

皈依三寶之意義

上妙下境長老

一九九九年六月十日

講於大愛文教基金會

我們現在講一講皈依三寶的道理。有的時候舉行皈依，但沒有時間講，今天我們沒有拜大悲懺，我們有時間來講。

皈依，這二個字，經論裡面現成的解釋，就是救護的意思。像一個人落到水裡面去，有船來救護他，把他救到岸上來，叫做救護。從這個譬喻上看，自己在苦難裡面，希望有救護我的人來，使令我脫離苦難的境界。這樣說，就是自己有希求救護的意思。有一個真實有救護力量的，來救護他，這樣子，就是皈依的意思。

但是，在佛法裡面講的皈依，雖然是救護的意思，但是，其中又有一個不同的意思。我們現在先說「皈依」這二個字。這個「皈」字，是一個「白」字，加一個「反」字。白，是表示光明的意思，反，表示我們不高興在黑暗的地方，歡喜到光明的地方去。如果另外寫「歸」字，是歸趣的意思，就是我要到我歡喜的地方去。

有一年，有一個澳洲人，他說，世界各地他都去過，我問他什麼地方最好呢？他說「我的家最好」。這句話說得有道理。現在說「歸趣」，就是回到家裡面去。回到家去，就是我要到我最歡喜的地方去，就叫做「歸」。最歡喜的地方，是什麼地方呢？就是最安全最安隱的地方。站在佛教的立場說，什麼地方是最安全的地方呢？就是涅槃。涅槃，那裡是最安全的地方。表示我們現在居住生活的地方，不是安全的地方。因此，合起來說，就是從不安全的地方到安全的地方去，叫做「歸」。

但是，從事實上說，我們還沒有到那裡去，只能說我們有這樣的願望。這樣說，這個「歸」字，只是願望的意思。願望，這個「願」，他不是突然有這個願望，他以前還有一個「信」，有信才能有願。如果我們不相信這個事，就不會有願。如果我相信做生意會發財，我就想要做生意，有信才能有願，如果沒有信就沒有願。所以，歸，這個字，就是信與願的意思。對於佛法僧，有信有願，這個時候就叫做皈依。

信，這個地方，我再多說一點。什麼樣的條件，我才能相信呢？你沒有理由，你就不能相信。在佛法裡面，說得很明白，要有三個理由，才可以引起我們的信心。那三個理由呢？第一個是實，第二個是德，第三個是能。

何謂實？這件事或這個道理是真實不虛的，要有這個條件。如果你只是說空話，沒有真實，這是不可以相信的。一定要具足這個條件。

第二個就是要有德，就是要有道德。如果這個地方真實有土匪，無惡不做，真實有這件事，但是這件事是不值得去信仰。一定還要有道德，我們才可以去信仰他，如果沒有道德，我們就不去相信他。

第三個就是要有能。雖有道德，但也能使令我有道德，使令我也能進步，到達那樣的境界。你說你有道德，但對我沒有什麼利益，不能使令我有進步，不能使令我从不安全的地方到安全的地方去，那麼我信你有何好處。所以這個信，是我信你以後，對我也是有利益的，這樣我可以相信。

佛法裡面提出這三個條件，要有實，要有德，要有能，這樣我們能相信。我們說皈依三寶，就是要具足這樣的條件，我們才可以相信。

有了信，有了願，就是皈的意思。

何謂依？我們通常說是依靠。依靠他，我們能把這件事辦好。依靠有隨順的意思，譬如我立不起來，我就靠在牆上。或者我現在有個杖，我走路不穩，依這個杖，走路走得穩一點。現在從思想上說，我要從黑暗的地方到光明的地方去，從苦惱的地方到安樂的地方去，我要有所依，現在是說佛法僧，就是隨順他的意思。

隨順，究竟是什麼呢？就是行。行，就是我們對於佛法，有了信，有了願，然後我們在行為上，要能做到多少，要能實行多少。所以，我們能受持三皈五戒，這也就是行。或者我們每天家裡有供佛像，我們能夠拜佛，至少能拜三拜，或者我們每天能讀經，或者能靜坐，這也都是行。你能按照佛法裡面規定的方法，你能夠做到多少，那也就能說是行。這樣做，總起來說，皈依的內容就是信願行。信願行，就叫做皈依。

剛才說救護就是皈依的意思，現在說信願行就是皈依的意思。信願行，與救護，要如何融合呢？就是我們對於佛法有了信願行的功德，我們就會得到佛法的救護了。如果我們對於佛法沒有信願行，就得不到佛法的救護了。

經論上有個現成的譬喻，說是有一個人，他要求國王保護他的安全，國王說，你在我的勢力範圍內，你不要犯法，我就會保護你的安全，如果你離開我的勢力範圍內，你到其他國家去，我就不能保護你的安全，你在我的國土裡面犯法了，我也不能保護你的安全，所以你要在我的勢力範圍內，還要不犯法，我就會保護你的安全了。這樣說，國王有力量保護你的安全，但是你也要有你應盡的責任，你要做到多少的。

法句經裡面有一個四句偈，「汝當自努力，如來為說者，隨禪定行者，解脫魔繫縛」。「汝當自努力」，你相信了佛法，你是佛教徒了，或者是在家的佛教徒，或者是出家的佛教徒，你要自己依照佛法的真理去修行的。「如來為說者」，佛只是說一個解脫的法門、方法，說世出世間的因果道理，你自己要努力修行。「隨禪定行者」

，你若能隨順禪定去修行，就是「奢摩他」與「毘婆捨那」，也就是修正觀，按照佛法的大意來說，所有的修行方法都是不出止與觀，也都是禪，「解脫魔繫縛」，那麼你就能解脫魔繫縛，解脫一切苦惱的境界，你就能得到自在了。

近二、三十年，密宗比以前興盛些，就是中國西藏的仁波切，到印度去，然後到世界各地去弘揚，因此密宗興盛些。以前雖有密宗的活動，但沒有那麼興盛。密宗興盛以後，常說「加持」二個字。「加持」，就是說你用你的道力加持我，使令我就如何如何地。但是若從佛法的教義因果理論來說，你要自己努力，你非要自己努力不可，自己若不努力是不行的。

現在說皈依三寶，就是救護的意思。救護的內容，實在說，就是自己要信願行。所以，信願行與救護，二者實在說是一致，並無矛盾。

剛才說信願行，這個信，我們能夠相信佛法，雖不一定有深入的研究，也一定是對於佛法有多少的學習了，對於佛法的理論能夠忍可於心，所以這時候生起信心。佛教的理論，簡單的說，就是「自作自受」，你自己的命運，就是由你自己去創造，佛教的理論就是這樣。

不過，我們一般人說，我活一百二十歲，我現在已活二十歲了，將來的一百年是自己去創造；但是佛法的理論不止於此，人的命運是很長久很長久的，盡未來際，並不斷滅，這樣長遠的命運，是苦是樂，是凡是聖，就是由你自己的思想行為來創造。佛法對我們有何幫助呢？就是告訴你，什麼都是因緣有的，苦有苦的因緣，樂有樂的因緣，凡夫有凡夫的因果，聖人有聖人的因果，你從這裡面可以去選擇。我願意我的生命是清淨自在、願意成佛，那麼你就這樣修行佛法，修行六波羅蜜，廣度眾生；如果你不相信，你要為所欲為，那麼你就為所欲為。

其中有一樣，人不容易理解的，就是為何人死後不斷滅？死了以後，為何還有生命？這個地方，佛法的理論，就是「業」的關係。由我們的思想行為動作，你的心一動，或者是你的心一動而發出語言，或者你心一動而發出種種活動，這些事情就會造出一些業力，這個業力積存在你的內心裡面，這個業力將來就會去得果報。我們現在生命體就是一個果報，這個果報結束以後，那個業力就會再去得果報。這個業力是自己造的，由自己造的業力去得果報。得來果報以後，你可能還繼續造業，繼續造業，就繼續得果報。我們人的一生，可能造了很多很多的業力，有的得果報了，有的還貯存在那裡，沒有發生作用。佛教說，時間是沒有開頭的那一天，叫做無始，所以，久遠久遠以來，我們創造的業力是很多的。有的是已經發生作用得果報了，還有很多沒有發生作用沒有得果報的業力，還在那裡沒有動，所以現在這個生命體結束了，那個業力還會發生作用，所以又會發生果報，所以人的生命體死了以後，它還不斷。

若是阿羅漢，他沒有煩惱了。業力的發生作用，也需要煩惱去幫助它，它才能發生作用。就像穀的種子，種到地裡，也要天下雨，也要有陽光，也要有風，它依賴的一些助力都具足了，它才能發芽，才能生出穀。不是單純的種子，就能長出農作物。所以，我們有了業力，也要有煩惱去幫助它，它才能發生作用。如果你把種子放在鍋裡面炒一炒，這個種子就不行了，它就沒有作用了。所以，如果到了阿羅漢的程度的時候，他有無漏的戒定慧力量，這些有漏的業力種子都不行了，不能發生作用了。所以，阿羅漢死了以後，阿羅漢的父母所生的身體，壽命盡了就會死掉，死了以後，以前所造的業力就不會再發生作用了，不會再使他再來人間得另一個果報了。那是聖人的境界，我們凡夫還不行。我們凡夫，這個愛很重，它能滋潤有漏的業力去得果報。這是「自作自受」，如果我們轉變為佛法的思想，行爲也會逐漸改善，那麼我們也會成爲聖人了。這就是皈依的意思，由黑暗的地方到光明的地方去。

皈依，正面的說，單獨解釋「皈依」這二個字。在我們一般人的思想上說，當然，這世界的宗教不止是佛教，我們也可以相信其他宗教的，其他的宗教，大概的分類，有的相信鬼神，與鬼神打交道，鬼神予我們有幫助，似乎也不錯，但是這件事在佛法上說，也不是好事，有何問題呢？佛法裡面說，這個鬼神好兇殺，鬼神也是有多少神通，也有人因爲求鬼神，鬼神會給你一個號碼，你用這個號碼就會發財，也有這種事情，不是沒有，但是也不是都沒有條件的，鬼神對你有所幫助，鬼神也要求你，要你對他有所幫助，這時候彼此的關係繼續維持下去是不容易，你幾時不滿他的意，你就危險了，因爲鬼神也是凡夫，他也有貪瞋痴慢疑等各式各樣的煩惱，而且，他的有些煩惱比人還重，所以，有些鬼神的品德是不及於人的品德，所以你若歡喜與鬼神來往，有時候會有問題的，所以鬼神好兇殺，我們若與他有往來，會有問題。孔夫子說，「敬鬼神而遠之」。可見，孔夫子不反對有鬼神，但是他對鬼神的態度是，你不要得罪它，所以你要恭敬他，但是也離他遠一點，孔夫子說這樣一句話，可見孔夫子也不同意人與鬼神多來往。所以，敬鬼神而遠之，這個意思，是你恭敬他，不要得罪他，你若得罪他，也是不好。這句話，可見孔夫子也是有多少經驗，不然如何說出這句話呢？敬鬼神而遠之，這句話與佛法是相合的。我們出家人的戒律上，佛告訴我們出家人，這些鬼神的廟，你經過的時候，也向他合掌，也有禮貌，這樣告訴我們，但是，我們出家人不要與他多來往。所以相信鬼神這件事，不是太好。我以前在香港不是太知道，來到美國以後，知道很多人歡喜與鬼神來往而從中取利，可能也是有所得了。

另外一種信仰，按佛教說，就是釋提桓因。釋提桓因，佛法說，他是在欲界的第二層天。最低的這一層天是，四天王天；再高一層就是，忉利天，就是釋提桓因。釋提桓因，與道教說的玉皇大帝，差不多，有一點相似。這個人，在佛經裡面看，阿含經裡面提到他，大般若經也有提到他，這個人愛好和平，的確是個仁人君子，的確是一個很好的人，他常與阿修羅有些衝突，經上說，因爲釋提桓因的第一夫人叫做色脂，色脂是阿修羅王的女兒，天上的女人是不嫉妒障礙的，但是阿修羅女是嫉妒障礙的

，因為她是有煩惱的，所以她就回到她家去，向她的父親阿修羅王告狀，說釋提桓因如何如何的，所以有衝突，常常有作戰的事情。釋提桓因有此苦惱，但他是愛好和平的。

經上說出一件事情，釋提桓因是住在須彌山頂上，但是須彌山頂上原來是很多的阿修羅住的地方，釋提桓因是大福德人，他來到須彌山頂上以後，就要住在那裡，阿修羅是瞋心大的，他們與釋提桓因要爭這個地方，後來阿修羅就離開須彌山頂，到別的地方去，逐漸的，諸天多起來，就把須彌山頂佔領了，原來的阿修羅就跑去大海住，釋提桓因是愛好和平的，他把阿修羅的地方佔領以後，就說「我們和平，不要打仗」，這話也不是太合道理。釋提桓因是大福德人，他與一般鬼神不同，但他也有不太滿意的事，他以前也講過，他以前僅剩餘七天生命就要死了，因為天人是有神通的，所以他以神通看他死後要到何處去，就是要到人間來做驢，他知道以後很苦惱，就到天上人間四處尋求歸依處，「啊！你來幫助我，救我，替我想辦法」，但是無論如何也無人可以救他，後來，釋迦牟尼佛出世，他遇見釋迦牟尼佛，他來拜佛時，這個苦難就解決了，就恢復天的壽命，這是一件事。第二件事，釋提桓因來人間聽佛說法時，也是非常法喜充滿，但是他回到天上去，其他天人問他去人間聽佛說什麼，他卻完全都忘記了，釋提桓因也是佛教的大護法，但是他在天上的欲生活是太厲害了，使令他想要修學佛法都有困難，因此可以說，他是自顧不暇，他以前快要墮落成驢，他自己都沒有辦法，還要求佛來救護他。所以，我們如果是皈依釋提桓因，去求他救護，也不是一個好辦法。

