夠充分的發揮,我們現在的處境就是有烏雲蓋住我們的性德。這個事實真相,如果不是佛跟我們說明,我們不知道,哪裡曉得有這麼一樁事情?佛跟我們說,我們明白了,如何把這些烏雲除掉,這就是佛法的教學。

佛說這種障礙從哪裡來?從迷來的,迷失了自性,不知道自己 有圓滿的智慧德能。所以迷了,這就叫無明,從無明裡面產生妄動 。佛在這裡教給我們,覺性是不動的,無明是動的,由此可知,不 動是正確的,動是錯誤的。因此,佛教給我們怎樣除掉障礙?除掉 障礙,一定要修禪定。禪定是不是要天天而壁打坐?不是的,那是 形式,那是樣子。真正的禪定,佛在《金剛經》上跟我們說出,「 不取於相,如如不動」,這是禪定。這兩句話要用現在的話來說, 不取於相就是不受環境的誘惑。我們生活環境有人事環境、有物質 環境,決定不受一切人、一切事、一切物的誘惑,這叫禪**;**換句話 說,面對一切人事物,不起心、不動念,不分別、不執著,這叫真 正禪定。有這個功夫,你的性德就恢復。諸佛之所以能夠成佛,祕 訣就在此地。我們今天見色聞聲,起心動念、分別執著,狺就錯了 ,這就造成障礙,使我們的性德雖有而不能夠現前、而不得受用, 我們的虧吃在這個地方。無量劫來妄想無明妄動,而這種妄動隨著 時間與日俱增,它沒有減少,所以我們在現實生活裡頭就一世不如 一世,一生不如一生,就好像陷在淤泥裡面、爛泥漿裡面,愈陷愈 深,佛眼睛看到非常可憐,可憐憫者!誰叫你陷入泥濘?誰叫你墮 落?無明,不覺。於是佛要拯救這些眾生,他墮落的原因是無明, 所以佛用的方法是教他覺悟,幫助一切眾生破迷開悟,佛用這個方

法。眾生覺悟了,障礙就沒有了;障礙沒有了,性德就現前、就恢復。所以佛在「一切眾會廣大海」中最為威德、最為顯耀,是這麼個意思。這兩句是讚佛,也就是讚美我們的性德。

第三句重要,這首偈頌它的重點在第三句,『普爾法兩潤眾生 』。「法雨」代表佛陀教育,佛陀的教學,「普」是清淨心、平等 「雨」是個動詞,推行、推動真實智慧的教育,「潤眾牛」是 利益眾生,幫助眾生破迷開悟。眾生迷得久,諸佛菩薩累劫教化這 一切眾生,從來沒有捨離過,「佛氏門中,不捨一人」,造作罪業 再重的眾生,佛也不捨棄他,這是平等的慈悲。但是眾生罪業確實 有淺深不一樣,有輕重不相等,造作罪業輕的人容易接受教誨,造 作罪業重的人回頭比較困難。於是佛在經上常講三種不同的根性, 佛在經上常常說上根、中根、下根,或者說利根、鈍根,都是從這 些事實上為我們說明。利根的人,當然是無量劫來生生世世接受佛 的教誨,善根福德多。《彌陀經》上說「不可以少善根福德因緣, 得生彼國」,這就是多善根、多福德的人,容易接受佛的教誨,見 佛聞法他能夠牛歡喜心,能信能解,樂意依教奉行,這是上根之人 。中根之人那就差多了,雖然能信能解,不能夠依教奉行。為什麼 ?煩惱習氣太重,自己沒有能力克服自己的煩惱,知道錯了也沒有 辦法改過來,這屬於中等根性的人。下等根性的人就更差了,聽了 的人能信,但是信,半信半疑;解,我們常講一知半解;行,根本 就做不到,有行的樣子,沒有行的實質。譬如念佛堂,他也天天念 佛,一面念佛一面打妄想,世間種種緣一樣也放不下,這是下根之 人。至於遇到佛法根本不相信,還惡意毀謗的,那是沒有善根的人 ,不在上中下三根之內,那是以外的,就是佛經上常講的「一闡提 1 ,沒有善根的人。合起來就是四類眾生,四類眾生佛都不捨棄, 沒有善根的人,佛給他種善根;有善根的人,佛幫助他增長。總希

