

諸位觀眾，上一集給大家報告《佛說阿彌陀經》經文，講到「祇樹給孤獨園」的典故。

給孤獨就是須達多長者，祇樹就是祇陀太子，樹是樹木，太子是賣花園給「給孤獨長者」。用黃金鋪滿整個花園，花園的樹木是祇陀太子的，他們兩個人合作，提供花園給釋迦牟尼佛做為講經說法的道場，他們兩位供養佛陀在這個地方教化眾生。釋迦牟尼佛有沒有接受？佛陀歡喜接受。但是這裡面我們一定要仔細觀察清楚，佛陀接受他們供養是使用權，決定不接受所有權。

如果說這個園林供養釋迦牟尼佛，把產權都交給釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛出家了，現在不是又有了一個家，又回去了，又回家去了！大家想想，是不是這個樣子！釋迦牟尼佛一生接受國王、大臣、居士、長者的供養，統統是使用權，決定沒有所有權，這個一定要知道。心地永遠是清淨的，決定不起貪心，決定沒有分別執著，他老人家做為我們的榜樣。我們要記住，如果這個產權據為己有，這就錯了，又回家去了。

真正修道人對於這個世間一絲毫都沒有貪戀。所以現在我們建立道場，一定要成立一個法人代表，這個產業不是歸某一個人私人有的。組成一個董事會或者理事會，董事會裡面可以請在家、出家來擔任，他有權處理道場裡面的財物人事。委託真正有修有學、德高望重的，或是法師、或是居士都可以。委託就是請他，董事會請住持，請負責管理道場的人。這個人他來管理，他來負責教學，做弘法利生的事業。

「祇樹給孤獨園」這個道場的主權人，就是祇陀太子跟給孤獨長者，他們等於是董事會。聘請（在佛法稱禮請），請釋迦牟尼佛以及他的學生到這個地方來常住，到這個地方來修行、講經說法。當然這個地區民眾來聽經、來學習的人非常之多，經典上總是寫著一千二百五十五人，還要舉幾位上首。實際上列舉幾位上首是表法的，每一部經前面並不完全相同。這幾個人代表這一個法門的內容，它有這個意思在，所以不是隨便列舉的。這些地方我們要注意學習。

修道的人、覺悟的人，決定不沾名聞利養，中峰禪師給我們做出榜樣。我們在此地傳記裡面看到，杭州靈隱寺是那個地方第一個梵剎，今天講大寺廟，請他去做方丈住持，他辭謝了，他不做。為什麼？為了教導後學遠離名聞利養，多事不如少事，少事不如無事。

釋迦牟尼佛一生從事於教學講經的工作，這是我們的典範。出家人在這個社會上做些什麼？人生在世不能無所事事，總要對社會、對大眾有一點貢獻，這個貢獻就是你一生從事的事業，人人為我，我為人人。

出家人在這個社會上接受大家的供養，用什麼回饋？那就是先要理解出家人在這個社會上，到底擔任什麼樣的角色？我們仔細看釋迦牟尼佛就知道，一生教學，教學是教育。

釋迦牟尼佛四十九年講經說法，講經三百餘會，這三百餘會用現代話說就是辦活動，他辦大型小型、長期短期的這種活動三百多次。像我們現在辦佛學講座，辦短期的培訓班，辦長期的學院；有時候也接受其他地方的邀請，短期講經、講演的這些活動。世尊這三百餘會就是這樣的，天天從事於教學，勸化眾生，這個事業是什麼事業？現在人講社會教育。教化的對象不分國家，不分種族，不

分宗教信仰，來者不拒，去者不留，這就是現在人講的多元文化的社會教育，我們要看清楚、看明白。釋迦牟尼佛一生沒有做過像現在這樣的法會，超度，他未曾做過。

我們要細心觀察，像這些現象，做的超度法會，是佛法傳到中國，早期也沒有，到以後才有的，這不是佛留下來的。這些歷史我們也要知道，不能把方向目標搞錯了。

佛教導我們的目的是什麼？目的是教我們覺悟，成佛就是成就究竟圓滿的覺悟；覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這是佛。

