

諸位同學，請看「菩薩問明品」，第五大段福田甚深，目首菩薩偈頌第五首看起：

【譬如淨明鏡，隨色而現像，佛福田如是，隨心獲眾報。】

這一首偈是就眾生來說的，就眾生這一邊講的，前面我們已經將大意跟諸位報告過了。清涼大師在《鈔》裡頭引《起信論》裡面一句話，這個意思好。《起信論》說「真如內熏為因，善友外熏為緣」，這兩句話很重要。一切眾生真如本性跟諸佛如來是平等的，完全相同。真如內薰，從什麼地方見得真如內薰？我們中國古人常說人人都有個良心，我想這是比較容易體會的。所謂良心就是真如內薰，譬如我們做了壞事傷害別人、傷害眾生，有時候會感覺得很愧疚，感到愧疚就是真如內薰。

在我們《弟子規》講座，現在我們對外用的題目是「幸福人生講座」，從小朋友到老人都參加這個講座。小朋友聽了之後，這是我們看到的，七歲的小朋友聽了《弟子規》之後，上台去報告他學習的心得，他說我學了《弟子規》，才知道做人應該要孝順父母，這就是真如內薰；而外面有老師給他講解，這是善友，外有善友為緣，他良心發現。何以說這個小朋友良心發現？小朋友很坦白，他說在沒有學《弟子規》之前，他常常想謀害父母，七歲！成年人，四、五十歲的人聽了這個課之後，痛哭流涕，說我要是早二、三十年聽到，我就不會做很多錯事。有一位八十歲的老翁，第三天下課的時候，他就跪在蔡老師面前，替他們家鄉人請法，不是他。他是從新疆來的，說我們家鄉從來沒有人聽到這麼好的教誨，啟請蔡老

師一定要到新疆那邊去講一次。這是十大願王裡面「請轉法輪」，那麼樣的懇切。

所以從這個地方，只要我們自己在日用平常稍稍留意、細心觀察，你就能看到，真如內薰是沒有間斷過的，從來沒有間斷過的。也就是人確實有良心，他良心不能發現，良心被蒙蔽了，被什麼蒙蔽？物欲，物質欲望，迷在那個裡頭，迷得太深了。雖然迷得很深，做了很多錯事，有時候他還會感到愧疚，那就是良心發現。我們從這個地方才曉得，古聖先賢建立教學重要，不但是重要，必要。只要有善友為緣，他就會變善，正是諺語裡面所謂「近朱者赤，近墨者黑」。聖賢教育的理念建立在人性本善的基礎上，這是真理，這一點都不假，人性本善。

人為什麼不善？不善是惡友為緣，他裡面不是真如內薰，他是煩惱習氣內薰。阿賴耶識裡面真妄和合，真如也內薰，煩惱習氣也在裡面薰，就看外緣了。外面是善緣，真如內薰就起作用；外面是惡緣，煩惱習氣內薰起作用。就這麼回事情，所以這才知道教育重要，尤其是聖賢的教育，為什麼？聖賢教育跟真如相應。現在這個世界教育很多，學校很多，但是沒有倫理道德，沒有忠孝節義。現在教育裡面教的是什麼？從幼兒園就教競爭，培養一個競爭的心，培養自私自利的理念。不知道孝順父母，不知道尊敬師長，不知道友愛兄弟，不知道愛家，他怎麼會懂得愛國？他心裡面只有利害。所以這種教育理念，它跟煩惱習氣相應，它跟真如不相應。這是說明今天整個社會動亂的根源在哪裡，就在這個地方。

要化解衝突，要促進社會安定和平，從哪裡做起？就得從這裡下手。所以和平會議一年不知道開多少次，開了幾十年，社會愈來愈亂，人們活在這個世間愈來愈痛苦，沒有看到效果，什麼原因？不知道這個衝突根源在哪裡。我參加過四次國際和平會議，我說以

後我不再參加了，這種會議不如辦班，辦講座。倫理道德的講座，《弟子規》、十善業的講座，幸福美滿人生的講座，真有效果。這就是什麼？這效果是怎麼產生的？我們懂得善友外緣，辦講座就是善友為緣，把大家的真如內薰為因勾引出來。有因有緣，果就現前，這果是什麼？懺悔，改過自新，斷惡修善。人人都知道改過自新，人人都曉得斷惡修善，衝突不就化解了嗎？安定和平本來就是。

