

老法師，諸位法師，諸位同修。前面兩次我將佛法修學的綱要簡略的介紹過，我們對於世尊傳統的教學有了一個很清楚的認識，知道佛法修學的目標、宗旨、方針和綱領。特別是在《觀經》上給我們講的「淨業正因」，大乘佛法確確實實是建立在這個基礎上。我們明白、認識了，這才能談得上修行。今天我跟同學們要來討論怎麼修行？修行從哪裡下手？這是《楞嚴經》上所講的最初方便。內容可不是《楞嚴經》上講的最初方便，而是我們現前下手的最初方便。

佛在大乘經上說得很多，佛無有定法可說，不但沒有定法可說，佛說的是真實話，佛無法可說，哪來的佛法？佛雖然無法可說，他說了四十九年，天天說，也沒有停止過，我們講的無說而說，說而無說，這是真的。這個意思很深很深，初學的很不容易體會。如果我們真正要能夠得到佛法的利益，那要會聽，會聽的人是聽而無聽，無聽而聽，他才真正能夠體會到意思。開經偈裡面常講「願解如來真實義」，那不是一個簡單的事情。所謂佛法無非是對治我們的毛病，正如同大夫治病一樣，大夫治病絕對不是把方子開好了才給你看病的，哪有這種大夫？藥方開好了，你來看病，我的方子給你，吃了不對是你沒照我的藥方生病，哪有這種道理，他必定是先診斷後處方。所以佛對一切眾生說法，都是像醫生處方一樣，我們有什麼毛病，他就給我們下什麼藥。因此，古時候的人跟現代的人病不一樣，中國人跟外國人的病也不一樣，這才說到佛法的教學一定要現代化、一定要本土化，原因就在此地。

佛法，我們假如用一棵樹來做比喻，諸位仔細聽這個比喻。這

棵樹它有根，它有本。本就是它有一個主幹，這棵樹的主幹，它有枝，枝有條，條有葉。這棵樹如果是千年以上的大樹，你會覺察到，現在科學家算樹的年齡，就算它裡面一層一層的輪，從這個地方算。我們從外表上看到，它每年都有新的枝條，新的花果，年年都有新的。雖然幾千年了，今年開的花，今年長的葉子，不是去年的。雖不是去年的，它跟去年有沒有關係？有關係。沒有去年，哪有今年；沒有過去，哪有現在；沒有現在，哪有未來。因此，佛給我們說出的這部經，就像這棵樹的根、本。

這部經從古傳到今天，每個時代、每個地區有許許多多法師大德在講解，在弘揚，就像這棵樹的枝葉一樣。以中國這個環境來說，佛法最初到中國，大概在漢朝。漢朝時候的註解，就是講解這部經的講法，它的理論、修行的方法以及境界，是對治漢朝那個時候人的病。到唐朝又有許多大德來講解，講的跟漢人不同，這是我們從《續藏經》裡面可以看出來的。同樣一部經，講的理論、方法、境界跟前面那個時代就不相同。我們問為什麼不同？因為漢人跟唐人生的病不相同。哪些病？意識形態、思想見解、生活方式，以及每個人的需要都不相同，所以講法就不一樣，唐人有唐人的講法，宋人有宋人的講法，明朝有明朝的講法，清朝有清朝的講法。就像這棵樹，它每年長新的枝葉花果，它不是一樣的。如果這部經是一個講法，那後人還要註什麼？都不需要註了，也不需要講。一個根本是年年發新枝，年年開新花，年年結新果。

一部經的講法，隨著時代不同，有它新的說法。我們今天西方人講是二十世紀，再過幾年就是二十一世紀了。這個經典當然跟清朝時候的講法不一樣，這是我們一定要知道的。推陳出新，但是決定不能忘記過去。這個樹的尖峰是依據一個時代、一個時代，一年、一年長成的，決定不能離開根本。這就是說原理原則決定不變，

但是說法的善巧，修學的方式一定是隨著時代而變。這就好像世間法律一樣，為什麼過個十幾年要來一次修訂？那就是十幾年跟十幾年之後，每隔十年整個環境都在改變，我們的需要也不斷的在改變。從前的法令規章現在不適合了，必須要加以修正。雖然修正這些條文，但是在法理上是決定不會變的。

以改變最顯著的戒律，戒律不變的是精神「諸惡莫作，眾善奉行」，這是永遠不會變的。戒律傳到中國來之後，唐朝馬祖道一和尚建叢林，百丈立清規，清規是戒律的現代化，戒律的本土化。那個時候本土是中國，現代是唐朝。每個時代、每個地區的寺院、庵堂、佛教道場都有同住公約。我們大家在一塊修行，我們訂一個公約，就是要大家遵守這個法律。由此可知，它是不斷在變化，絕對不是一成不變的。我們明白這個道理，佛教到美國，如果要對美國人說法，你必須要了解他的文化背景，他們的意識形態，他們對宇宙人生的想法與看法，哪些地方有毛病，再把它修正過來，使他對人對事對物思想、見解、行為都能夠合法，如理如法，這叫做佛法的教學。

就像我們這裡一般講經，我們參考註解，參考註解可以，不能依註解，依註解這就錯了。如果我們是依靠唐人的註解，那我講這個經就是希望你做唐朝時候的人，你願不願意回去？如果對外國人講，不但做唐朝時候的人，還得做中國唐朝時候的人，這外國人聽到了，馬上就跑掉了。跟美國人講，一定要教他做現代的美國人，做二十一世紀的美國人，他高興，他很歡喜接受。經典、文字一個字都沒有改變，講法是因人而異，因時而異，因地而異，正所謂是「見人說人話，見鬼說鬼話」，確確實實的，所以佛法是活活潑潑的。

佛經，特別是《般若經》給我們說「般若無知，無所不知」。

說無知是講智慧的本體，在佛學的名詞叫根本智，叫實智，真實的。真實的智慧、根本的智慧是無知，是心地一念不生，那叫真智慧。一天到晚胡思亂想，這不是智慧，再聰明，那叫世智辯聰。這個東西是所知障，不是個好事情。所以真正有修行的人，無論在家出家四眾弟子，真有修行是心地清淨，一念不生。六根是照見外面的境界，他不是分別，更不是執著，所以清淨心是非常非常的重要。清淨心就是平等心，清淨平等，那就是大覺的真心，它起作用就無所不知。所謂無所不知是屬於後得智，是屬於權智，權智叫權巧方便，能令一切眾生離苦得樂，這個智慧是屬於後得智，也就是真智慧的起作用。

