

我今天給你們講四個字，中國古人常說「後來居上」，這一句話是真理，如果你後來的時候比不上前面人，那是你自己懈怠、懶惰，你不肯認真學習。如果認真學習，後來一定居上，你們看看現在這個科技產品，家裡人有幾個用電腦的，你看電腦產品，一年比一年新，一年比一年進步。這不是後來居上？他為什麼會居上？前面的經驗好處他完全吸收，前面的缺點他想辦法改進，所以後面一定比前面好，道理在此地。

科技如此，學術也是一樣的。以講經這一門來說，你們今天學講經，你們後面人一定超過前面的。前面人這些經驗、理念、方法完全吸收了，完全學到了；前人有哪些缺失，我們發現了，統統把把它改過，你就超過前一輩了，你才算是真正學到東西。你如果不能超過前人，學得跟前面人一模一樣的，你不算成就；換句話說，你沒有成績，你的東西拿不出去。像科技上模仿一樣，我模仿的一模一樣，你總還是比不上人家，人家牌子老，你必須拿出東西超過別人，有別人的優點沒有別人的缺點，你才有銷路，你才会有市場。

你要明白這個道理，佛家講的「精進」這個意思你就能體會到了，不斷地在求進步，決定不能鬆懈，一鬆懈就退轉，就落後。怎麼能跟人家相比？永遠在求進步，永遠不斷地在改進，這不但是佛教我們的，儒家也是這樣教我們，教我們「日日新」，日新又新那就是不斷在求進步，怎麼可以保守停在那個地方，哪有這種道理？最重要的道業要有進步，道業有進步就是相應，與什麼相應？我們現在歸納這個最簡單，最方便，結歸在十句：「真誠、清淨、平等

、正覺、慈悲」，心要與這五條相應，行，「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，要與這個相應，你就有進步了，成就你的德行，成就你的學問，成就你續佛慧命，弘法利生的事業。總而言之，一句話，要真幹，經不可不讀！藝不可不精！你上台講演是藝術，要精益求精。

真正做到了「精」，《內典講座之研究》，說實在的話一定要能背過，背的滾瓜爛熟，你才能達到精益求精。真正發心弘法利生，那你非這麼做不可。而且要聽別人講經，要用心去觀摩，只要自己有時間，跟自己時間不衝突，哪裡有人講經應該去聽、去看、去觀摩，你就能得到利益。他講得好的地方我們吸收、採取，他講得不好的地方，我們反省、改進。所以講經的人聽別人講經得的利益很大了，不是一普通人，普通人得不到這個利益，他不曉得怎麼聽法。如果你發心講經，不聽別人講經，你決定沒有進步，而且你也沒有法緣。你不喜歡聽別人的；換句話說，那個果報是人家也不喜歡聽你的，你講得再好也沒用處。所以聽經也是結法緣，與法師結法緣，與道場結法緣，與聽眾結法緣。縱然是你自己好像在準備，用功準備你的東西，你也要把你的準備東西放下，你去聽人家一個小時，兩個小時，對你準備決定有幫助，你會有新的啟示，會有新的悟處。

我們看很多發心講經的法師，不聽別人講經，你仔細觀察，他一生平平的，沒有什麼進步，他不知道這個精益求精，求進步是怎麼個求法，他不懂。要熱心求別人指教，求聽眾提出意見，自己認真反省，不斷地去改進，學講經要走這條路。不學講經，要學著會聽經。聽的時候，內行的聽經的人，他講的哪些地方講得對，講得好，哪些地方講得不對，你一聽就能聽得出來。

《內典講座之研究》這個小冊子可以多看看，不一定要熟，講經

的人一定要熟，一定能背誦。不講經的人多看幾遍就行，不需要在這上面下功夫。不講經的人一定要注意到的時候，要在淨土三經上下功夫，生死事大。實在講三經選一部經就足夠了。你看三重最近兩個多月前往生的這個老先生，學佛才四個多月，他什麼經也沒聽過，他就聽一部《無量壽經》，讀誦《無量壽經》，人家就能往生，就能預知時至，還能去選擇時間去往生，這是真正成就，不可思議的成就。決定不能搞雜了，搞亂了，那對自己傷害就太大了。