古聖先賢我們不能不佩服，他們一生當中，我們沒聽說開會。我們古籍裡常常看到的「教學為先」，甚至於在古代，不要說太久，七十年前，我十歲的時候我們住在農村，那個時候清王朝滅亡還不久，民國二十幾年國家也是動亂不安。中國幅員這麼大，人口這麼多，警察、治安都是嚴重問題，人手不夠。農村裡面起了糾紛，沒有法庭也沒有警察，到哪裡去？找私塾的先生，找他來評評理。這是常見的事情，常常發生的事情。私塾先生把這衝突的兩個人或者是兩家，找來給他們說一番大道理，事情就化解了，握手言和，不再爭執了。

雖然農村的人民很多沒有念過書，不認識字，懂道理。這些道理從哪裡學來的？從小在家裡頭，做兒童的時候大人常常講；年節趕廟會，廟會一定會演戲，演的是京劇，那個時候還有崑曲、有地方戲劇，那些都是教育。中國古代這些藝術表演，都是遵守孔老夫子指導的原則，「思無邪」。所以，他那些做人做事的大道理，從哪裡學來？就從這地方學來的。我那個兒童時代，做小學生時代，農村、城市盛行說書。說書的藝術現在沒有了，很可惜，裡面都是講的忠孝節義、仁義道德，都是講因果報應，善有善果，惡有惡報。不認識字的人常常去聽、去看戲，他學到了，人在世間要怎樣過日子，要怎樣處事待人接物，沒有不知道孝順父母，沒有不知道尊重長輩的。可是這種教育，你看在現在半個世紀，時間並不長，消

失殆盡。要說遺憾，世間再沒有比這樁事情更令人感到遺憾。

現在的社會，真的是已經走到窮途末路，好像人生病愈來愈嚴重，併發症全部都露出來，叫一般人感到束手無策，看著要死亡，世界末日。怎麼能挽救？半個世紀之前，人要有這個警覺，要能把倫理道德的教育重新提倡，大力來推廣，就不至於有現在的社會動亂，可是疏忽了。現在非常嚴重，現在不做不得了！有識之士對這樁事情沒有不焦慮的。從哪裡下手？善友，現在善友愈來愈少，幾個人能夠放下自私自利，放下名聞利養，放下五欲六塵的享受，放下貪瞋痴慢，這十六個字要是不能放下，就不是善友。好在中國人多，中國有十三億人，有人說還不止，十三億人當中，能不能找到一、二百個人？我相信有。有一、二百個年輕人、中年人能夠真正覺悟，真正把這十六個字捨掉，做出犧牲奉獻，來從事於倫理道德的教育，那就有救了。諸位要曉得，這在五十年前的社會沒有辦法，為什麼？人太少了。

南北朝的時代，宋文帝跟何尚之那一番對話，我們在「雍正上諭」裡面讀過。古人所說的，這一個小村鎮有一百戶人家，它這個地方有十個善人，孝順父母，尊重師長，修十善業，就能夠感化那一個地區。這個意思是說，比例十分之一，十個人裡頭有一個善人，這一個善人就能感化那九個人。如果照這個比例來說，中國幅員十三億人，至少要有一億善人，那就太難了。一億善人到哪裡去找？我剛才講能有一、二百個善人，我們這個社會就有救了。這是在今天可以講這個話，半個世紀以前不行，沒有辦法。今天為什麼可以講這個話？今天有遠程教學，這從前沒有，這是得利於近代的高科技。

遠程教學利用衛星電視、網際網路，所以老師有一、二百個人，那就相當充實，這個老師的隊伍。我們把這頻道開出去，二十四

小時不中斷，有這麼多老師輪流在教學，全國的人、全世界的人在電視機的前面，在網際網路螢光幕的前面，二十四小時不中斷。我們學習不要多，一天四個小時，鏗而不捨，每天能夠聽四個小時的課，男女老少一起都來學，我相信半年效果就非常顯著，一年整個社會改觀。人與人之間一定有禮貌，一定都懂得（不是爭，不是競爭）禮讓、謙讓。衝突的事情，諸位想想還要化解嗎？不需要了，沒有了，自自然然就沒有了，競爭沒有了，衝突沒有了。人與人之間懂得互相尊重，互相敬愛，互相關懷，互助合作，要靠教學，要靠辦講座，現在我們要辦空中講座，才能夠收到這麼大的效果。

空中講座重要，實際上這個講座也重要。我們在電視前面學習，總不如在現場教室裡面學習，那個感人更深。教室，現場學習，是因為我們沒有這麼多設備，沒有這麼多老師，這是不得已用遠程的方法。我們希望，我們這些老師不斷的在培養，希望將來老師這個隊伍能有幾千人，能有幾萬人，能有幾十萬人，把聖賢的教誨向全世界介紹。這些老師，實在講，除了有中文學術修養之外，最好還要發心能說一種外國語，學一種外國的文學。不到外國去，你在遠程教學裡頭，譬如你用英語，英語現在很普遍，你用西班牙語、用俄羅斯語、用阿拉伯語，差不多都有將近十億人能夠收看你的教誨，能得益。

