

請看講義第一頁最後一段：

【三、未知菩薩云何能具菩薩行，長養菩提種。云何能捨凡夫家，生於如來家。云何能度生死海，入佛智慧海。】

上一次講到這個地方，今天接著看下一句：

【云何能離凡愚地，入佛最勝地。】

善財童子所提出的這些問題，都是我們自己心裡面的問題，對我們非常有受用。這一句也就是我們佛家常講的「超凡入聖」。怎樣離開凡夫地而契入聖人的境界？關鍵就是一個覺一個迷，覺悟了就是佛的最勝地，迷了就是凡夫。覺、迷是對什麼說的？對我們整個宇宙人生而說的。譬如說，宇宙從哪裡來的？為什麼會有宇宙？宇宙將來發展到哪裡去？再說到生命從哪裡來的？我從哪裡來的？我將來要到哪裡去？這些問題在這個世間，自古以來許許多多人都在探討、都在追尋；一直到今天，說的人也算不少，但是總不能叫人心悅誠服。實在說，釋迦牟尼佛到我們這個世間來，他來幹什麼的？就是為了為我們解釋這個問題。所以有緣的眾生有福了，有緣真正遇到佛法、遇到善友，他把這個問題解決了，這個問題解決就是『離凡愚地，入佛最勝地』，超凡入聖。所以，迷了，這些事情就叫凡夫；覺悟了，就稱為佛、稱為菩薩。世間，我們講「世間」不只人世而是講十法界，十法界裡面第一樁大事，就是這個事情，轉凡成聖、轉愚成智。轉凡成聖是從果報上說的，轉愚成智是從修因上講的，因果相應。

我們現在確確實實迷失了自己，世尊在這一部經上告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來是佛，佛的智慧是圓滿的，

確確實實是無所不知、無所不能，這是真的，一絲毫都不誇張。佛的智慧圓滿，佛的能力圓滿，「德」就是無所不能，佛的相好圓滿。什麼叫相好圓滿？現相可以隨心所欲，什麼樣的境界相他都能現，這才叫相好圓滿。佛能夠現三十二相八十種好，我們覺得這個相非常殊勝。佛能不能現一個餓鬼？能不能現個畜生？同樣能現，這才叫真正相好；如果他不能現餓鬼相，不能現畜生相，他的相不能算是好，不能算是圓滿，他什麼樣的相都能現。而現相，究竟現什麼相？決不是自己的意思，自己有一點意思在裡面，那就是私心，那就是意見，那就錯了。佛所現相是隨順眾生、恆順眾生，「楞嚴經」上講得好，「隨眾生心，應所知量」，眾生希望那個佛是什麼相，佛就現那個相。所以佛的相沒有一定，菩薩的相也沒有一定，但是他有一個原則，決定能夠叫一切眾生生歡喜心；也就是說，他的相能順著一切眾生的歡喜心，這是相好。

佛說，佛有這個能力，我們一切眾生本來也有這個能力，跟諸佛如來沒有兩樣。可是，現在我們這三種能力都失掉了。智慧失掉了，現在愚痴；能力失掉了，萬德萬能現在變成一個能力都沒有了；相好也失掉了。我們凡夫的相是從業力變現出來的，這是凡夫的相，從煩惱生的，這就是「凡愚地」，我們今天處在這麼一個地位。為什麼我們會淪落到這個地步，我們總得要清楚，總得要明白。如果細說這個原因，那就長了。簡單的說，大乘經上常常告訴我們，「一念不覺而有無明」；無明，這就是我們愚迷的根源。什麼叫「無明」？對於宇宙人生（宇宙是我們生活的環境，人生是我們自己本人）真相迷失了，這一念不覺就迷了，迷了之後就生起妄念，妄想、分別、執著。

諸位要曉得，妄想分別執著，我們自性裡頭本來沒有的，諸佛如來沒有妄想分別執著，諸大菩薩，《華嚴經》上講的「法身大士

」，他們也沒有妄想分別執著。我們要知道這些事實真相，我們才能夠反妄歸真。我們之所以墮落在凡愚地，根本的原因就是妄想分別執著，把我們的自性變成了妄識，自性是真心，妄識就是妄心；八識五十一心所，妄心，怎麼來的？就是這麼來的。境界相，境界相是從妄想生的，這個大乘經上講得很多、講得很好，「一切法從心想生」，這一句話的意思很深很深，我們很難體會，但是細心的人多少能夠體會到少分。

