大方廣佛華嚴經 (第一九一卷) 新加坡淨宗學會

檔名:12-017-0191

請掀開經本,時分天王第七首偈頌:

【轉不思議妙法輪。顯示修習菩提道。永滅一切眾生苦。此是 輪臍方便地。】

因此我們對於自己的煩惱習氣,就是妄想雜念,一定要想方法 把它斷掉。斷當然難,可是用什麼方法把它減少,這個樣子我們功 夫才會得力,法門才會契機,契自己的機。我自己這一生所修學的 ,可以提供大家做一個參考,但是不一定你能夠學習,為什麼?根 性不一樣;然後你懂得如何選擇。我從小,當然沒有學佛,從小喜

歡讀書,而且讀書的時候我很專心,幹別的就不行,好像意志精神 很難集中,這個可以說是學了佛之後才知道,多生多劫的習氣。李 炳南老師講,講經不是一生的,過去生中生生世世都講經,所以才 有這麼深厚的習氣。講經當然不能離開經本,隨順白己過去習氣來 修就好修,過去有底子。所以我親近章嘉大師。昨天賴居士提醒我 ,我們印的《誠敬人生》諸位翻成英文的部分,童嘉大師那裡翻的 有點問題,翻的他是西藏的活佛,這是錯誤的,他不是西藏;中文 部分沒有問題,英文部分翻錯了,他是內蒙古的活佛。藏傳這個系 統,在中國西藏、青海、四川、雲南、新疆、內蒙,一直到東北三 省都很盛行,所以在中國大家一聽都知道,說章嘉大家都曉得。中 國邊疆上四大活佛:在西藏大家曉得前藏達賴,後藏班禪,內蒙外 而人知道比較少,但是在國內都知道,內蒙是章嘉,外蒙是哲布尊 丹巴,他們四個人地位都是平等的。所以文字上有些錯誤,要把它 修正過來,免得人家看到說我們外行。人家笑話我外行,你把你老 師籍貫、道場都搞錯了。章嘉大師的道場在五台山,他主要的道場 在五台山,清朝的時候他在北京住的時間比較多。在滿清的時候他 是國師,幾乎每一個朝代的帝王都是依章嘉大師為老師。

章嘉大師他曾經對戒律提醒我很多遍,我那個時候初學,對於佛法的理論非常羨慕,對於行門就非常疏忽,尤其是戒律。年輕時候有一個錯誤觀念,總認為佛家戒律跟儒家講的禮是相同的,是生活規範,我這個觀念是沒錯誤。但是禮每一個朝代不一樣,每一個地區不一樣,所以我們讀古書,三代之禮就有差別。因此我就想到,中國人的生活規範跟印度人當然不一樣,現代人的生活方式跟古人又不一樣,釋迦牟尼佛出現在三千年前的印度,他這個生活規範我們學它幹什麼?我們要學自己一套東西。我對於章嘉大師非常尊敬,不是沒有禮貌,但是這個觀念,他要把我糾正過來可費事了。

我很執著,成見很深,所以他常常提醒我「戒律很重要」,有意無意說這麼一句。我跟他三年,這個話聽多了,但是始終沒有在意。他老人家圓寂,我覺得他圓寂是示現給我看的,他要不示現圓寂,我的警覺心提不起來,他這一走了,我警覺心提高了。那時候甘珠活佛,這是他的學生,領著幾個人在火化場搭了兩個帳篷,他們守靈的時間久。我因為有工作,我請了三天假在那個帳篷裡住了三天,很認真的反省,我跟大師三年,他教我些什麼東西,我這三年當中學到什麼東西。這一反省,「戒律很重要」這句話很深刻,所以我就找戒律的書來看看。