望把沒有善根的人提升到下根,下根的人提升到中根,中根的人提 升到上根,上根的人幫助他一生成就。諸位要曉得,只有上根的人 這一生才能成就,決定得生淨土,決定入佛境界。

我們要問,佛用什麼方法把這些人不斷向上提升?教學。所以 諸佛菩薩,諸位仔細觀察,他們從事於教學的工作,今天講多元文 化社會教育。他不是辦一個學校在那裡,不是開固定課程,他是隨 緣教化,所以是道道地地的社會教育。他不需要有形的學校,不需 要一個教室,什麼地方都可以教,遇到了坐下來就可以談話,坐著 講也行,站著講也行。沒有教室,山林水邊都行,道路旁邊也行, 無時無處不是教學的場所。所以他不叫做教室,他叫道場;室是一 定有個室在,他沒有室,不一定要室。教學的場所,一切時、一切 處都是教學的場所,遇到的一切眾生都是教學的對象,這個教學的 範圍廣大,我們要能理解、要能認識。我們今天正式發心要學佛, 從事於這種工作,這個工作在已經成就的人是最威耀的工作,我們 還不敢承當這個字眼,我們今天是在起步、是在學習。

一定要認識清楚,有明確的認知,知道我們這一生當中幹的是什麼事情。換句話說,每個人都能把自己本分的工作做好,自分的工作,自己本分的工作做好,再跟其他人能夠協調、能夠互助合作,整體的社會才能達到究竟圓滿。就像我們這個身體一樣,我們身體也是個多元文化,每一個細胞有它自己的功能,它一定把自己的功能發揮得很圓滿,又能跟其他的細胞互助合作,這個身體才健康。由細胞組成器官,器官就好像是個族群,每個族群有它族群的功能,它自己充分發揮它自己的功能,與其他的器官密切合作,這成為一個健康的身體。同樣一個道理,我們把每個器官比作這個世間,這個地球上的一個國家、一個族類,這個國家能夠把自己的國家治好,自己的文化充分發揚光大,又能跟其他的國家密切的合作,

互相尊重、互相敬愛、互助合作,使整個地球文化能夠祥和、安定的發展。凡是生活在地球上的一切眾生,都能夠享受真善美慧真實的福祉,這個地球就健康。所以說是必須把自分的工作做好,能夠配合其他的一切眾會,要能達到這個目標,要能實現這個願望、效果,一定要靠社會教育,多元文化的社會教育,真實智慧的教育。他為什麼能夠自分做好又能夠互助合作?他知道虛空法界一切眾生是一個生命共同體。就好像我們身體每一個細胞、每一個器官,能夠和睦,能夠融合、互助,做得那麼圓滿,因為這個身體是生命共同體。我們今天不知道,國家是一個生命共同體,地球是個生命共同體,虛空法界是個生命共同體,我們不知道,所以才各個對立,這成無謂的傷害。如果我們身體,眼睛跟鼻子對立,天天不合作,它不想看,它不想呼吸,這個人不是死路一條嗎?正因為它們知道整個身體是一個生命共同體,所以自分的工作做得很圓滿,又能夠密切的配合,使我們這個身體健康。