世間看相算命的人常講「相隨心轉」，這個話很有道理，相隨心轉。你要不相信，可以試驗試驗。你歡喜的時候，看到你面孔很好看，你生氣的時候，你的面孔很難看；馬上就轉變了，很明顯的，這是最顯著的，你能夠觀察體會得到。一個人一生當中，生生世世我們得的身體不一樣，身體形狀不一樣，相貌不一樣，健康程度不一樣，無一不是從心想生，所以心想比什麼都重要。諸佛如來他沒有想，高明到極處了，所以他無相，「無相而無不相」，那才叫大圓滿。菩薩以下都還有想，但是人家想的是善，就如同世尊教誡菩薩，「晝夜常念善法，思惟善法，觀察善法」，這個教訓非常重要！如果我們真的明白了，真的能夠依教奉行，我們也會像善財童子一樣一生成就，哪裡需要三大阿僧祇劫？我們比不上善財童子的地方，就是太健忘了，佛在經典上說的這些話、這些教訓，我們讀了、聽了，耳邊風。確實是耳邊風，從耳邊上過去了，沒有進去；沒有聽進去，更沒有辦法理解，你怎麼能夠依教奉行？你怎麼能夠轉你自己的境界？這是凡夫無量劫來的煩惱習氣業障現前，經上常講「可憐憫者」，真的是可憐。

但是諸佛菩薩大慈大悲，這個慈悲如經上所講的，「無緣大慈」。「無緣」就是沒有條件的，為什麼？眾生無論愚迷到什麼程度，佛菩薩絕不捨棄眾生，還是幫助你；幫助你的時候，你恨他、你

討厭他，甚至於你侮辱他，還去殺害他，佛菩薩還是一樣幫助你，這個很了不起，這才叫真正慈悲。我們學佛要從這裡下手，要從這裡學習。決定不可以說「這個人侮辱我、這個人害我、這個人欺騙我，甚至於這個人想殺我。我要恨他，我要怎麼樣報復他」，那就大錯特錯；他迷，你也迷了。這個迷以後就麻煩了，為什麼？世世代代冤冤相報沒完沒了，這是大錯特錯！學佛要從這個地方覺悟過來。別人對我好，我念念不忘，我們要報恩；別人對我不好，忘得乾乾淨淨，決定不要放在心上，讓你的心純善。心善，思想就善，行為就善，你的面貌、你的體質當然善，善就沒有毛病，身體健康就沒有毛病，這個道理我們要懂。

所有一切的過患，都是從不善念頭生的。不善是愚、是迷。所以，我們今天學佛、修行，行是行為，如何把我們不善的行為，不善行為的根是心，起心動念念頭不善，要把它修正過來、改過來，這叫修行。修行是修正錯誤的行為，修正不善的思想，從心地上用功夫。許許多多宗派的祖師大德都常常講「從根本修」，根本是什麼？根本是心、起心動念，從這裡修。所以必須要知道，執著是不善，分別也是不善，妄想還是不善，能夠把妄想分別執著統統都離開，你就「離凡愚地」，離開妄想分別執著，你就「入佛最勝地」。離開一切執著，你的戒圓滿了，戒學圓滿了。戒學是什麼？最善的行為。諸佛菩薩為我們示現的，他們的生活、他們的言行、他們的處事待人接物止於至善，是戒學；離開一切分別，定圓滿了，定學圓滿；離開一切妄想，慧學圓滿了；戒定慧三學圓滿。所以諸位要曉得，我們沒有戒學所以才有執著，沒有定才有分別，沒有慧才有妄想。

釋迦牟尼佛出現在我們世間，為一切眾生講經說法四十九年，講的什麼？戒定慧三學而已。戒定慧三學從哪裡來的？是不是他發

明的？不是的，不是他發明的，不是他自己的意思。說得粗淺一點，佛佛相傳，「今佛如古佛之再來」，這是說得淺一點；佛沒有說法，佛一生所說的是古佛所說的，佛沒有說法。古佛從哪裡來的？給你講真的，是自性裡頭的性德。人迷了就是貪瞋痴，就是妄想分別執著，悟了他本來就是戒定慧，就是三無漏學。所以，這是自性裡頭的性德，決定不是某一家的學說、某一家的教條，你要這樣去看，你是完全看錯了。你為什麼會看錯了？因為你有分別執著，你怎麼會不看錯？

佛菩薩的境界，我們凡夫怎麼能夠理解？不可能的。因此，這一定要學，學就重要了。佛法就是教學。教、佛教，「教」這個意思諸位看看《說文》，看看《辭源》、《辭海》，這個字怎麼講？「學」，學是什麼意思？「先知覺後知，先覺覺後覺」，叫做學。佛菩薩他們是先知先覺，我們凡夫不知不覺；他來教我們，我們從不知不覺恢復到知覺，恢復到正知正覺。他是我們的老師，我們自己覺悟了，不要忘記老師對我們的恩德。這個恩德幫助我覺悟，這個恩德太大太大了，幫助我超凡入聖，我要怎樣去報答老師？知恩報恩。《大智度論》上講的，二地菩薩主修的一個科目，「知恩報恩」。二地菩薩主修八個科目，「知恩報恩」是其中之一。怎樣報佛恩？我們也要效法佛菩薩，去覺悟那些還沒有覺的這些眾生，除此之外，沒有任何方法能報佛恩。