第三種是梵天王，梵天王是沒有欲的，他完全沒有人間的欲，所以從此方面說，梵天王是特別清淨的，他有此清淨德行，但是他有其他的問題。他原來是色界二禪天的人，死了以後，他到色界初禪天做大梵天王，這時候，欲界天及人間都還沒有出現，梵天王一個人在初禪天，他感覺到寂莫，他說「這個地方為何只有我一個人，都沒有其他人呢？」，他如此一想，就有了人，也有其他的梵眾天、梵輔天，也有欲界天，乃至人世間的事情也有，如此，世界也有了，人也有了，那麼，他就想「這麼多的人，這麼多的世界，是隨我的意念而有，所以這些都是我創造的，人是我創造的，世界也是我創造的」，這種情形是一種錯覺，其實，一切眾生都是他自己的業力創造的，不是梵天王創造的，所以這是他的錯覺，他因此有「我慢」，他認為他是世界主、一切眾生之父，他有這種高慢心。但是，釋迦牟尼佛出世後，梵天王也來到人間，他感覺世間的人很難教化，有種種的問題，所以他要求佛為一切眾生說法，來救護一切眾生，所以他也皈依佛法僧，他得了三果阿那含。這樣看，梵天王有「我慢」，也一些邪知邪見，釋迦牟尼佛出世後，他聽佛說法，就成了佛教徒，改變他原來的思想，他不是一切眾生之父。這可見，如果皈依梵天王也不是一個好辦法。所以，如果皈依鬼神、皈依釋提桓因、皈依梵天王，都不是，所以應該皈依三寶，是最殊勝的。

俱舍論上說「皈依處處求，求之遍十方，究竟皈依處，三寶最理想」。如果按照我們人間的人想法，也有人不相信鬼神，不相信有釋提桓因，也不相信有梵天王，就

相信自己，他認為「我在世間上有很多很多的辦法，我可以有很多的財富，我可以有很高的地位，我可以有如何如何如意境界，我是什麼也不想求」，這樣的人，在世間上也是很多的。但是這件事，如果歡喜讀歷史的話，應該會覺悟到，自有史以來，大財富的人是多得很，你看那些人是如何？蘇東坡寫的赤壁賦，說到曹操「故一世之雄也，而今安在哉？」，都是無常的，都完了，都不可以仗勢的。只有皈依佛、皈依法、皈依僧之後，能夠改變自己的思想、行爲，從清淨的真理，重新創造自己的生命，才是最安全的，才有光明的前途。

「皈依」這二個字，就姑且說這麼多。其次，我們再說「佛法僧」這三個字。佛，這個字是印度話，翻譯爲中國話，就是覺悟真理的人。覺悟真理的人，不只是佛，譬如說，阿羅漢、辟支佛、菩薩，也都是覺悟真理了，但是，佛是最圓滿的、最究竟覺悟真理的人，所以他稱爲佛。我們現在說佛，當然，我們這個世界上就是「南無本師釋迦牟尼佛」，現在可以簡單的說釋迦牟尼佛的傳。

釋迦牟尼佛是出現在二千四、五百年之間。錫蘭佛教，也就是現在的緬甸、泰國佛教，因爲緬甸、泰國的佛教是由錫蘭傳過去的，所以由印度傳到錫蘭去就是南傳佛教，再由錫蘭傳到緬甸、泰國這一帶地方。由印度佛教通過現在的阿富汗、現在的伊朗，以前也都是佛教徒，由中國的新疆一帶傳到中國內地，這是北傳佛教，北傳佛教就是大乘佛法。南傳佛教講印度史，與北傳佛教講的印度史，約相差一百餘年。北傳佛教講印度史，釋迦牟尼佛自滅度以來，大概有二千四百多年。但是錫蘭佛教計算，自佛滅度以後，就是已經二千五百多年了。

釋迦牟尼佛，原來是北印度迦毗羅衛國的王子，父親是淨飯王，母親是摩耶夫人。我們簡單的說，有一個說法，說他是十九歲結婚，二十九歲出家，其中有十年的欲樂，他出家的時候，羅侯羅已經二歲了，他於二十九歲出家，經過六年苦行，然後在菩提樹下思惟緣起的道理，就大徹大悟了，就得阿耨多羅三藐三菩提，這個時候，以他二十九歲出家，再加上六年苦行，就是三十五歲成道、成佛了。另一個說法，說他是十九歲出家，三十歲成佛，八十歲入涅槃。有二個不同的說法。他成佛以後，最初在鹿野苑說法，說苦集滅道的真理，度化五比丘，同時有諸天聽佛說法，也得聖道了。以後輾轉的，也說了很多的佛法，最後八十歲入涅槃。當然，在佛法裡面說到，不只有釋迦牟尼佛，十方世界也都有佛，過去現在未來也都有佛，所以，十方三世佛都是我們皈依的。

佛的功德，簡單的說，就是有三種功德。第一種是智德（智慧）：覺悟真理是有智慧才覺悟的，若沒有智慧是無法覺悟真理的，這是智德。第二種是斷德：他能把所有的煩惱、煩惱的種子，粗顯的煩惱、微細的煩惱，能究竟的除滅，這叫做斷德。第三種是恩德：就是他有慈悲心，能爲一切眾生演說佛法，救度一切眾生，對於一切眾生有廣大的恩德。所以，智德、斷德、恩德，三德圓滿了，名之爲佛。佛有無量無邊的功德，我們簡單的說有這三種。佛，有很多意義，我們不多說。

其次，我們說到法。法，這個字，是任持不失的意思，就是它本身的體相，能保持得住、不失掉。例如，這個房子有它的形相、作用，但是終究有一天，它會壞了，這個不失的作用就沒有了。世間的事情都是要失壞的，不能任持不失。那麼，什麼事情能有這個作用呢？就是佛法裡面說的真理，它是不變！所以，成佛的時候，佛與真理統一了，這時候就是聖人。初果須陀洹，就是與真理統一了，他就是聖人，但他尚不能究竟的統一，所以他要繼續修行。

現在說法寶，皈依法的法寶，就是佛法裡面說的涅槃，涅槃就是法，這個涅槃，它是不失，它是永久不變。所以，得到涅槃的人，他就是永久的安穩自在。我們人，終究有一天要死，雖然是不斷滅，但是終究不能永久是這樣，終究有一天要死，是要變的。縱是到天上去，也是要死的。鬼神也是一樣要死的。做了釋提桓因、梵天王，也是要死的。欲界、色界、無色界的一切眾生，都是老是要變化的，不安穩自在的。聖人，金剛經說「一切賢聖，皆以無為法而有差別」，無為，就是法，就是永久不失的意思。聖人，他與真理統一了，他是永久不壞。法的定義，就是永久不失。涅槃，就是不生不滅，「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，這個真理，它不壞，能永久保持住，安穩自在，所以叫做真理。

我們現在說是皈依，剛才說了，我們要到光明的地方去、要到安穩的地方去。光明、安穩的地方，就是不失，就是涅槃了，所以稱它為法寶，所以它是我們的皈依處。不但我們以它為皈依處，佛菩薩也以它為皈依處，所以有的地方說「諸佛所都」，就是一切聖人集會的地方。

所以，什麼是法？法，有不失的意思。究竟是什麼呢？就是涅槃。涅槃是什麼呢？一切聖人集會的地方，都是到「不生不滅，不垢不淨，不增不減」的地方，叫做法。這樣的法寶，原來我們是不知道這件事，是由佛菩薩一切聖人開導我們，為我們講解有這樣的涅槃。我們如何才能到那個地方去呢？剛才說過，信願行，就是還要修行才可以。所以，法，可以這樣說，法就是真理。

我們要到法的真理去，不是空口說這樣一句話就可以去，是你要實際上去修行才可以，你要實行才可以到。實行，譬如說，六波羅蜜、三十七道品，這些佛法，我們那樣修行就可以到那裡去。我們要如何修行六波羅蜜、三十七道品呢？就是要聽佛菩薩的教導，就是佛菩薩說的經律論，這些語言文字的佛法。

語言文字，我們一般說，這些寫的「人之初，性本善」、「趙錢孫李」、「如是我聞」，這是文字；其實，文字不僅是字，你一舉手，這也是文字，你的眼睛一動，也是文字，你的眉毛一動、你一笑，也是文字，拈花，也是文字，不只是白紙黑字的書本才是文字，不限於那個。你笑也好，你拈花也好，鳥叫一聲也好，它會表達一種意，這就叫做文字。所以，如果說「不立文字」，就是凡聖永隔，我們凡夫與聖人就不能溝通了。聖人要教導眾生，一定要對眾生有一個符號，假藉一種符號去表達真理

，你雖可以用不同的符號去表達，但你不可以沒有符號，若沒有符號是不行的。所以，語言文字的佛法，就是教法。這樣說，我們學習語言文字的佛法，我們就會明白如何修行，我們根據這樣的修行方法去修行，就到真理那裡去了，就到涅槃那裡去了。所以，涅槃，這個理，這是真實的法寶；這個真實的法寶，要假藉「教」「行」二種法寶為方便、橋樑，才可以通過去。我們皈依法，我們就是皈依涅槃的法寶。但是你皈依以後，還是要有「教」「行」，才可以。所以，我們皈依法，什麼叫做法？就是「教」「行」「理」，三種佛法。

這裡還要加以解釋，這個理，也可以說是「果」，這樣講，就是「教」「理」「行」「果」。由學習語言文字的佛法，可以明白真理，然後依據真理去修行，然後得果。「教」「理」「行」「果」，就是四種佛法。

什麼叫做法寶？什麼叫做佛法？「理」，是真實的佛法，「教」「行」是方便，加起來，就是三種佛法，是我們要皈依的。不單是皈依這個「理」，我們要皈依「行」，也要皈依「教」。所以，經律論，語言文字的法寶，在我們來說，還是非常重要的。如果沒有語言文字的佛法，我們就沒有希望了。

其次，再說到僧。僧，是印度話，應該說「僧伽耶」，但是中國人歡喜簡略，略去「伽耶」二個音，就只說「僧」，翻譯為中國話就是「和合眾」。「和合」，這二個字，就是大家很團結，沒有衝突。「眾」，按現在的話，就是團體。和合的團體。「和」，這個字，年歲稍大的人、思想成熟的人，多數會知道，「和」是很難很難的，人是不能和的，縱是和，也是暫時的，人與人不可能永久的和，不可能的。但是，我們的本師釋迦牟尼佛就是用這個詞，給這個團體立這個名，用這個詞做這個團體的名字，叫做「和合眾」。

在佛法裡面，分成二類，一個「事和」，一個「理和」。理和，在僧裡面來說，就是聖僧。出家人，他依據佛法的修行，達到聖位，他不是凡夫了，他是聖人了，聖人，就叫做理和。凡夫僧，他還沒有得到清淨的智慧，他沒有見到真理，所以他不能做到理和，只能做到事和，在事上可以和。

什麼叫做事和呢？我們一定要讚歎釋迦牟尼佛的大智慧，他說出，和要有和的理由，要有理由就會和，他說到，人與人的關係為何會不和呢？這是有原因的，為何會和？也是有原因的。

根本上說，人有一個地方不和，就是思想不和。在佛法裡面說，思想叫做「見」，見就是思想。人與人在思想上不容易和，你有你的見解，我有我的見解，你要取消我的看法，要我隨你的見解，是不可以的，就是不和。現在，釋迦牟尼佛的大智慧、大慈悲，為人宣說這個真理：「一切法都是因緣有的，是無我無我所」。凡是忍可、同意、信順佛說的真理，隨佛出家修行的人，他是對於佛說的真理有信心了，所以在

這個方面，大家是和的，你聽釋迦牟尼佛說法，我也聽釋迦牟尼佛說法，我也相信，你也相信，大家都同一個思想，所以在思想上是和的。

其次是戒，就是出家人在一起共住的規約，一切的制度，辦事的方法，這些規則。你也守這條戒，我也守這條戒，大家都是平等的。不會說這條戒你要守，我不須要守，沒有這種事。平等，大家就和了。如果你有特權，不守這條戒，這就不和了。如果我有特權，我願意如何就如何，我不守這個規矩，有人守規矩，有人不守規矩，這就不和了。現在這個戒，大家都是平等的、一樣的，我沒有特權，那麼就和了，這是第二個。

第三個不和的原因就是利，就是經濟上的問題。出家人也要吃飯，也要住房子，也是有這個事情。釋迦牟尼佛說出一個公平的方法，這樣大家就和了，「利和同均」。

第一個「見和同解」，第二個「戒和同行」，第三個「利和同均」，有一些公平的辦法，這樣大家就和了。思想上，大家都和，經濟上，大家也是公平，大家也都遵守同樣的規則，這樣大家就和了。這三樣，如果大家都和了，大家就可以在一起住，身和同住，大家都說出同樣的語言，也不會有衝突，內心裡面，大家也都是歡喜的。所以，身也是和，語言也是和，心裡面也是和。所以是六和，見和、戒和、利和、身和、語和、意和。這樣叫做事和。

事和，是暫時的。在事和的情況下，大家共同的修行戒定慧、修行止觀，修行禪，有一天，你見到真理了，你就成爲聖人了，成爲聖人以後就是理和。聖人理和的時候，縱是有不公平的事件，在聖人的大智慧觀察下，他也是不動於心，他還是和。我們凡夫，如果有不公平的事情，心就動了，聖人是沒有事的，無論如何不公平，他的心還是不動的，因爲他見到真理了，他的心能住在理上，就和平了，沒有事了，這叫做和合眾。

聖僧，在小乘上說，就是初果、二果、三果、四果，這都是聖人。大乘佛法就是初地、二地、三地、四地、直至十地的菩薩，這都是聖人，觀世音菩薩、大勢至菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩，這些大菩薩都是僧寶，都是我們所皈依的。

我們剛才說的，事和是凡夫僧，理和是聖僧。我們皈依，是皈依凡夫僧？或皈依聖僧？這裡還有這個問題，應該說是皈依聖僧，皈依觀世音菩薩、皈依大勢至菩薩、皈依文殊菩薩、皈依普賢菩薩，皈依一切大菩薩，皈依一切聲聞、緣覺，皈依一切得道的賢聖僧，這些聖僧是我們的皈依處。這樣說，凡夫僧就不是我們的皈依處了，我們可以這樣說嗎？這個地方可以分爲二個部分說。

