

羅教授、夏主任、諸位法師、諸位同學、大德，今天淨空有緣來到夏威夷，承蒙王處長與夏大的老師、朋友們熱烈的邀請，能夠參加今天的盛會感到非常的榮幸。首先，我要說一句真誠的抱歉的話，夏威夷的同修多次邀請我到這兒來參訪，一直都排不出時間，這次我們原來預訂在二月份參訪，又因為行程的改變，所以才抽出這個時間到此地來訪問。過去，我曾經來過此地兩次，都是十幾年前到美國經過這邊，我非常嚮往夏威夷的同修們、道場、法師。多年來，我雖然不能夠來，但我們都有聯繫，在台灣以及其他地方，我們講經的一些錄音帶跟書籍都源源不斷的送到此地，請諸位多多的指教。

今天我們討論的題目是「生活的藝術」。首先，我們要明瞭佛法在當前社會的狀況。我自己學佛的因緣也很特殊，在民國四十二年，我親近方東美先生，我跟他學哲學，他老人家告訴我「佛經哲學是全世界哲學的最高峰，學佛才是人生最高的享受」，我被他這個結論動了心。以前都把佛教當作宗教來看待，而且把佛教看成泛神教、多神教，換句話說，是低級的宗教而不是高級宗教。我得到方先生的啟示，對於佛教的看法做了一百八十度的迴轉，接觸寺院、尋求經典，希望能夠深入的研究。這時候，我認識了章嘉大師，承蒙章嘉大師幫助，我最初研究經教，接受他老人家指導。這是一位佛門的專家，非常的難得，佛法修學在這個地方奠定了根基。章嘉大師是密宗的大德，是中國邊疆四大活佛之一。諸位知道的有達賴、班禪，他們兩位是西藏的，章嘉、哲布尊丹巴是蒙古的，章嘉是內蒙，這些都是很有修養的大德。他教導我跟一般的傳承可以說

完全不相同，有理論、有方法，讓我們接觸之後倍增信心、歡喜讚歎。

從這個地方我們認識了佛教，佛教是佛陀對於九法界一切眾生圓滿的教學，它不是宗教，但是它確實包括了宗教。好比一所大學，佛所說的是一個完整的大學，宗教只是學校裡一個科系而已，所以佛教包括宗教，宗教不能包括佛法。因此我們的研究方向、學習目標就跟一般宗教徒不一樣，我們所體會到的、所感受到的當然也完全不相同。

佛法既然不是宗教，它是教育、是教學，那麼它教學的目標是什麼？這是經論裡頭我們常常讀到的一句話：「阿耨多羅三藐三菩提」，這句話是印度梵文音譯過來的，它的意思，古時候把它翻作「無上正等正覺」，這樣的譯法在從前沒有問題，在現在人就有問題，這句話我們還是很難理解，因此我們不能不把它說得更淺顯、更明白一點，這句話的意思就是「究竟圓滿的智慧」，所以佛法所追求的是究竟圓滿的智慧。唯有智慧才能夠解決一切問題，讓我們得到真正的幸福美滿。

而整個佛經所說的（大家都知道佛的經典非常之多，這部《大藏經》浩如煙海）是什麼？我們必須要明瞭、要清楚。全部藏經，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，我們用一句話把它說出來，就是「宇宙人生的真相」，宇宙是我們生活的環境，人生是我們本人。由此可知，佛的教學對我們是如何的親切，在一切教育當中，沒有比佛教育更親切的，佛教育是我們必須要學習的。

佛法的修學很自然的也有三個階段，這三個階段，第一個就是「正覺」，正覺揀別邪覺，這個話說起來還是不好懂。正覺就是思想見解純正，與一般錯誤的見解完全不相同。這個正與不正的標準是什麼？就是事實的真相，宇宙人生的真相，與真相相應的思想見

解是正確的，與事實真相相違背的想法、看法當然是錯誤的。如果你能夠達到正知正見，在佛法裡面也有個學位，這個學位就叫做「阿羅漢」，這是在佛法的第一個學位，拿到這個學位，在佛法裡面講，那你就是聖人不是凡夫。

