

諸位法師，諸位同學，請坐。請看「十住品第十五」，李長者的《合論》，從「第七不退住」看起，我們先將這個文念一段：

「不退住，對治大慈大悲同行攝生不圓滿自在障，令圓滿故」，到這裡是一段。長者為我們介紹行位裡面斷惑，清涼大師在當位裡面有解釋，他們為我們介紹這個大經，方式不太一樣。長者的著作稱之為宗經論，清涼大師是釋經論，按著經文一段一段、一句一句為我們解釋，而李長者他是就這一品經，這一品裡面重要的義趣總的來給我們介紹。兩種各有長處，我們合在一起看能夠更深入、更清楚的體會佛說經的真實義。《華嚴》講行布，也講圓融，四十一個階級這是行布，行是行列，布是分布，也就是從淺到深的位次清清楚楚。像我們念書一樣，小學、中學、大學，一年級、二年級、三年級，清清楚楚，這個叫行布。它又說圓融，圓融是從性德上說的。行布不妨礙圓融，圓融也不妨礙行布，在圓融裡面講，一即一切，證得一個位次，一切位次都在其中；十住很像十地。從初發心，實在講就是十信修滿了，十信位是在四聖法界，初住，我們知道就是中國禪宗所講的大徹大悟、明心見性，教下所講的大開圓解，淨土宗所說的理一心不亂，是這個境界。如果是事一心不亂，是十信位。理一心不亂就是入了初住，都是「明心見性，見性成佛」這個位次。雖然明心見性，但是無始無明的習氣沒斷，我們前面學過很多。從阿羅漢起，這是四聖法界的聲聞法界，因為妄想分別執著統統有是凡夫，六道凡夫。人天階位雖然也很清楚，天有二十八層，那是什麼？妄想分別執著愈輕就往上升，愈嚴重就往下墮落。所以天人煩惱比我們輕，但是他並不長智慧，為什麼？他著了相，

著了禪定的相，尤其是色界天跟無色界天。禪定裡面境界好，喜悅，所謂禪悅，他著了這個相，所以他不開智慧；能夠把這個捨掉，智慧就開了。所以阿羅漢的定叫九次第定，四禪八定這是八個階級，阿羅漢更高一層，到第九層，把執著放棄了。實際上我們能夠想到，阿羅漢跟非非想處天上那個定應該是相等的，一個就是還有執著，一個把執著放下，應該是這樣的。

執著放下，六道就沒有了。由此可知，六道的根源，為什麼會有六道？因為你有執著；你沒有執著，六道就沒有了。六道沒有了，什麼境界現前？四聖法界現前。四聖有四個階級，第一個是聲聞，我們稱阿羅漢，證得阿羅漢果，他執著放下了，但是他有執著的習氣，這是世尊在大乘經典裡面告訴我們，阿羅漢有習氣。如果習氣斷掉，在四聖法界的聲聞法界裡面，他的功夫就是要把習氣斷掉，習氣真的斷掉，他就升一級，就是緣覺，辟支佛，升一級了。所以辟支佛執著的習氣斷了，但是他有分別。分別斷掉，他就又升一級，這菩薩，我們講權教菩薩，十法界裡面的菩薩。菩薩沒有分別，但是有分別的習氣，所以他在菩薩這個階層裡面要把分別的習氣斷掉。分別習氣斷掉之後，他就升級，十法界裡面最高的，佛法界。在佛法界裡，分別的習氣都沒有了，但是他有妄想，也就是無明。妄想是什麼？起心動念，他還起心動念。起心動念斷掉，也就是講無始無明斷掉，十法界沒有了。

所以十法界不是真的，跟六道一樣，覺後空空無大千。這個時候，什麼境界現前？就是我們常講的，諸佛如來的報土，實報莊嚴土現前，這是淨土。我們要記住，他雖然生到實報莊嚴土，無明斷掉了，無明有沒有習氣？當然有，所以無明習氣沒斷。無明習氣可不容易斷，不像前面兩種，執著、分別粗，有對治的方法，無明習氣沒有。為什麼？他已經不起心、不動念，起心動念叫無明，不起

心、不動念，十法界沒有了。無明習氣沒有法子斷，你們想想看，不起心、不動念，還有什麼法子修？所以這個時候是任運自然，就是隨它去，慢慢時間長了，自然就沒有了。古人對這個境界用個比喻，比喻得好，我們從這個比喻裡頭細心去體會。古人比說什麼叫習氣？譬如酒瓶，盛酒的，酒的味道很濃，酒倒乾淨了，確實沒有，裡面用乾的東西擦，擦得乾乾淨淨，一滴也沒有，聞聞有味道，那個味道叫習氣。這個味道沒有法子斷，酒可以斷，倒掉不就斷掉了，那個味道你就沒有辦法，你除不掉。怎麼樣？蓋子打開放在那個地方，放個十天、半個月，去聞一聞，淡了，放它個半年去聞一聞，沒有了，所以這是要時間的。在這個境界裡面叫無功用道，古大德也說此處用不得力。你要想去斷它，麻煩來了，你的妄想起來，你分別執著又起來了，所以不能起心動念。得要多少時間才完全沒有？佛在經上說三大阿僧祇劫，這個習氣完全沒有了。