如果我們今天真的一旦覺悟了,我們家庭是一個生命共同體, 我們族群是一個生命共同體,我們這個都市是一個生命共同體,再 發展到國家世界,知道這是生命共同體,就會像我們身體各個器官 一樣密切配合,把自己做好又能夠密切配合。社會祥和,家庭興旺 ,國家富裕繁榮,世界和平安定,這是世間每一個人心裡面所期望 的,為什麼達不到?不是做不到,本來是安和樂利。你不相信,你 看看華藏世界,你看看極樂世界,為什麼人家那麼樣的祥和?我們 為什麼年年天災人禍而不絕?都是社會教育能不能辦成功。華藏世 界,極樂世界,諸佛淨土,我們一看,原來人家天天在講經說法, 天天在教學,一般社會大眾,男女老少、各行各業,沒有不歡喜接 受教誨的。我們在《華嚴經》上看到,天王、人王、諸神眾,我們 在這裡看到這麼多的族群、這麼多的族類,個個都願意接受佛菩薩 真實智慧的教誨。佛菩薩真實智慧教誨是教什麼?告訴你,虛空法 界是一個生命共同體。你如果明白,證得了,叫清淨法身。法身是 一個,「十方三世佛,共同一法身」,豈不是說明一個生命共同體 嗎?佛法教學沒有別的,就是教你有這個認識,你真正認識、真正 明白了,原來世界是一家,眾生是自己,拿關懷自己的心、愛護自己的心去愛護一切眾生,自他不二。真誠的愛心、清淨的愛心、平 等的愛心,愛護一切人、一切事、一切物,這是佛陀的教育,這是 「普爾法雨」,真正利益一切眾生。這個真實的利益,眾生通過學 習,他開悟了,他明白了,他的妄想分別執著放下了。為什麼?那 是自私自利,那是錯誤的,那就是障礙,障礙自己圓滿的性德,障 礙自己無量的智慧、無量的德能、無量的相好。

我們學佛跟世間法一樣要講求效果,你修學這一樣,如果你拿不出成績、拿不出效果來,我們就不會相信。我過去跟幾個老師學習,我們做學生也不是盲目,我們也很仔細觀察老師,老師的德行值不值得我們學習?我們有眼睛觀察,我們也有點小智慧。老師確實有德有智、有德有能,我才佩服他,我才願意跟他學習。方東美先生儀表、風度就叫人敬佩,對一切人事物的觀察確實比我高明,我不如他,但是沒有人相信他。這個世間確實有有地位的、有財富的、有能力的,但是沒有緣,跟他不能接近;如果有這個緣能夠親近,聽他的話,依照他的教誨去做,沒有不得富貴的。我們有點緣分親近,但是自己沒有福報,也沒有地位,可是我們學到了,我們認真努力修學,這幾年來有成就,真的得到效果了。方先生七十九歲往生的,一九七七年。他得的是癌症,他是個大哲學家,胸襟廣闊,雖然得的這種病,他並沒有很痛苦,他生死看得很淡,所以走得很自在。走的時候我雖然沒看到,方師母告訴我這情形。他走了第三天,我回到台灣,參加他的葬禮。

我親近章嘉大師,看到章嘉大師的威儀,我一生沒見過,真的行住坐臥都在定中,這我看到了。我們看到一切人,日常生活總在慌亂當中。但是你看章嘉大師,真的行住坐臥都在定中,那麼樣的安詳,那麼樣的自在,那麼樣的溫和,充滿了慈悲智慧,這個攝受力量太大了。李炳南老居士對章嘉大師非常敬佩,他告訴我,他說我們修行沒有證果,不知道大師的境界,但是大師在外表上看起來,他的清涼自在我們是可以肯定的,這個令人佩服。李炳南老居士一生護法、弘法,全心全力,廢寢忘餐,為佛法、為眾生,沒有絲毫為自己著想,我們不能不佩服,不能不尊重。一生當中長齋,一食不是短時間,他日中一食五十多年,精神飽滿,說話的音聲洪亮。這就是把這些修學的成績擺在我們面前給我們看,你說這是真的是假的?得大自在!

