

諸位法師，諸位同學，請坐。請看「淨行品第十一」，偈頌第六大段第三小段，第十一首偈我們念一遍：

【見報恩人。當願眾生。於佛菩薩。能知恩德。】

清涼給我們講了十條，前面我們學習到第六條，今天從第七看起。我們先把清涼大師的開示念一遍，「隱勝彰劣恩。迄成正覺隱其勝德者，經云：十蓮華藏塵數相，海滴難稱無盡之德，並隱不彰。但云百劫修成三十二相，三十四心斷見修惑，五分法身覺樹初圓，如老比丘同五羅漢。故法華中，脫珍御服，著弊垢衣，執除糞器，往到子所」。這一段有說，也有舉出實際的例子讓我們體會。

佛在大經上告訴我們，像《梵網經》上所說的，釋迦牟尼佛這次到我們這個世界來示現，他說這是第八千次；說的是應身，八相成道，第八千次。可見得他不是真的像我們一個凡夫投胎到這世間，遇到佛法，再開始發心修行證果，不是的，早就成佛了。成佛之後，示現以佛身得度，眾生應以佛身而得度者，即現佛身而度之，第八千次。我們想想這恩德多大！這個世間苦，勞累佛菩薩常常來作斯示現，這個意思我們不能不懂。

為什麼說有這麼多次是這個示現？我們舉個簡單的例子諸位好懂，譬如是個大學博士班的名教授，他教的學生都是博士，現在碰到一批小學生，沒有人教，他放下他的身段，到小學裡頭來當老師，隱勝彰劣，彰是明顯，做個小學老師，把那套高深的東西暫時放下，不談了，談的都不離小學課本，他也能把小學生教得非常好，調教得非常好，就是這個意思。我們知道到如來的地位真的是神通廣大，無處不現身，不僅僅是娑婆世界，十方無量無邊剎土，一切

有眾生的處所，眾生有感，他統統都能應，同時可以應無量無邊身。不像我們現在，這我們無法想像的，我們只有這個身，不能現第二個身。

你看羅漢，我們在《高僧傳》裡面、《神僧傳》裡面看過，同時能現五百身，有這個能力分身。這是個印度的法師，到中國來弘法利生，緣分快要滿了他就回國去了。當然這些信徒都敬愛法師，大家要請法師吃飯，給他老人家餞行。他很慈悲，哪個人請都答應，明天中午一定到你家應供。到了第二天真的他都去了，去了當然別人不知道，總覺得法師很慈悲，今天到我家來。第二天到十里長亭送行，法師回國，到長亭送行，這些人統統送行，送行的時候就談到：昨天法師慈悲，到我家裡來應供。那個人說：不對，昨天在我家。另外一個聽到：不對，昨天明明在我家。這樣互相一說穿，五百人家他同時去了，分身。這分身有術！羅漢都能分五百身，菩薩更不必說了，如來果地能分無量無邊無數身。那你就知道，釋迦牟尼佛到我們這個世界上來示現、來應化第八千次，是不是他分身來的？是的，一點也沒錯，這叫得大自在！

到我們這個世間真的是隱勝彰劣，所以他現的身相跟我們凡夫沒有什麼差別，不過個子比我們一般人大一點，個子高。經上常常給我們講的，佛身是丈六金身，那個金是讚歎，丈六。古時候的度量衡跟現在的不一樣，古時候的尺短，一丈六，弘一大師有考證，在《律學三十三種》裡面有一篇文章。根據他的考證，古時候一丈六合我們現在中國的市尺大概八尺的樣子；也就是說那個時候的尺，古時候的尺，一尺只有現在的五寸，所以一丈六就變成八尺。八尺的確比我們一般普通人個子高一點，所以並不奇怪。如果釋迦牟尼佛的個子是我們現在兩個人、三個人那麼高，那我們就覺得很奇怪，所以是示現跟我們完全相同。不過他的相好，他具足三十二相

八十種好。大師在此地開示跟我們說「佛成正覺，隱其勝德」，那個無比殊勝的德相隱而不現，不現這個相，現什麼？現跟你們大家同樣的相，這個道理要懂。《楞嚴經》上講得很清楚，諸佛菩薩的示現是「隨眾生心，應所知量」，不是隨自己所證的，因為這種示現大家才好接受，否則的話不能接受。

早年我住在新加坡，新加坡有一位許哲居士，這個人現在還在，今年是一百零八歲。我在新加坡她跟我見面的那一年一百零一歲，身體非常健康，她說她是一百零一歲的年輕人，一點毛病都沒有，每天還要照顧二十多個老人。其實她照顧的那些老人都是七、八十歲的，她自己一百零一歲。那些老人都非常貧窮，所以她必須以貧窮的相示現，這老人才歡喜，他才能接受。所以穿的是破破爛爛的衣服，垃圾桶裡頭撿來的，人家丟了不要的衣服她就撿，撿回來洗乾淨，合適的就穿，不合適的改一改。生活跟貧窮人是一樣的。為什麼？這樣接近貧窮人，貧窮人非常歡喜。如果你是一個富貴的相，你在他面前他就躲避你，他不敢接近你，也不願意接近你，就這個道理。