我們現在看到《華嚴經》裡面，行布裡面所講的四十一個階級，我們就曉得，這四十一個階級全是講的無明習氣。無明習氣裡面，我們就曉得，這些法身菩薩是分證即佛，他不是圓滿的，他帶著習氣。習氣不妨礙，他的智慧德能起作用的時候，跟究竟圓滿佛沒兩樣，也就是說，他也是自自然然在十法界與一切眾生感應道交，眾生有感，他就有應。眾生有感，這個感有時候有念，有時候沒有念。有念，像我們求佛菩薩保佑，強烈的願望祈求佛菩薩保佑，這叫顯感，很明顯的我來求佛菩薩，佛菩薩來應。佛菩薩應，也有兩種，一種顯應，很明顯你見到，他現身說法，另外一種叫冥應，就是暗中來加持你，你也看不到，也聽不到，他真的幫助你。像這些，你要是細心可以體會到。我們遇到困難，突然之間所謂柳暗花明，問題解決了，冥冥當中保佑。學習經教在講台上講演，這種情形更多，這就是佛菩薩加持，真的加持，他要不加持，怎麼說得出來

！有時候說完之後，自己都不曉得，再聽聽，說得不錯，說得很好，這是我說的嗎？確實佛加持的，是我們所意想不到的，這個事情常常有。所以應有顯應、有冥應。感也是如此，有顯，剛才說過，我們求佛菩薩；還有一種，冥感，我們沒有求，沒有求，有應。沒有求，實際上是我們善根成熟，自自然然它就起感應，我們沒心。這種事情確實很難體會，到我看到江本勝博士的水實驗的時候，我完全明白了。水就像佛菩薩，我們用善心去感，它就應，應的結晶非常美；我們用個惡念對它，它也是感，應的那個結晶就很難看。我們心裡沒有起心動念，但是愛心跟善意，沒有哪一個特殊的對象，愛心善意逐漸的在增長，到一定程度的時候，我們現在講磁場，這個人坐在這個地方，整個磁場不一樣，那是講冥冥當中的加持。

這種情形，如果我們要是細心，不難體會到。我初學佛的時候，我很喜歡跟章嘉大師坐在一起，一句話不說，享受他的磁場。進入他居住的範圍之內，那感覺就不一樣，走進他小客廳裡面，你就感到非常安全、非常柔和，給你有這種感覺。縱然一句話不說，這感受是真的，不是假的。有一年我在邁阿密，就是講《認識佛教》，因為到邁阿密講堂裡現場一看，很多當地人，美國人，同學們給我介紹他們都是修行人，多半是學密的。我講經，他也不懂，雖然有翻譯，也不能完全理解。有人就問他，你聽不懂，為什麼天天來聽？他說這個地方的磁場好，聽不懂，也願意每天到這裡來坐兩個小時，他感受就不一樣。我們學佛的人，在一個環境很惡劣的時候，心地靜下來就得佛菩薩加持，那個感覺就不一樣。所以我們冥感，有冥應、有顯應。

感應道交是自然的，是性德自然起的作用，善惡統統都有感應。如果我們走向一個殺氣很重的場合，或是你看到屠宰場，那個氣氛不一樣。或者看到一個瞋恨心很重的人，傲慢、瞋恨、嫉妒很嚴

重的人，他那個氛圍就不好，你就很明顯的感覺到。以前李老師告訴我，他一生當中曾經見過兩個人殺氣很重，走進他那個氛圍，好像有點寒毛直豎，坐立不安。有一個是叫馮玉祥，抗戰期間的，也是個軍閥，另外一個我記不得，殺氣很重。從這些地方我們就能體會到這個感應，感應是自然的，不是強烈的，我們自己沒有覺察到，實際上都有。心愈清淨，心愈細，這個感觸就愈多。粗心大意，不是沒有，是你的心不清淨，你的妄念太多，所以你不能夠發現，沒有發覺到這樁事情。所以心愈清淨，定功愈深的人，他就能夠突破空間維次，能與一切眾生起感應道交。