所以方先生最初告訴我,「學佛是人生最高的享受」,我要把這句話兌現,到底是真的是假的。果然是人生最高的享受,老師沒有欺騙我,我真正得到了。得到什麼?得到人生最高的享受,我得到了。我感謝老師,一生不忘老師的恩德,他指我這條路,我得到了。我念念不忘老師,知恩報恩。我怎樣報答他?我要把老師指點我的,我要告訴別人,有緣的人他就相信。什麼樣的人?上上根人,他也會像我一樣得到。中等根性的人,雖然聽了明瞭歡喜,你也得不到;下等根性的人種一個善根,你這一生也得不到。可是我明白方老師指點我的方向目標準確,我怎樣循這個方向達到這個目標,方先生沒告訴我。章嘉大師告訴我,章嘉大師告訴我這些方法,原理原則,以後遇到李炳南老居士,告訴我這些原理原則怎麼樣落實到生活上,我的修學在理論方法才真正落實。落實之後,遇到韓館長幫助我三十年的歷練,歷事鍊心,通過這三十年真實的磨鍊,才把以前那些煩惱習氣、那些稜角都磨得光光的。徹底放

下,真的放下,這才真正得到自在,真正得到圓滿。我從接觸到佛法,到今年整整四十七個年頭,四十七年契入了境界,這個境界就是華嚴境界,就是無量壽的境界。老師雖然善教,我們自己要善學。善學相當不容易,要不是具足真信、真願、真行,你就沒有辦法真證。夏蓮居老居士在他的《淨語》裡面講「真幹」,苦口婆心的勸人。接受佛陀的教育,修學佛陀的教育,成敗關鍵就在「真幹」這兩個字,你一定要真幹,要禁得起社會一切人事物種種的磨鍊,毒辣的磨鍊;你要是禁不起、承受不了,你就被淘汰掉。

什麼樣的障難都能夠平平安安度過,現在人講都能夠突破,什 麼能力、什麼力量幫助你突破?讀經聞法。我們講經講給別人聽, 同時也講給自己聽,別人聽的是少分,自己聽的是滿分;別人體會 的是少分,自己契入的是滿分。世尊當年在世示現,四十九年講經 一天不中斷,學牛聽經一次不缺席。在《無量壽經》裡面,佛告訴 我們,法藏比丘求學,聽經聞法千億歲,沒有一天空過。人不好學 怎麼能成就?我親近老師,老師對我確實特別的關懷,特別愛護, 特別照顧。老師的心是平等的,他學生那麼多,不是對我偏愛,不 是有私心,什麼原因值得老師特別關懷?沒有別的,好學。從什麼 地方看出來?從一次不缺席,聽課的時候全部精神貫注,這個老師 看出來的,不打妄想,全部精神貫注,這就是跟其他同學不一樣, 其他人有缺席的、有缺課的、有偷懶的,聽課的時候精神不集中, 還打妄想。我們就是這麼一點點誠意,得到老師的關懷,得到老師 的栽培。我們對老師的孝敬也是一片真誠,決定沒有欺瞞老師,對 老師一片坦誠。做錯了的事情,也在老師面前坦白的表態,決定沒 有絲毫隱藏。所以是師生如父子,比父子還親,這才能傳道。我跟 章嘉大師三年,三年如一日,每個星期我都要去看他。因為我自己 有工作,星期假日跟他約定,每個星期天上午十點鐘到十二點。在 台中跟李老師,我是常隨眾,老師到任何地方我們是隨從,一定跟 到,那個時候我們大概有二十多個人,常隨眾。十年當中,他的教 學我一次都不缺。所以好學是我們修行成敗的關鍵。

人不好學,為什麼不好學?學習的滋味沒有得到,在佛法裡面 講法味,你沒入進去,你沒有嘗到,所以你學習的興趣就很低落, 你嘗不到法味。如果真正契入,嘗到法味,攔都攔不住,什麼樣誘 惑你也不會動心。為什麼?這個味道比那個味道濃,法味濃於世味 ,世間那些名聞利養、五欲六塵的享受,我們不會動心。為什麼? 比這個差遠了,這裡頭有樂趣,真樂!儒書《論語》頭一句,「學 而時習之,不亦說乎」,悅是真樂,是從內心裡發出來的快樂,喜 悦像泉水一樣湧出來,你真正得到學習的味道。那還是世法,佛法 比那個更濃。所以「經」這個字,「貫攝常法」,攝是攝受,好像 磁石吸鐵一樣,牢牢的吸住,你離不開,法味太濃。這個法味,粗 顯一點說就是智慧,你每讀一遍增長智慧。智慧增長,你對於宇宙 、對於人生、對於一切人事物看法想法不一樣,智慧天天在增長, 這是真樂。世出世間一切法一天比一天明瞭,一天比一天清楚,煩 惱、妄想分別執著一天比一天少,智慧德能一天比一天增長;表現 在實際上,身體—天比—天健康,心情—天比—天愉快,這才叫真 樂,世俗裡頭哪能夠比?不但我們這個世間不能比,天上福報也不 能比。說老實話,今天大梵天讓位,請我去做大梵天王,我也不幹 。這是說真話,不是假話。不是說大梵天沒來請你,來請你,也許 你動心了。真的!誰去幹這種事情?我們樂意幹的就是佛陀所幹的 社會教育,這個我們願意幹,非常樂意幹,其他的事情完全放下, 所以你才能得圓滿的智慧。