當時我找到兩本,一個是《南山律備覽》,弘一大師編輯的; 另外一個就是《戒律全書》。因為我們沒有受戒,《全書》不能看 ,只看前面的第一部分《沙彌律儀增註》。看了之後我才領悟到, 佛家講的戒律跟儒家的禮不一樣,因為儒家講的是三界之內,確實 它不是定法,它是隨著時代變遷,隨著地區變遷;就像我們—個國 家制定的憲法,這是國家根本法,可是過幾年之後還要修訂一次。 為什麼修訂一次?雖然同在一個地區,但是時節因緣不同了,過去 十年、二十年跟現在社會起很大的變化,以前法律不適用,現在發 現很多新的問題,必須制定新的法律。佛家的戒律它不是在三界之 內的,它是要幫助你超越三界,這個我發現到了,所以它是凡聖的 分水嶺,於是我對戒律就起了尊重的心,很熱心的去探討、去研究 。捨棄戒律,就決定不能夠超越三界,決定不能夠超凡入聖,它是 凡聖的一個基礎。章嘉大師沒有給我說清楚,他只是提示,這是教 學的方法,讓你自己去悟。你自己悟入這是真的,你才會認真的學 習,你也懂得怎樣學習,比一般學習不一樣,形式上不相同,收穫 當然也不一樣。因戒得定,得清淨心,就是我剛才說的,煩惱、妄 念、習氣在早期確實一年比一年少,心地一年比一年有顯著的清淨 ,智慧也增長。智慧增長,在研教、講經上是非常明顯的,能看得出來。所講的經,同樣的經我都講好幾遍,像我過去跟李老師學,主要是學《楞嚴》,《楞嚴》我講過七遍,這裡面有三、四遍沒有講圓滿,遍遍不一樣。另外就是在日常生活當中,處事待人接物智慧增長,看人看事看物也是年年不一樣。十年之後,自己能感覺得月月不一樣,念佛求生淨土心裡頭愈來愈踏實,愈來愈感覺得自己有把握。

所以自己的根性,自己要認真的去檢點、反省,向內去觀察。 法門要是應了機,學起來容易、快樂,生歡喜心,日夜不間斷。我 · 讀經常常讀到把時間忘記了,天快要亮了,這才發現到怎麼這麼長 的時間,讀的時候不知道那麼長,好像很短時間。念佛止靜的時候 ,參禪打坐的時候有這個境界,讀經同樣這個境界現前。四、五個 小時,就好像十幾、二十分鐘一樣。有的時候天亮了,人家起來了 ,那也就不要睡覺了,就工作。精神飽滿,沒有疲倦,這種現象常 常有,尤其在初學講經的時候。所以我用這個方法,用讀經、用講 經的方法,對治我自己的煩惱習氣,把自己領上菩提道。老師對於 學生的幫助僅限於指路,路是要學生自己走,老師不能夠幫我們走 , 這個做不到。老師的方法非常善巧, 所以老師教我幾乎十之八九. 用暗示,不是明說,這個教學法高明。暗示什麼?常常給你機會去 悟,教你自己去領悟。完全說出來,悟門就堵塞,那不是個好的教 學法,好的教學法是用暗示。可是現在人難了,現代人根性不一樣 ,你暗示他不懂,一生他都沒有省悟過來,有什麼法子?只好明說 ,明說說得再清楚、再露骨,他聽了還是不懂,暗示怎麼成功?這 就是眾生根機不一樣。所以我們要學前輩這些大德觀機,對於根性 利的,有領悟力的人,還是用老方法好,幫助他早一天能開悟;中 下根性的人就比較困難,那就要細講。從前講經,哪有講這麼詳細

的。清涼大師講《華嚴經》,一部完完整整的《華嚴經》,一年講完。他一生講五十遍,這在歷史上,恐怕中國、外國加起來,也找不到第二個人。一年講一遍,他活了一百多歲,長壽,華嚴菩薩。李炳老講《華嚴經》,一個小時經文講一大篇,我們用的是白文的經本,就是沒有註解的。一個小時總要有一頁到兩頁,要講這麼多;不講這麼多,這部經哪年講完?他雖然速度這麼快,但是他時間太少了,一個星期講一次。他在台中講經,三十八年沒有中斷,但是每一個星期講一次;過年的時候,大概還要放一個月的假。除了這些假期之外,他一年講經大概四十次,四十個星期。一次講一個小時,他是兩個小時,有台語翻譯,翻譯佔一個小時,所以實際上他一年講經四十個小時。就是一次講兩頁,那一部《華嚴經》,我給他算了一算,也要三十年,沒有三十年講不完。我們在此地,現在一天就是他的一個星期,我們一個星期講五次,就等於他一個月都不止。但是我們今天講的比他詳細太多,我們每一次只講幾句。