第一個部分，有的在家居士也皈依三寶，但是經過幾年後，他突然說出一句話，他說「我皈依佛，我皈依法，我不皈依僧了」，我就在想，你這個人可能有二個問題，一個是你自己不能去讀經論、不學習佛法，所以，你不知道皈依僧的意義，文殊菩薩、觀世音菩薩也都是僧，你不皈依嗎？因為你不讀經論，所以你會說出這種話。第二個問題，你自己也不聽經，如果你聽經，可能會講到這個問題，你聽到以後，你也不會說出這句話來。所以，你怎麼可以說「我皈依佛，我皈依法，我不皈依僧了」，這句話是不對的。

第二個意思，如果你說「我皈依聖僧，我不皈依凡夫僧」，這句話還是有一個問題。我在想，佛法傳到中國來，或者印度佛教也算在內，佛法在世間流行的情況，重要的地方，我認爲都有佛菩薩的力量在裡面，但是，從表面上看，除正法時代還有大阿羅漢大菩薩在世間弘揚佛法，到了像法、末法時代，這個情形就不多見了，還是凡夫僧在那裡活動、在那裡弘揚佛法、在住持佛教。不說出家人，就是居士到一個沒有佛法的地方，他也可能供上一個佛堂，在那裡講經弘揚佛法。一個在家居士能，當然，有的出家人也能，那麼，凡夫也能有弘揚佛法、住持佛教的力量，當然是不能與聖人相比，這樣，有些人也能接觸佛教，就是與凡夫僧有關係，還是有關係。所以你如果說「我皈依佛，我皈依法，我不皈依僧了」，這句話還不能完全如此說。

另外也有一種情形，說是「這個出家人如何如何的，那個出家人如何如何的」，但是也有一種情形，就是這個出家人不錯，但是他死掉了，他沒有什麼過錯，他又來到人間，做一個大居士，他信佛，第二生來到人間做人時，他沒有出家，就做一個居士，他也歡喜佛法，這個居士說「我皈依佛，我皈依法，我不皈依僧了」或者說是如何如何的情形。如果全面來說，在家居士也可能前生是出家人，也可能是這樣。所以，嚴格的說，皈依僧，是皈依聖僧，但是，也與凡夫僧有關係，可以這樣說。

皈依，第一段已說完了。下面一段，就解釋三寶。

這個寶字，聖僧稱爲寶，凡夫僧不能稱爲寶，必須聖僧才能稱爲寶，有這個分別。有的人可能對佛法有多少學習，而且心裡面有多少信心，然後皈依三寶。有的人對佛法沒有認識，是由於特別密切的人的關係，他叫你皈依，你就皈依了。但是，皈依三寶以後，自己應該多讀佛教的書，自己應該逐漸加強對於佛法的認識，應該多讀佛教的書，也應該多念觀世音菩薩，多讀經，讀阿彌陀佛經，讀普門品，或念大悲咒，這些事。因爲我們說佛法是講究真理的，但是我們也不忽略事實，因爲我們在世界上生活，那能都是如意的，有很多問題，佛法說是「如來爲說者，汝當自努力」，但是，佛菩薩也會對我們有所幫助，我們經常親近的時候，也會得到佛菩薩的加持，得到佛菩薩的助力，內心的清淨就是自己應該努力的地方，如果內心常是污濁，那麼，你就與佛菩薩有距離了，你很難得到佛菩薩的加持。這樣，我們念大悲咒也好，念金剛經也好，念法華經也好，念華嚴經也好，念大般若經也好，用清淨的功德熏習自己的

心，使自己的心清淨了，它就容易消除業障，使令我們的情況有多少改善，所以應該有功課。

另一方面，我們相信佛法，當然也就相信生死輪迴，我們多念阿彌陀佛，求生阿彌陀佛國也好，所以應該念阿彌陀佛，求生阿彌陀佛國。這樣說，我們現在的生活，希望能改善一點，我們多念點經論，這樣住持佛法，修行淨土法門，我們將來到佛的淨土去，這樣，現法樂，後法樂。現法樂，我們希求我們現在的生活能夠美滿一點，所以我們做的功課裡面，有這樣的功德，來助持。後法樂，我們念阿彌陀佛，念阿彌陀佛經，求生阿彌陀佛國去，將來我們有更光明的世界，我們到那裡去隨阿彌陀佛學習佛法修行，得無生法忍以後，我們再回到這個世界來，並不是逃避不是消極，是很好的。我講完了。

昨天講了皈依三寶的大意，我現在講皈依三寶以後我們應該如何栽培善根。

我們佛教徒，不論出家或在家的佛教徒，大概的說分二類，一類是凡夫的佛教徒，一類是已證入聖位的佛教徒。證入聖位的佛教徒，是聖人，我們就不說。我們現在就說，初開始皈依三寶的凡夫佛教徒，我們應該如何用功修行？就說這件事情。

昨天我也說過，我們皈依三寶以後，只要你還在凡夫的階段，就算你還是出家人，應該拜佛，應該禮拜佛法僧。華嚴經入法界品，最後一品就是普賢菩薩行願品，上面說到十大願王，一者禮敬諸佛，就是應該要多拜佛。密宗的修行人，在修四加行之前，要磕十萬拜佛，這也與普賢菩薩行願品是相符的。因為我們其他的修行，譬如金剛說「可以身相見如來不，不也，世尊，不可以身相見如來，何以故，如來所說身相即非身相」，我們初開始來到佛法裡面，這樣的修行，我們是不及格的，我們不行的，照文讀一讀是可以，但是裡面教導我們這樣的修行，我們是辦不到這件事，譬如說，金剛經裡面也說到「不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」，這也是修行的方法，但是我們也做不到，我們只是念這個文還可以，但是裡面的修行方法，我們辦不到。

但是，我們應該如何修行呢？我們應該多磕頭。拜佛的時候，我們當然要供奉佛菩薩的像，紙畫或木雕，或其他方法造的像。供像，要比人高一些，然後前面要有一個供桌，放上香花或生果來供奉。禮拜的時候，要把身體沐浴，刷刷牙，穿上清淨的衣服，然後立在佛前，先把心靜下來，不要立刻的拜，心先寂靜下來，然後觀想，如果你是拜釋迦牟尼佛，你的心裡面要觀想，不是這個泥塑或紙畫的像，是真實的釋迦牟尼佛在這裡。

所以，所供養的像，也要是你感覺很滿意的像，譬如你感覺所供養釋迦牟尼佛的像，你看上去感覺很滿意，你用眼睛看，然後再閉上眼睛看，把這個相好顯現在心裡面，很分明的顯現出來，當然這個相可能小也可能多大，但是你顯現在心裡面，應該

是大一點，類似放大光明，應該這樣子，或者觀想是坐寶蓮花。然後第一拜，你可以說「我弟子某某名，一心頂禮南無本師釋迦牟尼佛」，然後再拜下去，拜下去時候，心裡面應該如何觀想呢？還應該有一個觀想的偈子，在經上有現成的偈子，不是我們中國的高僧作的，我記得這個偈子是這樣，「稽首皈依正等覺，能度無邊大苦海，恆以甘露潤群生，令得涅槃我頂禮」，這裡面有讚歎佛的意思。

「稽首」，這二個字的意思，就是頭至地，不能立刻就起來。「稽」就是停一會，「首」就是頭。頭至地的時候就停一會，在停留一會兒的時候，心裡面就觀想。「皈依」就是我們昨天講的皈依，皈依也有皈命的意思。皈命是什麼意思，用白話如何解釋？我昨天沒有講，「命」就是佛菩薩對我們說的話，教導我們的語言，叫做命，就是命令我們，教導我們叫做「命」。「皈」就是我聽從你的教導，我隨順你的教導，你教我如何做，我就如何做。古德也有其他的解釋。

「正等覺」就是指佛。佛有大智慧，智慧是無量無邊的智慧，把它分類的話，一個是「正覺」，一個是「等覺」，二種智慧。「等覺」的「等」，是普遍的意思，就是世間出世間、宇宙間的萬事萬物，凡夫的事、聖人的事，一切一切的事，他完全都明白它的因緣果報，這叫做「等覺」。「正覺」的「正」，就是明白一切法空，一切因緣果報都是畢竟空寂的，離一切相的，這叫做「正覺」。這二種智慧，都包括佛的一切智慧在內。「正等覺」就是讚歎佛有廣大的智慧。

「能度無邊大苦海」，佛成就大智慧以後，他能解脫大苦海。「海」是譬喻廣大的意思，世間眾生的苦惱就像大海那樣廣大、那樣深奧。佛是解脫一切的苦惱，已沒有一切苦惱，「能度無邊大苦海」，這也是讚歎佛能得大解脫的意思。

「恆以甘露潤群生」，這是讚歎佛有大慈悲心。「恆」是永久的，不是暫時的，永久的能為一切眾生宣說妙法，宣說無量無邊的法門，來解脫一切眾生的苦。「甘露」就譬喻佛說法的作用，佛為我們宣說的妙法有何作用呢？能令我們解脫一切苦，能永久的安樂自在。「甘露」是什麼呢？就是天上的人，他們的飲食都是甘露。我們人間的人，生命的存在需要飲食，但是我們人間的飲食不是太好，飲食裡面有毒素，但是我們沒有智慧，就吃了毒，但是初開始我們的身體還算是健康，還多少能消毒，但是久了就不能消毒，因此就中毒，所以身體就有病了。但是天上的人，他們的飲食是沒有毒，它能令身體健康，能令長壽，所以叫做「甘露」。用這句話表示佛所說的這些修多羅、這些佛法，裡面沒有過失的，你如果能夠有信心，能夠有誠懇心，能夠有長遠心，去學習修行，能令你離苦得樂，能令你得聖道，不會對你有傷害的。

我們世間的人，年紀漸漸長大，到學校去讀書，我們讀的知識，當然我們可以在社會上立足，可以在社會上創事業，但是有時候會有問題。譬如說，我們學做醫生，有時候你看錯了，別人原來沒有這種病，經過你的治療，病卻加重，更有其他的病，或者把人治死了。我們世間上的知識、世間人的智慧，都有問題。但是，佛菩薩是大

智慧，爲我們宣說的佛法，能令我們離苦得樂，沒有一切過失，只有功德，所以譬喻是甘露。「恆以甘露潤群生」，佛有能力，能宣說無量無邊的妙法，叫我們能得聖道，能解脫一切苦，是這樣的意思。

「令得涅槃我頂禮」，說了這樣的妙法，如果我們能學習，就能使令我們得涅槃，就是成就佛所成就的境界，令我們與佛平等，佛有這樣的能力。佛具足這樣的大功德，解脫一切苦，還能大慈大悲廣度眾生的佛陀，我現在向佛頂禮。

你立在那裡，先觀想佛陀在這裡，然後你說「我弟子某某名，一心頂禮南無本師釋迦牟尼佛」，然後拜下去，念這四句話「稽首皈依正等覺，能度無邊大苦海，恆以甘露潤群生，令得涅槃我頂禮」。這四句不是很多，你容易記住。其他也有很多讚歎佛的句子，但是太多了，恐怕你記不住而念不來。這四句不算多，把這四句記住，明白這四句的意義，然後用這四句話讚歎佛，這樣頂禮。頂禮的時候，念完這四句話，然後起來，起來以後，你再觀想釋迦牟尼佛的相好光明，然後再頂禮。

當然可以轉變以下，你念「我弟子某某名，一心頂禮南無本師釋迦牟尼佛」，然後就念這四句話「稽首皈依正等覺，能度無邊大苦海，恆以甘露潤群生，令得涅槃我頂禮」，拜下去的時候，你可以念「本師釋迦牟尼佛」的名號，或者念三句，或者念五句，然後就起來。你或者拜佛三拜，或拜七拜，或二十一拜、或二十四拜、或四十八拜、或一百零八拜，隨你自己的意，可以這樣禮拜佛。

這樣禮拜佛有何好處呢？可以滅除業障，能滅除很多業障。我們過去生或今生造了很多罪，這個罪還未發生作用，但是它遇見因緣的時候，它會發生作用，令你苦惱，或令你有災難，或令你有病痛，或很多不如意的事情。你若常拜佛，能消滅這些業障，使令你身體健康，心情快樂，開大智慧，不去再造罪，能做種種利益人的事情，能有這樣的好處，所以應該多拜佛。

我們佛教徒學習經論的時候，可能別的同学學習經論時，他是很容易就明白，他一讀這段文就明白，但是你卻不懂，老師講了，你還是聽不懂，那麼就是有問題，就是有業障。你若能拜佛，一天拜一百零八拜，或拜多少拜，能消除業障，再去讀經論時，就容易懂。這就看出來，拜佛能消除業障。所以我們應該多拜佛。

剛才是說禮拜佛，我們也應該禮拜法寶，我們拜大悲懺或拜法華懺，裡面也有禮拜法。禮拜法的時候，你內心如何觀想呢？「稽首皈依正法藏，能止無邊苦惱人，顯示過失利眾生，令獲寂靜我頂禮」。

「稽首皈依」，我剛才說過了。「正法藏」如何說呢？「正法」的「正」，這個字是指諸法實法，或指法性。爲何說它是「正」呢？因爲你若覺悟法性的時候，你就會遠離一切過失，所以叫做「正」。我們凡夫，爲何稱爲凡夫呢？因爲沒有覺悟諸法

實相的道理，所以我們有種種的虛妄分別，有種種的煩惱，造種種的罪業，這都是不正。若能覺悟法性的真理，我們就能遠離一切虛妄的分別，遠離一切的煩惱，就不會做種種的罪過，所以叫做「正法」。

「藏」就是含藏的意思。我們昨天曾經解釋過，何謂法寶？就是「教」「行」「理」。剛才說「正法」，就是「理」。「藏」是含藏的意思，可以有二方面解釋。佛說的一切法門，把它記錄出來就是經，我們讀的金剛般若波羅蜜經，或者華嚴經、法華經、阿含經，這都是有語言文字的，這些語言文字裡面，有無量無邊的義理，文裡面含藏著無量無邊的義理，所以叫做藏。而義理裡面也含藏著無量無邊的文句，佛覺悟這個義，能說出無量無邊的文句，所以，理裡面有很多的文句，文句裡面也有很多的義理，所以稱爲之爲藏。這是一個解釋。

