

昨天所講的內容就是清涼大師對我們的開示，說明菩薩道，菩薩道範圍非常之廣，也非常之深，一部《華嚴經》自始至終實在講就是說的菩薩道與菩薩行。他老人家在一開端用「往復」這兩個字開導我們，這個意思很深，讓我們一接觸就要明瞭自利利他，「往」是自利，「復」就是利他，所以每一段，前面一句是自利，後面一句是利他，自利跟利他是一不是二，這才是華嚴的宗旨，這才是無障礙的法界，首先我們要建立這個觀念。

在自利，特別著重以方便法出離生死，我們一定要提高警覺，生死事大。無量劫來每一位學佛的同修，有緣分接觸佛法的這一些眾生們，都是過去生中無量劫來修積的善根、福德，才能遇到這個殊勝的緣分，所以這樁事情決不是偶然的。在理上講，雖然過去生中從來沒有修積善根、福德，在這一生當中要遇到念佛法門也決定能得生，這個理上是講得通的，但是事上往往不然，什麼原因？就是無量劫來所造作的業障太深了，誰能夠將這些深重的業障一時放下？一時放下那真的是立地成佛，所謂是「放下屠刀，立地成佛」，這個事也是真的，難就難在放不下，這個事實我們很清楚明白，自己如是，看看別人亦復如是。我們何嘗不想放下，我們看到許多同修談起話來也都很想放下，但是就是放不下，這是病根之所在，我們一定要把這個病根找出來，消除病根，我們這一生才會有成就。所以首先要真正覺悟六道不可以留戀，決定在這一生當中成就。

念佛法門是最方便的，確實是萬修萬人去的法門，但是能不能往生，這是講念佛的人，關鍵還是在看破、放下。《彌陀經》雖然跟我們講「信願行」，這三個條件要具足都是得利於看破、放下，

如果看不破、放不下，這個信願行就不真實，還是不能往生。什麼叫看破？看破是了解事實真相。我們常說宇宙人生，人生是自己，宇宙是我們自己生活的環境。真相是什麼？《金剛經》上說得最好，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是說現象的真相，這個現象存在的真相就是「如露亦如電」。

我們沒出離六道輪迴的人天天幹這些傻事，在這個地方造業受報，受報就造業，永遠在這裡循環，沒有辦法超越三界六道。在無量法門當中唯獨彌陀淨土是講帶業往生，這給我們帶來了很大的希望，如果不是帶業往生，要我們自己在這一生當中消除業障，斷煩惱，這我們是決定做不到的，佛法再殊勝，我們這一生得不到真實的利益。

特別在末法時期，現代這個社會我們所見所聞所接觸的，諸位想想，誘惑的力量多大，幾個人能夠不為境界所動，這叫真正得三昧，真正得禪定。禪定不是盤腿面壁坐多少天，不是這個，你眼見色，耳聞聲，六根接觸六塵境界，真正能做到外不著相，內不動心，這才叫入禪定，《金剛經》上所說的「不取於相，如如不動」。在哪裡鍊？就是在生活上鍊，在六根接觸六塵境界上鍛鍊，知道這一切有為法都不是真的，都是虛妄的。

《金剛經》上說的這一句「有為法」，諸位學過法相，學過唯識，《百法明門》跟我們所說的，這是天親菩薩大慈大悲將世出世間法歸納為一百大類，一百大類分做兩個部分，前面九十四法是有為法，後面六法是無為法，諸位想想前面九十四類，你看那個範圍多大，十法界依正莊嚴全部包括在其中，都是屬於有為法。有為法就是因緣生法，因緣生法當體皆空，了不可得，我們在這些法裡面還會起貪瞋痴慢嗎？還會起心動念嗎？如果這些法是真實的，你起心動念還講得過去，這法是假的不是真的。不但十法界的法不可取

、不可著，一真法界的法也不可取、不可著，為什麼？稱性的，真性遍虛空法界，你有取有著就錯了。由此可知，世出世間法都不可取，都不可著，我們要把這個事實真相看清楚，這叫看破，看破之後才真正放下，放下之後，我們的生活就自在了，隨緣度世，你說這個多自在，身心都沒有負擔，我們今天講的壓力，沒有壓力。你不了解事實真相，你有取有著就有壓力，你就有苦，沒有壓力你的生活就樂。

