

請掀開經本第七十九面，看經本下面的阿拉伯字七十九面，從倒數第四行最後二個字看起：

【有菩薩雖住六波羅蜜多。而以一波羅蜜多常為上首。具足修習。勸諸有情。亦令修習。】

上一次講到此地，因為時間的關係，沒有能夠細講。這一段經文非常重要，佛在此地為我們舉一個例子，一個例子能夠明瞭，其餘的就可以以此類推。無論是賢首的判教，或者是天台的判教，天台將世尊四十九年所說的一切法，分判為藏、通、別、圓四教，而賢首將它判為小、始、終、頓、圓五教。這種判法仁者見仁，智者見智，原來是沒有一定的。所以古來判教的人很多，唯獨這兩家流傳到現代，這是大家公認他判得很好、判得如法。四教都有菩薩，而每一個階層的菩薩都修六波羅蜜，所以六波羅蜜通大小乘。諸位要知道，大乘有菩薩，小乘也有菩薩，不是小乘沒有菩薩，藏教就是小乘，他們也修六波羅蜜。科目相同，名稱相同，可是裡面境界不相同，淺深廣狹不相同，這個是我們一定要知道的。

經上給我們說了一個原則，雖然六度萬行全修，他怎麼個修法？往往他只採取一個法門，叫一門深入。一門修成了，給諸位說，門門都修成了，大乘圓教如是，小乘藏教也如是。這個道理與事理我們都要清楚、都要明瞭。譬如布施，這個是最普遍的，我想凡是學佛的同修，無論是在國內或者是在國外，沒有不知道修布施的，修布施、修供養，都懂得。可是這些布施供養，能不能稱為波羅蜜？那就很難說了。波羅蜜是梵語，它的意思就是圓滿的意思。你所修的布施圓不圓滿？如果有缺陷就不圓滿，有缺陷就不能叫『具足

修習』，「具足」就是圓滿的意思，毫無缺陷。

我們在經論裡面，也常常看到世尊為我們開示，菩薩行裡面，六波羅蜜前面五條是事，後面一條是理，理是般若。如果理與事相應，這才叫波羅蜜多；理與事不相應，那是修福，我們常講人天福報，修的是這個，不是菩薩的六波羅蜜。所以六波羅蜜每一條都離不開般若波羅蜜。說到這個地方，諸位同修都看到佛教的教旗。佛教的教旗一共是六條，五種顏色，每一種顏色是一條。這五種（五條）就是代表布施、持戒、忍辱、精進、禪定，後面那一條是般若，般若這條裡面五種顏色統統都有。這個旗幟是世界上佛教所公用的，所以這個旗是代表六波羅蜜。由此可知，任何一樁事都不能離開般若智慧。般若智慧簡單的講，就是圓滿的智慧。因此，修布施就不是那麼簡單的事情了。布施的理論你要懂得，為什麼要修布施波羅蜜？難道修菩薩道，我不修布施波羅蜜就不行嗎？道理在哪裡你得要搞清楚，理論搞清楚了，用什麼方法來修學，修學當中的境界如何。

實在講，講到方法與境界是千變萬化，樣樣都要明瞭、都要通達，這樁事情才能做得圓滿。理複雜，事也複雜，這才勞累世尊四十九年為我們說了這麼多的經論。你要問，這麼多經論說什麼？要用這個地方綱領來講，就是跟我們講了一條布施波羅蜜；如果你要是學持戒波羅蜜，也可以說四十九年所說的全是持戒波羅蜜。我們在華嚴會上，從十住、十行、十迴向、十地，這四十位法身大士，他們所修學的綱領就是「以一波羅蜜多常為上首，具足修習」。初住修布施，二住修持戒，三住修忍辱，一直到十行、十迴向、十地，初地修布施，二地修持戒，《華嚴》是講十波羅蜜。從這四十位交互來看，那個意思就深廣了，就知道任何一個法門，含攝其他所有的法門，正是《華嚴經》上所講的，一即是多，多即是一，一多

不二。我們要能體會到這一層深義，然後在日常生活當中，曉得怎樣學菩薩行、怎麼修菩薩道。

以布施來講，它最重要的理論，就是教我們放下，布施是捨、是放下。為什麼要放下？因為六道、十法界就是放不下才變現出來的；放下了，哪有六道，哪有十法界。所以布施結歸到最後，怎麼成為具足修習圓滿波羅蜜？就是要把妄想分別執著放下，把它布施掉。從哪裡下手？從身外之物下手，好放下，容易放下。這是教給你由淺而深、由易而難，容易捨的先幹，難捨的慢慢再來。我們在《華嚴》會上看到，初住菩薩修布施，初行菩薩也修布施，初迴向菩薩也修布施，初地菩薩也修布施。你就曉得愈往上面去是難捨能捨，愈往上就是愈難捨，這個要懂得。先捨身外之物，身外之物捨了之後，連這個身也能捨。大經第六迴向章裡面給我們講布施講了七、八十種，內財、外財、頭目腦髓沒有一樣不能捨。不但世法要捨，佛法也要捨，為什麼？因為世法、佛法皆是因緣生法，真如本性裡頭沒有，沒有這些東西。

