

。 尊敬的李總務，諸位法師，諸位大德，諸位同學，大家晚上好。

昨天我們將《華嚴經》裡面的「正知正見」做了簡單的介紹，有正知見就有正行，有正行則就有殊勝的果報。今天我們要接著講菩薩行。在《華嚴經》裡面，毘盧遮那佛是代表本體，也就是代表著我們每個人本來是佛的佛性。性不是物質，所以它沒有形像，它也不是精神，所以你不能夠去思惟想像它。但是物質與精神都是從它變現出來的，這就是《華嚴》裡面所講的阿賴耶識的四分，把這個問題講得很清楚、很明白，也相當的簡單扼要。如果要細說，話就長了，法相宗的經論非常豐富，有六經十一論，特別是論典裡面做出了很詳細的研究。最重要的，告訴我們一切眾生本來是佛。我們看到東西方的聖人，他們教學的方法很有默契，實在說，釋迦牟尼佛跟我們中國古聖先賢孔子、孟子沒有見過面，但是教學的理念方式幾乎完全相同。

儒家的教學，首先就告訴你「人性本善」，你看《三字經》上第一句，「人之初，性本善」，佛的第一句就是「一切眾生本來是佛」，本來是佛就是本性本善。現在我們的本性還是本善，決定沒有產生變化，這才叫真的；它有變化，那就不是真的，那就是假的。虛妄的它有變化，真的沒有變化，所以不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷，《中觀論》上給我們講八個「不」，那都是形容本性本善，本來是佛。可是一念不覺，迷失了本性，這句話非常重要。大乘教裡面說這個因素是「真如不守自性」則「一念不覺而有無明」，從無明生三細相，那就是阿賴耶，從阿賴耶識生六粗，

這樣演變就變成十法界依正莊嚴。

你要曉得，能現是性，這是真的，能變是識，識心能變，識就是虛妄的，就不是真的。既然識是個虛妄，能變是虛妄的，所變現的境界，十法界依正莊嚴它怎麼會是真的？特別是學大乘的，這個地方要很留意，要細心的去觀察、去體會。《般若經》上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，凡所有相包括十法界依正莊嚴。為什麼？十法界是識變的，性現識變。從性那方面來講，是真的不是假的；從變上面來講，是假的不是真的，這個東西很不好懂，也不容易辨別。為什麼？真妄和合。真在哪裡？真在妄裡面。妄在哪裡？妄在真裡面。就像古大德用金跟器做比喻，這比得好，把金比作性，能現的性，把器比作所變的相，「以金作器，器器皆金」。

我曾經有一次，也是有這麼個緣分，我們同修經營一個珠寶公司，他的公司現在搬到杭州去了，做假首飾，假首飾是鍍金的，確實是用真金去鍍的。展覽室裡面，沒有我們這個廳大，大概有這個廳一半大，一半大就很可觀了。展出的樣品有兩萬多種，沒有一個是同樣的，你看起來是琳琅滿目，花樣不一樣。花樣不一樣是器，金器，質是一樣的，質是金；金是真的，器是假的。為什麼？器可以變化，他不喜歡，把它融化另外再製造別的樣子，所以那是會變的。會變的是假的，不變的是真的，真在哪裡？真離不開假，假也離不開真，真妄不二，這個就難懂了。如果真妄是兩樁事情，好懂，真妄是一樁事情，真妄不二。你要細心從這個地方去體會。真妄在哪裡？都在自己這個身心，一念覺是真的，一念迷就是妄。一念覺，我們這個身，跟諸位說，法身，這身就是法身；一念迷的時候，這個身就是業報身，業報身跟法身不二。《華嚴經》講的「入不二法門」，你就開悟了。你還是說二法，你沒有悟，你在迷。

我們要問，我們這個心，心在六根門頭放光動地，那就是心在

六根起六種不同的作用。六根就像器皿一樣，那我們的能量，心的能量就好像電流一樣。你看電，現在我們用電用得很普遍，電用在燈上，它就放光、就照明；用在錄相機上，它就錄相，就把你的影像、音聲都錄進去。不同的器它就起不同的作用，在電爐裡面，它就可以燒飯、可以煮茶，它起不同的作用。電是一個，不是兩個。我們的真心是一個，在眼睛它就有見，起見的作用，在耳就有聽的作用，在鼻就有嗅的作用，在舌就有嘗的作用，在身就有觸的作用，在意就有知的作用。所以器皿不一樣，它產生的作用不一樣。但是你要曉得它是一，能量是一，不是多。《華嚴》上說一即是多，多即是一，一多不二。什麼時候我們入了不二法門，不二法就在面前，就在六根接觸六塵之處，這是正知正見。

佛菩薩跟一切眾生，差別在哪裡？差別就在迷悟不一樣，諸佛菩薩覺而不迷，六道眾生迷而不覺，這樣說你容易懂。再說事實真相，覺迷不二，這個難懂，這又把我講糊塗了。跟你講真話，我們往往沒有法子理解，覺得深奧無比，實際上就是我們眼前的事實，這個確實不是短時間能夠契入的。所以這大乘教，理你能夠聽得懂、聽得明白，事不是自己的境界。知道一切都不二，可是我們在日常生活當中還分我你他，還是起分別、還是起執著。為什麼？妄想分別執著的習氣太深了，那真的叫無量劫來你搞生死輪迴，生生世世，根深蒂固，所以你不容易放下，道理在此地。那怎麼辦？佛教導我們，慢慢的來。隨著眾生根性不相同，所以佛講八萬四千法門、講無量法門。方法、門道儘管多，原理原則是一個，原理原則是什麼？就是昨天我們跟諸位同學表演的，放下妄想、放下分別、放下執著，這是原理。八萬四千法門都離不開這個原則、這個原理，離開這個原理原則就不是佛法，佛法決定是遵循這個原則，這是我們不能不知道的。

今天跟諸位講德、行、相好，一切眾生皆有如來智慧德相。德是行為，德，「德遵普賢，行依文殊」，這《華嚴經》兩大菩薩代表的。普賢菩薩教導我們的綱領有十句，通常我們稱為普賢十願；文殊普賢教我們在日常生活當中，也有十個綱領，稱為十波羅蜜，菩薩行。菩薩願、菩薩行都是我們的性德，都是自己本來具有的，所以我們修普賢德、修文殊行，就是回歸自性，這個要知道。這不是普賢菩薩他創造發明、他建立的，不是；普賢、文殊都是自己的性德的代表詞，不是在外面。

