

諸位同學，大家好！請掀開講義第二頁，第三大段，第三小段，我們將文念一遍：

【三、要能供事真善知識，諮問法要無疲厭。要捨慳吝無所藏積，於身命財無愛著。要離憍慢，心無高下，安住不動。要恆觀察如來境界，欣求修習至究竟。要恆利益安樂一切諸眾生。如是乃能發菩提心。】

這一段說的事很多，而且都是修行的根本，一條都不能夠缺少的。第一句話教我們『要能』，「能」字是關鍵，我們能不能？『要能供事真善知識，諮問法要無疲厭』，這是一句。「供」是供養，「事」是奉事，真善知識不容易遇到。哪些是真善知識？古大德教導我們的標準，必須具足信解行證，這是真善知識。真善知識遇不到，不得已而求其次，具足信解行，這是善知識，他能夠依教奉行，不過他還沒有證果，這是善知識；如果證果這是「真善知識」。由此可知，真善知識他的標準一般講阿羅漢、辟支佛、菩薩，這是真善知識。但是在《華嚴經》裡面真善知識的標準就高了：法身大士，這是有證；證什麼？證得法身，這才是真善知識。換句話說，十法界裡面的四聖法界，我們稱為善知識，四聖也不容易。

我們今天怎麼辦？隋朝智者大師教給我們，他老人家說：「能說不能行，國之師也；能說又能行，國之寶也。」你們聽聽這兩句話。能說又能行，就是我剛才講的具足信解行這三門，這是國之寶也。能說不能行，具足信解，當然他也行，未必能行得圓滿，還有許許多多他還沒能做到的，但是他的信仰正確的。「正信」，他的解沒有錯誤，「正解」，正信正解，國之師也；我們可以跟他學，

他可以做我們的老師。老師教的學生，老師做不到，希望學生能做到，這就是古人常講「青出於藍，而勝於藍」。學生是老師教出來的，學生的成就超過老師，這是正確的，這個老師教學成功；如果老師所教出來的學生不如他，頂多跟他一樣，沒有辦法超過他，這個老師不是一個好老師，這個老師沒有成就。

我們看看中國古時候政府的官員，他們戴的那個帽子，那個帽子叫「進賢冠」，那個帽子像樓梯一樣，前面低，後面高出一層出來，那代表什麼意思？前面是自己，後面是下一代，戴上帽子提醒自己，希望後一代一定要高過我們前面這一代，你這才叫稱職，你這才叫做有成就、有成績。如果後面一代跟你差不多，你完全失敗，你沒有成績可言。古人穿的這些衣服、戴的帽子，都含著有很深教學的意義，我們佛法裡面講「表法」，你要懂得表法的意思，時時刻刻念念當中提醒自己。

我最近遇到我的一個老同學，南京的關長全先生，我們小時候同班同學，以後他作南京一中校長，做了不少年，培育出來的學生有一些很有成就，像現在的揚州大學的校長就是他的學生。我遇到他，我對他讚歎，「你的教育有成就」，他說怎麼說？你的學生作大學校長，你不過作中學校長，他超過你了，超過你就是你有成就。在佛門裡面，老師有行而沒有證，學生能達到信解行證，這是老師的成就。我們作學生的人千萬不要有個錯誤觀念，老師沒有做到，我為什麼要做？這個觀念是決定錯誤的觀念，這個觀念是個墮落的觀念；老師做不到，我要替他做到，這才叫好學生，這個學生才叫報恩的，報父母恩、報師長恩。這在中國過去歷史上太多太多的例子。

像我們剛剛講過的《了凡四訓》，袁了凡先生提到楊榮，福建建甌的楊榮，那個時候叫建寧，我在建甌住過六年，這個故事我很

熟悉，他的家我小時候去玩過。楊榮的曾祖父、祖父都是划渡船的，小河裡面划渡船，以這個謀生的。有一年漲大水，漲大水的時候許許多多的村莊被淹沒，淹死了不少人，當然許多財物也都隨著水漂流，許多其他的人划著船都去撈取財物。楊榮的曾祖父跟他的祖父對於財物是一無所取，救人，划著船看到哪個人掉到水裡面去，趕緊去救人，積的陰功，積的德大。所以到他父親的時候，這個家庭環境逐漸就好轉了，生了他，他弱冠就登第，弱冠是二十歲，二十歲就考取進士，官做到少師，少師就是太子的老師。古時候太師是皇帝的老師。所以，位列三公。皇帝對他不錯，他對國家有貢獻，加封他父親、祖父、曾祖父都封作少師。這就說明什麼？自己先人沒有做到的，先人沒有做到這麼大的榮耀，他做到了，他替他父親做到，替他祖父做到，替他曾祖父做到。我們要從這個地方學，要明白這個道理。決定不能說，我父親就是這個樣子，那我還幹什麼？我老師能說不能行，我也能說不能行就可以了，那這樣一來就是一代不如一代，那錯了。我們總要曉得古聖先賢教導我們，所以我們自己要爭氣，要奮發向上，這個就對了。

