

這一次我們有機會藉著活動中心舉辦五天的講座。在美國這地區，根據我們以往的經驗，佛法弘揚的效果最得力的還是錄音帶，所以我們無論在哪裡講演都是以製作錄音帶為主，聽眾多少都沒有關係，是流通錄音帶為主。

這五天我要跟同學們報告的是修學的方法。佛法大致上來說，可以分為理論與修行，也就是佛家常講的「解門」與「行門」兩方面。解門著重在理論、方法上的研究，行門著重在實際的生活，就是在日常生活當中，我們要怎樣去做才能真正達到修學的目標，也就是我們的願望和理想。這兩門可以說從世尊創教開始就提倡並重，兩門並重，叫解行並重，福慧雙修，可是在歷代承傳上，確實有偏重於行門的，也有偏重在解門的。在中國將近兩千年來，一般講偏重在解門上佔的成分要多一點，換句話說，著重在實行上比較少一點，這導致佛法今天的衰落，真正因素就在此地。

所以要想佛法興，實在講就是我們自己能夠過得更幸福、更美滿，關鍵就要將佛法在我們自己本身、自己家庭裡面興旺起來。佛法興要從這個地方興起，從我們本身興起，從我們家庭興起，我們才能得到佛法真實的利益，從這上面慢慢再發展到社會，這才是一條復興佛法真正的道路。換句話說，我們希望我們個人生活得很幸福，家庭很美滿，然後我們希望別人也很幸福，別的家庭也很美滿，這樣逐漸的推展是一條正當的道路。

從前虛雲老和尚常說學佛要抓住四個重點，第一要「深信因果」，第二要「嚴持戒律」，第三要「堅固信心」，第四要「決定行門」。他這四點說得很清楚、很明白，容易理解，這四個重點實在

說的確是有次第的。如果我們對於因緣果報要不能夠接受、不能相信，對於佛法的這些理論與修行必定會產生障礙，這種障礙實在講就是障礙自身的幸福、自身的福慧，不是障礙別人，是障礙自己。

佛法，無論是大乘、小乘，是權教、實教，就是講到究竟圓滿的《華嚴》、《法華》，都離不開因果。因果律是世出世間的事實，所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」，種什麼樣的因，一定得什麼樣的果報。在過去的中國人有不接受佛法的，不接受佛法的人不在少數，但是對於因果報應這一樁事實，幾乎是普遍都能夠接受。因此一個人心裡面所想的、所造作的，他都會多一層思考，我應不應該這樣做法，我這樣做法將來會產生什麼樣的後果，這對於約束身心行為，無形當中產生了力量，這是決定正確。

現在人迷信科學，認為相信因果是迷信，相信科學就不是迷信，其實錯誤了。迷信科學，疏忽了真理，因果是真理，因此他的思想、見解、行持，往往沒有深一層的思考，一切作為都看眼前的利益，非常的危險，不曉得往後的影響，對於自己本身的影響，對於整個社會的影響，他沒有思考到這些。

人絕對不是只有這一生，現在西洋這些科學家們也逐漸在證實人確實有前世。既然有前世，當然還有後世，所以佛法裡面說的六道輪迴逐漸要被科學證明了。輪迴不是佛教才說，這諸位要知道，輪迴之說在佛教之前就有，釋迦牟尼佛出現之後才把輪迴之所以然給說出來，換句話說，那是事實，是任何人不能否定的，是宇宙之間的現象，它確實存在。它為什麼會存在？誰在那裡安排？誰在那裡主宰？沒有人能知道，宗教家們也不過是在推測而已，只有佛出現之後才把這個事實真相給我們講清楚、講明白，誰在主宰？業力在主宰，就是自己思想、見解、造作在主宰。佛與祖師大德們時時刻刻提醒我們要相信、要深信，這是學佛真實的基礎。

第二叫我們要「嚴持戒律」，戒律是生活的規範，嚴持戒律拿今天的話來講就是一定要認真守法。世間的法律是世間人基於社會安全的需要，與大家共同的利益所制定，如果我們的安全與需要有所改變，法律也得要隨之加以修正。佛的戒律則不然，戒律依據的是本性性德的流露，因此戒律是不能夠更改的，為什麼？要更改戒律就違背了性德，佛法的戒律是性德的流露。儒家所講的禮教也是性德的流露，佛法講五戒，儒家講五常，仁、義、禮、智、信，這不能更改。佛法裡面講的不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，這是性德，不能更改，一定要遵守。至於像世間法裡面講的社會的安全、大眾的需要，這一類的戒條是可以隨時修訂。所以佛法戒條就有兩大部分，一部分屬於性德的流露，一部分是隨順世間法的，隨順世間法這部分是可以修改的。

