

我們修行，不管是讀經還是聽經，受益的程度都跟我們的心態、態度有關。比方說我們讀《無量壽經》，受用的程度可能跟我們的心量有關，我們能不能效法阿彌陀佛的心量？假如我們邊讀經、邊聽《無量壽經》，我們的心境就是：那是阿彌陀佛，我不可能；或者聽老和尚在講經，老和尚何許人也，他做得到，我做不到。其實我們用這樣的心態來讀經、聽經，在那個當下就已經在分別、在執著，甚至是在懷疑、在否定自己了，在聽、在讀的過程都在增長自己的分別執著，那就不容易受益了。所以很多人讀經讀了五年、十年，甚至二十年，聽經也聽了很長的時間，可是客觀看，分別執著並沒有減輕，就是他沒有觀照到自己在聽經、讀經，甚至念佛的時候，都在增長他的分別執著。

用夏蓮居老居士的《淨語》裡面四個字很重要，「輕忽養識」，就是他忽略了什麼？他在念佛當中還在打妄想，那個妄想都是增長分別執著，所以他的末那執著、第六意識分別，都在增長，就是佛門說「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。甚至讀經讀熟了，字也沒讀錯，但是腦子裡不知道在想其他的什麼東西，因為他讀得太熟了，其實那個都在養識，自己不清楚。就好像我們聽經，注意去觀照自己，前面遇到師父前一二年、二三年，全神貫注聽，聽到佩服處、聽到相應處，站起來頂禮三拜，師父講得太精闢了，真的是救了我，前三年聽的時候是這個態度。他聽聽聽，沒有走上解行相應的話，聽聽到最後慢慢這種感恩、勇猛可能就不能保持了。所謂佛門有一句話叫「初發心成佛有餘」，就是我們那個初發心要保持，甚至要不斷的去提升；而不能保持，往往菩提心沒有發出來，

縱使發出來，沒有保持它，沒有繼續再提升它。

講到菩提心，有兩個詞，一個叫順理菩提心，因為我們本有佛性，我們當然可以發菩提心；一個叫隨事菩提心，就是隨著我們遇到的事情我們又發菩提心。可是現在問題是，我們現在一遇到事不是隨事菩提心，是變成生煩惱了，這個差別就是覺迷，差別在這裡。我們能夠隨事情發菩提心，才能歷事練心。我們假如遇到事情生煩惱，那就是著相了，那個不可能有法喜的。舉個例子，比方說每一個家庭都有業，都有業力，所以俗話才講家家有本難念的經。

所以《華嚴經·淨行品》它裡面很關鍵的一句話叫「善用其心」，則能成就殊勝功德，菩薩善用其心，則能成就殊勝功德；假如不善用其心，就可能產生諸多煩惱。所以「淨行品」其實就是教我們，見到一切人事物都發起菩提心。比方說，你要上台階了，比方上台階，當願眾生永出輪迴、永出三界，然後心沒有退縮。大家去想像一下，一個人在爬山在那裡爬階的時候，他的心量就是這樣，所以你看他連爬樓梯都是發菩提心。比方說上廁所，大家到一些佛寺去應該有看到，他在廁所裡面，就是大小便時，就是上廁所的時候，當願眾生捐棄貪瞋痴，就是希望眾生都能息滅貪瞋痴，勤修戒定慧。你看我們一進廁所去，怎麼這麼臭？很痛苦；你看他上廁所的時候，他的心就是祝福一切眾生能夠捐棄這些貪瞋痴。

所以你看同樣上廁所、同樣爬樓梯，我們可能生煩惱或者啥也沒想，啥也沒想，無明，有想是妄想，沒有想還是無明。但是你看菩薩一遇境界，他那個心量就是祝福一切眾生。善不善用心，這個是關鍵，善用心，一切時一切處積功累德；不善用心，每個念頭可能都在造業。