要覺！不能迷！「佛」的意思就是覺，「佛」是印度話，翻成中國是「智慧」、是「覺悟」，哪有迷惑的？但是現在學佛的人，迷惑的人可真不少，所以社會上說我們學佛的人是迷信，說得不錯，我們確實是迷信。但是他們也不比我們高明，為什麼？他們是「迷迷信」，我們一個迷，他兩個迷，他比我們還要加倍的迷；我們確實是迷信，他對我們這個迷信，實際上他也不了解，他還是迷。

覺就重要，不覺就入不了佛最勝地，你也開不了佛的真智慧，所以不學怎麼行！

佛陀確確實實具足圓滿的智慧，無比的善巧方便，我們不能不佩服，真的佩服五體投地。他的教學，在三千年前，那個時候沒有什麼「藝術化」這個名詞，沒有！但是他用的那些方法，就是藝術化的教學。但是，一直到今天，佛教裡面許許多多的藝術教學變成迷信，你說這個多可惜！大家為什麼迷信？實在說，我們做出家弟子的沒有盡到責任，沒有向社會大眾講清楚、講明白。

譬如說，世間有不少宗教，他們批評我們佛教是低級的宗教、泛神教。什麼叫低級的宗教？拜的神太多了，所以是低級的宗教。他們的宗教高，高級宗教，他們只拜一個神，一個真神。他說他們高我們低。我碰到他們也不跟他們爭，我舉一個例子：你們拜最高的神，像我們國家總統，你們只拜總統，拜他一個人。我們佛教總統拜、部長也拜、市長也拜，村長、幹事我們都拜，我們辦事比你方便。你只有一個總統，下面人不幫助你，我們從下到上統統拜，有什麼不好？這是用他的話來解釋。我們講的也有道理，這是讓他不要誤會我們是多神教。

而實際上，他對我們全盤誤會了。我們佛教裡面所有佛菩薩形像，乃至於天神、鬼神，統統是「表法」的，統統是教學的藝術，這一點高明！他哪裡懂得！佛祖造這麼多的形像，是讓我們看到、聽到、接觸到，有所啟發，轉迷為悟，是這個意思。佛，造的佛像，讓我們看到這一尊像，要懂得見賢思齊，是這個意思。佛，他是人，他是人修成佛，我也是人，我也應該修行成佛，跟他一樣。佛像供在面前，不是給別人看的，給自己；時時刻刻提醒自己：我們要作菩薩、我們要作佛，我們不要作凡夫。進來的時候，我看到你們看《了凡先生》。了凡覺悟了，他不願意作凡夫，取個名字叫「

了凡」。我們明白了，我們也不願意作凡夫，我們要作佛、我們要作菩薩，供養佛菩薩的意思在此地，這樣供養佛菩薩形像就真有功德。

可是現在人他的觀念錯誤，他不是這個想法，他見到佛菩薩形像馬上磕頭作揖，向佛菩薩求保佑、求升官發財，完全搞錯了！佛教裡教學的宗旨全都淹沒而不彰，你說這多可惜！供養佛像第二個意思，跟中國人紀念祖先的意思一樣，不忘本，叫「報本反始」。佛是我們的老師，第一個老師，創始的老師，我們念念不忘紀念他。所以，我們供佛像兩個意義，他怎麼會懂得！這不是供偶像，絕對不是拜偶像，錯了！

你見到他，為什麼要拜？我們要問，在這個世間歷史上的偉人很多，你們也有畫像、也有塑造的銅像，紀念典禮的時候，你們為什麼向這個銅像行三鞠躬禮？你還不是要拜他嗎？這個拜是表示自己對他的尊敬，表這個意思。而在佛法裡頭有更深的意義，我們見到佛像，一定要行最敬禮，五體投地的拜佛。最深的意義在哪裡？我們要把對佛菩薩這一種最敬的心對一切眾生。對一切人、對一切事、對一切物，我們的恭敬跟對佛的恭敬沒有兩樣，取這個意思。如果我們對一切人事物不恭敬，只對佛菩薩恭敬，你就錯了，完全錯了，那叫拜偶像。所以，它是教學，它是教育，它不是迷信。

為什麼那個佛像，佛要塑得那麼多，菩薩要塑那麼多？這個「多」是顯示我們自性是萬德萬能。就像現在社會上也有很多能力很強的人、多才多藝的人，我們常常往來，人家名片一拿出來，頭銜一大堆，有的名片一張還不夠，還翻過來，兩面都印，幾十個頭銜。一個不就夠了嗎？一個不行，顯示不出他的身分，所以有許許多多的頭銜。佛家造的許多佛像、菩薩像顯示我們的性德多，太多太多了，大德大能，無有窮盡。所以，世間人的名片拿出來，最多也