佛法是非常合乎科學方法的。佛告訴我們，智慧是我們每個人本來就有的，而且是平等的。佛的智慧跟我們凡夫的智慧沒有兩樣，這個差別是因為凡夫有煩惱，經上常講妄想分別執著，這些東西把我們自性裡面圓滿智慧障礙住了，所以智慧不能現前、不能起作用，並不是沒有了。佛常常講我們的心性是迷失了，並不是真的失掉了，只是迷了而已。如果我們不迷，我們自性的智慧就現前、就起作用。所以只要我們在一切法裡面真正離開執著，執著就是煩惱，能夠把煩惱障礙掉，我們智慧就開始透出來，這就是第一個階段：「正覺」，阿羅漢的境界。

佛法又告訴我們，六道十法界，我們現前這個境界究竟是一回什麼事情，它是怎麼來的，怎麼樣發生的，怎麼樣演變的。現在在這個世間有許多的科學家、哲學家都在研究、探索、尋找人類、生物、宇宙的起源，有種種的說法，都不能夠滿足我們求知的願望，也就是說他所說的都不夠圓滿，不能叫我們心服口服。這些問題在幾千年前釋迦牟尼佛在經典裡面已經給我們講得很清楚、很明白，佛給我們說宇宙人生的根源，《華嚴》上說的「唯心所現，唯識所變」，大乘經裡面又常常告訴我們「一切法從心想生」，佛說得這麼簡單明白，而且把事實真相確實全盤托出來了。這幾句話的意義很深、很廣，如果諸位深入經藏，逐漸就能把這些問題的答案都找到。

佛告訴我們，我們的真心、自性是清淨的、平等的、離念的，所以有念都是妄念，也叫妄想。中國的文字，現在全世界任何國家

民族的文字，說實在話，沒有中國文字優美。文字是個符號，中國文字這個符號裡面充滿了智慧。你看中文裡面「思想」，我們常說某個人思想，這「思想」兩個字不是好字樣。「想」，你看文字符號裡面，你體會它的意思，這心裡頭有了一個「相」，心裡有「相」這就是想，沒有想的時候就沒有「相」。我們想一個人就浮著一個人的相，想一個處所就有一個處所的相。「思」是你有了分別，你看「思」，心上一個田，劃了格子，劃了界限，比那個「相」還要嚴重。「思」跟「想」就是你心裡頭起了妄念，如果我們把那個「相」拿掉，把那個格子拿掉，剩下來那叫真心，那個心就有作用了。

佛告訴我們「一切眾生本來成佛」，《華嚴·出現品》裡面說「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，這是佛把我們九法界眾生的狀況，一句話就說清楚了。妄想、執著就是我們剛才講的思想，想是妄想，思就是分別執著。換句話說，我們中國人常說「人害了想思病」。要依佛法來說，九法界眾生都是佛，這些佛都害了想思病，麻煩大了。因為害了想思病，所以才變成十法界（四聖法界跟六道）這些現象出來了。你們要去找宇宙人生的起源，什麼原因？佛害了想思病，就這麼回事情。

我們要明瞭這個道理，了解這個事實真相之後就好辦了。六道輪迴從哪裡來的？妄想分別執著，這三種煩惱具足。執著是煩惱障，分別是所知障，妄想比較輕，妄想我們也稱它作無明，無明再加上二障就形成六道輪迴。由此可知，如果我們能把執著斷掉，在一切法裡頭不再執著了，煩惱障除掉了，六道輪迴的現象就沒有了，這是個幻相。《金剛經》上講「凡所有相，皆是虛妄」，又說「一切有為法，如夢幻泡影」，所以它不是真實的，只要你執著斷掉了，這個幻相就消失了。再能將分別破掉，一切法不分別了，四聖法

