

诸位法师、诸位同修：今天承蒙「高雄净宗学会」的安排，我们能够在「元亨寺」的宝刹一起共同研究佛法，机缘非常的殊胜。我们讲演一共有五次，每次一个半小时，机缘也非常巧合，我们最近将「净土五经」里面重要的经文，古德的注解，我们将它抄录出来编成「菁华选读」，这一次藉此因缘介绍《普贤行愿品辑要疏》选读。我们这一种选法、这个动机，是因为观察下一个世纪大众的需要。时代不断在进步，人们的生活愈来愈紧张，时间就是金钱、就是生命，已经趋向分秒必争。佛法，大家都知道它很好，很殊胜，但是没有足够的时间去修学，这个都是事实。在台湾，还有机会讲一部不太长的经典，在国外这个机缘几乎已经不存在。在外国，大家所欢迎的最好三次就讲圆满，一次顶多是一个半小时，当然大家最乐意的是一个小时。换句话说，三小时就能介绍出来才是大家最欢迎的。如果这部经要讲上二十天、讲上一个月，几乎就没有人来听了，因为一般人没有这么长的时间。我们看到这一个趋势，而且大部经里面有许多重要的开示，确实能帮助我们解决现前的问题，以及将来的问题。将来的问题，就是佛法所说的「生死大事」。警觉性高的人，知道这是我们一生当中非常严肃的大问题；警觉性不高的人，还没有意识到，他仅看见眼前生活是第一桩大事，而忽略了将来的生死大事，我们必须两方面都要兼顾到。

因此，今年我们首先从净宗五经开始，讲节录经文与注解。在美国旧金山，我讲了《无量寿经》的菁华录。这一次回来之后，在新加坡讲《观经》的菁华录。在马来西亚的首都吉隆坡，介绍《大势至菩萨圆通章》的菁华录，都受到听众们的欢迎。这一次选《行

愿品》的选读是第一次讲，一共选了二十七段。这里面有经文、有注解，都是与我们修行有非常密切的关系。

《行愿品》是出自於《大方广佛华严经》；《华严》是释迦牟尼佛示现成道之后，宣讲的第一部大经。这一部经是佛在定中对娑婆世界四十一位法身大士所说的，世尊将他证到的圆满的佛果，把这些事实真相圆圆满满的给我们说出来。《华严》所讲的完全是如来亲证的境界，是佛在定中说的，我们凡夫当时没有分，也没有能力入如来定中的境界里。这部经一直到佛灭度之后六百年，龙树菩萨在龙宫里面发现的。

龙树菩萨是非常了不起的人，佛在大经里面给他授记，授记就是我们今天讲的预言，佛说他灭度之后六百年，有一个菩萨出现，这就是龙树菩萨。他是初地菩萨，可见得他的地位非常之高，是菩萨所示现的。龙树菩萨三个月通达了「三藏十二分教」，就是把释迦牟尼佛四十九年所说的及当时在世的这些典籍，他全部学通了、学完了。於是就生起了大我慢，贡高我慢，因为他是世界第一，再也没有人能比得上他了。学佛如果说是愈学愈傲慢，那就颠倒了，就学错了。这个傲慢是烦恼，哪里说是愈学烦恼愈增长！《金刚经》上说得很好，佛嘱咐大菩萨要常常照顾这些小菩萨；从地上菩萨来讲，「初地」，这个地位还不高，必须要八地、九地、十地，这些大菩萨来照顾他，於是大龙菩萨就来帮助他了。

佛的经典大部分收藏在龙宫，大龙菩萨请他到龙宫里面去参观。他到龙宫里面去，见到大本的《华严经》，就是佛在成道时候所说的。分量有多大？有十个大千世界微尘偈。我们晓得四句就是一首偈。多少偈？「十个大千世界微尘偈，一四天下微尘品」。龙树菩萨一看到这个，马上就低头了，才晓得自己所学的是微不足道，太渺小了。

他见到世尊在定中讲的完全的《大方广佛华严经》之后，觉得阎浮提众生，决定没有能力受持。再看看还有中本，可是分量还是太大；还有下本，就好像我们「菁华录选读」一样，也就是《华严经》的纲要，不是全本。像我们中国的历史，非常的丰富，在台湾诸位都能够看到《二十五史》。中国历史最简单的《纲鉴易知录》，那也是圆圆满满五千年的历史，是完整的，但是很简单，我们一般人读起来不困难；如果要读《二十五史》，那就相当困难了。所以下本《华严经》，就好像我们历史的《纲鉴易知录》一样，有十万颂，有十万首偈子，四十品，於是龙树菩萨就将下本《华严经》带到人间，我们人间才有这一部大经。