不過是摺個兩摺，打開密密麻麻的看到幾十個頭銜。比不上釋迦牟尼佛！

釋迦牟尼佛的頭銜一打開的時候，一大部《萬佛名經》。你們看看你們過年拜《萬佛懺》，那是佛簡簡單單的略略介紹，一萬二千多個名號，那都是他的頭銜。萬佛是一個佛的名號，你就看到他無量無邊的德能，是這個意思。佛在果地，菩薩在因地，菩薩名號那麼多，實際上就是一個人，一個人的名號。譬如說，我們舉例子來說，「觀世音菩薩」，觀世音菩薩是誰？我自己。觀世音是大慈大悲，我們自己內心裡頭本具的大慈大悲處事待人接物，這就是觀世音菩薩。孝親尊師，地藏王菩薩；我們孝順父母、孝順一切眾生，我們尊敬老師、尊敬一切眾生，這就是地藏菩薩。文殊菩薩代表智慧。普賢菩薩代表今天的話講「落實」，要把你的孝敬、智慧、德能，統統落實在你的生活、在你的工作、在你處事待人接物。所以四個菩薩都是自己，無量無邊的菩薩還是自己，《華嚴經》上講的「一即是多，多即是一，一多不二」，這一種大道理，這一種教學的善巧方法，今天講教學的高超藝術，社會上很多人不懂、不了解，把我們看成迷信，把我們看成泛神教，你說冤不冤枉！所以一定要跟他們講清楚、講明白。

今天我又遇到幾位同修，他來跟我談，問我幾個問題。他說：「我們在佛前面供的水，可不可以喝？」喝了這個水，有什麼好處？喝這個水，佛菩薩就保佑你？你就會開智慧？錯了。佛前面供一杯水，用意在哪裡？也是世尊教導我們一種方法。水是透明的、清淨的，沒有污染；水是平的，沒有起波浪。教我們用心要像水一樣。所以我們供佛菩薩的供具，什麼都可以不供，水一定要供，這是最重要的。看到這一杯水，「我的心要像水一樣平、一樣清淨」，所以這一杯水是講清淨心、平等心，見到水就要想到「心要清淨，

心要平等」，你這就真正得到功德利益了。喝與不喝沒有關係，你如果口渴，拿來解渴又何嘗不可？可以的。如果你說這一杯水是佛菩薩加持，我喝了得什麼好處，那是迷信，那是錯誤的，諸位總要懂得。

另外又問我，他們供油燈，在佛前面點油燈。現在點油燈的地方也不多了，多半都用電燈。油燈、蠟燭、香都是表法的，燈燭是代表光明。我們處事待人接物心地要光明、光明磊落，以光明磊落的心態為一切眾生服務。那個服務就好比燃燒，所以燈跟燭是最明顯的「燃燒自己，照耀別人」。你看到燈、看到燭，就要想到「我要像它一樣，犧牲自己，成就別人」，它取這個意思。處處替社會著想，替別人著想，不要替自己想，這就是燈燭教我們學它，用意在此地。不是點給佛菩薩看的，那就全錯了。你說這個東西「供養佛」，是供養我們自性佛，供養我這一尊活佛，不是供養後面畫的這個佛，不是的，你才能得到佛法真正的利益。所以，點點滴滴都是佛在這裡教我們。不用說一句話，佛教給我們的意思全都顯示出來了，都在這些供具上。花是代表修因，果是代表果報，種善因一定得善果，全是教學的藝術，我們一定要懂。佛法裡面絲毫迷信都沒有，它用藝術、用美術、用音樂，凡是能用得上的這些工具它全都用，都用在教學上，是高度的藝術，真實的智慧，我們不能把它搞錯了，搞錯了就變成迷信。現在許許多多人都把它搞錯了。

對於表法，說得最清楚、最明白的是《大方廣佛華嚴經》。如果諸位在經上還不太容易體會到，從前弘一大師教這些知識分子，學佛應當從《華嚴經疏鈔》下手。《疏鈔》是清涼大師作的，清涼大師在註解裡面把這些佛家種種藝術的表法，全都給我們說出來。然後我們接觸到佛法，我們到寺院庵堂去參觀，確實你眼睛所見到的，耳朵所聽到的，身體所接觸到的，全是世尊至善圓滿的教育，

不知不覺沐浴在教化之中，沒有一樣不是幫助我們開智慧的。破愚迷、開智慧，幫助我們覺悟，這個樣子才能「入佛最勝地」，勝是殊勝，如來無比殊勝之地。

如果從事相上來講，佛最勝地就是華藏世界，《華嚴經》上講的華藏世界，淨土經裡面講的極樂世界。華藏世界在哪裡？如果你真的破迷開悟了，你入佛的境界了，跟你說，華藏世界就在現前，極樂世界也就在此地，一點都不錯。這個道理很深，但是這個事情是真的，一點不假。我們今天為什麼見不到？我們的愚迷沒破，我們的智慧沒開，我們不知道佛菩薩果地的清淨莊嚴，事實的真相。怎樣才能搞清楚、搞明白？佛教給我們「深入經藏」。這個話也是真的，我們對於經典讀得太少了，了解不夠深，所以我們的煩惱、習氣轉不過來，不知道諸佛境界。

