

如何挽救社會風氣系列（七）—答問學佛（第四集）

1997/8 電視台 檔名：24-007-0004

各位觀眾大家好，現在我們繼續解答問題。

第一個問題有同修來問，他說：世界是怎麼樣形成的？佛教能夠解釋宇宙的由來嗎？

有，而且解釋得非常詳盡。這些都散布在大乘經論當中，像《華嚴》、《楞嚴》，法相宗的《瑜伽師地論》、《成唯識論》，這些大乘經論裡面，說得很多、很詳細，足夠你去研究探討。

第二個問題說：學佛的人火化之後檢出許多舍利，不知道什麼叫做舍利？它又代表什麼意義？

舍利是古印度話，就是梵語，翻譯成中國的意思叫堅固子，也就是火化之後，有一種結晶非常堅固。而這種堅固子不一定是某一個部分集合的，譬如說骨骼裡面有結成舍利，頭髮也可以結成舍利，血液也可以結成舍利，皮肉也能結成舍利，我們一般世俗人看是很不可思議。在從前火化之後檢到舍利，一般說法他的心清淨，修行多少有一點禪定的工夫才有這個瑞相。但是在我們現代這個社會，好像火化之後，見到舍利是越來越普遍，舍利、舍利花，我們看到很多、聽說很多，究竟是不是真正的堅固子呢？這個很難講。真正的堅固子你可以用鐵鎚去敲它，鐵鎚能夠敲凹，舍利子、舍利如如不動，那是真的。

在過去，倈虛法師在香港圓寂，這是二十多年前的事情，英國人感到很稀奇，就拿了他一顆舍利，真的用鐵鎚去敲，下面墊的是鋼板，上面用鐵鎚去敲，果然敲不碎。這個鐵鎚裡頭凹進去，舍利還如如不動，這是外國人看到，歎為稀有。一般檢的舍利，好像是舍利的樣子，如果我們用力一壓的時候，往往它就破裂了，由此可

知，這不是真的。

現代這個社會，真的是世風日下，樣樣東西都有仿冒，都有假的。無論什麼在日用吃的也好、穿的也好、用的也好，仿冒假的東西太多。好像現在

舍利也有假的，也有仿冒。因此火化之後，有沒有舍利不關緊要。有舍利也並不表示他修行證果，只可以說他修行有一點工夫，不能代表他證果，念佛人也不能代表他往生。真正念佛往生，是看他臨終的瑞相，從這上面來斷定。舍利的意義並不很大，我們知道就好。

下一個問題他問：什麼叫做宇宙人生的真理？這個真理在那裡？

我們一般人都瞭解，宇宙萬物有事、有理，事是形相、作用。這個事怎麼發生的？那就是理。宇宙人生的真理跟宇宙人生的事實是表裡的兩邊。佛出現在世間，教導我們整個的內容，也就是說釋迦牟尼佛講經說法四十九年，這四十九年他到底講的是什麼？可以說就是宇宙人生的真理，宇宙人生的真相。你要能夠瞭解這個真理，瞭解真相，你就叫做佛，就叫做菩薩；你不瞭解真理與事實真相，你就叫凡夫。所以凡夫跟佛菩薩沒有什麼差別，一個是瞭解，一個是不瞭解；換句話說，一個是明白人，一個是糊塗人而已。你懂得這些，你才曉得佛陀教育之可貴，佛陀教育的價值。我們應不應當學習，不必去問別人，自己就很清楚了。真理在那裡？真理就在現前。理沒有離開事，事沒有離開理，理跟事是一體的兩面，你要細心的去觀察、去探討。