我們把這個事實搞清楚，也就曉得我們修行應當從哪裡下手。這最初方便自然就能體會到，那就是修定。所以佛法戒定慧三學，因戒生定，因定開慧，戒是手段不是目的。如果我們自己的戒律持得非常精嚴，不錯，學得很好，但是看看那個人不持戒，那個人破戒，看到心裡很難過。諸位想想，這是不是佛教給我們持戒的？不是，為什麼？持戒的目的是要得定，你看這個也生煩惱，看那個也過不去，你這個心你的定從哪來？你得不到定！那不是持戒的目的，喪失掉了。所以六祖大師教人說得很好「若真修道人，不見世間過」，都不見世間過了，他真的就得定。所以佛法這個戒律，我初學佛的時候明白這個道理，我佩服得五體投地，它戒律是戒自己，不是戒別人的，這高明的不得了。我們這個世間法律是要叫我自己遵守，大家都遵守，佛法不是如此。佛法是只有我一個人遵守，其他的人我都不管。持戒也好，不持戒也好，我統統沒有分別執著，我持戒得定，定而後就生慧，因定開慧，佛法修學的目標才真正得到。

所以在初學的時候，如何能夠把這個心定下來，這是個關鍵的

大問題。在過去佛家的道場多半是建立在山林，名山大川，遠離都市，就是環境要清淨。初學的人心理會受環境影響，我們取清淨的環境，對我們修學會有很大的幫助，所以道場叫蘭若。蘭若是印度話，翻成中國的意思就是寂靜處，很安靜的處所。在從前古時候噪音最大的是牛叫，牛叫的聲音很大。農村裡面牛叫的聲音，我這裡聽不到，這就很安靜了。現在很麻煩，現在飛機滿天飛，那噪音就太多了，真的要找一個聽不到噪音的地方很難，很不容易。這就是說，我們現代人生活環境跟從前人不一樣。從前的蘭若，只要牛叫的聲音聽不到就行了，現在你要想到有汽車、有火車、有工廠、有飛機，亂七八糟的這些東西，這些雜音統統聽不到的，那才叫蘭若。

可是比那個更麻煩的是什麼？廣播電視。一個修行人，如果天天聽廣播，天天看電視，你一天念十個鐘點佛的功夫，看上十分鐘電視就完了。我記得我過去在台中，李老師辦慈光大專講座，我參加了十一次；從第一期到十一期，我每期都參加。記得是第三期或第四期的時候，那一期的時間最長，四個星期，同學也很多，有一百多人，來自各學校。我還記得有幾個人，像鄭振煌、游祥洲、藍吉富、陳清香他們都是那一期的。四個星期佛法的薰修，實在很不容易！在結業的那一天，李老師非常感嘆，他說四個星期的訓練，苦口婆心的勸導，大家是變了樣子，跟來的時候是不一樣。他說如果你們到電影院看兩個鐘點電影，就完全恢復原狀了，四個星期就完了，就白費了。你就想想社會是個染缸，這種薰習的力量多大！

我們今天在這樣複雜染污的社會裡面，能夠真正讓身心清淨，說實在話，不是再來人是做不到的。無論你是在家出家，你要能夠真正修行，統統都是過去生中有大善根、大福德，才會成就。真正說過去生中沒有善根福德，這一生在這個社會能夠成就，不可能的。

事情。今天社會的染污，對於心理的染污，精神的染污，思想見解、乃至生理的染污，跟古時候不能相比。不要跟太遠比，就是四十年前都不能相比。同學們很多從台灣來的，你看台灣光復那個時候，那時社會是什麼樣的風氣，現在是什麼風氣？那個時候人心厚道！我們剛到台灣不認識路，問個路，一般人、陌生人他很客氣的跟我們講解，還怕我們找不到，有的時候他的工作都放下，生意不做，放下，帶著我們去。這種熱情，感人，現在沒有了。現在你問人，他是搖搖頭，他知道也搖搖頭，他理都不理你。所以這個社會天天在變，我們佛法弘揚也是不斷在變。但是記住一個大原則，這是治病，治眾生的心病，治眾生的身病，身心都治。這是知道佛法是活的。

佛經，我在過去講席當中也說過，佛經有沒有意思？沒有意思。如果有意思，那佛是凡夫，不能成佛。佛哪有意思？禪家常講參禪，「離心意識參」。離心意識，還有什麼意思？有意思，就落在心意識裡頭。不但參禪要離心意識，研教也要離心意識，念佛、持咒沒有一樣不要離心意識，不離心意識，永遠不能開悟。離心意識叫轉識成智，這個功夫才得力。我們今天修行，修了很多很多年，功夫不得力，不得力的原因在哪裡？就是沒有離心意識。《楞嚴經》，我們近代可以說是一生專弘《楞嚴經》的圓瑛老法師。圓瑛老法師《楞嚴經講義》在美國也能夠看得到，他是承交光大師的說法，交光大師的《楞嚴》，那算是《楞嚴經》新舊兩派，他是新派的，舊派是以長水為代表，是學天台止觀，交光大師主張的是捨識用根。根是根中之性，根性，在眼叫見性，在耳叫聞性，不是識。我們凡夫眼識、耳識用六識，他叫我們捨識用根。當然這個說法是絕對正確，但是不是平常人都能夠學習的，可是他講的話是真話。

現在問題就是如何把這心意識，如何不落在心意識裡？那首先

我們要認識心意識是什麼？唯識裡面講的八識，心就是阿賴耶識。阿賴耶識的作用，用現代的話來講就是記憶，佛法裡面講含藏種子，叫藏識，像個倉庫一樣。我們起心動念這個印象統統收藏在那裡面，這是個大倉庫；第七識末那識，它的作用是執著，第六意識它的作用是分別。這是粗說，細說那太複雜了，那是唯識學家講的。這個心意識講三百個鐘點也講不完。我們了解它主要的作用，我們要在日常生活當中去訓練，訓練什麼？於一切事情不執著、不分別。不分別就不落在意識裡頭，不執著就不落在末那識裡頭，就不落在七識，再不落印象，那就不落在第八識裡頭。簡單的說，要不分別、不執著、不落印象，這個心就清淨自在了。說得容易，做起來可不容易了。誰能做得到？

還有人問我：法師，如果我們待人處事都不分別、不執著，這不是一塌糊塗了、天下大亂了？男人、女人也不分別，也不執著了；兒子、老子也不執著，也不分別了，這天下不是大亂了嗎？所以這裡面的言語的真實義要搞清楚。不分別是我們自己心裡頭確確實實沒有分別執著。那人家問我們這是什麼？這是茶杯。你不分別它，怎麼知道它是茶杯？我實在是不分別，你們叫它做茶杯，我跟你們叫。你懂不懂這個意思？隨眾生的分別而分別，隨眾生的執著而執著，所以說執著就是不執著。我不執著，你們執著，我隨你們的執著，我自己絕對不執著，這是執著就是不執著，不執著就是執著；分別就是不分別，不分別就是分別。