就像俞淨意公遇到灶神爺點化，首先說他意惡太重，意惡就是念頭。就像衛仲達到了陰間去，他自己都嚇一跳，我才四十來歲，

怎麼那個惡充滿整個房子？閻羅王告訴他，「一念不正即是，不待犯也」。其實我們能聽到這些故事都是我們的福報。衛仲達也是有福報，能夠到陰間，閻羅王給他上堂課，那終身難忘。俞淨意公也是，能夠遇到灶神爺，那當然也是他的恭敬感召。他們又很慈悲，又把這些故事供養給當時的大眾以及後世的人。

所以能遇到這些故事、這些道理，我們都要很珍惜，要「如貧得寶，改往修來，洒心易行，自然感降，所願輒得」。所以能夠非常珍惜佛法的人，他是有福報的。印光祖師常說，一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。他老人家說：誠與恭敬，實乃超凡入聖、了生脫死之絕妙祕訣。你看他的遣詞用句都已經達到極處了，實乃，實，真實不虛；超凡入聖、了生脫死，絕妙，你看都是用到這種詞，絕妙的祕訣。我們聽到印祖這句話，那是不是給我們昇灌頂階，給我們灌頂？我們每一個當下都能存真誠恭敬，對待老法師講的法語、對待佛經，甚至於對待一切人、對待一切事，那我們得的利益就非常大了。其實真誠恭敬就是用真心。所以佛法沒有別的，就是恢復我們本有的真心。那要恢復就要時時觀照，只要跟真心不相應了，不怕念起，只怕覺遲，趕緊要把它給調回來才行。

剛剛提到「淨行品」就是善用其心。而我不知道大家有沒有注意到，「淨行品」第一條是「菩薩在家，當願眾生，知家性空，免其逼迫」。不知道大家知不知道，第一句是講的菩薩在家修行，要知家性空，緣聚緣散，不要太認真，不要太較真。不然家家有本難念的經，到時候愈念念得愈執著、愈放不下，甚至於還會有這些埋怨存在，這些都會障礙我們的清淨心，障礙我們往生。所以要不生煩惱，還是常常想起章嘉大師教導老法師的，要看得破、放得下。看得破，看破世間因緣聚散，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，不要太執著。「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如

是觀。」

我們這個團隊Skype叫做「回老家」是吧？這個是本來就取的一個Skype的平台，還是為了我們這次見面才建的？

居士：是一直以來就有的。

成德法師：一直以來，這個……

居士：我們領導取的。

成德法師：要隨喜這個領導，她取這個名字隨時就提醒我們，什麼是最重要的？回西方老家。今天成德還要加一點，回老家不能只有自己回，要多帶一些人一起回，這樣才是……

居士：感覺自身難保。

成德法師：不能動念頭。當然，動了自身難保的念頭，不能產生恐懼，是要產生警覺性，這樣就是用對心了；假如這個自身難保是產生恐懼，這不行。這個產生我自身難保，馬上要提起《大勢至菩薩念佛圓通章》：「十方如來，憐念眾生，如母憶子。」哪有我想回家，我媽不讓我回？不可能的。「便就今朝成佛去，樂邦化主已嫌遲」，這個意思就是說我們今天往生了，阿彌陀佛看到我們第一句話說：「傻孩子，你怎麼現在才回來？」「那堪更欲之乎者」，你不能再有其他念頭猶豫了，不然就「管取輪迴沒了時」。

所以說到最根本處，心是根本。所以為什麼章嘉大師要教師父從根本修、從起心動念處修？這個是會修行。其實灶神爺教俞淨意公也是從念頭，都是點他念頭的偏頗處，「意惡太重，專務虛名，滿紙怨尤」，那滿紙怨尤就是常常念頭裡都是抱怨，只是沒講出來而已，「瀆陳上帝」，因為他那個埋怨就是埋怨上天不公，這不是褻瀆上帝了嗎？