下面一個問題他問的是：邪教、外道或正教如何來辨別？

關於邪是對正來說的。在佛法裡面的定義，凡是教化，教化兩個字比教學意思要深，教是教導，學是學習，完全是在修學階段上

來講。但是說「化」就不一樣，「化」是從成績上來說，你教、學真的變化氣質，古人的教學非常重視這一點。教學的成就是什麼？變化氣質，如果達不到變化氣質，你的教學就失敗了。佛法的教學更重視這一點，我們是凡人，如何能叫凡人變成聖人，這個就是教育起了作用。菩薩是聖人，佛是聖人，超凡入聖，功夫是在教學。如果你的教學與事實真相相應，就是剛才講的，與真理、真相相應，不違背真理、真相，這就是正教；如果與事實真相相違背，那就叫邪教，這是正教跟邪教的辨別。

至於外道，這個意思又不相同。外道絕不是貶低別人，絕對不是輕慢別人。佛家講外道，這個內跟外是講心性，如果從心性當中求，這叫內學，佛教稱為內學；凡是心外求法就叫做外道，這個意思一定要懂得。其實我們許許多多學佛的人，天天在讀經研究經教的人，依舊是心外求法，那就叫外道。所以外道不是罵人，不是貶低人。凡是心外求法，你決定不能成就，譬如說斷煩惱、修法門、成佛道，你要在心外去求是決定成就不了的。一定要從內心裡面去求，才能夠真正的解決問題，這個理很深很深。

如果我們不會，一定要靠外面境界，那就講用心外求法，只有一個法門可以幫助你成就，那個法門呢？念佛法門。我們念阿彌陀佛，求阿彌陀佛來幫助我們，阿彌陀佛在西方極樂世界，這是心外求法。心外求法能夠往生不退成佛的，只有這一門，這個諸位一定要懂得。可是你心外求阿彌陀佛，能往生極樂世界，你的品位很低。所以西方世界佛講四土三輩九品，用心外求法只能生到西方極樂世界凡聖同居土、方便有餘土；往上去的實報莊嚴土、常寂光淨土不行，那個用心外求法是決定達不到。但是我們不能到上面兩層淨土，到底下兩層淨土也算不錯。到那個地方再進一步捨棄外道的理念，恢復到自性，然後才能幫你提升到實報土、寂光土，這是方便

法。其他經教、宗派裡面統統沒有，唯獨念佛法門，所以這個法門才能夠普度一切眾生。一切眾生都是心緣外面的境界，幾個人懂得心性，幾個人能夠向內學呢？太少太少了。念佛法門如果能夠向自性當中求，那就是講的自性彌陀，唯心淨土。如果用這個方法來修學，果報就在實報土、在寂光淨土，跟修學其他一切大乘法門沒有兩樣，這是難行道。凡聖同居土、方便有餘土易行道，才能夠普度九法界一切眾生。這個是內、外，我們也要辨別清楚。

向下一個問題，他說：請師父開示三寶加持的意義？

三寶是佛、法、僧。加持，這是現在社會上很流行的一個術語，學佛同修都希望能得到佛菩薩的加持。加持有我們世俗裡面所講的保佑的意思，護念的意思。在經典裡面告訴我們，三寶的加持是用什麼方法呢？是用經典，佛在經典裡面講了那麼多的道理，真實的道理，說了那麼多的事相，教給我們在一切人事物當中，我們應當用什麼樣的心態來學習，來面對著這一些狀況，這就是加持。所以大家對於加持、保佑，千萬不要想成了迷信，認為真的有靈界來暗暗當中保佑我們，你這麼體會，就完全錯了，你就心外求法。佛菩薩對我們的保佑、加持就是講經說法。正如同一個學校，學校老師對學生的加持，就是認真的教導，你從這個教導裡面領悟、體會、覺悟，這才叫真正的加持。三寶就是佛、法、僧，它的內容就是戒、定、慧。戒是僧寶，定是法寶，慧是佛寶，定、慧可以互為體用，你說定是佛寶也可以，說慧是法寶也行，它都是通用的。戒、定、慧就是三寶真實的加持，不要錯會了這個意思。你要如理如法的修學戒、定、慧，你就得三寶的加持。

