沙彌律要節錄　　（第十八集）　　1994/10　　美國達拉斯　　檔名：11-003-0018

卷下第一條：

【一、華嚴經云：具足受持威儀教法，能令三寶不斷。】

威儀，用現代的話來說，就是生活規範，日常生活當中應該要遵守的禮節，屬於這一類的，這一部分也非常重要。一開端，大師引用《華嚴經》上一句話說：『具足受持威儀教法，能令三寶不斷』，這就是說明威儀的重要性。「三寶」就是佛教育，佛陀教育要能夠在世間盛行而不衰不滅，禮節就非常重要。「威儀」是禮節，「教法」是教學的方法。教學的方法是不一定的，禮節是因時因地而不同。我們在美國就要遵守美國的法律，要遵守美國人的風俗習慣，佛教育在美國才能推動。每個國家民族的歷史與地理環境不一樣，因此他的意識形態不相同，也就是說他對人事物的想法、看法都不相同。

在從前，教學比較單純。出家住在一個寺院，有很多人一生就住這個寺院，附近的道場都沒去過，真正做到「雞犬相聞，不相往來」，所以他一生活動的空間很小，他這個教學很單純，自利利他都有很好的成果。現在隨著交通、科技、資訊的發達，我們決定沒有辦法走從前保守的道路，所以今天一定是個開放的，我們不到人家那裡去，人家會到我們這兒來，接觸非常廣，非常頻繁。因此對於各種不同的風俗習慣，我們要了解。對待哪些人，我們曉得他們的風俗習慣。他們對於宇宙人生的看法、想法，我們要用什麼方法接引他，這些都不是定法。所以「佛無有定法可說」，佛法是因時、因人、因地、因事，可以變通的。原理原則不變，方法、手段是可以因人、因時、因地而變更的，這個一定要曉得。所以佛法的弘

揚不是一個死呆板的方法，是活活潑潑的，這一點我們要認識清楚。

多看看「威儀」這個部分，這裡面有許多還是說的基本原則，有些事相上的，那是那個時代的，我們要認識清楚。蓮池大師是明朝末年的人，所舉的一些事例多半是五、六百年前的，有些現在還適用，有些現在不適用。但是我們要體會它精神之所在、用意之所在，我們要遵守他的精神，遵守他的善意，然後在今天我們應當怎樣做法。第二條就是通權達變的原則：

【二、末法人情，多諸懈怠，聞繁則厭。由是刪繁取要，以便讀學。】

『末法人情，多諸懈怠，聞繁則厭』，確實如此，我們這個時代不願意麻煩，不願意囉嗦。無論是看，無論是聽，在這個時代裡面，大家要明瞭，將來弘法講經，講一部經，沒人聽，誰聽你囉嗦！你說，我一部經要講一個月，要講幾個月，要講幾年，「算了，你到別的地方去講，我這裡不要你」。現在人需要的是什麼？三天這個課程就圓滿了，他很喜歡。最好是兩、三個小時這個課程就講完，最受歡迎，現在是這個時代。

應付這個時代的根機，祖師就教給我們原則：『由是刪繁取要，以便讀學。』東西愈簡單愈好。我過去有一個想法，把一百本大藏經濃縮成一本，在這個時代就最受歡迎了。如何濃縮？「刪繁取要」，一部經裡面用這個方法節錄幾條。編輯的方法，像回教的《古蘭經》、基督教的《聖經》，這個編法就很好。它裡面分很多篇，我們一部經就是一篇，一篇裡面分多少節，分章、分節，我們把「品」就變成「章」，裡面節錄成一條一條的，用這個方法來編。這一品經很長的，我們用這個方法，很短的根本就不必要。篇底下就是一段一段的。一部經裡面，節錄十段、八段就夠了。這樣就能