這個問題不是做不到，只要你發心就能做到，這一種奉獻，我們細心去思惟、去觀察超過宗教，真正是佛法裡面講的普度眾生。幫助眾生破迷開悟，幫助眾生斷惡修善，幫助眾生超凡入聖，這是教學的效果。這效果有三種，上根的真的是超凡入聖，上根，超凡入聖是什麼樣子？他把他自己的工作捨掉，從事於倫理道德教育的工作。無論是擔任講學，講學是老師，或者是擔任護法，我們佛家講護法。護法是什麼？行政工作人員，都是菩薩。尤其是遠程教學

，老師在講台上講，講完之後，你看錄相，還有人把它整理出文字，打成字幕，後面許許多多人在服務、在工作，這才能夠播得出去，才能夠有大量流通光碟，這些工作人員也都是轉凡成聖，不是聖賢他不會發這個心。這工作很辛勞，又沒有很高的待遇，但是這是自救救世的工作，這個工作確實有樂趣。這個樂趣，古人講的「孔顏之樂」，孔子、顏回之樂，在我們佛門裡面說佛菩薩之樂。

佛菩薩樂在什麼地方沒有人看見。你看看釋迦牟尼佛的傳記，釋迦牟尼佛跟他的那些學生當年在世，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，真樂。那我們現在人看到這種生活都搖頭，這怎麼行，這種日子怎麼過？確實現在人不行。古大德那種生活方式，我們可以說是健康的生活，我們今天過不了這種生活，我們的身體太弱了，禁不起風寒。前些年，有一位同修送我一本小冊子，《曠野的聲音》，台灣那邊翻譯的。內容是個美國醫生到澳洲去旅遊，很難得，她到澳洲中部沙漠地帶跟當地的土著生活了四個月，寫了一份報導，寫一本書，報導他們的生活方式。

這一些土著現在人數很少，但是還有，他們沒有文字，有語言沒文字。他們的記憶力非常好，古代的事情代代相傳，口述。他們也有一萬多年的歷史，甚至於上溯到三、四萬年之前他們祖宗的事情他都能說得出來。他們過的是原始生活，那比釋迦牟尼佛還要辛苦，沒有衣服，都是赤身露體。不畏風寒，日曬雨淋他都不在乎，晚上走到哪裡，就躺在地上睡覺。她說每個人身上帶兩塊獸皮，一塊獸皮睡覺時候墊在下面，一塊獸皮蓋在身上，沒有房子。世尊教人還樹下一宿，他們不一定在樹下，沙漠裡、曠野裡一樣休息，第二天早晨起來一樣幹活。他們幹的是什麼活？他去打獵，採野生的果實。沒有方向，沒有目標，到處流浪，也是一群一群的。

他看到我們這些人，現在跟遠地方朋友用手機，他覺得很奇怪

。他說為什麼要用這個東西？他們跟遠地方的朋友交流不需要，心靈感應，比我們強多了。這手機還有副作用，電波，他沒有。他跟遠地交流，在地面上坐一坐，精神一集中就像入定一樣，就能跟遠方朋友們交談。不但音聲能夠傳達，色相也能傳達，他在定中看到他的朋友現在在幹什麼，就像我們電視一樣，你看人家不需要用機械。他說他們是真人，他們過是真正人的生活。他一無所有，整個世界、整個大地就是他們生活的舞台，每天快樂無比，沒有競爭。他們沒有積蓄，他什麼都不要，真的像佛一樣日中一食，樹下一宿。

他們對於動物、植物都有感應，很少生病；生病治療也不需要什麼特殊的醫藥，他們懂得草藥，知道用這些草藥；最重要的他們用精神治療，很多人覺得很奇怪。這個精神治療理論被江本勝博士發現了，他在水實驗裡面證明，所有一切物質都有靈性，都可以互相溝通。他們在旅行當中有一個人不小心跌到懸崖下面，二十多公尺。同伴們把他救起來，嚴重的骨折，流很多血，骨頭都露在外面。他怎麼給他治療？把他抬起來，平放在地上，然後有兩個人好像禱告、唱歌給他聽，實際上就是告訴他這個折骨，勸它恢復正常，跟它商量，「這不小心，對不起你，讓你受這麼多苦，請你趕快恢復正常」，幾個小時之後，果然這個露在外面的骨頭，慢慢慢慢就縮到裡面去了。還有一個傷口，那傷口他們用樹葉把它貼起來，第二天就好了。這個美國人也是個醫生，看到之後感到非常驚訝，他也沒有醫藥，他就這樣，到第二天好了的時候連痕跡都沒有。給我們很大的啟示！最重要的，信心。