這個問題是非常嚴肅的問題，要怎樣才能入佛境界？古聖先賢教我們，「一門深入，長時薰修」；要有信心，要有恆心，要有耐心，假以時日，不是短時間，要相當長的一段時間，長短各個人不相同，但是決定能夠契入，只要自己肯努力，所謂是精進不懈，就能有成就。現在我們在澳洲有一個小道場，目前有十幾位年輕的出家人住在那邊，很認真努力的學習。學什麼？我是給他定了幾門功課，但是他們沒有基礎，年齡最小的也有二十多歲，年歲大的四十多歲，所以我問他們：你們是不是要真幹？他說：「我真幹！」好，真幹就要從小學生做起。為什麼？沒念過書。現在在那裡學什麼？學《弟子規》，學《三字經》。《弟子規》、《三字經》都是中國從前四、五歲小朋友念的，你們沒有學過，現在我們要把你拉回來。從《弟子規》、《三字經》教起。要求什麼？經文要能背，要能夠理解，要講得很清楚、很明白，而且要求依教奉行。你學了要做到，你做不到那你沒有學，要做到。然後有了這個基礎，我才教

給你經典學術。先從這教起。《弟子規》還沒有念完，念完之後念《三字經》。

《三字經》一開頭，「人之初，性本善」，那是如來果地上的境界。要知道，我們的自性本善；原本是善的，現在為什麼變成不善？這個經文接下去講，「性相近，習相遠」。「性相近」是孔夫子說的，一切眾生本性跟佛都是一樣的；佛家講得更清楚，完全是一樣的。但是現在不一樣，不一樣的原因是什麼？「習相遠」，本性被習性迷了。習性是什麼？我們今天講的「習慣」。古人所謂「少成若天性，習慣成自然」，我們六道凡夫這個虧就吃在習性上，無量劫來的習染煩惱太重，把自性那個本善完全迷失了。自性裡何以本善？自性裡面沒有是非人我，自性裡面沒有貪瞋痴慢，所以它是善。《金剛經》上所說的，自性裡面「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，那是本善。習性裡面有我、有人、有眾生、有壽者，習性裡頭有；每一個人習性不一樣，所以大家境界就不相同，這才有十法界依正莊嚴。十法界依正莊嚴是「習相遠」，習性變現出來的。

下面接著說，「苟不教，性乃遷」，這就是重視教學。如果不教，這個教是聖賢的教學，真正智慧的教學，覺悟的教學，如果我們把這個教學疏忽了，你的習性就每況愈下。為什麼？愈迷愈深，麻煩就大了。大聖大賢出現在世間，決定是從事於教學。教學是世出世間第一等善法，沒有比這個更善的了，第一等的大事業，功德無量無邊，所以普賢十願裡面特別提出「請轉法輪」、「請佛住世」。「請轉法輪」，請這些真正明理的、好的老師來講經說法，教導我們，幫我們破迷開悟。「請佛住世」是什麼意思？在今天講，辦學培養弘法人才，那叫請佛住世。「住世」的意思是讓佛法不至於斷絕；不至於斷絕，最重要的就是要後繼有人。所以辦學培訓弘

法人才，那個功德比弘法利生還要殊勝，無比的功德，因為他不是為一個人，不是為一個地區，「我們培養人才是為全世界眾生來培訓人才，為盡虛空遍法界一切眾生來培訓人才」，那個功德大小隨著你的心量，你心量愈大功德就沒有邊際，無量無邊的功德，真的一點都不錯。

三字經下面是，「教之道，貴以專」。句句話都是最重要的綱領，通世出世間。中國、外國所有聖賢示現在世間，教化眾生的理念完全相同，儒如是，佛也如是，道也如是；再仔細觀察，基督教也如此，天主教也如此，沒有一樣不如是，這個了不起！要專才能有成就，雜就不能成就；為眾生就有真成就，為自己就不能有成就。為自己為什麼不能成就？我執天天在增長；我執是輪迴的根，只要我執增長，你就沒有辦法超越輪迴。所以菩薩起心動念決定不為我，為我就完了。為我行菩薩道，你這個菩薩是個很小的菩薩，小小菩薩，小菩薩比人家的小，小小菩薩，為什麼？六道裡頭的菩薩，出不了六道，所以叫你小小菩薩，這個道理要懂。我執破了，自私自利斷掉了，你才出得了六道輪迴，證阿羅漢果；阿羅漢的功夫就是把見思煩惱斷掉，見思煩惱就是自私自利，就是我執，所以阿羅漢無我。菩薩不但是我執斷掉了，法執也斷掉了，於一切法也不執著，這才能超越十法界。然後破一品無明，這才能證得一真法界，「入佛最勝地」。

所以凡愚不能不破。我們今天瓶頸，最大的一個關口，就是自私自利，起心動念先想我，這個事情麻煩了，菩提道上寸步難行，沒有辦法進展。諸位，如果把這個念頭轉過來，從今而後起心動念都替別人想，不要再為自己想，你這個菩提道就一帆風順，你的進步就非常快速。你為什麼不能進步？自私自利害死了自己，生生世世修行一步都動不得，不但是搞六道輪迴，還要搞三惡道，你說冤