諸位想想,你要想作佛、作菩薩,你不把煩惱習氣認真斷得乾 淨,怎麼能成就?要斷煩惱習氣,我常講愛欲要斷、嗜欲要斷(嗜 好),決定不能有一絲毫的嗜好。你的愛欲斷掉、嗜欲斷掉,你才 不受一切人事物的誘惑,不受誘惑就是佛法講的,你在一切萬物當 中自己能做主宰,不受別人影響。你還會受一切人事物的誘惑,你 白己做不了主,白己做不了主是凡夫,白己做得了主是佛菩薩。《 楞嚴經》上講「若能轉物,則同如來」,轉物是你做他的主,他不 能做你的主;他受你的影響,你不受他的影響,這就自在。所以佛 菩薩在十法界現身,隨類現身,隨緣說法,他是得大自在。他的應 化完全是隨機應,隨什麼機?眾生有感,他就有應,感應道交,絲 毫不爽。他没有心,他有願他沒有心,有願願度一切眾生,也就是 願利益一切眾生,願幫助一切眾生;沒有心,心是私心,自己得一 分好處,沒有,決定沒有這種意念,決定不為自己,只為社會、只 為大眾。你們要名聞利養,你們拿去,我看到也很歡喜、也很高興 ;你們要五欲六塵,我看到也歡喜、也高興,你們盡情去享受。我 有我的享受,我的享受跟你們的享受不一樣,你們享受很快樂,我 的享受我也很快樂。你那個味道沒有我的味道濃,你的那個享受沒 有我的享受久,它怎麽會一樣?

所以大圓滿,真善美慧的人生、真善美慧的社會、真善美慧的世界要落實,只有佛菩薩真實智慧的教誨,這絕不是我們自己誇耀自己,這是一個事實。諸佛菩薩真實智慧的教誨,就是我們自己真心自性的教誨。如果我們把佛菩薩看作是另外一個人,我為什麼學他?他有什麼了不起?這就產生誤會。佛菩薩是自己,真正的自己,是自己唯心所現、唯識所變,自他是一不是二,他教導我們,我們就是向自性當中學習。連西方淨土都說「自性彌陀,唯心淨土」,是外人嗎?這裡頭沒有界限,界限是從妄想分別執著裡頭變現出來的,假的!能變現的妄想分別執著是假的,假的還會變出真的來嗎?哪有這種道理!所以才說「凡所有相,皆是虛妄」,「一切有

為法,如夢幻泡影」。只有自性才是真的,「實德能」,實是真實,一點都不假;德是性德,能是功能。自性的真實德能是真的,不是假的,可是它起作用,它所現的現象是虛空法界一切眾生。只要見到性之後,才知道這是實德能,是自性本具的真實德能。佛的教誨沒有別的,教我們認識自己的真實德能,然後宇宙人生的真相大白了。