下面有一位同修問：「南無阿彌陀佛」是什麼意思？

這一句佛號實在講是被普遍的宣揚，特別是在我們台灣這個地區，諸位出門，到處都能夠見到「阿彌陀佛」名號的貼紙。台灣實

在講是真正的民主自由開放，外國人雖然講民主自由，你要是隨便到處貼佛像，貼佛的名號，是決定不許可的，是犯法的。不像台灣，電線桿到處都貼得滿滿的，這個在其他地區是決定不許可的。因為到處都貼的有「阿彌陀佛」，所以大家對於這一句佛號印象就非常深刻，實在講這是一樁好事情。縱然對他不能夠理解，所謂是「一歷耳根，永為道種。」耳根跟眼根是一樣的。

這一句佛號的意義，那就太深太廣了，我在此地略略的提一提。「南無」不能念成「ㄋㄢˊ ㄇㄨˊ」，現在我們念這個字南方的南，有無的無，你這麼念法就錯了。這個名號是從印度梵文音譯過來的，一定要念漢唐時候的音，它才準確。那個時候人家念這個，他不念「ㄋㄢˊ」，念「ㄋㄢˊ」；也不念「ㄇㄨˊ」，念「ㄇㄨˊ」；「ㄋㄢˊ ㄇㄨˊ」。我們今天這兩個字念「ㄋㄢˊ ㄇㄨˊ」是念古音，阿彌陀佛。「南無」的意思是恭敬的意思，是禮拜的意思，是皈依的意思，所以這兩個字是恭敬之辭。我們頂禮、敬禮，我們皈依。「阿彌陀佛」是一個人的名號，西方極樂世界的導師。釋迦牟尼佛教導我們要常常念這一句名號，恭敬阿彌陀佛，皈依阿彌陀佛，更鼓勵我們發願求生阿彌陀佛的國土，接受阿彌陀佛的教導，成就圓滿菩提，這是釋迦牟尼佛對他學生最大的期望。

「阿彌陀佛」這句話的意思是「無量覺」，如果把它翻成中國話，「阿」翻作「無」，「彌陀」翻作「量」，「佛」翻作「覺」，無量覺！無量覺就是無所不知，無所不覺，這個意思內容是太深太廣。那麼我們把它歸納起來，阿彌陀佛的意義就是《無量壽經》上所講的四十八願，四十八願就是無量覺的濃縮；如果把它再展開一點，那就是全部的《無量壽經》。我們可以說四十八願是阿彌陀佛這個名號的註解，而《無量壽經》是四十八願的註解。《無量壽經》還是一個略說，詳細再說就是《大方廣佛華嚴經》，所以《大

方廣佛華嚴經》實實在在講是《無量壽經》的詳細說明。那麼有沒有更詳細的呢？有，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，就是《大方廣佛華嚴經》的細說。諸位要能從這個意義上去體會，你就曉得這一句阿彌陀佛，是整個佛法的總綱領，是整個佛法的總原則。佛教給我們念這一句佛號，就把世尊四十九年所說一切法都念到，一句也沒漏掉，這個在佛法裡面，可以說它做大總持法門。總持就是我們現在所講的總綱領、總原則，「南無阿彌陀佛」是整個佛法的總綱領、總原則。我們受持這一個總綱領、總原則，發願求生極樂世界親近阿彌陀佛，決定得成就，決定得生。這個是佛的名號簡單的解釋。

