

《太上感應篇》。諸位觀眾，我們這一集接下來看第六十六節：

【形人之醜。訐人之私。】

《彙編》註解裡面第一段說得非常好，「人之醜行，所謂言之辱而不可聞於人者也，爾乃形容暴露之，則厚道既傷，陰鷲隨損矣」，這一段已經把惡作都給我們說出來了。古人常說「人非聖賢，孰能無過」，世間人哪一個人沒有過失？誰沒有隱私？所以去揭露別人的醜行、私隱，這是最不道德的事情，一般講最傷感情的事情，喪失自己的厚道，喪失自己的陰德，而跟人結下了深仇大恨。

我們要知道言語傷人往往在不知不覺之中，結下深仇大恨，冤冤相報沒完沒了。世間從前讀書人知道，都能夠謹守。古德講修行人最大的忌諱就是說別人的好醜，講人家的好壞，乃至於一切世事與自己不相干的，「口不可說，心不可思，但口說心思，便是昧了自己」，這個「昧」就是昧了自己的良心。

後面說得好，「若專鍊心，恆搜己過，哪得有工夫管他家屋裡事」，這個意思是說若專心鍊自己的心，「恆」就是時時刻刻在搜查自己的過失，哪有時間管別人的事情！這就是六祖惠能大師所說的「若真修道人，不見世間過」，他不是沒有眼睛，不是看不見，沒有時間過問別人的過失，自己一身罪業，一身過失，改過自新都來不及了，哪有時間管別人的事情！所以一個修行人在一生當中道業有沒有成就，這是關鍵。喜歡說別人的過失，喜歡打聽別人的過失，這種人決定不是修行人，這種人決定是三途的人。所以我們自己在六道裡頭，將來的前途如何，自己心裡比誰都清楚，比什麼都

明白，所以自己檢點就知道了。

《發起菩薩殊勝志樂經》給我們所說的毀謗三寶，毀謗修行人，毀謗之罪都在阿鼻地獄，我們要相信。破和合僧，破壞道場，尤其是破壞一個正法的道場，正法的道場，你一個念頭讚歎，得無量無邊的福報；一個惡念的毀謗、嫉妒、障礙，自己就造阿鼻地獄罪業，禍福總在一念之間，人就是這麼愚痴。我們想想，我們自己有沒有造作這個罪業？自己不是聖賢，必定有造作，只是輕重大小有差別。

學佛的人，甚至於出家人，埋怨釋迦牟尼佛，批評祖師大德的很多。批評經教，批評古大德的言論著作，我們常常看到。而沒有去深思，不必說佛經了，古德語錄裡面他說的這些話，他為什麼要這樣說？他對什麼人說？他說的用意何在？我們沒有深刻的求了解，任意加以批評，就造罪業。我們不了解人家的用心，不了解當時的環境。

佛說法，佛常常告訴我們「佛無有法可說」，祖師大德也無法可說。為什麼說法？替眾生治病。所以說法他有一定的對象，對象不同，說的法就不同，看那個對象是什麼毛病。對象執著空，佛菩薩就說有，來破他的空。對象執著有，佛菩薩就說空，破他執著有這個毛病。所謂說法無非是對治毛病，把他的妄想執著打掉而已，其實哪裡有法好說，何嘗說過一句法！破一切眾生執著而已。而我們以後修學的人很糟糕，把佛那些說法當作證詞來審判他，說他說錯了，不但自己犯了大病，在這個地方生起分別妄想執著，還找一些人來附和，也叫這些人跟他生起妄想分別執著，你說這個罪過重不重！

我們今天學佛稍稍明白一點意思，諸佛是隨類化身，沒有一定的身相；隨機說法，無有定法可說，說真的是無法可說。所以佛在

《般若經》上說，有人以為佛說法，這就叫謗佛，何況其他！你要說佛有法可說，已經就謗佛了，這個意思很深很深。讀《般若經》的人多，都沒有想到佛這個教訓，佛為我們大家的申明，世間人的言行，我們都不能夠批評，最好是不批評。所以古德、儒家教人「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿行」，儒家教世人，不合禮的不能看、不能聽、不能說。

