

諸位同學，大家新年好。去年新年，在澳洲布里斯本的同學們為我舉行了一次晚會，地方上的領導、市長都參加了。我也有一篇祝福的話，以後寫出來就是「認識中國傳統教育」。當時有同學們用英文代我念了一遍，沒有想到當地澳洲的朋友們很受感動。這個事情經過一年了，我們這篇講詞也流傳到全世界。現在我先讓梵師也念一遍，文字好像也都發給諸位了，我讓她念一遍，然後我們才開始講。

認識《中國傳統倫理道德教育》。

尊敬的同學們，大家好！這些年來，我們將愛送到全世界，肯定人性本善，人人皆有佛性。期望人人能學會自愛、愛人、愛家、愛國、愛世界、愛眾生。愛，從心、從受。以真心感受為義。真誠心的感受就是愛。真誠包太虛，仁愛周沙界，落實在世間，即是弟子規；落實在佛法，即是十善業道。故慈悲遍法界，善意滿娑婆。亦即是十善業道遍法界，弟子規教滿娑婆。

愛就是十善業道的圓滿落實，也是世界文明的遺產。愛就是弟子規的圓滿落實，也是人類智慧經驗的承傳。愛就是真心、真性、真如、法性。愛就是本性、本善、純淨、純善。愛就是真理、真諦、生命、永恆。愛就是神聖、上帝、真主、聖靈。愛孕育出宇宙萬物，天地萬物，無一不是從愛心而生而長。愛是萬德萬能萬福的根源。一切佛聖所證所得，即是自愛，十善業與弟子規的落實。一切佛聖所教所化，即是愛他，十善業與弟子規的落實。一切聖賢的教化，就是真誠愛心弟子規、十善業道生活規範的教育。

三災是果，三毒是因。水災是果，貪欲是因；火災是果，瞋恚

是因；風災是果，愚痴是因；地震是果，傲慢是因。勤修戒定慧，息滅貪瞋痴，心平氣和，災難自息。真誠愛心，無毫分不善夾雜，人人上善、家家和樂，自然不起三災諸難。三學（戒定慧）增上，仁愛禮讓，天下和順，國豐民安，兵戈無用，自然百福駢臻，千祥雲集！這是聖賢仁愛教育的圓滿效果，吾人真性的自然顯發。願我同倫特重十善業道及弟子規的認知與學習，務必百分之百的圓滿落實。此乃化解一切災難，化解一切衝突、對立、矛盾之根本修行大法！祝你諸惡莫作，歲歲平安，眾善奉行，年年如意。

在年前的幾天，有同學送兩本書給我看，我翻了一翻，這是香港這些風水家、命相家他們出版的預言今年的運程，今年一年的世運，世界上的叫運程。略微翻了一翻，裡面所說的是今年不會比去年更好，也就是二〇〇六年的世運跟二〇〇五年應該是差不多，不會好太多，災難還是有。在幾個月之前（這應該是在半年以前），世界衛生組織曾經有一個預告，我是聽同學們告訴我的，它叫防止瘟疫，今年這個瘟疫就是大家熟知的「禽流感」。他說這個瘟疫很可能在去年冬天爆發。如果這個瘟疫要爆發，要是蔓延到今年春天那就很嚴重。不過很好，去年冬天我們是平安度過，好像立春也很快了，這個災難可以說至少能講是減輕，或者是推遲了、延遲了。

世界衛生組織的預言確實是令人很恐怖，他說這個瘟疫要是一蔓延會蔓延到全世界，受災害的大概有一億的人，死亡率是二分之一，也就是五千萬，可見得是非常非常嚴重。所以我們道場以及全世界的淨宗學會，還有在家裡面收看我們衛星電視跟網路的，我們都提醒同學們，我們要認真努力的研教、念佛。念佛為什麼還要研究這些教理？如果教理要是不通，我們這個念佛屬於迷信，固然能有一點好處，這個好處不大；如果對於教理有深度的認識，那這個念佛的功夫就不一樣了。念佛、誦經，甚至於我們淨宗學會提倡的

三時繫念，效果不一樣。

在三時繫念確實有些靈媒透露訊息給我，要我給這些主持法師們說明，在做三時繫念的時候一定要隨文入觀，鬼神才能得到很大的利益；如果不能隨文作觀，只照儀規去念一念，這個效力不大。由此可知，人與人、人與萬物、人與天地鬼神感應，真誠心能感動；我們的心不誠，那個感動的力量就很薄弱。佛法的儀規是引導我們感動，所以不能隨文入觀，那效果就很差，因此，我們才將三時繫念做了詳細的講解。在過去我也曾經給悟道、悟行法師，他們常常做這個法會，我要他們一定要把三時繫念講解先聽一遍。最好是帶領大眾來聽，參與這個法會的每個人都能夠聽一遍，懂得這個經文裡面的意思，念到哪個地方，他就有概念，這就是隨文入觀，那個效果就不相同了。好像最初也做過幾次，以後就沒有再繼續了，這應該是每一堂三時繫念之前，都要把這個講解要好好的去聽幾遍，那這個效果就不相同了。

這同一個道理，念佛也是如此，我們對於經教要是不深入，這個效果就薄弱。念佛真的，一個所謂講有德行的人，什麼叫德行？就是有感應的人，真正通達的人，他念一聲佛號，我們念一萬聲佛號都抵不到他一聲佛號，為什麼？古德常講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，他那一聲佛號他有感應，跟佛起感應；我們念一萬聲都起不了感應。雖然是念，功力不相同，道理在此地。

所以，佛法在中國傳承了兩千年，佛教正式傳到中國來是公元六十七年，我們現在是二〇〇六年，到二〇六〇年，那就是將近兩千年了。代代相傳，傳到我們這個時代衰微到極處了。你要問什麼原因？大概我們今天在這個地區、這個國家、這個世界，我相信念佛的人絕對比古時候人數多，這肯定。現在人口多，那時候人口少，人多，決定比從前人多，但是感應不如從前，那就是學佛的心態