請問，我們會不會覺得父母不公、佛菩薩不公？曾經有一個朋友他就跟我說，他說：「阿彌陀佛比較疼你。」我聽了當下我就很

嚴肅的看著他說，我說：「你這句話是造阿鼻地獄的業。」他一聽，不能理解的看著我。我說：「你這句話叫侮辱阿彌陀佛，阿彌陀佛是同體大悲、平等慈悲，怎麼會說對誰比較好？」

所以會不會埋怨父母、埋怨老師、埋怨佛菩薩，其實要完全沒有也不簡單。我們要了解，師道建立在孝道的基礎。所以我們很多處世，比方說對老師、對善知識，我們有一些不好的、不妥當的心態，都跟孝道有關。所以「君子之事親孝，故忠可移於君」。孝是百善之先，我們對老師或者對領導的態度有不妥，根源還在對父母上面。跟人相處有些摩擦不愉快，還是跟父母的相處有關。所以《孝經》說：「愛親者，不敢惡於人；敬親者，不敢慢於人。」但是現在我們甚至於對父母都有惡、都有慢，那斬草不除根，春風吹又生。

我們看二十四孝，尤其舜王那是孝的代表。我們看他，老法師讚歎舜王是普賢菩薩的行持。諸位同修一聽到普賢菩薩，我們的耳朵有沒有豎起來？咸共遵修普賢大士之德，極樂世界是普賢菩薩法界，所以我們這個頻道得先接上。總不可能活著的時候都不接普賢菩薩的頻道，然後最後一念就接上了，這個應該不大可能吧。你說那剛好運氣好，這可不能僥倖。因為強者先牽，哪一個念頭強，就帶我們去哪裡了。這一輩子從來沒有普賢的存心跟行持，突然臨終就去了，那不大可能，從理上講就不大可能了。所以普賢行是我們的學處。

成德是感覺，現在真的相信依止一個善知識，然後守三個條件，能這樣做的人很少，是愈看愈覺得不容易，以前一開始聽師父講經還沒這個感覺，經歷了很多人事，還真是不容易。就像老法師當時到美國、到各地弘法，每一次回去就跟李炳南老師說：「老師，我一個人在外弘法很辛苦，你多培養一些學生吧。」講了好多年

。有一年又講了，結果李炳南老師說：「你給我找學生去。」師父被李師公這麼一問，他自己靜下心來，現在要找個學生不容易，後來都不說了。

請問諸位同修，那一段話講給誰聽的？

居士：又是講給我們自己聽的。

成德法師：我們心裡就說，那是講給弘法的人聽的。

居士：對。

成德法師：大家要知道，聽經的態度，我們剛剛說態度，時時心態就是我是當機者，都不是講給別人聽的，就是講給我聽的，這叫直下承擔，隨文入觀。

成德曾經剛好當時候在海口講課，我在台上在論述一段道理，然後就看到底下有一個先生，聽著聽著就轉頭望著他太太，然後他們都沒講話，可是我看那個先生的眼神就是，「老師在說妳」，就是那個意思，結果那個太太就狠狠瞪回去她先生一眼，我在台上感覺到殺氣很重。所以我說，就是說當下這個聽的人說：「在講誰、在講誰，誰應該來聽的。」那他邊聽就邊分別、邊執著了，這樣的心態去聽經，聽得再久，不見得能夠得力。所以佛法重實質不重形式，不是說讀的經多、聽的經多了，就一定修學比較得力。有時候不善觀自己的念頭，有可能讀的經比人家多，好勝心起來了，傲慢心跟著這個緣就起現行。

所以我們經歷愈多事情，愈覺得修學的知見非常重要，因為修學的知見隨時在指導我們修行。修行首重要發菩提心，接著要建立正知正見。所以為什麼老法師強調「我佛法的基礎是章嘉大師幫我扎下的」？我們要知道，有好的成就，最主要是根基好，根深蒂固才能枝繁葉茂。我們剛剛探討的，都沒有離開章嘉大師教的，重實質不重形式，你一重形式，又執著在形式上了。佛法就是要我們不