譬如佛教到中國之後，在唐朝，百丈大師就立清規，清規是什麼？清規就是可以修訂的那一部分，重新加以修訂，適合於我們中國人的需要，適合於當時時代的需要。也就是說它必須要現代化、要本地化，我們才能真正得到利益，這就是常講的生活規範，這是可以修訂的。我們得認清楚哪些可以修訂，哪些不可以修訂，不可以修訂的我們常講叫「根本戒」，那是不可以修訂的，決定不是佛所制定的人就不能改，不是這意思，佛跟我們人是平等的。為什麼不能改？因為是自性的性德流露，它不能改的道理在此地，不是說他訂的，他訂的我們照樣可以改，與世間法相應的那部分我們可以改。百丈大師改了，以後每個時代、每個地區，都要適合於本地的環境，所以每個寺廟有每個寺廟的規約，叫常住規約。這些既然訂了，我們就要嚴格的遵守。這是修行的基礎要建立在深信因果、守法守規矩。

人守法守規矩，他心是定的，如果不守法、不守規矩，他心是

浮動的，一個動的心就很難向道。佛法自始至終所修的是什麼？就是修禪定。我們常講佛法有八萬四千法門，有無量法門，法是方法，門是門徑、門道，方法、門道很多，修的是什麼？統統修的是禪定。所以諸位不要誤會，禪宗修的是禪定，其他的不是，那就錯了，全是禪定，只是名字不相同，內容意思完全相同。所以在教下叫「止觀」，止觀就是禪定，在淨土宗裡面講「一心不亂」，一心不亂還是禪定。禪定、止觀、一心不亂，名稱不相同，實際上是一樁事情，這是我們要把它認識清楚的，換句話說，有許多不同的方法手段來得到禪定。

禪定這兩個字的定義也要搞清楚，絕對不是每天盤腿面壁坐幾個鐘點叫修禪定，那意思就太窄小了，不是禪定的本義。六祖大師在《壇經》裡面解釋得很清楚，實際上六祖所解釋的是根據《金剛經》上的，我們還是以經為準。佛在《金剛經》上告訴須菩提尊者修行的綱領，他說了兩句話，「不取於相，如如不動」。佛說了這兩句，這兩句就是整個佛法，從初學到成佛，大乘小乘、顯教密教，都離不開這兩句話。不取於相就是外不著相，這叫做禪。如如不動是內不動心，這叫定。外不著相，內不動心，這叫禪定。你要問佛法修的是什麼？佛法就修這個，這是佛法修行的總綱領，在佛經裡面稱為大總持法門，就修這個，這就是禪定，這就是一心不亂，這就是止觀。由此可知，一個循規蹈矩的人容易修得，心浮氣躁很不容易得到，這就是為什麼教我們要嚴持戒律，也就是我們今天講的要守規矩、要守法。

第三要「堅固信心」。世出世間法，我們在一生當中要想有成就，成就的關鍵就決定在信心。一個信心堅強的人，在世間法來說，他的事業會成功，因為他有努力的方向與目標，在學道上他也真正能夠有收穫。《華嚴經》上說「信為道元功德母」，這句話通世

出世間一切法，說明信心的重要。信心是得道的根源，這個道是無上佛道，我們世俗常講成佛。一個人怎麼會修行成佛？是靠他的信心，沒有信心就不能成就。「功德」，功是講功夫，德是講收穫，如果你沒有信心，你的功夫就不踏實，你的收穫就不能達到預期的願望。由此可知，信心是決定成敗的主要因素。念佛人如果對於西方極樂世界沒有信心，決定不能往生。實在講我們每一位同修絕不是這一生才遇到淨土的，佛在經上跟我們講得很明白，必定是過去生中生生世世曾經接觸到這個法門，接觸為什麼不能成就？當然是信心不足，不是說沒有信心，信心不堅固，所以修行往往就空過。