天主教裡面，我們看到他們所讀的經也是這個說法，《感謝經》裡面的幾句話說得很好，「主扶救我」，我們很容易被一切人事物迷惑，喪失了理性，求上帝幫助。「俾知痛悔改過，專心憶主」，憶就是念，我們修淨土是念佛，他們是念上帝，這個念要專心，要專念，專念他就得定，得定就產生效果。「我心已足」，這是知足。「不圖外物」，對於其他的一切人事物都能夠放得下，不圖外物。「主原教我」，原本教我們，「毋聽淫聲，毋視邪色，毋道非禮之言，毋取非義之物，毋踐非禮之地，心毋妄思，意毋妄動」。你看人家所講的，我們跟外教少接觸，看到他們這個經的講法，接觸之後，我們也佩服得五體投地，他們如果能夠依教奉行，這就是世間的大聖大賢。

天主教裡面，我們看到很多經句要求信徒要做社會的好榜樣，跟我們淨宗導師所提出的「學為人師，行為世範」完全相同。我們淨宗講信願行，他們也講信願行，他們有三德：信德、望德、愛德，望是希求。信德是「信」，望德是「願」，願望，愛德是愛天主、愛人如己，是「行」，他們也有講信願行。我們講六波羅蜜，他們講四條，四種樞紐的德行是智、義、節、勇。「智」是智慧，「義」是布施、道義，不希求回報，無條件幫助別人，「節」就是忍辱，「勇」是持戒，勇於改過自新，他們也有這個意思在，都有。和平祈禱詞裡頭尤其殊勝，非常感動。它能成為世界大宗教，那麼

多人的信仰，也有它的道理。

我們今天講學佛，遠遠不如，人家要是這樣修決定能夠生天，如果我們要是沒有認真修學，就墮落阿鼻地獄，這是我們自己要深思反省檢點。他們早晚課，他們早晚祈禱，時時刻刻省察檢點自己的過失，改正自己的過失，比我們更認真。佛陀雖然有非常殊勝的教誨，可是在末法時期大多數流於形式，沒有實際上去修學，所以「信解行證」這四個字就變成有名無實。

所以我們導師常常提醒同學，我們死了以後要往哪裡去？不要以為自己現在還很年輕，年紀還很輕，還很年少，俗話說「黃泉路上無老少」。尤其現在世間災難很多，你看我們台灣兩、三年前大地震，幾秒鐘一家人都死了，我們看到還不能警覺？這就是迷惑太深了。所以印光祖師指示我們學佛的人，大眾學佛要把「死」字貼在額頭上，常常問自己，死了以後要怎麼辦？死了以後要去哪裡？這就是時時刻刻提醒自己，提高警覺，要真修。我們實在講很想要真修，為什麼自己毛病習氣改不過來？不是不想改，真想改。我們在大乘經念了很多，仔細思惟改不過來是聞經太少，我們聞法的時間太少，聽聞佛法時間不夠。

新加坡佛教居士林老林長陳光別居士，陳老居士在幾年前，他往生前四年才聽聞到佛法，才開始聽經，聽錄影帶，那時已經有VCD流通了。他每天聽八個小時，天天聽，沒有一天休息的，每天聽八個小時。每天聽經八個小時，這樣四年沒有間斷，這當中每一部經都聽很多遍，這是佛家講的「一門薰修，長時薰習」，他成功了。他的成功是他抓住了機會深入經藏，學這一部經，一部經要緊的是深入，要能透徹了解經義，我們的信心、願心才生得起來，然後把自己過去的妄想習氣才能夠糾正過來，這叫真修。時間不算太長，四年的時間，一天用八個小時，這也是示現給我們看的，八十多

歲的老人開始用功還來得及。他本來早兩年就求往生了，為了護持居士林多住兩年。由此可知，這種聞薰的功夫，兩年就能成就。

由此可知，我們今天的毛病，不肯真修，過失在自己。我們沒有把自私自利忘掉，沒有把貪瞋痴慢捨棄，對於佛陀的教誨是若有若無，讀誦的時候好像有悟，境界現前忘得乾乾淨淨，一切還是隨順煩惱，還是隨順習氣。所以我們要是晚課認真去思惟、去反省，今天這一天有多少過失，起心動念，言語造作，這一天當中想了幾樁好事，做了幾樁好事，想幾樁惡事，做幾樁惡事，兩方面一比較就知道了，我們將來應該往哪裡去，這個事情哪裡要問別人！所以真正覺悟的人，自己改過自新是第一樁緊急的事情。如果起心動念還去求別人的過失，就是自己最大的過失，沒有比這個罪更重的，這個心濁惡到極處。

