

當時候剛學佛，老人家非常善巧，他就說：「釋迦牟尼佛所講的法，都是契合我們這個時代的，我們這個地球上的眾生；假如他老人家講了這部經，然後講完以後對著弟子們說，對不起，你做不到，那不是跟我們開玩笑嗎？」我當時聽了印象就很深，就是老人家給我們建立一個態度，佛所講的一切經都是為我們講的，都是契合我們根機的，我們就會隨文入觀來領受佛陀教導我們的。可是假如這個觀念沒有建立起來，那很可能我們邊在讀佛經，或者聽老法師在講某一部經，我們可能就產生分別執著，那個是講給菩薩的，那個是講……這個不是我的程度，跟我不相契，我們就有可能分別執著在聽。用分別執著聽佛法，只會增長分別執著，怎麼可能會得利？所以很多時候我們在聽老法師講經的時候，一定要注意觀照我們是完全領受，沒有任何懷疑、沒有任何揀擇。就是不是去挑著聽，這一句我覺得挺好，我聽；那一句我覺得不是講我，不聽。那都是自己在挑師父講的東西，從實質上來講也不是跟師父學，是跟自己的分別執著在學了。

所以哪怕老人家講的，我們自己覺得很難做到，只有一個態度，再難老人家也是契我們的機講，再難我也要去做到，這個就是有領納老師教誨的一個做弟子的態度。所以我們說法器法器，器皿是一個比喻，怎麼樣能夠把佛陀、把老法師的法能夠接下來，最重要的就是我們要有做弟子的態度。那個態度就像一個器皿，能把法接住；假如態度不對了，那個法是接不了的。所以老法師常常說要老實、聽話、真幹，要真誠恭敬，其實這些態度本身就是能夠把法給納入自己心田的一個關鍵的心態了。

甚至於我們有時候在聽經的時候，老人家講著講著，我們心裡面說：這一集應該我先生來聽；聽一聽，應該我兒子、應該我女兒來聽。其實這樣聽，愈聽愈分別、愈聽愈執著，因為他邊聽邊在想著別人的過失，那個法只會讓他愈增長見人過的習氣。

我們好像上一次跟大家交流到，就是覺了，覺悟了，一切法都是佛法；迷惑、分別執著了，《華嚴經》也是世間法。所以沒有世出世法，只有覺迷而已，覺悟了，無有一法不是佛法。

就像上一次跟大家提到，口罩也是佛法，它提醒我們無常，它提醒我們要為別人著想、要為大局著想，不然這個疫情控制不住怎麼辦？你看還有一些地區的還上街抗議：「我們不要戴口罩，我們要自由，不能違反我們的自由。」結果這些地區後來也很嚴重。那你說口罩不是佛法嗎？

再來，手機也是佛法。心能轉物，則同如來。你要用手機，你不要變成被它用，你被它控制住了，整個時間都耗在那裡，你都把持不住，玩遊戲或者看什麼東西，最後整個時間自己都掌控不了。但是假如能轉境，我把手機拿來怎麼把事辦好，怎麼跟人家結法緣，它就變成一個很便利的工具了。

所以《楞嚴經》有一句很重要的話：「若能轉物，則同如來。」但是假如不能轉物，一定被物轉，那被物轉就是輪迴邊事了。所以我們要轉家人，不能被家人轉；我們要轉境界，不能被境界轉。所以你說《楞嚴經》這些教誨在哪裡？就在生活、工作、處事待人接物當中來用。