在中國大乘教裡頭，以四大菩薩做為學習的基本課程，第一位菩薩是地藏菩薩，地是比喻大地，藏是寶藏。你看凡是在地球上這一切生物離不開大地，大地生他，大地要供養他。以我們人來說，我們離不開地，我們所吃的、所用的一切都要仰賴大地，所以地有無盡的寶藏。佛用大地做比喻，地是心地，用大地比喻心地，心地的寶藏是什麼？就是智慧德相。智慧德相不能在外面求，要從自己自性裡面去求，自性裡面有智慧、有德行、有相好。具體展示的，那就是華藏世界、極樂世界。阿彌陀佛的極樂世界，毘盧遮那的華藏世界，你就看到福報的莊嚴。這不是修來的，是自性裡頭本來具足的。

毘盧遮那是誰？毘盧遮那是自己的法身，這個名號是從梵文音譯過來的，意思是「遍一切處」。法身遍一切處，沒有形像，剛才跟諸位說了，它不是精神也不是物質，遍一切處是自己的法身。這也很不好懂。現在人看電視看得多，電視的螢光幕，我們可以把螢光幕代表那就是法身，它裡頭什麼都沒有，能現一切相。什麼都沒有是真的，能現一切相是假的，為什麼？那個相有生有滅，螢光幕不生不滅。從這個地方慢慢去體會。所以現相，就是十法界依正莊嚴，這法身。

從體起用，用是菩薩做代表，用，一個是智慧，一個是德能。在《華嚴經》裡面，文殊代表智慧，普賢代表德能、德用。德、行又是不二，你可不能把它分開，它是一不是二。普賢德裡面，這裡一共說了十項，十個條目，每一條目具足其他九個德目，一即是多，多即是一；不但具足九個德目，同時還具足文殊菩薩的十波羅蜜，我們通常講十度。十度裡面每一條同時具足其他的九度，也具足普賢菩薩的十願，這個不能不知道，所謂是一即一切，一切即一。什麼人才能做得到？法身菩薩，法身菩薩圓滿做到了。我們現在很認真努力去學習，學法身菩薩，盡量的去做，這就是回歸自性的一個方向，方向正確、目標正確了，努力去做。

如果你要想快速的成長、快速的成就，你一定要依照佛陀的教誨，先放下執著，對一切人、一切事、一切物不執著，學隨緣。不執著，沒有一樣不好，樣樣都好；一執著麻煩就大了，你就有分別，加深了分別，也加重了妄想，這個事情就很麻煩。先從放下執著，執著放下之後，那你六道就出去了。諸位要曉得，執著不放下出不了六道輪迴，執著放下六道就沒有了；他還有四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，在十法界裡頭，還有這個沒有離開。再要把分別放下，最後把妄想也放下，四聖法界也沒有了。所以告訴你，六凡四聖都不是真的，《金剛經》上把它比喻作「夢幻泡影」。現在外國科學家他們的說法，他說那是更高維次空間的投影，是幻相，絕對不是真的。這個說法也說得很好，說得很貼近了，但是他沒有見到真相，為什麼見不到？因為他妄想分別執著沒放下，所以他能夠體會到這個境界，而不能夠契入。

普賢德第一句，「禮敬諸佛」。這個裡面最重要的，就是你要懂得什麼是「諸佛」，一切眾生本來成佛。我們在日常生活當中對一個眾生不恭敬，就是對佛不敬。《華嚴經》裡面告訴我們，「情

與無情，同圓種智」，這句話怎麼講？情是有情眾生，他有佛性，他本來是佛；無情的眾生，桌椅板凳是無情眾生，這是無情，它有法性。法性跟佛性同一個性，所以桌椅板凳也是諸佛，這句話難懂。我早年學佛，星雲法師建佛光山，辦了個東方佛教學院，請我去做教務主任。我們一群老師，有出家有在家的，在家的包括唐一玄、方倫，對佛法都有相當的造詣，這一句解不開，「情與無情，同圓種智」怎麼個講法？有情好講，無情怎麼講法，總是講不透。佛法講存疑，所謂小疑有小悟，大疑有大悟。我講經講了這麼多年，也講不透徹，知道有這麼回事情，誰相信？自己都半信半疑。

一直到前年，我參加日本岡山的一個會議，聯合國在那邊主辦的，會後我到東京去訪問江本勝博士，去親自看他做的水實驗才恍然大悟。無情眾生，我們說它是無情，它是有機的，它不是死的。水是礦物，這個諸位都知道。他做了十幾年的實驗，發現水它能看文字，譬如寫個「愛」字，不管寫哪一國的「愛」字它都懂；不像我們，我們不懂外國文，水懂。它能聽音樂，它能懂得人的意思，我們一個善的意念給它，它知道，不善的念頭它也知道。無情同圓種智是真的，不是假的。礦物，我們今天講礦物，水是礦物，無情，它有見聞覺知。為什麼？見聞覺知是性德，唯心所現，自性現的，性裡頭有見聞覺知，性裡面還有色聲香味。江本博士這麼多年來只測驗出色，色相看到了，我告訴他還有音聲，還有味道，還有香味，你要繼續去努力。你能把色聲香味都測驗出來，你成功了，你把《華嚴》境界證實了，同圓種智。

所以我們對於所有一切物質，我們講的礦物，用什麼心情對待？它是諸佛如來，你可不能輕視。見到有情我們禮敬，見到無情也要禮敬。禮廣義的講是禮遇，敬是敬重。對於桌椅板凳，我們怎樣對它禮敬？絕對不是每天見到它就頂禮三拜，那你就變傻了，哪有

