

尊敬的諸位同修大德大家好，阿彌陀佛！

今天我們特別要來跟大家談談如何親近善知識，善知識就是我們的老師，是我們的同學、伴侶，對我們的學業、道業成就關係最密切的。尤其佛法是師道，特別強調要尊師重道。在《阿難問事佛吉凶經》裡面告訴我們，教我們要親近明師，就是此地講的「善知識」。「明」不是名氣很大、知名度很高，這不見得有效果。佛講的明是明心見性，真正在修學上有修、有學、有證，縱然沒有證果，也是有真修實學的，這樣的老師我們去親近他，決定能得利益。自古以來，善知識是可遇不可求的，愈是善知識愈謙虛，所以決定不可能自讚毀他，說「別人不如我，我什麼都行」，這種善知識在古時候沒有的。所以凡是自讚毀他，決定不是善知識。真正的善知識非常謙虛，處處忍讓，絕對不會是任何場合都站在別人面前，爭著出風頭。真正修道人的態度是「多事不如少事，少事不如無事」。他們的生活環境是極其清淨的，所以只有我們去找他，他不會找我們。所謂求學，「學」是我們要去求的，他不會主動來教你，所以佛法是師道，一定要尊師重道，才能夠求得到。那麼求的態度，要「真誠、恭敬、謙虛」，這三個是必須具備的條件，沒有這三個條件，諸佛菩薩來教導我們，我們也得不到利益，這是一定的道理。真正的善知識，無論是世法、佛法，決定是仁慈的，只要我們具備真誠、恭敬、謙虛的條件，他絕對不會拒絕，他會很認真的幫助我們、成就我們，所以這是我們親近善知識要具備的態度。

我們看到在《華嚴經》裡面，善財童子五十三參，善財童子就是在「尋師訪道，親近善知識」給我們做出一個很好的榜樣。尤其他在文殊菩薩會下，文殊菩薩是善財他的根本老師，也就是我們一般講的啟蒙的老師。世出世間求學，啟蒙關係最大。啟蒙的老師，如果我們要是真正遇到了善知識，他就能夠幫助我們奠定非常好的基礎。所以你看在過去古時候考科舉的時代，一個人考中了功名，從前講就是考中狀元、考中進士，這個時候衣錦還鄉，要去祭拜祖先、報祖宗的恩德，然後要去拜老師，感謝老師的栽培。那麼要拜那一位老師呢？就是去拜啟蒙的老師，這個我們一定要曉得。拜啟蒙的老師一方面是感謝他奠定我們德學的基礎，另一方面告訴我們不忘本。好像今天我們讀書，功名成就了，我們要感謝老師，那麼感謝那一位老師呢？感謝我們念小學一年級的那個老師，不是感謝這個大學的教授，也不是中學的老師，是感謝最先啟蒙的那個老師。當然，以後的老師就通通包括在其中，為什麼呢？一個人不忘本，連根本的小學老師都不忘掉，那中學、大學距離很近，

當然更不會忘掉了。所以是以啟蒙的老師做為根本、做為代表，這是非常有道理的。過去的教育很重視這一塊，也就是人如果不懂得報本返始，不懂得知恩報恩，唯利是圖、爭名奪利，這個社會怎麼可能會安定、會和諧，人民怎麼能夠幸福、美滿、快樂？我們想一想，過去的教育理念確實跟現在不一樣，這是值得我們好好的去研究、去反省的。

那麼善財在文殊會上他成就了什麼？我們要知道，他成就的是根本智，這個一定是在啟蒙老師這裡成就的。根本智是什麼？《般若經》上講叫「般若無知」，根本智就是無知。換句話說這個老師訓練我們的，是著重在品德的修養，著重在清淨心、平等心、慈悲心、真誠心，偏重在這些。其次就是教我們讀經，把它讀熟，沒有講解，這個教學法最重要的用意在那裡？就是借著這個方法把我們的妄想、分別打掉。任何一個人無始劫以來，煩惱、習氣都是非常深重的，你不想，不想也不行，它自己都會冒出來。所以佛法有許許多多的方式，我們講「法門」。比如說我們念佛的，就教我們專念這一句阿彌陀佛，這是什麼用意呢？因為你不念就會打妄想，就會起分別，所以用這個方法把妄想、分別打掉。持咒這個方法雖然不一樣，但是目的是相同的，也就是用持咒的方法，把我們的妄想、分別、執著打掉。那麼教下這個修行是用讀經的方法，同樣是這個道理，一部經叫你從頭到尾，老老實實的去念，不要想裡面的意思，這也就是把妄想、分別、執著，把它止息住，讓我們得到清淨心。清淨心就是真實的智慧，是真正的般若智慧，這是智慧之體。清淨心起作用就是無所不知，所以在根本啟蒙的老師那裡，就是訓練我們把我們的妄想、分別、執著盡可能的伏住、壓住。如果能夠把它斷掉，那當然是最高明的，但是大多數的人煩惱習氣很重，很難斷得掉。那斷不掉怎麼辦？如果能夠伏住，那這個老師的責任就盡到了。在華嚴會上，善財童子那個境界很殊勝，不但能夠伏煩惱，簡直就是斷煩惱。所以善財童子在文殊會上，這個見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明煩惱也破了一品了，就達到這樣的境界。這就是根本智圓滿成就了，也就是《般若經》上講的般若無知，他達到了圓滿成就了。