學佛最終的目的就是明心見性，見性成佛。成佛就是恢復自性，自性裡面本具的無量智慧、無量德能全都恢復了。所以成佛不過如是而已，恢復本性的德能。佛跟我們講，本性的德能為什麼失掉（這個失是比喻，不是真的失掉）？是因為有障礙障住了，它的作用不能現前，智慧不能現前，德能不能現前。這個障礙當然非常非常多，而佛把它歸納為兩大類，煩惱障跟所知障。煩惱障跟所知障展開來就是六種障礙，或者十種障礙。六度就是度這六種障礙、破這六種障礙的，布施破慳貪，持戒破惡業，忍辱破瞋恚，精進破懈怠，禪定破散亂，般若破愚痴，歸納起來就這幾類。所以你因為有這個病，佛才給你下這付藥；你這個病沒有了，藥也沒有了。藥是佛法，所以你病好了之後，佛法也沒有了，這是《金剛經》上所

謂「法尚應捨，何況非法」。我們現在有病，必須要用這個方法，但是你要知道，病好了之後，這個方法就不要了。所以你不要太愛護這個方法、太重視這個方法，那你就錯了，到後來病好了，這個藥捨不掉，病好了再吃藥，又吃成病出來。這個道理要懂。

什麼時候我們的布施波羅蜜圓滿？如果就狹義的說，慳貪的念頭沒有了，你的布施波羅蜜就圓滿，這是狹義的說法。但是在此地不是這個意思，此地是一即一切，換句話說，你修一個布施波羅蜜，必須把六種障礙都斷掉，你這個布施波羅蜜就圓滿了。這個意思深廣無盡，這是大乘的真實義，無論修學哪一個法門，都能破除一切障礙。淨宗的同修，我們使用的方法比較特殊，我們用念佛，這一句阿彌陀佛。我們這一句阿彌陀佛念了不少年，念了沒效果、不見效，原因在哪裡？是不是佛號不靈？不是的，你用這個方法沒有用得得力，換句話說，你用得不如法。這個不如法，簡單的說，你念佛是有口無心，所以你就不如法。口念彌陀，嘴巴裡念著我要求往生西方極樂世界，而這個世間一切人事物一樣都放不下。你總不能把你家親眷屬、所有財產都帶到極樂世界去，沒有這個道理，所以這個就不如法。

怎麼如法？你念這一句阿彌陀佛，心心求生西方極樂世界，對於這個世間一切人事物毫無留戀，那就是布施波羅蜜圓滿。你看你的一句阿彌陀佛裡面就有圓滿的布施波羅蜜，你念這一句阿彌陀佛念得非常相應，相應就是如法。一心求生西方淨土，還沒有去之前我們的身體在這個世間一切隨緣，決定沒有攀緣，那你是樣樣都如法，如法就是持戒波羅蜜。你對人對事對物沒有一樣不如法的，你看你這一句名號裡面具足持戒波羅蜜；一句佛號念到底，絕不改變，勇猛精進，絕不退轉，你看你這個念佛裡頭具足了忍辱波羅蜜。不但念佛的心精進，行也精進，從哪裡表現？在生活上、在工作當

中、在處事待人接物裡面所表現出來的進步，天天有進步，年年有進步，精進波羅蜜就在其中。雖然如是，心裡面有主宰，不會為外面境界所動搖，一句佛號念到底，一心求生西方淨土。就像善財童子一樣，雖然經歷五十三參，各種不一樣、不同的法門，這個法門裡面包括世出世間一切法，他也看、他也聽、他也接觸，他並沒有迴避，雖然接觸，心地清淨，毫不沾染，這是禪定波羅蜜。他不會三心二意，真的一門深入。所以善財一生成就圓滿菩提，而般若波羅蜜是樣樣通達明瞭。我們是時間的關係，把這一段舉一個例子，簡單跟諸位做個報告。希望諸位同修要能夠舉一反三、聞一知十，一條如是，條條都如是，才知道任何一個法門都融攝一切法門，這個是大乘佛法。這樣修學才能夠成就，這個就是具足修習，具足就是圓融含攝一切法門在一個法門裡。