堅固的信心實在是很不容易建立，特別是淨土法門，一切諸佛都說這個法門叫「難信之法」，這是真的不是假的，確實難信。能夠接受的，《無量壽經》上說得很清楚，兩種人，一種是上智之人，像文殊菩薩、普賢菩薩、馬鳴菩薩、龍樹菩薩，在中國像智者大師、永明延壽禪師這類的人，上上智慧。他們聽佛這麼一說，他真正理解，他沒有疑惑，所以他能接受，對於這個事實真相他清楚明瞭，這當然相信。另外一種人雖然對事實真相不瞭解，他對於佛有非常虔誠的恭敬心，佛所講的他就相信，這種人在經上講是過去生中生生世世所修的福德，那個福德就太大了，他相信。不是大善根、大福德，當中這一截往往信是信，堅固的信心很難建立，道理在此地。

對佛法有了信心之後，佛法修行的法門很多，方法、門徑很多，必須選擇一種一門深入，那就容易成就了，門門都想學就很困難。一定要選擇一門，把全部的力量精神投注在一門上，我們在一生當中很容易成就。這都是老法師跟我們講的原則，這個原則適合於任何一個宗派、任何一個法門，實在講都不能離開他四個原則。

因此我們在整個佛法的教學上就要很慎重去選擇自己修學的法

門，選擇的方式，也就是選擇的這些條件，一定要符合自己的程度，假如超過自己程度，我們修得就太辛苦了。要適合程度，還要適合自己的興趣，為什麼？對於有興趣學習的會很快速、會容易成就。第三還要選擇不妨礙自己生活方式的，當然最好是與自己生活方式能夠相應相契合的，這就更容易了。使我們的修學跟自己生活方式能夠融成一片，這樣才很容易得到佛法的真實利益，所以選擇法門就很重要。

經典很多，你可以去接觸，然後看哪一類的經論自己喜歡，在裡面選擇一種，選定之後就不要再改，一門深入，這樣就好。也許有些同修說，我想往生西方極樂世界，但是我對《無量壽經》不喜歡，我喜歡《金剛經》行不行？給諸位說，行。不管你選擇哪一部經論，能夠修學到有一定的成就，迴向求生西方極樂世界，沒有一個不成就的，這才是真正叫法門平等。阿彌陀佛絕對不會有執著，你學《金剛經》，你學《法華經》，我不接受你，沒有這個道理。不管你學哪部經論，學哪個宗派，阿彌陀佛統統接納，沒有不接納的，只要你肯去。

所以蕩益大師在《要解》裡面講得很好，往生西方極樂世界，能不能往生決定在信願之有無。我雖然學禪，雖然念《金剛經》，我相信西方極樂世界，我願意生西方極樂世界，我有信有願那當然能生，怎麼不能生？怕的是你不信，你不願意去，那就沒法子。這些話我們在《無量壽經》裡面得到證明，《無量壽經》在「三輩往生」當中所說的，上、中、下三輩是專修淨土的，是依靠淨宗經論，就是依靠《無量壽經》，或者是《彌陀經》，或者是《觀無量壽佛經》修行，這三輩往生的。三輩往生後面還有一段，那不是專修淨宗，是一般修學大乘者，這範圍就很廣大，把大乘所有一切宗派統統包括盡了。

慈舟大師在這段經文裡面判作「一心三輩」，這判法判得非常之好，把往生的條件說出來了，什麼條件？一心。不管你學哪個法門，一定要修到一心不亂。我依照《金剛經》修行也能修到一心不亂，依照《法華經》修行也能到一心不亂，依照《地藏經》修行同樣也可以得一心不亂，只要你修到一心，一心是清淨心。不管哪個法門，不管哪部經論，你能夠專修一種就容易得清淨心，清淨心是往生西方淨土的條件，《維摩經》上講「心淨則土淨」。所以慈舟法師判得非常正確。我們一定要得清淨心，以清淨心迴向求生淨土，沒有不成就的。生到淨土，品位的高下看你個人功夫的淺深，所以說沒有一個不往生，這就是對於經典要很慎重去選擇。