佛法的好處,諸位聽到大概是明白了,怎麼樣把它變成自己的 ?實在講它本來是自己的,現在跟自己有很大的距離,如何把距離 消除,變成我們現前的作用,那你就必須要把自己的障礙除掉。佛 教我們從哪裡做起,我們一定要知道,從「三福」做起,這是佛法 的根本法。三福頭一條,「孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十 善業」,就從這四句做起。這四句要做不到,你是下根人;這四句 能做到,你是中根人;然後從這一條再提升到第二條、第三條,你 就是上根人。因為從這四句才能夠做到第二條,「受持三皈,具足 眾戒,不犯威儀」,你是上根人。今天誰做到三皈?三皈我們只受 一個形式,你沒有皈,你也沒有依,你三皈都沒有,你還談什麼? 三皈,真正受持三皈,有三皈,起心動念覺而不迷、正而不邪、淨 而不染,這是一個真正受三皈的人。如果我們在日常生活當中,起 心動念還是洣、還是邪、還是染,你哪來的三皈?所以具足三皈, 這是上根人。三福第一條做到,中根人;第一條都做不到,也學佛 了,是佛門的下根人;果然能夠做到「發菩提心,深信因果,讀誦 大乘,勸進行者」,是上上根人。所以我們學佛從哪裡做?要從第 一條做起,像爬樓梯一樣,從第一個階爬起,沒有法子一步登天。 可是在淨宗法門裡面講,第一條做到了,就決定得生淨土。你能夠 具足狺十六個字,「孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十善業」 ,念佛發願求牛淨十決定得牛,品位不高,牛凡聖同居十。再往上 提升一層,「受持三皈,具足眾戒」,持戒念佛,求生淨土,生方便有餘土,這在四土裡頭提升了一個階層。真正能「發菩提心,讀誦大乘,勸進行者」,生實報莊嚴土,怎麼會一樣?淨業三福這三條,三條都具足,生實報莊嚴土;有前面兩條,生方便有餘土,有一條生凡聖同居土。換句話說,第一條都不具足,跟阿彌陀佛結個善緣,這一生不能往生,古人所講的「喊破喉嚨也枉然」。我跟大家講真話,你們要不相信,你仔細去觀察、去調查,那個念佛往生的人,真正往生,走的時候瑞相稀有,告訴大家見到金光、見到佛光,佛來接引,這樣走的,你仔細觀察,他一生三福第一條有沒有做到?一定做到;如果他第一條做不到,決定不能往生。這個往生的人決定是個孝子,決定尊師重道,有慈悲心,斷惡修善,這才能往生,這是往生基本的條件。

口念彌陀心散亂,那怎麼行?一面學佛一面還打妄想,講經也不行,講經能往生嗎?不能。講經是修福,宣傳佛教,把佛教介紹給別人、推廣給別人,修福。六祖惠能大師在《壇經》上說,「此事福不能救」,此事是講生死大事,脫離輪迴的事,福不能救,講經說法是福,福不能救,一定要慧。我們總得要搞清楚、搞明白,不要自己誤了這一生的大事。講經如果能夠隨文入觀,那是慧,經隨著文字入境界,這是慧。不入境界,照著經文去講,古人講經隨著文字入境界,這是慧。不入境界,照著經文去講,古人講「照本宣科」,不是自己的境界,記問之學,不是從自己悟出來的。是什麼?我聽得多、記得多,這個不行,這是福報。可是初學講經一定要跟老師學習,照老師所說的來講,初學,從這個地方培養習慣,學一個講經的樣子,這是老師真實的教誨,你不會講錯。你完全照老師講的,不摻加自己的意思,你不會講錯,錯是老師錯,你沒講錯;如果你加意思在裡面,那是你講錯,你要負責任。同時在這裡培養什麼?培養尊師重道。我對老師真誠的恭敬,認真學習,

老師怎麼教,我就怎麼做,決定不能違背,這是培養尊師。尊師跟孝親是連在一起,你能夠尊師,哪有不孝親的道理?一個孝親的人沒有不尊師的道理,從這裡培養。也培養守法,都從這個地方開始,決定遵守原則、遵守法度。