菩薩自己這樣修，也勸別人這樣修，『勸諸有情，亦令修習』，他也勸別人這個修法。這個修法無比的殊勝，不麻煩、不囉嗦，能夠增進我們生活的幸福，能夠增進我們生活的美滿，學了就得受用。所以佛法，特別是大乘佛法，要用現代的話來講，真真實實是現代生活的藝術，那不是普通的藝術，登峰造極的藝術尖峰，我們要能夠認識它，要能夠體會、理解它，我們才能得受用。無論我們現前是什麼樣的一個環境、生活的方式，都能達到菩薩的境界，換句話說，過菩薩的生活。富貴人過富貴的菩薩生活，貧賤人過貧賤的菩薩生活，都是菩薩生活，都是快樂無比。要達到這個境界，實在講只有大乘佛法，離開大乘佛法很難做到。我們再看底下這一段經文：

【有菩薩修行般若波羅蜜多。】

這是六波羅蜜裡面，特別提出般若波羅蜜，這是高度圓滿的智慧。

【方便善巧。化身如佛。遍入地獄傍生鬼界。若人若天。隨其類音。為說正法。令獲殊勝利益安樂。】

我們看這一段。諸位要曉得，般若是理，如果沒有事，這個理是顯不出來的，一定要有事。事就是前面五度，前面五度你修任何一度，一定是圓滿具足其他的五度，六度就在一度當中修，這叫『方便善巧』。「方便」都是指事，「善巧」是指智慧。你有高度的智慧，你起心動念、所作所為都能做到恰到好處，做得很圓滿，真正的是自利利他。自利利他，這四個字很難懂，不要聽到自利，我自己得好處；利他，別人得好處。不是這個意思，你這樣體會太粗心、太大意了，乍聽起來，你講的也沒錯，細細去觀察，你距離它這個意思差得很遠很遠。

什麼叫自利，什麼叫利他，我眼前得到財富是不是自利？我眼前得到功名富貴是不是自利？佛都搖頭，都不是。究竟什麼叫自利？在佛法裡面講，煩惱斷了，智慧開了，這是自利，小利，這不是大利。比這個更殊勝的利益？脫離三界輪迴，證得聲聞、緣覺的果位，這是中等的利益，不是最殊勝的自利。最殊勝的自利，給諸位說，是圓滿成佛。成佛，成就究竟圓滿的智慧，世出世間一切法，過去、未來沒有一樣不通達，這才叫自利。利他呢？利他是幫助別人也達到這個境界，才叫利他。由此可知，自利利他不是得到世間的名聞利養，不是講這個。這個東西曇花一現，不實在。不但身外之物是假的，連這個身體都是假的，都不是真的，這有什麼利益？

大家都知道學佛，佛有三身。三身是講的法身、報身、化身。法身是什麼？就是現在哲學裡面所講的宇宙萬有的本體，那是法身，佛家裡面講叫法身。法身是每一個人都具足，一切眾生是共同的，問題是我們自己迷失了自己的法身，不知道盡虛空遍法界是一個自己，迷失了法身變成凡夫。而佛法修學最可貴的則是報身。報身

是什麼？報身智慧身，報身是修得的，有始無終。這是真正的自利。而利他則是化身，千百億化身，化身是幫助一切眾生覺悟。所以你做的這些事，無論是布施也好、持戒也好、忍辱也好，在你日常生活當中起心動念、一舉一動，如果都是幫助眾生覺悟的，讓人家聽了覺悟、看到覺悟、接觸到覺悟，這叫利他。沒有開悟，那叫什麼利益？這個道理要懂，不懂，在這個年頭很容易就被人騙了。

今天我到這個地方來，我們櫃台服務的同修告訴我，今天晚上有不少同修要求授三皈戒，這是好事情。可是你們為什麼想到要受三皈戒？你的動機何在、目的何在？自己有沒有好好的去想想。對於三皈戒的大意有沒有搞清楚？如果沒有搞清楚來受三皈五戒就是糊裡糊塗來受，將來還是做一個糊裡糊塗三皈五戒的佛弟子，你說你冤不冤枉？一定要搞清楚、搞明白，然後傳授三皈，你才真正得到。這個東西是沒有形相的，不是像這本書我給你，你真的得到了，這有形相；這個三皈戒沒有形相，你從心地裡面真正感受得到了，這個叫戒體。三皈也是戒，最基本的戒條。你要認識清楚就不會被人欺騙，你要搞不清楚，你就被人騙。現在在台灣的情形，也許比外國還好一點。外國現在聽說傳授三皈、授五戒、灌頂，都要收費的。聽說價錢愈高，人還愈多，認為就很靈了；價錢少了，大概不靈。由此可知，他的動機、目的何在？無非是為名聞利養。受了三皈，佛菩薩保佑他升官發財，哪一天不發財就罵佛菩薩不靈，這個都是錯誤。