把一部《大藏經》濃縮成一冊，這很適合二十一世紀讀學，大家喜歡讀，大家就願意學。要用這個方法。所以，我常勸你們要做這個工作。

你說，「我不會選」。要什麼人才會選！專家、學者選來的時候，你們不用，選得太深了。應當什麼樣的人去選？在理想當中，最好是高中程度的人去選。為什麼？他選的大家都看得懂，他看不懂的，他就不選了。我們是要普及，不是要去給專家研究的。專家研究的，有大藏經原文在。如何能普及到民間？普及到民間最好的標準是初中的標準。初中的學生能看得懂，你這個工作就做成功了，佛法才能普遍到一切眾生之類。所以太深的東西不要選，太長的東西不要選，不適合實際生活的不要選，句句都用得上，句句對我們現前都有利益，選這些東西。

一部經一部經去做，這完全是為了利他，利他當然也自利，為什麼？你每天在讀，每天在選，這是不知不覺接受經教的薰陶。每天做，一天都不間斷，做上五年、十年，你的修養在不知不覺當中提升了，這是自利。選擇的這些東西，能利益一切眾生。選出來這些東西，再翻成外國文字流通，非常方便。翻一部經，很不容易，翻錯了是要背因果的。我在經裡翻這一句，這一句我明瞭，我沒有錯解義，這個翻得不會錯。一部經翻個兩、三句，不會錯的。你翻一段、兩段都可能有錯誤，句子不會錯誤。我不懂的不翻。用這個方法在底下一個世紀推行佛教育。

年輕的學佛同修，要從我們本身做起，我們要認清佛陀教育，從本身擺脫宗教的色彩，純粹來推行佛教育，才能利益一切眾生。如果佛教是宗教，其他任何宗教跟你牴觸，他不接受你的。我們曉得今天世界上信仰宗教的人很多，至少佔全世界人口的一半，換句話說，佛教怎麼樣推行，地球上一半的人他不接受，這就不是佛的

意思。佛教如果從教學的角度來推廣，任何一個宗教徒他不敢講「我不要受教育」，他不敢講這句話，他要接受教育。佛教是教育，不是宗教，你要不要接受？而且佛教是究竟圓滿智慧的教育，你要不要智慧？沒有智慧，你就愚痴，我相信任何一個宗教徒也不願意做一個愚痴的人。

佛教本來是教育，不是宗教，這個我們可以跟他講清楚的，而且是有根據的，不是我們現在故意變通的。從稱呼上，我們稱佛為「本師」，根本的老師；我們自己稱弟子，弟子是學生，我們跟佛是師生關係。只有教育裡才有師生關係，宗教裡沒有這個稱呼。基督教、天主教，沒有稱上帝為老師的。這就非常明顯的說明，佛教跟宗教不一樣，本質上就不相同。但是現在佛教搞成宗教的形式，變成了宗教。它本來是教育，從教育變成了宗教，這是很不幸的，這是大錯特錯。我們今天要把它帶回來，這是我們的責任、使命。孔夫子說：「名不正則言不順」，正名的工作很重要。我那個時候一出家，在台灣就向中國佛教會建議做正名的工作。就是現在很多人一看到「佛教」這個名稱，就認為是宗教。本來中國人喜歡簡單的，現在簡單的名詞，人家產生誤會，最好就加兩個字，「佛陀教育」。佛教會確實拿到我這個建議，也滿認真開了一次會議，對我這個構想他們都很讚歎，但是沒有推行，以後就不了了之。

我們自己在台北成立一個基金會，就用「佛陀教育」，佛陀教育基金會。我們基金會是向教育部立案的。宗教是歸內政部的，我們是在教育部立案，所以在台灣，我們的系統跟佛教不是一個系統。我們是第一個在教育部立案，以後跟進的有不少，好像聖嚴法師有個基金會，曉雲法師，還很多，我以後知道有很多都在教育部立案了，這也是我們帶頭。我們最初到教育部立案的時候，教育部接受我們這個文件之後，不曉得怎麼辦好，因為過去沒有這個例子，