第二個解釋，「教行理」的「理」，「理」是離一切相的，是離一切文句的，但是裡面也含藏著無量無邊的功德，佛、一切聖人覺悟這個真理的時候，他還成就無量無邊的功德。成就無量無邊的功德，還未成就無量無邊的功德，它裡面有這些事情，所以也稱爲之藏。

「能止無邊苦惱人」，能停止無量無邊的過失，我們的身口意不清淨，造了很多的罪，將來會得苦惱的果報，現在學習佛法，能把苦惱果報的因停下來，再不得苦惱的果報。「顯示過失利眾生」，經論裡面說的佛法，告訴我們什麼是錯誤的，什麼是對的，什麼是功德，什麼是罪過，這樣子對我們就有利益。「令獲寂靜我頂禮」，有深有滅的變化就是流動，寂靜是不生不滅，沒有這些流動，就是涅槃的境界。

譬如你拜妙法蓮華經的時候，你念「弟子一心頂禮妙法蓮華經」，你拜下去的時候，你心裡面觀想「稽首皈依正法藏，能止無邊苦惱人，顯示過失利眾生，令獲寂靜我頂禮」，就是這樣想。

我們現在解釋禮拜僧寶的偈頌，「稽首皈依大比丘，能與世間爲福聚，發行勤修安樂因，善斷輪迴我頂禮」。譬如我們頂禮大慈大悲的觀世音菩薩、地藏菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩，都是僧寶，就可以這樣念「稽首皈依大比丘，能與世間爲福聚，發行勤修安樂因，善斷輪迴我頂禮」。

僧寶能爲世間作「福田」，譬如我們在田地裡面種下各式各樣的種子，你到秋天的時候，就能有收穫，我們供養僧，供養觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩，我們也能獲得無量無邊的福德，所以叫做「福田」。這是讚歎僧寶的功德。僧寶能做無量無邊的功德，能弘揚佛法廣度眾生，能做很多很多的功德。所以我們要頂禮這些大菩薩大阿羅漢。

我剛才說的偈頌，是經論裡面現成的。如果你自己能作出來讚歎佛、讚歎法、讚歎僧的詩句，也可以。禮拜的時候，就念這些詩句、這些偈頌，來讚歎佛、讚歎法、讚歎僧。禮拜三寶時，應這樣禮拜。

禮拜法、禮拜僧，也與禮拜佛一樣，你願意拜三，或拜七拜，二十一拜，二十四拜，四十八拜，乃至一百零八拜，也可以，乃至一千拜，隨自己的意，這裡面有無量無邊的功德。

前幾年有一位居士對我說，有位居士病得很嚴重，去看醫生，醫生說不能治，有人出主意說去拜法華經，他就勉強的拜，因為他的身體有病，所以拜佛不是很容易，但是他勉強的拜，拜了三年，所有的病痛就都好了，身體也恢復健康，他是拜法華經。也有居士是拜華嚴經。出家的比丘比丘尼，也有這樣的發心的。這也是一種修行，我們佛教徒，在家或出家的，都可以這樣禮拜，做我們未得聖道之前的一種修行方法。

第二個我們應該學習的是讀經，閱讀經論。不論出家或在家的佛教徒，都應該做這件事。經，我們通常說有藏經。藏經裡面，現代新出版的藏經分三類，古代藏經再版的只有二類。二類，是什麼呢？就是從印度翻譯過來的經律論，這是一類，第二類就是中國歷代的大德的著作，這又是一類。第三類，就是近代大德的著作。這三類的經書，在我們初來到佛法裡面的人，我們若閱讀印度翻譯過來的經論，有困難，不容易看得懂；我們若閱讀中國古代大德的著作，也是有困難，也是不容易；唯有近代學者介紹佛教的書，比較容易，因為他寫的是語體文，他用現代的語言，與我們比較合適，我們可以閱讀。

但是你閱讀近代大德的著作，也不是一讀就完全容易懂的，也還是有的地方不容易懂，雖然也是語體文，但是還有不懂。這種情形，你應該不要要求自己太高，如果要求我一下子就完全懂了，是不可能的事情。怎麼辦呢？你應該自己做記錄，我閱讀這本書，如果懂了，也可以做一個心得的記錄，如果我不明白的地方，也做一個記錄，要這樣做記錄。不明白的地方，有二個辦法，可以請教其他佛教徒，或在家的佛教徒，或出家的法師，你可以去請教他；另一個辦法，就是留在那裡，不要緊，放在那裡，那麼，還可以繼續閱讀，你可能就懂了，就明白這件事。

我說一件我個人讀書的經驗給你們聽，我閱讀大智度論，裡面解釋六妙門的法相，「數隨止觀還淨」，這是六個修行的方法，但是裡面加一個「觸」，色聲香味觸的「觸」，接觸的「觸」，這個「觸」卻沒有解釋，當然我不可以自作聰明去解釋，這是不可以的，但是我不明白這個「觸」是什麼意思，我也沒有去問誰。後來，我遇見另一本書，清淨道論，這本書也有七、八年了，是中國大陸出版的，現在臺灣也有再版，清淨道論裡面有解釋「數隨止觀還淨」的「觸」，我就明白這個意思，因為這不是我的虛妄分別，是清淨道論的著者，佛音論師，他是古代的人，他解釋「觸」，我

就明白這個意義。從這裡明白什麼意思呢？在這一部書看不懂的，不要緊，有的地方還會解釋。我看印順老法師的書，他說他也有這種經驗。就是在這部書上看不懂的，會在另一部書上有解釋，你就會明白。所以對於看不懂的地方，不要說你就不看。你可以做記錄，別的地方會有解釋，而且你也可以請教其他同學，也可能有人會懂得這個道理。

第二件事，讀書不要只讀一遍，你可以再重新閱讀，讀它五遍，十遍，二十遍，都不算多。這樣子，你對這個書，才能有所心得。你讀一段文時，不妨把本子閣起來，心裡想一想，這段文寫的什麼意思？你可以這樣做。這樣閱讀，你讀它幾遍以後，就能抓住它的要義。這樣你在佛法裡面逐漸的閱讀，你的知識就愈來愈廣了，對於佛法的認識，就是愈來愈深刻了。

這樣讀經的結果如何呢？就是你自己用功修行的時候，你可以用。你為人講解的時候，也可以避免犯錯誤，不會講錯。我剛才引金剛經的話，「可以身相見如來不，不也，世尊，不可以身相得見如來，如來所說身相即非身相」，這段文，你若找參考書去思惟這段文的意思，可能明白，你如果直接去讀這段文，初開始學習佛法的人，可能有困難，不容易明白，你若去找參考書，你就容易明白。

但是參考書這件事，還是有點問題。有何問題呢？因為有些有學問的人，他寫書很容易，但是他對於佛法的認識未必及格，因為他有學問，所以他也可以有些分別，就做各式各樣的註解，這樣的參考書是不能做參考書的，這也是有問題的。那麼，怎麼辦呢？所以，我們初開始學習佛法的人，不要緊，這本參考書雖這樣解釋，你還可以找其他的參考書，看別人如何解釋。

在佛法裡面，大概的情形來說，只有分成三個部分。第一個部分，印度的龍樹菩薩，他的著作翻譯到中國來的，就是大智度論、中論、十二門論，還有很多他的著作，從這些著作裡面，他解釋的道理，中國所有的宗派，不論天台宗、華嚴宗、三論宗、法相宗、密宗，是大家公認的，這是值得信賴的。第二種就是，唯識宗的無著菩薩、天親菩薩，這一派學者的著作，在我們佛教徒來看，也是值得信賴的。我們初開始閱讀這些著作時，我們不容易明白它說的什麼，那些字都認識，但是意義卻不明白，若我們不斷的閱讀，由近代的佛教學者的著作，古代的佛教學者的著作，我們不斷的閱讀，就使我們的程度提高了，這時候再閱讀龍樹菩薩、無著菩薩、天親菩薩的著作，我們就會明白多少。若是你再加上學習靜坐，專精思惟，你的智慧就會再提高了，就不同了。

我舉一個例子，守培老法師，這個人應該是抗戰的時候，蘆溝橋七七事變的時候，一直到一九四九年之後，這個人還在，他在終南山住茅蓬，他是參禪的，可能是參話頭禪吧，不知他是參什麼禪的，後來他離開終南山，回到上海，他聽其他法師講經的時候，他說「如果這樣講經，我也能講」，於是乎，他就有楞嚴經的註解，也有起

信論的註解。這個時候，在支那內學院，歐陽竟無的這些學生，這些人都是讀書很多，大學教授都有資格，這些人對於楞嚴經沒有信心，就是說楞嚴經的壞話。守培老法師，他原來讀書並不是很多，但是他在終南山住茅蓬閉關，回到江浙以後，他能為楞嚴經作註解，也能與支那內學院的學生打筆仗。印順老法師就讚歎他的文章，非常的有力量，他說的話是非常有力量。這就看出什麼事呢？如果你能多靜坐，你的智慧會提高，對於經論的理解就能超過一般人。

還有民國初年的八指頭陀，他也讀書很少，但是他寫出來的書，大學教授還不如他好。所以，我們佛教徒在佛法裡面肯用功的人，不可以常理來推論的。所以，我們不要自暴自棄，不要說「啊呀，我不能出家」、「啊呀，我不能修行四念處」，你不必限制自己，你若肯努力，就能超越自己的想像之外，就是這樣子。所以，關於學習佛法這件事，雖然你不能看得懂，但是你繼續努力，你就可能會懂。所以，這件事，一方面是找參考書，閱讀經論，另一方面你多靜坐多拜佛，你就會提高自己的智慧，你對佛法的理解會逐漸逐漸提高，都可能轉凡成聖，何況對文字的學習。所以這方面就是閱讀經論。有的人說「我看不懂」，是的，印度翻譯過來的經論，你看不懂，當然不必勉強，但是有近代大德的著作可以作為一個前導，作為一個引導，你可以從這方面來閱讀。閱讀這件事應該有長遠心，今天也讀，明天也讀。我們做為一個佛教徒，對佛法不認識，不明白什麼是佛法，這件事是不合道理的。

前幾年，也不是很久的事，在美國，有位到我們佛學院來聽課的人，當然他就是願意學習佛法，因為他自己歡喜，所以他也勸別人來學習佛法，但是有別人對他說「學習佛法是不對的，不應該去學習佛法，不應該閱讀經論」，是什麼理由呢？那個人說「悉達多太子出家的時候，就是到苦行林去修苦行，他也沒有去向誰學習嘛，後來在菩提樹下坐就悟道了嘛，所以不要閱讀經論，你就這樣可以悟道」，就是說這麼一段話。當然，這種話，我們這個同學沒有辦法反駁他，所以就告訴我，我在想這句話，也就只有釋迦牟尼佛是這樣嘛，其他人說是可以不讀經論就明白佛法嗎？沒有！只有釋迦牟尼佛！釋迦牟尼佛可以這樣成功，是他在前多少生對於佛法有學習過，所以今生能夠靜坐修緣起觀，他就成功了，其他人，你的宿世善根栽培沒有那樣強，你若不閱讀經論，恐怕不行，所以還是應該學習。

另外還有幾句話要說，譬如造房子，在學校裡面學建築的，他有這種專業知識，如果你要造房子，就向他說，然後他就畫出一個圖，他就是畫得好，然後建築公司按這個房子造的房子，它就適合你在裡面居住。如果有人說他也懂，他雖然沒有大學畢業，沒有學過建築，他也知道造房子，他不要請建築師畫，好，他也造出房子來，你去看呢，這個房子沒有窗戶，只有一個門，如果在這個房子裡面住幾十年，這個空氣會新鮮嗎？空氣會愈來愈污濁，你在裡面住好嗎？一定是容易有病痛，但是他到現在還不知道錯誤。所以，建築師畫好圖，再造出房子，是好嘛。

那麼，我們來到佛法裡面，想要修行成就聖道，釋迦牟尼佛的弟子已經寫出經論，告訴我們如何修行，如何斷煩惱，明明白白的，如何修止，如何修觀，如何謂凡夫，如何謂聖人，一步步的，什麼是煩惱，有見煩惱，有愛煩惱，天台宗說有見思惑，有塵沙惑，有無明惑，有十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，說得清清楚楚的，我按照佛說的這樣修行，不是很好嗎？卻有人說不要，他把它放在藏經樓裡面，偏坐在那裡閉上眼睛，這樣會開悟？這件事對不對？所以，我想，我們還是閱讀經論，佛告訴我們這樣修行，說得明明白白的，不是很難的事，你這樣用功修行，不是很好嗎？但是，偏有這種人，他不願意讀經論，他要閉上眼睛修行。我們應該要好好的注意這件事，還是要閱讀經論比較好。

當然，閱讀經論也是有困難。有的人是大學畢業，有的人是中學畢業，有的人是小學畢業，或者有的人是沒有讀過書，或者只讀小學一年以後就沒有因緣讀書，他認識的字很少，你要他去讀經論，當然也是困難，那也就只好不能讀了。

如果沒有這種條件，就沒有辦法，也就無可奈何，如果你還讀過多少書，你閱讀還不是那樣困難，那麼你應該去閱讀經論。

閱讀經論，是這樣。譬如你相信淨土法門，那麼你就讀阿彌陀經、十六觀經、無量壽經、天親菩薩的往生論，還有印光老法師的文鈔，這些淨土的書，可以讀。如果自己讀有困難，也可以聽人講解，這些書都有註解參考書。

今天的淨土法門，與古代的淨土法門也不一樣。我們今天的淨土法門就是念阿彌陀佛名號，有的人還是把大本的無量壽經都背起來，那是更好的，不然，小本的阿彌陀經應該背起來。淨土法門的確是容易，成就以後能往生阿彌陀佛國，那也是特別的殊勝。但是，古代淨土法門的修行人，是與今天淨土法門的修行人是不一樣。