所以同學們一定要知道自己的根性,用什麼方法克服自己的煩惱,你不下苦功不行,我們境界轉不過來。我學講經的時候,我自己的功課不是念佛,是拜佛。為什麼採取這個方法?因為我們坐在椅子上的時間太長了,讀經,找參考資料,還要寫一點東西,所以時間長。換句話說,缺少運動,所以經本合起來之後,就是拜佛。一天拜三百拜,是分做三次:早晨拜一百拜,中午拜一百拜,晚上拜一百拜。中午是吃過午飯以後,念佛經行繞佛,繞佛半個小時之後,再用半個小時拜佛,這才休息,對身體好!在早年沒有到李老師會下之前,我跟懺雲法師,跟他住茅蓬。在茅蓬裡面那是作義工,我年輕,茅蓬裡所有一切事務我一個人做,還要煮三餐飯,還要種菜。水我是用了個方法,山上有水源,我在山上砍竹子,把竹節打誦,從水源接下來,水就流下來,水就沒有問題了;但是要去砍

柴,每天要去砍柴,過那種原始的生活。山上五個人住,住小茅蓬,三個是法師,還有一個朱鏡宙老居士七十多歲,總不能叫他工作。所以一切工作我一個人做,我在山上住了半年,住了五個半月。那個時候的功課只有拜佛,一天拜八百拜:早晨拜三百拜,中午拜兩百拜,晚上拜三百拜。懺雲法師指定一些功課,就是經典,叫我看,淨土三經:蓮池大師的《疏鈔》,蕅益大師的《要解》,幽溪大師的《圓中鈔》。叫我看經、看註解,而且給我一個事情做,叫我做科判。就是把祖師的科判畫成表解,這個做好,表解一畫之後一目了然,我才曉得科判的好處。

以後我在李炳老會下,跟他學講經的時候,我對於每一部經都 做科判,不一定依古人的,有的時候我自己做;有一些小乘經,沒 有註解的,但是我們自己學做科判。像你們現在看《八大人覺經》 的科判,那是我做的,你們現在看《感應篇》的科判也是我做的。 有好多東西,搬家常常搬來搬去搬不見了,現在也找不到了。這個 對於研究經教幫助非常之大,你做這個要很專心,你要去找全經的 段落,先找大段,大段找了,分開來之後找中段,中段裡找小段, 把它畫成表解,標上標題,全經章法結構一目了然,義理也就清清 楚楚、明明白白。所以圖表的方式好,很明顯。再更詳細的,經文 繫在科判下面,做科會,這就更清楚了。用這個方法,克服白己的 煩惱習氣障礙。我住在韓館長家裡十七年,我這十七年功夫也沒有 中斷,這就是用研教的方法克服自己煩惱習氣,用拜佛的方法補足 自己運動的不足。但是最重要的,健康長壽之道是積德修善,單單 靠運動,沒有這個道理,理上講不通的。運動只是這個機器讓它活 動活動而已,那是治標不是治本,是解決不了問題的,只是讓筋骨 活動活動而已。所以決定是要用內功,內功就是李炳老常常講換心 ,改心,這他常講的話,改變我們的觀念,這個重要!輪臍天王他 用的是這個方法,所以我們一看,他大概也是生生世世講經的法師,這個方法對他就非常管用。我們現在學教,所以他的這些方法,對我們來講很值得做參考。

我們深深相信世間任何一個人,他的煩惱習氣不是一生成就的,與過去生中有密切的關連。所以佛講經說法,為什麼那麼契機?佛有能力觀機,知道他前世,知道他過去無量劫中,生生世世幹的是什麼、學的是什麼,哪個習氣最重,所以佛教他那個法子非常契機,他依照那個方法修學,很短時間他就成就。後來的人沒有這個能力,沒有這個能力就一樣一樣試驗,這個很麻煩!浪費時間,不一定能收到效果。所以在末法的今天,我們自己要想有成就,自己對自己總比別人對自己要清楚,要常常揣摩自己的習性,哪一個方法、哪一個法門容易攝心,能夠幫助自己把妄想煩惱止住,這個對於自己就契機了。我們用這種方法來修,就比較順利。讀經,讀誦也是禪定,讀誦也是念佛,讀誦也是持咒,經是咒的顯說,咒是經的密說,顯密不二,顯密圓通,這才真正顯示出一即一切、一切即一。