選擇之後從哪裡下手？這很重要，就古大德的經驗與教訓，應當從熟讀下手。所以古時候的學佛人無論是在家出家，他選定法門之後大概要用五年的時間來讀誦，這五年他並不求解，五年熟讀，其實這是很有道理的。熟讀就是戒定慧三學一次完成，也就是專修戒定慧，三學是佛法的根本，要專修，先把基礎打下來。戒學是諸惡莫作、眾善奉行，定學就是一心不亂，慧學是講的根本智。根本智，《般若經》上講得很清楚，「般若無知，無所不知」，所以先學什麼？先學無知，無知是無所不知的根本。所以五年學什麼？學無知。無知，心才會清淨，心才會得定，求這個，用五年的時間修戒定慧。

得定之後，這個定是什麼？就是《金剛經》上所說的「外不著相，內不動心」，就修這個。真正修成了，然後可以接觸外面境界，一切人、一切事、一切物統統可以接觸。接觸了怎麼樣？接觸我不執著，外不執著，內不動心，這樣才成就了真正的智慧，這個智慧是什麼？是無所不知。所以無知、無所不知，是先修無知，然後再修無所不知。

心真正得定了，接觸外面境界，的確一接觸真的是無所不知，原因在哪裡？我們中國俗話常說「當局者迷，旁觀者清」，當局的人往往迷在裡頭，是非利害看不出來，旁觀的人看得很清楚，因為與他自己沒有利害關係，沒有得失關係，事情與他毫不相關，他看得就很清楚。為什麼看得清楚？因為他沒有思考。當局者為什麼會迷？因為他接觸先要想與自己本身有沒有利害，有沒有得失，他想得太多。想太多，事情本來單純，被他想複雜，反而事實真相搞不清楚。所以佛就教我們學一個旁觀者，不要學一個當局者，我們要超越這個世間來看世間那就太清楚了。世間裡的一切與我都不相干，我都不執著，都不分別，在一切法裡面我絕不起貪瞋痴慢，不起貪瞋痴慢是不動心，那怎麼會不清楚？所以就無所不知，真實的智慧是這樣訓練出來的。

我們看現在世間人，世間人有知識沒有智慧。什麼叫知識？你只要有分別、有執著、有妄想，那就叫知識。離開分別執著妄想，那叫做智慧。現在我們看這個世間，二、三歲的小孩，一天到晚在看電視，一天到晚在胡思亂想，所以他所吸收的全部是知識，智慧沒有了。不像從前古人，古人訓練人的方法，先求智慧，奠立智慧的基礎，因此讀誦非常重要。我們讀書的童年已經過去了，現在想想古人教學的方法確實是有道理，明白了之後，每一天抽一點時間來讀經，把所有一切妄念統統放下。讀經是修清淨心，因為我不讀經就會胡思亂想，睡覺也會作夢，作夢是胡思亂想，不胡思亂想就不會作夢，換句話說，日夜都不老實，這怎麼辦？讀經是好辦法。我讀一個小時，修一個小時的清淨心；讀兩個小時，修兩個小時的清淨心，這是最好的方法。讀誦不求解義，經裡面什麼意思不要去管它，老實去念，這樣才是修清淨心。如果想經裡面什麼意思那又是胡思亂想，又錯了，我們的修行目的就達不到了。

所以讀經老實去讀，不想它的意思，也就是用這種方式把我們的妄想分別執著打掉。這在開始學佛的時候要注意，要發心認真去做，然後我們再求解。在過去，求解是五年以後，心真定下來了，五年以後才求解，這是童蒙的教學。對於我們成年人，這個方法不太適合，所以我們現在求解要同時進行，是比較上要困難。但是在初學階段我們要以讀誦為主，換句話說，讀誦的時間要長一點，求解的時間短一點。每天我們用一個小時來研究經典，研究是求解，我們用二個小時到三個小時的時間去讀誦，去修清淨心，這樣就好。讀誦是真正修行，求解是堅定信願。為什麼信心、願心不堅固？是我們對於事實真相不清楚、不明白。雖然解行同時來修，初學一定要偏重在行門上，也就是偏重在讀誦上，好。到心清淨了，經義都能理解了，更進一步，如何把經典的教訓變成我們自己實際的生活，這就得受用，這叫證入，「行成證入」。這些話全都是講的原則，通於一切宗派法門。