以后有一些小乘学者对这个说法不承认，他说这是神话，大概《华严经》是龙树菩萨自己造的，假托释迦牟尼佛说的，这是后人猜测之词，我们不能够采信。龙树是大乘八宗共祖，大乘八个宗派他都是祖师，怎么会妄语？决定不可能妄语。自己造的，就是自己造的，佛说的，就是佛说的，所以这是如来一代圆满的法轮。

这部经很大，龙树菩萨灭度之后，又过了四百年，佛教才传到中国。诸位想一想，古代典籍分量非常稀少，尤其是这么大的一部《华严经》。从前的经本都是手抄的，没有印刷的。你想，抄一部经那该是多么艰难，而且分量重，很容易遗失，这是自然的道理。

释迦牟尼佛灭度一千年之后，佛教开始传到中国，这是后汉的时候，汉明帝永平十年，正式传到中国。到东晋时代，《华严经》流传到东方，中国人才第一次见到；见到的本子是残缺不完整的本子，总共只有三万六千颂。诸位想想，全经是十万颂，我们得到的这个残本，只有三万六千颂，一半都不到，我们翻译出来叫《晋经》，我们称为《六十华严》，六十卷。

晋朝时翻译的《华严经》，当时杜顺和尚就是根据这部经来修

行的，以后成为华严宗。杜顺是「华严」第一代的祖师，我们在传记里面看到，杜顺和尚是文殊菩萨的化身，在中国山西五台山。五台山就是当年「华严宗」弘扬的道场，杜顺是第一代，云华是第二代，贤首是第三代。最初两代都是依据《六十华严》；如果不是专门学「华严宗」，那是无所谓的。如果专门学「华严宗」，《六十华严》是非常重要的资料。到贤首过世的时候，也就是到了隋唐时代，实叉难陀法师从西域到中国来，他带来的经典里面有《华严经》，这也不是完全的本子，但是比晋译的分量多出了很多，多出了九千颂，也就是四万五千颂；还是不到一半，接近一半了。

当时中国的皇帝是武则天，女皇帝，她下命令将实叉难陀法师带来的这一部大经重新翻译，就是唐朝翻译的，这是第二次翻译。翻译成了之后，总共有八十卷，我们叫《八十华严》。现在流通最广的就是《八十华严》，大家所看到的《六十华严》很少很少，因为读的人少。其实《六十华严》所翻的文字，比《八十华严》要优美，文字很美，翻得非常好，在文学上很有价值。

《八十华严》译出来之后，《六十华严》里面许许多多欠缺的经文都补出来了。虽然还不到一半，但是整个《华严经》的大意已经相当明朗，非常之难得。当时清凉国师（华严宗的第四代祖师）作《疏钞》，就是依据《八十华严》；李长者为《华严经》作《合论》，也是依据《八十华严》。一直到贞元年间，乌突国王向中国进贡，就是送礼物，这是国家跟国家送的礼物；那边的国王向我们中国皇帝朝贺，送了一批礼物。这批礼品里面就有一部《华严经》，这一部经是《华严经》最后一品，叫「普贤菩萨行愿品」。这一品经在《八十华严》里面叫「入法界品」，在《八十华严》里面有二十一卷，不完整。这一次进贡来的本子不是整部经文，是非常完整的一品，翻译出来之后，就称之为《四十华严》，我们也叫做贞

元本，贞元本有四十卷。这样《华严经》最后一品的经文统统俱足了，《华严经》的意思也圆满了。

清凉大师参与贞元翻译的工作。译成之后，皇帝命令清凉大师给《四十华严》作一个注解，所以《四十华严》的《疏》是清凉大师作的。他老人家感觉到经太大了，要普遍流通不容易。这是在那个时候所说的，因为那个时候完全靠手写，非常的艰难。在现代，当然就非常容易了，现在有先进的印刷术，技术精良，我们流通这个大经，确实不费力气；但在当时非常的艰难。为了让大众真正得到大经修学的利益，他老人家将《四十华严》的最后一卷，特别抽出来，附在《八十华严》的后面，於是这八十卷《华严经》有了结论。

这一卷经李长者没有见到，李长者的年龄比清凉大师大，那时候李长者已经往生了。清凉有机缘见到，把这一卷抽出来别行流通，所以现在有许多人提到《华严经·普贤菩萨行愿品》，只晓得这一卷，不知道《普贤行愿品》是四十卷，这是四十卷里最后的一卷，也是最重要的一卷。

