

實相 妙理

淨空老法師講經教學六十週年紀念

華藏講記組—恭敬整理

佛陀教育基金會 印贈

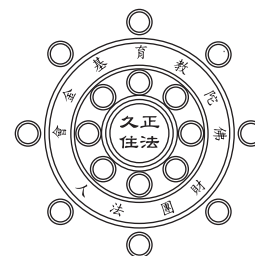
CH726-02

實相妙理

華藏講記組—恭敬整理

佛陀教育基金會 印贈

佛教是智慧的教育，
教人認識宇宙人生的真相。

財團法人佛陀教育基金會 印贈

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

※經書法寶，敬請尊重珍惜，勿任意棄置※

本會經書法寶，免費贈送結緣，嚴禁販售！絕無募款，敬請明察！

This book is strictly for free distribution; it is not to be sold.

Printed in Taiwan

CH726-02

實

相

妙

理

目錄

編輯寄語	.....	一
心清淨生淨土	.....	四
虛空法界一切是自心變現的	.....	八
轉一切念頭為阿彌陀佛	.....	一〇
想阿彌陀佛就變極樂世界	.....	一六
學佛菩薩用真心生活	.....	二二
一、什麼是真心	.....	二二
二、如何分辨真心與妄心	.....	二三
三、如何用真心	.....	二五
覺悟無常 成就道業	.....	二八

一、覺悟富貴無常 ..... 二九

二、覺悟人生無常 ..... 三〇

三、覺悟世間無常 ..... 三一

四、覺悟無我 ..... 三一

五、覺悟萬法無常 ..... 三二

六、對治方法 ..... 三三

保持身心如蓮花清淨無染 ..... 三九

一、蓮花表清淨無染 ..... 三九

(一)蓮花代表一真法界 ..... 四〇

(二)蓮花表廉潔無私 ..... 四〇

(三)保持身心像蓮花一樣 ..... 四一

(四)不住不著不為境轉 ..... 四一

二、蓮花表權實二智 ..... 四二

三、蓮花表因果同時	四二
四、極樂世界是蓮花世界	四四
學佛要建立新人生觀	四七
一切眾生是自己	五二
如何入佛境界	五八
盡虛空遍法界是一個自己	六五
自性是我	七一
自在往生是人生第一大事	七七
明白人生的真相得大利益	八〇
佛法幫助我們找回圓滿的自己	八七
逆境是好增上緣	九五
十法界都是假相	九八
一切要從真實心中作	一〇〇

過覺悟的生活	一〇七
一切諸法非有非無	一一二
念佛成佛之理	一一七
一、虛空法界是自己	一一七
二、一切法從心想生	一一八
三、往生實例	一一九
人生的三苦和八苦	一二二
一、何為苦	一二二
二、三苦和八苦	一二二
(一) 苦苦	一二三
(二) 壞苦	一二九
(三) 行苦	一三〇
三、三界統苦	一三一

四、極樂世界沒有苦只有樂	.....	一三二
開光與供奉佛像的意義	.....	一三三
一、教學與藝術的完美結合	.....	一三四
二、藉著佛像啟發我們自己的智慧光明	.....	一三七
妙音之深義	.....	一四一
一、娑婆世界眾生耳根最利	.....	一四一
二、妙音之義	.....	一四二
三、為什麼阿彌陀佛是妙音	.....	一四二
四、妙音法名由來	.....	一四四
成就的祕訣是一門深入	.....	一四六
用功之處是除二障	.....	一五三
真發菩提心真往生	.....	一五六
一、菩提心是高度的警覺心	.....	一五六