我們就說廬山的慧遠法師，他修的淨土法門與今天念阿彌陀佛名號的淨土法門是一樣嗎？我認為不會一樣的。因為慧遠法師是拜道安法師作師父，他聽道安法師講放光般若經，放光般若經就是鳩摩羅什法師翻譯的摩訶般若波羅蜜經，古代也稱為大品般若經，慧遠法師在家的時候，他對中國哲學是有心得，對於老莊很熟悉，他的文學程度也高，智慧也高，他聽道安法師講放光般若經時，他的心有所悟，所以就出家了，他有基礎以後再修淨土法門，他會像我們這樣念阿彌陀佛名號的念嗎？我看，不是的。他一定是實相念佛或觀想念佛，當然也會念阿彌陀佛名號，是會有的，但是他不會只是念阿彌陀佛的名號，一定有止觀在裡面，與我們今天的念佛是不同的。但是，我們今天學習念佛法門的人，為什麼不能像古代修念佛法門的人那樣呢？問題就是我們對於佛法的學習不夠程度。

我聽說，就是有的老法師，他是講經說法的，人家問那位老法師「為何你不修止觀呢？」，那位老法師說「我修不來，所以只好念阿彌陀佛」。念阿彌陀佛也是很好

，你成功以後到阿彌陀佛國去，也一定能得聖道的；但是不必說都是念佛法門，大家都是一樣，不必這樣說。古代的那些高僧，他們的念佛法門與今天的念佛法門還是不一樣。但是，念佛法門是比參禪容易，所以我們若喜歡念佛法門，我們可以讀大本的無量壽經、十六觀經，或者小本的阿彌陀經，或者讀天親菩薩的往生論，也是很好，印光老法師的文鈔也是很好，但是，印光老法師的文鈔也是文言文，不是白話文，但是還是容易懂的，應該讀這些書。

若是你歡喜坐禪，你對念佛法門不是感覺歡喜，那麼你若願意坐禪，你應該讀大般若經，讀大品般若經，讀大智度論，這是說禪。金剛般若經也是說禪，你應該讀金剛般若波羅蜜經。金剛般若波羅蜜經，有無著菩薩的註解，有天親菩薩的註解，我們中國高僧的註解也是很多，有天台智者大師的註解，在藏經裡面，我們還看到僧肇大師的註解。

僧肇大師的註解，這裡面還有事情，我說給你們聽，我看僧肇大師的註解，然後我又讀天台智者大師的註解，我把這二部註解對照，我就感覺智者大師是抄僧肇大師的註解，因為僧肇大師是在前，智者大師是在後，智者大師是在南北朝的陳隋之間，僧肇大師是在姚秦、東晉時代，歷史上是晉宋齊梁陳隋，中間距離尚有幾百年，所以我就想智者大師一定是參考僧肇大師的註解，因為一看就能很明顯的看出來。但是後來我讀周叔迦的文章，他的一篇文章就說這個問題，他說他去看藏經目錄的時候，發現僧肇大師的著作目錄裡面並沒有金剛經的註解，僧肇大師並沒有為金剛經作註解，沒有這回事，後來的目錄裡面才有僧肇大師對金剛經的註解，從這裡看出來，就不能說智者大師抄僧肇大師的，僧肇大師沒有註解嘛。這件事就是不老實，我們佛教徒雖然受戒，但是不老實，他把智者大師註解裡面的精要部分抄出來，但是他不說是他自己，卻安立一個名字，說是僧肇法師寫的，使令後代的人就引起誤會。引起誤會是一回事，但是內容是有價值的，我們還是應該學習的。

我們不廣讀經論的人，常會被說謊話的人欺騙，會有這件事。但是，讀多的時候才會知道這件事，不然不會知道。我們皈依三寶以後，要拜佛，要讀經。你若歡喜淨土法門，你就多讀淨土的經書，你若歡喜參禪坐禪，你就讀大智度論，讀金剛般若波羅蜜經。金剛般若波羅蜜經，還是有名大德的著作比較好，譬如無著菩薩的金剛般若論，世親菩薩的金剛般若論，智者大師的金剛般若論，剛才說的僧肇大師的金剛般若論，也是可以讀，裡面說得好，唯識宗祖師窺基大師的金剛經註解，還有三論宗嘉祥大師的金剛經註解，也是好，也是可以讀。還有現代的印順老法師的金剛經註解，是好，也可以讀。他能符合原來的經義，好就好在這裡，不違背原來的經義。如果自己隨便東說西說，說得很熱鬧，但是說得與原義有違反，那就不見得好。

但是這個事情，在我們學習佛法的人來說，如果說我只感覺合我的意就是好，雖然你說好，但是我感覺不滿意，當然也會有這種情形，但是你要多讀，你才能發覺裡面有問題，博學多聞，你才能發覺它的問題。你若只是讀一部經，對這一部經有心得

，其他的經都不讀，那麼你不會知道這件事。所以，如果我們歡喜念佛，那麼就把淨土法門的書好好的讀一讀。如果歡喜坐禪，那就要讀高深的經論，譬如大智度論、金剛經、小品般若經，或者瑜伽師地論、辯中邊論、顯揚聖教論，成唯識論，這一部分的經書不容易懂，但是你若想要參禪，這些書，你是非讀不可。

參禪，有二個方法，一個是止，一個是觀。止，這個方法，在瑜伽師地論裡面說得很詳細，在天台智者大師的書裡面，摩訶止觀、釋禪波羅蜜，裡面也說得很詳細，其他的書都沒有那樣詳細。我們鈍根人學習佛法，還要詳詳細細的，當然，詳細就是多了。如果簡略就是少，如果說得少，我們不容易懂。說得詳細，我們又怕多，怕多就是頭疼，簡單的一點好，所以這個地方就是有困難。

有人向我說「天台宗的摩訶止觀，說得那樣麻煩，我看，清淨道論裡面說的止觀，說得較簡單，比較好嘛」，人就是有這種問題，怕多。簡單的比較好。人是這樣子。但是有的人不怕多，也不怕深；但是有的人怕深，怕不懂，他要淺一點才容易明白。

我在香港的基督教醫院裡面遇見一位人，他還是做院長的身分，他是去日本留學，在滿洲國的醫院做院長，到了香港以後，我與他見面，但是他相信基督教的人。有一天，我們做晚課放蒙山，我叫他來參加，來這裡站一會兒，我給他一本功課本子，他也照著看，因為他是讀書人，雖然以前沒有參加過，但是他總是認識字，所以就隨著做。做完以後，他向我說「哦！你們佛教還是有道理的！『若人欲了知，三世一切佛，一切唯心造』，這裡面是有道理的，但是你們佛教經書說得太多，理論說得太深，不容易懂，不如基督教說神創造一切，比較簡單」。所以我們佛教徒也是有這種人，就是願意簡單一點，太多就頭疼，深了就難懂，所以就淺一點，也有這個問題。

當然，我們佛教徒，隨自己的條件，如果你有這個能力，你應該多閱讀經論，你對佛法就會有認識，那麼你為人講解，就不會說錯了。我們要知道一件事，佛法若不弘揚的話，佛法就滅亡了，就是有這個問題。

如果你說「佛法滅亡不滅亡，不關我的事，我就念阿彌陀佛求生淨土」，也可以，因為這也沒有錯，隨各人的意願嘛，我不願意去學習那樣多的經論，不願意去講解那樣多的經論，我就講解阿彌陀佛、講解淨土法門，也可以，不能說不對。你願意這樣子，就這樣子，但是別人未必完全都同意，也可以有不同的方法，所以可以各食其食。你能有這個條件，你就多閱讀經論，如果沒有這個條件，那麼你就不必多閱讀。

但是有一件事，就是不要自作聰明，這件事很重要，不要自作聰明。你若想要講解佛法，一定要有根據，一定要根據經論，佛菩薩如何講，你就如何講，因為這件事不是世間的世事，是出世間的聖道，是有經驗過的人，他說出來的話是對的，我們只是從文字上的學習，沒有經驗過，你如果隨便云云，是不對的，不可以這樣子。所以

不要自作聰明，你若願意弘揚佛法，願意爲人講解聖道，你要好好學習，原則是這樣子。你若歡喜爲人講解，但是你自作聰明，這是不對的，不應該這樣子。

剛才我們說過，我們皈依三寶以後，我們應該多拜佛，要讚歎佛，一者禮拜諸佛，二者稱讚如來。但是我們要閱讀經論，如果你歡喜念佛，就是比較簡單，範圍比較少，經論沒有那樣多。但是，大本的無量壽經，裡面還是很深廣的，淨土法門還是很高深的，大本的無量壽經可以看出來。但是，小本的阿彌陀經，只是讚歎阿彌陀佛國的莊嚴，那個世界是如何的好，那個世界的人的程度是如何的高，「諸上善人聚會一處」，那麼，如何能到阿彌陀佛國去呢？就是念阿彌陀佛臨命終時心不顛倒，就可以往生了。這比較是容易，的確是容易。

那麼，你在這些經論裡面有學習，然後誠心的念阿彌陀佛，不要心裡面散亂，要一心不亂的念阿彌陀佛，要誠心的發願，願生阿彌陀佛國，那麼，你將來可能會成功，會往生阿彌陀佛國。

如果你不願意修淨土法門，你願意參禪，那麼，你就要多讀經論，你要深入的學習佛法，你才能坐禪。我們一般人歡喜坐禪的人，第六意識（心）懶，不願意修觀，只願意修止，心安住在所緣境上面不動，認爲這樣子好，雖然好，但是不能得聖道，你想要得無生法忍，就不行，你只能得定，如果成功了，你能得到欲界定、未到地定、色界定，最多是色界定、無色界定，到此爲止。但是，到了這個時候，如果你沒有經論的認識，你可能是個外道，不是佛教徒，連佛教徒的資格都沒有。如果你是出家人，你說你受戒了，你是佛教徒，但是你不修毘婆捨那，你只是修止，表面上是佛教徒，但事實上是外道，因爲你的思想不對。但是這件事在末法時代就很難說了。所以，如果歡喜坐禪，你要深入的學習佛法，明白什麼是第一義諦，然後修止觀。

修止觀，這個止，如何修，你要從天台宗智者大師的著作裡面去學習，或從唯識宗的經論裡面去學習止。其他的經論，不是沒有說如何修止，但是說得高，我們用不上。所以，你非要從這些經論裡面去學習止。

如何修觀，華嚴經裡面有觀，法華經裡面也有觀，大般若經裡面也有觀，乃至大乘起信論裡面也有觀，涅槃經裡面也有觀，說觀的地方比較多，但是也不是容易懂。如果你不願意念佛，你也不願意參禪，那麼，怎麼辦呢？專受持一部經也可以。譬如你把法華經背下來，你就慢慢的把這七卷背下來，不照著本，你可以把法華經背下來，這也不可以思議。但是最好有一點學問，你要有中學以上的學問，最好是你的文學好一點，那麼也找參考書，把法華經的道理學一學，然後天天的背。背的時候，不要很快，一句一句的，很分明的，從你的心裡面過去。如果你背得快，就會背不下來，就不能背，而且你如果背得快，背久了，就沒有意味，就不願意背，只好停下來。如果慢慢的背，一句一句，很分明的背，愈背，心裡面會快樂，而且能與普賢菩薩的大慈悲心相應，見到普賢菩薩，背法華經能有如此功德。見到普賢菩薩的時候，那是不

白見，見到普賢菩薩以後能得到陀羅尼，那麼你就成功了。所以背經也是好，拜經也是好。

也有的人不願意背經，他願意念陀羅尼咒，他感覺念咒時的心裡面快樂，也可以。你歡喜念那一個咒都可以。我們中國佛教有一種情形，就是早晚課，早課念楞嚴咒、大悲咒、十小咒，還有晚課，作完了也就結束了，這樣修行是不行的。你若單獨的念楞嚴咒，就念它十萬遍，那就不可思議。你若單獨念大悲咒，連續念它十萬遍，也不可思議功德。念咒，一定要多念才可以。

楞嚴咒是先傳來中國，當時楞嚴經尚未傳來中國，後來的唐中宗神龍元年，才把楞嚴經翻譯到中國來，楞嚴經裡面有楞嚴咒，也說到楞嚴咒的種種功德。大悲咒，是出自大悲心陀羅尼經，說大悲咒的功用，念大悲咒有什麼功德，念大悲咒的方法，我們現在通常念大悲咒的方法，是不符合大悲心陀羅尼經裡面說的方法。念大悲咒，實在是要發無上菩提心的，才符合念大悲咒的方法，你要發無上菩提心。所以天台宗的世明尊者，他編集大悲懺，那是最好的念大悲咒的方法。可以按照大悲懺的方法念大悲咒，那是最合適了。如果你能拜大悲懺，它上面規定一天六十行道，拜一次大悲懺就念二十一遍，那麼就念六個二十一遍，一天就這樣。如果你念得更多，就更不可思議。

這是說你如果不願意念佛，你也不願意坐禪，你歡喜念咒也可以。這是隨各人的歡喜，每一個法門都是好。我們這樣用功的時候，你就在佛法裡面，是第一步。我剛才說的，是第一步。我們皈依三寶，還是應該受五戒，在家佛教徒或出家佛教徒，你的第一步就應該做這件事情。

如果你對於經論的學習深刻了，你從文字上通達諸法實相了，也就是所謂開悟，那時候，你自然是要修習止觀。修習止觀的時候，他能有這種境界，就是「若見諸相非相，即見如來」，能有這種境界，也能「離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心」、「不住色生心，不住聲香味觸法生心」，他有這種修行，經裡面說的，他能做得到，不止是念這個文句，他的心能與它相應。

大品般若經（摩訶般若波羅蜜經）上面說到一件事，阿修羅與釋提桓因常有衝突，釋提桓因就是欲界天的第二層天的天王，阿修羅與欲界天常有衝突作戰，有何衝突呢？原來的須彌山是阿修羅在那裡住，後來，天人從光音天（色界的二禪天）死了，成爲欲界的天人，他們也來到須彌山，當時阿修羅在須彌山住，天人見到阿修羅以後就說「此非我類」，就是說你們與我們是不同類的。阿修羅，他們不是人，他們是六道裡面的另一道，他們的脾氣大、瞋心大，聽到別人說「此非我類」，他們就不高興，就離開這個地方，因此諸天就佔領這個地方，後來諸天多起來，就都住在須彌山，所以阿修羅就跑到大海去住。這樣情形以後，釋提桓因就說「我們和平，我們不要作戰」。