所以許哲居士就示現貧窮相。她可以過好一點的生活，沒有，而且她每天就吃一餐，日中一食，而且吃得非常簡單。一分錢不取，有人送給她的錢，她用這個錢去幫助窮苦的人，這個世間苦人還是多，她去照顧。通常她都坐巴士、走路，決定不坐計程車，為什麼？那個費用太大，都是坐公共交通工具。早出晚歸，樂此不疲，一生幹這個事情。所以是財施、法施、無畏施，她得的健康長壽、財用不缺乏、確實有智慧，我們在她的身上看出來三種布施的果報。我看她壽命還很長，至少我估計她會活到一百三十歲，確實是百歲的年輕人。沒有人照顧她，她還照顧別人。

她住的地方我去過，去參觀過，乾乾淨淨，一塵不染，除了幾

件換洗衣服，一無所有。喜歡讀書，家裡有兩個書架，書架上擺滿了書，除此之外什麼都沒有。以前她是個修女，天主教的修女，非常開通。一百零一歲遇到我的時候，她看了我的一些書，來看我，頭一句話問我：我有沒有資格做一個佛教徒？我告訴她，妳是個標準的佛教徒。所以就給她做皈依，也給她授五戒，為什麼？她真能做得好，已經做到了。一百零一歲學佛不遲！這就是典型的隱勝彰劣。所以佛成正覺，這就是禪宗常講的「大徹大悟，明心見性」，那時候你的性德現前，自性本具無量智慧、無量德能、無量相好，統統現前。他統統把它藏起來不示現，不讓人看見，讓人看見是就你們自己的境界，這是大德。

下面引經給我們說，「經云十個蓮華藏」，蓮華藏就是華藏，《華嚴經》上說的。我們在前面「華藏世界品」跟諸位說過，華藏世界的微塵數不是恆河沙微塵數，華藏世界微塵數比我們今天講的銀河系不知道大多少倍。如果依照黃念祖老居士的講法，他說一個銀河系是佛經上講的一個單位世界，銀河系。一個小千世界就是一千個銀河系，一個中千世界就是一千個小千世界，這是一個中千世界；再以一千個中千世界，才成為一個大千世界。所以一個大千世界裡面有多少個單位世界？十億，十億個銀河系是一個大千世界，這是一尊佛的教化區。華藏世界有多少個這樣的大千世界？無法計算。我們在「華藏世界品」看到二十重華藏世界，我們釋迦牟尼佛的娑婆世界這是一個大千世界，極樂世界也是個大千世界，這個大千世界在華藏世界二十層裡面是同在一層，第十三層。極樂在我們的西面，我們在極樂世界的東面，這是一個華藏世界。

所以二十層華藏世界，那是一個華藏世界。那麼現在人講十個華藏世界，十個蓮華藏，十個華藏世界塵數相，微塵數！你怎麼想像法？恆河沙數我們就無法想像。所以通常讚佛只說「佛有無量相

，相有無量好」，籠統說一說，講概念就比較清楚，那真的是無量，哪裡是三十二相！這種相現前我們凡夫俗子無法見到，但是每種相好所放的光我們看到了就沒有辦法忍受，像陽光照到我們眼睛，不能忍受。無量無邊的佛光，你怎麼能見得到他？所以這十蓮華藏塵數相。

下一句是「海滴難稱無盡之德」，前面是講他的相好，這是講他的德，那個德是講不盡的。大海裡的一滴水，這一個大海裡有多少滴水，用這個來比喻。這大海裡頭多少滴水？數不盡，無量無邊無盡，這是說果德。說了這麼多，諸位要記住，這是我們自己的本能。經上講得好，「一切眾生皆有如來智慧德相」，那個相就是十蓮華藏微塵數相好，海滴難稱無盡的德能，我們自性統統有，不是只有佛有，我們都有。都有怎麼樣？都有我們現在也都是隱而不彰。這個隱不是我們故意隱的，諸佛菩薩他們的隱他們是故意隱的，我們不是故意的，我們是迷失了。

怎麼樣才能夠恢復？總的綱領真的是太簡單、太扼要，你看「出現品」上說，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，我們今天失掉、迷失了，就是妄想分別執著。所以要知道我們的相好是十個蓮華藏世界微塵數，相好！這是真的不是假的，統統失掉了，現在變成那麼一個醜陋的相。我們再看看蚊蟲、看看螞蟻，覺得我們的相還不錯，牠跟我們不能比。蚊蟲、螞蟻要想到人這種莊嚴的相，牠想到那像天人一樣、那像佛菩薩一樣，就像我們看佛菩薩、看天人一樣。牠比我們迷得更深，比我們墮落得更苦。