《华严经》里面四十一位法身大士，修的什么法门？就在这一卷里面。当然经文里面讲的非常详细、非常广泛；这一卷在最后作结论，归纳成总纲领，我们修学起来就非常方便了。抓到纲领，修行就方便了。所以，修行人不能不知道抓纲领很重要。《华严经》到最后普贤菩萨「十大愿王导归极乐」，《华严经》到最后是念佛求生西方极乐世界，这是华严真正的归宿。我们今天就把这一段重要的经文、注疏提出来给诸位同修作一个报告。

学佛，一定要知道修学的目的，修学的要领，修学的方法，修学的次第。如果这一些都搞不清楚，我们这一生再用功、再精进，都达不到修学的目标。净宗学会成立以后，我们就将修学的标准定

得非常详细，我们所依据的经论有六种，就是「五经一论」。五经中，第一部是《无量寿经》，《无量寿经》为我们介绍了西方极乐世界，虽然经文不长，介绍得很详细，可以说是净宗概论。第二部是《观无量寿佛经》，这一部经里面，佛详细教给我们修学的方法、依据的理论、以及九品因果。《无量寿经》上只讲三辈，《观经》把三辈再细分成为九品，说得详细。第三部是《佛说阿弥陀经》，这一部经是世尊苦口婆心劝勉我们大众要求生净土。世尊在经里面，一而再，再而三劝勉我们，真是苦口婆心劝导，十方诸佛如来也异口同声地称赞，帮助释迦牟尼佛劝导。换句话说，就是十方一切诸佛，没有一尊佛不劝我们修净土，没有一尊佛不劝我们念阿弥陀佛，可见得这一个法门是一切诸佛如来所重视的、所赞叹的。这是三经，真的就把西方极乐世界介绍圆满。

在前清咸丰年间，净宗有一位大德，这是一位居士，实在讲也是菩萨化身，很不容易，他将《普贤菩萨行愿品》最后的一卷，就是「十大愿王导归极乐」这一部分，附在三经后面，成为净土四经。如果有人看到净土四经，这四经是这么来的。将这一卷经附在三经之后成为四经，这个人很有见地，确实具足大智慧，不是普通人所能见得到的，非常有道理。

因为在《无量寿经》上，世尊一再给我们说明，往生西方极乐世界的人，在西方极乐世界都是「遵修普贤大士之德」，普贤菩萨之德就是「十大愿王」。我们在《华严经》上看到，世尊给我们说，菩萨不修普贤行，就不能圆成佛道。菩萨要成圆满的佛、究竟的佛，修什么法门？修普贤行。普贤行是什么？是「十大愿王导归极乐」，这是普贤行。由此可知，将这一卷经附在三经后面，非常有道理，补充了《无量寿经》之不足，它确实是《无量寿经》的补充读本。

到了民国初年，我们净宗印光大师（大家公认他是十三代祖师），他老人家将《楞严经·大势至菩萨圆通章》，这一章经文不长，很短，只有二百四十四个字，抽出来附在净土四经的后面，成为净土五经。我们现在都知道净土五经，五经从哪里来的，要清楚。佛当年说的时候只是三经，后面两种是祖师大德们加上去的，加得非常非常之好，净宗的经典真的是圆满了。

《大势至菩萨圆通章》，我们仔细一看，就是净土宗的心经，直截了当告诉我们，修学净宗要一门深入。大势至菩萨在经上一开端，就说「与五十二同伦」，「同伦」就是我们今天讲的同志、同学。「五十二」就是菩萨的位次，十信、十住、十行、十回向、十地，共五十个，再加上等觉、妙觉。妙觉就成佛了，等觉就是后补佛。这就是说明从初发心一直到成究竟圆满佛，用什么方法修成的？一句「阿弥陀佛」。

「不假方便，自得心开」。「不假方便」，不须要再用其他方法来帮助，这个「假」是「假借」。佛讲的无量无边法门，是不是还要其他法门来帮助？不需要，就是一句佛号念到底。「不假方便，自得心开」，自然得到，心开意解。「心开」就是禅宗里面讲的明心见性、见性成佛，这个方法妙极了。我们修行常常怕这一句佛号太简单了，恐怕不够用，还要找些禅、找上密、找些乱七八糟的东西来，希望能帮帮忙，也许能成就。殊不知，一句佛号功德不可思议，能叫我们成就圆满的佛果。

我们看到《大势至菩萨念佛圆通章》这一章经，这个心定下来了，决定学习大势至菩萨、效法大势至菩萨，一门深入。菩萨教给我们修行的方法，实在也是妙极了，只有八个字，就是「都摄六根，净念相继」。他老人家从初发心到圆成佛道，就用这个方法，他把这个方法传授给我们。怎样「都摄六根」？「净念相继」就「都