今天的社會為什麼敗壞到這樣的地步？就是整個社會大眾，人人都學會批評別人、輕慢別人，所以才感召這個報應。我們看看諸佛的淨土，世尊給我們說那個社會是人人彼此互相讚歎，沒有攻訐別人。我們再看基督教、天主教的經典，他們經典裡面所形容的天堂，也是一片讚美的音聲，沒有毀謗，沒有攻訐，值得我們深思，值得我們反省。

所以這兩句教訓，我們要常常記住，決定不能犯。如果犯了這個過失，念佛決定不能往生，為什麼？你是惡人，極樂世界是「諸上善人俱會一處」，你雖然念佛念得不錯，念得很多，一天念十萬聲佛號、二十萬聲佛號，但是你的心惡，你的行為惡，往生淨土的條件是心淨則佛土淨，心地穢惡不能往生。我們再看《感應篇》第六十七節：

【耗人貨財。】

六十八：

【離人骨肉。侵人所愛。助人為非。】

『耗人貨財』，我們讀這四句，這些過失在現代的社會是非常普遍，在佛門裡面也常常見到。「耗人貨財」，「貨」是百貨、貨物、財物，「耗」是損耗，就是損失，總而言之就是不知道愛惜物力。特別是在一些已經開發中富裕的社會裡，沒有過苦日子的人不知道財物的艱難，財物得來不容易，也沒有人去教導他，隨便浪費，這個事情是最折福的，折損福報。

學佛的人多少有一點概念，所謂「一飲一啄，莫非前定」，我們這一生所受用的都是過去所修積的福報。福報畢竟是有限的，如果不懂得惜福，任意的糟蹋，隨便濫用，你的福報就提早耗盡了。所以我們看到社會上許許多多人，可以說到處都能見得到，年歲老了之後貧窮困苦，實在講他晚年應當享福，不應當受這個苦報，為什麼受這個苦報？年輕的時候不懂事，把福報耗盡了、消盡了，所以到年老的時候求別人救濟。

現在這個世界許許多多國家照顧老人福利，有些地方做得很好，實在講這是治標，不是治本。如何從根本上照顧老人福利？從小教他惜福，教他節儉，這個道理幾乎所有宗教裡頭都說到。要節儉，要惜福，要造福，等到你年老的時候才有福報，你的財用才不會缺乏，那時候就有很多年輕人照顧你。這裡頭的因果我們要清楚，當我們自己有能力的时候，我們不知道照顧老人，自己老的時候就沒有人照顧，因緣果報。我們肯用財力幫助別人，自己年老衰老的時候，也會有人以財力幫助你，回報，因緣果報絲毫不爽。

尤其是道場常住物，經論裡頭佛說得太多太多了，不知道愛惜常住物，折福比普通要超過很多很多倍。所以佛在經論上常講，什麼樣的重罪佛都有辦法幫助你，唯獨偷盜常住物，十方一切諸佛都沒有辦法救你，沒有辦法幫助你。為什麼？偷盜的那些物有主，你

偷盜一個人的，你將來還一個人，這個債好還，不難，如果這個人寬宏大量說免了，你就沒事了，不用還了，對一個人比較簡單。如果是個團體，這個財物就屬於整個團體所共有的，你要偷盜它的物品，你欠的債可麻煩了，這個團體有多少人，那些人都是你的債主。所以我們明白這個道理，對於公共設施要加倍的愛護，功德最大。如果這是一個城市的公共設施，你要是偷盜，結罪是這一個城市的市民都是你的債主。如果說國家的設施更麻煩了，你要是偷盜國家的，這個國家有多少人，那個國家所有的人都是你的債主。像中國是個大國，人口十幾億，你要偷盜國家這些設施的話，你的債主就有十幾億，還不清！但是十幾億人還是有數量的，佛菩薩還是能幫忙，還是能救你。寺院常住物，佛不能救了，為什麼？寺院常住物是通十方三世的，這個麻煩就大了，這個結罪是無量無邊，所以是地獄果報。