園林、道場，什麼是「道」也要清楚。中國儒家講的道，就是倫理道德；佛法講的道，就是覺悟的理論，覺悟的方法，覺悟的境界，這是道，道路！轉凡成聖之道，破迷開悟之道，斷惡修善之道，這是道路！此處是教導這些的，這個地方就是在教導這方面的，所以這個場所稱之為「道場」，有場、有這個場所，裡面有道在，才稱作道場。這是第一段為諸位介紹的。

下面第二段，「大眾同聞」。從「與大比丘僧，千二百五十人俱，皆是大阿羅漢，眾所知識」，一直到「及釋提桓因等，無量諸天大眾俱」，這是第二段。第二段講「大眾同聞」。這個提要裡頭寫的「為後學示範，善自取師」，這是家師舉出這個提要，取是取法，師是師法，這些都是給我們做榜樣、做模範的，我們要會學，向他們學習。

經文上給我們寫得很清楚，「大比丘僧」，比丘是小乘，它上面加了個「大」字，就不是小乘，大乘比丘，學習大乘法。這是釋迦牟尼佛的常隨弟子，長期追隨老師的，老師走到哪裡他們就跟到哪裡，跟一輩子。所以它是一個相當有規模的團體，教學的團體，社會教育活動的一個團體。總數有一千二百五十五人，經文看到一千二百五十人，後面的尾數「五」省略掉，它取整數，一千二百

五十人，實際上是一千二百五十五人。《彌陀經》註解裡面都會說到，都介紹得很詳細。

再看看這些人「皆是大阿羅漢，眾所知識」，這個不得了！什麼是阿羅漢？「阿」翻作無，「羅漢」翻作學，學習的學，所以把它翻成中文意思叫「無學」。無學是什麼意思？就是今天講的畢業了。他的學分統統修圓滿，畢業了，畢業了就叫無學。

小乘的無學是四諦法修圓滿，這樣稱阿羅漢，得到正覺。阿羅漢是學位的名稱，拿到阿羅漢的學位，他真正成就了正覺。這個意思就是說他的思想、見解、言行沒有過失，見思煩惱斷盡，經論上常說的八十八品，三界八十八品見惑斷盡，初果須陀洹就斷盡了。三界九地八十一品思惑也斷盡了，見思煩惱斷盡，證阿羅漢果。換句話說，六道輪迴裡的因，他沒有了，因沒有了，就超越六道輪迴。他要再到六道輪迴裡是來教化眾生，那就是叫做「乘願再來」的。眾生有感他有應，乘願而來的，不是業力。

六道裡面的凡夫出不了六道輪迴，業力。什麼業力？見思煩惱。見思煩惱不斷，你怎麼能出六道輪迴！要從這上面去想、去觀察，你才知道難，太難太難！因此，我們不能不感謝阿彌陀佛，要不是阿彌陀佛為我們開這個帶業往生的法門，我們這一生決定不能成就。

每個同學自己冷靜反省一下，你們妄想雜念能斷得掉嗎？一切時一切處，連晚上睡覺，你的妄想都沒有中斷過。晚上睡覺還會作夢，夢從哪裡來的？妄想變現出來的。妄想分別執著你斷不掉，斷不掉就出不了六道輪迴，幸虧有這個帶業往生的法門。這個法門佛在經上講得很清楚，難信之法！難信能信，那是你無比的福德，無比的智慧。你能選擇這個法門，死心塌地修學，你這一生超越六道，往生西方極樂世界，小乘阿羅漢都不能跟你比，你比他殊勝太多