所以我們如果要有疾病的時候，你懂得這套方法，你跟疾病的那些病菌要跟它好好相處，要跟它溝通。我們同學當中有幾位用這個方法用得很有效，我也用。哪裡有病痛了，這個部位裡面的這個

細胞，我們把每個細胞都把它看作一個生命，我們要勸勉它、勸導它、勉勵它、安慰它，因為它現在離開它的工作崗位，就造成困難了。希望什麼？希望它們趕快回到自己工作崗位把自己的工作做好。我們跟它商量，要代它皈依，給它做三皈依，給它發願。發願不要別的，就是四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，這些病菌你要發願度眾生，你要斷煩惱，你要學法門，你要成佛道，你要跟其他的細胞要互助合作，真有效果。

不過我們這個效果還沒有土著那麼快，那麼嚴重的傷到第二天就好了，若無其事，站起來跟大家一樣活動。這是說明我們這個功夫，也就是信心沒有他那麼強，我們大概總是要三、四天，有時候要一個星期效果才能產生。不是沒有道理，有道理！也不足以為奇，正常的現象。但是如果不是深入經藏，不知道這個科學的實驗報告，我們真的會感覺到非常驚訝。

所以，凡事都好商量，自己生病了，胃病就跟胃商量，肺病就跟肺商量，哪個地方不舒服就跟哪個地方商量，真有效。家庭出了問題，社會出了問題，都要懂得一個方法，至誠感通。我跟他商量他不接受，他排斥，我們自己做得不夠好；自己真正好好去做，常常反省，天天改過，肯定人性本善，人人皆有佛性。我們發心給他做善的增上緣，發願給他作善友，哪有不能感化的道理？縱然是過去生生世世的冤家對頭，那個怨結也能解開。

我們在佛教傳記裡面，你看唐朝悟達國師，諸位如果去讀《慈悲三昧水懺》，那就是他的故事。你就知道，他那個冤家對頭是十世的冤仇。迦諾迦尊者給他調解，雙方都很樂意接受，化解了。他得的是人面瘡，要命！悟達國師也很不容易，十世高僧。修行成為一代的祖師大德，不是一世、二世修的，他修十世，十世的緣都好。第十世的時候，他的德行、學問流傳在外面，皇帝知道了，親近

他，請他做國師。在中國佛教史裡面很著名，他是十四歲講經，十四歲出家，沙彌。古人有一首詩讚歎他「十四沙彌會講經」，聽眾都是一些比丘、都是一些大德居士，他講得頭頭是道。十世，不是一生一世學的，我們講天才、奇才！過去生中生生世世不斷在學習，一世不可能有這個成就。

我們年輕的時候追隨李老師，李老師一生也是講經，他老人家常常給我們說：我這個講經不是一世的，至少過去有好幾世，有這個厚的底子，才行。所以學講經不是每一個人都行的，這是我們要懂得，你沒有過去世的根，你這一世學很困難，要不要學？要學。人家十世累積，我從這一世第一世，下一世我還要累積，這就行。所以發心的人很多，都希望出來講經，好事情；如果沒有那麼深厚的業因，沒有宿世的因緣，我們做協助的工作，幫助別人，也成就了自己。幫助別人是什麼？修隨喜功德，所得的功德跟講經的這位法師大德決定沒差別，這是不需要過去世深厚的善根，這一生發心能做到。

尤其是現在這種科學技術的工作，要是沒有人來操作，沒有人來協助，我們在此地講經，怎麼能夠在衛星電視、在網際網路同步向全世界播放？這不可能。所以這些工作人員跟講經法師的功德無二無別。甚至於隨喜裡面，我勸一個朋友來聽、來學習，他聽了很歡喜，聽了很有受用，真的轉惡為善，轉迷為悟。誰教他的？某個老師教他的，誰介紹的？某人介紹的，介紹的人跟老師的人功德一樣大。介紹是緣，沒有這個善友為緣，他就沒有這個機會，他就遇不到。隨喜功德不可思議！這個要懂。

普賢十願十條，隨喜列入其中之一。第五條就是隨喜，第六條請法，第七條是請佛住世，就是建道場，把善知識長時間留住在這個地方，教化一方。現在我們請轉法輪、請佛住世，我們利用網路

、利用衛星就可以。我在這裡設個站，我建一個小佛堂，我這裡頭有衛星電視、有網際網路，有大銀幕，每天到時間我們都開放，許許多多人來聽。聽完之後，我們可以在一起研究討論，交換心得，這因緣多殊勝！我們要發心，要會利用。所以『隨心獲眾報』，這果報是千差萬別，就是看你自己的善心、看外面的善緣。你只要懂得，都能夠獲得無比殊勝的果報。這一首偈我們就講到此地。