那麼後續就是講到「後得智」，後得智就是講無所不知。無所不知要到那裡去學呢？那就要出去參學了。無所不知就在生活上、在工作裡面、在處事待人接物當中，學習無所不知，所以這個時候老師就會教你去參學。參學就是成就後得智，這個就是善財童子去經歷的五十三參了，所以到最後他的智慧就達到究竟圓滿，就成佛了。所以佛在《華嚴經》裡面給我們做了最好

的示範，也就是智慧是怎麼成就的，佛法裡面所講的無上正等正覺，你看他是怎麼成就的。所以我們從善財童子五十三參這個過程，我們去體會、去學習，現在人不能說不努力，不能說他不勤奮，但是為什麼開不了智慧，原因在哪裡？原因就是沒有根本智。就像一顆植物一樣，沒有根、沒有本，它怎麼能生長，怎麼能開花結果？所以佛陀的教育就是從這個理念紮根的。其實在中國古代每一個朝代的教育一直到清朝，也是從這個理念紮根的。所以這個國家建立之後沒有多久就能夠長治久安，一個政權能夠維繫幾百年之久，這是什麼道理呢？就是教育的成功。我們讀《禮記》這個《學記》裡面明白的告訴我們，「建國君民，教學為先」。「建國」就是現在所說的建立一個政權，「君民」就是統治這個國家，領導全國的老百姓，什麼最重要呢？教育最重要，所以教學為先，其他都是次要的。

因此善財童子成就了根本智之後，也就是得到清淨心，這個在四弘誓願裡面講也就是「煩惱無盡誓願斷」，他已經斷掉了煩惱。煩惱斷盡了，根本智就成就了，這樣就出去參學了。這個參學也就是四弘誓願裡面的第三個，叫做「法門無量誓願學」，去參學了。所以你看看文殊菩薩叫他出去參學之前，特別交代他參學的態度，有幾句話非常重要。這幾句話就是我們今天所講的求學的態度，所以具備了這個態度，我們才能夠真正得到善知識的教導。首先，求學最重要的是真誠，真誠表現在外面，那是自自然然的態度，一點勉強都沒有。所以我們聽聽文殊菩薩的話，他教善財的：

第一條就是「求善知識勿生疲懈」，「疲」就是疲倦，「懈」就是懈怠。親近老師永遠不疲不厭、精進不懈怠。這個老師如果看到有這樣的學生，他當然很歡喜，他一定認真的教學，他也是教不倦的。所以自古以來，一個好老師都希望得到傳人，但是傳人可遇不可求，學生要求一個好老師也不容易。一個好老師在一生當中想要找到幾個好學生更難，所以他今天如果遇到了這個好學生，他非常珍惜，他一定會認真教學，所以他教不厭，那麼學生又學不倦，這個叫「師資道合」。這裡面真的叫做法喜充滿，師生都歡喜，所以在裡面學習充滿了樂趣。

第二個條件，文殊菩薩說對於善知識這個教誨決定不能夠滿足，也就是不能「得少為足」。這個得少為足也是一個大障礙，我們只能得到一部分，還沒有得到圓滿，那哪裡可以滿足呢？這個世間的事情我們常常講要知足常樂，但是唯有求智慧不能夠知足，求智慧一定要達到究竟圓滿，換句話說，不成佛我們絕對不能夠滿足。一定要達到成佛，其他的事情像物質享受、精

神享受這些，那是應當知足常樂，唯有求智慧是不可以厭足的。

第三條就是對於善知識的教誨要能夠記住，這個很重要，不但要記住，而且要透澈的理解。《金剛經》上講「深解意趣」就是要真正能夠聽懂、聽明白，然後還要隨順的把它做到。因為做不到還是空的，還是枉然的，那沒有用處，白學了，所以一定要做到，這樣才能夠真正得到受用，這一點很要緊。