了。

大乘阿羅漢是指誰？大乘畢業，無學了，告訴諸位是法雲地的菩薩，就是第十地的菩薩，畢業了；大阿羅漢是指法雲地的菩薩。這些人，佛在這裡告訴我們，「皆是大阿羅漢」，不是小乘。不是小乘是來做什麼的？來唱戲，表演小乘，他在這裡扮演小乘聲聞眾，實際上都是大阿羅漢。這裡面確實有不少早就成佛，像這裡所講的舍利弗、目犍連，大家都知道，古佛再來！文殊、普賢、觀音、勢至統統是古佛再來的，那是菩薩眾。這個地方示現的是聲聞眾，一佛出世，千佛擁護，都是給我們做榜樣的。

一個人要成就，有很多人要打擊他、嫉妒他、破壞他、障礙他，造無量無邊罪業，這是迷。覺悟的人看到這個人成就了，大家幫助他，大家擁護他。像唱戲一樣，你唱主角，我替你唱配角，沒有一個不歡喜，把你捧起來。這一場戲唱好，目的在哪裡？教化一切眾生，幫助一切眾生破迷開悟。

所以古大德常講「若要佛法興，唯有僧讚僧」。這些出家人互相讚歎，佛法興旺。互相毀謗，自讚毀他，佛法就滅了。佛法興旺，對眾生有好處，對我有好處；佛法滅了，對我沒有好處，對眾生沒有好處。由此可知，吉凶禍福都在我們一念之間，世出世間法都是這個道理。

一家興旺，你看他一家人互相和睦，互相讚歎，歡歡喜喜，這個家庭興旺。如果這個家庭彼此都有猜疑，彼此不信任，每個人都看對方的缺點，絕對不說對方的優點，這個家庭不久一定敗亡，這肯定的。團體、公司、行號，乃至於國家都不例外。

國家怎麼樣興旺？世界怎樣才能得到和平？聖人看得清楚，講得透徹。我們果然覺悟明瞭，依教奉行，從家庭開始，家和萬事興。我們這個小團體，四眾同修都在一起，彼此互相讚歎，這個道場

會興旺；彼此互相猜疑，嫉妒障礙，這個道場沒有前途。這些道理、事實真相，都是因果報應，不能不明瞭，不能不警惕！

人死了有來世、有來生，不是死了什麼都沒了；不是說死了一切都完了。如果死了以後一切都沒了，我們搞這個幹什麼？也不需要學佛了。正因為死了以後還有來世，來世還有後世，我們這一生要沒有做好，死了就不得了，麻煩就大了。聰明人，古人所說的，有「前後眼」之人（「前後眼」是能夠想到將來，能夠想到以後），過去未來的事情多想想，要為生生世世著想，要為社會大眾著想，這是個明白人，是一個覺悟的人；只為自己，不知道為別人，這是糊塗人，迷惑顛倒的人。

所以佛身邊這些大眾，還包括在家居士，裡面都有古佛再來的、大菩薩示現的，外表像個凡夫、凡人，實際上是聖人。

我們看提要裡頭所說的，提要裡頭有三條，「聲聞居首，出世相故，常隨從故，佛法賴僧傳故」。這是為什麼把這些小乘放在第一位，因為他們的形相是出家相，菩薩不一定是出家相，在家相多。菩薩不一定常常跟著佛，聲聞常常跟著佛，為什麼？沒有畢業。比丘，比丘是學生，沒有畢業，沒有畢業當然天天要跟著老師學習。菩薩畢業了，他可以離開老師。所以這些學生就是在校的學生、在學的學生，還沒有畢業。

世尊當年教學沒有固定的場所，學校在哪裡？在樹林裡面，在河流、小溪旁邊，沒有房屋，沒有一切設施，這個我們都很了解。他們的生活，樹下一宿，日中一食，三衣一鉢，沒有房舍，什麼設備都沒有！野外生活。他們居住沒有一定的地方，沒有憂慮，沒有牽掛，沒有煩惱。世尊當年的生活方式就像這樣的。