諸位同學，請接著看目首菩薩偈頌第六首：

【如阿揭陀藥，能療一切毒，佛福田如是，滅諸煩惱患。】

清涼大師在註解裡面告訴我們，這一首偈「藥喻，即多之一，具百味故，普去一切煩惱毒故」。註的文字不多，意思太深了，深廣無盡。『阿揭陀』有好幾種的翻譯，因為它是梵語，只要音差不多就行了，我們懂得這個意思。「阿揭陀」是什麼意思？《鈔》裡頭有註解，「普去一切者」，這是《疏》裡頭這一句話，「阿伽陀，此云普去」。也就是說我們講總除，無論什麼樣的病痛，這個藥是萬靈丹，什麼都能治，稱為「阿揭陀藥」。所以清涼大師在註解裡頭，即多之一，多是講病，一切眾生生理上的、心理上的病痛太多太多了，阿伽陀藥統統能治。你相不相信？這個世界上有沒有這種藥物存在？這種藥物究竟是什麼？真有。在事相上來說，釋迦牟尼佛當年在世，確實也給人治病。再看這個世界上許許多多宗教，宗教的創始人幾乎都懂得醫道。為什麼？醫學常識很重要，不但幫助別人，有時候還幫助自己。

中國從前讀書人，讀古書的人，醫術也是必學的科目。《黃帝內經·靈樞》、《本草》在從前讀書人都念，所以這些常識都有，小病沒問題，他自己會治療，也能夠幫助別人。如果是一門深入，那就是決心做個大夫。古時候做大夫跟教書的沒有兩樣，生活都非常清苦，都是救世救人悲願，選擇這個行業。教書沒有收學費的

，供養是學生家裡頭隨意的，如果學生家裡富有，供養會多一點；清寒，供養就很少。甚至於還有很清寒的，家裡生活都有問題的，但是他天分很好，可以讀書。老師收這個學生，不但不要他的供養，往往還要補貼他，照顧這個學生的生活，為國家培養人才。

所以老師是很清高的，清寒，同樣的，行醫也很清寒。古時候醫生給人治病是救命要緊，沒有講報酬。我給你治病要多少錢，以前沒有這個例子，在民國初年那個時候我們家鄉還是這樣的，生病去找個醫生看看，醫生處方給你拿了藥，有沒有付錢？沒有，謝謝他。什麼時候報答他？逢年過節送禮給他，不是當時看病要錢，不是的。過年過節的時候送一點米，送一點油，送一點菜，那有錢的人送錢。所以教書跟行醫，生活是沒有問題，但是不富裕，都很清寒，清高士。不像現在，現在在國外我聽說收入最好的是醫生、律師跟會計師，這三個行業收入是最高的。律師跟會計師，這是從前也有這種行業。

但是從前做醫生的是不收費的，還要贈送醫藥，藥從哪裡來？有很多醫生是自己去採藥。中醫是木本的多，他認識，閒暇的時候上山去採藥，背一個竹簍。有時候帶一、二個年輕人，多半是學生跟著老師一起去採藥，去辨別認識。醫生是救人的不是賺錢的，是真正行善積德的，跟現在人觀念完全不相同。現在有很多年輕人考醫學院幹什麼？收入最好，賺錢最多，他學醫不是救人是賺錢，醫德沒有了。

行醫要非常謹慎細心，不能用錯藥，用錯藥是害人。庸醫殺人，他不是有心的，藥用錯了，人受害，嚴重死亡。教書是為社會、為國家培育人才。真的，這兩個行業所謂是替天行道，是功德的事業，積功累德，功德的事業，不是一個賺錢的事業。真正是有悲心、有悲願，有慈心、有悲願，選擇這個行業。

佛在此地用醫藥做比喻，阿伽陀藥，這種藥可以適應許許多多的症候，都能夠治療，沒有副作用，這非常非常的難得。在大乘教裡面，諸佛菩薩、祖師大德都把這一句六字洪名，比喻作阿伽陀藥，這六字洪名就是「南無阿彌陀佛」，真的不是假的。這一句名號會念的人很多，通達其義的人就不多；通達其義的人有，把這個義理落實到自己心行上的人就少了。如果不能落實到自己起心動念、言語造作，這一句佛號叫不相應。同修們，我相信你們一定聽過，古大德常說「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，最重要的是相應。你對這句佛號的意義不了解，你怎麼會相應？那你怎樣通達這個意思呢？究竟通達不可能，沒有一個人做得到。古大德、祖師大德常講要是究竟通達，唯佛與佛他才能做到。那就是說諸佛如來是完全通達，等覺菩薩還差一些，你就知道這個事情不容易。