無例可援。他說，「你們佛教，這宗教的，怎麼跑到教育部來？」而且那時候，收發室分文分錯了，分到「高等教育司」。本來這個東西應該是「社會教育司」，屬於社教的，他分到高教司。第五天，我到教育部去問他們有沒有收到。我們當然第一個去問社教司，這是社教司的事情，社教司沒收到。送了四、五天怎麼沒收到？就到收發室去查，他分到高教司去了。我心裡一想，大概是佛菩薩幫忙，如果承認我們佛教是高等教育，這個好，這很難得。

我又跑到高教司去，主辦這個文教基金會的科長來接見我，他說文件在他那裡，他收到了。他說他不知道怎麼個辦法，沒有例子，佛教從來沒有跟教育部打過交道，尤其是高教司，他就很為難的樣子。我就跟他講：是不是要我見見部長，跟部長談一談？他說：這樣好了，我明天就把這個事情給你報上去。他報上去之後，教育部有一個審查的單位，要經過審查。審查完畢之後，呈到部長那裡批准，這才能定案。我說：好，如果有問題的話，你就告訴我，我就找部長。大概是第二天，他就送到審查會審查，兩個星期，部長就批准了。他打電話通知簡豐文，叫簡豐文轉告我，他說：「我們教育部成立基金會，兩個星期批准的，從教育部成立以來，到今天，幾十年，第一次。基金會的成立，從審查到批准，一般最少是半年，有的時候要拖到一年。」這是非常的歡喜，非常難得，兩個星期，我們這個會成立了。

在申請時還有一個插曲，我們最初在基金會這個道場，簡豐文捐助這個道場，我們的名稱是「華藏講堂」，招牌是李老師寫的，所以我們在教育部也是以「華藏講堂」的名義申請。結果他說這個不行，這個名稱是宗教，我們沒有法子接受。我說：你們接受成立這些財團法人，那是哪些機構？他說：我們這邊一般都是以文教基金會的名稱來申請的。我們就在教育部把「華藏講堂」劃掉，我就

寫一個「佛陀教育基金會」，我給他看，「這個名稱行不行？」「好，這個名稱非常好」。他說：章程裡面還有一些不太妥當的地方，恐怕審查的時候會有意見。我說：你替我改，改了我簽字。當場就改。因為我拿回去再開會，又要耽誤好多天，所以當場就改。就在教育部，不到兩個小時，我的事情就辦完了。所以，兩星期就批准了。名稱是在教育部的辦公室裡換的，換成這個名稱，「佛陀教育基金會」是這麼成立的。我們做這個工作的確是一帆風順，一絲毫障礙都沒有。以後在法院立案，正式成為財團法人，所有財產是屬於公家的。如果我們這個財團法人將來不辦了，這個財產是屬於國家的，不屬於任何一個人。這是在法院裡面公證，大概是不到兩個月，我們的手續全部完成。所以推向佛陀教育，是非常有意義的一樁大事情。

「威儀」要學習，要多讀，可以跟《五種遺規》合起來看。這裡面最重要的，讀了之後要反省、檢點，哪些是我們應當做而沒有做到的。我們在現在這個社會，現代人的生活方式當中，去研究應該怎樣去做，才能符合經典的精神，符合經典對我們的期望，這樣就對了。最好能有時間在一起研究討論，研究討論不必多，一個星期有一次就很好，就非常難得。能有兩、三個小時專門做行持上的檢討，在生活行為上，一個星期有一次的檢討會，能夠發現自己的習氣、毛病。習氣毛病自己不容易發現，這個一定要求同參道友的幫助，檢討會中可以提出來。佛規定我們這個生活檢討會一年只有一次，那是在那個時代。那個時代，人的心地忠厚純正，都認真修道，一年一次可以了。這個一年一次的生活檢討會，就是夏安居圓滿最後的三天，佛家叫「自恣法會」，它的性質就是我們現在講的生活檢討會。我們現在不要用這些名詞，因為這個名詞很多人都不懂，也不曉得是幹什麼，就用現在大家一般習慣上都知道的這種名