古時候從事於教育工作者，一般都是窮秀才，一生清貧，甚至於三餐飯都有問題。他熱心教子弟，熱心教學生，學生做了狀元、做了宰相，這是老師的榮耀，這是老師的成就。古人知恩報恩，譬如你中了狀元、中了進士，第一樁事情回家祭祖，報祖宗養育之恩，頭一樁事情回去祭祖；祭完祖之後就拜老師，自己的成就是老師心血教導而成就的。拜哪一個老師？給諸位說，拜啟蒙的老師，要用我們現在的話來說，大概是拜幼稚園的老師，我上幼稚園拜幼稚園老師、拜小學老師，我的根是他們栽培的，中學老師、大學老師不代表我們的根，根本重要。啟蒙是我初讀書，六、七歲的時候第一個教導我的老師，啟蒙老師，終身不忘。所以從前的社會跟現在

社會不一樣了，它有道理在，知恩報恩。

供養承事善知識，拿什麼供養？真善知識決定不貪圖名利，那我們要用什麼供養？普賢菩薩在《行願品》裡面講得好，五十三參最後一參，菩薩教我們，財供養比不上法供養。法供養頭一句「如教修行供養」，這我們就懂得了。什麼叫做供養承事善知識？要依善知識教誨，依教奉行；老師怎樣教，我就怎樣做，一生不違背老師的教誨，這是真正供養善知識。自己有財力、有這個能力，不勉強，對於老師的生活當然也要照顧到。老師是修道、行道之人，無論是世法跟出世法，他是社會大眾的表率，「學為人師，行為世範」，他是大眾的模範，大眾的表率。我們對他們的供養，佛說得很好，四事供養。四樁事情第一個是飲食，他的生活能過得去，那這我們都不需要了；如果生活過得很清苦，沒有米的時候，沒有衣服的時候，我們要常常照顧到，送一些吃的給他，送一些穿的給他；他生病我們要幫助他醫藥費，如果他還行有餘力，還從事於教學工作，在這一方面我們要全心全力來協助。

世間法裡頭哪一個行業到一定的年齡都講退休，現代這個社會，教員到一定的年齡也要退休。其實這是錯誤的，中國古代唯有教學沒有退休的，為什麼？愈老經驗愈豐富，愈是老，他契入的境界愈高。所以在世間哪一個行業到老了就不行了，老了就沒有用；唯獨教學這一個行業，愈老愈是寶，真正到成熟的時候都是在晚年。我們從歷史上去看，絕大多數的人都是七十歲以後真正成熟。我們在印光大師傳記裡面，印老七十以後，這些蚊蟲蒼蠅跳蚤都不找他了，德行成就了。善心善行要時間累積，把自己無始劫以來不善的習氣淘汰得乾乾淨淨，所以他的德行才能感動這些小動物；年輕做不到，毛病習氣很多。所以修道這樁事情，年齡愈大，進步得愈快，為什麼？放下得愈多，因為人到晚年，修道的人自己警覺性很高

，知道萬般帶不去，唯有業隨身，所以帶不去的統統放下了，想想什麼？沒有幾年了，古人常說「人生七十古來稀」，這個話是真的。

我上一次在香港非常感慨的跟大家說，我第一次到香港來講經，講《楞嚴經》，一九七七年在這邊住四個月，前面兩個月在中華佛教圖書館，後面兩個月在藍塘道壽冶老和尚的道場，共講了四個月。上個月紐約同學打電話來給我，壽冶老和尚往生了。老法師九十多歲，我對他老人家非常敬重，我在紐約去看過他，一生寫經，刺血寫《華嚴經》，在這個時代很少見。他也非常喜歡我，我年輕的時候因為講《華嚴經》，他把我看作一家人。這些年我在東南亞，他老人家還常常關注我，紐約同修到這邊來看我，他說老和尚還念著我，如果我到紐約去，老和尚一定要請我吃飯，沒有想到他老人家在今年往生了。他這個藍塘道叫光明講堂，那個時候距離現在二十五年，在二十五年前我講經當時那些聽眾大概一半都不在了；那個時候我在香港認識的法師也有很多都往生、過世了。