不冤枉！什麼原因？就是自私自利害了，什麼念頭都是「我的」，那就壞了。我的身體，我的衣服，我的房屋，我的財產，我的眷屬，糟了，「我」就糟了，你還能出得了六道輪迴嗎？你還能弘法利生嗎？

所以培訓人才，學習講經說法這個技巧不難，難在什麼地方？難在「無我」，把自私自利轉變為大公無私，這個難！佛家常講「法器」，法器太難了。法器，這個人將來必定成佛作祖，他一定成就。無論修學哪個宗派、哪一個法門，他決定能夠大徹大悟，決定能夠入佛境界，關卡就在此地。所以，我們要不能夠把「我」放下、「我所有」放下，一點辦法都沒有，諸佛菩薩大慈大悲幫不上忙，這個要曉得。菩提道上誰能幫你忙？自己幫自己的忙。再看下面一段：

【云何能斷生死流，入佛淨行流。】

「流」是比喻，像流水一樣剎那不住，這是真的，這是現相裡面的真實相。我們現在看時鐘，那個秒針一秒一秒過去了，這是很粗淺的，一秒一秒過去了、一分一分過去了，過去，再也不會回頭，我們能看得出來嗎？如果你看這個時鐘，你從這個地方領悟了，你就開悟了。悟的是什麼？萬法無常。《八大人覺經》一開端說了兩句話：「世間無常，國土危脆。」世間無常，就從秒針上就看出來了，我們要有高度的警覺，我們的時間非常有限，縱然活到一百歲，實際上也是一剎那。

活在這個世間最有意義、最有價值是什麼？覺悟了。這是真的，其他的一樣都帶不走，「萬般將不去，唯有業隨身」。這就可憐了，不但這一生你在生死流轉，生生世世永遠在流轉，剎那都不停，你說這個多苦，這個多可憐！覺悟的人這個問題解決了，『入佛淨行流』，不再搞生死流，生死就斷了。這個事情我們這一生能不

能辦得到？給諸位說，肯定辦得到，問題是你肯不肯幹，肯不肯真幹。「我肯，我很想幹！」想幹，你這個心未必是真心，你這個願也不是真的願；你要是真的有這個心願，真肯幹，佛是我們最好的導師，一定要依教奉行。

佛從根本上教導我們，第一條「不殺生」，做到沒有？看到蚊蟲咬你，一巴掌打下去打死了，你沒有做到。如果你真的學佛，真的做到，蚊蟲來叮你，非常歡喜，「供養菩薩」。蚊蟲是菩薩，牠餓的時候到這裡來吃一餐，我供養牠，歡歡喜喜供養牠，這個功德很大。趕走，錯了！你修積功德，廣修供養，這麼好的一個機會你把牠趕走，供養修不成了。這叫學佛，你學了沒有？在處事待人接物之間，對你好的人不必說了，你的冤家、你的對頭，毀謗你的人，侮辱你的人，陷害你的人，你要有一念不善心對他，這個心是個殺心，你就錯了！佛教導我們，我們是不是真的做了？

「不偷盜」，有絲毫佔別人便宜的念頭，這是盜心，你的心怎麼會清淨？佛跟我們講六道輪迴的真相，因果通三世，一定要了解事實真相。你殺眾生，你將來還要還命債；你佔別人便宜，你來生一定要補償別人。真正明白事實真相，清楚，世間絕對沒有說是哪一個佔人家便宜，沒有這回事情！哪一個人吃了虧，也沒這個事情！因果通三世，欠命的還命，欠錢的還錢。

出家人接受齋主的供養，佛說得很明白，「施主一粒米，大如須彌山。今生不了道，披毛戴角還」。我們接受大眾的供養，如果不能真正在這一生當中成就道業，來生要還債！麻煩一大堆在後頭。不要以為出了家方便，不需要工作，有人來供養，要知道，這是負債的。他來供養你是幹什麼？人家的心願是希望你成佛作祖、作菩薩，他得一點福報沾一點光，他是來修福的。如果你成不了佛、成不了菩薩，得不了道，那好，來生得還債。一分一毫都不能夠白

花，都有果報的，幾個人懂這個道理？幾個人覺悟？浪費施主的錢財，浪費常住物，不知道愛惜，都是三途果報；要是存心欺騙眾生，那更不得了！

「不淫欲」、在家「不邪淫」，男女之間心才一動，你已經破戒、已經犯戒了。你還有這個念頭，你怎麼能清淨？所以我們學佛只是口頭上說說而已，幾個人真的在學？「不妄語」，天天還瞞著這個、瞞著那個，自欺欺人。想想這些事實，然後再回頭觀察這些事實真相就明白了，「我是真修，還是假修？」真修決定入佛境界。十善業道通一切法門，無論你是大乘、小乘，宗門、教下，顯教、密教，都通，這是佛法的基本法。