怎麼恢復？佛講的這三個原則你要是懂得，你就不難修了，放下妄想分別執著，這就成佛了，你就統統都恢復了。你要不要放下？你不願意放下，那你還繼續搞六道輪迴，你要真正覺悟我不搞六

道輪迴，我不願意到三惡道，我也不想在人間多住，你真正有了這個覺心，有了這個念頭，這佛家講弘願，這個願望，你就幹了。先放下執著，於人、於事、於物不再執著，從這個地方先放下，然後再放下分別，最後再把妄想放下，你就成佛了。放下執著證阿羅漢果，超越六道輪迴；放下分別，這是大菩薩；再放下妄想就超越十法界，超越十法界你就到一真法界去，你就作佛去了。這個佛就是《華嚴經》上講的法身菩薩，分證即佛，為什麼？你妄想的習氣沒斷，可是怎麼樣？不要緊，不礙事，這個時候你的相好有多少？就跟此地講的，十蓮華藏微塵數相好，海滴難算的德行，統統是自己本有，不是從外頭來的。

我非常感激我的老師章嘉大師，第一天見面我向他請教修行的方法，他就告訴我看破放下，放下看破。那個時候我真是似懂非懂，有那麼一點體會。我向他老人家請教從哪裡下手？他告訴我「布施」。布施就是捨，樣樣都要捨，到最後連身體都要捨，頭目腦髓沒有一樣不能捨。身都能捨，何況身外之物！像釋迦牟尼佛，國城妻子、榮華富貴統統都捨盡。釋迦世尊很慈悲，做出樣子給我們看，妄想分別執著統統放下。你要問你修行什麼時候能成佛？你什麼時候放下什麼時候成佛，放不下你就成不了。剛才講，放下執著，你成阿羅漢；放下分別，你成菩薩；放下妄想，你就成佛。這個原理原則、修學的綱領我們要記住，千經萬論都離不開這個總綱領，離開這個總綱領就不是佛法。

佛法沒有別的，放下而已。所以菩薩道裡頭無量無邊的行門，歸結到最後一個，布施波羅蜜；八萬四千法門歸納到最後是六波羅蜜，六波羅蜜再歸納就是一個布施。布施就是叫你放下，你放得愈多，你的智慧德相逐漸逐漸都透出來了。所以這些相好是不是修來的？不是的，是本有的，去一分障礙，你本有的就露一分出來，去

兩分障礙就露兩分出來。這個道理不能不懂。

底下說「海滴難稱無盡之德，並隱不彰」，這是恩德，他能顯他不顯，他給我們現同類身。所以底下講「但云百劫修成三十二相，三十四心」。三十二相、三十四心《佛學辭典》都有，《教乘法數》也有，大家可以參考，這裡就不多說。這裡面還有一個很深的用意，百劫修因，三十二相是果報，這是什麼？因果教育。這是教化我們娑婆世界的眾生，你看哪個眾生不希望自己相好？你自性裡面的德相，因為是你迷失了自性，自性德相顯露不出來。你現在要得相好怎麼辦？修因，這講因果。善因就有善的相，譬如我們一般大家都能體會得到的，同修都能體會到的，一個人心地善良，他的形相一看，這個人是個好人不是壞人；一個人心地慈悲，就看到這個人是個慈悲相；人心清淨，他就是個清淨相；這個人和睦，他就現個和睦相；這個人如果很凶、很惡，他就現一個凶惡相。所以說相隨心轉。三十四心是因，三十二相是果報，修因證果。這是什麼？這是教我們現在迷惑顛倒沒有見性的這些凡夫，六道眾生總離不開因果報應。

「斷見修惑」，見是什麼？見思煩惱，惑是迷惑，破迷開悟。見思煩惱一定要斷，見思煩惱是執著，惑是無明，這當中把分別省略掉了，意思都包括在其中。所以惑是無明，我們也稱它作妄想分別，見是執著；斷見就是放下執著，修惑就是放下分別、放下妄想。執著、分別、妄想無量無邊，一般修行人總是放下少分，不是完全放下，完全放下就成佛了。放下一部分就成阿羅漢果，再放下一部分證菩薩果位。

我們知道，菩薩在沒有見性之前十個位次，我們《華嚴經》講的，從初信位到十信，十法界，這我們在前面講得很多。七信位才是阿羅漢，等於小乘阿羅漢，八信位就是等於辟支佛，九信位是權

教菩薩，十信位是十法界裡面的佛，沒見性。再往上提升一層，破一品無明，證一分法身，超越十法界，那你的性德就統統恢復了。所以從我們初發心到阿羅漢到超越六道，是七個位次。初信斷見惑，見思煩惱就是執著裡面的一分，錯誤的看法、錯誤的見解放下了，證圓教初信位的菩薩，相當於小乘初果須陀洹。你就知道二信位等於小乘二果，三信位等於小乘阿那含，大小乘你這樣合起來看，你就明瞭了，你不放下怎麼行？沒有別的功夫，全都是放下。