這種道理！你把它擺得整整齊齊，把它擦得乾乾淨淨，這就是對它的禮敬，不可以用輕慢心對它，因為它是法性。而禮敬正是我們的性德，我們對一切人、對一切事、對一切物決定沒有分別，決定沒有執著。我們對佛禮敬，我們對妖魔鬼怪還是禮敬，為什麼？他本來是佛。你從性上去看，他跟諸佛沒有兩樣，你不要去看他的相，你從性上去看。所謂是見性不著相，你就回歸自性；你要是著相，你就見不到性，你就迷了。著相是什麼？這是好人，那是壞人；這是佛菩薩，那是妖魔鬼怪，你就起了分別，就起了執著。你起分別執著，他有沒有受影響？給諸位說，他沒有受影響。誰受影響？自己受了影響，自己害了自己。這個道理你不能不知道。

明白之後，那我們就能談得上修行，把自己所有一切錯誤的行為修正過來，這叫做修行。所以修行兩個字現在一般人都不懂了，再加兩個字進去，「修正行為」，我們的行為有錯誤，修正。六祖在《壇經》裡面講得很好，他講得很具體。十惡，十惡是錯誤的行為，十善是自性的，是正確的，十惡是錯誤的。八邪是錯誤的，八邪反過來就是八正，那就正確。後面還說了十幾種不善的習氣，這些統統都要把它去掉，都要放下。放下之後，慢慢的你就回歸自性，到最後你就能明心見性，見性成佛。

人生在世，現在連外國人都知道，你在這個世界幹什麼？是來學習的。學什麼？要把惡放下，一切不是性德的東西統統放下。性德裡面的本善本淨，我們講純善純淨，你好好的要去學習。你要是修學成績及格了，下一次就不到這地方來，升級了！你就生到天上去，生到欲界天。能夠再把欲放下之後，你就生色界天，色界天再提升就無色界天，無色界天再往上提升就是阿羅漢，你節節往上升。如果這一生沒有學好，沒有學好怎麼樣？留級。留級是你來生還到人間繼續要學習。如果你在人間要做了很多不善，降級，跟念書

一樣降級，降級就降到三途去了，那個麻煩就大了。所以一切眾生輪迴在六道幹的是什麼？是學習。非常難得，許許多多的諸佛如來、菩薩、緣覺、阿羅漢示現在這個世間教導我們。他們是來做義工的，不要我們交學費，只要我們肯學，無一不是認真的教誨。他們給我們做的榜樣，完全沒有惡念、沒有惡行，沒有一切不善，身教。我們學佛要跟誰學？要跟釋迦牟尼佛學，所以老師就重要了。

我很幸運，就是學佛遇到三個好老師，第一個老師他不是佛教徒，是一位學者，大學教授。告訴我，佛是大哲學家，佛是聖哲，佛經哲學是全世界的高等哲學，學佛是人生最高的享受。老師接引我入佛門。入佛門之後，第一個指導我的是章嘉大師，章嘉大師教我看破、放下，教我捨得，施捨，一定要在這上下功夫。指導我讀經，讀什麼經？讀《釋迦譜》、《釋迦方誌》。這兩部書在當時，那是五十五年前，在台灣買不到的，《大藏經》裡頭有。我們到善導寺借《大藏經》來抄，《大藏經》不能出門，所以星期假日就到寺廟裡面去抄經。這個指導是正確的，為什麼？你要學佛，首先你要認識釋迦牟尼佛，你對釋迦牟尼佛一無所知，你怎麼學法？然後我們才真正在釋迦牟尼佛傳記，這兩部傳記是唐朝人寫的，才知道佛陀的偉大！

十九歲捨棄王位，捨棄榮華富貴，去過苦行僧的生活，日中一食，樹下一宿。給我們做的榜樣，求學十二年，十二年參訪過當時印度所有宗教裡面的大德，去接受他們的教誨，知道那些不能解決問題，什麼問題？生死問題，輪迴的問題。諸位要知道，輪迴是婆羅門教所說的，比佛教至少要早五千年。現在我們知道婆羅門教在全世界歷史是最久的，世界上公認他們有八千五百年的歷史，他自己說有一萬多年，這是我們可以相信的。佛教，中國人講三千年，外國人講兩千五百五十年。所以輪迴的學說是婆羅門講的。婆羅門

為什麼說輪迴？婆羅門在甚深禪定裡面看到的。甚深禪定把空間維次突破了，親眼所見、親耳所聞六道輪迴的狀況。雖然他知道六道輪迴，不知道六道輪迴是怎麼來的，也不知道六道輪迴的問題如何解決，到釋迦牟尼佛出世之後才把這個問題解決了。所以他們知道六道之當然，不知道所以然。釋迦牟尼佛出現之後，才把六道輪迴的因緣說出來，解決的方法說出來。

佛這十二年的參訪之後，覺得很不滿意，然後到菩提樹下去打坐，萬緣放下，就是我們講的妄想分別執著統統放下。這一放下之後，自性覺現前，豁然大悟，明心見性，見性成佛。他這種示現就是教給我們，我們要怎樣達到究竟圓滿的境界，你學他。我們現在不也是參訪了不少年了嗎？比釋迦牟尼佛時間還長，他只十二年，我們有好幾個十二年；可是不如他的地方，我們沒放下，他放下就是。這給我們很大的啟示。我要附帶說一個我們中國禪宗六祖大師，這個人很了不起，他不要參訪十二年，他當時就徹底放下，放下就是！你為什麼不肯放下？你要不肯放下，你在這個世間可有苦頭吃，這個苦頭吃得很冤枉，為什麼？它不是真的，這是假的！所以你也生活得很辛苦，你很冤枉。

真的聰明，真的覺悟了，要學世尊，要學惠能，徹底放下，你就得大自在，你自性裡邊本來具足的智慧德相完全現前。要真幹！到那個時候，你對於天地萬物自然尊重、自然恭敬，性德流露。所以佛菩薩恭敬一切眾生，一切眾生不知道恭敬佛菩薩，佛菩薩怪不怪？不怪，如果佛菩薩要責怪，他也是眾生，他就不是佛菩薩。為什麼？佛菩薩沒有妄想分別執著，他怎麼會見怪你？他憐憫你，憐憫你在迷惑，憐憫你無知，還要想方設法幫助你回頭；到你回頭，你就知道禮敬。