後面一問：出家學佛跟在家學佛，在成就上有沒有高低的差別？

沒有，決定沒有。在家學佛跟出家學佛是平等的，無論是講斷煩惱、學法門、成佛道，沒有兩樣。這個事實諸位可以在《華嚴經》末後這一品「五十三參」裡面見到。這五十三個人都是法身大士，都是《金剛經》上所稱的諸佛如來。而這裡面五十三位以出家身分的只有六位，其餘的全是在家身分，而且這個裡面的人物，男女老少、各行各業，都能夠作菩薩，都能夠作佛，所以是完全平等，沒有差異。出家跟在家不相同的地方在那裡呢？那是個人的選擇，正如同你在這個社會上，你讀書，你選擇的學科，有人喜歡讀文學，有人喜歡讀哲學，隨你的愛好去選擇。踏進社會，社會裡面各行各業，也任憑你自己選擇那一個行業。出家也是社會裡面一個行業，這個行業就是續佛慧命，教化眾生。要用現代的話來說，佛教是教育，我選擇佛教教育這個行業。既然選擇這個行業，就要擔負起佛教教學的工作，使佛教育能夠延續，能夠發揚光大，我們將這個工作就做得很圓滿，做得很好。差別就在此地。

還有一個同修問的問題，這個問題問得也很好。他說：念佛會念到打瞌睡，精神提不起來，身體支援不下去，要如何克服？

這是初學的人往往有這個現象，這種現象實在講是功夫不得力，不是你才有這個現象，這種現象自古以來在初學這個階段普遍的存在。釋迦牟尼佛在世，他講經說法大會裡頭也有不少人在打瞌睡。所以這是一般的現象，也可以說是一個正常的現象，你不必憂慮，但是要用另外一個方法來克服。大概念佛念到打瞌睡，多半在止靜的時候，就是我們常講打坐的時候，打坐閉著眼睛念佛，沒有多久就睡著，打瞌睡了，這叫昏沈。另外一個現象呢？坐在這裡是坐立不安，就是妄念特別多，七上八下，這叫掉舉。這都是用功不得法，功夫不得力，但是這兩種現象一定要把它克服。

如果是昏沈，你就起來不要再坐了，起來幹什麼？經行，經行就是散步，散步念佛。或者用拜佛，恭恭敬敬拜佛，拜幾十拜，拜一、二百拜，你這個瞌睡自然就沒有，所以你要懂得如何來調適身體。如果是妄念太多，妄想紛飛，這個時候你就定下來，你可以打坐，用這種方法，精神著重在佛號，或者帶一點觀想也不妨，我們供的佛像，觀想佛像，使你精神集中，你的妄想漸漸就會少。或者是觀想佛在經上所講的理論，講的道理，總而言之把那個念頭轉過來，不要讓雜念、妄想繼續的去發展，這樣就好。在佛經裡面，「三十七道品」裡面，七覺分就是講求對治這兩種毛病，它的方法很好。諸位可以把「三十七道品」七菩提分裡面所說的這種方法找出來看看，你好好的去研究，能夠用得上。

下面有一個問題，他問的是：我們在家人如何在混雜的家庭中，脫離煩惱與無明？

這個問題很大，不容易答覆，也真的很難做得到。家庭是一個小社會，特別是現代的家庭，問題確確實實是多。古時候宗法制度

底下的家庭，雖然有弊病，我覺得比現在這種開放式的家庭弊病少，現在的問題比那個時候還要多，還要複雜。你要說到底那一個好，那一個不好？這個話很難講，沒有絕對的標準。還不如由佛法因果的道理上來看，那才是真正解決問題，真正避免知見的分歧，能夠得到一個圓滿的答案。什麼樣的因決定有什麼樣的果報；換句話說，你沒有能達到超凡入聖，無論在什麼樣的社會制度之下，無論在什麼樣的生活方式之中，你總沒有辦法脫離因果的定律，這個才是事實真相，這才是事實的真理。如果在家庭當中，脫離繁雜、無明，你一定要依照佛陀的教學去做，最重要的，忍辱，菩薩修行綱領裡面布施、持戒、忍辱、禪定，這個很重要。真正依照這六度去做，你這兩個問題都能解決。