所以真正的功夫就在生活當中，工作、處事待人接物不執著、不分別。我們處事待人接物怎麼辦？隨順眾生的執著而執著，隨順眾生的分別而分別，就跟菩薩示現沒有兩樣，自己內心裡有沒有？真的沒有。所以放下，煩惱就沒有了。一切都不執著，見思煩惱沒有了；一切都不分別，塵沙煩惱沒有了；不起心不動念，無明煩惱就沒有了。當然起心動念是非常非常困難，自己做不了主。一層一層向上提升。世尊慈悲，彌陀慈悲，為我們開了一個真正是方便法門，可以帶業往生，生到西方極樂世界再去放下妄想分別執著，這不可思議！但是怎麼樣？我們把粗重的煩惱總是要放下，我常常講，自私自利要放下，名聞利養要放下，五欲六塵要放下，貪瞋痴慢要放下，這樣念佛決定得生。你還有這十六個字沒有放下，你雖然念佛，往生未必能成就，這是真的。

那想想我們這十六個字放下難不難？不難，人人做得到。這十六個字統統放下，給諸位說，連初信位的菩薩還不到。不要以為我這個東西都放下，大概我是可以初信位的菩薩，還沒有，初信位的菩薩還要努力，為什麼？身見沒放下，還執著這個身是我。小乘須陀洹，大乘初信位的菩薩，絕對不再執著這個身是我。身不是我，身外之物當然他全放下了。所以《金剛經》上有一句話說得好，「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，那是初信位菩薩，那是

小乘的須陀洹，這要懂得。

離四相功夫有淺深差別不同，淺的是初果，深的是四果羅漢。到諸菩薩放的是什麼？那不是四相，四相他早已沒有了，四見。《金剛經》的後半部，「我見，人見，眾生見，壽者見」，那是屬於分別，前面四相是屬於執著，所以前半部跟後半部淺深不一樣。八萬四千法門，無論你修學哪個法門，你離不開這個原則。《金剛經》是修行總的指導原則，你說你不放下能成就，那是騙人的，沒有這個道理，那跟經上講的「凡所有相，皆是虛妄」就不相應。所以經上講的總的綱領原則要掌握住，日常生活當中，事相當中，時時刻刻提高警覺，不再執著、不再分別，放下了，這叫真修行，這個功夫才真正得力。

五分法身是釋迦牟尼佛示現證的，五分法身是什麼？戒、定、慧、解脫、解脫知見，這叫五分。就是成就了戒定慧、解脫、解脫知見，教六道眾生的，不是真正法身，但是跟法身相應。「覺樹初圓」是講菩提樹下示現成道，就是證得無上菩提。所以菩提樹，菩提是印度話，翻成中國就是覺的意思。覺樹之下，好像是剛剛證得圓滿。這個圓滿就是阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺。示現的，給我們看的，讓我們看了生起仰慕的心，向釋迦牟尼佛學習，我們這一生也能做到他那個樣子，這就是隱勝彰劣，表演！

「如老比丘」，佛示現住世是八十年，咱們中國人講的，以外國人說法，釋迦牟尼佛滅度是七十九歲。他三十歲示現在菩提樹下大徹大悟，悟了之後就開始教化眾生。從三十歲開始就教學，我們今天講辦班教學，真的是這樣的，一直到七十九歲，總共四十九年，講經三百餘會。三百餘會就是辦班三百多次，他的班每次人數也不一定，人數多少不一定，人數最多的時候，我們在經論上看起來有超過一萬多人的，人數最少，除了他的常隨眾之外，有十幾二十

個人的；辦班規模大的，可以分很多講堂，他的學生分批來講。到處辦，所以講三百餘會四十九年。七十九歲圓寂的，我們中國人算虛歲是八十歲，所以說如老比丘。

「同五羅漢」，這是他三十歲示現成道，最初接引的學生就是五比丘，五個羅漢，這五個人都證羅漢果。證羅漢果我們就曉得見思煩惱斷了，也就是說對一切人事物執著放下了，不再執著了，這證阿羅漢。下面引了一個故事，這個故事是《法華經》裡面所講的。我們現在時間到了，《法華經》裡頭這段故事很多人也都知道，用它來做隱勝彰劣是非常非常的明顯。好，我們現在休息幾分鐘。

諸位法師，諸位同學，請坐。請接著看下面第八句「隱實施權恩」。前面第七句是現身，應以什麼身得度就現什麼身，這段是講說法，法沒有定法，也是隨順眾生的根性而說方便法，所以隱實施權。實是真實，權是方便，真實法要是說出來，沒有人懂，大家不能接受，所以只有用善巧方便。就像前面我們舉的例子，博士班的導師一肚子學問，要對小學生，他那一肚子學問都用不上，一定要符合小學生的程度來教他，他才能聽得進去，他才能歡喜接受，就這個道理。所以真實法是對誰說的？對法身菩薩說的，那是真實；十法界的眾生都是權巧方便。真實法裡頭有沒有說的？沒說的，言語道斷，心行處滅。如果佛用這個方法來對我們，我們什麼都得不到，完全不能理解，所以必須用善巧方便。