禮敬是遍法界虛空界，一切有情眾生、無情眾生，我們現在講

有情眾生是動物，人是屬於動物，無情的眾生，植物跟礦物，沒有一樣他不恭敬的，這個我們要學。從哪裡學起？先從逆境、惡緣學起，這都有方法入門的，為什麼？逆緣是最不容易起恭敬的，惡人你也是最不容易起恭敬的。逆境、惡緣是要自己切身的，毀謗我的人，侮辱我的人，陷害我的人，你對他生不生氣？生氣很正常，報復很正常，這是六道眾生。佛菩薩呢，佛菩薩他沒有執著，他沒有分別，那麼他的毀謗、他的侮辱、他的陷害對著我沒有接受。好像人家送禮來，我沒有收他的，沒收他怎麼樣？他自己拿回去了，我沒收他的，你不要接受！你念頭一動你就接受了；你不動念頭，沒有接受。所以你還是心平氣和，看他那個生氣的樣子，可憐憫者，佛經上講可憐憫者。如何幫助他恢復平靜？這是佛菩薩處事待人接物永遠保持心平氣和，心要平靜，不能有震動，這叫功夫，這叫修行。然後再對順境，順境善緣，好朋友，在佛門裡面好的護法，不生貪戀。

所以貪瞋痴從哪裡來？都是從境界引起來的，稱心如意的就起貪心，不如自己意思就生瞋恚心。所以一天到晚你在境界裡，六根接觸境界你生什麼？生煩惱，生貪瞋痴慢，這就錯了，這就永遠搞六道輪迴。你要學惠能，你看惠能大師見五祖的時候，告訴五祖說，「弟子心中常生智慧」；我們要見五祖，一定說「弟子心中常生煩惱」。我沒有遇到一個人在我面前說常生智慧的，凡是來找我的人都是常生煩惱。功夫在這裡做，這叫真做功夫，這是真正學佛。佛不生煩惱，順境善緣沒有貪戀，不起貪心，逆境惡緣不生瞋恚，當然更沒有報復。所以是一體觀，整個宇宙、一切眾生跟我一體，一體觀。所以心是平等的，心包太虛，量周沙界，他怎麼不快樂！

我非常感激方東美先生，要不是他給我介紹，我哪裡知道這個世間還有這麼好的學問，有這麼好的法門，不知道！他老人家介紹

，我這一生就跟他所說的，人生最高的享受。很多同學跟我這麼多年，我受打擊、受挫折很多，我沒有一絲毫怨恨心，而且對於那些折磨我的人，給我難堪的人，我都感激，我是用感恩的心。為什麼要感恩？很多人問我，他侮辱你、他毀謗你，你為什麼感恩？我說我感恩有感恩的道理，應當感恩，他提升了我的境界，沒有他，我怎麼知道我忍辱的功夫到這個程度了？他來考我！他是我的老師，來考我。我多少次的考試，節節都通過，所以每一次考試，我的境界大幅度提升。不但智慧提升、德行提升，福報也提升，這你們大家都看到。如果我要是生氣，馬上就下降、就墮落了，那就到三途去了。所以這就是智慧，一個是智覺，一個是愚迷。

人不可以沒有智覺，人不可以有愚迷，那你才曉得經教重要。你要曉得，釋迦牟尼佛自從大徹大悟之後就開始教學，講經教學，四十九年沒有休息。諸位要知道，世尊對大眾上課這是講經教學，對一個人兩個人談話也是講經教學。只要他一開口，說的話都是經，記錄下來都是經。四十九年沒中斷，四十九年沒休息，為什麼？就是教你要轉迷為悟。悟了之後，你自己會修行，修行不要人指導。你看看《大藏經》，釋迦牟尼佛沒有教人修行過，悟了之後，你自己就會了。八萬四千法門，你自己喜歡用哪個法門都行。所以你知道修什麼？放下而已，沒有別的，就是教你放下！在日常生活當中對人對事對物，放下一切不善的念頭，放下一切不善的言語，放下一切不善的行為，你就成就了。那什麼是善、什麼是不善？佛所講的經教就是標準。

修學要從根修。這麼多年來，我們看到出家在家修學功夫不得力，比不上過去。原因是什麼？過去人他知道有根，他知道從哪裡修起，所以有根。所以他的成長很快速，成長有顯著的效果。我們這一代，我們的上一代，我們再上一代，至少我們有三代到五代把

根本的修學失掉了，不知道。這個根本的修學，根本是做人。中國儒釋道三家代表了五千年的傳統，儒的根是《弟子規》，道的根是《太上感應篇》，佛的根是《十善業道》。這三個根沒有，那就像花瓶裡面的花，再好看，幾天就枯死了，它不是活的。從前人修學，這三個根紮得穩，活的！

諸位都曉得，我們佛門裡面，入佛門五年學戒。五年學戒不是研究戒律，那個五年就是學三皈五戒、十善跟沙彌律儀，這是基礎教育。五年一定要把根紮住，你有德，這是德行的教育，然後再學經教，那是學問，他才能長成。如果德行有虧欠，經教是不能成就的。佛家講得太多了，一切經裡頭佛都說因戒得定，因定開慧，離開戒律什麼都不能成就。戒律的根在弟子規、在感應篇，所以感應篇跟弟子規又是我們佛門戒律的根本，這個比什麼都重要。所以同學們要想在這一生成就，千萬不能疏忽，如果疏忽這個根本，你就沒法子成就。一定要認真努力去學，別人學不學，你不要去管他，我自己認真學。不要說他們都沒有學，我學它幹什麼？他們往三途走，我也就跟上！你這不大錯了嗎？要學好，不能學壞。

所以頭一個就是要對一切眾生、一切人要有個尊重的心，要有恭敬心，這比什麼都重要。你要是果然落實普賢十願，落實文殊十度，現在社會動亂大家都知道，全世界多少人在那個地方研究，祈求化解衝突、促進社會的安定和平。你只要把這二十條，普賢十願、文殊十度，你都能做到，你就能夠幫助這個世界化解衝突，就能幫助這個世界達到安定和平，輕而易舉，真叫不費吹灰之力，你就能做到。所以先成就自己的德行，你才能成就別人，才可以幫助別人。