這些不奇怪，我們現在曉得這是人的本能，我們曾經看到一本書，是個報告，講澳洲土著。這些土著現在還有，人數很少，住在澳洲中心地區，沙漠地帶，他們過著原始人的生活，不穿衣服的，露宿，晚上睡覺都在樹底下。澳洲政府也不錯，對他們也很好，給他們蓋些小房子，他們不住，小房子拿去做儲藏食物，他不習慣，習慣過野外的生活。他們心清淨，沒有欲望，我們說他是野蠻人，沒有開化的，他說我們這些人叫變種人，我們的本能喪失太多了。我們跟遠方的朋友們聯繫，現在用手機，他們也看到了，他笑我們用手機；他們跟遠方的朋友們接觸，他不需要，他用心靈感應，比我們厲害。他只要在一個地方坐下來，心定下來，眼睛閉著，幾十公里、幾百公里以外的一些朋友，在那裡做什麼事情他就看到，他就能跟他溝通。這個境界我們佛法裡面講天眼、天耳，有神通，他們說這是自然的，這是本能，我們失掉了。

佛告訴我們的，我們能相信，我們的欲望太多、雜念太多，只要放下，能力就能恢復。佛在經典上告訴我們，初果須陀洹，《華嚴經》十信位裡面初信位菩薩，他斷煩惱的級別跟小乘須陀洹相同，也就是經教裡面所說的三界八十八品見惑斷了，放下了。見惑是

什麼？把它歸納起來，總的來講，錯誤的見解。錯誤的見解第一個是身見，執著身體是我，這是第一個錯誤。第二個錯誤是邊見，就是對立，我們心裡跟人對立，或者是事、或者是物，有對立的念頭，現在講相對。第三種、第四種我們一般講成見，某人成見很深，成見兩種，一種是因上的成見，一種是果上的成見。末後一種叫邪見，凡是其他錯誤的看法就包括在這一類。這些東西統統放下，你就恢復兩種能力，不大，不算太大，就是天眼、天耳，你就有能力看到一般人看不到的。譬如牆壁不能障礙你，我們現在在十一樓，我們往下看，底下十層樓裡面的人在活動，你都能看清楚，沒有障礙，初果就有這個能力，天眼開了。天耳開了，他們在那裡說悄悄話，你也聽得很清楚，就有這個能力，就恢復了。所以六通，六種能力是本能，不稀奇。如果證到二果，在十信位裡面二信的菩薩，那又加了兩種能力，他心通、宿命通。宿命通是知道自己過去，過去世的事情見到了。知道別人起心動念，打妄想，他知道，妄想有相，所以他看見了。你想一個人，那個人的相會浮出來，就和作夢一樣，你作夢，他能看到你在那裡作夢，你在夢中幹些什麼他都知道，有這兩種能力。證得三果，你就能夠飛行、變化，換句話說，到哪裡去不需要交通工具，你心裡想，身就到了，就有這個能力，能夠分身、能夠變化，像孫悟空七十二變，七十二太少了，他的能力超過七十二，那是能力。證到四果阿羅漢，漏盡通，漏盡是見思煩惱斷盡了，得清淨心。由此可知，智慧德能是自性裡頭本自具足的，真的，佛講的話沒錯，但以妄想分別執著而不能證得。

學佛最重要的是放下，這些經教，學可以，不學也可以。釋迦牟尼佛為我們示現的求學，好學，我們今天講知識分子；在中國，六祖惠能大師為我們示現的，沒念過書，不認識字，二十四歲接受五祖傳給他的衣鉢，他就是第六代祖。看看他的經歷，一天經沒聽

過，沒有學過，禪堂一天也沒去過，念佛堂一天也沒去過，五祖居然把衣鉢給他。他在《壇經》上所講的，這個事情，就是明心見性，見性成佛，他說與學、不學沒有關係，關係在你真的肯放下。他是把妄想分別執著統統放下了，就是我們常講的，他能在日常生活當中，六根接觸六塵境界，他可以做到不起心、不動念、不分別、不執著，這就是佛。起心動念，不執著，是阿羅漢，阿羅漢起心動念，有分別，不執著，沒有執著；起心動念，分別、執著都沒有，是菩薩；起心動念都沒有，這就成佛，他是這麼個境界。釋迦牟尼佛在菩提樹下大徹大悟，那年是三十歲，六祖惠能大師在黃梅也示現大徹大悟，二十四歲。這叫頓悟、頓超，這屬於圓融，他沒有行布。惠能跟釋迦牟尼佛示現的都是頓超，一個是知識分子，廣學多聞，一個是不認識字，他們證得的境界完全相同，沒有兩樣。所以釋迦牟尼佛一生所說的經，你只要念給惠能大師聽，他就給你講得頭頭是道。這些示現、表演我們雖然沒有親見，但是在書本裡面所記載的，絕對不是假的，又何況惠能大師的肉身現在還在，《壇經》不是偽造的，沒有人能造得出來。這些實際上就是給我們做證明，三轉法輪裡頭作證轉，證明什麼？一切眾生本來是佛。只要你肯放下，你就回歸自性，回歸自性是正道。我們捨不得把妄想分別執著放下，這是走邪道，這什麼道？這是六道輪迴，妄想分別執著三樣都具足是六道輪迴，走的是這個道。我們真的把佛陀的教誨搞清楚搞明白了，下一步用什麼功？就是放下。