我們看清涼大師的開示，「圓頓一乘，隱而不說，乃以三乘人天小法，教化眾生」，我們就先把這段的大意簡單的做個介紹。圓是圓滿，頓是沒有階級，這是真的，這叫一乘。一乘也是不得已假立一個名詞，為什麼？圓是對偏說的，頓是對漸說的，一乘是對三乘說的。《法華經》上這到最後佛才透出這個訊息，說「唯有一乘法」，佛法只有一乘法。「無二亦無三」，二是二乘，大乘、小乘

，三乘是聲聞、緣覺、菩薩，這叫三乘，二乘、三乘都是方便說。唯有一乘法，無二亦無三，「除佛方便說」。除非佛方便講，才講二乘、講三乘，真的只有一乘。

法是一乘，用什麼來修？給諸位說，一心。修一心、修一乘得什麼樣的果？一真。你看都是一，一心、一乘、一真，這是究竟圓滿的果德，圓滿的稱性，這跟你講真的，這不是假的。可是在十法界不行，十法界不是這個根性，到華藏世界、到極樂世界就入這個境界。你看極樂世界還有四土，圓頓一乘在哪一土？實報莊嚴土；換句話說，極樂世界裡面凡聖同居土、方便有餘土還會見到阿彌陀佛的方便說。但是他那個方便，因為往生這些人得佛四十八願本願威神的加持，他沒有障礙，佛所示現的、佛所說的，他接觸到、聽到統統能夠覺悟，所以說根性大利！

我們的根性為什麼不行？我們的業障把它障住了。生到極樂世界，阿彌陀佛的佛光威神，我們今天一般人講磁場、氣氛，那是沒有法子想像，沒有法子去比擬，太好了，所以在那個地方很容易覺悟，很容易契入。這是極樂世界的功德之所以被十方諸佛讚歎，有它的道理在，無比殊勝！一切諸佛剎土裡頭沒有，這正是彌陀世尊慈悲到極處。我們能夠遇到，這一生是大幸之幸，太幸運！所以遇到你就不能夠把它放過，一定要想著這一生成就。有把握成就就是剛才講的，你必須至少是要把執著放下，你往生就沒有障礙，生凡聖同居土；如果執著分別沒有，你就生方便有餘土；你妄念也放下，你生實報莊嚴土。所以這三個東西你一個都不放下，沒有把握往生。臨終一念往生，他是臨終一念把執著放下，他才能走得了。

臨終為什麼有人走不了？這李老師常講的，一萬個念佛人，真正能往生的二、三個，為什麼原因？臨終還放不下，那就沒法子。當然臨終放下不如在現在放下多好，那得大自在！只要現在一放下

，你煩惱就輕，智慧就增長，這些經教你能看得懂、你能聽得懂、你能夠契入。現在這個經文為什麼看不懂？天天聽講經，為什麼還這麼糊裡糊塗的不覺悟？沒有別的，沒放下，障礙、染污沒放下，道理就在此地。你要明白了，你肯放下，不難！智慧也開了，聽得懂了，能體會得到了。

放要從心上放，心裡頭不再有執著，事上呢？事上隨緣，什麼都好。像弘一大師學佛之後，真的，分別我不知道他有沒有放下，但是執著他放下了。從什麼地方看到？我在新加坡聽到很多同修告訴我，弘一大師到新加坡去訪問，就住在蘆菴院廣洽法師的道場。那個道場離我們淨宗學會很近，走路二、三分鐘就到了，道場我去參觀過。弘一大師當年住在那邊，什麼都隨便，什麼都好，好人、壞人都是好人，照顧他的飲食起居，樣樣都好。廣洽法師說有時候這個菜鹹了一點，別人都嫌太鹹，問他，鹹有鹹的味道，淡呢？淡有淡的味道，從來不嫌棄。所以照顧他的人歡喜，這個法師好侍候，沒有挑剔，什麼都好。這是什麼？執著放下了，對人、對事、對物沒有一樣不好。

我常常給同學們說，提醒大家，佛講的「時時是好時，日日是好日」，你就不要再挑時辰，不要再挑日子，執著放下了。我續了兩句，「人人是好人，事事是好事」，對於一切人的是非善惡放下了，都是好人。為什麼是好人？本性本善，他做了些壞事我不是不知道，要不知道那就變成白痴！知道，知道怎麼樣？不放在心上，知道那是他染的習氣，不是他的本性。本性本善，本性是佛性，我們要尊重他的本性，我們不要去分別執著習氣，就是人人是好人，事事是好事！所以你真的要做到、落實「人人是好人，事事是好事」，執著放下了，不再執著了。別人執著，隨順他的，沒有一樣不好；別人分別，也隨順他的，自己知道凡所有相皆是虛妄。《心經