所以以後世尊的道德、學問、教化，為世間這些帝王大臣們知道了，聽到生歡喜心，都很希望世尊能到他們的國家來居住、來教

學。世尊隨緣，一點也不固執，哪個地方有請，就到哪裡去。這才接觸到廣大的社會，把教學效果擴大了，真的利益一切眾生。

菩薩散布到各地區教化眾生，聲聞弟子有時候佛也派出去，很多地方請，佛就不能到處都去，派學生去。教一段時期回來，換班，輪流出去教學，這在當時很多很多。有些菩薩、聲聞跟當地的人，緣很深厚，換句話說，在那個地方教學的時間就長了，這都是非常優秀的學生。

佛每年有三個月「夏安居」，這三個月所有在外面教學的學生統統回來，都回到佛的身邊，接受再教育。夏安居是再教育，給我們做出最好的榜樣。為什麼？社會永遠在進步，如果自己不進步就落伍了，所以你看釋迦牟尼佛想得多周到。自己在外面教化別人，每年三個月的時間回到佛的身邊再來學習，提升自己。

現在，我們知道在國內外很多大公司的職員、技術人員，每年都有固定的時間接受再教育。他要不接受再教育，科技進步他就趕不上。這是我們在現代社會看到很多公司行號，大概每年有兩次到三次接受再教育，這樣才跟得上這個社會，就是要提升自己的技術、能力，提升自己的學識。如果不接受，你就跟不上人家。釋迦牟尼佛在三千年前，這個制度就建立了，每年有三個月的進修教育、再教育，在佛法裡叫做夏安居。

所以出家人，「佛法賴僧傳故」，這一句非常重要。出家人所負責的，是承傳如來的教學。這個多元文化的社會教學不能中斷，世世代代不但要傳下去，而且要發揚光大，尤其是在現代社會，現代社會迫切需要。所以出家人要知道自己的身分，知道自己的使命、職責。

僧是一個僧團、團體，不是個人的名稱，後面有一個表解，「僧伽」，我們稱「僧」，尾音都省掉了，這個意思叫「和合眾」。

「眾」就是現在人講的團體，這個團體是世間所有一切團體裡面，最值得人尊敬的，為什麼？這個團體的人「和合」。

「和合」有理、有事。理，「同證一心不亂，無上菩提」，這是淨土宗的。大家在一起，每個人都是一個目標、一個方向，那就是要證得「一心不亂」。證得一心不亂，才真正取得往生西方極樂世界的條件。生到西方極樂世界，就證得無上菩提！理，我們同為這個目標來的，共同為了這個目標。

事，我們共同生活，共同生活是事，佛給我們講了六條，一定要遵守。第一個是「見和同解」，我們的想法看法要一致。要怎麼一致？一切依照經典。「戒和同修」，戒是戒律，我們的生活規範一定要遵守。「身和同住」，我們住在這個僧團裡和睦相處。「口和無諍」，彼此在一起沒有爭論，無論什麼意見，統統歸納為阿彌陀佛。「意和同悅」，心地真誠、清淨、平等、慈悲。「利和同均」，我們的生活，物質享受是平等的，沒有差別，十方供養是平等的受用。

最後還有一條，「同羯磨」，羯磨是梵語，用現在話說就是會議。任何事情大家在一起開會商量，不是某一個人獨斷，某一個人獨裁，不是的。所以僧團真正符合現在人所說的民主、自由、開放。現在人講民主自由開放，佛，釋迦牟尼佛在三千年前，這個僧團就是民主自由開放。所以佛法要靠僧團來維持、來承傳、來發揚光大。所以說「佛法賴僧傳故」。這是說到聲聞，「佛法賴僧傳故」。

我們看到出世相，這是「聲聞居首」，出世相是真正的出世相，釋迦牟尼佛做出榜樣給我們看，對這個世間確確實實沒有一絲毫的染著。凡夫念念染著世間，貪愛世間。出家人如果還貪愛這個世間，這一條沒有做到，怎麼能居首？居首就是排在最前面，它也是