界也沒有了，十法界都沒有了。十法界沒有了之後，所現出那個境界，那是真實的，佛不得已給我們建立一個名詞叫「一真法界」，那是真實的，十法界都是虛妄的。

所以我們離開了執著就超越六道，這個時候稱為正覺，就證阿羅漢果，這是佛教第一個學位。如果進一步再離一切分別，於一切法都不分別了，分別這個心斷掉了，平等的智慧現前了，這個時候超越了十法界，剛剛踏進一真法界，這是佛教第二個學位：菩薩。菩薩叫正等正覺，這個等是等於佛，跟佛的知見的確是一樣的，但是沒有佛那麼圓滿，稱之為菩薩，菩薩也是佛教學位的名稱。進入到一真法界，一真法界裡面還有四十一個位次，像《華嚴》上所說的四十一位法身大士，都是斷了分別執著的，他們還有妄想。這妄想很難斷，我們也叫它無明，有四十一品無明，無明斷盡就是圓滿成佛。所以菩薩從初住起，就是剛剛踏入一真法界起，裡面有四十一個階級，一直到等覺都叫正等正覺，都是菩薩的果位。無明破盡了，妄想斷盡了，這個時候達到最後一個位次，我們稱之為佛，無上正等正覺，這是佛陀，這是佛教最高的學位，再沒有比這個高了，這是圓滿了。所以諸位一定要曉得，佛、菩薩、阿羅漢是佛教教育裡三個層次學位的名稱，不是神，也不是仙。大家把佛菩薩當作神仙看待，那就是宗教，那佛教就變成宗教，完全看錯了，佛法裡頭不是這個意思，它的本義是學位，學位的名稱。

所以佛法叫我們明瞭宇宙人生的真相，學佛沒有別的，就是教我們做一個明白人，明白人也叫做真正覺悟的人。覺悟的人生才真正是美滿幸福，真正是佛法所說的破迷開悟、離苦得樂。那個「樂」不是苦樂之樂，苦樂之樂那個樂還是苦，樂叫壞苦，不是真樂。苦、樂兩邊都捨棄了，這個樂是真樂，真樂從徹底了解事實真相當中得來的。

佛法的修學，我們常講到修行，修行這兩個字的意思，我們一定要清楚、要明瞭。行就是行為，行為太多了，說不勝說，佛將它歸納為三大類：身、口、意，再多的行為總不出這三大類。「身」是身體的造作，「口」就是言語，「意」就是你的思想見解，這三大類的行為要是有了錯誤，錯誤就是與事實真相不相應，這就錯了，把錯誤的行為修正過來叫做修行。「修行」這兩個字的意思很深、很廣，決不是我們每天拜佛、誦經這個叫修行，拜佛、誦經是修行裡面極小的一部分，真正用功夫的人修行在哪裡修？在起心動念。我們一個念頭生起來，立刻就要覺察到這個念頭是善是惡，這個念頭與佛所講的理論、經典上所講的教訓相不相應，如果與佛說的相應，這個行為是正確的；如果與經上講的不相應，這個行為是錯誤的。錯誤的把它改正過來，這叫修行。由此可知，佛法真正用功不在形式，是要做心地功夫。形式這是表演，舞台的表演也很重要，表演幹什麼？給那些沒有接觸佛教的人，讓他們看看，看了之後讓他領悟、明白、回頭。所以這種種法會、儀規都是表演給沒有接觸佛教，接引人的一種方式。因為佛法是師道，師道是非常尊重的，「只聞來學，未聞往教」，不會勸你來的，但是做出樣子讓你自已覺悟，自己走上門來求學，你看這就是它的藝術的表現。

佛法的修學我們一定要認識清楚，經典裡面所說的殊勝的功德利益，我們才能真正的得到，正如方東美先生所說的「學佛是人生最高的享受」。如果我們將方向、目標錯認，那這種殊勝的享受我們就得不到。我們看到許多非常虔誠學佛的同修們，他們在生活當中依舊擺脫不了煩惱、依舊擺脫不了困惑，我們看到了很難過。什麼原因？他錯了，錯在哪裡？他學的是宗教的佛教，他不是釋迦牟尼佛的學生，他走錯了路子。現在在這個世間，佛教已經變成宗教，宗教的範圍非常窄小，受用很難有殊勝的效果。所以我們一定要