所以佛法的修學重點在智慧，一定要令自己覺悟、令別人覺悟，那才是真實的功德。我們要做這個事情，要學佛菩薩，他怎麼過日子，他怎麼生活、怎麼工作、怎麼樣處事待人接物？這些都記載在經典當中，我們留意這些去體會、去理解，然後在生活上把它做到，那你就是佛菩薩。你既然是佛菩薩，當然得諸佛菩薩的護念，

這一定的道理。這個護念也是無形的，是不是真的？給諸位說，真的，要用現代科學來講，就是磁場相同。你的心行跟佛菩薩心行一樣，彼此磁場就相同，自然就能夠融攝成一體，在佛法裡面講加持，可以用科學來證實。如果我們起心動念都是自私自利、損人利己，這個磁場是決定不相同，換句話說，決定得不到佛菩薩的加持。

這句話的意思很深，要用簡單的言語來詮述的話，就是有菩薩，他在日常生活當中、在工作當中，以究竟圓滿的智慧、很適當的方法，現這個身相跟諸佛如來沒有兩樣，他能夠『遍入地獄、傍生、鬼界』，這是講三惡道。我問，你能不能？你一看到：不行，這個地獄、餓鬼、畜生，我沒有辦法去。可是我再說一說，你想想看，你也能。這個「地獄、傍生、鬼界」，不是十法界裡面的那三個法界，而是每一個法界裡面都具足十法界。我們這是人，人法界，人中有佛、人中有菩薩、人中有地獄、人中有餓鬼，你能不能度那些人中的地獄、傍生、餓鬼？哪些是人中的三惡道？瞋恚心重的、嫉妒心重的就是地獄。現在他沒有墮地獄，他這兩個業障要重，將來就是墮地獄的業因。愚痴就是畜生，傍生是畜生。愚痴是什麼？是非黑白搞不清楚，顛倒了。不但真妄、邪正他搞不清楚，甚至於連利害他都不懂，把害當作利，把利當作害，利害都顛倒了，這是人中的畜生。餓鬼是慳貪，貪心很重的人，這是餓鬼道的業因。三惡道就是貪、瞋、痴，如果這個眾生貪、瞋、痴很重，他就是三惡道的眾生。你要像佛一樣關懷他、愛護他、幫助他，把他這個惡習氣改過來，你就是度他。由此可知，每一界裡頭都具足十法界，天台大師所謂的百界千如。每一界裡頭有十如是，從如是性、如是相，一直到如是本末究竟，《法華經》上講的「百界千如」。你明白這個道理，這經上講的我們可以做，不是做不到的。

下面說，『若人、若天』，這是善道，前面講的是惡道。換句

話說，前面所說的是惡人，這邊所講的是善人。人能守五戒、能守道德，在佛法裡面講是五戒，在我們中國儒家講的五常，五常是講仁、義、禮、智、信，跟五戒的內容是相同的。《左傳》裡頭有一句話說得好，「人棄常則妖興」，常是什麼？就是五常。人如果說把仁義禮智信都捨棄掉，不講了，就變成妖魔鬼怪。人跟妖魔鬼怪差別在哪裡？人守禮，人能夠遵守五種常道，這不能失掉的，失掉了，人道的資格就失掉。為什麼佛在經上說，人死了以後來生很不容易得人身？得人身的條件，五戒要具足，你這一生都遵守。自己冷靜跟自己打打分數，如果你這五條戒能夠打個八十分以上，就保證你來生不失人身，你來生還能得人身；如果你這個五戒只能打五十分，來生得人身是非常渺茫。如果你貪瞋痴這個念頭要重，那你就三惡道去了。

六道誰在主宰？不是上帝，也不是閻羅王，自己主宰！不但六道是自己作主，十法界也是自己作主。如果你要想成佛，不難！什麼方法？念佛就成佛。你是念佛的心，你的心變成佛，心變成佛，哪有不成佛的道理？《華嚴經》上說得好，「應觀法界性，一切唯心造」。你是佛心，你就作佛；你是菩薩心，你就作菩薩；你是鬼心，你當然就作鬼。鬼心是什麼？貪心。貪心是鬼心，瞋恚是地獄心，愚痴是畜生心，你是什麼樣的心，就變什麼樣的法界。所以你將來前途到哪裡去，是你自己主宰的，除你自己之外沒有任何一個人能夠主宰你。這是佛給我們說的。我們靠自己，不能靠別人。佛是我們的老師，只能提供意見給我們參考，佛也幫不上忙。所以說佛不度眾生，眾生誰度？自悟自度。你聞了佛法，自己覺悟，自己度自己。這是真的，這個不是假的。