佛法在世間，不壞世間相；佛法在世間，不壞世間法，就是這個意思。因為世間人他用心意識，就是他一天到晚所用的是什麼心？就是分別心、執著心，就是用這個東西，這叫凡夫。只有聖人才遠離一切分別執著。我們今天學佛是轉凡成聖，我們的目標是作聖作賢，所以要學隨緣不變，隨順眾生，你說這是什麼，我也跟著你

說什麼，這是隨緣；不變是什麼？我自己心地決定清淨，決定不分別、執著這些，我知道萬法平等，知道萬法皆空，知道一切有為法如夢幻泡影，知道一切法了不可得。這是修學基本上的態度，無論修學哪一宗、哪一個法門，要明白這個事實的真相。最初方便要從哪裡學起？從做人學起。三福裡面的第一福決定不能離開的。人要是做不好，哪裡能成佛作祖？諸佛菩薩、祖師大德就是最完美的人，沒有一絲毫缺陷的人。

佛門古來的大德教誡新學，一定先從五德六和上做起。五德是以我們中國孔老夫子為典型、為模範。《論語》，弟子們讚歎夫子，夫子的德行，溫良恭儉讓。孔夫子在中國人的心目當中，歷代尊稱他為至聖先師，我們學夫子的什麼？最重要的是學他的五德。這要在日常生活當中，待人接物之處，我們起心動念，時時刻刻要提醒我是不是溫厚？溫是溫和、溫柔，這是態度；心地厚道，我們從這裡做起。良是善良，善良要以佛法的標準來講就是十善業道。十善業道要不圓滿，善良就有欠缺，就沒能做好，沒能做得圓滿。在儒家講五倫十義，是以這個標準來說善良。佛家這十善業道講得我們更容易懂、更容易明瞭。第三個是恭慎，就是不但是戒忍，就是處世（我們日常辦事）要小心、要謹慎，要以恭敬心來處世。儉是節儉。古今大聖、大賢生活都簡單，愈是簡單的生活（諸位要曉得）愈是自在，愈是真正幸福快樂。

我們生活在這個世間，許許多多的苦難，那些苦難從哪裡來？是你自己找來的。你自己要是不去找這些苦，你不會受苦。生活實在講很簡單，但是天天要跟人家比賽，那你就苦了。明明這件衣服可以穿個十年、二十年，這十年、二十年可以不必做衣服，不要去花這些腦筋，也不要去浪費那些金錢。可是怎麼樣？聽說今天又有新的樣式出來，流行了，這個衣服不流行了。那個服裝的設計師，

舉個例子，我們佛門講的魔，那是魔！天天設計新花樣，新花樣是什麼？昨天那個不流行了，今天這個流行，你就在他魔掌裡頭轉，受盡辛苦，把你所有的一切都奉獻給他，都被他所轉，魔掌！

假如說房子整修一次也能夠用個十來年，你家裡所有一切用具很節儉的用，你除了一點生活費用開銷之外，你還要什麼開銷？天天要買新樣子，天天要淘汰舊的，那你就苦不堪言。這個苦是你自己找的，是你自己迷惑顛倒，被那些魔，那都是妖魔鬼怪，被他們在手上轉。妖魔鬼怪太多了，你看不見，我看得很清楚。住的房子愈小愈好，大房子是房子住你，不是你住房子，你給房子做奴隸，天天去收拾，打掃環境，一天時間都浪費在這上面，多可憐！還自己以為很得意，我這個房子有多大，宮殿式的。其實我們一看是奴才，房子的奴才，房子的奴隸。真的家裡面有個二十人、三十人，可以住個大房子，為什麼？大家平分工作就很簡單了，否則的話，你就是自討苦吃。所以要多想一想！這想一想會開智慧，就真正覺悟、真正放下了。每天對房子照顧用個半小時就夠了，超過半個小時，你得認真的考慮，我們就不能住這個地方，為什麼？替它做奴才不值得，天天在伺候它。希望諸位從這裡舉一反三，事事物物我們都不要過分。

再告訴諸位，最健康的飲食就是最單純的飲食。我們大陸上鄉下那些老百姓他們吃什麼？天天吃一樣的。現在還能吃到白米飯青菜，每天都一樣，他長壽，他健康；每天做幾十道菜的都短命，都吃了一身的毛病。所以最健康的飲食就是最單純的飲食。你看牛、羊吃青草，身體多健康，不生病。這就告訴我們要節儉，節儉是性德，真正做到節儉，你自然就幸福快樂。一個人在這個世間，最大的幸福是心裡頭沒有牽掛，沒有負擔，沒有壓力，你說這個生活多快樂，逍遙自在。特別是學道的人，有個小房子可以遮蔽風雨就行

了，粗茶淡飯，無憂無慮，這是真正的人生，最快樂的人生，最幸福的人生。決不是世間名聞利養，那個名聞利養是害死人。

所以人會生病，病怎麼來的？都是胡思亂想來的。胡思亂想是一切疾病的根源。佛在大經上給我們說「一切法從心想生」。生老病死也是從心想生，你說這個念頭多可怕。念頭要純，決定不能雜，妄想多了，你的毛病就多。所以心清淨、身清淨，百病不生。我常常在外面跑，也很苦，最大的苦是什麼？就是人家請我吃飯，做好多菜給我吃。我曉得這東西不是好的飲食，是最壞的飲食，可是又不能不吃，不吃又得罪人，這很痛苦。吃了，回去之後吃瀉藥，你看我那個包包裡頭隨身帶著瀉藥，這是真的，這不是假話。我帶著瀉藥是中藥，是中藥裡面最好的瀉藥，三黃錠。

人的身體就是跟機器一樣，是一部機器，機器要保養得好，壽命就很長。疾病從哪裡生的？我們從生理上來講，這裡面許許多多管道，用久了之後，裡面髒的東西累積多了，它排泄不通，病就生了。如果這所有的管道天天給它清洗，洗得乾乾淨淨的，年歲老的跟年歲輕的有什麼兩樣？沒有兩樣。像汽車一樣，新車跟老車是一樣的，你保養得很好，它一點毛病都沒有，一點障礙都沒有，沒有什麼兩樣。怕的是你不懂得保養，陳年累月髒的東西累積在那，排泄不乾淨。所以你看醫生治病，不管中醫、西醫，你去看病，頭一句問你，你大便怎麼樣？大便如果不通，問題嚴重；大便要是通的話，沒有大病，小病，小毛病，絕對不是重要的病。為什麼？你的管道是正常的。如果不正常，這裡面確確實實就有毛病了。所以身心健康，他只懂得生理，他不懂得心理。