摄六根」了。怎么样「净念相继」？「都摄六根」就「净念相继」了。诸位有没有把这两句话听清楚、听明白了？这个对於你们修行用功非常重要。如果还是听不清楚、还是不甚明了，没有关系，你只要注意「净念相继」这四个字。「净」是清净心，用清净心来念佛；「相继」是功夫不间断，这个叫相继。换句话说，就是我们常讲的「不怀疑、不夹杂、不间断」。「不怀疑、不夹杂」就是净念，「不间断」就是「相继」。所以我们用这个话来讲，大家更容易明了、更容易体会，就是念佛决定不怀疑，我们一门深入，一句名号、一部经就足够了，我们对这个不怀疑。

「不夹杂」就是专精。有许多同修也很用功，早晚课诵很多，又念《楞严咒》，又念《金刚经》，又念《普门品》，又念《阿弥陀经》，念了一大堆，这叫「夹杂」，这个不是大势至菩萨所修的。大势至菩萨所修的，跟诸位说，一切诸经中都没有，就是一句佛号；一句佛号念到底，就成功了。

为什么我们现在修学，还要念一部经？尤其我劝诸位同修念《无量寿经》。你要晓得为什么叫你念《无量寿经》？因为你对这个法门怀疑，你不相信，你还不愿意去。叫你多念《无量寿经》，目的在哪里？叫你认识西方世界，了解极乐净土；是帮助你认识、帮助你明了。真的认识，真的明白，我们就不怀疑了，那个想去的心也真实了、也恳切了，读经的目的在此地。真正相信，真正发愿，决定不疑，经就可以不要念了，一天到晚一句佛号就行了。如果心还定不下来，那你就多念《无量寿经》；或者念三经、念五经，培养我们的信愿，目的在此地。另外，叫你在早晚课诵的时候，先念一遍《阿弥陀经》，然后再念佛号；这一卷《阿弥陀经》是收心的。我们心很散乱，想东想西，念佛号不得力，一卷经念下来心定了。所以那一卷经是定心的，心定了，心就清净了。

净念要相继，那个心完全在佛号上，这个诸位同修要牢牢记住。「名号功德不可思议」，一定要记住，名号才是真实的功德，要晓得读经是另外有用意。对于年岁大的人，往生愿望恳切的人，经念不念决定没有关系，佛号要紧，「真信、切愿、老实念佛」，没有不往生的，决定得生，我们这个信念要坚强。

另外，一论就是《往生论》。五经一论，这是我们所依据的经论典籍。「依教奉行」、「信愿持名」、「求生净土」，这是正行。古人教给我们，正行之外，还要有助行。正助双修，如鸟之双翅，车之两轮，这是以这个比喻来说明，助修我们也不能够疏忽。助修就是助缘，我们日常生活当中，如何来配合「专修净土，求愿往生」，这就属于「助」。

世尊在《观经》里面告诉我们，助修要依「三福、六和、三学、六度、十大愿王」，我们就将这五个科目定下来，作为我们助修的标准。昨天在中山大学所讲的「三福」，是我们大小乘佛法助行的基础，如果没有这个基础，我们的修学都会落空；就像盖房子，无论你怎么盖，底下没有地基，一定会倒塌下来。「三福、六和」是基础，不在这上面下功夫不行，这是我们的行持。所以最重要的是「孝亲尊师，慈心不杀，修十善业」。「孝亲尊师」的道理说过了，我们要做到。「慈心不杀」在今天尤其重要。

印光大师早年在「上海护国息灾法会」里面教给我们，那个时候我们国家灾难很多（今天灾难更甚于当年），如何来挽救？他老人家教给我们三桩事，叫我们自己要做，要劝告大众；人人都能够这样做，灾难自然可以消除，业障也能够除灭。这三桩事情，第一个教我们「吃素」，第二「戒杀」，第三个「念佛」。虽然只有「吃素、戒杀、念佛」六个字，可是这里面的道理其深无比，有很深很深的道理，确确实实能够化解众生的共业，能够免除一切灾难。

我们时间有限，不能详细跟诸位说明，印祖这一些开示也有单行本流通，可以跟《文钞》合起来去看，你才能体会到这个里面有大道理，有大学问。

素食是培养慈悲心的，培养我们大慈大悲。大慈悲心与佛菩萨的心就相应，心心相印，从这个心地里面真正发起受持十善、受持五戒。这个三归五戒，「受持三归，具足众戒，不犯威仪」是建立在这个基础之上。我也曾经略说过「三归」，才真正授给我们；也就是教给我们、传授给我们，佛法修行的纲领是「觉、正、净」。无论是哪一宗、哪一派，我们常讲宗门教下、显教密教、大乘小乘，统统建立在这个基础上，这是我们修行的起点，也是修行的终点。可见得这个纲领非常重要，离开「觉、正、净」就不是佛法。依照「觉、正、净」修学，纵然没有形式，也是真正的佛法，这个我们要清楚。所以，「三归」、「受戒」这些仪式不重要；并不是说不要了，是说它不是最重要的，最重要是我们真正要做到。