》裡面所講的，那講得更徹底，那是一真法界，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，這是一真。我們要常常記到「凡所有相，皆是虛妄」，不執著了，「一切有為法，如夢幻泡影」，你還有什麼好執著？

這是佛應化在這世間，對六道眾生那不能不說三乘人天小法，所以這個意思也是很好。教化眾生，勸導一切眾生不造三惡業，不墮三惡道，這是人法，你來生還得人身；你能夠修十善業道，你來生可以生天，所以這是人天小法。可是你還不能小看，人天小法是成佛的根基，《十善業道經》上講得好，人天法，聲聞菩提、緣覺菩提乃至無上菩提，都是以十善業道做基礎。所以從哪裡修起？要從這裡修起。而世尊一生四十九年再加上從前，那就是八十年，住世八十年，八十年給我們表演的、表現的，身教、言教都是以十善業為基礎。這點我們讀經可不能疏忽，那真的是一點都不錯。希望同學們留意，十善業道是我們的根，我們只要能把十善業道做到，求生淨土就有把握往生。

十善業道裡頭有不貪、不瞋、不痴。我所講的十六個字，十善業全包括了，自私自利放下，名聞利養放下，五欲六塵放下，貪瞋痴慢放下，十善業做到就行了。今天我們的十善業為什麼這麼困難？我給諸位說，大乘根建立在小乘上，十善業道是通大小乘，通一切法。所以我們今天用什麼？用儒家《弟子規》做根本，先學《弟子規》，弟子規統統做到了，十善業就不難了。你要是很認真、很努力，兩年的時間這個根就紮穩了；用一年的時間落實弟子規，再用一年的時間落實十善業道，念佛決定往生。凡是念佛往生自在的人，你去仔細觀察，他日常生活待人接物有沒有觸犯弟子規？有沒有違背十善業？你仔細觀察，決定沒有違背十善業，絕對不犯弟子規，所以他走得自在，他預知時至。

起心動念，我常講為正法久住、為度苦難眾生，這兩樁事情是一樁事情就完成了，哪一樁？自己認真的修行，依教奉行，你就全做到了。只要自己做得好，正法就能久住；我自己十善做不到、五戒做不到，正法就不住世。我十善業道做到了、弟子規做到了、三皈五戒做到了，就是弘法利生，為什麼？給人家做樣子看，我能做到你也能做到。做榜樣給別人看就是弘法利生，就是幫助苦難眾生，就是正法久住。所以正法久住不是在言說，是要身體力行，要真幹！

釋迦牟尼佛自己你看完全做到才開始講經說法，沒有做到不說，做到了才說，那都是表演。他表演，我們真幹，所以我們一定要把它做到。你想想看我們這個道場，如果每個同修都把弟子規做到、都把十善業道做到，這個道場就是和諧社會，就是和諧世界，這個道場就是全世界所有這些團體的好榜樣，正法就住在此地，正法就在這個地方，那個影響就是發揚光大，這就是隱實施權。

我們再看下面清涼大師引《維摩詰經》上的一段話說，下面講「淨名經中，諸菩薩問維摩詰，今世尊以何說法」。維摩詰也是古佛再來的，示現做居士身，跟釋迦牟尼佛好像是唱雙簧一樣，兩個在表演。這都是代我們問的，我們不知道，菩薩哪有不知道！明知故問。「維摩詰言」，維摩居士答說，「此土眾生，剛強難化，故佛為說剛強之語，以調伏之」，這個意思我們要懂。首先要知道自己，我們學佛為什麼這麼困難？這維摩居士說清楚了，剛強難化。給你說的你不同意接受，你不聽，你煩惱習氣太重，那是障礙，障礙了你的悟性。佛跟你說你聽不懂，你不得受用，所以佛不跟你講圓頓一乘。圓頓一乘裡面決定沒有一句是粗話，可是你聽不懂，你不會相信，當然你更做不到。

所以佛才說什麼叫剛強之語？下面說「是地獄，是畜生，是餓

鬼，是諸難處，是愚人行，是身邪行，是身邪行報等」。這都是屬於剛強語，但是佛說的話不是妄語。《金剛經》上說得很好，「如來是真語者」，真就是不假，「實語者」，實就是不是虛的，不是虛妄的，「如語者」，如是跟事實真相完全相應，決定沒有離開事實。六道這個事實真相是眾生業力變現出來的。眾生行三善業，三善業是什麼？不貪、不瞋、不痴，這佛家講的三善根，他的果報在人天，這要知道。你要是造三惡業呢？三惡業是貪瞋痴，你的果報在餓鬼、地獄、畜生。愚痴是畜生，貪心是餓鬼，瞋恚是地獄。你就自己去想想看，你從早到晚，在這一個星期當中，從星期日到星期六，起心動念、言語造作是三善根多還是三惡業多？你自己比較，最好是每天反省一下，我這一天起心動念善多還是惡多？