我看到居士林跟淨宗學會常常貼著《地藏經》上的一段話，警惕大家常住物千萬不可以侵犯，這個警惕做得好，許多人疏忽掉了。為常住節省，這個福報都不可思議；浪費常住折福同樣也不可思議，這個我們要懂。養成節儉的習慣，養成愛惜人力、物力的習慣，這個人就有福了。

底下一句『離人骨肉』，這個造業。現在這個社會離婚率非常高，還有許多律師專門幫助人離婚的，就犯這個罪，果報不好，將來他的果報是妻離子散，造什麼樣的因必定受什麼樣的果報。

挑撥是非，破壞人的家庭，破壞一個團體，佛法裡面五逆罪裡頭「破和合僧」，跟這三句都有密切的關聯。別人所愛的，你在旁邊看到嫉妒，不擇手段去間離、去破壞，幫助人為非作歹。古德教我們成人之美，不成人之惡，『助人為非』是成人之惡，這都是屬於大惡，果報都在地獄。

地獄也很複雜，裡面受苦種類不一樣，時間長短不相同，看他造作罪業的輕重。如果他的破壞，無論是一個家庭，是一個團體，看他的影響面，如果影響面大，影響的時間久，這個罪業就重了。看破壞的是什麼人，他這個人對社會、對眾生影響的大小，影響的久遠。

《發起菩薩殊勝志樂經》裡面，世尊給我們舉了個例子，兩個說法利生的比丘，受到別人的嫉妒。世出世法這些事情我們常見到，你有好事情，出家人講經說法，如果法緣很殊勝，聽眾很多，再有皈依的很多，供養很多，嫉妒就更多了，想種種方法來破壞，讓這些聽眾對法師喪失信心，破壞這個道場，這是斷一切眾生的法身慧命，果報在阿鼻地獄。地獄裡面感受時間長短，跟我們人間時間不一樣，現代人所謂時差。佛說以我們人間的時間來算，墮在地獄一千八百萬年，《發起菩薩殊勝志樂經》毀謗兩位說法比丘，這個罪墮在地獄一千八百萬年，而實際上他在地獄裡面的感受，那個時間是無量劫，我們平常講度日如年，人在受苦的時候，過一天就像過一年那麼久。所以造作罪業很容易，時間很短暫，挑撥是非幾分鐘、幾個小時，就能把人家非常好的關係破壞了，造口業。

三業裡面口業是最容易犯，不知道這個罪過的輕重。所以世尊在《無量壽經》給我們講善護三業，把口業放在第一，第一句「善護口業，不譏他過」。別人沒有這個過失，你造作無根的謠言破壞別人，罪過極重。縱然別人有過失，你知道真的過失嗎？他真有過失嗎？菩薩、善知識接引眾生，方便多門，歸元無二路。我們在《華嚴經》上看到甘露火王，我們看起來這個人有過失，瞋恨心那麼大，嚴重的刑罰對待眾生。他是菩薩，他用那種手段度那一類的眾生，我們凡夫哪裡曉得！看那是過失。勝熱婆羅門的愚痴，伐蘇蜜多女的貪愛，這是我們在《華嚴經》上看到菩薩用貪瞋痴這個方法

，人家度眾生。我們沒有智慧，沒有法眼，看不出菩薩的用意，隨便造作口業，隨便的惡意批評，離間中傷，造無量無邊罪業。

所以佛在經上勸我們，提醒我們，我們還沒有證得阿羅漢果以前，見思煩惱還沒斷，決定不要相信自己的意思，不要相信自己的看法，不要相信自己的判斷。真正的是非善惡，我們沒有辦法明瞭，我們看到外面的形象，不知道人家的用意。學佛的人要用什麼方法處事待人接物？沒有這個能力，看到人行惡事，我們合掌念阿彌陀佛，這個是正確的。

所以普賢菩薩教給我們的原則，我們要記住，「禮敬諸佛，稱讚如來」。他行的要是善法，與社會、與眾生有正面影響的，我們不妨讚歎；他行的是惡法，好像對社會、對眾生有負面影響，但是我們不知道他的用意，我們就不讚歎，禮敬而不讚歎。佛教給我們這個態度，我們要學習。所以善財童子參訪善知識，對於勝熱婆羅門、甘露火王、伐蘇蜜多女，這些人所表現的好像是負面的，他到那裡去參訪，有禮敬，沒有讚歎，教我們這個作法，示現給我們看的。