表法的意思，表出世。如果染著世間就不能居首，所以這是出家人一定要認真來反省。就大乘教義來講重實質不重形式，但是有實質必定有形相。中國古聖先賢常講「誠於中，必定形於外」。你的思想、觀念超越世間，你的行為必然是出世的，跟世間人就不一樣。

出世間法從什麼地方顯示？就是說這個人對於世間名聞利養、五欲六塵沒有絲毫貪戀之心，念念像佛菩薩一樣，對這個世間沒有一絲毫的貪戀。到這個世間來做什麼？對自己來說是修行，修行是歷事鍊心。我到這個世間來，來鍛鍊，或者是來考驗的。看我對這個世間一切，還會不會起心動念，還有沒有妄想執著，來考驗，這是對自己。對大眾，我們要代替佛菩薩接引眾生，把佛菩薩的大慈大悲、善巧方便，從我們的身上落實，幫助世間一切苦難眾生。

幫助！目的有三，幫助上根人在這一生了生死、出三界，往生淨土、不退成佛，這幫助上根的人。幫助中根人，幫助他們破迷開悟，幫助他們提升境界。幫助下根的人種菩提善根。換句話說，不論上、中、下哪一種根性，我們要如諸佛菩薩一樣，平等利益。在自己來說，理事都平等；在眾生來說，理是平等的，事不平等。事為什麼不平等？各人善根福德因緣不相同，道理在此地。出世相！出世相真的是看破放下，自在隨緣，老實念佛，求生淨土。那才是真正的出世相。

「常隨從故」，佛陀在世是不離開佛陀，佛到哪裡這些學生們跟到哪裡，常隨眾，不離開！今天佛不在世了，這個常隨要怎麼學？常隨經教、常隨佛菩薩聖像。聖像使我們真誠恭敬有所歸向，我們的真誠心、我們的恭敬心，從什麼地方生起來？從佛菩薩的形像。

我們見到佛像、見到菩薩像，肅然起敬，恭敬禮拜，這是每個佛弟子都做得到的。可是如何把這一分真誠恭敬的心情，遍及現前一

切眾生。換句話說，我們對一切眾生的真誠恭敬，如同對佛菩薩，無二無別，這是我們供養佛像、菩薩像真正的義趣。

這一條裡面，就是常隨最重要的，是「隨順經論的教誨」，這一條比什麼都重要。如果我們不能隨從經論教誨，我們就離開佛菩薩了。

當年佛的這些常隨弟子一千二百五十五人，這裡面包括什麼？三迦葉他們師徒總共一千人，舍利弗師徒一百人，目犍連師徒也是一百人，這一千二百。耶舍長者子他們有個小團體五十個人，所以總共是一千二百五十人。這些人「常隨佛學」，不是跟著佛玩的，是跟佛學習。

他示現什麼？示現放下自己的一切，隨從佛陀教誨，你們想想看，是不是這個意思！用我們現在的話，放下自己的成見，自己的想法、看法、說法、做法，一切隨順佛陀教誨。佛教我們怎麼想，教我們怎麼看，教我們怎麼說，教我們怎麼做，我們都依照佛所教的，這叫做學佛！聲聞眾給我們做出最好的榜樣。

「佛法賴僧傳故」。佛法確確實實是因為這些出家人，現出世相，現常隨佛學，佛法才能夠久住世間。我們常常聽說正法久住，要這樣正法才能久住。

如果出家人（這裡講的聲聞）現出家相，他的心、他的念頭、他的行為都是貪瞋痴慢，好名好利，貪圖五欲六塵的享受，出世相就沒有了。雖然穿出家服，但是表現的行為就不是出世相，讓社會大眾看起來，這個出家人比在家人還不如。這是什麼？這是滅佛法，不是興佛法，這是滅佛法。再仔細觀察他在日常生活中處事待人接物，隨順自己的煩惱習氣，完全沒有遵守佛菩薩的教誨，佛法怎麼能夠靠他來承傳！佛法就沒有了！