天人把阿修羅住的地方佔領以後，卻說和平，不要打仗，這件事，阿修羅聽到以後，心裡舒服不舒服？所以他們常常有衝突打仗。釋迦牟尼佛就教導釋提桓因念摩訶般若波羅蜜經，如此，阿修羅就會退去，不會再與你打仗。但是，念摩訶般若波羅蜜經，這句話，我們如何想？我們認為是念「如是我聞，一時佛在祇樹給孤獨園」，是這樣念嗎？不是！小品般若經說到一句話，釋提桓因說他念摩訶般若波羅蜜經時，他是「身心入法中」。「身心入法中」，這句話是什麼意思？他念摩訶般若波羅蜜經，不是念文句，不只是念文句，也念文裡面的義，他的身心與義相應，「身心入法中」的「入」是相應的意思，這樣子，阿修羅就退去了。因為與摩訶般若波羅蜜經裡面的諸法實相相應時，它有無量的威德力，所以阿修羅就撤退了。是這樣的意思。

所以，你對於佛法有深入學習的時候，然後你按照經裡面說的法門去修行時，就超越了文字相，能超越這個境界，這是佛教徒應該努力的一件事。我們照著經本的文字這樣念，這是初開始，不得已就這樣子；但是你進一步的時候，你要與經裡面說的道理相應，這就完全不同了，這樣子，按我們現在來說，就是程度高一點的佛教徒。我們初開始就是念文字的金剛般若波羅蜜經，念文字的華嚴經、法華經，念文字的楞伽經、解深密經，進一步，念文字裡面的意義，那就程度高了。初開始的時候，我們辦不到這件事，我們只好拜佛消除業障，我們念文字的經律論，但是不應該停留在這裡，應該向前更進一步。向前進一步，當然，就是我剛才說的止與觀。但是，這個止與觀，又不是那樣容易，還要經過一番的學習，才比較容易，不然這件事是做不到。

我們佛教徒皈依三寶、受持五戒，或者在家居士，或者出家，我們應該這樣用功，這是一類。第二類，還有一種，就是為三寶做事。如果出家，你要為大眾僧做事，因為多數人集會在一起用功修行佛法，一定有事。譬如房子漏水了，一定要有人來處理這件事情，或者人多了，房子不夠，要造房子，這些事情要有人處理。如果你不能夠去學習佛法，也不能坐禪，也不能講經，那麼你就為大眾僧做事，也是可以，也是很好，很有意義的事情。因為這麼多人在這裡學習佛法、在這裡修行，你來幫助他安心修行，你的功德是很大很大的，也是不可思議的。所以，在家居士護持佛教的功德，也就是在這裡。因為出家人在這裡用功修行，你能供齋，給他們飯吃、給他們吃一餐飯，你的功德就很大了。

我說一個小小的故事，佛在世的時候，有一個地區，有五百個婆羅門，他們住在東南印度一帶，想要到北印度的恆河去洗一洗，因為聽人說恆河的水好，只要去洗一洗就能滅罪，可以成仙，所以這五百婆羅門就從他們住處向恆河去，經過一個深山，走迷路了，帶來的糧食都吃光了，大家都很飢渴而且心情苦惱，這時候，遠遠見到有一棵大樹，那個地方好像有人住似的，就到那個地方去，一看卻沒有人，這時候，這些人就在那裡哭起來。這個樹有樹神，他就現身了，問他們在哭什麼？這些人就如此的說「我們走迷路了，沒有水喝，也沒有飯吃，現在要餓死了」，樹神就說「不要緊，我給你們飯吃」，他把手一伸，就出來很多的飲食，使大家都吃飽了。然後大家就問「你的手為何會出來很多的飲食呢？」，為何會有這種功德呢？樹神就說「我的前

一生是人間的人，我是在街角補鞋，但是有比丘從這裡經過的時候，就問我，那個地方有長者家？」，佛在世時，比丘是托鉢乞食，不像我們現在的出家人是在寺廟裡面自己做來吃，因為當時比丘不知道那個家肯布施，就問人，他就告訴比丘說「那個家是信佛的，能夠布施你的飲食」，因為他常常做這件事，常常用手指，死了以後，他就到這裡做樹神，手就有這種功德，他一伸手，隨他的意，只要他一觀想，就出來很多的飲食，就有這種功德。

從這件事看出來，他就做這樣一點功德，第二生就能有這種果報，所以我們如果在佛法裡面，不論你是拜佛或念經，或者供一堂齋，或者你做什麼什麼的功德，將來所得的果報是不錯的，是很快樂的。所以我們初學佛法的人，我們應該如何用功修行呢？你本身能多拜佛、多念經、多學習佛法也好，不然你不能做這些事情，為大眾僧服務，做佛教的護法，也是可以。我們皈依三寶以後，做了佛教徒，對佛法有多少的栽培，就是沒有空過，沒有白信佛一回，我們在佛法裡面有多少的成就了。我們今天就講到這裡。

禮拜僧寶，昨天說過。南無大悲觀世音菩薩，南無大願地藏菩薩，南無文殊利師利菩薩，南無普賢菩薩，南無彌勒菩薩，這都是僧寶，這是大乘佛法裡面的僧寶。但是也包括一切阿羅漢，一切得道的聖人，都是僧寶。

我們禮拜僧寶的時候，同時念這個頌「稽首皈依大比丘，能與世間為福聚，發行勤修安樂因，善斷輪迴我頂禮」。念這個頌，也就是讚歎僧寶，一方面禮拜，一方面讚歎。我們這樣禮敬三寶，比不念這個頌，應該好得多。念這個頌的時候，你立在那裡念也可以，你拜下去念也可以。但是你立在那裡念以後，你拜下去的時候，你的心在做什麼？應該念你所禮拜的菩薩或阿羅漢的名號，這樣也可以，不要心裡面什麼也沒有做，不要這樣子。

「稽首皈依」，昨天講過了。

「大比丘」，就是所稽首的，所禮拜的，所皈依的。「比丘」是什麼意思呢？就是隨佛出家修學聖道的人，修學聖道的时候，他能身業清淨、口業清淨，又能以戒定慧調伏自己的心，使令心也清淨，如果你不用戒定慧來調伏你的心，這個心是很難清淨的。我們初開始出了家，來到寺廟裡面來，拜一位善知識作師父，剃度、受戒，有慚愧心，對於佛法有信心且有慚愧心，有可能身業清淨、語業清淨，但是心清淨就不容易。那是需要由四念處來調，你須要修四念處來調你的心。

四念處，實在就是戒定慧。用定、用慧，來調你的一念心。定，如果尚未修成功的時候，就是修「奢摩他」的止。定，雖尚未修成功，但在修行的時候，可以修「毘婆捨那」（觀）。修止觀，用止觀來調心，這個心有可能會慢慢的清淨。如果不修止觀，你很難心清淨的。你的師父訶斥你，打你香板，也沒有用。無始劫來，久遠以來

，心已經習慣了，心就是要貪瞋癡，這樣的活動，如果你叫它不要貪瞋癡，不可能的事情。但是來到佛法裡面來，你肯修行戒定慧，心就會逐漸逐漸的清淨。不要說出家人，就是有妻子兒女的在家居士，他修行戒定慧，也能使心清淨，何況沒有妻子兒女的出家人。但是你如果不用止觀調心，就不行的，任何人都不能清淨。但是我們如果念阿彌陀佛也可以，誠心的念阿彌陀佛，也能令心清淨。但是，你只是念佛名號，力量還是不夠，除非你能夠有深刻的念佛法門，那就是四念處了，那就是禪了。佛法的興衰就在這裡，你能不能調心，就是在這裡。

我聽見一位法師說「菩薩道以解脫道為基礎」，這句話說得非常好，這是有正知正見的人才會說出這句話。如果你沒有解脫道的基礎，你能行菩薩道？我看是不能的，那不是菩薩道。

什麼是「比丘」？就是用四念處調心的人，叫做比丘。如果只是穿上出家人的衣服，剃光頭，受了三壇大戒，就說是比丘？不是這樣說！你要能夠調心才可以。因為調心以後，能令身清淨、口清淨、心清淨，主要是心清淨。由表面上的清淨，到真實的清淨，就是聖人了，這時候名為「大比丘」。「大」，這個字，表示這個人是聖人了，不是凡夫比丘。這樣的比丘是聖人，我頂禮，「稽首皈依大比丘，能與世間為福聚」，這位大比丘，他自己修學聖道，他對世間的人有何奉獻呢？他又沒有去做生意，沒有生產，他對社會有何貢獻呢？「為福聚」，他能使令對他有資助的人、支持他的人、對他恭敬禮拜供養的人，使令得到大福聚，他有這個力量。就像田地，你種下穀，你就會有收穫，是這樣的意思。如果沒有得到聖道的人，而且又沒有慚愧心，表面上也可能好一點，但是內心完全是很污濁的，那就像沙鹵之地，穀不長，你就沒有收穫。

經上說一件事，說這個人歡喜布施，但是他不是富有的人，而他歡喜布施，這是怎麼回事？就是他前生也布施，成為習慣了，所以就把布施的習慣帶到今生來，他也是能做布施，但是布施應該得大富的，為何他不是大富呢？因為他前生沒有遇見良福田，遇見的那個不是良福田，所以你收穫的少。當然，這是在受供養的人這方面說，在你本身那方面也有關係，這個責任不要完全推到受供養的人這方面，自己也要負責任，也有關係。

「能與世間為福聚」，我們凡夫的肉眼來看，如果不相信佛法的人說「出家人不生產是社會的寄生蟲，他只能消耗而不能生產」，這是不對的，按佛法的理論上看，「能與世間為福聚」，能令你得大福田。經上說，如果得到滅盡定的大阿羅漢，能令你得現報，你現在就請他吃一餐飯，不用多，你現在就能夠得大富，經上有這種話。如果沒有得道的凡夫比丘，他有道心，他不是放逸的人，他能用戒定慧調心，你供養他，也能為福聚，但是不能得現報，不能夠現在就得大富。

「發行勤修安樂因」，這位大比丘做什麼呢？他能夠「發行」，雖然他尚未得聖道，但在他有所取著的心裡面，能發動起來修學聖道，這件事不是容易的。

我在「國清百錄」這本天台宗的書上面看見一件事，好像是在北魏的時候，有位皇帝，他有一天走出來，看見做苦工的人，很苦啊，大太陽下在苦工，很苦啊，這位皇帝是信佛的，看見他很苦，一時生起同情心，就問他「你願不願意出家啊？到寺裡面做和尚，可以不必這樣苦？」，這位工人卻說「哦！我不做出家人，出家人住的地方，四面都是牆，沒有意思」。這可見，要發心修行是不容易。他生活很苦，但是他還願意做在家人，因為他若回到家裡面，不只四面都是牆。雖然出家以後不必生產，衣食住都是現成的，但是不行，四面都是牆，會受不了。所以能夠發心修行是不容易的事。

「發行」，就是能夠發動出來種種殊勝有功德的聖行，修行聖道，他能持戒，能修止觀，修行聖道，這件事不容易的事情。「勤修」，他的發動不是一天二天的修行，他能精進不斷的，不間斷不懈怠的，一次又一次，早晨起來修行，午前也修行，午後也修行，晚間也修行，今天也修行，明天也修行，這個月修行，下個月也修行，一年又一年，長時間的修行，這是不容易的事情。

修行什麼事情呢？「安樂因」，安樂就是涅槃，能令你得涅槃的因緣，你修學聖道能令你將來得涅槃。涅槃，是什麼呢？是一切聖人的住處，十方一切佛、一切大菩薩、一切阿羅漢都在那個地方住，那個地方是大安樂的境界。佛教是這樣說，但是非佛教徒可能不承認這件事。

「善斷輪迴我頂禮」，善者，能也，他修這樣的聖道，能息滅生死輪迴之苦，不在生死裡面受苦了。本來在天上是比較好一點，天上的人壽命特別長，身體也健康，也不老，也不病，生活是自然的，是不錯的，但是會死掉；來到人間就不是那樣好，會老，也會病，也會死；到三惡道去就更苦了。但是到天上去也不是永久的，還會來到人間，也會到三惡道，所以那個天還是靠不住的。所以如果得到涅槃，就沒有這種苦樂的變化，永久的清淨自在安樂，修行聖道能夠得到這樣的成就。

「我頂禮」，我現在要頂禮這位大比丘，不論是大阿羅漢或大菩薩，都稱為大比丘。這樣來讚歎這位修行人，一方面禮拜他，一方面讚歎，這樣去禮拜。

拜佛、拜法、拜僧，有這三個頌，並不是很多，每個頌只是四句，容易記下來。皈依三寶以後，我們應該如何做呢？我們應該禮拜三寶，應該閱讀佛書，也應該讚歎三寶，或者受持某部經，或者受持某陀羅尼咒，我們這樣用功。但是，經上告訴我們一件事，皈依三寶以後，要發慈悲心。經上沒有告訴你決定要受五戒不可，但是你要發慈悲心。皈依三寶以後，你與以前不同的地方，就是你要發慈悲心。

「慈悲」，佛法是常用這二個字，我們一般人常用「愛」這個字，譬如「我父母愛我」、「我也愛我父母」、「我愛我哥哥弟弟」、「我哥哥弟弟也愛我」、「互相親愛」，常用這個字，但是佛法裡面不用這個字。但是，初出家的人還有這個習氣，還用這個愛字，說「你這個人很可愛」，我們出家人不要這樣講話，不應該這樣講話。我們出家人還有一件事，譬如到城裡去做事，現在要回到寺，就說「我現在要回寺」，不要說「我要回家去」，要避免這個字，律上很明白的說「出家非家」，你還說「回家去」？雖然你的意思是回寺去，但是你用這個字是不對的。初出家人的人也不要說「我師父很可愛」，不要這樣說，用這個話是不對，不應該用這個話。

我們佛法裡面常用「慈悲」，用這個字的時候，我對師長或佛菩薩說「佛是大慈大悲」。但是，我們讀瑜伽師地論，裡面說出家以後要用功修行，要有條件，要有在家人負責供養你的生活，這也是修行的一個條件，那段文說「在家人有慈悲心」，也是用這個字，在家居士能把他的力量拿出來，支持出家人的生活，這是他有慈悲心，也用這個字。可見，「慈悲」不只是用於佛菩薩，用於師長，也用於在家人對出家人，也用這個字。