我最初学佛的时候，刚刚接触佛法，我问章嘉大师戒律这个事情，他老人家就教导我，戒律的受持是你真正做到一条，这一条你就受了，不必有这些形式；你做到了就受了。做不到，虽然形式上受了，你还是没有受，所以形式不是最重要的。同样「三归」也是这个道理，请个法师来给我们证明，受个「三归」，我们是不是真的受「三归」？不一定。你要真正接受、真正做到，纵然没有法师给你授受，你也真的受了。

所以我们在《往生传》里面看到，有许多念佛往生，甚至於站著走、坐著走的，他没有受过「三归」，也没有受过「五戒」，为什么他有这么好的瑞相？他没有形式上「受」，但是他心里真受，他真做到了；换句话说，诸佛菩萨承认他真的受了。我们凡夫俗子不承认他受了戒，凡夫不承认没有关系，佛菩萨承认那才管用；佛

菩萨不承认，凡夫承认没有用处。

由此可知，佛法是属於心地法门。我们真心去学习，真心去修持，那才管用。不可以做表面功夫，表面功夫是做给别人看的，是表演给人看的。为什么要去表演？为了接引众生。换句话说，自己真正学习是自利，表演给别人看是利他，启发他的善根。他看到这个形式，他的善根触动了，他也想学了，他也想问问佛法是什么；触动善根是一种接引众生的手段。所以，佛门里很多仪式非常隆重庄严，都是为了接引众生方便。

因为佛法教学跟普通的宗教不一样，普通宗教是拉信徒，佛法不可以拉信徒。佛法是师道，师道是尊严的，「只闻来学，未闻往教」。现在这个学校教育有招生，你们读读中国古书，从孔老夫子一直到清朝末年，你们看看哪一个老师是招过学生的？没有招生的。做老师的人怎么敢招生，招生这还得了，招生那就是把老师的架子端出来了，那未免自己太夸张、太自大了。古来的圣贤谦虚，不敢为人师；哪里敢做人师，不敢！真有学问，真有道德，他不招生，是学生到他那里求他教导；他还很谦虚，说：「我没有道德，没有学问，我教不了你」，还推三推四，这么谦虚。没有招生的，佛也没有招生。

没有招生，怎么能叫大家都来学？所以就做这些仪式，让人家看到之后，自动发现了，明白了。所以我们佛弟子常常赞叹佛，唱的这个「赞佛偈」，不是唱给佛听的；若认为唱给佛听的，那就错了。这是唱给没有学佛的人听，他一听，「佛这么伟大，他有这么大的学问，这么大的道德，我们赶紧拜他做老师，跟他去学习」。所以这个「赞佛偈」是替佛招生的，我们不能直接拉他，我们把这个讯息传出去，让他明了，自动到这里来求学，是这么一回事情。所有一切仪规，说穿了只有一个目的，就是招生的，启发他的善根

，让他自动自发来求学，这个好！所以佛不拉信徒，用这种方法来招生，是这么一个方式，我们都要了解。

因此这些仪式一定要隆重、要庄严，这一些赞颂，一定要唱得字正腔圆，听的人才能真正感动。如果唱的那个音调不正确，或者是不清晰，人家听了之后，一个字也没有听出来，那个效果就没有了。一定要叫他听得很清楚，听得很明白，他觉悟，他感动，我们这个赞颂佛的目的才算是达到了。所以佛门有许多善巧方便，决定不直接去拉拢信徒，没有这个道理！这样子师道当然就衰微了。师是非常尊贵的，「尊师重道」，这个我们一定要知道。

持戒就是守法，佛在经典上给我们制定的戒律，有根本戒、有律仪戒。根本戒是超越时空的。佛在三千年前教大家这样做，没有错，正确的；三千年后的今天，佛也教我们这么做，没有错，超越了时间。佛当年在印度，教印度人这样做；今天到中国，教中国人这样做，也都没有错。你看超越空间！超越时间，超越空间，那叫根本戒。跟诸位说，根本戒只有五条，就是五戒，「不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒」。基督教里，它的根本戒跟佛的五戒很接近，它有四戒，没有不饮酒。我们第一个戒是「不杀生」，它的第一个戒不是「不杀生」，而是「不杀人」，换句话说，动物没有包括在里面；它的第一条戒是「不杀人」。它也有「不偷盗、不邪淫、不妄语」，可见得它的戒律跟我们的戒律很接近。这叫根本戒。