有一次家師淨空上人去訪問日本，跟日本淨土宗很多道場的方

丈住持、重要的領導一起聚會。第一次聚會是他們歡迎家師到日本訪問，第二次聚會是家師去答謝。就是去日本，有兩次跟當地淨土宗的方丈主持的主要領導人，有兩次在一起。

第二次聚會家師致詞的時候說過，佛教，大家知道有大乘、有小乘，有顯教、有密教，在中國又有宗門，又有教下。中國大小乘十個宗派，宗下面又分派，派裡頭還分系（派系），這種情形有，不同的派系。甚至於同一個派系不是一個道場，不同的道場，確實有這個事情，互相不往來，而且犯了很大的毛病，自讚毀他，自己讚歎自己，毀謗別人，這是佛門衰落的原因。

儘管宗派不相同，但是都是依照釋迦牟尼佛所講的經論，做為修學的依據，經論都是佛說的，所以確確實實是一家人，親兄弟！

我們想一想，一個父母生了許多兒女，這些兒女彼此不能夠友愛，彼此對立，彼此不往來，我們想一想，父母的心多難過！這個家庭會搞成什麼樣子，父母寒心，這是大不孝！

佛門這麼多宗派彼此互相不往來，彼此都是自讚毀他，我們想一想釋迦牟尼佛的心多難過！怎麼對得起佛陀！這是大不敬、大不孝。說得不好聽，這不是弘揚佛教，這是在反佛教，反對佛陀在經論上的教誨。

佛教給我們「心包太虛，量周沙界」。佛教導我們「慈悲為本，方便為門」。佛教導我們「仁慈博愛，破迷開悟，離苦得樂」。我們想的、說的、做的跟佛教的完全相違背，這是學佛嗎？這不是學佛，這是反佛。佛弟子反對佛陀教誨，這不是打著佛的招牌反對佛！他相信什麼？他相信他自己的煩惱習氣，相信他自己的名聞利養，他相信這個，不相信佛陀教誨。這個事情我們看到怎麼辦？家師告訴大家，從我們本身做起。

現在這個時代民主自由開放，這個時代提倡人權，人權比什麼

都高。我們不能夠干涉別人，也不能夠批評別人。我們只有檢點自己、改過自新，這些弊端，看我們自己有沒有，這一點重要。有就趕緊改過來，沒有就要保持，從本身做起。別人自讚毀他，我們要反過來，我們自己謙虛、讚歎別人，別人有九十九件不善的事情，他有一件是善的，九十九件我們不要講，我們就讚歎他這件善事，讚歎他這個善。不善的我們不要放在心上，修自己的純淨、純善，佛法前途才有一線光明。

這三句「出世相故，常隨從故，佛法賴僧傳故」，我們要把這個理念，真誠恭敬供養世間所有的宗教。希望每個宗教都能夠認真學習他們的經典，落實他們經典的教誨，把經典的教訓從宗教徒、從神職人員本身來發揚光大。這個世界才有永久的幸福、和平、美滿的生活才真正能夠落實。

佛法的教學，中國古聖先賢的教誨，教我們什麼？家師講經常講，教我們明瞭三個事實。第一個明瞭人與人的關係，第二個教我們明瞭人與大自然環境的關係，第三個教我們明瞭人與天地鬼神的關係。三個明瞭，明瞭之後你就覺悟，不明瞭是迷惑，明瞭就覺悟了。覺悟之後，我們這一生就有一個正確的方向，有一個正確的目標，過佛菩薩的生活。那就是以善心善意、善言善行，以淨心淨意、淨行淨語對待一切眾生，對待一切萬物。

佛常說「心包太虛，量周沙界」，我們真正能夠學習，像諸佛如來、法身菩薩一樣，淨心遍法界，善意滿娑婆，落實在生活裡面。印光祖師教導我們「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土」。一定是這個方向，一定是這個目標。

這一集的時間到了，我們就講到此地。多謝大家的收看，阿彌陀佛！