布施是犧牲奉獻，為家人服務，這是布施，我為家庭每一個份子工作服務，不求報酬。持戒是守法，所謂是國有國法，家有家規，無論做什麼事情，有條理、有程式，絲毫不亂，規規矩矩的做，這個就是持戒。忍辱有耐心，能夠忍讓。然後講精進，精進是天天求進步，今天過得比昨天更好，明天過得比今天更好。禪定是胸有主宰，不會輕易被外面境界所動搖，這個樣子你就能脫離煩惱，這些繁雜的事情，你就能夠擺脫。末後是般若智慧，智慧能破無明，你在生活當中、在工作當中、在應酬當中，面對著人事物這些複雜的現象，清清楚楚、明明白白，一絲毫不迷惑，這就是破無明。樣樣做得很周到、很圓滿，你自然不生煩惱。所以菩薩行門當中這六個綱領，也是我們生活的綱領，非常有效果。

這些理跟事都很深很廣，特別是在《大般若經》裡面，講得可以說是非常的透澈。但是《大般若經》分量太大，一般人很難讀誦，部頭太大。古時候這些大德也發現這個問題，所以將這部大經做了一個節要，裡面重要的經文一條一條的節錄下來，重複的、繁雜

的儘量來避免，把它簡化，變成了十卷，我們現在精裝本一本。這個經就在這個面前，《大般若經綱要》，這是清朝乾隆年間葛慧居士編的。能夠依照這本的理論、方法去修行，你這個問題就解答了。我們現在也在選講這部經，分量還是太大，沒有辦法完全講，只在裡面挑選，挑選與我們日常生活有密切關聯的，我們提出來研究討論，對我們生活、工作都會有很大的幫助，這是一部很好的書。

下面有一個問題。他說：我是一個出家人，受不了環境的誘惑破了戒，該如何真正懺悔？

我想你這個問題，也是現代社會一個共同的問題。不過你很難得，你能夠說出來；許許多多經不起誘惑破戒的人，他不好意思說出來，不敢面對現實，你能說出來已經算相當不錯了，相當的難得。諺語常說：「人非聖賢，孰能無過？」「過而能改，善莫大焉。」我們明白這幾句話的道理，我們就曉得應該怎樣修懺悔法。其實佛家在行門當中，嚴格的來說，從初發心一直到成佛，就是修懺悔法，懺悔法裡面最重要的，就是改過自新。我在過去講經的時候也常常提到，佛家有許多術語，但是許許多多的術語現代人曲解它的意義。譬如我們常常聽到的「開悟」，什麼叫開悟？懺悔，什麼叫懺悔？看到這個開悟覺得很玄，很不可思議，好像一開悟一定就有神通，就有特異功能，會聯想到這些，其實不是的。什麼叫開悟？知道自己的過失就開悟了。一般人自己犯過，不曉得自己的過失，迷惑顛倒，佛沒有辦法幫助他，佛能幫助誰呢？能幫助那些自己知道自己犯過的人。我講解開悟，就是這個說法，你知道你自己犯過，你就覺悟，你就開悟。你能夠把這些過失改過來，以後不再犯了，這就是真實的懺悔，這叫修行，功夫！你真有功夫了。希望大家對於這些名辭術語不能夠曲解，不能夠錯解。

佛經我們展開經卷，你第一個看到的是「開經偈」。這個「開

經偈」是唐朝武則天做的，實在做得太好，後世的這些祖師大德們想再做一首，都比不上她，做絕了，所以一切經典都用她的「開經偈」。偈裡面雖然只有四句，講得很清楚，「願解如來真實義」，說得好！你不能把佛的意思曲解了，不能把佛的意思錯解了，你要求佛的真實義。修行就是修正我們錯誤的行為。行為說之不盡，經論當中把無量的行為歸納為三大類，你身所犯的，口所犯的，念頭所犯的，總不外乎這三大類，所以叫身、口、意三業，業就是造作。用身、語、意就把所有一切行為都包括了，這個行為裡面有正確的、有錯誤的。與宇宙事實真相相應的，這是正確的；相違背的，就是錯誤的。如果你發現錯了，你把它修正過來。