不一樣。現在人妄念太多，雜念多，古人的心比較純，比較專一，所以他的效果比我們好，雖然人數少，效果比我們好。我們今天人數多，這心地都雜亂，所以效果不如人家，這個道理我們要懂。

所以中國佛教協會跟國家宗教局，今年四月間要在浙江辦一個佛教世界論壇，提出論壇的主題「和諧世界，從心做起」，副標題有三句話，「心淨則國土淨，心安則眾生安，心平則天下平」。這提示得好！我聽說好像邀請了有幾十個國家參加，有三、四十個國家參加這個會，規模很大，我們聽了很歡喜，就是中國的佛教，中國的宗教走向國際，這是好事情。題目也非常之好，現在這個世界不和，這是舉世之人都關心的一樁大事。如何能夠化解衝突，促進社會安定、世界和平。這三句話好，但是心淨，我們的心怎麼樣才能清淨？怎麼樣才能安？怎樣才能平？這就是問題了。這在佛門裡面講這是大問題不是小問題，這三個問題解決了，眾生就成佛了。雖然說的是三句，是一而三，三而一，只要一個得到了，那兩個都得到。心清淨，心清淨哪有不安、哪有不平的道理？心要安了，當然清淨，當然平了。所以一個得到，三個都得到。就像我們講的覺正淨一樣。

我們看到這三句話自然就會聯想到禪宗的慧可大師，禪宗二祖的故事。達摩祖師到中國來，把禪傳到中國是梁武帝的時代，梁武帝是佛門的大護法，跟達摩祖師談話不投機，就是沒有緣分，所以沒有得到梁武帝的護持，於是他到嵩山少林寺去閉關去了，在那個地方住了九年。九年才遇到一個人跟他學的，就是慧可。慧可是很誠心，那時候冬天，看到達摩祖師在裡面打坐，他也不敢去打攪，在門外就等著，等著他下座再來求他。時間太久了，冬天下雪，雪已經到膝蓋了，達摩祖師還沒有出定，還在那裡入定，你就曉得時間很久。慧可的心堅定，於是在這個時候，從前出家人穿的衣服都

帶戒刀，你看出家人這衣服的帶子，這帶子是綁戒刀的，他就把戒刀拔下來把自己的手砍斷，左手砍斷，拿著這隻手去供養達摩祖師。所以二祖只有一隻手，那隻手是供養師父了。

這個時候達摩祖師睜開眼睛一看這個樣子，他說你到底為什麼？何苦來，自己把手割斷來供養？尤其看到在雪地裡又站了這麼久，就問他為什麼？慧可說：弟子心不安，求大師給我安心。求安心。達摩祖師聽到這句話，手伸出來：你把心拿來，我替你安。現在看到達摩的塑像，很多塑像都是這個樣子，這就是什麼？這就是對慧可的「你把心拿來，我替你安」。這句話就提醒了慧可，慧可回光返照，心，心在哪裡？絕對不是心臟。所以你看《楞嚴經》上「七處徵心」，找不到！阿難尊者也找不到心在哪裡。他一回光返照就跟達摩祖師說：我覓心了不可得。他說我找心找不到。找不到，達摩祖師說：與汝安心竟。我已經替你把心安好了，你心找不到。這個對話當中慧可就開悟了，於是達摩就把衣鉢傳給他，就是禪宗第二代祖師，大徹大悟，明心見性。所以心安了，心當然清淨、心當然平等了。現在這個題目就是教我們每個人都當慧可，天下太平，個個都是聖人。說實在話，一萬人當中有一個開悟了，天下準定太平。中國有十幾億人，一萬人當中有一個，你說有多少人！這是說明這三個問題是一個。

惠能大師是第六代，他的語錄後人尊稱為《壇經》，把他的語錄跟釋迦牟尼佛所講的經典同等的看待。你看看，禪宗所有歷代祖師的語錄都稱語錄，沒有稱經，唯獨六祖的語錄稱經，這是後人對他多麼尊重，他實在了不起。他在一生當中教學，在他會下明心見性的這樣的大德四十三個人，這在中國歷史上沒有第二個人，惠能以前沒有這麼興旺，惠能大師以後也沒這麼興旺。

我們知道明心見性，所以見性成佛，在《華嚴經》上就是法身

菩薩，這個境界不但超越六道，而且超越十法界。我們在《華嚴經》裡面天天講到的，他對於世間出世間，執著沒有了，分別也沒有了，起心動念都沒有了。起心動念是無明，所以無明沒有了，分別執著當然斷掉，他為什麼沒有？覓心了不可得，你起什麼心？你動什麼念？起心動念是妄心，不起心不動念是真心。真心在哪裡？真心遍法界，真心遍虛空，遍一切時。《華嚴經》上說整個宇宙，一切萬法、一切眾生從哪裡來的？「唯心所現」，真心現的，為什麼有這麼多差別？十法界為什麼有這種差別？「唯識所變」，識是妄心，真心現相，妄心才變六道，才變十法界。所以妄心那是假的，那不是真的。一悟一切悟，這個問題才真正解決了。

宗門跟教下不一樣，宗門是悟後起修，所以它的悟是頓悟，悟了之後要修，修是什麼？你還有習氣在，煩惱是斷了，還有習氣，必須在日常生活當中處事待人接物裡頭把它磨光。所以悟後起修，就像《華嚴經》末後善財五十三參，他在文殊會下開悟了。五十三參歷事鍊心，成就後得智。《華嚴》就給我們開了非常好的典範、模範。覺悟之後從事於教學工作，所以自己成就之後只有一樁事情，教化眾生。像釋迦牟尼佛三十歲示現成道，也就是我們一般講的大徹大悟，對於世出世間一切法沒有執著了，沒有分別了，不再起心動念了，這才叫真正徹悟。如果沒有執著，還有分別，還會起心動念，這是阿羅漢；如果說是執著、分別都斷了，還會起心動念，這是菩薩。諸位要知道，這個菩薩是十法界裡面的菩薩，四聖法界裡的菩薩、佛，他還會起心動念，確確實實沒有分別、沒有執著。如果說是起心動念斷掉，他就超越十法界了。這我們在《華嚴》裡講得很多，我們對於這個境界很清楚。