淨土宗的「淨業三福」，大家曉得這是基礎，頭一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。我們念佛求生淨土，從哪裡學起？從這四句學起。這四句沒有，你念佛念得再好，都不能往生。為什麼？佛念得是沒錯，一天念十萬聲、念二十萬聲，你不是善人，西方極樂世界去不了。為什麼去不了？那個世界釋迦牟尼佛給我們介紹得很清楚，「諸上善人俱會一處」，問問：你是不是上善？你要不是善人，「阿彌陀佛」念得再好，阿彌陀佛來接引你，西方大眾排斥你，不讓你進去。為什麼？你破壞他們的環境，他們都是純善之人，你一個不善的人，你會擾亂了他們的社會秩序，所以你不能去，道理就在此地。諸位同修如果想這一生當中決定往生淨土，淨業三福頭一條要做到，十善業道要修得有相當的一個水平，這樣才能往生凡聖同居土。如果能把第二條修到，第二條是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這樣念佛就可以生方便有餘土。如果第三條也能做到，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，你生到西方極樂世界就生實報莊嚴土。這是看你做多少。那叫「上善」！淨土法門是易行道，你也不能看得太容易了。

所以，人生在世決定要做一個善人，為什麼去作惡人？善人的標準就是十善業道，從內心裡頭做起，純善無惡，這個心多快樂、多歡喜！佛家講的是「法喜充滿」，儒家講「不亦樂乎」，他真樂！「唯善最樂」，唯有善是最樂的，這一句話古人講的，知道的人不少，會講的人不少，真正這個意思能夠體會的人不多。這是境界，你自己沒有做到純善，你不懂；必須自己契入境界，你才懂得這些話裡頭的意思。純善，生死就沒有了；這個善不是善惡的善，善惡的善是相對的，那個善還不是真善，真正的善是善惡兩邊都離。順境裡面，決定沒有貪戀，沒有貪愛、沒有留戀；逆境裡面，決定沒有瞋恚，這個心永遠是清淨、平等。我們供佛菩薩面前供一杯水一樣，永遠是清淨平等，這叫真善、叫上善，這樣的人才能往生。生到西方極樂世界，就「入佛淨行流」。心清淨，你的言行思想當然清淨，決定沒有污染，順境裡面不會被貪愛污染，逆境裡頭不會被瞋恚污染，一切境緣當中不會被迷惑污染，你是清醒的，你不會迷，這就是「入佛淨行流」。

所以看看善財童子遇到善知識他問的這些問題，我們看了、讀了，想一想：我要遇到善知識，我能不能問這些問題？從這些地方我們都要學，遇到善知識不能空過。既入寶山，豈能空手而回？一定要求教，一定要把自己的願望、把自己的希求提出來，所問的問題都是非常緊要的問題、要害的問題，對於自己這一生修行的成果都屬於關鍵性的問題。我們這是讀到這一邊，先順便提出來。海雲菩薩的開示答覆還在底下一段經文裡頭，我在此地是略略提了一個綱要。下面一句：

【云何能壞生死輪，成就大願輪。】

「輪」也是比喻，比喻永遠不停的在轉動。六道凡夫所謂是死生相續，永遠沒有完，所以叫做輪迴。「輪迴」這一個概念，細說

，是剎那都在動；而不是說，人這一生死了以後又去輪迴去了，那個是大的階段，一個階段一個階段輪迴。小的一個階段，譬如，我們今天一天從早到晚上，明天又是早晨又是晚上，都是輪迴的現象。再仔細的去觀察我們的念頭生滅，前念滅了後念又生了，這也是輪迴現象。愈觀察愈微細，這是「生死輪」。我們怎樣把生死輪斷掉？壞跟斷是一個意思，滅，它用的文字不一樣，這是文學的藝術，意思完全相同。「斷」、「壞」、「滅」、「竭」，下面「閉」、「棄捨」，都是一個意思。

我們怎樣能夠把生死輪迴這個問題解決，『成就大願輪』？我們首先要曉得，生死輪迴的原因是什麼？佛告訴我們是「業力」。六道凡夫統統都有，上到非想非非想天，下到阿鼻地獄，都是生死輪迴的現象，都是屬於生死流。什麼人能斷？阿羅漢就能斷。阿羅漢到我們這個世間來，乘願再來，「大願輪」；他不是業力來的，他是願力來的，我們佛法裡講「倒駕慈航，普度眾生」。他到這兒來幹什麼的？他到這兒來教化眾生的，這一招我們要學習。

你要想『壞生死輪』，換句話說，脫離六道輪迴，你要斷六道輪迴的因。六道輪迴的因是什麼？十二因緣裡面講了三個字：「愛、取、有」，這是六道輪迴的因，這三個字只要有一個，六道就出不去了；這三個字統統斷掉了，恭喜你，你六道輪迴脫離了。「愛」是貪愛，煩惱的根本；「取」是執著，據為己有，增長我執；「有」是個妄想，法相唯識學家說阿賴耶裡面有了種子，可麻煩了，落了印象。這三條沒有了，你會很歡喜，為什麼？不再造六道的因，換句話說，就脫離六道輪迴了。