我二十六歲接觸到佛法，很幸運遇到章嘉大師，我向他老人家請教，有沒有什麼方法讓我很快能夠契入境界？他告訴我，看得破、放得下就契入。我當時聽到這句話似懂非懂，接著我又問了一句，從哪裡下手？他告訴我布施，布施就是放下。布施裡面有財布施、有法布施、有無畏布施，雖然講三種，總的來說是放下貪欲。佛

教菩薩無量無邊法門，要是把它歸納起來就是一個布施，布施展開是無量法門，無量法門歸納就是一個，所以那是根。菩薩所修行的六大綱領，那是第一條，《華嚴經》上講十波羅蜜，也是第一條。誰能放下？學佛的人很多，知道這樁事情的人不少，知道怎麼樣？放不下，還是有強烈的貪心。甚至於有些學佛學得不錯，世間名聞利養、五欲六塵放下了，最後怎麼？貪佛法，對佛法放不下，那也不行。佛在般若經上明白的告訴我們，「法尚應捨，何況非法」，佛法不能貪，佛是叫你斷貪心，不是叫你換對象。為什麼？佛說得是好！總的來說，佛法是緣生法，因緣生法，那就不是真的，佛法也是假的，你開悟之後，世法、佛法都沒有。佛法跟世法是相對而生的，世法是迷，從迷才有覺，迷沒有，覺也沒有了；如果迷沒有，還有個覺，那覺也是迷。這就是告訴我們，自性清淨心裡頭真的叫一塵不染，無佛無眾生。眾生跟佛是相對而生的，因為有眾生，才現出什麼？迷了叫眾生，不迷叫佛。你要是執著有個佛，你就迷了，被佛迷了。明白這個事實真相，你才算是真正覺悟。說得最清楚、最圓滿的確實是《華嚴經》，自古以來祖師大德推崇得是有道理。所以，發心的功德不可思議，我們底下一品就是「初發心功德品」。

第二，二住是治地住，地是心地，所以這裡面所講的統統都是無始無明習氣。這是講的悲心，我們中國古人所講「惻隱之心，人皆有之」，這是性德，看到別人有災難，自自然然的伸出援手去幫助他，沒有任何條件。小孩無知，看到他在玩耍，快掉到井裡面去，你自然就去，不會說什麼，自自然然你去把他攔住，把他拉回來，這是悲心。好事，不能著相。菩薩大慈大悲，還有極其微細的習氣，就是起心動念的習氣，實際上真的是自然感應，就像江本水實驗一樣。這些習氣在哪裡斷？《華嚴經》上所說的歷事鍊心，菩薩

應化在十法界這是歷事，在這裡頭慢慢把這個習氣淘汰乾淨。我們在這個地方真正深深體會到佛菩薩的大慈大悲，他表演出這些現象是給我們看的，在那麼高的地位上還要表演這些修行，怎麼樣去斷煩惱、怎麼樣去斷習氣。他們真的已經沒有了，表演給我們看，讓我們在這裡警覺到自己有煩惱、有習氣，應該向佛菩薩學習。這些善行，像慈悲這是善行，不能起心動念，見到一定要做，不可以起心動念，這才回歸到自性。回歸自性是作而無作、無作而作，作是感應，無作是離相，離一切相，即一切法。要用寂照兩個字來講也好講，寂而常照，寂是不動，就是不起心、不動念是寂；照是什麼？外面你所遇的境界一個不漏，你都能夠幫助眾生。無論是什麼樣眾生，無論他造作什麼樣的行業，所受的什麼樣的果報，佛菩薩所示現的無非是幫助他覺悟。能覺悟、能回頭，好；不能覺悟、不能回頭，阿賴耶識裡頭落了種子，叫善根，幫他種善根。

五十三參在哪裡？學佛的人讀《華嚴經》對善財童子很羨慕，他運好，遇到那麼多善知識，我們自嘆不如。其實這是表法的。五十三參把我們社會上這些人分為五十三類，男女老少、各行各業，不就是這個嗎？我們從早起來，大門一開，走出門外，不就是男女老少、各行各業，不都在面前嗎？那就是五十三參，只是我們不會。所以《大方廣佛華嚴經》在哪裡？就是我們現實的生活，這是真的大方廣佛華嚴，活的。依照大方廣佛華嚴來過日子，你就是過佛菩薩的日子，那是究竟幸福美滿的日子。這門學問！用世間話來說，世間只有言說，沒有這個事實，真善美慧，世間有這個名，沒有實在；但是《華嚴》有，《華嚴》確實是真善美慧。