稱，「生活檢討會」就好了。

我們現在業障、習氣很重，一個星期一次的生活檢討是不能少的，你在德行、修養上才會真正有進步。這個我們也要開風氣之先，一般道場裡還沒有這個做法，我們要做一個好樣子給人家看看。每個星期固定在星期一或星期六，總是一週的開始或週末舉行。如果是一週的開始，就是檢討上一個星期的；如果訂在週末，就是檢討這個星期的。你們自己去訂時間，兩個小時到三個小時，生活檢討會。工作檢討會跟生活檢討會也可以合併舉行，每週的檢討會就分兩個階段，一個是生活檢討會，一個是工作檢討會。

檢討得失如何改進，改過就是進步。不能發現過失，不能改過，談不到修行。佛法講「開悟」，發現自己的過失就是開悟，把過失改正過來就是修行。這些名詞不要搞得太玄，那不切實際，沒用處。佛菩薩跟我們不一樣的地方，他知道自己的過失，我們凡夫不知道自己的過失。所以古德講，兩種人沒有過失，成佛沒有過失，他所有一切過失、習氣改得都沒得改了。等覺菩薩還有過失，他還有一品無明沒斷，還免不了有過失。菩薩、阿羅漢、辟支佛，都知道自己的過失，不斷在改進。另外一種人，凡夫沒有過失，凡夫怎麼沒有過失？不知道自己的過失，沒有過失。

自己確實很不容易發現自己的過失，所以在檢討會中求大家幫忙，自己一定要誠懇的接受，這才是修行人。不願意接受就不要參加檢討會，就不要住這個道場，你可以去那些沒有檢討會的道場住。我們這個道場有檢討會，你就不要在這兒住，這是一個好法子。所以要誠懇的接受大家的批評。生活檢討會是非常嚴肅的，跟從前自恣法會一樣，不能讓外面人聽，這要注意到。這是我們家裡的事情，關起門檢討的，外面人聽到，就不好意思了。所以這個過失，家裡人要關心，要幫助改進。對外面還要裝模作樣，做個好樣子給

人看，這是講究威儀，教化眾生。所以佛的自恣法會是不讓別人看的。

從前李老師教學，因為他教學有打有罵的，所以他的教學不准人參觀。外面有人巡邏，如果有人靠近，就勸他遠離。不但不能看，聽都不能聽，因為這裡頭有打人、有罵人的。那麼大的人了，被打被罵，多難為情，是不是？同學大家曉得，沒有關係，外面人，「你今天怎麼被打了？」這多難為情，所以不可以給外人看的。我們的生活檢討會是內部的，不對外公開，不能讓人參觀。工作檢討會沒有關係。生活檢討會，因為對個人行持上有批評，這不能給外人知道的。

（註：第三條至第六十三條，音帶從缺）

【六十四、無諍貴賤，須順時價，不可減與，虧損彼利。不宜過與，浪費信施常住。】

這是平常採買的時候要注意的。特別是做小買賣的，利潤很薄，再討價還價的話，顯得我們的心很刻薄，這都不是好現象。自己要修福積德，怎樣修福積德？多讓別人佔一點便宜，要存這個厚道之心，存一個幫助人之心。但是『不宜過與』，「過與」就是你給他太多，那也不對。換句話說，應當是給他一個合理的利潤，不可以給他太多，太多是『浪費信施常住』。當然他這一份東西是對出家人講的。出家人的錢財是在家信徒供養的，你過分的話，浪費信徒的供養，這也是錯誤的。所以一定要給人家合理的利潤，這是在平常生活中要特別注意的。

【六十五、已先許買彼人物，後雖更有賤者，無得捨彼先貴，取後賤者，令先物主瞋恨，復非道人之心。】

這一段開示常為人疏忽，而招來怨結。買賣，跟賣主談好了，以後又發現另外一家更便宜，我們就毀前面的先約去買便宜的，佛

教我們，這是不可以的。為什麼？先談好的這個人，懷恨在心，結怨結了。我們跟人家議價，我們有能力付，約定了就不要毀改，這很重要。一般買賣也是如此，無論買賣大小，守信不毀約，這也屬於持戒，能令眾生生歡喜心。