八萬四千法門，無量法門，修的是什麼？就是斷執著、斷分別、斷起心動念，就修這個。法是方法，方法很多，門是門道。方法

門道很多，統統修的是這個，如果不是修這個那就不叫佛法，就是斷煩惱。執著是見思煩惱，分別是塵沙煩惱，起心動念叫無明煩惱。你看《華嚴經》上說得很好，「一切眾生皆有如來智慧德相」，平等的，本來就是平等的；「但以妄想執著而不能證得」，這就是說明佛跟眾生本來平等，為什麼你現在變成這個樣子？就是你無端，無端是沒有原因，無緣無故生起了妄想分別執著，所以把一真法界變成十法界，變成六道，變成三途。怎麼變的？就是起心動念、分別、執著，從這變的。

你明白這個道理之後，我一切分別執著放下了，我不再分別、不再執著了，你就成菩薩，你就超越六道輪迴；我不再起心動念，那你就超越十法界，你就到一真法界去了。只要念頭一轉變，所以凡夫成佛是一念之間，你一念真轉得過來你就成佛了。可是成佛，身體還在此地，不礙事，這個身體度眾生，利用這個身體來度眾生，幫助別人覺悟，再利用這個身體斷自己殘餘的習氣，這對自己的提升。最重要就是幫助一切眾生，自利利他，自度而後才能度人。

佛把宇宙人生真相這麼簡簡單單就講得這麼清楚、講得這麼明白。可是覺悟，有人聽到是覺悟，但是覺悟就像閃電一樣，那個光閃一下之後又迷了，為什麼會有這個情形？我們煩惱習氣太重了，無量劫來生生世世累積的煩惱習氣，哪有那麼快一下就明白了。一下明白的人是有，不多，像祖師大德，真的，他們一下就明白了，慧可幾句話他就明白了。他這一明白的現象是什麼？他明白就放下了。我們今天聽經，明不明白？明白了，依舊沒有放下，那個明白不是真的是假的，不是真明白；真明白真的就放下了。什麼時候才真明白？長時薰修，就是在惠能大師的會下我們都看到，他底下真正明白過來的四十三個，真是不得了。四十三個人當中有的人是很快，幾個月，二、三年就開悟了；有的二、三十年，不是那麼簡單

的，有的二、三十年。跟著能大師，天天聽他講經說法，依照他的指導去修行，二、三十年覺悟，不錯了！二、三十年他就成佛了，所以很值得我們尊敬。

到今天這個時代，我們講得再清楚、再明白，能不能開悟？這話不是我說的，黃念祖老居士跟我講的，黃老居士參過禪，跟虛雲老和尚，他學禪的老師是虛雲老和尚；他學密，密宗的老師是貢噶上師，這都是很有聲望的、很有成就的。早年我回國來的時候就是去看他，我們在美國結的緣，但是在美國沒有見過面，知道這個訊息，所以我就到北京去探望他。他就告訴我，現在在這個時代，禪沒有了，密也沒有了，參禪不會開悟，大概在現在這個時代得禪定的都沒有了，學密也不能成就。他舉了例子，新中國成立到那個時候（我們見面的時候）五十多年，再往上推是抗戰，他跟我說，六十年當中，學密成就的只有六個人。他就告訴我往後恐怕沒有了，唯一能成就的就是念佛，帶業往生。所以他自己這一生雖然學禪、學密，花了那麼多時間，那麼多精神，最後還是念佛求往生的。他在生病的時候，一天十四萬聲佛號，勇猛精進，他念佛往生的。

他的老師夏蓮居老居士，《無量壽經》會集本就是夏老居士用了十年的時間編成的，我在海外弘揚這個本子，他在國內弘揚這個本子，在那個時代弘揚這個本子只有我們兩個人，所以我們見面非常歡喜。《無量壽經》的經題，經題是全經的總綱領，就好像文章的題目一樣，這很重要，經題裡面就包含著「清淨，平等，覺」，與國家宗教局提的這個題目相應，「心淨，心安，心平」。平是平等，淨是清淨，覺了就安了，迷了心就不安。你看看，這個題跟《無量壽經》相不相應？清淨平等覺就是心淨、心安、心平。那你要是真正得到心淨心安心平，學什麼？學《大乘無量壽經》。

《大方廣佛華嚴經》我們最近學習的「淨行品」，文殊菩薩告

訴我們一個總的綱領，「善用其心，則能成就一切勝妙功德」，怎麼樣善用其心？這個一百四十一願舉出一個例子，你從這個例子裡頭，所謂是舉一反三，聞一知十，你就知道在日常生活當中，工作處事待人接物應該怎樣用心。一百四十一是表法的，清涼大師給我們說得很清楚，一百就是十信位，十信位是基礎，每一位都圓攝一切位，十乘十是一百；那還有四十一？四十一是十住、十行、十迴向、十地，這四十，等覺一個，四十一，就這麼來的。你看他對基礎那就說得很清楚，基礎一百，最難的就是基礎。