我們團結宗教靠什麼？靠禮敬。過去我在新加坡，很多同學知道，我訪問其他宗教，我拜他們的神，我讀他們的經，他們很受感

動，我沒有輕視、沒有歧視。他問我為什麼要拜他的神？我說我們的佛是你神的化身，他聽了很高興，我們才能談得攏來。我說我的佛比你的神大，談不來了，那怎麼能團結？我們的佛是你的神的化身，在我們佛教說你的神是我們佛的化身。彼此是一樣的，應化身。所以我跟他們講，神只有一個，真神，真神高高在上，每個宗教裡面的創教人都是真神的化身。我原先以為我們還要辯論，結果都能接受，沒有遇到一個辯論的，聽了都點頭，都很有道理。那我們都是一家人，就不要再分彼此，這就團結起來了。所以禮敬比什麼都重要，對人一定要恭敬。

第二個，「稱讚如來」。你看禮敬是諸佛，諸佛是平等的，這裡改了名字叫「如來」。如來跟佛不一樣，諸佛是從相上講的，如來是從性上講的。這個稱讚，他的思想言行與性相應，性是善的，純淨純善，我們就讚歎，與性不相應的不讚歎，決定不毀謗，這個道理要懂。你看五十三參裡面，勝熱婆羅門表現愚痴，甘露火王表現的是瞋恚，貪瞋痴，善財童子參訪有禮敬，沒有讚歎，這就是菩薩做出樣子給我們看。我們只讚歎善不說惡，絕不批評他的不善，這個一定要知道。所有一切不善你當然清楚，你要不清楚，你就沒有智慧了；你有智慧，辨別得很清楚，但是不讚歎。讚善，我們中國人講隱惡揚善。這是第二個，所以他用「如來」，他不用「諸佛」。

第三條，「廣修供養」。供養，不管他是善人、是惡人要平等供養，這裡頭沒有分，妖魔鬼怪我也供養。供養是結緣，緣結深的時候，你才有緣，才能夠幫助他，幫助他回頭是岸，幫助他改過自新，這個很重要。他不用「布施」，他用「供養」，最真誠恭敬的心去修布施，這就是供養。對上，對佛供養，縱然對一切眾生、對下人，也是用恭敬心，普賢德。

第四，「懺悔業障」。要知道自己無量劫來、今生起心動念都是業障，業所造成的障礙，障礙什麼？障礙你覺悟，這個重要。我為什麼不開悟？為什麼聽經聽不懂？為什麼看佛菩薩的示現看不懂？都是有障礙，障礙是業力造成的。我們說一個最簡單的例子，心浮氣躁，這就是業障。你遇到真正的善知識，善知識沒有法子教你，為什麼？不能接受。心浮氣躁，世出世法都學不到東西。所以真正學習，心地真誠、心地清淨就能學到東西，一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。一個人常常能保持心平氣和，那是最容易受教的。真正善知識、佛菩薩找誰來教？一定找你。為什麼？你能接受，你的心清淨，你的氣平和，不是心浮氣躁。心浮氣躁學不到東西，這是很大的忌諱，我們不能不知道。無論在什麼境界裡頭，保持心地清淨，離貪瞋痴，心就清淨，起貪瞋痴，心就不清淨，心就不平、就不淨。所以要懂得懺悔業障。

懺悔是我們修行裡頭最重要的一個項目，要怎樣才懺悔？後不再造。我二十六歲親近章嘉大師，那個時候，這些高人很會看人，看到我這個年輕人，那時候好像我認識章嘉大師，他老人家是六十五歲，我二十六歲，他大我三十九歲。看我這個年輕人怎麼樣？沒有福報，命很不好。沒有福報，貧窮下賤又短命，我的壽命超不過四十五歲，短命。但是我好學，我對老師有誠敬心，所以老師教我。沒有說得很明顯，到後來我就曉得，他教我那些方法就是改造命運；他沒有跟我說改造命運，只告訴我「佛氏門中，有求必應」，求智慧得智慧，求長壽得長壽，求福報得福報，他跟我這樣說法。

然後又告訴我，你要求的時候沒有感應，得不到，那什麼原因？你有業障。只要把業障懺除，你所求的一定現前。那我就問，怎樣把業障消除？他說第一個你要曉得什麼叫業障，然後才把業障懺除。業障怎麼懺除？後不再造。譬如殺生，殺生是惡業，你知道這

是惡不是善，從此之後不再殺生，後不再造，這個業障你就除掉了。第二個，偷盜。偷盜是業障，是業，障礙你的智慧，障礙你的福德。偷盜的範圍太大、太廣了，你要到戒律裡面去看，只要不是人甘心情願，比如我們講供養，甘心情願供養你的，你用什麼方法去誘導他、去暗示他，叫他來供養，都是屬於偷盜，這範圍太大了。我們用不正常的心希望他來供養，全屬於偷盜，非常的微細。所以戒律條條要講清楚，要搞明白，你才知道怎樣修懺悔。業懺除掉的時候，障礙就沒有了，才能夠真正做到有求必應。

第五個，「隨喜功德」，這個要修。隨喜是對什麼？對嫉妒、障礙。我們看到別人做好事，心裡就很難過，這是罪業，這就叫業障，應該怎麼樣？應該生歡喜心。不但生歡喜心，要促成他，還要盡心盡力幫助他、成就他，這就對了。他的成就就是自己的成就，他有多大功德，我的功德跟他一樣大。就好像兩支蠟燭一樣，他的蠟燭是點亮的，我這個是黑的，我不能嫉妒他，把他的燈吹掉。我應該怎樣？我應該把我的蠟燭去借他的火也點亮，光就更大了，隨喜功德是在此地。如果你有嫉妒、有障礙，你的功德全沒有了，那真的是可憐！這是愚痴，不懂這個道理。所以隨喜功德就是破除嫉妒、障礙。

嫉妒是與生俱來的煩惱，你細細觀察，連嬰兒都有嫉妒心。兩個小孩不會說話，五、六個月會爬了，你擺一個糖果，兩個人就搶。那個沒有拿到的，他心裡就很難過，他的表情就看到了，與生俱來的煩惱。所以佛教給我們要把這個煩惱斷掉，你要修隨喜功德，常生歡喜心。見到別人好事就跟自己做的一樣，他做得比我好，我就全心全力幫助他，這就對了。