用「慈悲」這個字的意思，如果不加以解釋，「慈悲」的意義還不是太容易明白。如果我們現在加以解釋，也可以用我們習慣的用字，「愛」這個字。我們一般用這個「愛」字的時候，現在用它來與「慈悲」相比對，「慈悲」就是清淨的愛。清淨的愛，慈悲，這個內容是什麼呢？它的含意是什麼呢？經上解釋「慈能予樂，悲能拔苦」，就是他的內心裡面希望你沒有苦惱，希望你心情快樂。你有這樣的動機就叫做慈悲。如果有的時候，我希望那個人倒楣，如果那個人走運氣了，我就不高興，如果那個人倒楣了，我心裡歡喜，這就很明顯的不是慈悲。但是，佛法是說，我希望你遠離苦惱，身體健康，心情快樂。但是，苦惱與快樂的含意，與我們一般人的說法也不是一樣，我以後再解釋。

我們皈依佛、皈依法、皈依僧以後，我們要有慈悲心，對任何人要有慈悲心。如果有時候我們憤怒的時候，我希望你死掉才好，恨來的時候就這樣，這就是不慈悲了。現在佛陀告訴我們，皈依三寶以後，要發慈悲心，就是你不要憤怒，這就不容易。因為你憤怒的時候，就是你不慈悲了。所以告訴你不要憤怒，對任何人要有慈悲心。譬如我的父母訶斥我，我的心裡也可能不高興，也可能對父母說出一句粗話，也有可能，但是現在說，我們皈依三寶以後，要避免這件事。不論我的父母如何對待我，我的心裡面都生歡喜心，要這樣學習，其他任何人不論如何，我都要生慈悲心，就是生出清淨的愛，我希望他好。這件事如何？佛陀是這樣開示我們的！皈依三寶以後，你要這樣學習，我看，這件事也不是容易。但是，不容易而你能做到，這就是可貴了。

受五戒，這件事，我不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，實在來說，就是慈悲心表現於外的行為。你若有慈悲心，你還能殺那個人嗎？你對於狗有愛心，你肯殺掉它嗎？這是不可能的，有了慈悲心，就不會去殺生。你若有慈悲心，也不去偷

盜，因為你偷盜，那個被偷盜的人的心情會痛苦。如果你對他有慈悲心，你就不會去偷盜他的財物、他所擁有的這些可愛的事情，你就不會偷盜了。

我在報紙上看見一件事情，豆腐渣工程，我認為你們也可能看見這樣的消息，或造一座大橋，或造一座大樓，造得不堅固，像豆腐渣，很容易就壞了。後來犯了事情，政府查到了，為何你造的工程會這樣子？他說出一個理由來，因為他造這個工程，要先向政府申請，經過這個地方的時候，要給他一個紅包，又經過一層一層的很多人，都要給他們紅包，不然這個不批准，這樣就給他們一大筆開支，剩下的一部分錢，造這個工程就不夠了，但是不能造也得造，因為他也簽字了，要用少數的錢造這個工程，自然是豆腐渣工程，你想要用足夠的錢造工程，錢不夠了，所以就這樣了。這樣說，這麼多人合起在一起，就是盜！不義之財，不應拿這個錢，你如果拿這個錢，你想一想，那個包工的人能把工程造好嗎？他自己掏腰包出來造這個工程嗎？現在佛陀告訴我們，相信佛陀的人不要盜，不貪不義之財。孔夫子說「不義之財，於我如浮雲」，孔夫子也不贊成盜。

所以，我們相信佛法以後，不貪不義之財，就是不要盜。不是說做小偷土匪那樣的明搶，弘一律師說過，這個盜是很不容易清淨的，盜戒很不容易清淨，很微細，只要這件事是你不應該拿到，你就是盜。盜，這件事，如果嚴重的話，是要到三惡道去受苦，然後到人間的時候，雖然你布施過，你會得財富，但是那個財富不堅固，也容易被別人搶去了，也會有這種事情。所以不應該盜，不應該做這種事情。

佛現在從根本上說，要有慈悲心，不要盜，「不予而取」的事情不要做。我們凡夫的肉眼就看眼前，稍遠一點就不知道了。我們佛教徒是相信因果，做善有善報，做惡有惡報，雖然現實沒有事，但是將來會有後患的，所以你現在就不要做這種事。「發行勤修安樂因」，你如果盜，就不是安樂因，是苦惱因緣。所以不應盜。

不邪淫，這件事，我們現在的社會好像很自由，不管三七二十一，但是我們相信佛法以後就不應該這樣。縱使你沒有受五戒，你也不應該做這種事情。你這樣做，將來還是會有問題的。我前幾天說過，人與畜生有何不同呢？就是人有道德觀念，不合道理的事情不做，那就是人了。如果不管合不合道理，我歡喜做什麼就做什麼，那麼人的成份就不及格了，人的資格不及格了。所以，佛陀告訴我們，你不要殺生，也不要偷盜，也不要邪淫，也不要妄語，不要做這種事情。為什麼不要做呢？你要有慈悲心，因為做這些事情，會牽累很多苦惱的事情，使令對方有苦惱，自己也會有苦惱的，所以不要做這種事情。

我講一個故事。佛在世的時候，有一天，在大眾中講法時，來了一個獅子坐在那裡聽佛說法，佛這時候就說四句話「不眠者夜長，倦者由旬長，不明達正法，愚者輪迴長」。就是說失眠的人，夜間睡不著覺，感覺夜間很長，如果疲倦的人走路，就感覺這個路途很長，如果不疲倦的人就不會感覺路途很遠，人如果糊塗，不明白真理，

你的生死就非常長遠。「愚者輪迴長」就是指這個獅子說的，這個獅子是如何回事呢？就是在毗婆尸佛的時候，毗婆尸佛距離釋迦牟尼佛有九十一個劫，這樣久遠，那個時候，毗婆尸佛住世的時代，有一位很有學問的婆羅門，國王大臣都對他很恭敬，有很多的學生都隨他讀書，他聽說毗婆尸佛出現世間宣揚真理，他就想去聽一聽，就從住處到毗婆尸佛這裡來，到這裡時，大眾都是注意毗婆尸佛說法，沒有人睬他。因為他是一位很有身分的人，平常受到國王大臣及很多人的尊敬，到任何地方都受到歡迎，都受到人的禮敬尊重恭敬，現在到毗婆尸佛的法會裡面，沒有人睬他，他的心裡面很不舒服，他就說出一句粗話來「你們這些禿驢」，這樣罵出家人不明白禮貌，他的心一憤怒，這個人後來死掉就變成一隻獅子，在毗婆尸佛的時代就變成獅子，一直到釋迦牟尼佛的時代，依然是獅子，九十一個劫這樣長久，他都是做獅子，這是他的果報，為什麼呢？因為他罵出家人，這一句話造成的罪業，罪業的力量使令他在這樣長久的時間都做獅子，在獅子裡面生了又死，死了又生。所以說「不明達正法，愚者輪迴長」。

從這件事來看，由瞋恨心罵出來的惡口，使令他製造出來這樣長遠的生死。所以佛告訴我們，要不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語。不妄語，包括不惡口，不說粗話罵人。罵人暫時好像沒有事，但是將來會有後患的。所以不應該罵人。

我再說一個故事，波斯匿王有一個女兒，這個女兒的相貌非常的醜陋，但也是他的女兒，所以也養在皇宮裡面，年紀漸漸的長大了，與一般人相同的，也要找一位丈夫，但是她太醜陋了，要找誰作丈夫呢？國王找大臣商量，要去找一位原來是大富長者的兒子，但是現在貧苦了，找這樣的人作對象。後來找到了，國王就對這位男子說「我有位女兒非常的醜陋，現在給你作妻，好不好？」，這位男子說「大王，你給我一個狗，我都會接受，何況是大王的女兒」，波斯匿王就造了一間很好的房子，塑了七重門，把它鎖上，使他們在那裡住，波斯匿王交代說不要給其他人看見他女兒。後來，波斯匿王也請這位男子做大臣，假日時他就去參加各式各樣的集會，但是時間久了，別人就感覺奇怪，因為別人會帶著妻子一起參加，但是唯獨這位男子是一人參加，他不帶他妻子前去參加，大家都議論紛紛，認為他的妻子不是太美，就是太醜，所以不歡喜別人看見。大家就想出一個辦法要看到他妻子，就是把他灌醉了，然後想辦法把他的鑰匙偷下來，就到他家去。

這一天，他的妻子在房子裡面也感覺很苦惱，因為他的丈夫一直不讓她出去。因為波斯匿王是佛的大護法，常請佛去皇宮吃飯，所以她也知道釋迦牟尼佛出世說法的事情，這時候，她忽然想起來「啊呀，佛有廣大的神通道力，應該慈悲救護我」，所以，她就發起慚愧心，在那裡念「南無本師釋迦牟尼佛」，念的時候，就見到釋迦牟尼佛從地面冒出來，出來的得很慢，先是見到頭髮露出來，她見到佛的頭髮，心裡很歡喜，她的頭髮也就像佛的頭髮那樣，後來佛又漸漸露出來，眉毛、眼、鼻、耳、各部位身體，出來得很慢，她見到就感覺歡喜，就禮拜，佛因此完全出來，佛就為她說法，她因此得到須陀洹果，然後佛就走了。這時候，這位女人的相貌就不像以前那樣

醜陋了，而她丈夫的三位朋友也在這時候進入房間，一看，「啊，這位女人這樣美，怪不得他不帶他妻子出來」，這三位朋友就離開，回到原來聚會的地方，把鑰匙放回原來的地方，這位男子酒醒後，回到家也見到美麗的妻子，就問她「你是誰？」，她回答「就是你的妻子啊」，他就說「你以前很醜陋，現在如何會變得這樣美呢？」，她就一一回答。

他們夫妻二人均感覺歡喜，就一起去拜見波斯匿王，波斯匿王與他們夫妻就一起坐車去祇樹給孤獨園見佛，波斯匿王問佛「我的女兒以前很醜陋，為何今天會變得如此美麗？她為何如此醜陋而能生在國王的家裡面？是什麼因緣？」，佛說「久遠久遠以前，天旱不雨，老百姓的生活困難，山裡面有位修行人，他自己沒有生產，是托鉢乞食，因為天旱而無法在一般老百姓家中乞得食物，他就到長者家乞食，這位大長者叫他的女兒拿飯菜去供養這位修行人，因為這位修行的相貌非常醜陋，這位長者女兒就罵這位修行人『你的面貌可憎』，但是這位修行人不介意這件事，仍常至這位長者家乞食，這位長者的女兒每次見到這位修行人，仍是罵他。這位修行人是辟支佛，後來他要入涅槃時，他乞完食後，就在天空中現出很多的神通，這位女孩因此感覺這位修行人不是平常人，懺悔自己為何罵他，就向他懺悔。這位罵辟支佛的女孩，就是波斯匿王的女兒，因為她過去常常拿飯菜供養辟支佛，所以她能生到富貴的人家，但是她常常罵辟支佛，所以她的相貌非常醜陋」。

人都願意相貌美一點，所以就不要再罵人，儘量不要說粗惡的語言，不要說謊話。不要說妄語、離間語、粗惡語、雜穢語。你要說合乎道理的語言，令人歡喜的語言，這樣，你將來的相貌就會莊嚴一點。所以佛教的理論是非常的圓滿。如果你的相貌不莊嚴，不要緊，你要重新開始創造，說好話，持戒清淨，你不要發脾氣，那麼你的相貌就會改變，不用說是來生，在今生就會改變。所以我們學習佛法的時候，任何人都會生歡喜心，任何人都重新創造自己的生命。如果你去信天主教就不行，因為你認為你的身體是上帝給你的，上帝給你什麼就是什麼，你自己作不得主。現在佛教的理論說，權力在你的手裡面，所以我們受了三皈以後，應該發慈悲心，不要殺生，不要偷盜，也不要邪淫、妄語、飲酒，不要做這些事情，你將來的生命就會圓滿，有可能會生到天上去，天人的相貌完全與人間不同，我們人間的人，與天上的人是完全不能比，天上的人是特別的美，無論男人或女人都是特別的美，人間不能比的。

我們如果多讀經論，我們應該能夠放得下，世間的事情不必那樣執著，這時候，你努力的栽培善根，你就有希望會得聖道，聖人的境界是更不可思議了！所以，我們受了三皈以後，應該發慈悲心，或者受五戒，如果你實在守不來，你受一戒也可以，五戒裡面受一戒、或受二戒、或受三戒、或受四戒，也可以。慢慢的修學佛法，使自己的清淨心有進步，就可以受五戒，也可以修學十善法，也可以受八關齋戒、菩薩戒、比丘戒、比丘尼戒，都可以。世間上的事情，是沒有決定的事情，都是在乎你的心，你現在這樣思想，等到你的思想有進步了，你就會有不同的思想，有不同的行為，有不同的決定，以前認為很困難，現在認為這件事並不困難，不是決定的。

我們受了三皈以後，應該發慈悲心，應該受五戒。發慈悲心，這件事，如果我們不是那樣容易做得到，應該如何呢？也有一個方法可以學習慢慢的發出慈悲心，如何發呢？有二個方法可以學習慈悲心，第一個方法，我們學習佛法，知道六道輪迴的事情，我們學習梵網經，裡面說「一切男子是我父，一切女子是我母」，現在這個男子在前多少生以前，可能是我的父親，那麼我對他的恭敬心就會來了，我就會對他發慈悲心，希望他不會有苦惱，希望他得大安樂，這個慈悲心就來了。如果你認為這是我的仇恨人，慈悲心就生不起來。你觀想這位男子是我父親，這位女人是我母親，這個人是我哥哥、我的弟弟、我的妹妹，那麼你的親愛心就會發起來，就會發慈悲心了。用這樣的方法不斷學習，就會發出慈悲心，這是第一個方法。