那我們今天學佛遭遇到嚴重的困難，念佛念這麼多年，連個消息都沒有，哪個人敢說有把握往生？你都不敢說有把握往生，換句話說，對於往生還是打了問號，沒有把握。這原因在哪裡？我們的基礎沒打好，基礎的教學，佛是非常慈悲，講得很周到，那我們也真是也抓到了，不是沒有掌握到，掌握到了。淨宗同學我們的修行科目，五個科目，第一個「淨業三福」，那就是整個佛法修學的總綱領、總原則，我們找到了。第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，我們做到沒有？如果這條不能落實，那連根沒有了，這一條是根本，這一條是世間法不是佛法。第二條才是佛法，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這才真正接受三皈，接受三皈才是佛弟子。所以第一條是世間善人，世間你都不能做一個善人，在佛經上講的「善男子，善女人」，世間這個善你都沒有，你怎麼能學佛？佛是大善，佛的善是建立在世間善的基礎。

所以在戒律裡面，你看《佛藏經》裡頭說得就很好，佛弟子，「不先學小乘，後學大乘，非佛弟子」，佛不承認你。小乘是什麼？小乘是人天善，要從人天善上扎根。那我們連人天善沒做到。最近也有同學常常來看我，從內地國內來看我，告訴我現在在國內學習《弟子規》的人很多。有些這些年輕的同學們，還有不少是從事

於教育工作的，做小學老師、中學老師，原本都以為自己很孝順，做得都不錯，結果學了《弟子規》之後感覺到很慚愧，沒有做到，差得太遠！這已經產生效果了，這是很難得。

中國佛教從唐朝中葉以後就不學小乘了，不學小乘怎麼學大乘？用儒、用道代替小乘。所以以前無論在家出家，學佛的同學沒有不念儒書的；換句話說，沒有不學《弟子規》的，雖然不叫《弟子規》，但是跟《弟子規》是一類的。這個諸位在陳弘謀的《五種遺規》裡面你去看《養正遺規》、《訓俗遺規》，你就能看到。這套書因為有版權，我們不能翻印，可是這個書是古書，編這個書的人是乾隆時候的人，三百年前的人，它哪來的版權？所以版權是書店裡頭排版的他有權，你不能用他的版，所以逼著我們重新製個版，跟那個書店裡頭不一樣，那個版權就屬於我們。我們現在好像這五種東西都做得差不多了，第一本出來了，這個書架上有，《訓俗遺規》這是第一本出來了。《養正遺規》、《訓俗遺規》跟《弟子規》是同一類的書。我們過去學習也不是用《弟子規》，是用《養正遺規》，是用這裡面的。它這裡面有十幾篇，任何一篇都好，學的是這個東西，奠定基礎，你才曉得怎樣孝養父母、奉事師長。所以我現在講這兩句落實在弟子規，弟子規不能百分之百的做到，這兩句就沒有。

「慈心不殺，修十善業」，這就是《十善業道經》。《十善業道經》我們也詳細講過，留著有錄相帶，現在做成光碟，有書。有同學們很發心，依照這個講演把它記下來整理成文字。因為它是基礎，非常重要，所以這篇文章我自己看過，我加以修正過。現在這本書也是在大量的流通，用這個奠定基礎。就是弟子規跟十善業道不能夠落實在日常生活當中，三皈五戒你就做不到。三皈就是覺正淨，就是此地講的心淨、心安、心平。你看六祖他老人家在《壇經

》裡面跟我們講的，皈依佛，他不說皈依佛，他說「皈依覺」，覺而不迷是皈依佛，心安；正而不邪是皈依法，心平；淨而不染是皈依僧，心清淨了。這三個都是三寶裡頭！他那個說法說得好。你今天講皈依佛、皈依法、皈依僧，你聽不懂，產生誤會，以為皈依佛就想到佛像，皈依法就想到經書，皈依僧就想到出家人，不是這個意思；皈依自性三寶，自性覺、自性正、自性清淨，是這麼個意思，你不能搞錯！

這三句怎麼個做法？頭一個要覺悟，覺什麼？如佛，聖人教人第一個總綱領他就念出來了。《三字經》教人的「人之初，性本善」，這就是覺，你要肯定所有一切人的本性本善。你看佛教人「一切眾生皆有佛性」，跟「人之初，性本善」一個意思。你要肯定一切眾生都有佛性，既有佛性他怎麼會不能作佛？都可以作佛，他本來就是佛。所以人本來就善，為什麼變成不善？你學壞了；人人都是佛性，你為什麼變成眾生？學壞了。由此可知，教育多麼重要。

所以宗門它確實是相當高明，一開端就跟你講「明心見性，見性成佛」，你有佛性。你首先要肯定一切萬法從自性生，也就是《華嚴經》上所講的，宇宙、萬物、眾生從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」，肯定一切法從自性生。自性、自心那是真佛！所以真佛不在外面，真佛是自己的自性，成佛沒有別的，恢復自性而已。絕對不是說自性之外有個佛給你成，沒這個道理。所以眾生覺了就成佛，迷了就是眾生；凡聖的差別就是個覺迷。

可是現在我們迷了，迷得太久了，迷得太深了，現在養成了許許多多的壞習慣、壞習氣。首先要覺悟，覺悟你才產生信心，你才知道，行，我可以能成就，你有信心。所以「信為道元功德母」，你沒有信心，你什麼事都不能成就。世出世法大小事情，有多大成就決定在信心。所以我們明白這個就建立信心了，我們相信那個不

善的（所有一切不善）自性裡頭沒有，這是馬鳴菩薩《起信論》裡面告訴我們，「本覺本有，不覺本無」，這煩惱習氣都是不覺變現出來的，本來沒有。你說殺生、偷盜，自性裡沒有，為什麼現在會有這種習氣、會有這種行為？這都是染上壞的東西，這些東西不是自性的。