所以我們一心一意念佛求生淨土，世出世間法統統放下，為什麼？全是假的。佛在《金剛般若》裡頭講得很好，三心不可得，「

過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。這是跟你講，能得的心沒有，而你所得的呢？所得的是諸法。這佛講得更多、講得更清楚。諸法緣生，緣生無性，無性就是沒有自體，當體皆空，了不可得。這是告訴我們，能得、所得只是一個幻想而已，不是事實，所以你要放下。眼前的境界不過是緣聚緣散而已，緣聚的時候，你要覺悟了，你就可以利用這個幻緣成就你的功德；如果你不明瞭事實真相，隨著你煩惱、習氣、妄想，你就在幻緣當中又造了幻業。造幻業，你就有幻的現象出現、境界出現，這個境界就是六道跟十法界。一般講，六道不好，六道統苦；四聖法界裡面雖然好一點，依然沒有見性，並不是很圓滿，總不如念佛求生西方淨土，生到西方淨土就得大圓滿。所以淨宗法門是一切諸佛讚歎，這不是沒有道理。

這個地方佛教給我們，我們要效法菩薩、要學諸佛菩薩為一切眾生，『為說正法，令獲殊勝利益安樂』，殊勝利益安樂怎麼樣叫他得到？這一點我們一定要很清楚、很明瞭。我們結緣書裡頭有倜虛法師的《念佛論》，過去我們印了很多。《念佛論》是倜虛老法師講的，他的學生大光記的。大光的文字不錯，寫得很好，我跟他也都很熟悉。他後面舉了三個例子，念佛往生的例子，念佛行菩薩道的例子，就是這個地方「為說正法，令獲殊勝利益安樂」，可以做這句經文的註解。出家人，倜老舉了一個修無法師。這個事情是出現在黑龍江哈爾濱市，老法師在那邊建了一個道場，叫極樂寺，哈爾濱極樂寺。最近到我們這裡來的妙境法師是老法師的學生，我們也都很熟，都是老朋友。

修無法師沒有念過書，從前在大陸上生活很苦的時候出家的，出家之前他是做泥水匠的，是個工人，生活很苦；出家之後就在寺廟裡面做苦工，什麼也不會，就念一句阿彌陀佛。人誠實、老實、

勤奮，肯替人服務，這是他的長處。倓虛老法師建這個道場，建成之後，傳一次戒來紀念開山，當時請他的老師諦閑老和尚做得戒和尚，這是民國初年的事情。傳戒期間道場需要人幫忙。所以有發心來幫忙的，無論出家、在家都很歡迎。修無師他就到這個寺廟裡面來發心幫忙。那個時候倓老是住持，當家師是定西法師，以後都在香港圓寂。

兩位老法師看到他人很老實，就問他：你能做什麼事情？他說：他願意在戒期當中照顧生病的人。這個工作也很重要，傷風感冒是免不了的，需要人照顧，他就發心來做這個事情。可是住了沒幾天，他就向老和尚告假，他說他要走了。倓老很有修養，也就無所謂，一切隨緣，你要走，你就走吧。定西法師就沒那麼好的修養，就責備他幾句：你這個人沒耐心，這個戒期（大陸上傳戒是五十三天）兩個月，連兩個月的耐心都沒有，既然發心來了，怎麼沒幾天要走？結果他就說：我不是到別的地方去，我要到極樂世界去。他們兩位老法師說：這個不是簡單事，這是大事！他們就問他：你哪一天走？他說：不出十天，求老法師給他準備後事。後事就是火化，火化的時候要準備柴火。就遇到這麼樁事。

到第二天，修無法師又去找他，他說：老法師，我今天就要走了。所以大家趕緊匆匆忙忙給他預備，在後花園臨時搭個舖，找幾個人就給他助念。這一切東西都準備好了，他到那個地方去念佛，不到十五分鐘，他就走了。走的時候，助念的人還跟他要求：法師，你往生西方極樂世界，從前人往生都要留幾首詩，留幾首偈給我們作紀念，你也應該給我們留。他說：我很苦惱，不認識字，沒念過書，什麼也不會。不過他留了一句話，就是勸大家老實修行。那個話的意思我也記不清楚，大致上好像是「能說不能行，不是真智慧」，說了這麼一句話，這話說得也很踏實，極樂寺往生的。傳戒