把佛教的本質認識清楚，佛法是師道。這在民國初年，民國十二年，歐陽竟無先生在第四中山大學做過一次講演，他的講題是「佛法非宗教非哲學，而為今時所必需」。這一次講演的確震撼了當時的佛教界，他說得非常之好，分析得很清楚、很明白。第四中山大學就是現在的南京師範大學，我在前年曾經去拜訪過。所以佛教是師道，師道是作為一切大眾的表率、模範，我們必須要明瞭的。

去年五月，我到北京訪問北京師範大學，校長陪著我，我走進他們大廳門口，有一塊牌子寫了八個字：「學為人師，身為世範」。校長告訴我，這八個字是全校老師共同擬訂的。我點頭稱讚，這八個字太好了，這八個字就是佛家的《大方廣佛華嚴經》。一部《華嚴經》說的什麼？就這八個字：「學為人師，身為世範」。如果再擴大，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經也離不開這八個字。他們學校老師聽我這麼說，都感覺得很驚訝，沒有想到釋迦牟尼佛在三千年前他老人家的教學，已經把這八個字做得圓圓滿滿的了。

佛教是教育，是佛陀對一切眾生至善圓滿的教育。有人要問「你說這個話有什麼證明？大家都肯定佛教是宗教，是世界六大宗教之一，你為什麼說它不是宗教？」其實說它不是宗教不是我說的，比我前面說得早的歐陽竟無先生，在民國十二年的時候他就說了，民國十二年我還沒出世，他就說了，所以這不是我第一個說的。如果我們回頭來看看，仔細觀察佛門，那我們就發現證據很多。第一個，你看我們稱釋迦牟尼佛作「本師」，老師，他是我們最根本的老師，就是這個教育創始的一位老師，我們稱他作本師，自己稱「弟子」，弟子是學生，所以我們跟佛的關係不是很清楚嗎？師生的關係。諸大菩薩都是佛的學生，我們也是佛的學生，菩薩是早年佛的學生，我們是現在佛的學生，菩薩跟我們是學長、學弟的關係，關係很密切。從這個地方來看，你就看出它確實是教育而不是宗教

，宗教裡面沒有這個關係。宗教裡頭是人與神的關係、主僕的關係、父子的關係，他們是這樣稱的，沒有師生的關係。師生關係是平等的，所以佛法說「一切眾生皆當作佛」，一切眾生都應當恢復自性，拿到最高的學位。宗教裡頭不能說一切眾生都作上帝，那還得了？這不得了！上帝只有一個，不可以有第二個的。佛說一切眾生皆當作佛，所以佛法是平等的，是教育，它是學位不是官位、不是職位，我們必須把它辨別清楚。

佛法，我們講佛教，中國古時候的人，言語文字都講求簡練，愈簡單愈好，不喜歡繁雜，所以用「佛教」這兩個字，大家聽到就知道這是佛陀的教育、佛陀的教學。佛教不但是教育，佛是我們的老師，佛教更不是多神教，可是佛在經典裡面跟我們講許許多多佛的名號。諸位現在翻開《大藏經》，裡面有一部叫《佛名經》，《佛名經》裡面跟我們講了有一萬兩千多尊佛的名號，為什麼會有這麼多？其實這是佛的略說而已，事實上無量無邊，它所代表的就是我們自己的真心本性，真心本性有無量的智慧、無量的德能、無量的才藝，一個名號不能包含。所以佛的名號是我們自性的性德之稱，才曉得自己的真性真的是萬德萬能。菩薩的名號也一樣的多，代表修德，如果我們自己不肯真正的修，我們的性德就不能夠現前。所以諸佛菩薩的名號，實際上說的是我們自己一個人，真正說的是一個人。菩薩是修因，佛是證果，因地、果地圓圓滿滿。向這個地方去體會，你逐漸就會覺悟到了。

譬如在中國，大家所熟悉的這些菩薩們，像九華山的地藏菩薩，代表我們自性裡面的一分性德：孝親尊師，這是地藏菩薩代表的，也是地藏菩薩教導我們的。我們聽到地藏的名號，地是心地，藏是寶藏，我們心地裡面有無盡的寶藏、無盡的智慧，智慧、寶藏怎樣能夠開發出來？要用孝敬，所以佛法修學的基礎是建立在孝親尊