他們的所作所為諸佛如來讚歎，手法高明，這是佛才能看得出來，他們用這個方法來度眾生，貪瞋痴。這是四攝法裡面最高的「同事攝」，這我們凡夫做不到，只有明心見性的大菩薩他們才有這個能力，以同事攝來幫助眾生。他用手段看起來好像是非法，是不對的，但是他的目的、用意非常好，效果非常好，他用這個方法手段能夠教人在苦難當中讓眾生覺悟回頭，給他苦受，吃了這個苦，他才會覺悟。這是我們凡夫做不到的，凡夫不但做不到，我們想都想不到。眾生根性不一樣，習氣不相同，所以菩薩接引眾生的方式也就不一樣，手段也就不相同，菩薩他可以做，我們凡夫不能這樣做。

基督教裡面說耶穌被釘在十字架，以我們佛法的觀點來看就很清楚，他是代眾生苦，布施，代替眾生受這個苦難，代眾生苦供養。那個害耶穌的人，判他刑法的人，執行刑法的人，我們看到這是惡人，佛菩薩看到他是善人，我們怎麼會懂！沒有一個不是善人。正如同我們在經典上念到《金剛經》裡面歌利王割截忍辱仙人的身體一樣，肉一塊一塊拿刀慢慢割，那比耶穌被釘在十字架還要殘酷。耶穌只不過是被釘在十字架而已，忍辱仙人被歌利王一刀一刀、一片一片慢慢割死，比耶穌釘十字架還要殘酷。忍辱仙人成佛了，忍辱仙人發願將來成佛第一個度歌利王。忍辱仙人是什麼人？釋迦牟尼佛的前世，行菩薩道的時候作忍辱仙人。歌利王就是佛第一個得度的弟子憍陳如尊者，這是菩薩示現，表演給我們看，我們怎麼會知道！沒有歌利王這個緣，菩薩忍辱波羅蜜就不能圓滿，他是幫助菩薩成就圓滿波羅蜜，大功德一件，我們凡夫怎麼會知道！

世出世間諸法無量因緣，理太深了，事情太複雜了，不是我們凡夫智慧能理解的。所以我們信奉佛陀的教誨，老老實實依教奉行，決定遠離一切惡業，積功累德，成就自己的法身慧命。這些事情別人做，我們不知道他是不是佛菩薩再來的，他是不是來度眾生的。我們自己是凡夫，決定不能這樣作，我們要是這樣造作必墮地獄，這是千萬要記住的。

我們再看下面，《感應篇》第六十八節，「離人骨肉，侵人所愛，助人為非」，這三句前面曾經簡單介紹過，它的意思很深很廣，而且很容易違犯，多講幾次加深我們的印象，對我們有好處的。

世間人每一個人都想好，都想求善，可是往往造作一些過失自己並不知道，這個原因我們可以理解。現代的教育跟過去不相同，古人非常重視防微杜漸，知道教育比什麼都重要。人是動物裡面的一種，他能夠高於其他的動物，就是因為他受過教育，他懂事，他

明理。一般動物牠沒有受這個教育，這是人跟其他動物差別所在。

如果人要不受教育，這古聖先賢都知道，在所有動物當中，人是最可怕的動物。像我們意識當中常常感觸到的毒蛇猛獸，牠吃飽了之後，牠絕對不會侵犯其他的小動物，牠會侵犯其他的小動物是牠肚子餓了沒法子，要去吃其他的動物，吃飽就不會再去侵犯牠。可是人這個動物不然，他吃飽穿暖，一切過得很自在，還要欺負別人，還要去殺害別人。所以人在動物裡頭，我們仔細去想一想，是所有動物裡頭最殘忍的。所以古聖先賢、佛菩薩再來化導眾生，眾生裡頭主要的是人道。人如果覺悟了，成就非常快，那是其他的動物遠遠比不上的；人要不受教育，墮落也很快，墮落在阿鼻地獄，這個現象我們已經看得很清楚。