第六，「請轉法輪」。請轉法輪功德很大，這是請法師、大德到這個地方來講經說法，來教學。我們這次在巴黎，我講演的主題

就是「學習釋迦牟尼佛辦班教學」，我不用講經三百餘會，說法四十九年，不用講經說法，我用辦班教學；「化解衝突，促進社會安定、世界和平」，我用這個題目作主題講演。這個大家聽了容易明白，要講講經說法，他聽不懂，就會產生誤會，什麼講經說法？釋迦牟尼佛確實是辦班教學，一生辦班教學；辦班三百多次，教學四十九年。所以佛教是教育，諸位要知道，佛教不是宗教。但是現在的佛教變成宗教了，我們要認識清楚，介紹的時候要講清楚、講明白，這是教育，不是宗教。所以任何宗教都可以來學習，它是智慧的教育，是慈悲的教育。這就是教育重要！

我們看到這個世界的動亂，我參加了九次國際和平會議，六次是聯合國主導的。我了解了聯合國從一九七〇年開始，在世界上搞這些和平會議，每一年不知道開多少次，開了三十五年，世界愈開愈亂，開會的人信心都喪失掉了。我們為什麼到湯池？我去做個實驗，用一個小鎮來把我們中國傳統的這種教學，中國古人講的「建國君民，修身為本，教學為先」，我們在那裡做個試點。這個小鎮十二個村莊，居民四萬八千人，我們用《弟子規》來教，到每個人家裡面去教，每個村莊去教。沒想到，三個月，整個社會風氣一百八十度的扭轉，人的良心都喚醒了，我們教的這些老師非常感動。我原先預想的是三年才能看到效果，沒想到三個月就看到效果，人民居然是這麼好教的。我做這個就是介紹給聯合國的。

沒有想到，我們佛法講三寶加持，七月聯合國通知我，邀請我主辦這次的活動，不是協辦，邀請我主辦。主辦的時候，正好我們有兩個目標，第一個目標，把新加坡的九大宗教的團結介紹給聯合國；第二個目標，湯池小鎮的教學的成果在聯合國做一次展覽。教科文組織參加的國家地區是一百九十二個國家大使，所以推到聯合國裡面去了。新加坡九大宗教手牽手在聯合國總部大會堂為世界和

平祈禱，得到全世界人的尊敬，這是新加坡無上的光榮。這個功德，諸位曉得，是居士林李林長他聯繫的，穿針引線，把宗教團結起來。聯合國成立六十年，不敢碰宗教，都認為宗教在一起一定會打架，一定會吵吵鬧鬧。沒有想到這次，這十個宗教上台這樣和睦，他們看了是跌破眼鏡。從他們的秘書長到各國的大使，對這次會議非常讚歎。我們這次會議的內容、秩序，在聯合國歷年會議當中很少有，希有的，大家讚歎。所以我在聯合國發言，新加坡帶動了宗教團結，希望新加坡再更進一步，帶動全世界的安定和平。

所以安定和平要靠教學，如果不用教學的方法，你沒有辦法做到。所以現在聯合國，我聽說明年，過兩天就是明年了，明年好像是一月二十幾號，聯合國跟印尼要召開一個會議，研究怎樣用遠程教學，就是用衛星電視的方法來從事於和平。這是我們起了作用，聯合國秘書長會到印尼去，這很難得。中國這個教學的方法起很大作用，中國五千年來，這個族群、這個國家長治久安靠什麼？靠教育。所以我們要重視倫理教育，重視道德教育，重視因果教育，重視宗教教育，才能夠真正把世界恢復到和平安定。

第七，「請佛住世」。真正的好老師，有德行、有學問的老師要把他留住，要請他長住在這個地方，才能夠教化一方。臨時請來，講一部經，講幾天，他就走了，他走了之後，怕我們所接受的東西保持不久，就會忘掉了。所以一定要請老師長住在這個地方。當然最好是要培養好老師，我特別在這次巴黎會議之後，我到英國去訪問，英國著名的學校，牛津、倫敦大學跟劍橋。我去訪問，也在學校做過講演，深深感覺到世界一級的這些教授、老師非常重要，我們應該如何協助來培養。我們的目標是多元文化，全世界任何一個國家族群裡面優秀的文化、好的宗教，我們是一視同仁，一樣的恭敬，一樣的我們全心全力來協助。使世界上有最好的師資，用網

路、用衛星來教化全世界的人民。世界的安定和平、化解衝突不難做到！

我在這一段期間，接觸過許多國家領導人，我都跟他們很誠懇的談這些問題，包括美國的布希總統。我跟他們談的時候幾乎都能接受，都很歡喜，沒有對我批評，很不容易，有機會就是要進一步的再深談。他們如果能夠明白這個道理，把世界領導向和平，那真是無量無邊的功德。我們能夠看得到，能夠看到、能夠體會到，就應該全心全力幫助他們。

下面三條都是屬於迴向，「常隨佛學」就是迴向菩提，「恆順眾生」是迴向眾生；「普皆迴向」是迴向實際，實際就是真如本性。所以普賢十願，願只有七條，後面三條是迴向。那就是我們修學的目標是為求智慧，不是求其他的，名聞利養我們都不求，我們求智慧，常隨佛學，求智慧。我們要幫助眾生，特別是幫助苦難眾生，要代眾生受苦。普皆迴向是我們迴向法性，我們所求的是明心見性，不求其他，決定不求世間名聞利養，這個要知道，這個才是跟如來修學的目標、方向完全相同。

底下「行依文殊」，第一個，「布施，布施財、法、無畏」，這是當年章嘉大師第一天見面的時候教給我的。財富從哪裡來的？從財布施來的。過去我在新加坡住的幾年，我們的淨宗學會跟居士林，許多人都看到，布施，愈施愈多。居士林每天接待吃飯的都是一、兩千人，星期假日達到三、四千人，都是免費，三餐都供應，還供應點心，全部都是免費的，愈施愈多。所以諸位你要想發財，發財就是布施，財布施，財布施是因，得財富是果。所以捨得，你捨就是施捨，捨後就有得；但是得到之後，你不能保留，為什麼？你要是保留住，你就得到那麼多，你就不能得到更多。那個得要把它捨掉，我所得的統統捨掉，愈捨愈多，到最後，那個財富就是心