所以回想當年，真正體會到佛在經上常講的「世間無常，國土危脆」，年歲愈大體會愈深刻。年輕的時候還要想這個想那個，以為自己來日方長；人到六十歲之後，就感覺到來日不長，到七十歲，你會感覺得來日很短，愈來愈短；這個時候不放下什麼時候放下？萬緣放下，一心念佛，這才會有成就。千萬不要把這一生大好的機緣錯過了，開經偈裡面所說的「百千萬劫難遭遇」，彭際清居士所說的「無量劫來希有難逢之一日」，就是我們今天這一日，我們自己要曉得。從前對於老師，老師對我們的教誨往往粗心大意疏忽了，現在要回頭，要覺悟，回頭是岸。常常想念老師的教誨，如何把老師教誨落實，經典裡面那是釋迦牟尼佛跟諸大菩薩的教誨，不能當面錯過。

菩薩在此地教善財，「要能供事真善知識」，特別提醒他，「諮問法要無疲厭」，要勤奮常常向善知識請教。請教要懂得抓住大法的綱要。法門廣大、無量無邊，我們從哪裡下手？怎樣才能讓自己在這一生當中決定成就？那你就得把「法要」抓住。法要是什麼？《華嚴經》上就很清楚，善財童子五十三參，這裡面就含藏著法要，諸佛如來的法要；不是一尊佛的，十方三世一切諸佛如來的法要。是什麼？念佛法門。善財童子第一位參訪的善知識吉祥雲比丘，我們念過了，跟諸位介紹過了。吉祥雲比丘教他什麼？教他念佛法門，一開頭就教你，一開頭教給你的這是法要。我們在吉祥雲比丘說法的綱要裡面知道，無量無邊法門沒有一門不是念佛法門。他將念佛法門分成二十一大類，這二十一是表法的，二十一代表大圓滿，它不是數字；因為《華嚴經》是佛法的根本法輪，一切宗派都是從《華嚴經》流出去的，所以《華嚴》裡面的表法是圓滿的。

《華嚴》用十表法，十是顯教；用二十一表法的，二十一是密教；顯密圓融，沒有一門不是念佛法門，門門都是念佛法門。吉祥雲比丘自己修什麼法門？他自己修的是般舟三昧，我們現在講般舟三昧，專念阿彌陀佛。般舟三昧也叫佛立三昧，念佛方式就是我們常講的經行，走著念、站著念，不能坐下來，當然更不能睡覺，所以這個法門不容易。他一期是三個月，就是九十天，九十天日夜不眠不休，一句佛號念到底，所以叫「佛立三昧」，可以站著，可以走著，不能坐著，不能躺下來。現代人業障很重，沒有這個體力，但是這世間還有少數的法師行，能做得到，這是給我們做證明。中國大陸上有，我聽李木源居士跟我說過，他見過。我們最近從北方來這些同修告訴我，百國興隆寺的常慧法師，她也是常常幾個月不眠不休，一句佛號念到底，不是一般人精神體力能夠承受得了的，這就說明一般人業障深重。

不睡眠，在理上講這是正常的。佛在經上告訴我們，財、色、名、食、睡，這叫五欲，也叫做五蓋，把我們的性德蓋覆住；這五種東西都可以去掉。在我們六道裡面什麼人去掉了？初禪天人去掉了。諸位要知道，如果你修禪定證得初禪，證得初禪是什麼樣子？這五種東西沒有了，不必要了，永遠不需要睡眠，永遠不需要飲食。他怎麼活命？這經上常講「禪悅為食」，他到色界，脫離欲界了；欲界才有財色名食睡，五欲；色界天人欲沒有了，超越欲界。欲界有六層天，愈往上面去欲就愈淡薄，到夜摩天、兜率天，對於飲食不需要真的吃，聞到味道就飽滿，他還要聞味道；到初禪不需要，味道也不要聞了，看也不要看。

在我們現前社會上，修行真正有功夫的人飲食一定少。釋迦牟尼佛當年在世日中一食，我往年追隨李炳南老居士，李老居士日中一食，數十年如一日。他告訴我，他學佛是三十幾歲開始學佛的，在四十多歲的時候他就開始日中一食。他告訴我省事，你一天吃三餐多麻煩！所以真正有功夫的人生活非常簡單。我在台中在生活上也跟他學習；我初學佛的時候是二十六歲，二十六歲那一年下半年，大概學佛六個月，就是現在一般人講持午，晚上這一餐不吃，我把晚飯斷掉。人家說是我修行有功夫，不是的，那個時候我生活太苦，我每個月掙的錢太少，三餐維持不住，所以吃兩餐，我不是學人家我一定要吃兩餐，不是的，確確實實是沒有能力，但是也熬過來了。所以有同修看到我初出家時候的那些照片，確確實實那時候生活非常非常困苦。