心清淨是根本，生理清淨那是治標，心又清淨，身又清淨，決定健康長壽，決定百病不生。這就是說，最節儉的生活就是最衛生的生活，就是健康長壽的生活。衣食住行統統要節儉。節儉什麼？

妄想少了，身心負擔少了，心清淨了，這比什麼都重要。不要看看好像我這樣也不如人家，那樣也不如人家，愛面子，這個面子害死人！穿的衣服不流行了，人家笑話，這同修說穿出去不行，出去人家笑話。笑的時候笑死人，他死我不死，於我不相干，他要笑死讓他死好了。節儉是聖賢人的美德。

末後是忍讓，處處都能夠學忍、學讓。《金剛經》是大乘佛法，雖然六度都講到，但是特別強調的布施、忍辱。布施是修福，忍辱是成就。經文上明白告訴我們「一切法得成於忍」。這一切法最高的成佛、成菩薩，最小的，我們在世間建功立業，一切大小成就都在忍讓。忍讓決定不吃虧，決定得好處，這是夫子一生當中，示現給我們看的，教導我們的。你要真正知道它的好處，真正知道它的利益，你才肯學；你不知道事實真相，聽了，不錯是很好，自己還不願意學，為什麼？不知道它事實真相，也就是不知道它真正的好處，真正的利益。我們讀書，我們研究、探討，主要就是把事實真相搞清楚，我們的信心就堅定了，才會認真的去學習。這是做人基本的德行，一定要修學的。

內德充實了，我們在這世間不能離開社會，不能離開人群。我們用什麼樣的心態去接觸社會大眾？佛教給我們基本的原則是六和敬。佛說的「和」跟儒家所講的「和」一個意思。佛說六和，儒家講三和。前些年，我第一次到北京，那邊有一些同修們帶我去參觀故宮。我看到故宮的建築，故宮有三個大殿是主要的建築。我們中國人俗話說金鑾殿，但是它的匾額上不是金鑾殿，最大的第一個大殿是太和殿，太和殿後面中和殿，最後面一個保和殿。你們想想這三個名詞都是出在《易經》上，太和、中和、保和。

清朝這些皇帝很聰明，用什麼來治理國家？用和！朝野上下都和睦，所以它能夠享國二百六十多年。到末年的時候不和了，不和

國家就亂了，國也亡了，家也敗了。所以我們中國人俗話常講「家和萬事興」。你這個家會不會興？看看你一家人和不和。你這公司行號會不會賺錢、會不會興旺？看看老闆、員工和不和就知道了。你這個國家的興衰，看看你這個朝野能不能相和，如果朝野都相和，這個國家一定強盛，一定前途。我看這三個匾額深受感動。古時候的國家領袖，實在不是簡單人物，真有真實的智慧。

清朝在最盛的時候，康熙、雍正、乾隆這三代，宮廷裡面念《無量壽經》，這有記載的，這是清朝皇室真是最高智慧。怎麼樣才和？建立共識，現在講共識，使我們的思想、見解能夠距離拉接近。他不用什麼主義，也不用什麼詔告、訓誡，不用這些。在大陸上過去，統一中國這麼大的幅員，每個人念《毛語錄》；在我們台灣，我是軍人，我們軍中每天都要念《總統訓示》，用這個建立共識。清朝皇帝了不起，用《無量壽經》來建立共識。那皇帝說，我也聽佛的，大家都聽佛的，這人心都平了。我們不是誰聽誰的，我們都聽佛的，佛是最有智慧的人，都聽佛的。宮廷當中念《無量壽經》，一直到慈禧太后的時候把它廢掉了，就不念了。諸位今天看看《無量壽經》，你就曉得《無量壽經》裡面許許多多講的大概是慈禧太后的毛病，她一聽很不滿意，這經上天天在罵我，所以不念了。這一不念，共識漸漸、漸漸就鬆懈掉，所以內部就不和，朝野也不和，導致於國家的滅亡，這些值得我們深思的。

佛法僧團的建立，基本的戒律就是六和，六和第一個就是「見和同解」。換句話說，思想、見解一定要相同，我們才能夠在一起共修，思想、見解不相同，就沒有辦法在一塊共修。所以六和裡面這一條是最重要的。每個人都有每個人的想法，每個人都有每個人的看法，怎麼可能相同？相同，到底我們根據什麼？聽誰的我們都不服氣，就是釋迦牟尼佛，我們也未必服他。我的想法錯，你的想

法就對，我為什麼要被你牽著鼻子走？佛高明之處，實在出乎我們意料之外。佛說我們所有一切的想法、看法統統是錯誤的、是虛妄的，不是真實的。你能把所有一切想法、看法統統捨棄掉，佛也沒有了。你問佛你對這個看法怎麼樣？佛沒有。佛你對這個問題怎麼想法？他也沒有。什麼都沒有。大家統統把這些知見全放下了，那就和了。這個高明，最高明的方法。所以我們讀大乘經典，不能不佩服。

釋迦牟尼佛沒有叫我們被他牽著鼻子走，沒有！佛教給我們一個人頂天立地，「一切眾生皆有如來智慧德相」，《無量壽經》上一切皆成佛，不能不佩服！我們這個世間典籍裡面找不到，一切宗教裡頭也找不到這樣的句子，這是真正真實偉大之處。佛教我們自覺，佛教我們自修，佛教我們自證。實在講的，只是他自己從凡夫到成佛，把他的經驗，把他修學的過程，提供給我們做參考而已，這是最高明的教學法。我們明瞭之後，我們的信心才能建立，我們的敬心才能夠生得起來。有敬、有信，再回頭想想自己畢竟是凡夫，不但是凡夫，業障很重很重。佛所講的原理原則沒錯，可是我們做不到，那決定是真實的。做不到怎麼辦？也就是說，我們現在沒有辦法離開分別執著，那我們怎麼學法？

在沒有法子離開分別執著，儒、佛都提供我們一個方法「擇善固執」。這就對了。我們分別、執著善法，捨棄惡法。但是這絕對不是佛的終極目的，是一個方便法，是一個入門第一個階段。最後，佛統統教你把這個都捨掉，那才真正見到自己本來面目。所以這是階段性的。第一階段我們擇善固執，也就是說斷惡修善。善、惡的標準，這就要依經典、依聖人的教訓。所以中國古人一定要讀經，要讀史，佛法也不例外。經是啟發智慧的，史是增長見識，使我們了解歷史的發展。從歷史經驗當中，吸取教訓，改過修善，才能