我們現在回過頭來探討《無量壽經》第二章，佛給我們說明了一個事實，就是淨宗的學人，也就是修淨土的人，一定要遵修普賢大士之德。不但佛在經上這樣告訴我們，同樣在阿彌陀佛自己敘說的四十八願裡頭也說得很清楚，《無量壽經》上講「普賢行、普賢之德」，重複很多句，不只是一句，由此可知，西方極樂世界實際上就是普賢行的世界。普賢行是什麼？是全部的《華嚴經》，「十大願王」是《華嚴經》的總結，全經到最後把它歸納成十個綱領，十願整個一展開就是全部的《大方廣佛華嚴經》，這是我們不能不知道的。佛在《華嚴》上說，不修普賢行就不能夠圓成佛道，換句話說，要想成就無上正等正覺一定要修普賢行。我們要問為什麼？因為無上正等正覺就是我們自己心性發揮到究竟圓滿之處，成佛就是這麼一回事情，就是我們心性發揮到最圓滿，那就叫成佛。普賢

行是稱性的行為，換句話說，就是自己心性的全體，一絲毫沒有欠缺，這叫普賢行。

普賢行不是一般人都能修的，什麼人能修？《華嚴經》上講得很清楚，四十一位法身大士他們修的。法身大士，換句話說，已經證得法身的人。換句話說，已經明心見性的人才能修。沒有明心見性，心性是什麼都不曉得，從哪裡學起？所以普賢行誰能修？這絕對不是普通人，一定要破一品無明、證一分法身，他才有能力，否則的話，不是他的境界他無從修起。可是淨宗很特別，這就是很難叫人相信，一心一意念這句阿彌陀佛就是普賢行，這真是不可思議。我們今天念這句阿彌陀佛算不算普賢行？不算，為什麼不算？因為我們是亂心念，我們是多心念，我們不是一心念。一心念就是普賢行，我們今天念頭沒有專一。所以念佛人常說一心稱念，《無量壽經》上講「一向專念」，一向是一心、一個方向，專念是修普賢行，這不要明心見性也修了普賢行，所以這是不可思議的法門，所謂是難信之法，它難信就在此地。

念佛是修行，這是真修，我們在日常生活當中應該怎麼去做？畢竟我們還在這個世間，我們每天面對許多人、許多事、許多物，我們要用什麼樣的心態、什麼樣的方式去面對這些事實？這不可以不知道。如果對人、對事、對物，我們的心態、方式有了錯誤，對於我們修行會產生很大的妨礙，這就是平常我們講的業障。業就是造作，我們這個造作會產生障礙，不但障礙往生，甚至於障礙信願，對我們的信心、願心產生障礙，這是我們不可以不知道的，所以在日常生活當中，我們不能不重視這個根本的修學方法。

在《觀無量壽佛經》裡面佛給我們講的「三福」，他說得很明白，那三條他說是「三世諸佛淨業正因」，這是我們要非常重視的。三世是講過去世、現在世、未來世，這一切諸佛他們的身心怎麼

清淨的？就是靠修這三條得清淨的，我們如果把這三條忽略了，要想得身心清淨就難了。

三福跟虛雲老和尚講的四個修行原則完全相應，第一條裡面，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這就是虛老和尚講的「深信因果，嚴持戒律」。孝敬是性德，我們有沒有做？有做，但是做得不夠，所以這個功德就不能現前。做得不夠，沒有認真去做，只做個幾分之幾而已，這是我們要加強、要努力的，要懂得理論，要曉得怎樣去做。

孝養父母，要怎樣才真正能夠把孝養做得圓滿？我們父母在這一生當中過得很幸福、很快樂，是不是圓滿？來生怎麼辦？死了以後到哪去？如果死了以後還搞輪迴，這並不是真正的幸福美滿。來生還到人道，來生生天道，是不是圓滿？不是圓滿，為什麼？縱然生到天道，天上壽命長一點，還有命終的時候，命終之後還要搞六道輪迴。所以我們今天知道這個事實，如果不能幫助父母超越六道輪迴往生西方淨土，我們的孝道就不圓滿，這是真的。怎樣叫父母能夠相信西方淨土？這是我們做子女的責任。我們相信他不相信，他不相信你用什麼方法叫他相信，這就是孝養。用什麼方法？方法就無量無邊太多了。孝養也講到這些。