佛教我們要把這些錯誤的心理行為修正過來，古大德無論是宗門教下都勉勵我們從根本修，根本是什麼？根本是心地、念頭，要把念頭轉過來。釋迦牟尼佛四十九年講經說法，實在講不只是世尊一個人，十方三世一切諸佛如來，為一切眾生講經說法，講些什麼？《般若經》裡面所說的「諸法實相」，我們用現在的話來說，一切法的事實真相，就是說這個，這個說法沒錯，確實講的是事實真相。事實真相裡面最重要的，為我們說明宇宙從哪裡來的？一切萬物從哪裡來的？生命從哪裡來的？這是事實真相。事實真相統統明白通達了，在佛家講你成佛了；事實真相完全迷惑了，這叫眾生，佛跟眾生差別就在此地。

而事實真相是什麼？佛講得很多，我們不相信，我們不能理解，我們也沒辦法接受。佛說「宇宙人生一切萬物是自己」，這話我們聽起來不懂，怎麼會是自己？真的是自己，悟了之後才知道是自己，迷的時候不知道。譬如我們一個人，我們人的身體，大家都曉得是無數的細胞組成的，我們人的身體就好比虛空法界一切眾生，

這是一個整體，是一個生命。可是我們裡面每一個細胞它並不知道，各個細胞都獨立，各個細胞都自以為是，不能夠互相合作，不能互助合作，彼此還互相妨害，這個部分就麻木了，就病了。所以今天是什麼現象？不僅是一般人說地球病了，宇宙病了。還好這個病是局部的，不是全體，所以還有覺悟的，覺悟的好細胞幫助壞細胞恢復，恢復健康。好的細胞就是諸佛菩薩，壞的細胞是六道眾生，是一個生命整體，千經萬論就給我們說明這個道理，我們不知道。佛費盡口舌講了四十九年，真正聽懂的人有幾個？實在不多，聽懂的人叫大徹大悟、明心見性，那個人就成佛了。

也有人聽懂了，聽懂了習氣沒改過來，是有，但決定不是我們六道凡夫。哪些人？阿羅漢、權教菩薩，他們確實超越三界了，他們懂了，但是他們的心理有改過來，習氣還沒改過來。在小乘來說，習氣改過來是辟支佛，聲聞煩惱改過來，習氣還沒有；大乘，習氣改過來的是法身大士，他確實轉過來了。若不是法身大士，習氣還在。大乘講權教實教，差別就在此地。

內心轉過來，他的行為決定不一樣，從哪個地方看？從處事待人接物，就是講真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心完全顯露，自自然然的顯露，沒有一絲毫勉強。我們現在學，學得不像，這是勉強的，不是出於自然的；契入境界，真的明白了，就是自然的。可是勉強也還要學，如果不勉強，你就達不到自然，諺語裡所謂的「習慣成自然」，可是這個我們要一段時間，前面比較勉強，可見得習慣就是教學。古老的教學，從小孩子慢慢培養成習慣，到他覺悟的時候，純熟自然。所以從習慣上能夠培養你，讓你契入境界。

由此可知，佛法要修行，你這個經教要念得很熟，也都能理解，但是你不肯去做，你的理解是有限的，廣狹淺深都有範圍，你沒

有辦法超越你的極限，你所了解的有一個限度，無法提升，所以一定要在行門裡面去實驗證實你所信、你所理解的，這叫功夫。這個實行到完全契入境界了，「功夫」兩個字都談不上了，沒有了，那就叫回歸自然。自然是什麼？法性，宗門講明心見性，教下講大開圓解，這個人就成佛了。

成佛，佛也有差別，有圓滿的佛，有不圓滿的佛。古人用比喻，在佛經上也有這個比喻，比喻得好，把究竟圓滿的佛比作十五夜晚的月亮，十五是滿月，這個月最圓滿的，到究竟圓滿了。還沒有圓滿的，把他比喻作初三、初四到十四的月光，那個月光也都是真的，不是假的，真佛！這是比喻菩薩，法身大士，四十一位法身大士，他們明心見性，真的見到真性，但是有圓滿，有不圓滿，但是他是真佛，也就是說他已經回歸自然，已經與法性圓滿相應。為什麼他還不能達到究竟圓滿？也就是習氣還沒有斷盡，所以斷習氣不容易。