但是契入這個境界是不容易，障礙在哪裡？障礙不在外面，在自己，什麼障礙？放不下就是障礙。可是放也要知道從哪裡放起，我的老師當年教我從布施下手，我學了這麼多年，在《華嚴經》裡

才看到佛說的三重障，才恍然大悟。為什麼我們進步這麼緩慢？不要說是十住的門，十信的門都沒進得去，這才知道三重障，有這個障礙。老師教我們，實在講是善巧誘導，如果老師當年要說三重障，我們初學佛的人可能不以為然，所以他不提這個詞，他只講三種布施。三種布施很能誘惑人，為什麼？財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽，很能誘惑人，聽了之後很有受用，自己這三方面都缺乏。凡心沒了，從這裡下手好，斷惡修善，然後再提升到破迷開悟，破三重障是破迷開悟。

心地好了，就是誠意、正心了，然後再講修行。行是行為，行為有許多錯誤，依照佛菩薩的標準，佛菩薩的標準，一定要記住，是性德，自性本來就是這個樣子，不是佛菩薩制定的標準，是性德。從這個地方認知，我們就歡喜持戒，就不會把戒律看得好像是吃人的禮教。過去人講儒家的禮教是吃人的禮教，對一個人有許許多多的約束，讓人家沒有自由。不是的，性德是真正的自由，是圓滿的開放，得大自在。你迷了，你覺得它是約束你，悟了之後，完全自然，它本來就是這樣的。我們要想破迷開悟，持戒是一個非常好的方法，迷，去學覺悟人的行為，去學他，學他對我們自然產生影響，這種影響幫助我們悟入，所以因戒得定。我們現在聽到這句話，在現前這個社會感觸就太深，現前社會是什麼社會？心浮氣躁。我們知道這個不好，怎樣叫我們心定下來，清淨心現前？持戒就能得清淨心。持戒，很多戒律叫你放棄這個、放棄那個，你的欲望愈少，心就清淨了。欲望太多，你的心怎麼會清淨，你的氣怎麼能平和？欲望太多、妄想太多、念頭太多，煩惱太多了，不是好事。

真正修道人，心裡有沒有事？沒事，般若經上說的般若無知，心像一面鏡子一樣，什麼都沒有，外面境界照得清清楚楚、明明白白，不起一個念頭。為什麼不起念頭？因為他知道凡所有相皆是虛

妄，你起念頭錯了，《金剛經》所說的，「一切有為法，如夢幻泡影」，給你講真話。《大般若經》我們讀了一遍，總結六百卷《大般若》說什麼？說世出世間「一切法無所有、畢竟空、不可得」，就說這個，說十二個字。你還起心動念，你不就錯了嗎？分別執著就更錯了。他心是定的，惠能大師講的「何期自性，本無動搖」，叫自性本定。可是起作用的時候無所不知，不起作用的時候無知，就是清淨心，起作用教化眾生，教學的時候無所不知。但是無所不知跟無知是一不是二，妙就妙在這裡。正在起作用的時候，像釋迦牟尼佛當年出現在我們世間，講經說法教學四十九年，我們看這個老人家很辛苦，到處奔波，教化眾生，我們看到這一面，沒有看到另外一面，他如如不動。我們看到照的一面，沒有看到寂的一面，他確實為我們示現寂照是同時的，動靜一如，理事無礙，事事無礙，人家是這個境界。大乘教裡面說「作而無作，無作而作」，這是不思議境界。

這些全都是事實真相，佛經裡面講叫諸法實相，我們能夠體會，體會得少分就生歡喜心，這個體會在佛法講是解悟，明白了。明白之後，我們怎麼樣來學，我們也能夠做到這樣，那叫證悟，證悟自己有受用，有真實的受用；解悟能生歡喜心，還不能得真實受用。所以進一步向佛學習，從外面樣子上學，學久了，從表層就能滲透到裡面，裡面是自性，滲透到裡面，慢慢就見性。從小悟到大悟，從大悟到徹悟，所以從修行漸漸的就生貴，貴是什麼？貴是貴人，貴人是諸佛菩薩，我們生到佛菩薩家裡去，那叫生貴。今天第七就講到不退，不退多分是讓我們聽到佛在大乘裡面所說的，以及我們在現實裡面所看到的這些境界，都不退心了。他為什麼會不退？他完全了解事實真相。我們現在的社會反常，我記得好像是《左傳》上有句話說，「人棄常則妖興」，應該是這麼樣一句。常是什麼