- (一) 知娑婆苦、西方樂，發出離心……………一五六
- (二) 自覺覺他 捨己利人……………一五七
- 二、菩提心就是自己的真心……………一五七
- (一) 三心就是一心，就是菩提心、佛心……………一五七
- (二) 清淨平等覺就是菩提心……………一五八
- (三) 皈依三寶 發菩提心……………一五九
- 三、大心就是菩提心……………一五九
- 四、求生西方極樂世界的心就是無上菩提心……………一六〇
- 真功夫在改變心行……………一六三
- 人身易失而難得……………一六四
- 一切眾生皆有佛性……………一六五
- 真慈平等是佛心……………一六六
- 人生第一樁大事是求覺悟……………一六九

法身	.....	一七五
四淨德	.....	一七六
禪定	.....	一七七
觀自在	.....	一七七
本來面目	.....	一七九
煩惱	.....	一八一
平等	.....	一八二
神通	.....	一八三
性識是真正的主宰	.....	一八四
清淨心	.....	一八八
樓閣	.....	一八九
煩惱與菩提	.....	一八九
真正的佛法決定落實在自己生活上	.....	一九〇

得真實的團圓美滿·····	一九二
佛門榜樣·····	一九八

編輯寄語

佛教是智慧的教育，佛教是教人認識宇宙人生的真相。宇宙是我們生活的環境，人生是自己本人，我們每個人都需要明瞭自己和自己生活環境的事實真相。明瞭是覺，不明瞭是迷。佛在大乘經上告訴我們，一切眾生皆有佛性，眾生本來是佛，現在迷失了本性。佛對於一切眾生的幫助，就是講經教學，幫助眾生覺悟，幫助眾生認識真我，認識自體，教導眾生如何回到自己本來的佛位。這就需要修行。

修行修什麼？佛在《華嚴經·出現品》裡一語道破：「一切眾生具有如來智慧德相，但以妄想執著不能證得」。我們有妄想執著，所以本來的智慧德相雖有，不能現前。這個障礙不是從外面來的，是自作自受。修行就是放下自己的妄想、分別、執著。放下執著，就成阿

羅漢，脫離六道輪迴。放下分別，就是菩薩。再放下妄想，就成佛了。我們只要依教奉行，真正按照佛教導的方法去做，今生就能了生死、出輪迴，往生淨土作佛。

上淨下空老法師效法釋迦牟尼佛，一生講經教學，弘揚佛法，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂，轉凡成聖。老法師深入經藏六十七年，由華嚴啟信，淨土為歸。他利用現代科技的工具，對全世界弘揚佛陀的正法，幫助大眾以佛知佛見指導自己的人生，建立正確的思想觀念、言語行為，能夠將佛的慈悲、智慧、覺悟落實在自己的生活工作，處事待人接物之中，就能獲得幸福快樂、自在圓滿的人生。

佛陀教育電子雜誌由華藏淨宗學會製作，創刊於二〇〇〇年，主旨是以專題形式節錄老法師的講解內容，整理為精簡開示短文，便於大眾修學。每月一日、十五日發送至訂閱者信箱，並同時上傳老法師

弘法網站，供大眾在線閱讀及下載，深受大眾喜愛。

適逢老法師講經教學六十周年之際，學會特將歷年電子雜誌中刊登的開示，精選整理編輯成系列專題，內容包括《佛教常識概說》、《修行要道》、《淨土資糧》、《真實之利》、《實相妙理》、《倫理道德》、《富壽康寧》等，出版流通，供養大眾。祈願諸讀者學人，咸獲法益，法喜充滿。老法師系列精華開示，皆節錄自老法師歷年講經文字稿，有標註其編號或經名，未標註者，多係早期節錄，或取多份文稿匯整而成。讀者若需查找原文，可上網依編號，或搜索字句查詢。

此專題開示只是淨空老法師一生弘法教學之滄海一粟，編輯時，或有不妥、錯漏之處，啟請十方大德批評斧正。馨香以禱，至誠感恩！

心清淨生淨土

佛在經上說：「諸法緣生無所有」，「諸法因緣所生，當體即空，了不可得」，「三心不可得」。那我們對於這個世間還求什麼？還爭什麼？真正會通明瞭此理，才能做到「於人無爭，於世無求」。會通是理，做到是事，然後才能「學為人師，行為世範」，做法界一切眾生的好榜樣。