如果是勉強修學，真誠、清淨、平等、慈悲心沒有完全從自性裡流露出來的，那是權教菩薩，就是十法界的，沒有超越十法界。十法界裡頭有聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個佛菩薩是權教，還沒有明心見性的佛菩薩。天台宗說的藏教的佛、通教的佛，都還沒有見性，都還沒有回歸自性，他們還正在用功努力，也就是我們今天講的，他還在做功夫。如果到法身大士明心見性，「功夫」兩個字就談不上，沒有了，念頭都沒有了，不但形式，念頭都沒有了。這種境界我們能不能達到？答案是肯定的，決定可以做到，而且我們凡夫，博地凡夫一生當中證得究竟圓滿的佛果，能夠做到。

《華嚴經》上善財童子給我們做了榜樣。善財童子是什麼人？修學大乘佛法的人，修學大乘圓教佛法的人，這個人就叫善財童子。換句話說，這就是肯定告訴我們，我們如果修學大乘圓教，一生

可以證到究竟圓滿的佛果，問題是你肯不肯做。

初學的時候當然很痛苦，痛苦在哪裡？痛苦在改變你的習氣，你的習氣已經養成了，養成一個壞習氣，現在把壞習氣統統改過來，很痛苦！譬如喜歡睡覺的，每天早晨要睡到十一、二點才起床，現在叫你四、五點起來，這就很難過。我們今天修行感覺得困難，就是這種情形。其實天一亮起來這是正常的，睡到十一、二點不正常。現在我們的觀念是不正常的認為正常，天一亮起來看得不正常，所以我們看佛菩薩不正常，覺得我們都很正常，我們過失在這裡。

所以佛法修學最重要的，是要先把觀念糾正過來，然後觀念如何變成行為，那叫真功夫。回歸到自性，現在人講回歸自然，回歸到自性，那就成佛了。《華嚴經》上講法身大士，《金剛經》江味農居士所說的四十一位諸佛，四十一位法身大士，四十一位諸佛，《金剛經》上講的諸佛如來，是指這四十一個位次的諸佛，他說得好。所以我們一生當中肯定能夠成就。

可是一切眾生成就不一樣，從前善導大師講得好，為什麼每一個人成就不同？有人成就較高，有人成就較低，他說「總在遇緣不同」，他說總而言之，是個人遇到因緣不相同，這個話講得非常有道理。

善導，古書裡頭傳說他是阿彌陀佛再來的，阿彌陀佛到我們這個世間示現，我們相信太多了，他身分沒暴露。身分暴露大家所知道的，善導大師是一個，在中國歷史上可能他是最早被人發現，第二位是永明延壽禪師，第三位是國清寺的豐干和尚，這三位在歷史上有記載，是阿彌陀佛來示現的。也有人說智者大師是釋迦牟尼佛示現的。菩薩示現的更多，像布袋和尚我們曉得是彌勒菩薩示現的，示現出家相。彌勒菩薩還有示現一個在家居士相，唐朝時候的傳

大士，他也是彌勒菩薩化身的。所以我們曉得佛菩薩在這個世間不暴露身分，默默在做，潛移默化，很多！男女老少、各行各業裡頭，很多很多，正是布袋和尚所說的，「時時示世人，世人常不識」，時時刻刻都示現在世間人的面前，可是世間人他們都不識，世間人不識，不認識他。

由此可知，明白人照顧不明白的人，多數！諸佛菩薩是明白的人，六道凡夫是迷惑不明白的人。明白的人很多，在我們周圍，我們不認識，什麼時候你才會發現？你認真修行，你修行到一定的程度，你自己的心有幾分清淨了，自己慢慢覺悟了，然後一看周圍，真的不少，才會發現。什麼時候發現周圍都是佛菩薩示現，原來凡夫只有我一個，盡虛空遍法界都是諸佛菩薩，你就入了境界。《華嚴經》裡面講的，你入法界了，什麼法界？不思議解脫境界，這就是《華嚴經》裡面講的華藏世界，往生經裡面講的極樂世界，不必等死了以後往生，現在就見到，就入境界了。這個人將來到西方極樂世界去，往生實報莊嚴土，現在他就證得實報莊嚴土，這個事情是千真萬確。所以要努力把自己的習氣毛病統統改掉，就契入境界，入境界就得大自在，自性般若智慧就現前。這集的時間到了，我們就講到這裡，下面下一集再繼續向大家報告。