

諸位法師，諸位同修：佛法的修學，旨在說明宇宙人生的真相；人生就是我們自己，是我們本人，宇宙就是我們生活的環境。如果對於這些事情，明白了、清楚了，這個人就叫做佛，就叫做菩薩。如果對於這樁事情，還不清楚、不明瞭，迷惑顛倒，這個人就叫凡夫。所以佛在經上常講，聖凡只在迷悟之間，就是這個意思。覺悟了你就得大自在，迷了的時候，不但不自在，還要受很多的苦難。這苦難從哪裡來的？就是我們不了解事實真相，隨著自己的煩惱，隨著自己的知見；是錯誤的想法，錯誤的作法，所變現的這些不吉祥的果報，也就是許許多多的災難。因此，自古以來，世出世間的聖人，中國人叫聖人，印度人叫佛，意思完全相同。「聖」這個定義：就是明白；也就是說，對宇宙人生明白的人，中國人叫聖人，印度人叫佛。

我們佛法裡面，分作世間聖人跟出世間聖人，其實這種講法都是方便說，我們要了解它的真實義，真正的徹底圓滿的覺悟，決定沒有分別。如果還有世間、還有出世間這個念頭，這種想法，這種分別，他縱然是覺悟，不夠徹底，不夠圓滿。真正覺悟的人、圓滿覺悟的人心地清淨，決定沒有執著，沒有分別，沒有妄想。所以還有世間出世間，那還是妄想沒斷，分別執著沒了，縱然覺悟，覺悟得也很有限。佛希望我們每個人，都能夠徹底的覺悟；也就是說，希望我們人人都成佛，成佛就是成就徹底圓滿覺悟的意思。所以佛不是神，我們不可以把佛當作神明來看待，那就錯了。神還是沒有覺悟，說實在的話，他們福報比我們大一點，智慧比我們高一點，其實高也高不了好多，都沒有超越三界六道。這些事跟理我們都要

清楚，我們才知道，這個佛要怎麼個學法，學佛的目的何在，學佛應當用什麼樣的態度，要用什麼樣的方法，我們希望有什麼樣的成就，成就是果報，果報每一個人都希望，過得幸福，過得快樂，過得美滿，佛法確確實實是讓我們得到這個目的。無論在這一生、在來生，生生世世，你永遠得到幸福美滿的快樂。

如何才能得到？要覺悟才能得到。怎麼樣才能覺悟？一般人講要教學，要親近善知識，佛在經上也是這樣教導我們，中國孔聖人也是這樣教導我們。我們親近善知識了，親近善知識是不是真的能覺悟？我們知道親近善知識，不覺悟的人還是很多；固然有覺悟的，覺悟的還是少，不覺悟的還是多。原因在哪裡？我們在教學裡也常常提起，「好學」。好學的人，親近善知識就有成就，如果不好學，遇到善知識也是空過。好學就難了，好學是不是真的就能有像佛說這麼殊勝成就？不見得。好學的人可以說，會有一點小成就，至於大成就、圓滿的成就還不行，還要加上個條件，這個條件是心量要大。諺語裡有說，「量大福大，福大慧就大」，大智慧、大福德從哪裡來的？大心量來的。心量小縱然好學，遇到善知識成就還是小。佛家的教學也如是，小乘親近善知識，大乘加一個好學，普賢行加一個大心量，普賢菩薩「心包太虛，量周沙界」，又好學，又喜歡親近善知識，一生才能夠圓滿成佛，要具足這三個條件才能成就。

三個條件缺少一個，如果缺少善友，縱然好學，縱然心量大，也不能成就，為什麼？沒有基礎。可見得親近善知識，是最為重要的。佛在《阿難問事佛吉凶經》裡面，第一段就是教導我們，要親近明師；「明」就是通達明瞭，這是好老師，我們要親近他。縱然不好學，縱然沒有大心量，可以達到第一個目標。第一個目標是什麼？斷惡修善，這個好老師總是教你這些；換句話說，真正善知識