師。佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上，地藏菩薩代表這個。從地藏再提升、再擴大，觀世音菩薩代表大慈大悲，就是把孝順自己父母的這種心願，能夠孝順一切眾生；尊敬自己老師，可以尊敬一切眾生，擴大了，這就是觀世音菩薩所代表的，性德的擴大。文殊菩薩代表自性的智慧。普賢菩薩代表與事實圓滿相應的實行，依教修行，與性德圓滿相應，普賢菩薩代表的。由此可知，四大菩薩合起來是自己的性德。佛的教學用名號、形像、美術、雕塑和種種藝術的方法來表達他的教學，讓我們聽到名號、見到形像就懂得他教我們什麼，時時刻刻提醒自己，不要迷失了自己。

佛教傳到中國來，最早的時候在中國歷史上有記載的，大概在戰國時代就有往來，但是那是民間不是正式的，正式受中國朝廷帝王派特使去迎請到中國來是在公元六十七年，後漢明帝永平十年，那個時候漢朝的首都在洛陽。摩騰、竺法蘭兩位大德從西域隨同中國的使節來到中國，接受中國國家的禮遇接待，當時接待也像我們現在主管外交的這個部門來接待，那個時候國家主管外交的是直接歸皇帝管轄的，而不是歸宰相的。歸皇帝直接管轄的這些機構名稱就叫做「寺」，所以諸位要懂得寺的來源，稱之為寺。寺的長官稱之為「卿」，古時候講的三公九卿，三公就相當於現在的國策顧問，那是皇帝的國策顧問，九卿是他底下辦事的一級單位的主管，那時候管外交是鴻臚寺。到了中國之後，跟中國朝野一接觸，佛陀教育我們一交談就非常歡喜。中國古時候，可以說中國的教育制度是漢武帝時候才真正建立，以儒家孔孟學說為教育的主流，這一直到滿清可以說都沒有改變。這個教育是歸宰相管的，所以宰相下面有個教育部，那時不叫教育部，叫禮部，部長稱為尚書，禮部尚書就是教育部長，主管國家的教育。

佛教育到中國來之後就歸皇帝直轄，直轄當然不能夠長住鴻臚

寺，鴻臚寺是外交部，外交部是臨時招待外賓的。現在要把他留在中國不讓他回去了，希望他長住在中國，於是就再增設一個單位，再加一個寺，就是白馬寺，所以漢明帝下面的一級單位就變成十個。白馬寺是第一座佛寺，用現在話說，是佛教的教育部，是這麼一個性質，寺跟廟跟神完全不相干，你要懂得這個歷史。當年到中國來，白馬寺的工作是什麼？是翻譯佛經，講解佛經，指導人修行，它做這個工作的，所以它是佛教的教學機構，跟宗教、神明完全不相干，我們要把寺的來源認識清楚。

我們還必須要把這個歷史的沿革認識清楚，印度這些高僧到中國來之後，諸位必須要曉得，不要說是在古代，就是在半個世紀之前，資訊交通沒有現在這麼方便，一個地方的居民往往鄰縣在一生當中都沒有去過，所以生活的圈子很窄小，正所謂「老死不相往來」，在從前社會確實是如此的，封閉的，於是要推行教育是一個很艱難的工作。中國古時候的人非常聰明、非常有智慧，《禮記·學記》裡面就說得很清楚，「建國君民，教學為先」。建立一個國家，領導人民，什麼最重要？教育。我們古老的祖先都懂得，要教。要「作之君」，君是領導人；還要「作之親」，所以說父母官要把人民當作子女看待，親情；還要「作之師」，要做人民的老師。要具備君、親、師三個條件才能把國家治理好，社會帶到安定、繁榮、興旺。這個教育的理念、治國的理念一直到今天都是正確的。

古代的中國人民，由於接受傳統道德的薰陶，所以都懂得孝親、尊君，對於國家的領導人尊重，尊敬老師，所以社會能夠長治久安，中國歷史能夠綿延幾千年而沒有被淘汰，這是重要的一個因素。老百姓心目當中最尊敬的是皇帝，皇帝有幾個人一生能夠見過？所以見到皇宮的建築那已經就是非常的欣慰。在古代，皇宮的建築，民間是不可以隨便模仿的，人民要到首都去看看皇宮，那就不是

