

諸位同學，大家好！請接著看講義第二面，第三大段的第三小段第二句，我們從頭念起：

【要能供事真善知識，諮問法要無疲厭。】

這一句講過了，我們看第二句：

【要捨慳吝無所藏積，於身命財無愛著。】

這是第二句，這一句是佛菩薩教導我們捨根本煩惱。煩惱無量無邊，根本就是個「貪」，我們自己要常常虛心檢點，怎麼樣把貪煩惱斷掉。貪從哪裡來的？貪從愚痴來的，由此可知，有智慧的人不貪。如果說這個人有智慧、智慧很高，他還貪，他還放不下，智慧是假的不是真的；真智慧決定是徹底放下。有智慧而不能放下，這是佛法裡面講的世智辯聰，不是真智慧，也就是經上常說的世間人的聰明智慧，不是佛菩薩的智慧。佛菩薩的智慧是從戒定裡面生的，因戒得定，因定開慧；世智辯聰是從意識心裡頭生的，不一樣。意識心產生的世智辯聰，不能了生死，不能出三界，這個道理我們一定要懂。

菩薩在此地教我們，頭一條『要捨慳吝』，「吝」是吝嗇，「慳」是慳貪，要捨棄。『無所藏積』，世間人總是有藏積的習氣。

『於身』，身體，一切凡夫沒有不執著身體的；要這個身體生活得很舒服，要有豐足的五欲六塵的供養，貪圖享受；命更愛惜，總希望自己長生不老。世間人求福、求壽、求男女，古人總喜歡兒孫滿堂，現在人這些觀念跟中國古人不一樣，受了西方文化的衝擊，現在中國人喜歡小家庭，也不喜歡兒女太多，這跟古時候，跟古人觀念不一樣。

第三個財、財物，我們如何能夠對『身命財無愛著』，愛就是貪，愛著都是貪，怎樣能夠學到諸佛菩薩、真善知識，他們生活在這個世間，對於身命財適可而止，決定沒有貪心，所以他心清淨，他沒有煩惱。如果對於這三樁事情，這三樁事情是最難捨的，難捨能捨這才是功夫。今天我們講捨身，不是捨這個身體，是捨身體的享受；能把這個捨掉，身在這個世間，命在這個世間，乃至於財物，隨緣而不攀緣。我們的身在世間不是為自己，為服務眾生的，為成就道業的。對自己來說是為成就道業；對大眾來說是為教化眾生的，自行化他的一個工具。一定要認識清楚，這是我自行化他的工具。如果我要為了它貪圖世間名聞利養，那就錯了，那就完全顛倒，變成什麼？變成身是主宰，我們自己做了奴僕，起心動念要伺候這個身體，你說可憐不可憐？譬如飲食貪圖口味，誰貪圖口味？舌頭，舌頭不過三寸長，為三寸的舌頭在飲食上造種種惡業，豈不是大錯特錯？

諸佛菩薩不如是，飲食之間絕對沒有起一念貪心。世尊當年在世，是行托鉢的制度，每天沿門托鉢，而托鉢只托七家。因為在古代的社會，物質生活都非常缺乏，一般平民在沒有準備之下，突然來了一個人，多一個人吃飯，他措手不及。出家人來托鉢，只能給他一點點，這一點點可能是一瓢羹兩瓢羹，他吃不飽的，所以還要到第二家，到七家差不多，七家給你的，你這一頓飯可以能吃得飽。從這個地方想古代生活的艱難，不像現代，現代開發中的國家，人民生活富裕。但是我們有沒有想到現代社會，現在這個地球上還有許許多多貧困的地區，沒有飯吃、沒有衣服穿，還很多，他們生活在饑餓的邊緣，日子過得非常辛苦，我們要常常想到。我們能夠省一點，對他們就多幫助一點，要常常存這個心，要常常行這個好事，決不為身體某一個器官它的貪心，我們順從它，而造許多的業