期間當中，他這麼一表演，你看沒有生病，預知時至，念不到十五分鐘他就走了，這個就是為說正法。表演這個樣子就是正法，那個時候戒期當中無論是受戒的，還是到那裡參加這個戒期法會的，看到這個情形沒有一個不感動，沒有一個不老實念佛求生淨土。真的，不是假的，表演給你看。

諦老法師讚歎，另外還有一個居士文章寫得很好的，替他寫了一篇傳記。諦老法師讚歎，這才是出家人的好榜樣，一生一句阿彌陀佛。他的生活雖然非常苦，他苦得很自在、苦得很快樂。為什麼？他心地清淨，沒有絲毫的要求，他就安樂。這就是他的利益，身心自在，預知時至，往生佛國，殊勝利益安樂。走的時候是殊勝利益，那不必說了；他沒走之前，他在世就是殊勝利益安樂。我們一般人看不出來，看他很苦，苦惱的出家人，他的樂我們怎麼曉得？所以不要說是環境不好、處境不順，你就沒有安樂，不然。安樂在你自己心裡頭，你能夠一切不在意，一切若無其事，你就得大安樂。

第二個，他是舉一個在家的男居士，鄭錫賓居士。原來是個作生意的人，他的環境比較順，生活能過得去。雖不是很富有，那也是小康之家。跟倓虛老法師皈依之後，學了佛，知道佛法好。他學會講《彌陀經》，到處去跟人講經，生意也不做了，家也不要了，他以後也是在講經當中往生的。經講完了之後，有幾個老朋友，他就跟老朋友說：你們替我租個房子，我要走了。這些人奇怪，你要走了，何必租房子？他說：我不是到別的地方，我是要往生極樂世界，怕死在人家家裡不方便，找人租房子。同修們都高興，你真能往生，到我家來，我們沒有忌諱。他就到朋友家裡去，也是念佛十五分鐘往生。朋友也是要他留個紀念。他說：不必了，看我這個樣子，就是很好的紀念。那麼樣瀟灑、那麼自在，就是很好的紀念！

這些都是為說正法，令獲殊勝利益安樂。當初他學佛，把生意放下到處去講經，家裡的人不原諒他，認為他迷了。到最後看到他這樣往生，一家都受感動，一家都學佛了，三年之後，他弟弟也預知時至往生。這個都在《念佛論》上寫得很清楚。

第三位是一位張氏，姓張的一個女居士。這個人生活很苦，是青島湛山寺的信徒，她的先生是拉黃包車的。諸位曉得，從前拉黃包車很辛苦，苦力。一家四口，一天不到碼頭上拉車，一天就沒生活，過這麼苦的生活，可是這一位女居士還是常常到湛山寺去參加共修。她走的時候也非常瀟灑，也是預知時至坐著走的，沒人助念。她那種身分、地位，誰瞧得起她？所以在道場也沒人瞧得起她。她走的那一天，她有兩個小孩，大小孩大概十來歲，小小孩不到十歲，只顧著玩耍，也不懂事。她就囑咐兩個小孩，她說她要走了，要好好聽他爸爸教誨。小孩也不懂事，就出去玩去了。到中午回來要吃飯了，找他媽媽，她媽媽已經在床上打坐往生了，這個時候才發現。湛山寺的這些道友們，知道這個消息了，才對她讚歎，才來幫助她。雖然那樣的窮困，過那麼樣艱難的生活，諸位要曉得，她也是獲得殊勝利益安樂。

由此可知，殊勝利益安樂，不在乎富貴貧賤，不在乎這些，在乎你的境界、觀念轉過來。你已經徹底覺悟了，一切得失都不關心，二六時中就一句佛號，一心嚮往阿彌陀佛，一心求生極樂世界，至於生活不管什麼樣的方式都快樂、都自在，這就是高度的、圓滿的智慧生活，佛菩薩的生活。所以佛菩薩示現在六道裡面，示現各種不同的身分，以種種方式來教化一切眾生。所以這樣的經文不能隨便念過，隨便念過，你學不到東西。我們現在好像有很多同修生活環境不太好，看到這個只是羨慕，你不曉得你那個觀念轉一轉，你就得到了，你就很自在、很快樂，你比哪個都圓滿，你覺悟了。