一樁容易事情。佛教育推行之後，皇帝接受佛教育，認釋迦牟尼佛為老師，老師所居住的房舍當然跟皇宮可以比美了，於是佛教的道場，佛教的辦事機構，分支出去之後，建築的形式統統模仿皇宮，於是皇宮這種建築就遍布在中國的民間。佛教育的成就、效果遠遠的超過宰相底下禮部所管的教育，所以佛教對中國文化的影響非常深遠，這個事實真相我們也要了解。

佛法的教學，它有原理、有原則，這是不變的，至於它教學的方式、手段那是千變萬化，沒有一定的，所以佛也在大乘經裡常說「佛無有定法可說」，它是非常活潑、圓融。要用現代話來講，它是懂得現代化與本土化，所以它能夠普度一切眾生，能夠利益九法界的眾生。你看它到中國來了，並沒有用印度那個建築來建一個佛堂，它採取中國的建築，不採取印度的。印度高僧到中國來也穿中國的服裝，生活起居完全中國化，我們中國人跟他非常親切。如果他還執著他那種方式，那我們總覺得那是外國文化，格格不入，就困難了，這一點我們要深深去體會。所以佛教到中國來沒有多久，它的教化就能夠普遍深入到中國民間，塑佛菩薩像都塑中國人的面孔，我們一看很親切。

基督教在中國大陸，好像在民國四十年間，有一位基督教的傳教士，是個美國人，我們也很熟悉，我們也常在一起。他非常感慨的告訴我們，「中國人好像很難度化，基督教在中國有一百年的歷史，中國有幾億人口，基督教徒還不到一百萬人」。他跟我說這些話，好像中國人很難接受他們的教育。那個時候我還沒有學佛，還不懂得佛教，我要是懂得佛教，我就會告訴他。以後學了佛之後，我明白了，基督教在中國為什麼不能像佛教這麼普遍？它不懂得本土化，它不懂得現代化，它一定要中國人去做外國人，這我們中國人辦不到。一定要中國人不愛祖宗去愛上帝，這個做不到，中國人

做不到。中國人是你愛祖宗再愛上帝，這個聽得很歡喜，也合情合理。說不要祖宗要上帝，這中國人不行，不能接受。它不懂得本土化與現代化。建的教堂是外國的形式，我們一看，洋鬼子，就不願意進去。所以如果佛教當年建的佛堂也是印度的方式，我們中國人就很難走進去，所以它建中國宮殿式的，哪個不願意進去？各個都願意，所以我們明白這個道理。早期到美國來弘法的這些法師，有幾位我認識的，我就勸他們，你們到美國建佛堂要建白宮的樣子，塑的佛像要塑美國人的樣子，表示佛教到美國了，他們一看是他本土的文化，自然就進來了，佛教到美國要度美國人。

中國古老的教育是教我們懂得做人，所以起心動念、與人往來都有分寸，而佛教的教育除了這些東西之外，還告訴我們盡虛空遍法界跟我們是一個什麼關係，這是儒家、道家都沒有講到的。佛在大經上講「情與無情共同一體，十方三世佛共同一法身」，這是我們中國的古聖先賢沒講到的，這個說法千真萬確。如果明白這個道理，你才會自自然然對一切眾生，真是情與無情一切眾生，生起真正的慈悲心、真實的愛心，所謂是「無緣大慈，同體大悲」，無緣就是沒有條件。關懷、愛護、協助沒有條件，為什麼？同一個體，「體」就是自性，就是真心。一切法都是自己真心、自性變現出來的幻相而已，無論變得怎麼複雜，無論變得怎麼多，實際上就是一個自己，這個道理很深。

佛法的教學，它是把學校跟博物館結合在一起，這就是中國寺院教育的一種特色。我們現在一般社會是學校跟博物館分開的，它是結合在一起的，所以用種種藝術來表達教學的目的。譬如諸位所見到的，在古代的寺院裡面，現在這個寺院還是依照古代的方式來建，其實這是不必要了，我們現在已經進入到二十一世紀，佛教修學的場所不必用從前宮殿式的建築，用不著。古老的寺院在中國依