第四條就是對善知識「善巧方便」，他用了這些方法，善巧方便這個「善」就是我們今天講的「合理」是善，那麼巧就是「巧妙」，是合情合法的，這是巧。所以合理是善，他用的方法又是合情合法，所以善巧方便就是「合情、合理、合法」。可是我們凡夫沒有那麼深的智慧，往往他的善巧方便我們沒有見到，我們見到的是什麼？好像他有過失，善知識犯的過失，其實這是他的善巧方便，我們卻把他的善巧方便看做過失，那就壞了。所以我們要懂得他的善巧方便，而不是見到他的過失，也就是說他所做的我們看到好像是有過失的事情，但實際上他必定有他的道理在。

我們在這裡舉一個簡單的例子來說明這個事實，我們老和尚講經的時候，曾經講到他有個老朋友在抗戰期間，年輕的時候，那時候只有二十多歲，他在日本人統治的地區，那時候在南京做地下工作，就是做情報人員。結果被日本憲兵隊發現了，同時做這個工作的還有兩個人，那個時候如果被日本憲兵隊抓住，那是很可怕的事情，所以他們三個人就逃命。日本憲兵隊在後面追，結果他們就逃到南京的南門就是中華門，中華門外雨花臺那邊有個寺廟，他們就跑到寺廟裡面去。見到了老和尚就求老和尚救救他們，老和尚一看這個情況，他就想到了趕緊把他們的頭一剃，混入出家人的行列裡面，穿個海青在那裡做法會，叫他們加進去，所以這個老和尚很有智慧。結果日本憲兵隊從後面追來了，然後全寺廟到處搜查，結果沒有找到。所以老和尚救了他們的命，他們對老和尚非常感激。後來抗戰勝利以後，他們就回到南京，想要報答老和尚當年救命之恩，所以就擺了一桌酒席在酒樓裡面來供養老和尚。後來把老和尚請來了，請來之後才忽然想到老和尚是吃素的，結果我們擺了這一桌酒席，雞鴨魚肉還有酒，真的現場搞得非常尷尬。可是老和尚知道他們不是故意捉弄人的，他們是真正的要感恩，但是沒有想到出家人是吃素的，所以這個時候搞得很尷尬。但是老和尚很了不起，他馬上叫大家坐下來，請大家好好的吃，所以他也一樣吃肉，也一樣跟大家敬酒，這下讓大家看了以後佩服得五體投地。所以在我們看來，這個老和尚是開葷了、破戒了，我們

看到的是老和尚他有過失，但實際上他不是過失，這是他的善巧方便，他普度眾生，所以讓這些人一生都忘不了佛法的偉大。所以你看看，老和尚他很有智慧，他懂得通權達變，並不會說看到這個樣子說我不能吃、我要持戒、我要離開了，這會讓大家心裡很難過，雖然我們做的是如法了，但是我們不合人情，不通人情。你看連世間的學問，這個情、理、法三面都要顧到，佛法也不例外。所以佛法也是要情、理、法三方面都要面面俱到，要做得很圓滿。我們看看老和尚他是怎麼個做法的，你看他破戒、他不如法，這必定有他的道理在，這是我們一般凡夫看不懂的。所以用這樁事情讓我們理解了所謂的「善巧方便」這個道理。

文殊菩薩教誡善財童子出去參學，第一個求善知識不能夠有「疲懈」，就是疲倦、懈怠，不能夠有這個態度；第二個就是對於善知識不能夠有厭足；第三個就是對於善知識的教誨一定要做到。我們剛剛講就是要記住、要理解，然後要做到；第四點就是對於善知識他的善巧方便必須恭敬體會，決定不能夠見到他的過失。所以這個四條就是參學基本的態度，我們應當要學習。我們真正想要學習的人，一定要懂得尊師重道，如果不懂得尊師重道，甚至對於老師有輕慢心，我們是不可能成就的。我們師父上人常常講到當初他親近章嘉大師的時候，有很多人告訴我們師父，章嘉大師是一個政治和尚，所以造謠誹謗的人很多。那時候我們師父是初學，他也不管什麼政治不政治，他覺得與他不相干，只要他真正肯教，真正能夠得到利益。所以我們師父對他的老師就十分的恭敬，對於別人所說的這些閒話，一笑置知，不予理會，後來真正得到了很殊勝圓滿的利益。後來章嘉大師圓寂之後，火化燒出了一萬多顆的舍利子，結果大家沒話說了，甚至還有人告訴我們師父，說很可惜，我本來想要親近他的，聽說他是一個政治和尚，所以就不敢親近了，那裡曉得他是真正的大德，所以後來後悔莫及，這個機緣就錯過了。所以在這個社會，那一個人能夠做到只有讚歎沒有誹謗的，那是不可能的事情，連佛菩薩都還有人譏謗，何況是佛弟子。所以我們自己要明瞭，絕對不受外面的影響，我們才能夠掌握到最好的機會。所以，以真誠心去求學、去親近善知識，這樣在世間法、在佛法裡面才能夠得到真實的功德利益。今天我們就跟大家報告到此地。謝謝大家，阿彌陀佛！