「奉事師長」，師長有世間法的師長、有出世間法的師長，當然佛法裡面偏重在出世間法。師長的教導我們是不是真正去做了，這叫奉事。我們今天學佛，以誰為師長？現在世間這些人，到底哪個是真正善知識、哪是假善知識，說實在話，我們沒有能力辨別。

《楞嚴經》說得很好，末法時期「邪師說法，如恆河沙」，到底誰是真、誰是假，萬一我們跟錯了人，那虧可吃大了，這是我們不能不小心謹慎的。好心學佛，結果跟一個魔作老師，那就壞了，不但不能成就，而且要吃大虧的。為了謹慎起見，我們不妨學學古人，

以古德來作老師，這樣就比較可靠得多。在世間法裡面，在歷史上有記載的，第一個是孟夫子，孟子是以孔老夫子為老師。孔子已經過世了，過世怎麼以他為老師？夫子的著作流傳在世間，讀孔子的書，依照孔子的教訓來修學，這就是他的學生，叫私淑弟子。他學得很成功，學得很像，真的成為孔子的學生。

在佛門裡面像蕩益大師，他老人家就是以蓮池大師為老師，他真正學佛的時候蓮池大師圓寂了，蓮池大師的著作在，今天我們台灣也印得、流通得很多，現在精裝本這麼厚四冊，《蓮池大師全集》。蕩益大師就是學蓮池大師的，學一家之言，就跟定一個老師學，學成功了，他也成為一代祖師，我們不妨用這個方法。

孟子學孔子學得很像，蕩益大師學蓮池大師也學得很像，我在此地是建議同學們，我們把標準提高一層，我們跟誰學？我們跟阿彌陀佛學。阿彌陀佛比孔老夫子、比蓮池大師是要高一些。跟阿彌陀佛學，怎麼學法？彌陀三經流通在世間很多，不難得到，我們照這三部經來修學，你就是阿彌陀佛的弟子，這決定錯不了。《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》，這三種就夠了，分量也不多，非常適合於我們現在這個時代。三經當中說得最詳細、最清楚的是《無量壽經》，可以以《無量壽經》為主，以《彌陀經》、《觀無量壽佛經》為輔助，專修《無量壽經》就是專門跟阿彌陀佛學。我們大家都是阿彌陀佛的學生，我們聚集在一起共同來研究討論老師的教訓，我們應該要怎樣去做，這就對了，絕對不會出毛病，絕對沒有跟錯人，這一生當中穩穩當當的成就。

所以從三福做起，這就是真正奉事師長。我們將老師的教訓歸納成幾個綱領牢牢的記住，嚴格的遵守，念念不忘，在日常生活當中去做到，這叫真修。歸納的綱領是以「五德、六和」為修行的基礎，世出世間法都要建立在這個基礎上，這也是孝敬具體的表現。

五德是取法於孔子。孔子的學生在《論語》裡面，就是同學大家在一塊來討論老師的德行，同學們公認老師有五德，溫良恭儉讓，這是夫子的五德，這是我們自己修學的標準。我們對人對事對物要溫和、要善良、要恭慎，恭敬、小心謹慎，要節儉，要忍讓。我們自己常常想想這五德，自己給自己打分數，夠不夠標準？對人對事對物，我是不是很溫和、厚道（溫厚），善良、恭敬、慎重，節儉、忍讓，我是不是都做到了？我做到了多少？這五德我是不是天天有進步？是不是年年有進步？這是自己內心的修養，無上菩提建立在這個基礎上，決定不能夠疏忽。

佛教給我們六和，也是對人、對事、對物。六和第一個是「見和同解」，我們今天所講的建立共識。今天世界為什麼這麼亂？亂的因素是我們每個人的想法、看法都不相同，彼此各個執著自己的成見，互不相讓，那就是世界大亂了，這是動亂的根源。動亂的結果不但不利於社會，實在講受最大的傷害是本身，這是非常可悲的現象。所以佛子一定要遵守佛的教訓，我們的見解思想要拉得愈近愈好，想法、看法、做法大致能夠相同，這樣子社會才會有和諧，世界才會有和平。《無量壽經》諸位仔細去研究、去讀誦，會發現它裡面的教訓是我們這個時代的人可以接受的，從可以接受漸漸再提升到歡喜接受、樂於接受，可以從這裡建立共識。為什麼？因為它是從人性所流露出來的，孔孟的學說也是從心性流露出來的。所以我們從這兩方面來努力把它發揚光大，也就是普遍的介紹、推薦給大眾，從這個地方建立共識，這是六和裡頭的第一條。