律仪戒，我们要懂得它的精神，那是生活习惯。印度人的生活习惯跟我们中国人不相同，所以定的那一些戒法，我们就不适用，它是局限在时间空间之内，不能超越。换句话说，到我们中国来，空间不一样，不适用；时代不一样，也不适用。所以律仪戒，我们要懂它的精神。它的精神是什么？两句话，「诸恶莫作，众善奉行

」。你守住这个原则就对了，就没有错了。

诸位一定要明了，佛法要「现代化」和「本土化」才能够利益一切众生，利益每一个不同时代的众生，每一个不同地域的众生，这个一定要知道。虽然我们住在这一块土地上，我们的列祖列宗离我们已经几千年了，地方还是这一块地方。时代不一样，古人的生活方式跟我们今人方式不一样，古人的意识形态，对于宇宙人生种种观念跟我们今人也不一样，我们要跟得上时代才行。

我回来看到外面挂的广告，上面写的是：「上」净「下」空法师佛学讲座，你们想想这个写法就不合时代了，这是古人的写法。古时候，名字上要加一个「上、下」，现在人都不加了。所以很多人误会这个法师的名字叫「上净下空」四个字，这就误会了。我们是现代人，现代人只称「净空法师佛学讲座」，大家一看明白了。

「上、下」两个字一加就糊涂了，就不是现代人，这一点很重要。所以我常常到处提倡、呼吁，我们今天建道场，要建现代化的道场。我们道场里面现代化，外面古老化，旧的东西还没有摆脱掉，还是几千年那种宫殿式的建筑，不适合现代人，不适合现代人的意识形态与生活方式。

特别是佛法传到国外，我们建起宫殿式的建筑，外国人不会进来。他一看这个是不同文化的建筑，不同生活方式的一个处所，他不肯进来。所以大家要晓得，如果古代的这些高僧大德们，把佛教带到中国来，这个道场建的是印度式的建筑，我相信我们中国人也不会进去。所以那一些高僧大德法师他们懂得，佛教到中国立刻就「本土化」，立刻就「中国化」了。像我们穿的衣服，这个衣服是汉朝的衣服，不是现代的衣服，汉朝时的衣服叫海青，只有披的袈裟才是佛教的服装。我们还是穿中国的衣服，在法会重大的典礼当中，把这个衣服披在身上做一个标志而已。日本人比我们更进步，

我们的袈裟已经缩小到三分之一，印度人的袈裟是一块布裹在身上。我们把它裁成三分之一，用个勾环挂起来套在身上，这就方便多了。日本人更方便了，我看日本人的袈裟大概只有一两寸，小小的一块，平常放在西装口袋，做法会了，拿出来挂在脖子上，摆在胸前，他的袈裟就已经披上了，这是现代化。这一点纪念，念念不忘，但是一定要符合於现代人的生活方式。

日本出家人穿西装、穿皮鞋，只是剃光头；除这个之外，你没有办法辨别。中国的出家人还穿著我们的古装，古装还没有脱下来。不脱下来也好，为什么？现代的这个服装都非常的窄小紧身，穿在身上很不舒服。这种宽袍大袖子穿起来，很潇洒，很舒服，所以我很赞成这个服装，我不愿意改变，这个服装穿起来非常舒适。人一生，生命就很短，应当活得快快乐乐、舒舒服服，何必自己约束自己？中国古人对生活品质非常讲究，所以这个服装是很舒适的。这是我们要注意到现代化与本土化。

古来的大德他们知道，所以到中国来建筑的道场是中国宫殿式的。中国的帝王居住的房子是宫殿式的，照帝王的样子来建道场。中国古时候老百姓最尊敬的是皇帝，看到皇宫就非常景仰，现在佛住的道场也是皇宫的样子，看到这个样子自然就走进来了，所以它不用古印度那个形式。我们把佛法传到外国，还用我们中国古老的建筑，到那里去建道场，换句话说，这就很明显的告诉外国人，「你想学佛，你要学中国人，还要学中国古人」，这能行得通吗？行不通的。你必须要教给他，你要做一个真正的美国人，做一个二十一世纪现代美国人，他才愿意接受。

所以我到了美国之后，在美国建道场应该建什么样式？建白宫的样式，这个样子美国人自然就进来了。佛像的面孔应当塑造美国人的面孔，美国人一看，佛菩萨真的到我们国家来了，这才是对的。