我一直保持這種生活方式，所以到台中之後，看到老師日中一食，我想我早晨這一餐也能斷掉，真的就斷掉。我在台中一天吃一餐，我吃到第八個月才向老師報告，老師問我，他說：「你這個身體體力精神，感覺有沒有什麼變化？」我說：「沒有，很正常。」

他把桌子一拍，「好！永遠下去。」告訴我，這樣一生不求人，「人到無求品自高」，我們生活簡單，日子很好過，真正做到「於人無爭，於世無求」。於是我跟老師討論飲食的問題，我向他報告，我說我現在有一些體會，飲食是能量的補充。我們人的身體像個機器，機器日夜它都在動，都在運作，運作是需要能量來推動的；就好像汽車，汽車你要讓它跑，要加油，油料消耗快，消耗完的時候趕緊加油；人的體力消耗的時候趕緊補充，飲食就是補充。每一個人體質不一樣，就好像那個車，性能不相同，有耗油的車，有省油的車，我們每一個人身體狀況不一樣。能量到底消耗到哪裡去了？我得到一個結論，我向老師報告，能量百分之九十五消耗在妄想上，與勞心勞力不相干。老師聽了點頭，對！他給我印證。

因為我在台中住那麼久，我看到李老師的工作量是平常人五個人以上。他非常忙碌，外面客人要想見他，必須在一個星期之前預約，因為他見的客很多，都要排得滿滿的，你不是一個星期之前跟他預約，你臨時找不到他。他每天見客，他是一個很好的中醫，還要替人看病；當時他是中興大學跟中國醫藥學院的教授，他還要上課；對我們還要講經、還要教學。他的工作量至少超過五個人，他一天吃一餐，所以我說能量消耗與勞心勞力都不大，最大的消耗是妄想。老師沒有妄想、沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛，所以他那一點點東西他就夠了。他吃得很少、吃得很簡單，我們如果看他的生活，決定說那個生活哪裡會有營養！青菜、豆腐、鹹菜。我跟他學也學吃一餐，生活大概也差不多跟老師一樣簡單，我吃的量比他多。那時候吃小饅頭，饅頭不大，他每一餐吃兩個饅頭，我一定要吃三個，這我比不上他；這就是說，他的心比我清淨，他的煩惱比我少，他的憂慮比我少，他的工作量大過我。

我們從這個地方真正體會到，世尊他們那個僧團為什麼一天一

餐可以？煩惱少，除了托鉢吃飯之外，不是聽釋迦牟尼佛講經說法之外，就是各人自己用功修行，這一種生活方式，那當然夠了。日子好過，法喜充滿，真正是自在快樂，對於這個世間一塵不染。身體沒有離開這個世間之前，為眾生服務，他不為自己。你想想看，他多快樂，他多自在！

諸佛如來的法要，釋迦牟尼佛全做出來給我們看。對於末法眾生特別的指點念佛法門，《華嚴經》第一個吉祥雲比丘為我們指示出來。所以如果我們的煩惱斷盡，斷到相當的程度，妄想分別執著放下了，財色名食睡我們也能離開。你離不開你就是煩惱習氣太重，你不肯放下，你身上背的重擔，這個重擔壓住你，你活得很辛苦，你活得很可憐，要放下，放下是正確的。善財童子最後參訪普賢菩薩，普賢菩薩傳給他的是十大願王導歸極樂，五十三參一個頭一個尾，徹始徹終一個念佛法門。當中五十一位善知識雖然顯示修學各種不同的法門，善財童子沒有受他們的影響；吸取他們的智慧，吸取他們的教誨，依舊是一句彌陀念到底。為什麼？他能「供養承事真善知識」，不會改變。

參學是為什麼？成就自己圓滿的定慧。參訪禪宗的大德，參訪教下的大德，參訪密宗大德，參訪律宗大德，聽他們的教誨增長智慧，如如不動增長定功；不是一聽就跟他學去了，那你毫無定功。聽了之後更堅定自己的念佛法門。所以五十三參是定慧等學，五十三參是歷事鍊心，是要經歷這麼多事，練自己如如不動的心。如如不動的心就是《彌陀經》上講的一心不亂，增長定功、增長智慧一直到圓滿。吉祥雲代表初住，普賢菩薩代表如來果覺，在五十三參裡面末後十一位都是等覺菩薩，到普賢菩薩得大圓滿，這個道理我們要懂，從這個地方學習怎樣「供事真善知識」，怎樣「諮問法要」。好，這一堂就講到此地。