絕對不會幫助人增長貪瞋痴。幫助人增長貪瞋痴的，那個不是佛家講的善知識，而是佛法裡講的惡知識。什麼是惡知識？幫助你造十惡業，幫助你，鼓勵你，讚歎你，做貪瞋痴，做殺盜淫，那是惡知識不是善知識。善知識一定幫助你斷惡修善，不但教你，他自己一定也做一個好榜樣，做出來給你看，你才相信。如果只是講，他自己沒有做到，跟他學的人，能信他的人，就不會多了。

釋迦牟尼佛是最好的一位老師，最好的一位善知識，他說到，他做到了。他一生對於自己生活所求，可以說降到最低的水平，一生過著三衣一鉢的生活。他出生那個地區是熱帶，熱帶確實三衣就夠了。不像此地，此地有春夏秋冬四季，你的三衣不足以保暖。他是告訴我們，物質生活過最低的水平就夠了，所謂是吃得飽，穿得暖，有個小房子可以遮避風雨，你說多自在！身心都沒有牽掛，沒有憂慮，沒有一絲毫的壓力，正是聖賢人所講的心安理得。道理明白，心就安了，無論什麼樣的生活，心安；心安就快樂，心安就滿足，就知足常樂。世間人什麼樣的人最苦？不知足的人最苦，永遠沒有滿足的時候，這種人苦。

所以佛家教學第一個目的，是教給我們斷惡修善，這是修因，修行。果報？人天福報，因為你造惡，你決定感受三惡道的果報，斷惡就是斷三惡道，修善就是修人天福報。這是沒有出六道，是指親近明師，親近善友，就得到這樣殊勝的果報。如果再好學，那這果報就更殊勝。學能開悟，學能明理，對於宇宙人生真相，逐漸逐漸通達明白了；明白之後，那個果報殊勝了，可以超越六道輪迴。所以要想超越六道輪迴，不能不好學。

世間真正的樂，可惜現代人沒有注意到，沒有想到。真正的樂是什麼？讀書樂。可是如果讀現在書店裡賣的那些書，讀起來不樂，我看愈讀愈痛苦，現在學校裡教的那些課本，我看也愈讀愈苦。

所以我講經的時候，曾經說過幾次，來生不能作人，為什麼？上學念書背了個書包，都苦死了，何必幹這個事情。從前人念書樂，念什麼書？聖賢書。所以諸位曉得，念聖賢書樂。佛經，佛是大聖大賢，你們現在讀經，天天讀佛經，讀的時候快不快樂？我看也不見得。為什麼讀佛書不樂？沒有入進去，只是讀的字面，裡面的義理沒有體會到。如果體會到裡面的義理，那就有樂趣了。哪一種樂是世間名聞利養、五欲六塵之樂決定比不上的，真樂！所以釋迦牟尼佛一生，樂此不疲。釋迦牟尼佛一個人，我們難以相信，跟釋迦牟尼佛學的人有多少，這些諸大菩薩，諸大阿羅漢，在中國這些祖師大德們，各個都樂此不疲，我們應當要細心去體會，要細心去觀察，這是真正親近聖賢，這裡頭有大樂。如果沒有真正之樂，沒有大樂，那些人為什麼跟釋迦牟尼佛學，為什麼不在這個世間追求名聞利養，為什麼不追求財富，追求權力，追求地位，他為什麼不幹？他跑到深山跟大自然為伍，那個樂絕對不是世間人所能夠體會得到的。

更進一步，剛才講了，心量拓開了，真的是心包太虛、量周沙界。念念為一切眾生著想，為虛空法界著想，這個心量在佛法裡面就叫普賢行，無論他修學什麼法門，這個法門都叫普賢法門，是以心量把他自己修學功德拓展了，拓展到最圓滿、最究竟，圓成佛道。這三個階段，第一個階段：斷惡修善，脫離三惡道，得人天福報。第二個階段：脫離六道輪迴，往生到四聖法界；十法界裡面的聲聞、緣覺、菩薩、佛，這是破迷開悟了。最高的一個層次，就是拓開心量，沒有一樣不能包容的，心地真正是真誠、清淨，平等、正覺、慈悲，這跟諸佛如來完全相同，超凡入聖。「凡」是十法界，超越十法界，「聖」是一真法界，《華嚴經》講的華藏世界，淨土經裡面講的極樂世界，那是聖，超凡入聖了。所以這樁事情是屬於