『轉不思議妙法輪』,這一句是說勤於說法,歡喜說法。你要 能說法,當然你必須具備說法的條件,這些條件就是自己的習性, 時間久了習慣成自然,生生世世不間斷,這個習性就產生很大的力 量。『顯示修習菩提道』,「顯」是做出來,是把自己的修學,要 用研經來說,經典裡面所講的義理,所說的方法、境界,完全落實 在自己日常生活當中,這叫顯示;「修」是修正錯誤,凡是與菩提 道相違背的,我們把它修正過來。「菩提道」在此地,就是指三學 六度。我們不指示出來,這菩提道就感覺太玄太妙了,到底是什麼 ?淺而言之,是五戒十善,這是菩提道的開端,菩提道要從這個地 方走。換句話說,五戒十善要是不能夠真正做到,菩提道就沒有了 。所以章嘉大師常常給我提示「戒律重要」,它是第一步,是起步。沒有第一步,哪來第二步?第一步又從哪裡做起?從真誠不妄語做起。不自欺,不欺人,要真正做到。可是今天這個社會,一般人學佛,你要跟他講不妄語,不行!做不到,現在不妄語就不能活,做生意不打妄語怎麼能賺錢?跟政府往來,不打妄語怎麼能少繳稅?想盡方法找法律的漏洞,少繳一點稅,多賺一點錢,這個學佛就難了。也有人有所謂方便妄語,話說得很好聽,佛家有句話「方便出下流」,方便妄語怎麼樣?將來就是餓鬼、地獄、畜生三惡道,往下面走了。

那我們看到,佛菩薩有沒有妄語?也有。佛菩薩何以打妄語? 他那不叫破戒,它叫開緣,救度眾牛。我們在經典上看到,獵人追 他的獵物,追一隻兔子,這個修道的人明明看到兔子從這裡跑掉, 獵人問他:你剛才有沒有看到兔子?看到了。跑到哪裡去?那邊去 了。救牠—條命,兩面都得救。兔子命救了,那個獵人也不讓他殺 生,兩邊都救了。這個時候可以妄語,妄語是兩邊都救了,這是智 慧,這是慈悲,這叫開緣,這不叫犯戒。這種情況之下可以,不是 在這樣的情況之下就不可以。所以持戒,憑感情持戒,不行!那是 小福報,人天都不見得能得到,三界有漏的小福報。持戒要智慧, 對人對事對物千變萬化,捅權達變。戒律是活的不是死的,感情持 戒,戒律是死的;智慧持戒,戒律是活的。目的是幫助你得定,目 的是堼助你破除分別執著,那就有功德。諸位要知道,定裡頭沒有 分別執著,有分別、有執著決定不能得定,佛常講因戒得定、因定 開慧。所以戒律,條條戒律都有開遮持犯,你一定要懂,你不懂你 怎麼持戒?在什麼狀況之下開戒,開戒是持戒;在什麼狀況之下遮 戒,遮是決定不開,那是持戒;該開的時候不開是犯戒,該遮的時 候不遮也犯戒。道人遇到獵人追逐獵物,你老老實實告訴他,那個 兔子往那裡跑去了,馬上捉到把牠殺掉,你那個叫持戒?你是幫助 人殺生,那個兔子命被你送掉,獵人造的殺業你也幫他一把,這是 沒有智慧。

所以佛法是活活潑潑的,然後對於佛的教誡我們才五體投地, 真正佩服。才知道佛法之殊勝,佛法之微妙,高度的智慧,高度的 行持,都在日常生活當中點點滴滴之處顯示修習菩提道。習,天天 在練習,天天在修正,從初發心—直到如來地,沒有—天放鬆過。 不要以為自己沒有過失,以為自己沒有過失是最大的過失,所以我 們要想,等覺菩薩天天還改過白新,我們是什麼人?等覺菩薩把最 後一品生相無明破盡他才沒有過失,只要那一品生相無明沒有盡, 他天天修習。我們怎麼可以放逸?怎麼可以懶散而不認真?這句話 意思深!在大乘教法裡面,三學六度是菩提道的總綱,細行不計其 數。下手之處就是「淨業三福」,淨業三福一開端孝親尊師,實在 講整個佛法的教學徹始徹終就是這兩樁事。從孝敬開始到孝敬圓滿 ,我們真能夠常存孝敬心,你就走向菩提道,孝敬心圓滿就成佛。 這個道理我們在講席跟諸位報告多次,希望大家要體會、要明瞭, 我們起心動念、言語造作都不能夠違背這個大總持法門。所以印光 大師講,「一分誠敬得一分利益,十分誠敬得十分利益」,有道理 。印光大師一生處事待人接物,誠敬而已矣。