第二個方法，就是孔夫子說的「己所不欲，勿施於人」，如果那個人用同樣的態度對付我，我歡喜不歡喜？如果我不歡喜，我也不要用這種態度對付你。你這樣想，我希望別人對我好，所以我也要對別人好，那麼慈悲心也就生起來。這件事，如果我們的心稍微靜一下，然後這樣思惟、這樣觀察，今天也這樣思惟觀察，明天也這樣思惟觀察，這個慈悲心會逐漸生起多少。

但是另外還有一件事，就是多靜坐，你用修止觀的方法多靜坐，使令心有多少的定力，然後學習慈悲心，就容易生起來。我們散亂心的功能，雖然也是有力量，但是力量薄。如果心能寂靜住，然後發慈悲心，那麼就力量大。寂靜住的定，對我們有很多的好處，經上說「定有一種堪能性」，「堪能性」就是它的能力特別強。譬如我現在感覺我的脾氣很大，一有點不如意，我的瞋心就來了，你雖叫我不發脾氣，我辦不到，但是如果多靜坐，心裡面有多少定力，然後來調伏自己的瞋心，就有能力，就是「堪能性」。譬如我同意你的說法，這件事有意義，應該這樣做，你叫我這樣做，但是我做不來，但是如果多靜坐，學習禪定，定若成就多少的時候，這個「堪能性」來的時候，以前我是做不到，現在我就能做到。所以，禪定有這麼多好處，能調伏煩惱，能忍人所不能忍，能爲人所不能爲，難行難行，難忍難忍，禪定能做到這些事情。

我們閱讀經論，釋迦牟尼佛說出很多很多不可思議的廣大功德，釋迦牟尼佛不是令人爲難的，釋迦牟尼佛會給你一個前方便，你若肯這樣做的時候，你就能做這件事，不是不能做。譬如十六觀經，要你先修落日觀，修地水觀，修這些觀，不是一開始就叫你觀佛相、觀世音菩薩、大勢至菩薩的相好光明這些境界，前面先叫你觀西方落日如懸鼓，這就是有前方便。如果你立刻觀阿彌陀佛那樣高大的身相，或觀觀世音菩薩、大勢至菩薩的身相，你就觀不來，我們的心力不可以。但是有一個前方便，慢慢的，你就能觀。所以都是有前方便的。

我們學習發慈悲心，也是這樣子，有的人就是能做到，他能正憶念，如理作意，感覺這樣是合道理，就能做到。但是也有人會感覺困難，那麼你可以靜坐。但是你可

能會感覺靜坐也有困難，也有這個問題。那麼就拜大悲懺，拜萬佛懺，拜梁皇懺，多拜懺消除業障，就能做到。

我們皈依三寶以後，要發慈悲心，受持五戒。慈悲心不容易發，可以逐漸的學習。發了慈悲心，我們的憤怒就減輕很低了，不會因為憤怒而造種種的罪業，會成就種種的功德。以上這一段，就說到這裡。

現在說第二段，就是我們佛教徒有一個共通的願望。在家的佛教徒、出家的佛教徒，雖然有一點不同，但是有一個共通的願望，是什麼願望呢？就是想要得聖道，想要得無上菩提，我想要得涅槃。要有這樣的願望。

如果你說你只要念阿彌陀佛，你不要得涅槃，你只要到阿彌陀佛國去就好了，實在是誤會了，到阿彌陀佛國去是做什麼呢？還是這件事，到那裡去聽阿彌陀佛說法，聽觀世音菩薩說法，還是學習般若波羅蜜，還是得涅槃；得涅槃之前，還是先得無生法忍，逐漸的才得涅槃，還是這件事情。我們在娑婆世界學習佛法，我們沒有念阿彌陀佛，但是我願意讀金剛經，我願意修禪，修禪是做什麼？還是得無生法忍，還是得聖道。這個願望彼此是相同的，只是我在娑婆世界修學佛法得無生法忍，或者我到阿彌陀佛國去得無生法忍，只是地點不同，願望還是一樣無差別。

我們應該學習發菩提心。發菩提心，這件事，說起來也不是容易的事。發菩提心有一個條件，就是對於世間的榮華富貴要有厭離心，你才能發出離心、發菩提心，一定要這樣才可以。譬如我原來在三藩市住，現在我要到臺灣來，那麼你一定是對臺灣生歡喜心，對三藩市生厭離心，不然你不會離開那裡。人都是這樣子，就是這二個字，一個厭離，一個欣樂，就這二個字。譬如你願意做法官，你做法官就表示你歡喜這件事情，當然可能過一個時期後，心裡又有變化，變化以後又厭離了，你又不歡喜做這件事情，你又歡喜做醫生了，你就是這樣子，一個是厭離，一個是欣樂，就這二個字。

現在我們所有的佛教徒，雖然我現在才開始皈依三寶，我們講皈依的時候，也講到這個，就是要對聖道發歡喜心，對世間上的名聞利養要發厭離心，對榮華富貴發厭離心。佛在世時，阿難尊者作一個夢，就對佛說。是作什麼夢呢？就是夢見一隻大象，古代窗戶是有木格的，方格是很小的，一個方格一個方格的，現在也可能有這種窗戶，方格是很小的，大象從方格跑出去了，但是最後的尾巴卻出不去，就被這個方格擠住了。這件事，我們感覺很奇怪，大象的身體很大而尾巴很細，粗大的身體能從很小的空間出去了，尾巴很細卻出不去。阿難作這個夢就對佛說。佛說：「這個夢是不關於你自己的事情，是關於末法時代我的弟子的事情，末法時代，我的弟子，這些比丘比丘尼，能放棄世間的欲，這件事是很難很難的，但是出家以後，名利卻放不下，名利與欲對比，欲是最難放下的，都能放下了，名利反而放不下，就是尾巴很細卻反而出不去了。」

我現在要說，我們所有的佛教徒，不論是在家的或出家的，我們應該學習、歡喜成就出世間的聖道，要有這個願；世間上的事情，儘量放下，把世間的事情看它沒有價值，這樣厭離心才會起來，不然，這個厭離心很難起來。

但是，我在想，我在家的時候讀書不多，但是出家以後，我還是願意讀書，當然我是讀佛教的書，但是我也願意讀中國歷史，我讀歷史的時候，我感覺「出家是對的」，我感覺「世間上的榮華富貴，很苦，令人很苦惱」，我有這個感覺。

我說一個故事，在戰國時代，楚國有一個秦襄王，他有一個臣，叫做黃邪。我看黃邪這個人是有學問的人，讀書很多，也的確很有智慧。這個時候，秦國與楚國的邦交很好，彼此大家都很友善，秦襄王就派人保護他的兒子，就是太子完，把他送到秦國去做質。一個時期以後，秦襄王有病而且病得很重，如果死掉以後會有什麼情形呢？黃邪就與他所保護的太子完討論這件事，應該回去，但是不是那樣自由。這時候，秦國是秦昭王，臣相是范雎，范雎是很厲害的人，范雎與太子完的交情很好，黃邪就對范雎說「你們是有交情的，現在楚王病得很重，應該放太子完回楚國去，他做了楚王以後，楚國與秦國的邦交一定會維持，並且會非常的感謝你，如果你不放他回去，他也只是在咸陽的一個普通人，只是布衣而已，等到秦襄王死掉以後，就立別人做王，新王會認為他的哥哥被秦國困住了，就不會再與秦國做朋友了，那麼秦國與楚國的外交關係就會惡化了，這樣子對秦國有何好處呢？所以應該放太子完回去」。范雎認為有道理，就報告秦昭王，秦昭王就說「派黃邪回去看看楚王病得如何，回來報告我們以後再做打算」。這樣子，黃邪就對太子完說「秦王不放我們走，他是威脅我們，對我們不利，你換服裝以後，裝成一個普通人就回楚國，我不走，如果秦昭王處罰我，我就死在這裡，沒有關係」。等到太子完駕車回去，秦國發現了，黃邪就直接去見秦昭王，報告說「現在楚國的太子完已經回去了，我現在有罪，你處罰我好了」，秦昭王就說「好，請你自殺」，這時候，范雎就說「黃邪是楚國的一個臣，他這樣做，不如放他回去，他還會和我們做朋友，如果殺掉他，對我們也有沒有什麼好處」，秦昭王還有一點理智，就放他走了，回國以後三個月，秦襄王死掉了，太子完就做了楚王，就封黃邪作相，就是春申君。他們的計畫很成功，太子完做了考烈王，黃邪也做了相。

但是過了二十幾年，楚國的這位考烈王一直沒有兒子，黃邪找了很多的女人給他，還是沒有兒子。這件事，楚國的很多人都知道，但大家都沒有什麼行動，這時候，從趙國來了一位李元，他知道這件事，這個人是書生，書生是很可怕的，不可以輕視書生，李元就到黃邪這裡做「舍人」，就是做客，這個書生是有智慧的人，有一天黃邪有事與他約會，到了時候，李元不來，過了時間，李元才來，黃邪就問他為何遲到？李元說「齊國有使臣來，齊王願意娶我的妹妹做夫人，就是談這件事，所以我耽誤約會的時間」。黃邪就問「你答應了沒有？」，李元說「沒有答應」，黃邪就說「我可以看看你的妹妹嗎？」，李元答應了，就把他妹妹引進來，而且把他妹妹送給黃邪，過不久，就有孕。

李元就與他妹妹做了一個計畫。有一天有機會，李元的妹妹就向黃邪說「楚王的很多女人現在都沒有兒，我現在與你有孕了，不如你把我送給楚王，將來如果天老爺幫忙，生一個兒子，你的兒子就是太子，將來會做王，你做楚國的相，楚王對待你是好過對待他的哥哥弟弟，感情那樣好，但是楚王死了以後，他沒有兒，就是別人來做王了，還能用你做相嗎？而且你做相二十幾年，難免有得罪人，別人做王的時候，你的災禍就來了，如果把我送給王，如果生個男孩就做王，那麼天下就是你的，你看好不好？」。黃邪大喜，就把她送給楚王，楚王雖有很多女人，但是不知足，送給他，他還是歡喜的。到了時間果然生了男孩，雖然很小，也封為太子。李元是很有心機的，他的妹妹做了楚王的后以後，楚王就重用李元，李元在裡面做事就有些心機，恐怕黃邪會多心會對他不和，但是李元很會愚弄黃邪，黃邪的門客裡面也看出這件事情，也向黃邪明說「李元將來是你的敵人，將來楚王死掉以後，他會殺掉你，今天如果你能相信我，我去殺掉他，讓你的兒子做王，那麼你還能繼續做相」。但是黃邪不相信這件事，繼續與李元維持他們的感情，果然，楚王一死掉，李元在皇宮的一個地方設了一個計，請黃邪去，就把黃邪殺掉了，不但殺掉他一個人，也把他全家殺掉了。

我看史記，看到這裡，我感覺世間上的事情是沒有好事情，都是苦惱的事情，表面上如何如何的，實在都是苦惱的事情。我們看伍子胥，也是因為女人的事情，造成很多很多的災難。所以，就現在眼前的事情，我們也應該明白榮華富貴是苦。當然有的人會感覺很快樂，但實在不是很快樂，是很苦。我們從歷史上看，更明白是苦，不是快樂。

我們說世間是苦，可是，佛陀對我們開示「受」，苦受、樂受、不苦不樂受，有這三受，為何說世間是苦呢？這裡面有道理，又有一個故事要講，這個故事在大毗婆沙論裡面有講，在涅槃經裡面也有講。

有一天有人來敲門，這位主人就去開門，是一位相貌非常高貴的女人，主人問「你的名字叫做什麼？」，這位女人說「我的名字叫做大功德天」，主人又問「你有沒有丈夫」，這位女人說「沒有」，主人問「你到我這裡做什麼？」，這位女人回答「我給你增加財富、增加一切的快樂」，主人說「歡迎你到家裡坐」。這位女人一坐下，又有人敲門，主人又去開門，是一位相貌非常醜陋的女人，主人問「你叫什麼名字」，這位女人說「我的名字叫做黑暗」，主人問「你到我這裡做什麼？」，這位女人回答「我來給你製造苦惱，來消耗你的一切財富，叫你貧窮」，主人說「我不歡迎你來」，這位女人說「你愚痴，裡面的大功德天是我的姊姊，我是她妹妹，她到那裡去，我就到那裡去，你如果歡迎她就必須歡迎我，你歡迎她而不歡迎我，是愚痴」，這位主人就問大功德天是如此否？大功德天說「是的，我們是姊妹，我到那裡去，她就隨到那裡去，我常製造一些歡樂的事情，她卻製造苦惱，我們是不分開的」，這位主人就說「這樣，二位，我都不歡迎，都請你們走」。走了以後，這二位女人又到另外一家去敲門，也是一樣的次第，那位主人卻說「因為你們二人不相離，所以我愛你的姊姊，也愛你的妹妹，請你們二人都在我家住」。這個故事表示，世間上的榮華富貴、

令人迷惑的事情，不是完全令人滿意的。你說會使你快樂，同時的，也會令你苦惱，這個苦惱與快樂是分不開的，所以快樂也是苦惱。我們如果靜下來，多讀經論，從佛菩薩的開示，從世間上現實的事情來看，世間的確如此。你認為那件事是很滿意，但同時的，那件事也帶給你苦惱。

所以，我們佛教徒，受了三皈依、受了五戒，要多讀佛菩薩開示的法語，就是經論，經論就是佛菩薩的智慧，我們從經論可以得到智慧，可以認識到世間是苦。我們如果有這樣的認識，我們的出離心、菩提心就會發起來，慈悲心也就發起來，我們就會遠離過失，成就無量功德，勇猛的修行意願也就會起來了，我們就能修學聖道了。譬如別人叫你去打佛七、打禪七、去聽經，你說你要去看電影而沒有時間，就是菩提心沒有發起來，如果你認為世間是苦，出世間才是樂，你就有時間可以參加打禪七、參加打佛七、參加聽經、參加拜懺，用功修行，你就肯做這件事。如果你沒有這個認識，你就不能參加，你會說沒有時間。如果菩提心沒有發起來，其他的事情都談不到了。所以我們皈依三寶以後，應該多拜佛，多讀經，發慈悲心，受五戒，認識世間是苦，然後菩提心才能發起來，這時候我們做一位佛教徒，才是名符其實的佛教徒，就不是勉強的一位佛教徒。我就講到這裡，阿彌陀佛。