脫離六道輪迴，在佛法還有一個名詞說你已經入般涅槃。「般涅槃」就是不生不滅，也就是此地講的，你壞生死輪了。「壞生死輪」就是般涅槃的意思。身體還在，身體還在世間，這叫「有餘依

涅槃」；還有身體，實際上已經入到這個境界，身體還在。身體不要了，那叫「無餘依涅槃」。我們在經典裡面看到，世尊當年在世的時候他有身，他許多弟子當中，證得須陀洹果的、斯陀含果的、阿那含果的、阿羅漢果的，很多很多。經典裡面通常記載的，他的常隨弟子一千二百五十五人，都是大阿羅漢，他們都有身體，都證得大涅槃，身體還在，統統叫「有餘依涅槃」。他確確實實是脫離六道輪迴，決定不再造六道的業；不但不造六道的業，六道的念頭都沒有了，輪迴心沒有了。

輪迴心改變了、轉變了，變成什麼？變成大願心，大願心就是菩提心。轉輪迴心為大菩提心，有餘依涅槃，身體在世間，沒事了。這身體在世間幹什麼的？幫助一切眾生用的，決不會有一個念頭、決不會有一樁事情為自己，是為眾生服務的。諸葛孔明的話，「鞠躬盡瘁，死而後已」，生活快樂，工作快樂，將來捨身也快樂，沒有一樣不快樂，一絲毫障礙都沒有。這個事情，我們同修個個都有分，你要想得到這個成就，一定要「依教奉行」，就這麼一句話。佛教導我們的，你就依照經上講的去做。

依什麼經？在理論上講，什麼經都可以，佛法是平等的。《金剛經》上說得好，「是法平等，無有高下」，統統可以做得得到。我們今天許多同修都是念《無量壽經》，《無量壽經》夏蓮居老居士的會集本好！好在這裡？諸位同修可以把《無量壽經》現存的九種本子對照一下看，你就明白了，好讀，好懂，好修行。你讀，讀了不能記住，記住不能理解，理解不能夠奉行，都等於零，都沒有用處。一定要多讀、要記住，要透徹的理解，依教奉行，把佛在經上所講的道理、所講的方法，落實在我們日常生活當中，落實在我們每天工作處事待人接物。無論你現在是什麼身分，你是過哪一種生活方式，你是從事哪一個行業，都是阿羅漢、都是菩薩，那個沒有

妨礙。《華嚴經》上講的「理事無礙，事事無礙」，你就把凡夫的這個生活放下了、脫離了，過佛菩薩的生活。無論是男女老少，無論是哪一個行業，你在這個世間決定是像諸佛菩薩一樣，示現給社會大眾看的，教導社會大眾。這是成就無量無邊功德，就是《無量壽經》上講的「積功累德，無量無邊」。

「願」，願要真實，願無盡，行也無盡。譬如，我們真的入這個境界了，還要認真努力修學。為什麼？這個境界並不高，只是脫離六道而已，六道外面還有十法界裡四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，十法界裡面的佛，你還沒有出十法界。但是四聖法界的人到六道裡面來修積功德、來積功累德、積無量無邊的功德，必須乘願再來，來教化眾生；教學相長，從教學裡面提升自己的境界。所以我們學了不能不教，不教，你很難有進步。你喜歡教學，每天都有小悟、都有悟處；你教，會悟。別人提問題出來，你會覺悟；有些問題是自己沒有法子想到的，人家一提出來，看看我有沒有能力解答。所以，確確實實教學相長，歡喜學、歡喜教，智無窮、學無厭、教不倦。普賢菩薩每一願最後的結語，「無有疲厭」，永遠不疲不厭，這才能成就。

我一生感激老師，感激護持的這些大德們。我最感激的一點，就是這些護持的大德給我機會上講台，天天不離講台。護持，這是第一功德。你供養道場給我，供養房子給我，供養錢給我，供養什麼給我，我沒有地方天天講經，完了！這些供養將來都要墮三途、都要還債，那還得了嗎？所以最大的供養是什麼？讓我有講台天天在這裡練講，天天看到許許多多同修提出問題，我來跟大家解答。

學不厭，教不倦。現在年歲大了，有很多同修很慈悲：「法師，您年歲大了，您講經的時間要減少，樣樣活動都要減少一點。」我很感激，是好意，能不能減少？不能。為什麼不能？一減少，我

就走了。來到這個世間就幹這一樁事情的，沒事情幹，那不走幹什麼？就是幹這一樁事情。這事情幹不完，再慢慢幹！假以時日慢慢幹，事情幹完了，就走了。為什麼？對自己一絲毫希求都沒有；為自己，沒有理由住在這個世間，一天的理由都沒有！為眾生，幫助大家覺悟，就是這麼個道理，所以永遠無有疲厭。這些話希望同修們細細去想，要認真努力學習。果然入這個境界，我在講席裡面常說不老、不病、不死，我們要把這三樁事情證明，這是學佛最低限度的成就。今天時間到了，我們就講到此地。