第二條「戒和同修」，這一條著重在守法。佛的教誡我們要遵守，我們住在這個國家，這個國家的法律我們遵守，風俗習慣、道德觀念我們遵守，這樣才能夠跟當地的人融成一片、和睦共處。我們到另外一個國家也必須遵守當地的法令規章、風俗習慣。這是屬

於戒和同修的一條，六和裡面這兩條非常重要。再講到「身同住、口無諍、意同悅」，關係我們切身的幸福快樂，更要特別留意。

末後一條「利和同均」，這是從家庭到社會穩定的第一個因素，也是世間動亂的根源。剛才講的見解不相同是一個因素，第二個大因素就是利不平均，利益不平均這也是動亂的根源，所以利和同均非常重要。小而家庭，大到國家、世界，能夠把這兩樁事情做到了，其他都是小事，都不重要。第一個就是我們的想法、看法很接近，都一致；第二個是我們的利益是均等的，人心就平了。這是佛教給我們最基礎的修學方法。所以五德、六和就非常重要，佛法就建立在這個基礎上。

佛教的道場，就是寺院，稱為和合僧團，就是因為建立在五德、六和的基礎上。這寺院人再多，把五德、六和捨棄掉了，它就不是佛教道場。佛教道場是四個人以上住在一起遵守佛基本的教訓，修六和敬，這才是佛教道場。依照這個標準，我們來看今天的佛教寺院，實在我這一生當中一個道場也沒看到過，這是真的，無論大小寺廟，沒有做到六和敬的，這的確是非常的遺憾。

三福、三學，三學是講戒定慧，偏重在教學，菩薩六度偏重在修行，也就是偏重在生活上。而普賢之德，就是「十大願王」，它是完全稱性，也就是性德圓滿的發揮，圓滿的流露，要以佛法的術語來講就是修行證果。果是什麼？果是法性全體，普賢十願是圓滿證得法性的全體。由此可知，他的確是建立在五德、六和、三福、三學、六度的基礎上。雖然淨宗一心稱念確實與普賢之德相應，確實相應，但是如果在生活上與五德、六和、三學、六度脫節了，相應的力量很脆弱，為什麼？念的時候有一點相應，不念就完了，就斷掉了，力量很弱，因此我們在日常生活當中一定要奉行五德、六和的基本教誡，佛對我們基礎的教訓我們要做到。

對於三福、三學，我們在讀誦、研究經典當中可以獲得。在生活上，我們對人對事對物一定要奉行菩薩六度，以這個作為我們一生行持的標準，我們盡心盡力去做到。布施，這是放下，布施是真正修福，於大眾有利益的事情我們盡心盡力去做。布施一定要建立在智慧的基礎上，而不是在感情的基礎上。智慧是什麼？你能夠認識哪是真的、哪是假的，哪是真善、哪是假善，似是而非的你有能力辨別，這是智慧，所以一定要建立在智慧的基礎上。要有深遠的眼光，為一切眾生造福，那你的福報就大了，你造福就是你自己種福，你將來果報就要享福，這個福報是稱性的，永遠享受不盡。這是佛真正慈悲教導我們，我們能夠體會、能夠認識，才會歡喜接受依教奉行。

今天時間到了，我們講到十二點鐘。全跟諸位談的是修學的原理原則，這些原理原則非常重要，是真正的根本，真正的基礎。明天我簡單的把《華嚴經》給諸位做個介紹，然後我們再討論「普賢十願」是怎樣修法，怎樣在我們生活當中能夠與佛的教訓相應。這樣才能夠將《無量壽經》上所講的三個真實，稍稍能體會到一些，如果境界好的人能夠真正得到幾成，會得到一點。「惠以真實之利」，這部經裡面三個真實，第一個是「真實之際」，就是真如本性，第二個是「住真實慧」。不住真實慧，普賢行是決定做不到的，一定要住真實慧，修普賢行才能得到真實的利益。好，我們今天就講到此地。