想事成，真的是無量無邊。無論做什麼事業，你需要多少，自然就來了，不要操一點心。諸位曉得，我一生沒有跟人化過緣，沒有跟人要過錢。你們大家對我的供養，如果在道場，我隨手就布施給道場，我絕對不會帶一分錢走。可是要辦什麼事，念頭才一動，就有人把錢送來。我也不知道是哪個人送的，從來不記，記就很操心了。所以每個人所修的都是真實功德。財布施得財富。

法布施得聰明智慧。我們這麼多年來，我講經教學明年就四十九年了，跟釋迦牟尼佛一樣了，沒有版權，從來沒有買賣，全都是法布施。法布施的果報是聰明智慧，無畏布施的果報是健康長壽。我們希望聰明智慧，希望財用不缺乏，希望健康長壽，你就修這三種布施。你要說這個靠得住靠不住？那你就看我的樣子，我已經八十一歲了，五十五年有求必應。所以老師教給我的是真話，不是假話，老師沒有騙我。所以要懂得布施，要歡喜布施。

第二，「持戒善護三業」。《無量壽經》上佛教導我們，你看頭一個，他跟一般經講的不一樣，順序不相同，第一句講「善護口業，不譏他過」。人最容易造業的就是言語，決定不說別人過失，這個要記住，說別人的過失，這個口業很重；「善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，《無量壽經》上講的。他把口業擺在第一，其他經上都是身口意，是這樣順序，他把口擺在第一。我們修淨土的人一定要知道，口只念「阿彌陀佛」，這個重要，心裡頭只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有。念念不離阿彌陀佛，我們才能回到極樂世界，極樂世界是我們的老家，我們才真正能親近阿彌陀佛，大善知識。

第三，「忍辱心平氣和」。什麼都要忍，《金剛經》上佛告訴我們，「一切法得成於忍」，無論是世間法出世間法，你要想成就，你不能忍就不能成就。我在過去五十五年的修學，你們很多人看

到我的忍辱，我沒有不能忍的。最近十年，忍得很到家，我自己很歡喜。十年前這個忍辱，心裡面還有很微細的那個念頭，這個十年沒有了。非常重要。

第四，「精進專一不懈」。學東西要一，不要多，一個通了，它能觸類旁通。很多人不曉得這個道理，以為要學很多東西，學很多東西，一樣都不通，一門要是學通了，門門都通。這是祕訣，古聖先賢所傳的，要學一門。為什麼？它的原理就是戒定慧，你一門是專心，容易得定，定就開智慧。你學多、學雜了，你只能學到常識，你不會開智慧，你也不會得定。戒是幫助定的，所以戒律一定要懂得，戒律就是規矩，無論是解門、行門都要懂得一門深入。譬如念佛，念佛兩種不同的音調，有人喜歡念得慢，有人喜歡念得快，怎麼辦？一定分開兩個念佛堂，兩個道場。喜歡快的，追頂念佛的，那個念佛堂是追頂的；喜歡慢慢的，這個念佛堂是慢慢的，彼此都能成就。合在一起，合在一起雜了，彼此都討厭。念得快的人：你念太慢了！念慢的：你為什麼念得那麼急？就生煩惱了，那就把道心破壞了，古人所謂是「寧動千江水，不動道人心」。所以佛為什麼說這麼多法門？就是適應眾生不同的根性，不同的習氣。佛懂得恆順眾生，隨喜功德，就很容易成就，這個才叫真正的慈悲，這才是真正的愛護。所以要懂得專一不懈，經教也是一門，一門深入。

第五，「禪定離欲成定」。八萬四千法門都是修禪定，我們念佛是用念佛這個方法，持名念佛，修的是什麼？修的是禪定，《彌陀經》上講「一心不亂」就是禪定，就叫做念佛三昧。你念佛為什麼不能得三昧？因為你有欲望，欲望是障礙，你還有貪瞋痴慢，還有五欲六塵，還有自私自利，還有是非人我，所以你成不了三昧。這麼多年來，我常常勸勉同修要放下十六個字，自私自利、名聞利

養、五欲六塵、貪瞋痴慢。你把這個放下，念佛三昧就不難成就。只要得念佛三昧，念佛三昧最淺的功夫叫「功夫成片」，有功夫成片，往生就有把握，生凡聖同居土。如果念到「事一心不亂」，那就可以自在往生，想什麼時候走就什麼時候走，多住幾年不礙事，你就得大自在了；生到西方極樂世界，不是凡聖同居土，方便有餘土。念到「理一心」生實報莊嚴土，這才是真正的成就。這個世間是假的不是真的，不可以留戀，要統統放下。

第六，「般若善妙觀法」，般若是智慧。怎麼樣我們看待這個世間？《金剛經》上兩句話很好，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，你常常提起這麼一個看法，你對一切法自然就不留戀。再想想《金剛經》上佛教導我們，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，我們所受的屈辱就不會放在心上，無我相、無人相！這是妙智，善妙的智慧觀察。《心經》裡面就講得更好，「行深般若波羅蜜，照見五蘊皆空，度一切苦厄」。《大般若經》六百卷，我在最後做了個總結，總結只有一句話，「一切法無所有、畢竟空、不可得」。你的心自然是定的，六根接觸六塵境界自然生智慧，不生煩惱，這就是般若現前。

後面四條是般若的起用，就是後得智。「方便隨緣教化」，世出世法都講緣分，不能勉強。有緣要抓住，緣就是我們今天講機會，抓住機會，盡量把它做得圓滿，做得好；緣沒有了，沒有了就要離開。哪個地方有緣就到哪裡去，沒有一絲毫執著，沒有一絲毫貪戀，也沒有一絲毫牽掛。這個世界的緣沒有了，到他方世界去，你很自在！你的生活空間無限大，不只這個地球，也不只這個銀河系。自己要爭取，要把自己的生活空間拓開，這都是智慧。