？五常，仁義禮智信。中國講五倫五常，仁義禮智信，這叫常道，棄常，這五個字都沒有了。你看現代社會上，有沒有仁、有沒有義、有沒有禮、有沒有智、有沒有信？古大德用五常配佛門的五戒，不殺是仁，不盜是義，不淫是禮，不飲酒是智，不妄語是信。這五樣沒有，妖魔鬼怪就出來了，妖魔鬼怪不是青面獠牙，人只要把這五德放棄，人就變成妖魔鬼怪。這是《左傳》上說的。

我們生在這個時代，這不是地區性的，是整個世界是這樣，我們可以說，人捨棄五常好像是現前時代的風氣、時代的潮流，生活在這個時代裡還看到仁義禮智信，這個不一樣，這太稀有了。所以你只要能真正理解，在這裡頭能守住五常八德，在社會上處事待人接物不離倫常道德，這就不退心。你看到他們完全違背的，點點頭，他們符合潮流。我們在這個潮流裡面，要把傳統的清流保持住，不要讓它失掉，這個清流再細都沒有關係。你看看中國禪宗，達摩祖師傳到中國來，五代單傳，一個人，到第六代才開花結果。只要它不斷，有一個人能傳下去，所以說佛法的慧命沒斷。眾生失去五常，他要受許多苦難，你慢慢等，苦盡甘來他就回頭了。回頭的時候，傳統文化又會發揚光大，為什麼？傳統文化是從性德裡生的，人性本善，他跟這個相應。沒人教，只要有人教的話，很容易就接受，他自性裡本來有的；反常的是自性裡頭沒有的，他一時迷了，他才走這個路子，一旦覺悟，馬上就回頭。所以，你有信心你就不退。

此地大師講，「對治大慈大悲同行攝生不圓滿自在障，令圓滿故」，這裡面最重要的一個字眼就是「同行」。四攝法裡，同行就是同事，四攝法是布施、愛語、利行、同事，最後一條。菩薩大慈大悲，特別是在現前這個社會，跟這些大眾同事。在這個時候攝受一切眾生，當然不圓滿、不自在，也就是你做得好辛苦。這個事情

，我們老師確實真有智慧，我們不能不佩服，為什麼？他早就把這個話告訴我們了。我們學佛虔誠，尊師重道，接受老師教誨，我們都跪在那裡接受，我們經典是捧在頭上的，頂戴著佛經接受老師教誨，恭恭敬敬。老師笑著說：今天你來聽我教導，你們都是跪著在這裡求法，將來到你們傳法的時候，你們要顛倒過來向求法的人跪著把法送給他，他還未必接受。這老師教的，現在真是這樣的。想想我們小時候念書在學校那個情形，跟現在學校裡的師生關係完全不一樣。在我這個年齡，小時候我們上小學、中學的時代，那是抗戰期間，確實師生如父子。抗戰期間我們是流亡學生，離開父母、離開親人，沒人照顧，老師照顧。老師照顧這批學生就如同兒女一樣，無微不至，我們對老師感恩的心永遠不會忘記；同學真的比親兄弟姐妹還要親，真的互相尊重，關懷照顧，互助合作，你才能活下去。

不像現在，我們看看現在的學校，那怎麼能教？學生批評老師，聽說還有學生替老師打分數，分數不足，老師下個學期就被學校解聘。所以老師要巴結學生，應了李老師的話。連出家人也是如此，出家人教學也要巴結學生。到這種時代，你能不退心嗎？佛在此地勉勵我們不能退心，我們一退心，佛法真的就滅了。發現一、二個、少數真有善根的人，那就是傳法的種子，不能求多，一生當中得到一個就稀有難逢了。《華嚴》講得清楚，世代興衰是眾生共業所感，有聖賢出現在世間，那一定是大治之世。人心善，人的行為善，都能順著性德，這種感，聖賢他就來應，沒有一樣不好，佛菩薩也來了，天人也來了，這個世間善人也很多。如果在這個時代，捨棄聖賢的教誨，捨棄三綱五常，社會就大亂，大亂那得受苦。這個時候需要真正大慈大悲的人，就是委曲求全，真正肯向學生頂禮。學生能夠接受傳法，那是大好事，要時常去鼓勵他、勉勵他，防