我們今天通達，通達少分，一百分裡頭，我們能通達個三四分、五六分就很有受用。這三四分、五六分要到哪裡去學？淨宗現在主修的經論六種，五經一論，你要把五經一論搞清楚、搞明白了，大概就是通那個三四分、五六分。果然依教奉行，凡聖同居土肯定有分。只要能往生，即使是凡聖同居土下下品往生，阿伽陀藥，你的問題全部解決了，這是真的不是假的。真正覺悟的人如是，真覺悟，徹底覺悟，他還要搞其他東西，沒覺悟，還在迷惑顛倒。

這一樁事情，我們不要忘記前面一首偈，清涼大師所引證《起信論》裡所說的，真如內熏為因，善友為緣，你才能成就。佛法講四種緣，四緣生法，親因緣就是真如內薰；所緣緣、無間緣、增上緣，都要靠善友的幫助。沒有善友，你的意志不能集中，你對於這個法門沒有信心，認知不夠，所以需要善友為緣來幫助你。增上緣幫助所緣緣、幫助無間緣，你才真正發願專求淨土，這就對了。

這個事情很困難，我自己經歷過，走過這一段路程。我們從小

喜歡讀書，現在人所謂是知識分子，知識分子很難度。方東美先生雖然把佛法介紹給我，引入門，方先生是哲學家，我受他的影響很深。我入佛門跟其他一般人學佛不一樣，用現在社會上人的話說，其他人信仰佛學是從宗教裡頭入門的；我年輕的時候不相信宗教，尤其是不相信佛法，所以我的入門，方先生引導是哲學；換句話說，我是把佛經當哲學來看，沒有把它當宗教。

我在沒有親近李老師之前，那時候學佛時間少，學佛的前二、三年，人家都是知道我學佛了，我也給人講《金剛經》。沒學過，看看這些註解，我也就敢說。當然那不是升座，是朋友們一塊兒聊天，三、四個人，五、六個人。我給他們講的，佛法大概十分之二、三最高的哲學，十分之六、七迷信。那我們要學東西，迷信的那一部分捨掉，哲學這一部分我們特別重視。這是受方先生的影響。可是方先生到晚年不再說這個話，境界提升了。我跟他學的時候，他就是這樣告訴我，佛教裡頭十分之二、三是世界上最高的哲學，十分之六、七迷信，有取有捨。我們講經，講到不是我們常識能理解的，那是迷信，就不說了，這是最早的時候。跟李老師學經教，這觀念轉過來，才知道佛教裡面講的那個，我們不能理解、迷信那一部分東西，有它的道理在。以後接觸，看看這些科學家的報導，逐漸逐漸它能通。

譬如佛家講的這三世，佛家講心性不生不滅，講過去未來，講十方，這在科學裡面都證明。這多維次的空間，科學家知道這個東西存在，但是究竟是一回什麼事，不曉得，所謂是知其當然，不知其所以然。那就是什麼？沒有方法，科學到現在還沒有方法如何突破空間。殊不知在佛法、在一些高級宗教裡頭他們懂得，他們已經突破，佛講得最透徹。要知道這些東西，是病態！佛講法界原來只有一真，沒有十法界，更說不上無量無邊的法界。可是這些事真的

存在，十法界存在，無量無邊的法界存在，佛家講法界，科學家講空間維次。科學家說從理論上講，空間維次是無數無盡的，這跟佛法講是一樣道理。這個維次怎麼來的，這科學家就沒說了。佛說這法界是從妄想分別執著裡面產生的。

法相唯識入門的小冊子，《百法明門論》，這是法相唯識宗入門的教科書，分量不多，但是註解那就很豐富；講到時間，講到空間，時間、空間排列在不相應行法裡面。不相應行法就是我們現在所講的抽象概念，不是事實。科學到近代才把這個問題突破了，知道空間、時間是假的不是真的，在某種條件之下它等於零。空間等於零，沒有遠近；時間等於零，沒有先後。沒有先後，三世的問題解決了，過去未來你都能看到，沒有先後。我們現在看不到，看不到是有障礙，這個障礙是什麼？妄想分別執著。修行人他怎麼能突破？沒有別的，修定，什麼叫定？妄想分別執著放下就叫做定。你放下多少，定功淺深不一樣，放下得愈多定愈深，你突破的空間維次愈多；你放下得少，你突破的空間維次少。