【六十六、慎無保任致愆負人。若保任彼之愆負，終成怨謗，乃自招殃累也。】

這一條就是現在所謂給人家擔保，做保證人，這要很小心謹慎。如果不是真正知道底細的，往往為擔保這個事情會受很多牽連，我們在社會上常常看到，所以這樁事情要特別小心謹慎。

【六十七、凡出入往來，當先白師。乃至大事，或遊方，或聽講，或入眾，或守山，或興緣事，皆當白師，不得自用。】

我們是團體生活，無論到哪裡去，只要離開道場，不論遠近，不論你做什麼事情，要交代一聲。這個道場有一個負責人，大家有事情出入的時候，都要告訴他。如果他不在的時候，出去的時間短，小事情，要向值班的櫃台交代一下。一問，才曉得人到哪裡去，這很重要。為什麼？你出去，大家不知道你到哪裡去，每個人都牽掛你，到處找你，這不好。所以都要向櫃台交代一聲，我什麼時候出去，辦什麼事情，什麼時候回來。到時候還沒來，我們就會警覺，就會注意這個事情，當然特別是出門安全的事情。

【六十九、《因果經》云，朋友有三要法：（1）見有失，輒相曉諫。（2）見好事，深生隨喜。（3）在苦厄，不相棄捨。】

『朋友有三要法』，這是道義，同參道友的道義就更深，這才是真正真實的同參。第一，『見有失，輒相曉諫』，最重要的是規過，看到你有過失要告訴你，看到你有過失不告訴你，這就不是真正的同參。可是我們想想，我們有過失，別人為什麼不告訴我們？多半是不肯接受。不肯接受別人的規勸，人家看到你的過失也不敢

說你，你這個過失就永遠錯下去。所以古人要朋友，朋友是五倫之一。為什麼朋友那麼重要？朋友有規過勸善的義務。第二，『見好事，深生隨喜』。看到朋友、別人有好事情，不可以嫉妒。隨喜，不僅是見到心裡歡喜，還要盡心盡力幫助他，促成他，這叫隨喜。實在沒有力量幫助他，幫不上忙，心裡生歡喜心。第三，『在苦厄，不相棄捨。』在苦難的時候，一定要幫助，不相棄捨。遭遇困難的時候，失意的時候，這時候需要朋友的協助。

世間人之所以有私心，圖自利，甚至於損人利己，去做這種事情，都是因為迷惑顛倒，不曉得事實的真相。佛在大乘經上告訴我們真實相，「一切法都是自心變現的，盡虛空遍法界原本是一體」。所以幫助別人確實就是幫助自己，自他不二。佛菩薩「無緣大慈，同體大悲」，就是他知道盡虛空遍法界是一個自己。損人就是自損，助人就是自助。世間人看不到這個事實真相，不明白這個道理，所以生生世世墮落。

菩薩自度，怎麼個度法？度人，度人就是自度，因為自他是一不是二。這個事實要見了性的人才曉得，不見性的人不知道，也就是不知道宇宙怎麼來的，不知道這些萬物怎麼來的；見性的人知道，原來是心性變現出來的。沒有見性的人，聞到佛法了，佛把事實真相為我們說出來，我們對佛的話能信得過。雖然我們自己沒見到，佛見到了，我們相信他，信得過，我們也能學習佛的行持，這能幫助我們提前見性。念念為眾生，念念為別人，心量慢慢就大；心量小是妄心，心量大是真心。心量拓開到無限大，真心就現前。所以一定要明白，為別人是真正為自己，為自己是真正害自己。

我們生活在這個世間，這一生擺在我們眼前，所以現實我們不能忽略。這一轉眼就是來世，來世也在我們眼前，更不能忽略。我們如何在今生來世都過得很幸福、很快樂？這就是佛法追求的。這