止他退心。

真正要把這些事實真相講透徹、講明白，我們到這個世間來幹什麼的？一般人來，那是經典上所說的，是來酬償業報。你過去生中行善，你到這個世間來享福，你過去生中造惡業，你到世間來受苦、來受難，就這麼回事情。所以佛說「人生酬業」，一句話就答覆了，這些人到這個世間來幹什麼？酬業的，業是自己造的，不是別人造的。大聖大賢、諸佛菩薩感應道交，他來做什麼？他來教化眾生，來成就眾生。根熟的眾生幫助他作佛去，念佛往生的都是根熟眾生，生到極樂世界就是去成佛，這是無比殊勝的大事；沒成熟的幫助他善根增長，他已經有善根，沒熟，幫助他成長，提升他；沒有善根的幫助他種善根。覺悟的人他到世間是幹這個，這就是俗話所說的乘願再來，是來幫助苦難眾生的、是來傳法的，無論是什麼身分，各行各業裡都有，也就是他示現的是個好的樣子。

在現前我們也看到了，出家裡面有，在家更多。這些年我們從根下手，儒釋道三個根，有很多做企業的開始在做了，那都是菩薩，都是來示現的，不是凡人。他們從自己本身擴大到家庭，再擴大到公司，所有員工一起學，做出成效出來，讓別人看到也模仿來學。社會雖然有災難，金融危機造成社會嚴重的災難，傳統文化在這個時候就能做一個轉機，把這個災難轉過來。只要認真去做，能不能轉得過來？肯定可以轉過來。佛在經上告訴我們「一切法從心想生」，金融危機從哪裡來的？貪婪心變現出來的。佛菩薩、聖賢是清淨心、真誠心，就能把貪瞋痴化解，貪瞋痴帶來的是災難，真誠、清淨、平等、慈悲帶來的是祥和，現在講和諧，就能夠化解。你自己心一轉，你在金融危機裡面就回頭了，你不受它干擾；你一家回轉，你這一家不受這個災難；你這一個公司行號要都轉了，你也與它沒有干涉；一個地區轉、一個國家轉，真能轉得了，整個世界

都轉了，還是從自己做起。

我們中國老祖宗、古聖先賢告訴我們，「建國君民，教學為先」。所以中國五千年來長治久安，靠什麼？靠教學，真的要教。教什麼？教倫理，什麼是倫理？倫理是講關係，人跟人的關係是倫理，人跟大自然的關係也是倫理，人跟天地鬼神的關係還是倫理。所以關係要知道，關係要處好，人和，古大德所說的，「天時不如地利，地利不如人和」，人和才真正能解決一切問題，家和萬事興。制度是其次，再好的制度如果人不和，那個制度也不能夠建立，關鍵確實是在人。中國老祖宗有智慧，自始至終就認定要把人教好，要教他知道這關係。所以中國人重視家，修身、齊家，然後國就治，國治就是今天所講的和諧社會，天下平就是講的和諧世界。從哪裡做起？從修身、齊家，要從這裡做起，修身、齊家的根本就是格物致知，格物是放下欲望。得少就要滿足，知足常樂，一定要曉得人生在這個世間，生活需要的不多，一天三餐飲食，選擇素食是最健康的。

我在年輕念初中的時候，那是抗戰剛剛勝利之後，在南京，我住在一個同學家裡，老同學了，現在還在。他們家裡面是個多宗教的家庭，他的祖母念佛的，燒香拜佛的，他的父親是回教，伊斯蘭教，他的母親是基督教，還是母親影響大，兒女統統都信基督教，父親是回教，多宗教。我在他們家裡住了一年，很不容易，他的父母對我很好，現在好像都不可能有這種現象，他兄弟姐妹多，我們跟一家人一樣。我跟他們上基督教的教堂，跟他的父親上清真寺，所以那個時候對這些宗教就有一點涉獵，但是沒有到佛教去，老太太影響力不大，從來沒有接觸過佛教。在那個時候就跟伊斯蘭教結了緣，我喜歡伊斯蘭教超過基督教，因為伊斯蘭教裡有五功五典，五典就是講的倫理，五倫，跟中國傳統文化相應，所以很喜歡。這

是個很特殊的家庭，信仰不相同，和睦相處，互相尊重，難得！

了解宗教裡面有很多好東西，跟中國傳統文化相應。在這些年，我們有個機緣跟全世界許多宗教往來，交往、接觸，我也看到許多宗教的經典，如果說從倫理、道德、因果這三方面來看，真的是大同小異。像佛法裡面講的十善業，每個宗教都講，中國講的五常，佛法裡面的五戒，每個宗教經典裡面都有，所以宗教可以團結，宗教可以合作。我們深深期望宗教在這個時代應當要展開教學，要將經典裡面這些教誨向世人宣揚。鼓勵大家認真學習，就能化解災難，就能讓這個社會恢復到安定和平。除了這些教訓之外，每個宗教裡面都有它的哲學，也有它的科學，講得很好。那部分不是普及教育，那是少數人的，普及教育是全民教育，那是少數人，所謂根性利的，向上提升。今天社會缺乏的就是這樣的教育，傳統的倫理、道德、因果的教育。