最容易突破的餓鬼道，所以，人跟陰曹地府打交道，這很容易的事情，這一點都不難。你要真是想學，有一年到三年的時間，頂多三年，這個問題就解決了，你就會通了。修定，修的不是很深的定，很淺的定，這個維次就突破，突破之後你就可以打交道了。但是我總是覺得，人要常常跟鬼往來，不是個好事情，鬼的陰氣很重，這是實在的。你自己要不斷向上提升，如果不向上提升，你停留這個境界不好。我初出家的時候，有個同學非常要好，我們也同年，明演法師，以後他也出家。早年在抗戰時期，我們同學十幾歲的時候，但是在學校裡面不認識。以後到台灣，一談的時候我們還是同學，我學佛，他跟我學佛；我出家，他也跟我一起出家，他比我晚一年。我到台中跟李老師學講經，他好像是到大溪跟屈文六上師

學密。我勸他學講經，他搖頭，他說現在這個社會講經很辛苦，你把嘴皮講破了，人家也不相信。他說我學密，密有神通，我一現神通，人家就相信。

他是想以神通來教化眾生，所以非常認真的學習。不到一年，他來告訴我，他現在有能力跟鬼道交往。他說每天下午五點鐘以後人鬼雜居，他能看得到，他說街上稀稀落落就有鬼出現了，到晚上九、十點鐘的時候好熱鬧，鬼都出來了；天快亮的時候鬼都回去，街道上就沒有了，光天化日之下看不到。他每天都是這樣的，很正常，但是他的氣色不好，這個臉上灰色、灰土土的，我總覺得有點不對勁。我到台中把這樁事情向老師報告，老師說一句話：人各有志，各有因緣。我想幫助他幫不上忙，他四十五歲走的，我們命運都相同。所以我笑他，我說你神通沒有得到，沒有想到先得鬼通。這說明跟餓鬼道這個空間維次最容易突破，你才相信這個東西真有，它不是假的。

不能說看不見的都否定它，這是太武斷了，現在科學家都不敢說。科學上許許多多的發明，在五十年前、一百年前都沒有發現，你要跟別人說，沒有人相信。從前科學上有定律，現在誰敢講定律？沒有人敢講了。說不定後面一個，再過個幾年科學家有新的發現，把你推翻了。這是做學問的人、做研究工作的人愈來愈謹慎，知道宇宙的奧祕是無限的，沒有邊際的。人類用智慧、用機械在探索、摸索，你所摸到的非常有限。可是佛家跟一些高級的宗教他們用很深的禪定突破空間維次，看到許許多多的東西。六道輪迴不是佛說的，印度教說的，現在叫印度教，古時候叫婆羅門教，婆羅門教就是現在印度教的前身，他們修定。印度很多宗教都修禪定，而且禪定的功夫都很深。

由此可知，真正阿伽陀藥是什麼？戒定慧三學。三學裡面以禪

定為樞紐，戒是前方便，是個預備功夫，因戒得定，因定開慧。智慧開了這才能一切通達，一切明瞭，這能解決問題，就關鍵在禪定。佛一生講經說法，說老實話關於定學講得最多。我們看看今天中文翻譯的三藏經典，律藏是戒律，經藏是定學，講定的，論藏是講慧學，戒定慧三學。你把《大藏經》展開來一看，經最多，律跟論的分量都沒有經多，經是樞紐，定學是樞紐。八萬四千法門是修定的方法、門徑，統統修禪定。不是修禪定就不是佛法，佛法離不開禪定。

什麼叫禪定？這個定義一定要搞清楚、搞明白，《金剛經》上講得最透徹。六祖惠能大師他所學習的，他就是從《金剛經》開悟的。他不認識字，五祖講給他聽，他聽了不到三分之一，他就開悟了。大徹大悟之後後頭不要聽，用不著再講了。而佛說出禪定的定義，是在《金剛經》後半部對須菩提尊者說的，「不取於相，如如不動」，不取於相是禪，如如不動是定。要不要盤腿面壁？不需要，真正契入的人所謂是行住坐臥都在定中。

什麼叫不取於相？六根接觸外面六塵境界，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味，六根接觸六塵境界不著相，不取於相就是不著相。不著相，恐怕初學的同學還是聽不懂，我們再講得白一點，不受外面境界的影響。我們不講誘惑，誘惑太粗，影響都沒有，這哪裡會有誘惑？不受影響。就是我們見色聞聲天天在生活當中，處事待人接物，心地清淨，不落印象。不落印象這個話可以形容，很有意思，不落印象，像鏡子照外面境界一樣，那個相清清楚楚，鏡子乾乾淨淨一點染污都沒有，那叫禪。所以禪不是面壁打坐，不是這意思。定是什麼？一切時一切處、一切境緣當中，你都能保持著如如不動。這個不動是不動心。換句話說，就是不起心、不動念、不分別、不執著，禪定。