執著，一執著，《華嚴經》都變成世間法了；不執著了，一切法都是佛法。

比方說戴一個口罩，口罩是不是佛法？是佛法，口罩代表不能自私，要為大局著想。我們看到歐洲有國家在要求戴口罩，他上街遊行，「我有我的自由，不能干涉我的自由」，結果那個國家最後疫情最嚴重。你說這個口罩是不是提醒我們，隨時不能為自己在那裡設想，要為團體設想，為社會、為國家、為整個地球人民。那口罩是不是教導我們無常？你看它這個疫情一來，多少人去世了，那個人數也很驚人。你看光是英國，我們現在處在英國，三萬多人去世了，每一天都還有增加不少人。所以你用覺悟去看，沒有一法不是佛法。

我們戴個眼鏡，眼鏡也提醒我們，可能以前壞的習慣，所以現在我們才戴這個眼鏡，這也是個果，它也提醒我們。或者往正向去講，「開彼智慧眼，獲得光明身」，我們的慧眼要開，那它不也在給我們說法嗎？你說手機，手機是不是佛法？《楞嚴經》說：「若能轉物，則同如來。」被物轉就是凡夫，就是造業；不被物轉，能轉物，這就是佛菩薩了。所以我們在手機裡面練功夫，不被它轉，還能轉它。那手機是不是在提醒我們，落實《楞嚴經》說的「若能轉物，則同如來」？

所以沒有世出世法，最重要是覺跟迷，你覺了，一切法都是佛法；迷了，連《華嚴經》都不是佛法了。尤其我們更容易犯一個，懂了一些經教，慢心會增長，「你怎麼這個都不知道？」所以一般我們在家居士學了之後一回到家裡，一般家裡的人都比較怕我們，因為我們容易給他講道理，他就怕了。菩薩所在之處，令一切眾生歡喜心，那我們就表不對的法了。就像剛剛說的，你能夠念念為他人想，我們就會考慮到，這樣去講他會不會有壓力、他能不能接

受？你就不會這麼做了。

就好像我們學了佛，到學校辦公室，我們也不會給他九十度鞠躬。為什麼？我們可以設想到，這麼一做，這個同事就嚇了一大跳。你先以他能接受的方式，給他三十度，他也覺得挺好。慢慢慢慢你又把一些很好的教誨跟他交流，他就能理解了。不要讓人家覺得很突兀，不能理解，不然我們學個東西就執著一個東西了。

所以老法師說放下控制的念頭，放下要求的念頭。比方說，以成德自己，全家成德先吃素。我母親比我學佛早很多，早了可能有七八年。自己先吃素，也沒去要求任何人吃素，後來有一些機緣出現了，我媽就吃素了，後來我姐姐也跟著吃素了，後來爸爸就在家也吃素了。那就很自然的，我們說依報隨著正報轉。

所以這些教法不容易遇到，沒有佛（徹底覺悟的聖者），講不出這種徹法源底的佛法來。一切法從心想生，依報隨著正報轉。這句話我們一明白了，不去調整境界，我們調哪裡？調這顆心。所以所有的人事環境、物質環境，都是在給我們說法。不是西方極樂世界六塵說法，這個世間也是六塵在說法。

所以老法師很慈悲，他說他最佩服老祖宗的一句話。其實成德聽到都很感動，就是老法師很善巧，他怕我們忽略修學的重點，他還得要把老祖宗請出來。老祖宗又講了那麼多話，他又說最佩服一句。請問諸位仁者，是哪一句？

居士：「述而不作，信而好古」，對嗎？

成德法師：不對。來。

居士：「建國君民，教學為先」。

成德法師：不對。其他有沒有哪位仁者來答一下？所以這個要善於去體會。老法師他講經他都有一個磁場在的，他會引哪一句都有他的用意在。他講經會不會突然冒一句，「建國君民，教學為先