從前雲谷禪師教袁了凡就用這個方法，功過格，叫你自己天天反省，天天記。功過格一頁裡頭有上半跟下半，善的寫在上面，惡的寫在下面，每天對照是善多還是惡多，這個方法有效！功過格在明朝末年跟清朝初年很盛行，一般讀書人都用這個來檢點自己。所以清初盛世其來有自，不是沒有原因的。那一百多年當中，康熙、雍正、乾隆，康熙做六十年皇帝，乾隆也是六十年，還做四年太上皇，雍正十三年，加起來差不多將近一百五十年，一百五十年的盛世怎麼來的？念書人都用功過格。所以那個時候成了一個風氣，不但是讀書人用這個，出家人也用這個，怎麼知道？我看到蓮池大師的功過格，他不叫功過格，他叫《自知錄》，現在《蓮池大師全集》裡頭還有。這就說明佛門裡頭也提倡，也用這個方法每天來檢點自己，我從早到晚起心動念、言語造作是善還是惡。

所以這個盛世不是說帝王有福，當然眾生有福，真有培福、造福之人。這個培福、造福之人是誰？我們用現在的話，知識分子。知識分子決定影響社會風氣，古時候講士農工商，讀書明理，他自

己的言行是社會一般大眾的表率，沒有一個人不尊重他們，向他們學習，效法他們。今天我們這個世間社會亂到極處，亂的原因是什麼？知識分子不負責任，不知道修身，捨棄倫理道德，不相信因果，也是唯利是圖，這怎麼得了！知識分子也要搞貪瞋痴，這個社會不得了！這個社會的表率墮落了，各行各業、男女老少就看你，都跟你學，你這一墮落搞貪瞋痴慢，沒有一個不搞貪瞋痴慢，這個社會還能好得了嗎？我們不讀書、我們不修行體會不到，真正讀聖賢書，依教奉行，這種因果關係你就看得清清楚楚、明明白白，你知道怎樣幫助社會。

所以我們今天幫助社會和諧、幫助世界和諧用什麼？講經，真幫助！世界上許多和平的組織找我去開會，我經就不能不放下，那是什麼？不得已。真正產生效果是講經，這諸位不能不知道。我出去參加沒有別的，希望把我們講經的效果告訴他們，希望這些人也各個都發心出來講經。不同的宗教都講他們的經，不是宗教的這些專家學者，希望他們能夠多講一些倫理、道德、因果，就能救世界，這個衝突就能夠自然化解。

我們在湯池辦一個文化中心，培訓一些老師，我們培訓他的時間兩個月。兩個月之後請他們到鄉下分頭去教《弟子規》，到現在五月，才剛剛半年，衝突有沒有化解？化解了。那邊許多同學告訴我，現在夫妻吵架沒有了，衝突從這裡起的；婆媳能和睦相處了，這很難的事情；鄰居不吵架了，不再爭執了，能夠互相讓了。你看每個人讓一步，天下太平。小孩懂得孝順父母，商店裡面沒有人偷盜，盜竊少了，在從前都要看得很緊，常常丟東西，現在不用看也沒有什麼東西好丟的；人與人間能互相尊重，人與人見面都很有禮貌。

我們推動這個教學才四個月，我們看到、聽到非常安慰。足以

證實古人所說的，好人是教出來的，聖賢是教出來的，佛菩薩也是教出來的，你不教他就變壞了。所以《三字經》上講「性相近」，大家都差不多，都有佛性，本性本善，「習相遠」，習是什麼？染上的習慣，社會的風氣不好，那全都不好，染壞了。現在最普遍的教育是什麼？電視、網路。好像是東方日報登了個消息，同學們拿給我看，十歲的一個小朋友去玩電子遊戲機，大概母親不讓他去玩，他拿刀就把母親殺傷了，十歲；母親沒有被他殺死，受傷了，這個小孩被警察帶去。這是什麼？他為什麼會變成這個樣子？教出來的。所以好人、壞人都是教出來的，你可不能怪他。壞人都不可以責怪，你怪他錯了，怪什麼？怪自己，我們沒有好好教他。古時候湯王講得好，「萬方有罪，罪在朕躬」，罪在我自己，那犯罪的人沒有罪，他會犯罪是我沒教得好。

所以今天的教育，不是父母教、不是老師教，小朋友是電視教他、網路教他、遊戲機教他，將來他會變成什麼人你就當然可知。教他的內容是什麼？都是色情暴力、殺盜淫妄，那他將來幹殺盜淫妄，這是當然之理，他從這裡學到的，你怎麼能怪他？我們中國自古以來的教育不是這樣的，而是在我們這個時代把古聖先賢的教育、祖宗的教育丟掉了、不要了，學西方的。現在的電視、網路、電影、歌舞，你仔細去看看裡面的內容，它是把人教好還是把人教壞，這你不就明白了嗎？就好像大夫治病一樣，先把他的病根找出來，然後再對症下藥，藥到病除，這才能救這個社會，才能救這個世界。