迷了就苦，悟了就樂。由此可知，佛法所求的，沒有別的，就是智慧。你有智慧，你就自在，你就安樂；你沒有智慧，你在這個世間有再多的財富、再高的地位，你還是苦不堪言，你沒有樂。不但現在你的生活苦、你的境遇苦，將來更苦。為什麼？你造作那些業，那個業要牽著你去受果報，更苦，他哪來的利益安樂。利益安樂只有覺悟的人才有的，迷惑的人沒有。這個裡面還有一句話，在第三行，我們把它念一念。第三行的第二句看起：

【為諸有情宣說正法。於諸佛所。聽聞正法。嚴淨佛土。周覽十方。最勝佛土。微妙淨相。而便自起最極莊嚴清淨佛土。於中安處一生所繫諸大菩薩。令速證得所求無上正等菩提。】

我們就看到這一段。這一段裡面最重要的是前面四句，非常非常要緊。我們如何能夠滿菩提願，如何能夠具足菩薩行，聞法非常重要，所謂『於諸佛所，聽聞正法』。現在佛不住世，說法的人少了，所謂是善知識難遇。現在是末法時期，正如同佛在楞嚴會上所宣說的，「邪師說法，如恆河沙」，《楞嚴經》上說的這個就是我們現在這個時代。這個話說在第四卷《清淨明誨章》，這一段經文我們單獨講過一次，好像有錄音帶流通。《楞嚴經》在早年我們曾經講過幾遍，那個時候科技還不發達，還沒有留錄音帶。

邪正怎麼樣辨別？這是學佛同修不能不知道的。邪正辨別最簡單的一個方法，就是佛在四依法裡面教給我們，「依法不依人」。這個人所說的法與佛的經典相應不相應，這個最重要。如果他講的與經相應、與祖師大德所講的相應，這個法就是正法；他所講的佛經上沒有這個說法，祖師大德也沒有這個說法，那就不相應，我們就要小心、要慎重，這樣才能夠辨別哪是正法、哪是邪法。這個四依法好，四個原則。

第二個，佛教給我們的「依義不依語」，要依靠佛所講的意思

，不要執著在言語上。言語可以多說、可以少說，可以淺說、可以深說，不要執著在這上面，意思對了就行。佛在這個四依（就是四個原則）為什麼提出這一條？我們現在明白了，末法時期對於經典爭論太多。我們淨土宗的，夏蓮居這個本子出來，就有很多人反對。為什麼反對？他是居士會集的。佛這個標準給我們，我們這個問題解決了，「依義不依語」，它意思對，意思完全符合五種原譯本，沒有一句是五種原譯本以外的，那我們就可以接受，我們根據釋迦牟尼佛這個原則。

另外還有一樁事情，這是過去幾年發生的，有一些人興風作浪，說念佛帶業不能往生，要消業才能往生，因為查遍《大藏經》沒有帶業這兩個字。鬧得不只滿城風雨，鬧得全世界念佛人人心惶惶。這些問題在哪裡？都是依文不依義，都是在字裡面找麻煩。文字上雖然沒有這個意思，可是佛講的義理上有，我們如果能懂得依義不依語，這個問題就沒有了。意思上在哪裡有？經上有沒有講四土三輩九品？這個有！四土三輩九品從哪裡來的？還不是帶業多少不同來的嗎？那意思不就到了嗎？如果大家都不帶業，哪裡會有四土三輩九品？講不通。所以佛的這些話，特別正是對我們末法時期，這些妄想分別執著習氣很深重的人，為我們解決問題。

第三叫「依了義不依不了義」，這更重要了。什麼是了義？這部經典能夠幫助我們這一生了生死出三界、成佛作祖，這是了義。如果這部經典再好，但是不能幫助我們斷煩惱，不能幫助我們超越六道輪迴，對我們來講就是不了義。查查一切經裡頭，哪個經能幫助我們一生成佛？《阿彌陀經》。這一句佛號，確確實實幫助我們帶業往生，不退成佛，那淨土宗就是最了義的。這是教我們選擇法門，要「依了義不依不了義」。你要求人天福報，錯了。你這一生當中要了生死出三界，這個機會太難得！

最後一條教給我們「依智不依識」。智是什麼？理智；識是感情。學佛不可以感情用事，要有智慧，要依理智，不可以依感情。人情佛事必定會拖你下水，一定要擺脫人情佛事，這樣才能成就。所以要能夠辨別邪正，要能夠聽聞正法，這非常重要，常常受正法的薰修。如果正法不容易遇到，讀古人的註解。古人的註解能夠流傳下來都是純正的；如果不是正法，不可能流傳下來。像淨土宗蓮池大師的《疏鈔》、蕩益大師的《要解》，這個決定是正法，我們依靠決定得成就。尤其要記住前面所講的一門深入。今天時間快到了，我們就講到此地。