第三句,『永滅一切眾生苦』,這是修習菩提道的大用。我為什麼要教學,為什麼要修行,目的就在這一句。此地講的「一切眾生」是雙關語,怎麼雙關的?自己是一切眾生,所以一切眾生是對於自己個人來講的。我們個人這個身,佛在經上說,四大五蘊和合而生。四大五蘊是眾,我們這個身是眾緣和合而生的,所以叫眾生。這個眾生不是指很多人,眾生是指自己,這是「眾生」的本意,這個名詞根本的意思是這個說法。引伸的意思是眾多的大眾,為什

麼?一切人、一切物、一切事都是眾緣和合而生的。學佛的同修,這個地方要時時刻刻提高警覺,可以破我執,《金剛經》上講可以破四相。凡夫迷惑在四相當中,永遠不能擺脫,就是執著身心是我。佛以善巧方便不稱我,稱眾;也不稱他,都稱眾。所以在佛門的術語,你這個道場,要問你這個道場,他不問你道場住多少人,有多少人在這個地方修學,他說「有多少眾」,你這個道場常住有多少眾。這個話就是提醒你,有多少個眾緣和合而現的那個東西,他不叫人。處處都是提醒你,叫你破四相,不要執著四相。眾緣和合而現的形相,緣生法!所有一切法都是緣生的,緣生沒有自體,緣生無有自性,因緣所生,「當體即空,了不可得」。是讓你常常提醒,我們身心都是緣生法,當體即空,了不可得,你執著就錯了;不但執著錯了,分別也錯了。佛家的術語常常是提醒你,叫你開智慧。佛法傳到中國兩千年,這兩千年當中對中國社會產生決定性的影響,影響在我們日常生活當中,我們生活裡面許許多多的術語都是佛家的名詞,都從經論上來的,充滿了智慧。

所以時時刻刻都是教我們覺悟,換句話說, 六根接觸外面六塵境界, 都是教我們覺悟的。凡是幫助我們覺悟的, 這個法就是佛法, 佛法哪在經典裡面?覺悟的人所謂「頭頭是道, 左右逢源」, 不見得在經本, 六根所接觸的全是佛法, 佛法就是幫助我覺悟之法。看到一個人, 眾生, 眾緣和合的, 這就是覺悟。看到一隻螞蟻, 我過去也曾經做過螞蟻, 他怎麼不覺悟?實在說, 日常生活習慣當中, 不覺的人多, 覺的人少, 覺的人生活有味道, 有情有趣, 不覺悟的人很痛苦。周利槃陀伽在祇園精舍天天掃地, 掃地掃開悟了。你們也天天掃地, 天天抹桌子, 為什麼不開悟?因為你們掃地所以不開悟, 因為你抹桌子不開悟, 桌子何必要抹?地何必要掃?掃的不是地, 地上的骯髒東西, 把那個東西掃掉, 所以他不是掃地, 言語

很簡單。我們早晨看到公園裡面、馬路旁邊有很多掃地的,你要問他:你在做什麼?我在這裡掃地,迷惑!他如果答的是「我在掃地上的落葉、灰塵」,聰明,這有智慧!他不是掃地,地何必要掃?抹桌子,桌子何必要抹?桌子上的灰塵;不是抹桌子,是抹桌子上的灰塵。以前我們在教室,我們講經也用黑板,擦黑板,錯了!黑板如果一擦,那個黑就擦掉,哪叫擦黑板?是擦黑板上的粉筆灰。你們想想看,迷悟就在這些地方。所以悟了,豈不是頭頭是道左右逢源嗎?提醒大家,明白了,好像是明白了。這一提醒,永遠明白才行,出了教室門又忘掉,老毛病又發,那怎麼行?所以這些名相術語裡頭都充滿智慧。