障。釋迦牟尼佛不會為三寸舌而貪吃，他要利用三寸舌為他講經說法教化眾生。舌為我用，我不被舌所欺騙，凡聖差別不就在此地嗎？

凡人的眼睛現在看什麼？看色。大概現在觀色相裡頭可能時間最長的是電視，每天用好幾個小時在看電視節目，外面形形色色滿足他眼根的欲望，眼貪；耳貪噪音，都不正常，眼貪亂色。我們看佛的眼，佛我們沒有見到，我們看現在所造的這些佛像，佛的眼是眼觀鼻，鼻觀心，決定不隨順眼根的欲望。佛利用眼根觀機，用眼根觀法，我們要學，我們要用我們寶貴的眼根看經，用我們的耳根聞法，這就正確。自己在五欲六塵裡頭要做得了主，不要被六根的貪瞋痴欺騙了自己，決定不能滿足六根的欲望，滿足六根的欲望是大錯特錯！所以佛菩薩善知識教我們看破放下，我們要用眼根看破世界，我們要放下一切非分的享受。

今天澳洲同修給我打電話，我們那邊小道場在修建，來問我的意思；我告訴他，我沒有意思，我沒有意見。諸佛菩薩教我們「恆順眾生，隨喜功德」，我要加一點意思在裡面，錯了！世出世間法為什麼今天混攪到這個程度？大家意見太多，彼此不相讓，彼此不相容，問題出來了。我們要為社會大眾做個好樣子，先要看看社會大眾流弊在哪裡？就是意見太多、成見太多。我們怎樣教他？我沒有意見，你有意見我聽你的，我沒有意見。他們要問，假如是個壞人、壞意見來，那怎麼辦？佛菩薩會幫我們解決，這是真話。我這個方法不是我想出來的，我的老師章嘉大師傳授給我的。原則：「真信佛」，我真信佛，佛也真信我；我真心為佛，佛也真心為我。這是相對的，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。

如果有不善的人要破壞這個道場，有佛菩薩有鬼神遷他的單，他在這個道場自己心神不定，他待不下去，他一定來告假他要走。

這個事情有，我們過去在台北華藏圖書館裡面遇到過，我跟館長都很滿意，這個惹麻煩的人自動走了，不再來了。佛陀教育基金會成立的時候也有這麼一個人，不守規矩，惹了不少麻煩，總幹事簡豐文居士來問我，我說：「我信佛，不要理他，你要是把他開除，得罪人，何必跟他結個冤仇？」他說：「那不走的話，我們這邊大眾受不了。」我說：「慢慢等待」，果然一個月之後，他自動請假辭職。簡豐文說：「法師你這個話應驗了。」對！有佛菩薩照顧，佛菩薩會遷他的單，不是他出什麼事就是他生病，他非走不可，而不是我們叫他走的。所以我跟簡居士交代一句話，他辭職，不要挽留就行了。他提出辭職照准，以後還好見面。

所以我們真正要相信佛菩薩，章嘉大師告訴我：「你一生有佛菩薩照顧，自己不要操一點心。」所以我沒有成見，我沒有意見，我隨順眾生。希望大家都懂這個道理，你的心就清淨，唯有心地真誠清淨，才能跟諸佛菩薩感應道交，至誠感通。我的意思很多、意見很多，哪裡來的感應？感應是靠誠心，要誠到極處，愈真誠感應愈明顯。我們今天在澳洲建這個小道場，純真的心，純正的念，我自己深深相信，一絲毫疑惑都沒有，這個道場有諸佛護念，龍天善神擁護，我有信心！所以我告訴大眾，任何一個人到我們道場來，我們眼睛都要把他看作是諸佛菩薩，都想別人的好處，不要想別人的壞處。「他到我這兒來是不是將來破壞我道場的，是不是會來找麻煩的」，不要想這些，這些是打妄想，不善的心，別人還沒有動作，自己心就壞掉了，那哪有不著魔的道理？魔怎麼來的？魔就是這麼來的，不善的心行招惹的妖魔鬼怪；如果是真誠的善心一定感得諸佛菩薩，一定感得善神擁護。

所以決不為身的享受，也決不為命的長短，我們就能改造命運。了凡先生把命運轉過來，孔先生算命算他只有五十三歲；他活到

七十四歲，多活了二十一年。我看印光大師年譜，印光大師在年輕的時候也有人給他算命，算他的壽命只有三十八歲；印祖八十歲圓寂的，他多活了四十多年。不要去想這些，把這個東西放在心上，錯了！所以我們不要去看相，也不要去看命，也不必去看風水。佛在經上教導我們，只要心好行好，我們提倡的四好，「存好心、說好話、行好事、做好人」，那你就是日日是好日，時時是好時，不必操這些心了；你說這個多自在，你就不會被命數所拘。