底下我們還有一個節目，就是有一些同修要求授三皈五戒。因為人多，我們儀式就從簡，最重要的是要發真誠的心。三皈五戒的內容，我們有一個錄音帶，還有一個小冊子，必須要多看，知道三皈真正的意思，那你就是佛的真實弟子。皈是回頭，依是依靠，我們從迷邪染回過頭來，依覺正淨，覺就是佛，正知正見就是法，清淨無染就是僧寶。所以佛法僧三寶，過去禪宗六祖在《壇經》裡面，跟我們說的覺正淨，覺而不迷、正而不邪、淨而不染。好像我們後頭結緣的，最近印的有《六祖壇經》曹溪的原本，這本子很好，過去我們曾經講過，用的這個本子，諸位可以看看。錄音帶跟三皈小冊子要熟讀，知道我們從哪裡回頭，我們到底依靠什麼來修學。三皈是正式學佛的入門，把學佛的總綱領、總方向，介紹給你，傳授給你，這叫傳授三皈戒。這個儀式簡單隆重。

這個地方有兩個問題。這一位同修問：我是家庭主婦，在家修，經常在家聽佛經，如果修不好的話，僅能到極樂世界邊地，再等五百年才能花開見佛。這五百年，有的法師講是人間五百年，有的法師講是極樂世界五百年，時間說法差異很大，請法師再說一下。

答：這個五百年是人間五百年，極樂世界沒有年月日。你去看

經上講的，極樂世界沒有年月日時，這是人間五百年。所以在極樂世界並不長，這個放心，不要把它擺在心上。我相信你不至於生在邊地，你放心、放心。

這一位是：請問法師，如果沒有吃長齋可否誦讀經典？吃長齋者可否吃大蒜，聽別人說，法師吃大蒜，護法神便離開了。

答：不錯。念佛人能吃長齋最好，不吃長齋的時候，經上沒有這個說法，沒有說不吃長齋不可以讀經、不可以念佛，這個經文上查不到，我們依法不依人。吃長齋有什麼好處？衛生，現在肉食裡頭帶著疾病、病菌非常多，很容易感染很多的病毒。所以你為了身體健康，吃長齋是決定有好處，這是這麼個道理，同時跟一切眾生不結怨仇。吃長齋的時候，可不可以吃大蒜？這是個問題。《楞嚴經》上說得很清楚，大蒜是屬於五葷菜。葷，葷不是吃肉，肉叫腥，葷腥。葷是植物，你看草字頭，這是植物。為什麼不吃這五種？《楞嚴經》上給我們講得很清楚，這個東西生吃，它對於生理上有刺激，刺激你的生理，引起肝火。肝火旺容易發脾氣，容易動瞋恚心，所以不許你生吃。熟吃呢？熟吃也產生生理上的反應，容易引起性衝動。所以是因為這個原因，佛才禁止。

酒，酒是五戒之一，酒的開緣更多。我初學佛的時候年輕，有一位老和尚，我也很尊敬他，我常常到寺廟去做義工，有的時候還留我吃飯，和老和尚很熟了，也就不介意。我常常看到老和尚吃飯，他有一杯酒，那個時候我們年輕，也不敢說他，就感到很奇怪，怎麼每天他都喝一杯酒？以後到台中親近李老師，講《禮記》的時候談到這個問題，我就想到這樁事情，向老師報告，請他老人家解釋我們的疑惑。他才講，七十歲以上身體衰弱，每一餐喝一杯酒，對於血液循環有幫助，它是藥用。我們才了解，它是藥用。年歲大了，幫助他血液循環可以。所以佛是通情達理的人，是講道理、講

人情的，不是什麼都不講，合情合理。所以你明白這個道理，你自己就曉得應該怎麼做法，一定要身心健康。你的身體不健康，比如你持戒，你身體又不好，又要執著在這上面，你身體病了，還要許多人來侍候你，你不叫找人家麻煩嗎？你慈悲在哪裡？所以保護自己身體健康非常重要，一切不要麻煩別人，這個叫大慈大悲。

這個是常住問我的：皈依大家有供養，供養可不可以用在公益？

答：都可以。大家供養我的，我從來不曉得用在哪裡，你們願意用在哪裡就用在哪裡，都好，只要常住需要都很好。

好！我們就到這裡結束，現在給諸位做個儀式。三皈的同修就站起來，其餘的都坐在自己的位子上，都不要動，我們向佛像行三問訊禮就好，皈依證拿著，跟著我念誓詞。