使我們的生活品質不斷的在改變，不斷的在改進。這講到史識，非常重要。現在人眼光很淺，看得很近，沒有深遠的眼光，就是沒有史識，往往到災難現前了，措手不及，無所適從，不知道防患於未然。

在此地我舉一個例子給諸位同修說。我在差不多是四十年前親近方東美先生，我跟他學哲學。方先生常常感慨的對我們說，他說台灣是個小島，我們對外發展就是航海與航空。所以他那時候非常感慨的說，台灣辦這麼多大學幹什麼？像台灣這麼大的地區，這麼多人人口，兩所大學就夠了。大學是培養通才的，就是培養社會各階層領導人才的。大學辦多了，人才多了，到時候沒有位子給他坐，就會作亂，就會打架。三、四十年後的今天，我們看到這種現象。人家能看到三十年以後的社會狀況，所以他就不主張辦這麼多大學，他主張什麼？辦航海的學校，造船的學校，航空學校，他主張辦這個，辦得愈多愈好。如果當年政府真的聽他的話，採取這個政策，我們台灣今天世界第一，輪船王國，航空王國，還得了！你能造船、造飛機賣到全世界，台灣財富絕對不是今天幾百億，上千億都不止。人家有這種眼光，有這種學問，可惜的是沒有人聽他的，所以常常在我們學生面前發牢騷。我們聽他的話聽了很多，記憶非常之深刻，確實有遠大的眼光。人他都有智慧，都想發展，如果不走政治這個目的，走向航海，走向航空，走向高科技，這還得了！

所以沒有學問，沒有見識，一切造作就免不了遭遇許許多多的困難。這是在我們沒有成聖、成賢的時候，我們要借重古聖先賢，對他們要有信心。所以親近老師，哪一個老師是真實的善知識？實在講這也沒有定法，你心目當中最尊敬的那個人，那個人就是你的大善知識，為什麼？他說話你聽，百分之百的服從，他說了你就會做到。假如那個人真有學問，你對他沒有恭敬心，他講的話我不相

信，他說的我不肯去做，那有什麼用處？佛來了也沒有用處，孔老夫子來了也教不了你。

所以你說是跟哪一個人學，你這一生才會成就？我就告訴你，你心目當中最敬仰的那個人，你跟他學就會有成就，你就沒有跟錯人。他教導你，你能夠百分之百的去奉行。我年輕的時候也很貢高我慢，眼睛長在頭頂上，瞧不起人，也很會辯論，死的都會說出活的來，所以教我就很困難。我對於當代這些學術界的人，我對方東美先生非常崇敬，非常佩服，他講的話我相信。同樣的話，別人講的我不相信，他說的我相信，他說的我肯做。以後學佛，我跟章嘉大師，章嘉大師教我三年，這個因緣也非常特殊；大師圓寂之後，我跟李炳南老居士，我跟他十年，所以我學東西非常單純。世間法裡頭一個老師，佛法裡面兩個老師，相當單純，不複雜。

曉得見和同解的重要性，我們舉一個例子，所以佛法裡面宗派很多，法門很多，原因在什麼地方？就是我們大眾，這一切眾生思想見解不相同，興趣、嗜好不相同。你喜歡某一個法門的，這建一個道場，你們喜歡這個到這邊修去；喜歡那個經典，那個法門，到那邊去修去，道場是這樣建立的。譬如喜歡《華嚴》的，五台山是華嚴宗的道場，天下有志於《華嚴》的，到那裡修去。喜歡《法華經》的，浙江四明天台山是法華的道場。喜歡唯識的，長安大慈恩寺是唯識的道場。喜歡戒律的，終南山道宣律師在那裡提倡專修戒律，就這麼形成。所以每個道場都是一所專科大學，大家的想法、看法太接近，他能夠一塊共修。

佛法道場決定是平等的。為什麼建立這麼多？就是因為眾生根性、嗜好不相同，這是佛開方便之門。所以這是就路回家，不要去拐彎抹角。喜歡什麼，就學那個法門，像一個圓一樣，中心點只有一個，那就是無上正等正覺。你在圓周上任何一點，走直路是最近

的，不必拐彎抹角。所以就開無量無邊的法門，都是達到一個目標，無上正等正覺。這裡就講到，所謂道場裡面的學風、道風。學風是講的理論，我們依據的經典。道風是講修行的方法。同樣依據一部經典，修學的方法不相同，也不能在一個道場，也要分兩個。所以它一個宗派裡面有許許多多的道場，原因是在此地。

譬如我們舉一個例子。我們修淨土的，我們同樣依《無量壽經》，同樣念這句阿彌陀佛，有人喜歡念得慢，南一無一阿一彌一陀一佛，這樣念法，有的人喜歡阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛。這兩個人在一起念佛一定要打架，那怎麼辦？好，我建兩個道場，喜歡快的到那邊去，喜歡慢的這邊念去，都有成就。所以就是同樣念一句阿彌陀佛，也要建十來、二十來個道場，它不一樣！目的就是要求見和同解。你才曉得為什麼要建立這麼多道場，為什麼要有這麼多支派，無非是方便大家，叫大家就路還家，一點都不生煩惱，這是佛的大慈大悲。所以我們一定要知道，見解不相同，我這個想法、看法跟大家不一樣，不一樣怎麼樣？最好是離開，離開那是無量功德，為什麼？我不破壞道場，讓他有成就，我另外到別的跟我志同道合的在一起，我也能成就，他也能成就。如果不同見解在一塊，是擾亂道場。俗話常說「寧動千江水，不動道人心」。破壞道場，那這個過失是很重很重的。所以離開是有智慧、是有福，自他兩利！

知道這個事實，我們就曉得古時候的這些大德，真的是僧讚僧，沒有自讚毀他的，沒有，見不到的。自讚毀他是重戒！《瑜伽菩薩戒本》這是第一條重罪。你看《華嚴》五十三參，五十三位善知識，所修學的法門完全不相同，每個人自己謙虛，讚歎別人，這就是六祖所講的「若真修道人，不見世間過」，只看到別人的長處，沒有看到別人的過失；看過失，看到自己的過失，沒有看到別人的

過失，這是個修道人，是個真正的修行人。因此，某一個大德到我們這個道場來，我們當然一定要請他為我們講講開示，鼓勵鼓勵我們。他來給我們講什麼？一定是讚歎我們所修的這個法門，這就對了，這才叫做僧讚僧。