經上佛常常讚歎諸佛如來，讚歎這些大菩薩，「那伽常在定，無有不定時」，那是高級的禪定。行住坐臥都在定中，穿衣吃飯、工作應酬也在定中，戒定慧融成一體組成報身。我們凡夫沒有離開妄想分別執著，沒有離開煩惱習氣，這個身叫業報身。凡夫是業報身，諸佛菩薩他們這身也是報身，定慧報身，他不是業力，他是定慧。如果你再加個字，戒定慧報身，戒那就是律儀，你看那個形象多好！行為世範，那是戒，學為人師是定慧，他在世間就是用他這形象顯示出戒定慧三學。我們跟佛學形象，這就是學戒學；學他的真誠清淨平等，這是學定學；學他的大慈大悲，普度廣化，學他的智慧。所以佛身、菩薩身是戒定慧的報身。我們今天這身是什麼身？我們身是貪瞋痴的報身，業報，貪瞋痴慢的報身，人家是戒定慧的報身，那就叫真正的阿伽陀藥。

『能療一切毒』，這個毒是什麼？三毒。一切毒歸納起來就是三毒，三毒拔除了，你的身心裡面一切毒都沒有。貪心、貪愛，瞋恚，愚痴；愚痴就是是非、善惡、利害、得失你統統搞不清楚，甚至於全都搞顛倒了，你沒有智慧，沒有辨別的能力，這叫煩惱障。所知障也是煩惱，但是他下面一首偈子，「滅除諸黑暗」，這是講所知障，所以他有這樣說了，這一首我們就特別說為煩惱障。

一個人會生病，病從哪裡來的？三毒為因，境界為緣，這個境界就是外面的誘惑。內有貪瞋痴，外有五欲六塵、名聞利養的誘惑，這個因緣一具足，好，病就發作了。真的，只有佛經上把一切病源從根上說出來。你內裡頭沒有毒（沒有三毒），外面雖然有緣它也不起作用，我們要想把外面這些緣斷掉，那是不容易。所以孟夫子講得好，「行有不得，反求諸己」，只有回過頭來自己心地上用功夫，我這個三毒煩惱拔除了，外面所有一切惡的境、惡緣也都沒有了。為什麼？惡境、惡緣我們一接觸它就轉變了，這就是《楞嚴

經》上講的「若能轉境，則同如來」。一接觸它就轉，惡緣轉成善緣，逆境轉成順境，無往而不利。

所以此地阿伽陀藥，我把它講成戒定慧。我們今天從哪裡學起？要從戒學起，為什麼？沒有戒絕對沒有定。古往今來，此界他方，一切學人都是走的這一條路，沒有例外的。我們不想走這條路，另外開闢一條路，算你有本事，你的這一條路開闢，通到哪裡你知不知道？所以諺語有一句話說得好，「不聽老人言，吃虧在眼前」。我們中國，現在的中國人就是吃這虧，為什麼受這麼大的苦難？我們中國有老人，孔子是老人，孟子是老人。釋迦牟尼佛移民到中國已經兩千年了，也算是中國人不能算是外國人，所以佛菩薩也都是中國人，都是老人。他們的話是智慧、是經驗，我們要不相信他的話，捨棄他的教誨，捨棄他的方向，另外去闢個方向，試試看能走得通嗎？如果要發現我們新闢的這個方向有問題，行不通，趕緊回頭還來得及，回頭是岸。

現在中國社會，我們看到一片新的氣象，看到生機蓬勃，那就是最近這些年來提倡兒童讀經。這一樁事情，最早王財貴博士他在推動，去年他到香港來看過我，我對於他這個推動我很讚歎，產生效果。我也跟他談得很多，他沒有重視《弟子規》，只是在四書五經、諸子百家，提倡這些，他提倡是多讀。我告訴他，中國自古以來的教學是「一門深入，長時薰修」，佛法也是如此。到什麼時候來廣學多聞？開悟之後，悟後起修是廣學多聞，那就是先求根本智，廣學多聞是後得智。像一棵大樹先要扎根，根本，廣學多聞是枝葉花果，那不是初學的事情，初學下種子。種子是什麼？種子是《弟子規》，我給他講他也明瞭了，一定要在這裡扎根。

扎根的教育至少是五年，中國在古時候是用七年，從出生一歲到七歲學《弟子規》。《弟子規》不是學校的課本，是父母以身示

範給兒女看的。《弟子規》一定是父母做出來給兒女看的，不用課本。從小他看到了、他聽到了，他模仿、學習，根紮下去！上小學還是一門深入，還不是同時學很多。這是古時候教學的規矩，一門一門學，一門學好了再學第二門，第二門學好了再學第三門，不是同時學很多門，這個道理我們要懂，這個道理很深。『佛福田如是，滅諸煩惱患』。好，這首偈我們就講到此地。