第三、財捨掉，心裡頭決定不要有貪財愛財這個念頭，這個念頭錯了。這個念頭不捨，死了以後多半墮餓鬼道。所以世間人常講人死了都變鬼，實在講這個話是很不合邏輯的，明明六道擺在面前，為什麼人死了就去作鬼？他不會再來作人嗎？他不會生天嗎？為什麼一定要說鬼？可是大家都這個說法，那我們就得想想這個原因何在？細究根由，好像也不無道理，為什麼？鬼是貪心重，貪財、貪色、貪名、貪利，財是第一個。貪財這個心行是餓鬼道的第一個因素，所以說人死了之後都作鬼，也還是有點道理。換句話說，我們不貪就不墮餓鬼道，不瞋就不墮地獄道，不痴就不墮畜生道。佛給我們講，貪瞋痴三毒煩惱；如果貪瞋痴不能夠拔除，來生到三惡道的機會最多。佛陀的教誨慈悲到了極處，說實在話就是幫助我們明瞭貪瞋痴、拔除貪瞋痴；明瞭是看破，拔除是放下，這是功夫。

所以頭一個要把財看破，縱然我自己命中有財，有大的財富，心裡面要常常看作這些財富是一切眾生的，我是代他看管的，我個人不能貪圖享受，決定要做利益眾生的事情，這才是正確；決定沒有絲毫貪戀的念頭，這是「捨慳吝無所藏積」。世間人財物裡面包括珍寶，世間人愛好的東西很多，世俗人貪財寶，有些人收藏古物、古董；讀書人喜歡藏積古書，把古書看作珍寶。無論貪圖哪一樣東西，都是過失。佛教我們斷貪心，不是說我們慳貪的對象，不論

慳貪的對象，要把慳貪的心斷掉。

過去出家人好，真正是三衣一鉢，一無所有，他慳貪斷得乾淨，他在生活上雖然清苦，但是無憂無慮。為什麼？天下叢林、寺院、庵堂都可以掛單，到那邊去吃飯有人招待，到那邊住宿沒有問題，你喜歡住多久就能住多久。現在是困難了，現在社會跟從前不一樣，現在的寺院庵堂我們佛家叫子孫廟，不是十方道場。子孫廟是他家裡的，你去，他歡迎你喜歡你，供給你一餐飯，招待你住宿；他不歡喜、不喜歡，他連一餐飯都不招待你，所以現在出家人苦。苦怎麼樣？他又不甘心受苦，那就得自己去想歪主意，把佛陀的教誨忘得一乾二淨，攀緣心生起來了。

佛教我們隨緣而不攀緣，現在我們是攀緣而不隨緣，錯了！結交權貴，拉攏信徒，清淨心怎麼能夠得到？沒有清淨心，道就沒有了，戒定慧三學都沒有了。於是身雖然出家，心跟在家沒有兩樣，依舊是有煩惱、有憂慮、有牽掛，樣樣都放不下，這怎麼行？這怎麼能成就？所以我們學佛要想在這一生真正成就，一定要自己認真反省，我對這個世間哪一樣東西最貪愛、最執著，從這個先放下，然後其他的都容易了，就不難了。連弘法利生都包括在其中；如果對弘法利生也非常的貪愛，也錯了！還是出不了六道輪迴。不過弘法利生是好事，在六道輪迴裡面受好的果報，決定出不了六道輪迴，然後你才知道慳貪的可怕。

出不了六道輪迴，你就一定要曉得，決定在三惡道的時間長，在三善道的時間短。為什麼？因為我們這一生貪圖佛法不貪圖世間法，都做利益社會的事情，昨天講的修積的是福德不是功德，來生得福報；享福的時候就又糊塗，福報一現前又糊塗了，於是又造殺盜淫妄，又起貪瞋痴慢；來生的福享完了，後生就墮落，這是佛法裡面講的「三世怨」。就是你第一生修福，第二生享福造業，第三