個幸福快樂，任何一個人都能得到，沒有貧富貴賤之分。只要你懂得這個道理，明瞭方法，知道怎樣過生活，沒有一個不快樂，沒有一個不幸福。這些理論方法，佛在經典上講得很多，講得很透徹。

為什麼我們讀經，讀得很多，讀的時間很長，依舊不明白，不明白也就是經上講的不相應，為什麼不相應？私心太重，自利太重，所以看也看不清楚，聽也聽不明白。為什麼別人看得懂，我們看不懂？別人沒有私心，他一看就懂；別人念念為眾生，他一聽就明白，道理在此地。所以我們也能像古時候祖師大德那麼聰明，沒有別的，心量拓開就行了。因為智慧是本有的，智慧不是修來的，我們修是去障礙而已。妄想、執著是障礙，妄想執著裡面最大的就是自私自利，能把這個東西去掉，我們的障礙就減輕，智慧就透得更多，就顯得更聰明，道理在此地。

就事相來講，不出因果定律，縱然是四聖法界也不出因果定律，所以修因就非常重要。修善因，「善」是利益眾生，這是真正的善因。利益自己不是善因，是惡因，這是世間很多人都不懂的。中國有一句俗話，那個話是說錯了，顛倒的，說「人不為己，天誅地滅」，好像人都應該要為自己，這是迷惑顛倒的話，不是覺悟人的話。覺悟的人不為自己，為什麼覺悟的人不為自己？因為六道輪迴真正的業因就是我執。念念都為自己，我執增長，出不了輪迴。我執斷了，輪迴就沒有了。所以佛教人「無我」，「無我」就無輪迴，三界六道的苦就沒有了。有我，就有輪迴，這要知道。小乘法裡，「三法印：無常、無我、涅槃」，怎麼可以念念為自己！念念為自己決定造輪迴業。我執一定要破，不破我執決定不行。

我們帶業往生，生到西方極樂世界還是要破我執，你不破我執，怎能證果！圓教大乘，我執破了，證第七信位的菩薩，從初信到第六信都沒有破我執。我執一破就是第七信位的菩薩，生到西方極

樂世界就不是凡聖同居土，是方便有餘土。法執破了，就得證法身。所以，對於一切法也不能執著，法執斷盡就成佛了。由此可知，等覺菩薩那一品生相無明就是微細的法執，那個斷了就圓滿成佛。所以佛法講修行功夫，破二執而已。菩薩修行綱領裡的六波羅蜜，第一個布施，布施是捨，兩種執著捨得乾乾淨淨，就成佛了。

凡夫所以不能成佛，就這兩種執著。所以不可以為自己想，念念為別人想，念念為眾生想，念念為佛法想。不要很久，你真這樣做的時候，半年以後，你這個人就不一樣了，就變了，變得很快樂、很幸福。你的容貌、光彩、身體都會變，這是「相隨心轉」，你的心變了，相就轉了。可惜明白這個事情的人少，真正照做的人更少。我們明白，我們肯做，半年、一年，每個人的相貌、身體都變了，認識你的人看到，「你不一樣了，你怎麼修的？」都向你請教，你就可以把這個方法告訴他。現在教化眾生要拿證據，要拿東西給他看，光口說，不相信。你們看《楞嚴經》，阿難尊者為什麼發心出家學佛？看到釋迦牟尼佛的相貌太好了。這個相貌絕對不是父母生的，是他修的。他也想要好相貌，這一個心出家，要修相好，沒錯。所以相好能度眾生，能叫一切眾生看到，羨慕你，這就是吸引力，就把他吸過來了。你要想這麼快樂、幸福、美滿，你跟我學，我教你方法。

如果自己不真修，這個相貌怎麼化妝都沒用。不要說有道的人，世間有學問的人一眼就看穿了，假的，假面具，不是真的，一定要真修。現在人講求變化體質，變化體質在變心，絕對不是用科學方法來整型，用什麼補藥來進補，那都沒用處的。那個不但沒好處，還有副作用，有害處，那不正常；改心是正常的，心好，相就好。我們今天就講到這裡。