我們自己明白了，自己放下了，離苦得樂了，回過頭來要幫助別人，為什麼要幫助別人？一切眾生與自己是一體，幫助別人就是真正幫助自己，所以利他跟自利是一不是二。小乘佛法是先從自利而後再利他，大乘佛法是先從利他不講自利，自利就含攝在其中，這是大小乘佛法不一樣的。大乘人念念想眾生，沒有想到自己，大乘的心量比小乘要大，大乘修行比小乘要快速，道理在此地。大乘人對於事實真相看得透徹，所以小乘只講到第六識，大乘講第八識，顯而易見，大乘比小乘看得透徹，所以在生活行持上迥然不同。

我們明白這個道理才真正發願利益眾生，給眾生最殊勝的利益，最圓滿的利益，幫助他了解事實真相，也就是幫助一切眾生破迷開悟，這是佛菩薩的事業。這大家都知道，佛門裡頭常講弘法利生，我們在這一生當中得人身聞佛法不容易，何況又發願出家，要擔負起這個責任，繼續如來的家業，這個因緣不明白的人不曉得，真正明瞭的人太希有了，太殊勝了，這種希有殊勝無法形容。試問一問，我們是不是把佛法徹底明白之後才發心出家來幹這個行業，這個不多，都是誤打誤撞，迷迷糊糊鑽進來的，可是雖然迷糊進來了，進來之後要明瞭，不能再迷糊下去，這就好，能夠迷糊進來也是個好因緣。今天我們總算明白了，搞清楚這樁事情，再想想這個行業在世間所有行業當中

，也是非常殊勝的，也是任何行業不能夠相比的，正如古大德所說「出家非將相之所能為」，這句話就說明這個行業的殊勝。我們一定要把這個行業做好，才真正對得起佛菩薩，作如來的弟子，作彌陀的弟子。

今天這個地方舉行一個開課典禮，有個儀式，聽說來賓觀眾有兩、三百人，等一下大家都很忙，從明天起我們就開始上課，明天下午我們就練習講經。你們同學當中，聽說這十八位各個都很勇敢，沒有一個退卻的，很難得，希望大家好好的利用時間來準備，明天下午我們就開始。上午我們是內典講座討論，我們從講演術開始，下午就是學講《無量壽經》，參考資料都提供給諸位了。

方法，這一點很重要。古人所講的師資之道是青出於藍而勝於藍，這個話是真的，學生的成就一定要超過老師，如果不能超過老師，你沒有學到東西，你學得跟老師一樣，你沒有成就，這個話怎麼講？譬如我們今天講工藝、講技術，我們學一個技術，譬如我們學製造麥克風，我能夠製造跟他一模一樣，我算不算成就？不算成就。你製造的必須要超過他，比他更好，你才算是成就。你跟他造得一模一樣，你是模仿他，他有優點也有缺點，他不是完全的美滿，你要把缺點改進，那你就超過他了。求學也是如此，我今天在此地是一個標準，你們一定要以我這個基礎，踩著我的肩膀，踩著我的頭頂上去，你才算是成就，你學得跟我一模一樣不算成就，你是模仿，你不能算成就。所以佛法裡頭常講，特別是宗門，「踏著毗盧頂上行」，就這個意思。毗盧遮那佛是《華嚴經》華嚴三聖的第一，學生怎麼樣？踏著毗盧遮那佛的頭頂再往前一步，實際上毗盧遮那已經是到頂頭了，再沒有上了，無上了，這意思講的是你還要往上踏一步。

怎麼學法？現在這些資料都給你了，你們拿去改，改進，我講

的東西裡面也有很多渣子，很多囉哩囉索的東西，你們把它去掉取精華。當然現在你初學，你還談不上心得，你這樣修學，古人的期限是五年，五年學老師的，模仿，取他的精華，五年以後，你的心定了，一門深入的好處在此地。你同時學很多門，你的心不能定，你的心是浮動的。一門，跟一個老師學，心是定的，五年下來之後，你會開智慧，清淨心起作用就是智慧，就是般若智慧，那個時候你就有心得，換句話說，你就有新的發現，這個時候你就超過老師了，這些事實往後我們有時間慢慢的來談。

所以今天我給你們這些資料，包括黃念祖老居士的大經解，你們在裡面採取精華。開始講不能超過這個範圍，不加自己的意見，這一條非常重要，這叫學一家之言，自己縱然有很好的見解也不加進去，這訓練你的耐心，忍辱波羅蜜，不要強著出頭，不要早出頭，在那裡修忍辱，你要能忍得過，對你決定有好處。你現在有所發現，但是你再過五年、十年之後，也許你覺得今天你的發現並不圓滿。