。你们仔细去观察，我们中国人塑造的佛像是中国人，一看就是中国人。日本人塑造的佛像一看就是日本人。西藏的密宗现在很盛行，你看西藏的佛像一看就是西藏人。泰国的佛像下巴尖尖的，全是泰国人。佛菩萨没有一定的相貌，随类化身。《楞严经》上讲得好：「随众生心，应所知量」，众生喜欢什么样子，他就现什么样子。

我们众生喜欢同类的，中国人看到中国人觉得很亲切，佛菩萨现中国人。外国人看到他是自己国家的人很亲切，菩萨一定现他那个面孔。这个我们不能不知道。所以我们在美国弘法，造的佛像一定要造美国人的面孔，我们去是为了度美国人，不是为了度华侨。印度高僧到中国来是度中国人，没有度印度侨民，一定要晓得。这个样子佛法才能真正发扬光大，普度一切众生。所以一定要记得「本土化」与「现代化」的重要性，所有一切建筑设施都要赶得上时代，否则佛教就落伍了。

所以这个讲座的名称要用「净空法师佛学讲座」，绝对不是不恭敬，这才是赶上现代化，我看了很欢喜；加上了「上、下」两个字，我看了不欢喜。为什么？把我送到古时候去了，这是古人，不是现代人，这个观念必须要把它改正过来。这些都是在戒律当中。戒律就是法，我们现代人守现代人的法，法就是我们的生活习惯。希望我们能够意识到这一层，佛法我们才真正得到受用，才能够把佛法发扬光大。

其次，我们讲到修学的程序，晓得从哪个地方做起，这个很重要。昨天我也在学校提起，我们可以遵照「四弘誓愿」的顺序，那就是学佛一定要先断烦恼，后学法门。「断烦恼」是第一个阶段，修学的重点。「断烦恼」一定要持戒，一定要修定，一定要开慧，所以「戒定慧」三学很重要。

「戒」就是守法。不守法，我们心怎么能定得下来？样样都守法，样样都遵照规矩，我们的心自然就容易定下来了。佛给我们制定的法，我们要遵守。像「根本戒」，一定要遵守。「律仪戒」的精神是「诸恶莫作，众善奉行」，一定要遵守。国家的法令规章要遵守，地域风俗习惯、道德观念统统要遵守。决定不能说，别人不守法，我守法吃亏了。如果你有这个想法，你何必要学佛？学佛就要带头、要做榜样，是社会大众的模范，给社会大众做一个好样子，这才是佛弟子。

「定」就是净宗所讲的清净心。心清净了就生智慧，清净心起作用就是智慧。换句话说，染污（染污就是妄想，就是烦恼）的心里头，妄念烦恼多，这种心起作用，佛法里叫「世智辩聪」。世间的聪明，不是真智慧；真正的智慧是清净心起作用，这一点要知道。为什么佛法常讲凡夫没有智慧？凡夫聪明智慧的人很多，但是诸位要晓得，凡夫所有的聪明智慧，都是从不清净心里生出来的，佛说那个不是真智慧。有定功的人，他那个智慧才是真智慧。所以「三学」是根本，我们用「戒」控制烦恼，戒只能控制、伏住；用「定」把烦恼消除，定功能消除粗的烦恼，微细的烦恼定还达不到；那要用「慧」，慧能够照破微细烦恼。慧开了，烦恼真的断掉了，这是「三学」。

从慧学再展开那就是菩萨行了。我们知道，经上常给我们讲的声闻、缘觉、小乘、中乘，他们所修的是「三学」，菩萨所修的是「三慧」。菩萨比他高，「三慧」是建立在「三学」的基础上。「闻思修」三慧是闻慧、修慧、思慧，那个慧就是「戒定慧」。换句话说，没有「戒定慧」，「闻思修」都不叫「三慧」，这个要知道。

「三慧」是什么人修的？法身大士所修的。权教菩萨所修的是

相似的，不是真的，真正的「三妙慧」是四十一位法身大士所修的。今天下午有同修来问我，我顺便在此地把这个给诸位讲清楚，千万不要产生了误会，菩萨修行是从小乘修行向上提升的。不要以为我们听了好几年了，这叫闻慧，听了回去去想一想叫思慧，那就错了。那叫「闻思修」是没错，不叫慧。有闻有思有修，慧完全没有，那个不是菩萨行，连小乘都比不上。

大概总在二、三十年以前，我跟道安法师在中国佛教会办「大专佛学讲座」。那个时候有一个学生来问我，以后这个学生出家了。他很用功也很难得，参加「佛学讲座」有两三年。那一天我上课的时候，他来跟我讲，他说：「法师，我从明天起我就不来了。」