因為講經必須要犧牲自己，捨己為人，你一定要多讀一些東西，你才能應付得了聽眾。特別是在外面講經，台灣這個地區聽眾發問的很少，在國外你講完了之後，人家馬上舉手站起來問題就發出來，那你要答覆這些人的疑問，你必須要多看書。佛法、世法一切常識都要能懂得，都要能夠應付，所以要多涉獵。自修不需要了，自修是愈少愈好，愈專愈好。所以發心講經的，那是沒有法子，你必須要學一些東西。不發心講經，在家、領眾修行的，領眾修行，你就可以一門深入，你專門領眾熏修的人是決定往生，這是實在話。講經是在講、是在解，你是真幹，你比講經高一層，信解行證，講經的是在解門，你已經到達行門了，不要看輕了，他講經比我們高，我們這個念佛比他低，低在哪裡？實在講你比他高得多，這個話實在。

你們看看《念佛論》後面的倓虛法師開示，那是諦閑老法師親自講的，他講他那個徒弟，念佛三年站著往生的，你看他講的話：你的成就。那我們是不是不要講經了，專門幹這個？那也不行，所以講經的人犧牲自己，至少就是說往生時候犧牲自己的品位，你們念佛人品位高，我往生品位低，我為什麼甘心品位低？我把佛法傳遞給大家。我有這個能力，有這一份才幹，必須弘法利生用這個報佛恩。

所以道場這兩種人配合，在內護能夠照顧周到，這道場興旺。講經的人不要看不起念佛的人，念佛的人不要有自卑感，個人有個人成就，都是非常殊勝。講經的人偏重在利他，領眾薰修的人偏重在自利，實在講自利就是利他，你往生的瑞相你叫多少人生起信心。你決定不能說：諦老的那個徒弟鍋漏匠沒有做弘法利生的事情，不能這樣說！他雖然一生當中他也不認識字，也沒有念過經，也沒有聽過經，當然更談不上講經。可是他那個瑞相叫多少人聽到、看到的時候發起信心，這就是弘法利生。他不用口說，他做出來給你看，你說他影響多少人，連我們都被影響。

三重往生這個居士，念佛，據廖居士講的時候才四個多月，他能選擇時段，給我們帶來多大的信心。往生這個事情是真的，不是難事，問題就你肯不肯真幹，世間法你肯不肯放下，佛法肯不肯放下。佛在經上講得很清楚，「法尚應捨，何況非法」，那個法就是講的佛法，佛法也放下，一切都放下就抓住一句阿彌陀佛，一句名號。甚至你學一部經我就抓住這一部經，其他一切經都放下了，這個人成功了。還想搞這個搞那個一大堆的時候，很好，未必能往生。如果不往生，這一生無論修積多大功德；換句話說，都等於零，沒有結果，不往生決定搞六道輪迴。你這生修得大福報，來生做國王，大富長者，一享福就迷惑顛倒，再繼續造罪業。福享盡了，罪業成就了就往三惡道墮落，這才曉得往生要緊！不往生就不得了！

世出世間法要看破，沒有一樣值得留戀，全是假的。第一個身是假的，身不可得。我身都不可得了，還有什麼東西能可得？真正覺悟的人，他第一個觀念，身就像是衣服一樣，我暫時借用，這不是長久的，暫時用它。所以也不必愛惜它，也不要丟掉它，一切順其自然，這個就相應。借假修真，身心世界全是假的，「一切有為法，如夢幻泡影」，你還有什麼執著？契入這個境界人決定不造

業了，他能隨順法性。法性是非有非無，相有體無，隨順法性，那個人就開智慧了，沒有煩惱了，沒有情執了，所以後來決定居上。

我們自己永遠精進，永遠努力，絕不懈怠，要曉得一懈怠一鬆懈了馬上就落後了，別人就追上去了。等覺菩薩尚且勇猛精進，為求無上菩提。何況我們在初學，不認真、不精進，怎麼可能有成就？