下面，「願度一切眾生」，願波羅蜜。四弘誓願裡頭一句，「眾生無邊誓願度」，一定要幫助一切迷惑的眾生。為什麼？他跟

我是一體。他是我身上的一部分，病態的一部分，我要幫助這一部分恢復正常，道理在此地，沒有條件。「力能涉世無染」，這是講你的德行，你的德能能夠跟一切眾生和光同塵，而不受干擾，決定不受染污。也就是說，跟大家在一起，你自己的煩惱習氣能控制得住，不會起現行，這就是你定功有力了；到智慧有力的時候，全化解了，那就是智慧有力。

「智即真心應法」，這個「智」是般若的應用。般若智慧應用在日常生活、應用在工作、應用在處事待人接物，是什麼？真心，中國人講真誠，無論對什麼人，對九法界眾生都用真誠。你看我們最近這幾年，印祖是七十歲之後，我也在七十歲之後，跟小動物，螞蟻蚊蟲、蒼蠅蟑螂這些小動物，我院子裡面很多些鳥，有些小袋鼠，用真誠心對牠，牠也用真誠心來報答我。我們和睦相處，共存共榮，互相不傷害。蚊蟲跟我在一起，我每天讀經、講經，我歡迎牠們來聽經，牠們在牆壁上聽著，也排起隊很整齊，很難得，絕對不會咬人。從前楊老師，晚上蚊蟲咬她，她跟蚊蟲商量：你可以咬我的手臂、腿，臉上不可以，咬了難看，我明天不好意思見人。蚊蟲就咬她的手臂，而且告訴牠：咬可以咬，不能叫我有痛，不能叫我有癢。果然不痛不癢，很合作！這是真誠心。對一切人、對一切動物、對一切事，甚至於我們菜園的菜都起感應。有一條絲瓜長得很好，在葉子後面看不到，絲瓜托夢給悟謙法師：我已經長老了，你還不來採？到第二天，他就去找，果然找到一條，實在太老了，就留著將來做種子。你看看這些植物都有靈性，都能感應。這是智，誠心應法，我們講的真誠清淨平等正覺慈悲，要用這種心對人對事、對天地萬物。

下面我們講相好，相好就是「最初方便」。十度、十願從哪裡做起？從「孝親尊師」、從「慈心不殺，修十善業」，淨業三福頭

一條。孝親尊師就是《弟子規》，慈心不殺是《感應篇》，修十善業就是《十善業道》，這三個是儒釋道三個根，根本依。我們學佛要從這個地方開始，從這個地方學起。如果我們捨棄了這三個根本依，換句話說，你像一棵樹一樣沒有根。沒有根決定活不了，決定長不大，所以這個根比什麼都重要。

有這個根之後要記住「三皈依」。我們是佛弟子，起心動念要依覺，覺就是佛，不能夠迷惑，要依覺；要依正，正知正見，那就是法；要依淨，淨就是僧，僧寶，六根清淨，一塵不染。這個可不能忘記，在日常生活當中念念這才是我們真正的依靠，覺而不迷，正而不邪，淨而不染。

處眾要「依六和敬」，無論你是在家庭，是在公司行號，或者在道場，只要是團體大眾在一起，你要記住「見和同解」。這條很難做到，我們怎麼做？我們就是一句「阿彌陀佛」。不管什麼人，用什麼樣的心態對我，我們真誠恭敬「阿彌陀佛」應他，這樣就好。「戒同修」，那你就曉得《弟子規》裡面講的很多規矩，《感應篇》裡面講的很多因果，要認真的學習，落實在日常生活當中；也就是說一定要守規矩，一定要遵守古聖先賢、佛菩薩的教誨。你要知道，這些教誨、戒條不是他創造的，不是他發明的，是我們的性德，自性本來就是這個樣子，我們講性德的流露。你要知道是性德的流露，你就非常愛好，你就不會生煩惱。所以聖人沒有創造，你看孔夫子一生告訴我們「述而不作」，他沒有發明，他沒有創造。釋迦牟尼佛講這麼多經，我們在《華嚴經》註解裡面看到，清涼大師的註解，清涼大師說釋迦牟尼佛也是述而不作，他所講的是古佛所說的，沒有一句話是他說出來的。這是給我們做很好的典範，我們應當要學習。

然後「身同住」、「口無諍」，這是非常重要，不要有爭論。

假如別人跟你爭論，你把一切放下，阿彌陀佛，他說一句，阿彌陀佛，說兩句，阿彌陀佛。他要說一個小時，我就念一個小時的佛，他說兩個小時，我就念兩個小時的佛，他累了就不說了。這個方法比什麼都好，決定沒有爭論，一定要保持心平氣和。我們自己能這樣做也就能感動別人，讓他慢慢知道心平氣和的好處，心平氣和生智慧，智慧才能正確的看出問題，才能正確的解決問題。「意同悅」，意同悅就是《論語》上所講的「學而時習之，不亦說乎」，喜悅，佛法裡面講的法喜充滿，常生歡喜心。「利同均」，利就是物質上的供養，一定是平等的，生活上、受用上平等，人心就平，就不會有爭執。所以佛教給我們，處眾要修六和敬，守住這六個原則。

怎麼落實？落實在四攝法：布施、愛語、利行、同事。你要會用，我講得很多，用在家庭，一家和睦，家和萬事興；用在道場，道場興旺；用在公司，你公司發達；用在國家，這個國家長治久安。往年我在這邊團結我們九個宗教，曾士生部長曾經問過我，淨空法師，你用什麼方法把這宗教團結成一家人？我說佛告訴我的方法。什麼方法，佛告訴你的？是！四攝法。四攝法，你看能夠團結不同的宗教、不同的族群、不同的國家，能夠化解衝突，能夠促進安定和平。所以我在國際上這麼多年，從事和平工作，就是用四攝、六度、十波羅蜜、十大願王，無往而不利。

今天時間也到了，剛剛好遇到新年的除夕，我在這裡謹祝諸位大德、諸位同學們，拜個早年。拜年都會說一些吉祥的話，吉祥多半都是講果報，沒有講因，所以那個吉祥是靠不住的。我們因果都要說，諸惡莫作，歲歲平安（歲歲平安是諸惡莫作）；眾善奉行，年年如意。我們還要感恩新加坡政府各級領導，政躬康泰，國運昌隆，希望新加坡帶動全世界的安定和平。謝謝大家。