這就是從哪裡開始？從十善業道，先要把殺生離開，我們講放下，我的老師教我放下，放下殺生。不但不殺生，而且你要懂得，凡是害人的念頭都是屬於殺生。殺生這個範圍很大，你想害別人，對他的生命有威脅的這種念頭，都是屬於殺心；對於他財物有損失的，這是盜心。所以菩薩戒跟比丘戒不一樣，比丘戒的結罪論事不論心，菩薩戒是論心不論事，你有這個念頭，你就犯戒了。我恨這個人，想這個人死，你就犯了殺戒，你雖然沒有殺他，你那個念頭錯誤了，這個念頭就是殺心，他就犯了殺戒；你沒有偷他的，想佔他一點便宜，你就犯了盜戒，盜心，你的心不善。所以菩薩戒是從起心動念。

所有一切不善太多太多了，歸納起來不外乎這十大類，所以十惡業就是十大類。我們一定要做到把殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、愚痴，這個去掉。也就是說落實十善業道，落實十善業道你的心就清淨了，心清淨就生智慧。你看《金剛經》上講的「信心清淨，則生實相」。你為什麼現在沒有智慧？你心不清淨。心就像水一樣，水在清淨的時候沒有波浪，就像一面鏡子一樣，外面就照得清清楚楚。如果有這十樣東西是波浪，有一樣就起波浪，有十樣就是大風大浪，你的心怎麼會清淨？所以要想心清淨，一定要落實十善業。

那我們講了，我們現在知道要修十善業，可是修不到，修不到的原因是什麼？沒有弟子規的基礎。所以真正講修行，行是我們錯

誤的行為，修是修正，把我們錯誤的行為修正過來叫做修行。錯誤行為太多，總的來講不外乎三大類，念頭，起心動念是意業的行為，言語，口業的行為，身體的動作是身業的行為。用身語意這三大類全都包括。十善業就是從這三大類再稍微細分，身體，殺生、偷盜、邪淫，這屬於身；口業，妄語、兩舌、綺語、惡口，這屬於口業；貪、瞋、痴是屬於意業。這不是好東西，這是自性裡頭沒有的。沒有的能不能斷得掉？當然能，自性裡面有的一定可以恢復。諸佛菩薩恢復了，我們當然可以恢復，從這裡建立信心，「信心清淨，則生實相」，智慧就起來了。

有了智慧，你才能進一步把一些錯誤的觀念捨掉，這就是六祖講的「八邪」，邪就是不正。邪見，你的見解錯誤了；邪思，你的思想錯誤了，你想錯了、你看錯了；邪語，你就說錯了；邪業是你做錯了，邪命是你現在的生活方式不正確。今天有個同修問我，北方也是有個佛門弟子很不錯，他想建個道場。但是建道場緣不成熟，他在外面借貸借了很多錢建道場，這屬於邪命。你要靠負債、靠化緣、靠募捐來養活這個道場，多辛苦！你自己的心怎麼能安，怎麼能清淨？同時你加給別人的負擔，人家願意嗎？這個事情不可以做的，這是屬於邪命。命是你養活這個身命，你這些手段錯誤了。

釋迦牟尼佛在世，他老人家給我們做出最好的榜樣，釋迦牟尼佛一生沒有建道場，他的道場在哪裡？他人在哪裡道場就在哪裡。我們看到他老人家講經說法都在樹下、水邊，在地上一坐，學生們大家圍到周圍，他就跟大家講經說法，為大家解決問題，都是坐在地下，沒有講堂、沒有桌子，這個諸位一定要懂得。以後雖然是有些國王大臣、長者有園林別墅，現在講別墅，供養釋迦牟尼佛跟他的學生有個地方居住。那佛還是一樣，隨緣，有地方我們就進入房子裡面去住，沒有，我們樹下一宿也行，不礙事。可是我們要曉得

，一切供養是使用權，釋迦牟尼佛要使用權不要所有權，你只能邀請他在那裡講經說法，講完了他就走了。所以不是說這個地方供養法師，法師出家了，送一個家又把他枷回來，這是錯了！哪有這個道理。

一生沒有問人要過錢，沒有化過緣，這要知道。他老人家給我們做典型，給我們做模範，我們要學，學佛要跟他學，不能跟別人學，這樣你的心才清淨，心才安、才平等。如果你要搞得一身債務，你這三個都沒有了，你的心不清淨，你不安、你不平，那你全錯了。在近代印光大師，你看他老人家一再的教導我們建念佛堂，他沒有教我們建大道場，建念佛堂。效法淨宗初祖慧遠大師，慧遠大師有福報，所以他的念佛堂大，他有一百二十三個人，個個成就。印祖交代我們，我們現在人沒有福報，交代我們應該怎麼做？二十個人，你的念佛堂不要超過二十個人，大家在一起共修會有成就。那不超過二十個人，我們現在這個講堂就夠了。我們今天如果不講經、不流通佛法，真正修行，我們這三層，二十個人夠了；不過這個地方有麻煩，它是商業大樓，不能住人。所以必須要能住、能開伙，有個念佛堂，這就行。這是講到邪命，我們要避免。

下面說邪方便，佛家講「慈悲為本，方便為門」。方是方法，便是便宜，要用現在的話講，最適合的方法，最好的方法。但是最好的方法你不是用在正法上，那就變成邪方便了。這一類事情太多太多了，我們沒有智慧去辨別很容易做錯事。第七個是邪念，第八個是邪定，這叫八邪。八邪要是除掉了，你的心就安了。十惡去掉你心清淨，八邪去掉你心就安了，再要把這些煩惱習氣再除掉，心就平了。煩惱習氣六祖大師說了十一個，第一個不善的念頭，所有一切不善的念頭不能有，講不善心。邪迷的念頭，我們學佛的同學有，這是什麼？好奇，喜歡神通、喜歡感應，哪個地方一說你心就

動了，這叫邪迷心。為什麼我們會有這些習氣？實在講，我們十惡沒有斷，八邪沒有去。十惡、八邪要是斷掉的話，這個習氣會有，但是它不會起作用，為什麼？念頭一起你就覺悟了，一覺這個念頭就沒有了，所以最難的是斷十惡，這個難！