悟入,苦就離了。苦怎麼離?不迷了。苦是從迷來的,樂是從 悟來的;覺悟就樂,迷惑就苦。迷惑,無論幹什麼事都苦,都會厭 倦,你會疲倦,會討厭;悟了的時候,無論幹什麼事情都自在、都 快樂,不疲不厭。修行人住在山上,喝的是山上流的水、澗溪裡的 水,吃的是野菜,健康長壽,他也沒有什麼佐料來調味,沒有!他 快樂,他自在,他過得比什麼人都幸福、都美滿。都市人每天飲食 要講求色香味美,餐餐都不一樣,他白不白在?不白在,他苦不堪 言;這一餐吃飽,想到下一餐該吃什麼菜,你說糟不糟糕!出門要 穿哪一樣衣服,要怎麼搭配顏色,沒有一樣不是煩惱,這是生活上 的煩惱,工作應酬那煩惱就更多。六根接觸境界起心動念妄想執著 , 永遠斷不掉, 這苦!覺悟之後, 才曉得凡所有相皆是虚妄, 才願 意過最幸福最美滿的生活,就是最簡單的生活,真正是健康長壽。 你們天天選擇好食物,天天選擇好味道,你們的身體比不上老牛, 老牛天天吃青草,一生就吃一樣,你看牠吃得那麼壯。我們看看牛 羊那個生活也會開悟,牠生活得那麼簡單、那麼白在,哪有我們人 把自己生活搞複雜了?這不能怪別人,怪自己,都是妄想分別執著

在作祟,帶給我們生生世世無量的苦報。

佛教導我們轉苦為樂,這是果。果的轉變必定從因,從因上轉 變是真的轉變,因上是轉迷為悟,所以佛法裡頭有真樂。世間沒有 ,世間講樂的轉變是果上講的,不是從因上講的;因上講的是真轉 ,果上講的沒有轉。不但要滅這一生的苦、滅一樁苦,還要滅一切 苦,還要滅牛牛世世之苦,那就是菩提大道。精進不懈,努力的去 修學,破見思煩惱,你得到初步的成就,六道生死輪迴之苦你沒有 了,你超越了;再谁一步修學,了斷塵沙煩惱,這個樣子四聖法界 變易牛死之苦你也脫掉了,超越十法界了。到一真法界,無明沒有 斷盡還是苦,那個苦很微細,我們凡夫覺察不到,他們本身覺察到 了,我們凡夫沒有法子覺察。覺察到他才會斷,他才會修。如果覺 察不到,修什麽?所以我們從法身大士那個地方去觀察,然後回頭 想想自己,我們自己知道自己有過失則好改,不知道自己過失從哪 裡改起?沒地方改。所以,知道自己過失就叫做開悟,我對開悟就. 是這個講法。你覺悟了,把你的過失修正過來改過來就叫做修行。 我講修行,不是講一天念多少部經,念多少聲佛號,拜多少拜佛, 我不是這個講法。我們的過失,身體造作有過失,言語過失最多, 起心動念都有過失,所以要時時刻刻發現自己的過失,這個不容易 。怎樣才能發現?觀察,看外面境界。所以一般人見別人過失容易 ,見自己難,他不知道回光返照。但是見別人行,見別人立刻回頭 想想我自己有沒有,就發現了,用這個方法來發現自己過失。

諸位同學學講經,不錯,你們講經都有進步,毛病有沒有?當然有,肯定有。到什麼時候沒有?成佛才沒有;佛講經才沒有毛病,菩薩講經還有毛病。怎樣發現自己過失?所以講經一定要聽經。你們要注意,你們知道我的法緣好,實在講許許多多講經的老法師見到我,都讚歎我的法緣好。從前演培法師就問過我,他要向我學