生墮落，叫三世怨。這個事情不能幹。

弘法利生無論世法佛法都要栽培別人去做，自己要做一段時期，但是要知道什麼時候該放下；如果執著不肯放下，你的麻煩就大了，功變成過，福變成禍；認識時節因緣，這是智慧。所以佛家，世間法也一樣，世世代代要有傳人，這是你成功了，真正的成功。你的接棒人愈早，那你就提前享福，一定要把接棒人培養起來。不管是哪一行，我講經，我要栽培講經的接棒人；我主持道場，我要栽培主持道場的接棒人。無論我從事哪一個行業，我一定要培養接棒人，認真的去培養他，希望他將來做得比我更好，這是圓滿的功德、圓滿的成就。

否則的話，自己做得再好，自己死了之後就完了，你的成績等於零，你這一生完全叫白做了。你對不起祖宗，在我們佛門裡講你對不起祖師大德。代代相傳，傳到你這裡就完了，你怎麼對得起？世間人常說：「不孝有三，無後為大。」在佛法裡也不例外，佛法也是無後為大。所以選拔一個接班人、栽培一個接班人、教導一個接班人，使他將來做出成績出來，超過我們這一代，弘光大法，利益眾生，這是真實究竟圓滿的功德。所以世出世間一切的事業，講經說法也是個事業，就像流水一樣，在我們面前流過，我要善於利用，不能把這一段大好的機緣錯過，要好好的利用它；像水一樣，我要好好的疏導它，決定要叫它暢通無阻，這是真實功德。

再看下面一句：

【要離憍慢，心無高下，安住不動。】

這是一句，『憍』是驕傲，『慢』是我慢，這個煩惱很重。世尊為我們常講貪、瞋、痴、慢，後面還有一個疑，疑是懷疑，對於聖教懷疑。這五條叫根本煩惱，無量無邊的煩惱都從這五個根生的。慢是第四個，人如果憍慢不捨，他什麼都不能成就，為什麼？無

有受教，好像這個杯子，這個杯子裝得滿滿的，一滴水都不能加上去，加上去就流出來了，滿了，「滿招損，謙受益」。人要學謙虛，唯有謙虛別人才肯教導你，歡喜教你。你愈謙虛，你得的就愈多；愈自滿，一滴都得不到，那可惜了。把驕慢捨掉，學佛菩薩的謙虛。諸佛如來眼目當中，一切眾生皆成佛道，我們要多想一想。佛眼睛看一切眾生都是諸佛；菩薩眼睛看一切眾生，一切眾生皆是未來佛，不敢輕慢。佛比菩薩高，佛眼睛看一切眾生，一切眾生本來成佛。佛在《大乘無量壽經》裡面講的「一切皆成佛」，平等的。

『心無高下，安住不動』，「不動」就是自性本定，《楞嚴經》上講的首楞嚴大定，對人對事對物不動心。不動心就是不起念頭，不起念頭心是平等的，無有高下；念頭才動就不平等。要在這個地方下功夫，這叫真功夫。無論對什麼人，對人對事對物不動心，不動心那個心是真實智慧；所以處理事情，是真實智慧、高度的智慧。動心就是妄想分別執著起來，這個東西是煩惱，妄想是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱，心才動，三大類的煩惱統統起來了，風起雲湧，智日就被掩蓋住，智慧沒有了。

你要想智慧用事，一定要像佛菩薩一樣，「那伽常在定，無有不定時」。這個意思就是說，一切時一切處，順境也好、逆境也好，善緣也好、惡緣也好，總是如如不動，這是大定，是自性本定。定心起用就是自性本具般若智慧，這個智慧不要學的，不是從外頭得來的，是自性本具無量智慧、無量德能、無量相好，它都現前。為什麼我們自己不會？宗門接引學人，常常講：「會麼？」這句話很有意思，你真會了，凡夫就成佛；不會，那你還是當凡夫，你還要在六道裡面去受苦受難。這一「會了」就超越，佛法裡面講頓超、圓超，這一「會了」就永斷煩惱。他怎麼斷的？安住不動就斷，見思、塵沙、無明統統斷掉。

這個心安住，安住在哪裡？《金剛經》上說得很好，「應無所住，而生其心」。要住在無所住裡頭，你心裡頭可不能著「無所住」，如果真的「我安住在無所住」，那你錯了，你還有住處；還有住處，你的煩惱根就在那裡，所有煩惱那個根就是你還有一個住處。住處都消融了，煩惱連根拔掉。我這個說法，所謂是點到為止，同學們你們自己好好的去想想，好好去體會，體會得了很有受用。我不敢說受用無窮，我告訴你很有受用。好，今天就講到此地。