我們今天十惡斷不了，就是講《弟子規》沒落實。所以你找到根本，還是要認真從《弟子規》上下手，按部就班一層一層往上提升，這個容易，就是人人都有可能成就；如果不從這上下功夫，確實是難，真的是難。第三個是劫害心，就是有害眾生的念頭，不要說害人，害眾生都是有這個念頭，蚊子咬我們一下，一巴掌打死了，害眾生，有意無意的對於一切眾生有傷害的這種習氣。還有惡毒心，這都是不善的心、不善的習氣。嫉妒心，你說我們有沒有？看到別人有好事，心裡就有一點難過，就有一點不平，這個要不得！有這種念頭那心怎麼會平？應該要學佛菩薩，看到別人有好處，得利益，應當歡喜、應當讚歎，不應該有嫉妒。

六道眾生，每個人過去生中造的業不一樣，所以受的果報不相同。有人富貴，有人貧賤，有人健康，有人多病，為什麼會有這麼多差別？業不一樣。佛在經上給我們解釋得很清楚，一切眾生的業力，特別講六道兩種業，一種叫引業，我們人道引業相同，引導你到人道裡面來受身，得這個人身，這個力是相同的；但是另外一個就不一樣了，滿業，圓滿的滿，滿業不一樣。所以雖然得到人身，富貴貧賤、吉凶禍福不一樣。滿業是怎麼成就的？過去生中三業善跟惡。三業善那這一生享福，三業不善，這一生受苦受難。所以你要真正搞清楚、搞明白了，我們就不會怨天尤人，為什麼？自作自受，你怎麼能怪人？你怪人就又加重一個罪過。我自己造的因，今天我自己受果報，與別人不相干。

伊斯蘭教講兩世因果，可是我讀《古蘭經》我發現還是三世因

果。它的基本信條有六個，其中有一條叫「信前定」，《古蘭經》上說的，他們稱上帝稱真主，「真主依前定創造萬物」。依前定造你這個人讓你享福，造那個人讓他受罪，依前定，那這個話就講通了。不是上帝的心不公平，喜歡你討厭他，不是的，那這個上帝就不公平，他是依前定。前定講什麼？跟三世因果一樣，你前生造的善，那你享福，你前生造的不善，那你要受苦，前定的。所以從依前定，我講的還是三世因果不是兩世因果，他有前定的。所以聖人這些東西，你細心去觀察你就了解，佛法裡三世因果講得最圓滿、最透徹。

人，一切眾生幾乎沒有例外的，心目當中念念不忘的，所希求的，財富，發財。你看過年到處看到貼的「恭禧發財」，能發得了嗎？求健康長壽、求聰明智慧。不管哪個宗教，不管哪個族群，中國、外國，我接觸的人問問他，都求，沒有一個不希望獲得的。這些東西在佛門裡講有求必應，不是求不到，真求得到。求得的是你命裡本來沒有的，你得到的，那是求得的；命裡本來有的，不算，那不算數。你命裡頭沒有，你可以求得。這個求，這也是我初學佛的時候章嘉大師教給我的，有理論、有方法，如理如法的求，沒有求不到的。你要是違背理、違背方法，那你求就求不到。

那要怎麼求？你看《了凡四訓》裡頭雲谷禪師教給袁了凡先生那一套的方法，那個道理，你要是學會了，你這一生當中有求必應。《了凡四訓》大多數這個書後面還附的有一篇文章，叫「俞淨意公遇灶神記」，附在後面，它不多，大概只有二、三頁。其實俞淨意所依據的理論跟方法超過了凡先生，而俞淨意所得的果報也超過袁了凡。只是了凡先生是把他一生寫出來，俞淨意沒有寫出來。這兩樣東西非常非常好，如果我們認真去讀，明白了，依教奉行，那你這一生當中有求必應。

佛在經典上教導我們的原則，這是我常常跟諸位報告，因為大家要求，佛教我們「斷惡修善，積功累德」，這是總的原則。落實在日常生活當中具體的行為就是布施。布施財，這是因，修因，你得的果報就是財富；布施法，這是修因，得的果報是聰明智慧；布施無畏，得的果報是健康長壽。我們學佛的人大概這三樣都修，修為什麼沒有好的感應？你對這個理不明白，所以你修的效果就削弱了，你不了解這個道理。了解這個道理，你所修的那個感應就特別明顯。不明理的時候，半信半疑：佛講的話是真的嗎？我的錢都布施掉了，明天我生活怎麼辦？還懷疑。諸位要曉得，懷疑佛菩薩的聖教就是懷疑你的性德，這個罪很重，把你布施的福都折掉了。這邊做功德，那邊懷疑，這邊修善，那邊折福，所以它不能現前，你要曉得這個道理。

如果你真的相信，布施掉了明天沒有飯吃，還相信，還不懷疑，那個後福無窮。所以什麼事情要覺、要明，不覺、不明，你修積不容易受果報。這個道理你要曉得，不是沒有感應，是你把它抵消了，這就很可惜了。你只認真去做，決定不能把它抵消。對於諸佛菩薩、對於聖賢人的教誨肯定、相信，一絲毫疑惑都沒有。好事盡心盡力去做，還有些事情，不要花錢的功德，行好事，譬如我們自己依照佛菩薩教誨去做，很認真去做，像落實弟子規、落實十善業，認真做，做給別人看，有功德。人家看到你這個，對你很羨慕，對你很讚歎，向你學習，這自行化他，這不需要花錢的功德。你要做一個好樣子給社會大眾看，這個功德最大，比布施錢財的功德還大，為什麼？自己做這叫內財布施，內財比外財更殊勝。

無畏布施，我們的素食就是無畏布施，不吃眾生肉，不再跟眾生結冤仇，這是無畏布施。那還有人吃素吃一輩子，並不健康也不長壽，不是也很多嗎？為什麼？抵消掉了。什麼地方抵消掉？他還