習,這是我前輩的法師。他在善導寺作住持,每天講經說法,我那 個時候還沒有出家,我聽他講經,通常我都坐第一排跟他面對面, 所以我們很熟悉,老早就認識了。法緣怎麼會好?法師講經我一定 去聽,我能聽別人的,人家就聽我的。別人講經我不去聽,我講經 的時候果報現前,人家也不來聽。歡喜聽別人講經,自己講經就有 人歡喜來聽,你要懂得因果報應。換句話說,要想別人怎麼樣對我 ,我要先如何對人;我先造因,後面果報就現前。我不修善因,不 結法緣,你的法緣怎麼可能殊勝?做不到的事情!所以我們六根接 觸外面境界,一回過頭來,就把自己的毛病找到了。一切時、一切 虑,一切境界之中,只要你留心都是菩薩學處,都是如來道場,成 就自己的菩提道。所以同學們要記住,單單在講堂、在經本上學的 東西太有限,甚至一生在講堂裡天天講經說法,什麼也沒學到,這 話是真的,絕對不是假的。你所學到的是什麼?言說,空話,沒有 一句你落實,落實才是真正得到,你真得受用。你只會空口說白話 ,說了一樣也沒做,不是等於廢話嗎?所以會學的人,講堂裡學的 這些原理原則,馬上就轉到我六根接觸境界之處,我就會了。見色 聞聲,真的是頭頭是道左右逢源。那個覺悟,時時覺,處處覺,念 念覺,覺了就不迷。不迷就是迷改過來了,那就是修行,把迷立刻 就修正過來。更進一步,幫助一些沒覺悟的人,這就是「一切眾生 引伸的意思了。先度自己,再度一切眾生,然後知道自他不二; 一切眾生就是自己,自己就是一切眾生。

「永滅一切眾生苦」,從事相上來說,要勸導一切眾生深信淨 土法門,明解淨土法門,學習淨土法門,求生淨土,這個一切苦真 的永滅了。如果不能夠往生到極樂世界,修得再好,這一生的苦斷 掉一些,不能永滅。來生到哪一道還說不定,縱然來生生到善道也 很危險。佛在經上告訴我們,所謂「三世怨」,這個話說得非常有

警惕。三世怨是什麼?這一生斷惡修善、積德累功,修得不錯,來 牛得人天大福報,得大福報的時候,把修行的事情忘掉,不肯繼續 再幹,不但不能繼續去做,享福的人哪有不造罪業的?他造罪業的 機會比我們普诵人多。不說別的,飲食上就不得了。現在的社會富 裕,實在講因果報應太快了。眾生吃肉的機會多了,幾乎每一餐都 有肉食,我們看到因緣果報,報得太快了,我們看這個事實真相。 在古時候,不要說得太遠,我年輕的時代,求學的時代,抗戰時期 ,我們作學生,那個時候生活清苦,我們學生幾天桌上才有一點肉 食?半個月,兩個星期才有一次,分量都很少。一般民間老百姓, 鄉下老百姓能夠—個月吃—次肉,這個家裡環境就不錯了,有二、 三個月才有一次肉食。哪裡像現在?現在人造業造得重,造得多, 那個報也報得快,也報得多。人家一般講現在生活富裕,天天都有 肉吃,我們佛眼看到這些,因緣果報,看得好可怕!我們看到桌上 擺的這些東西,這是什麼?討債還債的,欠命的還命,欠錢的還錢 ,我們是看這個。而一般人在餐桌上迷惑顛倒,他哪裡了解這些事 實真相?真相要是了解,慘不忍睹,還能吃得下去嗎?從一樁事情 ,能夠看到多少生多少世的業因果報。我們算是非常有幸,非常幸 運,這一生得人身、聞佛法,能夠聽到大乘了義的經教,還有機緣 涉入一些,使我們在整個生命當中,生活環境裡面,見解、思想產 生極大的一個轉變,不再造一切罪業,不再傷害一個眾生。在我們 自己能力範圍之內,盡心盡力幫助一切苦難眾生,雖然幫助這些苦 難眾生,絕不著相,絕不圖報。《感應篇》裡面教給我們,施恩不 求報,與人不追悔。開始做的時候做得比較勉強,為什麼?習氣很 深。做久了,習慣成自然,心得清淨,慈悲心也真正現前。輪臍天 王是一個講經的法師,從講經說法、教化眾生、自行化他修行證果 的。所以我們同學們應當要留意、要學習。今天就講到此地。