」，不會吧？他一定是前面論了很多事情，這些事情要解決，其他方法沒用了。你看，什麼環保問題，講了幾十年，環保愈來愈嚴重，因為他沒找到根本，心靈的環保才是根本。你用經濟、用外交、用種種手段，你看解決問題了嗎？人心才是根本，所以「建國君民，教學為先」，只能靠教化，他的心才會變。所以法都是因緣生，他會講這一句話，一定是有他前面分析得讓我們體會得很深刻，真是對，只有靠這個了。

你看現在的物質環境遠遠比幾十年前的人不知道多多少。物質環境這麼多了，為什麼問題更複雜？身心的疾病、家庭的衝突、社會的亂象愈來愈多。不是科學很厲害嗎？那怎麼問題愈來愈複雜？統統「作善降之百祥，作不善降之百殃」，都是人心不善了。人心怎麼善？你給他錢他就善？不行。還有的我們國內很大的基金會跑去問師父，「師父，為什麼我們幫助愈多的地方，給了他們很多錢，他們都不知道感恩？更不珍惜？」師父跟他說：「他連他父母都不感恩，他怎麼會感恩你？」你看錢能解決問題嗎？都是症狀解，只有教育才能根本解。所以你看師父說的每一句話。

再來，師父說，我最佩服孔老夫子的是哪一句？「述而不作，信而好古」。師父為什麼要提這句？因為孔老夫子是聖人，他是求學問的number

one（第一）的表率。孔老夫子都守了，你能不守？那你不可能成，所以把孔老夫子請出來了。因為修學裡面很難的就是伏住傲慢，學著學著連師父的話都不聽了。你看師父說，跟我十幾年、跟我二十幾年的，在財色名利面前抵不過了，這個就是已經不聽師父的話了，慢很厲害了。還有疑，疑也很厲害，所以信而好古對治懷疑。

所以師父講不只是智慧，他很慈悲，他都很善巧提醒我們最嚴重的問題。老法師又把老祖宗請出來說，我最佩服老祖宗的「行有

不得，反求諸己」。等於是你在做人做事裡面會有很多境界，只要一覺得別人錯了，就向外馳求了，就著相了。一著相就生煩惱，就生對立了，就有我相、人相、眾生相、壽者相了。所以「若真修道人，不見世間過。常自見己過，與道即相當」。變成一往內反求諸己，就跟徹法源底的道理相應了，因為依報隨著正報轉，我一反省了，我從我的心開始調，他就能轉境。因為我從我的心調了，一切法又從我的心想生，境界就慢慢慢慢會調整了。可是往內才是覺，所以觀世音菩薩是反聞聞自性，他是向內。所以章嘉大師教導師父的時候，佛法是內學。向外就是外道了，就著相了。

所以剛剛跟大家說這個，修行路上很多關，打破自欺是一關，不見世間過也是一關。少林寺要出來還得過十八銅人陣，這個修行那就更不簡單，非帝王將相所能為。得要像夏蓮居老居士說，「學道須是鐵漢，兩字信條『真幹』，寧肯碎骨粉身，終不忘失正念」。什麼都不怕，就怕念頭不對，這是真正明白覺悟的人。什麼都不用怕，因為什麼境界都是心變的，心調好了就沒事了。心調好了，事事是好事，人人是好人。

所以蕩益大師說：「境緣無好醜，好醜起於心」。「至人除心不除境」，至人就是覺悟的人，他覺悟到一切境界是自己心變的，他就在心上下功夫。「愚人除境不除心」，我們愚昧就是著相了，就覺得換個地方就好了，換個人就好了，怎麼樣就好了，那就是除境不除心。所以佛法，大乘佛法，「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇」，既然遇上了，我們就不再糊塗過日子了，就用這個徹法源底的教導來處事待人接物。