教育，是屬於教學，你要不教，不肯學，你怎麼能成就？

佛菩薩、善知識願意教，他在教學裡是大受用，得大快樂。可是有沒有人來學？哪些人來學？佛家常講，「佛氏門中，不捨一人」，只要有一個人肯學，佛菩薩都來教。我們在經典裡面，常常看到有當機眾，當機眾是來當學生的，除他之外別人是旁聽的。你別看一個法會，來了幾百人、幾千人，真正來學的也不過兩、三人而已，其他一律是旁聽生。真正來學的人得利益，來旁聽的旁聽生結了一點法緣；換句話說，聽到一點佛學常識，佛學的知識，真正的利益得不到。怎麼說？佛講了這麼多道理，勸他斷惡修善，他懂了；惡斷不掉，善不肯修，這是旁聽生。真正做學生的人，那就得真幹，真的斷惡，真的修善，那是正科生，那個在佛法講當機眾。所以佛的教學非常慈悲，只要有一個人，他就住世，他就肯教。教學的成果，要把惡人教化變成善人，要把壞人教化變成好人，把迷人教化變成覺悟的人，這是教學。不是說這個人壞，開除掉他，不要他了，那個教育是失敗的教育，那不是成功的教育，成功的教育變化氣質。眾生可不可能變化？決定可能，肯定是可能的。但是眾生的業障、煩惱、習氣很重，善知識要有耐心，不是一天、兩天就把他轉過來的，我們自己本身也一樣。我學佛四十七年，四十七年才轉過來、才回頭，可見得不是一個很用功的人，不是佛經裡面所講的上根利智。可是天天學、年年學，鍥而不捨，不知不覺就轉過來了。真轉過來了，你一天到晚起心動念，決定不會再為自己想，為自己沒轉過來，為一切眾生幸福著想，為一切眾生消災免難著想，那真的就回頭了。所以我們的學習，要跟老師相應，老師是佛菩薩，佛菩薩雖然沒在我們面前，經典擺在我們面前，經典就是佛菩薩的教誨，讀誦經典就是親近諸佛菩薩。

這一次到這邊來，時間雖然不長，同修們要我把《了凡四訓》

跟大家略略介紹一下，這個也很有必要。《了凡四訓》內容是「深信因果，改造命運」。現在這個世界，我想同學們也許都看過很多中國外國的預言，現在這個書，書店上好像很多，都說一九九九年、兩千年是世界末日，是不是真的世界末日？很難講，災難肯定是有。《了凡四訓》來讀讀，來研究研究，我們來探討這個問題，以這個問題做為中心，我們用《了凡四訓》來探討。西方很多預言家，像最有名的是十六世紀的，法國的諾查丹瑪斯，這是最有名的。我們讀了他的傳記，看了他的詮述之後，他是什麼角色？《了凡四訓》裡的孔先生，他跟孔先生一樣高明，算得非常準，算得很準，沒有法子改變。了凡先生以後遇到雲谷禪師，就改變了。所以災難是有，能不能化解？能，你懂得道理，懂得方法，就能化解這個劫難。如果不懂道理，不懂方法，那就沒法子了。諾查丹瑪斯不懂這個理論，不懂方法，他看到這個現象提出警告，說是眾生造罪業太重，上帝發脾氣了，要懲罰眾生，那就沒法子了。這是把這個責任推給上帝去了，實際上不是如此。所以我們這幾天，有這麼一點時間，在一塊研究、談談，也是好事情。好，今天時間到了，我們就講到此地。謝謝大家，我們明天見。