有惡念，他還會殺生，蚊子叮他，一巴掌打死了，這抵消掉了，把你吃素功德抵消掉了。看到蟑螂、老鼠你就想殺牠，這不行！所以你要明理，細細去想想，你這邊做那邊抵消，你做得不多，抵消的比做的還多，你怎麼會有福報？所以不是沒有效果，你細心去思惟觀察你就曉得，為什麼你效果不彰，它有個道理。

所以要學著愛護一切眾生，護生。譬如現在講放生，有些人認為放生是功德，放生是好事，去放生，放生怎麼？不如法，第一個放生，你到市場裡面預先去給他訂，你不放生他不去抓，因為你要放生，他拼命去抓，你這叫害生，這哪叫放生？你看有許多道場，規定哪一天放生，去預先通知我要跟你買多少鳥、買多少魚，他那天生意好，他特別去抓，你要不放生他就不抓了，為什麼？他賣不掉。這就是美其名是放生，實際上是害眾生，錯誤了。這些細節地方我們都沒想到。再一放生要舉行儀式，那個儀式時間很長，有很多眾生就死掉了；儀式是愈簡單愈好，趕快把牠放掉，牠會感激你。所以只要我們多替眾生想一想，我們就會多覺悟、多明白。

嫉妒心不能有，諂曲心不能有，這個諂曲是諂媚、巴結，看到有錢有勢的人，去討好，總希望我們能得一點好處，不應該的，心要清淨。好事，盡心盡力就是圓滿功德，不一定要做很多。我們的心力到了，有緣我們就去做，能做多少都是圓滿功德，這不能不懂。所以要隨分隨力，不能夠勉強。我慢心，念念什麼念頭都是把我擺在第一，一切都是為我的利益，這很麻煩，這個心不善。為什麼？佛在經上講得很清楚，你為什麼生生世世離不開六道輪迴？就是我執太重。佛法的修學，頭一個就是破我執，人不再執著這個身是我，就出離六道了。

不再執著這個身是我，你想想看，你會不會生病？你不會生病，為什麼？我都沒有了，誰生病？哪個人生病？再跟你講，你也不

死，我沒有了，誰死？誰生病？誰受苦？誰受樂？都沒有了。《金剛經》上佛跟菩薩講「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，那是真正覺悟的菩薩。有我，什麼苦難你都要受，無我就沒有了，什麼問題都解決了。所以這個習氣也是麻煩事情，必須要覺悟，要把它除掉。

再就是狂妄自大，這是傲慢的習氣，傲慢人都有，總覺得我比別人強。以前我們老師上課的時候跟我們講，他說你看從前街頭上的乞丐，好像香港也有，我曾經看到過。我們到印尼，印尼乞丐很多，街上到處都是，交通阻塞很嚴重，車走不通的時候乞丐都來了，都問你討錢。乞丐是貧賤到極處，貧是沒有財富，靠乞討過日子；賤是沒有地位，他還有傲慢，看到你坐車子經過：有什麼了不起，不過是有幾個臭銅錢而已。這就是什麼？這就是狂妄心，狂妄的習氣。不過我對於印尼的乞丐我也很佩服他們，他們知足，他每天只要討好像是一萬個印尼盾，一萬個印尼盾相當於一塊美金，他就很滿足了，他就不再討了，他會把那個位子讓給別人，他就走了。沒有貪心，他只要我這一天可以吃得很好，可以過得很好，他就很滿足，很容易滿足，沒有貪心。不像人家討得很多，他不要，所以我覺得那些乞丐都很可愛。

再就是輕人的心，自己看得很重，把別人看得很輕，輕慢別人，抬高自己，這都是習氣。這些習氣都是前面講的十惡八邪，他的習氣，十惡八邪雖然斷了，習氣還在，所以習氣要除掉。習氣除掉之後心才真正平，清淨平等覺才能現前。所以六祖跟我們講，再更進一步，把所有不善的行為都要把它除去，然後就像他一樣，他在《壇經》上自己說，他是「常見自己過，不見他人過」，這六祖大師自己說的。那我們就要學到這個地步，常見自己過是佛法裡面講的覺悟，我們一般人講開悟，開悟是什麼？知道自己過失。悟後起

修，覺悟之後知道自己過失，把自己過失改正過來叫修行，叫悟後起修。你不知道自己過失，你從哪裡改起？你不能改，沒法子修，所以一定要見自己過。

見自己過的人是聖人不是凡夫。凡夫你去問他，他沒有過失，別人一身都是過失，不見自己過，專見別人過，這是凡夫，所以凡聖不相同的地方就在此地。我們要怎樣才能見自己過？見自己過不是簡單事，大學問！可是自己沒有這個功夫，有一個方法，看別人，看別人的過失是最容易，看到那個過失不要去批評他，不要去說他，馬上想想我有沒有他這個過失，別人是一面鏡子，拿這個鏡子照照自己，好方法！世出世間聖賢都是這麼教我們，初學的時候在這上用功夫，所以有則改之，無則加勉。如果我也有這個毛病，趕緊改，沒有，要勉勵自己，不要犯這個過失，這樣就好。這叫真正修行，這是真正的聖賢弟子，咱們不能不學。