譬如我們處事待人接物用真誠心，這是正確的；我們用虛妄心，這是決定錯誤的，假心假意對人、對事、對物，錯了。發現這個錯誤就是開悟，就覺悟了。從今之後，我處事待人接物用真心，我絕對不用妄心，人家用虛情假意對我，我用真誠對人。那這樣說起來，我們不是吃虧了嗎？可是你要曉得，你的目標是希望作佛、作菩薩，希望超越六道輪迴、超越十法界。沒錯！我的確是這個希望。你要達到這個願望，真誠心才能達到，虛妄心是決定出不了六道輪迴。瞭解這一個事實真相，我們曉得，我應該怎麼做法，別人騙我，我不騙他，他騙我，他搞六道輪迴；我不騙他，我要超越六道、十法界。這個樣子做才心安理得，縱然吃虧上當也不在乎。那個不肯吃虧上當的，繼續搞輪迴；我們願意吃虧上當，輪迴就搞這一次，下一次不再搞了，想想還是值得，還是殊勝，有真實的利益。

佛教這麼多的經論，裡面講這麼多的道理，這麼多的方法，實在講是太多太雜了，如果不把它理一個頭緒，掌握一個綱領，我們真的是難修，我們怎麼做法，從那裡下手？我歸納成十個科目二十個字，這容易記。時時刻刻、在在處處，用這十個標準來修正我們

的行為。第一個是真誠，我們處事待人接物有沒有用真誠心？第二個清淨心，我們在日常生活當中，六根接觸六塵境界，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嚐味，有沒有被污染？污染就不清淨，什麼是污染呢？喜歡的就起貪愛，不喜歡的就討厭，你就被污染。換一句話說，你在境界裡頭就失去了自主，被外頭境界誘惑，就像你講的破了戒，所以一切時、一切處要保持自己的清淨不染。第三平等，平等就是沒有高下，你的心才能得定。第四個正覺，真正的覺悟，絕不迷惑。然後從真誠、清淨、平等、正覺裡面，生起大慈悲心，關懷一切眾生，愛護一切眾生，肯盡心盡力幫助一切眾生。你有這五種心，這是好的，這個是正確的，沒有錯誤，我們用這個標準。

在事上，就是在日常生活當中，事相上面我們也有五個項目，看破、放下、自在、隨緣、念佛。什麼叫看破呢？真理、真相搞清楚、搞明白了，這叫看破。看破之後，你不會把這些事相放在心上，這叫放下。放下不是什麼事情都不做，放下之後，你會做得更認真、更努力，為什麼呢？你要表演一個好榜樣，讓一切眾生向你學習。所以你無論做什麼事情，一定認真負責，心地乾乾淨淨，一塵不染，快樂！所以你的生活是自在的、是瀟灑的、是快樂的。自在、隨緣，隨緣就是不作意，是說不會有成見，我一定要這麼做法，一定要那麼做法，那就錯了，你就不自在。恆順眾生，隨喜功德，這是佛菩薩的生活，佛菩薩的情趣。我們在生活當中，能做到自在、隨緣，那就快樂無比，這是講我們這一生真正得到了幸福美滿。

這種幸福、美滿如何能保持到永恆？那你一定要念佛求生淨土，生到西方極樂世界，你這個看破、放下、自在、隨緣，就得到永恆。如果不往生淨土就非常困難，你這一生得到，來生怎麼辦？來生一投胎就有隔陰之迷，前世所修行的忘得乾乾淨淨，又怕隨著環境迷惑了，又造作罪業，這個事情就麻煩。所以最後一定是念佛求

生淨土，你才得到大圓滿，徹底究竟的圓滿，這叫真實懺悔，究竟圓滿的懺悔。出家人應當這樣學法，在家學佛也應當如是學。

今天時間到了，我們就講到此地，謝謝諸位收看。