我們對於這個社會有信心、有期望，並不失望，為什麼？有些人在真幹，這些人我相信他叫再來人，不是凡人，他們能放下自己，捨己為人；不像現在一般人，一般人起心動念是損人利己，這幫人是損己利人。這個難得，這是來救世的，我相信他們不是來酬業的，他們是來救世的。在現代有最好的工具，從前沒有，那就是大眾傳播，衛星電視、網際網路，用這種工具來宣導，做遠程教學，大家一起共同來學習。一年我們可以召集這些通常在網路、在電視機裡已經學習的，我們來聚會一次，見見面，這很有意義。一年一次聚會，開個幾天，搞個什麼論壇，一個大型的活動。我們相信三年到五年，社會會安定下來，社會確實有可能恢復到安定和平，只要我們這些人，真的是志士仁人，認真努力，絕不退轉，對治現在的同行攝生，四攝法裡面的同事，得圓滿。

長者在這裡舉出善財童子，他幾乎全是舉善財童子來做例子，

善財五十三參確實也是依照行布的順序來做表演給我們看。過去方東美先生說這是表演，他說《華嚴》是佛學概論，這部書編得太好，有理論、有方法，後面還帶表演，做出來給我們看，在全世界的哲學書裡面找不到第二種。「善財於普莊嚴園見休捨優婆夷」，這是位女居士，她對善財說，「我有八萬四千那由他同行眷屬，常居此園」。她福報不小，八萬四千那由他同行眷屬，所以這是菩薩。人間現在世界上的人口還沒有這麼多，所以這不是在人間。這是說明「大悲位中行方便波羅蜜，同於八萬四千不可說一切眾生煩惱，總共同事，教化利益」。所以我們學佛最要緊的，頭一個要學什麼？要學會跟一切人共住，善人也好，惡人也好，佛菩薩也好，阿修羅、羅剎也好，都能夠和睦相處，這是頭一個要學的。為什麼？一切眾生都有佛性，他為什麼會變壞？沒有人教他。你想到這一點，在十法界裡面想到這一點，你回頭再想我們現在的社會，現在社會為什麼變成這樣子？也是沒人教他。我們要相信、要肯定人性本善，老祖宗教給我們的，這是真理，這是事實，「人之初，性本善；性相近，習相遠」，沒有人教，他的習性慢慢跟本性距離就拉遠了。本性是善，習性是不善，所以教學就非常重要。現在教育出了問題，不但內容出了問題，內容你看中國五千年來教育最主要的課程教什麼？教倫理、教道德、教因果，這是主要的。人要是懂得倫理道德，他不會做壞事，他覺得做壞事是羞恥，不願意做壞事；人要是懂得因果教育，不敢做壞事，為什麼？有報應，善有善果，惡有惡報。這樣的教育從小來奠定他的根基，他一生在社會上是好人，不會作亂，不會造惡業，這個非常重要。

所以現在課程出了問題，幾乎全世界所有學校裡面，倫理、道德、因果都沒有了，都是什麼科學技術，崇尚科學。另外一個，就是教學的方法出了問題，課程編排不合理。咱們中國五千年來，「

教之道，貴以專」，學生學習只能學一門，一門課程學好了才能學第二門。現在學的東西太多太雜，所以學生精神意志不能集中，心浮氣躁，他什麼都學不到，世出世間法他都學不到，把他的時間、把他的光陰浪費了，非常可惜。讓我們回想中國在古時候的私塾教育有道理，一門一門的學，同時決定不能學兩門課程。《三字經》沒有學完就不能學《千字文》，《論語》沒有學完就不能學《孟子》，一步一步的來，一樣一樣的學。十個科目就是十個階段，一個階段就是學一樣，而不是十個科目一起學，他怎麼能接受得了！現在的課程編排，第一堂語文，第二堂數學，第三堂歷史，一個小時，還沒有吸收，下一堂換第二個科目，所以他頭腦思惟永遠是亂的，永遠不能集中。這個方法是錯誤的，還是古時候那樣好，一樣一樣教，小學六年語文一年學完，第一年全教語文，第二年全教數學，他的書包只有一本書。不像現在背得那麼沉重，我看那小孩背書包都很可憐，看到這個樣子，來生不能做人，做人太苦，看到嚇到了。想想我們從前念書的時候，書包裡只有幾本書，很輕，沒有現在這麼重。甚至於很多同學都不用書包，用個手帕把書包一包就行，只有二、三本書，所以很簡單。

看到這一段，想起我們要懂得與人相處，不同的族群、不同的文化、不同的國籍、不同的信仰，都能夠和睦相處，平等對待。一切都要從自己開始才能做得到，不要求別人對我，先要求我怎樣對人，這就對了。今天時間到了，我們就學習到此地。