這個僧讚僧是讚揚你所學的法門，讚揚你這個地方的道風，使大眾都能夠增長信心；對法門增長信心，對那個師父增長信心，對同參道友增長信心，這無量功德！現在我們往往見到的現象不是這樣的。譬如他是學禪的，我這裡是念佛的，請他來講開示，他講禪，禪怎麼好怎麼好，念佛怎麼怎麼不好，把我們的信心全破壞了，道場也破壞了，聽了之後不曉得學什麼好。這不如法，這實在講連普通禮節都不懂。所以現在有許多道場不敢隨便請人來講，道理在此地。最明顯的台中蓮社，李老師那個道場就絕對不請外面的人來講開示。外面來的人，他請吃飯，招待很周到，決定不請你講演。為什麼？就怕他一上台破壞淨土。他在這裡苦口婆心教人念佛，教了這麼多年了，那個法師大德有名望的，德高望重，在他一說這個有問題，那個又不恰當，我們一聽信心都動搖了，絕對不請，這也是很不得已的做法。

所以學佛一定要懂得，哪一個法門都一樣好，沒有說哪個好，哪個差的，沒有，絕對平等。我在香港，聖一法師對我不錯，他是學禪的。他請我到他的道場去參觀。我看了之後，非常受感動。因為我一生當中看到真正修行的道場，還是第一次看到。他有禪堂，有四十多個人每天都坐香，這難得，很不容易，按照規矩做。他請我到禪堂跟大家講開示，那我總不能說阿彌陀佛第一，那就把他破壞掉了。好在是，我禪雖然沒有功夫，我還有點口頭禪，我跟他們講《六祖壇經》的大意，講一個半小時，彌陀淨土是一字不提，讚歎他的道場，讚歎這個師父。我到那裡去，任務是什麼？讓他的同

參道友對法門有信心，對道場有信心，對領導的法師有信心，我去做這個事情。

我到新加坡，演公上人那是我的老師，我剛剛學佛的時候，第一個就聽他講經，他在善導寺作住持，我還沒有出家。我們一班年輕人很頑皮，聽經的時候就坐在地下，坐在他的旁邊，所以我認識他很早。到了新加坡，他也一定要找我去跟他的那些信徒們結結法緣。他老人家修的是彌勒淨土，我就讚歎彌勒菩薩，《華嚴經》末後一章彌勒樓閣，那殊勝莊嚴，無與倫比的，我讚歎彌勒，阿彌陀佛一字不提。一定要懂得，這是規矩！人家在那裡二十五年的修學，必須要把他們信心增長。所以說到哪個道場，就讚歎那個法門，這就對了。這才真正叫利益眾生，惠以眾生真實之利。哪個法門都殊勝，哪個法門都成就。下來有人問我：法師，你既然說禪那麼好，你為什麼不學？我就跟他講：我的根性不行，他們上根利智，我下下根，我參禪不能開悟；不但不能開悟，定都得不到，只好念阿彌陀佛求生淨土。確實如此，我說的也是老實話，也說真話。一定要幫助他們建立信心。

所以你們諸位同修在此地依靠印老法師，絕對正確的。我給你們介紹，我講經四十年，我是一出家剃頭就講經，就教佛學院講經。我沒有念過佛學院，我教了不少佛學院，我相信我還有一點眼光，還能看得出這些大德們，真正大德我還能看得出一點。我給你們介紹決定不錯，好好的學習，一門深入。真正要想成就，實在講，無論修學哪個法門，就是一門深入，最可貴的。學禪就一門向禪，學淨一門向淨，學密就一門向密，不要摻雜，禪淨雙修，禪淨密三修，就好像這個門一樣，一個門你才能進來，三個門我都想同時進來，你怎麼進得來？你永遠在門外。

理論上絕對是正確的。實在講，就依禪、淨、密來說，一而三

，三而一。禪裡面決定有淨有密，淨裡面決定有禪有密。特別是《無量壽經》，《無量壽經》上顯示的，你去一展開，你看看前面菩薩的表法就能看出來。經序裡面，菩薩裡面，第一個寫的是普賢菩薩，第二個寫的是文殊菩薩，第三個寫的是彌勒菩薩。普賢菩薩代表的是密淨不二。他怎麼代表密淨？普賢在《華嚴經》上是淨土宗的初祖，《華嚴》到末後十大願王導歸極樂，淨宗初祖；密宗的初祖是誰？金剛薩埵，金剛手菩薩，這個人是什麼人？普賢菩薩的化身，所以密宗開山初祖也是普賢菩薩。文殊菩薩是代表禪淨不二。所以你仔細把《無量壽經》看了之後，真的是禪、教、密、淨、律統統融合在一起，一即是五，五即是一。不但淨宗是如此，任何一個法門都是這樣的。你說禪，禪裡頭一定有密，也有淨，也有律，也有教，統統是一樣的。分別執著是錯誤的，是我們自己的妄想顛倒，這一定要痛戒。他不能戒除是對於事實真相不了解，所以才有分別執著，才會有貢高我慢，這障礙到自己，有的時候還妨礙到別人。

所以見同解是道場能不能成就，個人這一生修學能不能成功，關鍵在此地。為什麼天天講經，講經實在講，就是使我們的知見逐漸逐漸能接近，目的就是建立在見和同解。所以古時候一個道場，住上幾千人，二、三千人的大道場，在我們中國大陸，每個省分都有，為什麼不散？現在在台灣二、三個人的道場，人都留不住，住了二、三個月就跑掉了。當年天乙法師就來問我，他說我對於這些出家初學的人照顧非常周到，為什麼還是留不住？他來問我，我就告訴他，我說他會走，這是正常的現象。他說為什麼？那為什麼古時候沒有？我說古時候的道場天天上課，天天講經，現在的道場不講經、不上課。不講經，不上課，每個人都打妄想，每個人的想法都不相同，他怎麼會不跑？當然會跑。從前他天天講經，天天聽經

，就是把他的想法、看法拉近，他就不想走了。所以說學校如果不上課，那個學生怎麼會不打架？打得頭破血流。軍隊裡頭要不天天出操，三操兩講堂，會造反！出家人是個團體，團體裡面如果沒有理論的基礎，沒有守法的精神，不可能。所以他跑掉是正常的。

所以從前的道場，那叫真正道場。你看經上所講的，二時講經。《仁王經》講得很清楚，二時是多少時間？現在的八個小時。那個二時是講印度，印度是晝三時，夜三時。我們現在中國稱現在是小時，因為我們中國自己用的時辰，一晝夜是十二個時辰，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二時辰，現在西洋人用的時辰比我們小一半，印度比我們大，所以印度一時是我們現在的四小時，二時講經八小時。這每一天聽八個鐘點的經，這是解，解了之後還要行，行，不管方式多少，歸納起來不外乎一個參禪，一個念佛。禪堂上坐八個鐘點，或者念佛堂念八個鐘點，聽八個鐘點經，一天二十四小時去掉十六小時，其他八個小時吃飯、洗澡、換衣服，我看大概時間都忙不過來，沒有時間胡思亂想，有一點時間趕快好好休息休息了。所以那個時候道場是學校，跑都跑不掉，他到這裡來是求學的，真有東西給他學。不像現在的道場，所以我們一定要懂得。