現在要不趕快幹，誰幹？不要求人，自己幹，從我自己做起。求人你決定會失望，沒人可相信，從自己幹，再辛苦也要幹。你自己一定要曉得，你只要一個方向、一個目標，學聖人、學賢人、學佛菩薩，雖然很辛苦，你將來是人天善果。我跟你說一句老實話，

你要是不念佛求生西方，你決定生天。那麼我們這一生幾十年的辛苦、辛勞、忍受值得的，這幾十年過了之後生天，決不墮三惡道。如果也跟社會大眾一樣同流合污，那你就要清楚，你將來這幾十年生命結束之後，你就到地獄、餓鬼、畜生，人道沒你的分，你說這多可怕！所以你要把這個事實看清楚、把這個道理想通了，你就會很認真努力去學好、去學善。

所以佛講的這個是真的，是地獄，瞋恚心重；是畜生，愚痴重，就是是非善惡沒有能力辨別。不但這個沒有能力辨別，連利害都分不清楚，什麼事情對我有利、什麼事情對我有害都不知道。你看今天世間人，貪財、貪利、要聰明智慧、要健康長壽，這佛講得很清楚，怎樣才能得到？施財得財富。你不肯布施，你想盡方法去奪取，非法奪取奪來的，佛講得很清楚，是你命裡頭有的，命裡沒有奪不來，那你又何必？奪來了把你命裡頭有的虧折了。譬如你命裡頭有一千萬財富，你用不正當的手段欺負別人，用種種非法的手段奪取來的財物，結果是什麼？你命裡頭一千萬打了對折，只剩下五百萬，你這一生只得到五百萬，那一半虧折了。如果這個念頭很惡，手段很毒辣，恐怕你所得到的只有你命裡面的三成、二成，大幅度的虧折，自己不知道，這就是什麼？這愚痴，是非利害都不懂。

聰明智慧是法布施，健康長壽是無畏布施，你會修這三種因，你一定得這三種果報。這個道理要常講，要讓大家明白，明白之後他就不會幹這個事情。我有能力天天修布施，財布施，我財富不缺乏；我修法布施，聰明智慧天天增長；我修無畏布施，得的是健康長壽，為什麼不幹？我們要做出來給人看。無畏布施裡面第一個就是吃素，不再傷害一切眾生，不吃眾生肉，得的果報是健康長壽。我從學佛到現在五十五年，我吃素已經五十五年，我學佛半年就吃素，我明白這個道理。這個道理是章嘉大師教給我的，教給我這三

種布施三種果報，我相信，我依教奉行，果然有效！跟在我身邊的一些同學，這麼多年來你都看到。果然是看清楚、看明白了，我相信你一定會效法，你一定會生活得非常快樂，法喜充滿，你不會有煩惱、不會有憂慮、不會有牽掛，為什麼？放下了。

所以佛在此地這個經上講的這三樣就是貪瞋痴，瞋恚是地獄，愚痴是畜生，貪婪是餓鬼。下面講「是諸難處」，那就是我們今天講的災難。現在災難好像愈來愈多，愈來愈嚴重，統統是惡業感召。「是愚人行」，沒有智慧，不是聰明人。「是身邪行」，邪行一定有邪行的果報。邪就是不正，這個果報，我們今天生在這個社會就是是身邪行果報。下面說「乃云：如是剛強難化眾生，故以一切苦切之言，乃可入律」，這個律就是戒律。這樣子告訴他，業因苦報他要是真正明白，真正聽進去了，真正懂得了，他不願意受這些果報，他才願意持戒，入律就是持戒，才肯學弟子規，才肯學十善業。這是維摩居士告訴這些菩薩的，釋迦牟尼佛現在住世用這些方法來教化眾生。

底下說「彼諸菩薩，聞說是已，皆曰未曾有也」。這些菩薩他不是六道裡頭的人，他常常也聽佛菩薩講經說法，佛從來沒有這個說法的，為什麼？人家心善、行善，根本沒有惡念，哪來的三惡道？不但沒有三惡道，六道輪迴都沒有。「如世尊隱其無量自在之力，乃以貧所樂法，度脫眾生」。這就是大權示現，他有無量無邊自在的力，統統放下，完全隨順眾生。示現三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，天天出去托鉢，托鉢快樂無比。這我們講精神生活快樂，物質生活完全放在一邊去了，用這個來度眾生，來教化眾生。「斯諸菩薩，亦能勞謙，以無量大悲，生是佛土」。諸菩薩就是幫助釋迦牟尼佛教化眾生的。這些人也了不起，也能夠不辭勞苦，謙虛卑下，以無量的慈悲心，也出生在這個地方，幫助釋迦牟尼佛教化眾

生，隱實施權恩。現在時間到了，我們就講到此地。