另外一種，讀經。經也是一面鏡子，譬如早晚讀《了凡四訓》，不要讀得太快，太快念過去就算了，慢慢的念，念著想著這句我做到了沒有，我有沒有犯？這個念法益處就大！你拿著這個標準來反省、來檢查，我自己哪些地方做對了，哪些地方做錯了，對的我要繼續增長，不要失掉；錯誤的，我要依照這個改正，這才能學到東西。念得再大聲，念得再快，沒用，念完之後，它是它，自己還是自己，有什麼用處？所有一切戒經，戒律都是規範我們行為的，不能念得太快，《十善業道經》也不可以念得太快，一條一條認真來檢討。如果同參道友在一起，那就像開檢討會一樣，一個人讀或者幾個人輪流讀，一個人讀一段，讀完之後大家檢討，經上所講的我有沒有做到。不要問別人，問別人就錯了，要問自己，每個人問自己有沒有做到，與同學們共同勉勵。或者研究在某一種狀況之下應該要怎樣做法，聖人的教誨都是圓融的，我們在不同環境當中應

該怎樣去靈活的運用，這就叫權巧方便，不是一成不變的，精神要抓住。

所以有同學問我一個問題，他說現在有很多報紙、雜誌裡面印的有佛像，我們佛弟子拿到手上應該怎麼處理？還有像念佛機，現在念佛機做的也有佛像，甚至於這些光碟壞了不能用，如何處理？有許多人就很納悶。最高的一個原則，恭敬心。我沒有輕慢，我有恭敬心，恭敬心怎麼樣處理都是對的。你就是有好多方法，依照這個方法做，心裡沒有恭敬心，都是錯的。所以恭敬比什麼都重要。

譬如說因為都市這個地區麻煩，土地都找不到，像我們在澳洲那就方便，像這些東西不能使用，壞了，我們可以把它包好，包得整整齊齊，恭恭敬敬的，外面土地很多，在乾淨的地方挖土，埋到地下，這個很好。另外如果住在河邊，這個水最好是流的，水是流動的不是死水，沉到水裡面。這都是古人教給我們處理的方法。如果能焚化的，把它燒掉，燒掉那個紙灰，灰包起來，也是這種處理法，一個埋在土地裡面，一個是給水流過去。現在沒這個環境了，你不能到海邊去丟，海邊去丟海水染污，那你還得犯法，不可以。

現在就是有些寺廟有焚化爐，香港寺廟很多，差不多一般寺廟都有焚化爐，在焚化爐裡面焚化，這個行，恭敬心。實實在在沒有方法，那你就是也是恭敬心，把它折疊，包得整整齊齊，照一般垃圾處理，我們的心盡到了，裡面都沒有過失，都是正確的。所以如果是很輕慢、很草率，沒有恭敬心，你就是依照古人講的方法，都有過失。所以最重要的是恭敬心，對三寶不輕慢，這就是有功德，我們的心才能安、才能夠平。

《壇經》裡面給我們介紹的佛菩薩，完全從表法上說，你讀了之後你就曉得，一點迷信都沒有。他只舉幾個例子，舉一反三，他說慈悲就是觀音。沒錯，觀音菩薩確實是代表慈悲，你心地慈悲你

就是觀音。那我們看到觀音菩薩，慈悲心就生起來了，這才是真正作用。不是看到觀音菩薩趕緊給他磕頭，希望他大慈大悲保佑我，錯了！那就叫迷信。看到觀音菩薩，觀音菩薩這個像、觀音菩薩這個名號，把自己的慈悲心引出來，我對一切眾生要大慈大悲，無量功德，這就對了。喜捨就是勢至，這淨土宗講大勢至菩薩，大喜大捨。他說能靜就是釋迦牟尼佛。釋迦牟尼這個名號是印度話，翻成中國意思，釋迦翻作能仁，仁慈的仁，牟尼翻作寂靜。能仁寂靜，六祖用一個能、用一個靜，所以你懂得這個意思。這個名號裡面講，我們對別人要仁慈，要能仁，對人要能仁，對自己要清淨。你看到釋迦牟尼佛、聽到釋迦牟尼佛名號立刻就想到我對人是不是仁慈？我對自己是不是清淨？

名號跟佛像統統是表法的，是教導我們的，這哪裡是迷信！這就是今天講的藝術的教學，這最高的教學方法，你不能把它當作宗教裡頭神來看待，那你就錯了，這是第一個重要的意思。第二個重要意思，中國人報本反始，報恩。我們今天所學的是釋迦牟尼佛傳的，釋迦牟尼佛對我有恩德，我造他的像，供養他，報恩！所以供養佛菩薩形像兩重意思，一個是報本反始，報恩的心，另外一個就是看到這個形像，提醒自己。平直就是彌陀，平是平等，直是正直。對一切眾生平等，對自己正直，就是中國儒家所講的「誠意正心」，阿彌陀佛代表這個。

所以能大師很感嘆，這是在唐朝時候，佛教傳到中國來差不多已經七百多年，七、八百年，這個時候距離佛陀時間是愈來愈遠了，所傳的法慢慢就變質了，大家只注重形相，不曉得代表意思。現在六祖惠能大師距離我們差不多一千三、四百年，真的叫一代不如一代。所以經如果不講，不認真的學習，你怎麼會懂？現在社會上對佛教都說是迷信，我們聽了點頭，一點都不能否認，為什麼？真

的迷信，幾個學佛的同學能把這些道理講清楚、講明白？講不清楚、講不明白就信了，不叫迷信叫什麼？所以不能怪他們，怪我們自己學佛四眾同學沒有學好，沒有把好的樣子，佛菩薩好的形相向社會大眾宣揚，所以過失不在他，在我們自己，這是非常值得我們警惕的。我們要學真的不能學假的。

唯有真實，對自己才有真實利益。這個真實利益，最大的利益，健康長壽、聰明智慧，財富不要多，生活能維繫就好，不要過富裕的生活，富裕的生活很能迷失方向。有多餘的財富，幫助別人，自己生活實在講心愈清淨你需要量愈少，生活很簡單，很簡單很快樂，這是你真正得受用。煩惱輕，智慧長，你說多快樂！好，今天時間到了，我們就報告到此地，謝謝大家，希望大家新年快樂，今天是新年的頭一天，我們講到心淨、心安、心平，希望我們都能夠把它落實。