我说：「为什么？」

他说：「我听经已经听了两三年了，闻思修我懂得了。」

原来他觉得「已经闻两三年了，我不来了，我要回去思」。我明白了，我说：「你回去再去想个两三年，然后再去行，是不是？」

他点头说：「是的。」

我说：「今天这一堂课你还上不上？」

他说：「今天要上，明天就不来了。」

这个是把「闻思修」三慧误会了，严重的大误会，所以我就乘这个机会给同学们说明「三学」、「三慧」。千万不要说是我听了这几年，我就有了闻慧。你听的是什么？道听途说，哪里叫慧！听这个人讲讲，听那个人讲讲，听完了之后，回家再去思。思是什么？胡思乱想。胡思乱想了两三年，再去修，这叫盲修瞎练。你看看，把道听途说当作闻慧，胡思乱想当作思慧，盲修瞎练当作修慧，你将来修到阿鼻地狱去，还说佛菩萨害了你，冤枉不冤枉。哪有这种道理！所以这些名词意义必须要正确的理解。

「闻思修」是一桩事情，「闻思修」这三个字都是代表它是同时完成的。「闻」是讲接触，我们眼接触这个色法也叫闻，统统用一个字代表，耳听声叫闻，眼见色也叫闻，六根接触六尘境界，「接触」都用这一个字作代表。「思」是什么？是明了，明了叫做思。一接触就明了，明了叫思，明了当然就不迷；以「不迷」来说，就叫作修。可见得「闻思修」是同时完成，没有阶段，也没有次第。有次第与阶段那还叫「三慧」？那就不能叫慧了。所以，菩萨与「三妙慧」它是同时的。

六根接触六尘境界，觉而不迷，觉就是思慧，不迷就是修慧，是这么一回事情。「正而不邪，净而不染」，「觉、正、净」就是思慧，「不迷、不邪、不染」那就是修慧，所以它是同时的。千万不能把这个名词误会了；误会了，那你就糟蹋菩萨了。你今天在胡思乱想，以为你在行菩萨道，你比阿罗汉、辟支佛还高明，哪有这回事情？人家已经证得「三学」了，你以为你自己比他还高明，你已是「三慧」了，超过他了。殊不知，倒过头来已经堕落到三途去了。这个一定要清楚，要明了。

我们修行的次第，一定是先断烦恼，后学法门。我在许多地方劝勉同修，我们今天断烦恼第一，要发大愿度众生，你的慈悲心就显示出来了。你既然愿意度众生，你怎么会害众生？你怎么会杀害众生？当然不会，那只是大慈大悲真正实现、真正落实在生活上。再进一步，再提升一步，我们真正修行，修养品德，修养学问，成就道业，我们才真有能力、真有智慧帮助这一些苦难的众生。

至於「法门无量誓愿学」，我觉得不必在这一生；这一生烦恼习气太重了，断烦恼也就够用了，也很不容易了，「法门无量誓愿学」留著到西方极乐世界再办。到达西方极乐世界，我们人人都是无量寿，有的是时间。所以在西方世界学无量法门，阿弥陀佛是老

师，观音、势至、文殊、普贤是同学，有好老师，有好同学，又有好环境，又是寿命长久，再多的法门都可以在一生完成，何必著急现在修？现在学多了是打闲岔，功夫不能专一，连往生都靠不住。我们聪明人，这一生决定求往生，学法门留著到西方极乐世界。所以「四弘誓愿」前面两句，我们这一生做到，后面两句，留著到西方极乐世界再完成，这个次第清清楚楚、明明白白，决定不会错。所以到西方世界「学法门」、「成佛道」，那么在修学过程当中，我们就坚定，就确定了，决定不改。这个样子，我们自己的这一生修学确实可以一帆风顺，达到圆圆满满。我们自己的理想，我们自己的愿望，都能够达到。至於眼前的生活，在修持上如何能够配合，使我们现在生活就能够达到幸福美满，这也是非常重要的。

如果现在我们修行不能「离苦得乐」，将来到西方世界离苦得乐，我们必定怀疑。所以这个问题一定要明了，一定要知道如何来修学，如何使自己生活快快乐乐、欢欢喜喜。佛法里面讲「法喜充满」，这是我们眼前修行的利益。眼前所得到的受用，佛法讲花报；西方极乐世界是果报。花开得好，果才结得好；花开不好，果就靠不住了，这个很要紧。今天时间到了，明天我们再研究，谈谈怎样把现在的花开好，将来果报就殊胜了。