現在雖然沒有這個環境，實在講，我們的福報不如古人；但是回頭想一想，現在科技發達，我們的福報又超過古人。怎麼說超過了古人？你要想聽經有隨身聽，你一天可以聽八個小時，沒有人障礙你，隨時隨處都可以聽；你要想念佛，一天也可以念八個小時，問題就是你自己用不用功！自己要用功，你的福報超過古人，自己不用功不如古人。科技發達帶給我們很大的幫助，問題就是你會不會用。這就是不僅僅是增長信心，實在上講是大家建立共識最好的一個方式，這是六和裡面的基礎。

第二「戒和同修」。這個戒是講守法，四個人在一起共住，守六和敬，每個人都遵守，這就是一個僧團。十方諸佛護念，一切善神擁護，這就是正法的道場。每個人都自動守法，不但遵守佛的教誡，持戒，諸位要記住它的含義非常深廣，範圍很大，絕對不是講那幾條的戒條，戒條之外，經典裡面所有的教訓統統要遵守。像《無量壽經》，佛在第三十二章到三十七章裡面的教訓很多很多，我們都要認真去反省，認真去改進，這都是在持戒範圍之內。除這個之外，國家的憲法、法律，社會的道德、風俗習慣，全部都在其中。所以這是講的攝善法戒、饒益眾生戒，這都沒有條文的，入境隨俗，統統要遵守。

所以持戒就是守法。僧團每個人都自動守法，僧團自然就和睦，自然就整齊，自然就有秩序。在佛門裡面每個寺院有它的常住公約，這些都是因時、因人、因事而制定的，也可以時時來修改的，不斷的改進才能建立一個完好的制度。發現有不方便的地方，或者發現有錯誤的地方，我們再開會把它改正過來。所以一個圓滿的制度，不是一個人憑空去想像來制定的。想像只能夠是一個草案，與事實決定不能完全相符。我在台北辦佛陀教育基金會，今年是第六年了，我們的制度到現在才算是像個樣子了。我們的章程、辦事細則，每半年修改一次。檢討一次，修改一次，修了十幾次，到現在看看像個樣子了。有想不出來的，不知道會發生什麼事情，不曉得事情怎麼變化，所以一定要在事實裡面經過考驗，慢慢來修訂、來修改。

寺院裡面的規約也是如此。如何便利常住共修？如何便利信徒們到我們這邊來共修？統統要有規矩，要有秩序，這樣子才能使人尊敬。大家要是尊敬這個道場，這個道場在這個地方才能真正產生弘法利生的效果。所以這是我們每位同修要共同努力的，決定不要

以為我隨便一點無所謂，你隨便一點，你把道場形象破壞了，讓外面初學或者沒有學佛的看了起輕慢心，他就不會進來了；他不但不進來，他還在外面宣傳，那個地方不像樣子，不要去。他還勸別人不要來。我們自己造的罪業自己不知道。所以一定要守法，知道守法功德利益無有窮盡。不僅僅得利益，是利益一切眾生。所以一切修行真的是建立在昨天我跟諸位說的，孝心、敬心、慈心，建立在這三心基礎上。大乘佛法就是這三心的發揚光大。

第三個「身同住」。同住是我們住在這一個道場。現代科技文明發達，眾生物質生活的享受提高了，道場裡面有許多的寮房，不但有寮房，而且每個寮房都還有套房。我們大家在這裡共同享福，在這裡共住，這修行試問能不能成就？我肯定的跟諸位同修說，決定不能成就。為什麼不能成就？大家在一起規矩很像樣子，進到房門，房門一關就不行，不像樣了，放逸、懈怠、懶惰了，什麼毛病都出來了。所以身和同住是怎麼住法？我們中國古代的那個叢林不是蓋不起寮房，那個寺院蓋得大，哪有不能蓋寮房的道理，為什麼還在睡通鋪、睡廣單？通鋪、廣單能成就人。晚上睡覺也規規矩矩的，為什麼？旁邊都有人看到，白天有人看到，晚上有人看到，不敢放逸，不敢隨便，他才能成就。一個人住一個房間就完了，白天像樣子，晚上不像樣子。

你就曉得古人培養一個人、栽培一個人，用的心真是良苦。軍隊要不睡通鋪會造反，為什麼？他有什麼祕密這個人跟那個人搞，那個人跟那個反，那問題來了。不但白天守規矩，睡覺也守規矩，白天是十目所示，十手所指，晚上也不例外，這樣才能成就。曉得這個道理的人現在不多了，從前都曉得。大陸上現在有不少寺廟恢復，也有寺廟裡頭建寮房。我在香港聽聖一法師跟我講，他們也是一個出家人一個房間。聖一在大陸，對於寺廟的恢復很有貢獻。他

們曾經請教他，他極力反對，他說一定要住廣單。他回到香港來告訴我，我非常贊成，百分之百的贊成。身和同住是要這樣住法，一定要睡通舖，一定要睡廣單。

「口和無諍」。一定要離一切分別執著，一定要不見世間過；不但不見人的過失，世間過失都不見。所以一個真正修道人最好是不要看電視，不要聽廣播，也不要看報紙。為什麼不要看？那些東西我不看都曉得，它裡頭內容我全都知道，遠離這個，我們的心才得清淨。念佛的時間都不夠了，哪有時間去閒扯這些東西？這些東西都是世間的戲論，說得不好聽的，都是一切染污。有一年，我們政府提倡文化復興運動。有一天，我在方東美先生家裡面，正好遇到教育部有幾個官員去看方老師，向方老師請教：政府提倡文化復興運動，我們應該怎樣做，才能夠達到目的？方先生聽了他們的問題，沈默了有五分鐘，非常嚴肅，然後才說，有。他這一說有，教育部這幾位官員肅然恭敬在聽，聽他老人家指示。他說：第一個要把台灣所有報紙、雜誌一律停刊，第二個廣播、電視統統廢掉。這教育部官員搖搖頭，這個做不到，他說那就不要談復興文化了，那就不要談，這些東西天天在做破壞中國固有文化，你不把這些拿掉，你怎麼復興？