到什麼時候可以加一點自己意思,或者可以參考別人東西,都 要得老師的許可,老師不准的時候不可以。我在台中,老師給我限 定五年,我五年不能參考別人的東西,所說的全是老師講的,守規 矩。 自己縱然有見地也不能發揮,修什麼?修忍辱波羅蜜,你要能 忍受,等待五年之後再發揮。你五年的耐心、五年的忍辱都沒有, 那你還談什麼?可是今天這種教學法行不通了,今天的學生誰聽你 的?誰受你的約束?沒有人肯接受約束。所以今天大家在一起,我 們共同學習,是朋友,不是師牛關係。我跟章嘉大師、跟李炳南老 居士是師生關係,跟方東美先生是師生關係。方老師在學校裡教學 牛,上課,看學生是朋友關係,不是師生關係。為什麼?不能認真 教他,認真教他他不接受,「你有什麼了不起?你這樣專制跋扈, 不撰你的課,我去撰別人的課」。所以今天佛門裡面教學也是朋友 關係,沒有師徒的關係了。這個道理演培法師知道,演培法師跟我 說,他的徒弟,不!是朋友。對,正確,是朋友,朋友怎麼樣?沒 有約束力,只有建議,聽不聽隨你。可是學牛那就不一樣,學牛決 定要聽老師的,老師對學生有約束力,父母對兒女有約束力,朋友 沒有,所以今天是朋友,不是師徒。我們要把現實的環境認識清楚 ,彼此相處就很快樂,我跟你講你不聽,不聽是應該的,我們還是 很快樂。如果是師徒,那你就要牛煩惱了,你會牛煩惱;不是師徒 ,沒有師徒關係,很快樂、很自在,聽很好,不聽也好,就沒事了 。所以師道在今天之下已經沒有了,我們今天跟一切人相處都是朋 友往來。開培訓班,這麼多同學在一起,也是朋友往來,決定沒有

約束力。

現在父子也是朋友,父母對兒女沒有約束力,法律也不許可。 我在舊金山有一個同修,他小孩離家出走,他到警察局去報案,希 **望警察協助把他兒子找回來。警察問他:你兒子多大?他說十八歲** 。十八歳你還管他?十六歳他就可以獨立了,警察不管。美國是十 四歲你可以管他,大概十四歲以上他就能夠自立,十六歲就不管了 ,你報警,警察不管你。現在法律是如此,還有什麼話好說?中國 我没有留意,我也很少讀這些書。民國初年,大概在民國二十幾年 的時候,我還記得一點,民國二十多年的時候,中國法律還有「親 權處分」,有這個法律。親權處分是什麼?你的父母要是告到法院 去,你把我這個兒子槍斃掉,那個法官立刻執行,沒有理由的,叫 親權處分。父母哪有不愛兒女的?父母都不要你這個兒女,你這個 兒女就不能做人。所以那個時候兒女,表面還孝順父母,為什麼? 怕這一條。這個不要起訴的,不要判決的,立刻就執行,叫親權處 分。這一條以後沒有了,我也不曉得什麼時候沒有的。我記得很清 楚,從前李老師提到這個問題,我說我知道,在台灣的人不知道, 我那個時候,十一、二歲的時候,聽說有這麼一條法律。這是文化 不一樣,法律條文也常常在改變,倫理的觀念、道德的觀念,人與 人之間的關係,隨著時代都在產牛變化。

所以現在我們跟任何人相處,知道都是朋友往來,你有這種觀念,跟什麼人都好相處。即使是父子、夫妻、兒女、學生、老師、同參道友,全部都是朋友,就好相處,客客氣氣,彼此互相尊重,都沒有約束力。能不能成就完全靠他自己,我們只有真心把佛的教誨說出來,我自己認真努力修學,這個樣子你見到、不見到,見不到與我不相干,我也沒有這個期望,你好不好學與我也不相關,你認真學習得的利益是你自己的,不是我的,我也不會想沾你一點光

,佔你一點便宜,沒這回事情,這個樣才自在。所以住在這個世間一切隨緣,恆順眾生,隨喜功德,認真努力,學佛菩薩「普雨法雨潤眾生」,我們自己盡心盡力去做。這是普觀察大名稱天王,他從這個法門契入。這個小單元我們就介紹到此地,下面這個單元是三十三天忉利天。今天講到此地。