所以你看古來這些大德跟現在人不一樣，真正善知識的行持真的就像古人。我親近的幾位老師，第一位是方東美先生，這位是世界著名的哲學大師，他老人家一生到七十多歲都沒有著書，好像只寫過兩、三本東西，不是像別人年歲不大就著作等身，他沒有，只有兩、三種東西。為什麼不寫？怕自己的修養、見解不成熟，寫出來之後有漏洞，貽人笑柄，貽笑大方，所以他們做學問非常謹慎，不敢輕易的把自己的東西拿出來，一直到死了以後，學生們才把他的東西，從過去所講的錄音記錄下來整理出版，整理全集出來。你看他的全集裡面，大概十分之七是學生整理的東西，自己的東西很少。

我跟李炳南老居士，老居士的著作很多，從來沒有印出來過，

他年年改，像他作的那些文跟詩，改了五十年，每年拿出來斟酌，沒有事就看看改改，改了五十年，到八十歲，同學們要求給他祝壽才出版一部分，你看多謹慎，這是值得我們學習的，所謂厚積薄發，不希望強出頭，不希望早出頭，這是我們應當要學習的。你有好的東西可以寫出來的時候，也像李老師一樣，時常翻出來看看，想想還有沒有缺陷，不斷的在修訂，不斷的在改進，這是成大功。所以我們初學就學一家之言，他哪些地方講得不太圓滿，我們不要它，捨棄它，取他的精華就好，這就是踩著毗盧頂上行的意思，真正做到青出於藍。

因為時代永遠在進步，進步就是複雜，五十年前的社會跟現代的社會，這是我自己經歷的，那個複雜的程度不知道增加多少！那個時代的人弘法利生能應付得了那個時代，應付不了這個時代，而且現在由於科技的發達，這個複雜的面真是幾何級數在增長，所以我們看多少年輕做父母的，常常嘆息現在小孩沒法子教。為什麼沒法子教？他天天看電視，尤其現在在國外的小學生就用電腦，電腦裡面的資訊太多了，他天天接觸，他知道的东西比他父母還多，這個事情就麻煩大了。換句話說，這些複雜的環境、複雜的頭腦需要你們去度，你們今天學得跟我一樣度不了底下這一代，所以一定要比我高出很多，你們才有能力度底下一代這些眾生。

現在念中學、念小學的，那個頭腦非常複雜，電腦資訊裡頭五花八門，真是《楞嚴》上所講的「邪師說法如恒河沙」，你看他們接觸這些東西怎麼得了！所以你們要預想到將來所面臨教化的那些眾生是什麼樣的人物，你們不能不考量。可是並不是不能度，他們知道的再多，是浮動的，你們用定功來克服他。他們所懂得的是常識，可以說非常豐富的常識，你們從定中生智慧，惟有智慧才能夠克服他們。像世尊當年在世降伏九十六種外道，用什麼？真智慧。

真智慧是從禪定裡面生的，禪定真正的意義是外不著相，內不動心，萬緣放下。

現在世間人貪的是財色名食睡，我們要做的是財色名食睡徹底放下，我們才能救自己，才能幫助一切眾生，要真幹。不要怕，我的財捨掉了，那我明天生活怎麼辦？不要想這些，相信佛菩薩，相信諸佛護念，龍天護法。我們真正發心依教奉行，弘法利生，如果餓死了，凍壞了，那個韋陀菩薩大家曉得是護法神，護法神馬上要撤職查辦，這還得了，他幹的是什麼？我們決定相信，連這點信心都沒有，你還學什麼佛？所以我們可以捨得乾乾淨淨，到時候要什麼他真的就有，真就有人來供養，是你意想不到的，我們要具足這樣的信心。這個世間連許多出家人都如此，沒有這個信心，不相信佛的護念，不相信護法神的護持，他相信自己，相信這些人，護法的人有錢有勢力的，趕快抓得緊緊的，他相信這些，佛就不護念了，護法神就走了，反正你自己有辦法，你不要找我，這是大錯特錯。我初學的時候，這些東西是章嘉大師教我的，我得他的好處，這一生受用不盡，他教我樣樣求佛菩薩，不要求人，一生當中都是佛菩薩替你安排，那你想我們多自在！我們這些年來幾個小道場都是佛菩薩建立的，我們沒有意思建道場，也沒有向人家化緣，道場自然成立，一點都不費心，心永遠是清淨的，這一點很重要。

度這個世界，這個世界現在的大病是貪瞋痴慢，我們今天表演，表演什麼？表演我們沒有貪瞋痴慢，我們要把它做到。「為人演說」，「演」是要做到，「說」是要跟他講解清楚，說明這個功德利益，這才是真正的幸福美滿，才真正是「佛氏門中，有求必應」。要懂得求的理論，懂得求的方法，不合理、不如法的，這求不到的，如理如法一定是有求必應。