所以我們今天思想的染污，精神的染污，心理的染污，這都是染污！你每天還要去染污嗎？染污的已經夠苦了，還要再加染污，不得了！這學佛學清淨心，這清淨心怎麼修法？沒法子修，這講真話。我們要很冷靜的去想一想，然後才知道我們把這個東西捨棄了好，捨棄了，心裡真正是清涼自在，為什麼？每天天下太平，世間無事。你接觸這東西，這個天下大亂，亂得不得了！你每天生活在緊張恐怖之中。天天來問我：今天天下沒事！我什麼也沒看到，也沒聽到，每天天下太平。所以接觸這些東西不是好事情。有時間為

什麼每天不讀經？為什麼每天不去讀古書，跟古人交朋友？尚友古人！跟古人交朋友，跟諸佛菩薩交朋友，久而久之，不知不覺就變成聖人，變成賢人，變成佛菩薩，自己還不知道，這好！所以才能真正離開一切爭論。

底下是「意和同悅」，就是我們常講的法喜充滿。學佛，實在講眼前所得到的好處就是法喜，如果法喜得不到，我們的修學一定有毛病，一定有錯誤，一定有偏差。如果修學的如理如法，必定得到法喜，得法喜就是真的離苦得樂；如果連這一點效果都得不到，我們的佛法就白學了。我們在佛法裡頭用了這麼多時間，用這麼多精神，那都叫浪費了。所以最低限度得法喜，得清淨心，得真實智慧。有真實智慧，你才能解決現在所有的問題，這是佛法教給我們的。

第六個是「利和同均」。這一條非常重要。這六和當中，每一條都重要，講到最重要的六和裡頭兩條最重要：一個是見和同解，一個是利和同均。見解相同，大家有了共識，利和同均就是我們今天講的，社會財富的分配很接近，這個社會就會安定。凡是社會有動亂、不安定，決定是財富分配不均，高低懸殊太大，就會出問題。小從家庭，大到國家、到世界，如果我們想這個世界能夠得到永久的和平，那就是全世界每個國家民族財富的分配大致上相差不多，世界就會永久和平。所以富有的要幫助貧窮的，為什麼要幫助他？能夠得到社會的安定。社會安定，大家享福，不至於有動亂，不至於有戰爭。一個小家庭或者一個小公司，財富分配平均，你這個公司、家庭一定興旺，每個成員一定非常勤奮努力工作。為什麼？他得來的報酬是均等的，他才真正生歡喜，真正肯做！所以這是利同均。

我在大陸上接觸不少共產黨的幹部，我告訴他們，這佛教是共

產黨，三千年前就講利益同均。共產黨要學佛，不學佛不是共產黨，這是真的、是事實。所以一個道場所有一切供養歸常住，每個人生活所需，常住供給。真正做到了，哪一個不服，哪一個不歡喜，哪一個人會願意離開？我們自己要真正覺悟，要真正做到。家庭如此，你們做事情，公司行號也是如此，向這個目標努力去做，從我們自己本身做起。我在台灣佛陀教育基金會就是這個做法，一點一滴統統歸常住。我要用什麼東西，他們常住支給我。我在此地達拉斯這個道場，我在外面講經，你們所供養我的，如果你們供養我的支票，因為你支票上有地址、有名字，我繳到公家，他會寄收據給你們。你們供養我的現金，名字、地址都沒有。我這個人頭腦很簡單，不記人也不記名字，你供養我，第二次我想都想不起來了。我也記不得，我不願意記這個東西，我都不知道，換句話說，收據就沒辦法給你了，統統歸常住，點滴歸公。我們財務公開，我讓每個人都知道，大家心就服了！我不是特權階級，要從自己本身去做。

佛教給我們這麼做，我就把它做到。我什麼都沒有，什麼都不缺乏。實在講，我在美國這麼多年，我自己沒有用錢的機會，我要什麼東西，你們知道都買來給我了，沒有用錢的機會！有一天，有幾個同修與我到舊金山中國城，到那個地方買中藥，買了九塊錢。我說你讓我在這裡開開洋葷，讓我用用錢，我沒有用過錢。去買了九塊錢的藥，他們都要替我付，沒有用錢的地方；到什麼地方去講經，人家飛機票統統準備好了，沒有用錢的地方。所以錢點滴歸公。在台灣統統去印經，跟大家廣結善緣，因為我知道因果，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。我要不了道，我的錢都分配給你們，你們都印經，都得利，你們大家替我還，我不要還；我要成就了，那你們都有福報，我不成就，我不要還債，你們大家替我還債，我沒有用。這都要把它算得清清楚楚，所以我很

自在很快樂。

人家問我，我說我是這個世間最快樂的人。我要不快樂，我就不敢在此地勸你們學佛。學佛得到真正的自在快樂。也有人說，法師你出家了，我們在家不同！出家、在家一樣的，沒有兩樣。問題你肯不肯做？你相不相信佛所講的話？你真肯相信，真肯做，諸位要曉得，你的財用從哪裡來的，從布施得來的。財布施，果報得財富；法布施，果報得聰明智慧；無畏布施，果報得健康長壽。你天天修這三種布施，布施得乾乾淨淨，你這三種福報是圓圓滿滿，一絲毫不欠缺，真的。

現在台灣社會上流行的一句話「心想事成」，心一想事情就成了，不要操一點心。這兩年達拉斯想一個道場就想成了。我一點都不操心，錢財沒操心，建築沒操心，從開始建築動工一直到完成，我看都沒有看一眼，都在外面弘法，看都沒看一眼，一直到建成。破土我參加了一下，成功的時候我去開一下幕，就了事，這當中什麼都不知道。不過還好，他們每個星期用錄影帶去錄一下整個建築的過程，有一套錄影帶我還沒看。他們要給我看一下，我還沒看，這是很好的紀念。不操一點心，這多自在、多快樂！

你說這個快樂自在從哪來的？不是我命裡頭有的。翁陽春居士在此地，他會算命。我是個短命又沒有福報，多少算命先生給我看相算命，我知道過不了四十五歲，我很相信。所以這一點福報長壽，都是這一生從佛法裡面修來的，也就是聽佛菩薩的話，相信經典，依教奉行，得到殊勝的果報。所以給你們講經，這不算講經，這講演。要依釋迦牟尼佛三轉法輪來說，我本身作證轉，本身就是證明。所以學佛真正的好處，真實的好處，我常講不老、不病、不死。世間什麼法門求不到，我們佛法能求到。只要真正百分之百的依從經典，依教修行，真的佛氏門中有求必應。這個有求必應就是心

想事成。今天我在此地把五德、六和介紹給諸位，這是我們最基本的修學。五德是修內德，六和是與大眾共處，與你的家人共處，與你的同事共處，與你的親戚朋友共處，與社會群眾共處，都不能離開這個原則。