舊很多，現在恢復不少，我也曾經到中國去訪問，他們恢復，我也表示非常贊成，這些道場現在都是國家觀光旅遊的重點，太好了。你看這個道場裡面，一磚一瓦說起來都有千百年的歷史，都有很多故事在裡面，很能夠吸引觀光客。全世界的觀光客到中國去觀光旅遊總離不開佛教的道場，到那邊去送錢，替國家賺取大筆的外匯，好事一樁。可是我們對這些觀光客也要有回饋，用什麼回饋？機會教育，把佛法教給他們，他們的錢沒有白花，學費沒有白交。旅遊的時候，我們給他介紹，給他說明，他就學了佛。

我們舉一個最淺顯的例子，像他參觀到一進寺廟門，第一個是天王殿，天王殿裡面供養的四大天王跟彌勒菩薩，彌勒菩薩是坐著對著大門的，一看到就是他，跟他介紹彌勒菩薩。彌勒菩薩代表什麼？代表肚子要大，要能包容，代表的是包容，能夠包容一切人事物，你看他笑面迎人，他教我們這個。台灣在前幾年提倡「微笑運動」，我們佛門第一個，幾千年前就提倡了，彌勒菩薩就是提倡微笑運動，提倡包容，他代表這個意思，你看這就是給我們上課，教我們這個。

四大天王，東方持國天王代表的是負責盡職，我們人在社會上都有身分，都有職責，你在某一個身分、某一個地位，你要把你的工作做得圓圓滿滿，代表負責盡職。天王手上拿的是琵琶，不是他喜歡唱歌，表法的，琵琶代表中道。你看那個弦，緊了斷掉了，鬆了不響了，要調到恰到好處。你處事待人接物平常辦事要合乎中道，不能過分，也不能不及，表這個意思。儒家講中庸，佛家講中道，它表這個意思。南方天王叫增長，增長今天就是講進步。我們儒家講「日日新，又日新」，佛家講「精進」，你的德行天天要進步，你的智慧要進步，你的技術要進步，你的生活水平也要往上提升。他手上拿的是劍，劍代表智慧，必須有高度的智慧才能夠前進不

退轉，它表這個意思。西方天王叫廣目，廣目的意思就是叫你多看。北方天王叫多聞，要多聽。我們今天講「讀萬卷書，行萬里路」，增長見聞。你要多看、要多聽，然後你才能把你自已本分工作做得更圓滿、做得有進步，你看它的意思多好。

西方天王手上拿的道具是龍或者是蛇，龍、蛇在中國人的傳說都是很會變化的，代表社會一切人事物變化很多，你要觀察清楚，變化當中掌握一個不變的原理。他右手拿著一個珠子，那就是不變的，掌握這個原理，你才能應付千變萬化的社會。北方天王拿的道具是傘，傘是防止污染的，現在講環保，大家一聽就懂了，你看北方天王老早就提倡環保。不但環境我們要保護，心地更應當要保護，心地決定不能被污染。所以你想想看，天王殿給你上這一課多好！意義多好！我們能把這個東西介紹給觀光客，他的學費就沒有白交，我們很對得起他。

佛門裡樣樣都是表法的，佛菩薩形像、天龍八部的神像，代表裡面意義非常圓滿，乃至於香燭、供花、供果都代表教育的意義。最普通的供一杯水，水代表心地，心要像水一樣乾淨、平等。所以叫你看到這些物，你就要想到自己回光返照，佛法殊勝的功德利益你都得到了。所以它的教學在幾千年前就運用藝術的方法來表達，不必用口說，讓你看，讓你接觸，你自然逐漸就通達了，所以是非常高明的教學手段。我們今天把這些教學的方法都當作神明、迷信來看待，這是很大的錯誤，我們必須要恢復世尊這樣圓滿的教導，我們才對得起諸佛菩薩，才真正接受到佛陀究竟圓滿的教學，我們得到真實利益、得到真實的受用。今天時間已經到了，我講的東西很拉雜，請諸位多多的指教，謝謝大家，我們明天再見。