這幾句話將宇宙人生的真相講到了極處，我們要從這些地方去體會，才能放下萬緣，身心清淨，自性般若就分分往外透。這正是六祖惠能大師對五祖忍和尚講的「弟子心中常生智慧」。智慧從哪裡來的？就是這樣流露出來的。自性般若智慧是人人本具，個個不無，一切眾生的智慧與諸佛如來無二無別，平等平等。佛是全體顯露，眾生

被煩惱、邪見（所知障）蓋覆，而修行就是破除這二障而已。

世間一切諸法、人事物，沒有真假、是非、善惡，這才是真相。一切真假、是非、善惡從哪裡來的？從人心變出來的。所以諸佛淨土、三途惡道都是自己變現自己受用，西方極樂世界也是自己變現自己享受。因此，心清淨就現西方淨土，所謂「自性彌陀，唯心淨土」。我們念佛念到心地清淨，「心淨則土淨」，自性彌陀、唯心淨土就現前。若心地不清淨，佛號念得再多再勤奮，也不能往生。

智者大師給我們做的示範，隨緣，恆順眾生，隨喜功德。就是無論在什麼境界裡，絕對沒有自己的意見，聽別人的。聽別人的，自己要有智慧抉擇，他做的對社會、對眾生有利益，沒有害，我們隨順他；如果對社會、對眾生有傷害，我們就不隨順他，守住這個原則就好。你們想做，我讚歎，我要有能力，協助，沒有能力，讚歎；你做

的事情不如法，我不隨順，我對你很恭敬，但是我不會讚歎。

我們此生真想往生西方極樂世界，就要時時刻刻保持自己的清淨心，不要被境界所染污。所謂染污就是動心，起貪瞋痴慢就被染污了。順自己心的起了貪愛，你被貪愛染污了；不順自己心的起了瞋恚，你被瞋恚染污了。一定要知道，七情五欲就是染污之相，染污的樣子。如果我們對一切境界不起七情五欲，保持心的清淨平等，對境界一切了了分明，該做的，我們盡心盡力去做，做了就放下，不放在心上，心裡還是只有一句阿彌陀佛，這個心就是清淨心。這樣的心才能生淨土，與淨土就相應，這是「本覺妙明」。

在所有法門當中，唯獨持名念佛這個法門特別，它是所有根性的人都適合，都能得利益，就是攝機最廣。宗門教下、顯教密教裡面所沒有的，唯獨淨土法門，法界一切眾生沒有不度的，上至等覺菩薩，

下至地獄眾生，男女老少、賢愚不肖，只要你肯相信、只要你真正發願念這一句阿彌陀佛，就統統平等得度。這不可思議，真的叫難信之法。縱然是造罪業，五逆十惡、毀謗大乘，命終之前真正能夠懺悔，能夠回頭，後不再造，信願持名也能往生。這法門再也找不到了。

這部《無量壽經》就是我們往生極樂世界的保證書，不但是說明書，它是保證書，這一句佛號，就是往生極樂世界的護照。真正發願，沒有一個不能往生，沒有一個不成佛，這才叫「惠以真實之利」。

生到極樂世界，阿彌陀佛對我們的幫助就大了。那個世界沒有惡緣、沒有誘惑，天天聽經聞法，身心清淨，裡面煩惱伏住，外頭沒有誘惑。外面統統都是幫助增長道業、增長德行的增上緣，沒有惡緣，在極樂世界不會退轉，只有進步，沒有退步。——節錄自 20-013-0405、

12-017-1315、01-003-0042、01-011-0008、02-040-0132、02-039-0233

虛空法界一切是自心變現的

我們需不需要保健？不需要，只要念頭好，你的身體一定好，念力不可思議。不但可以改變我們身體，還可以改變我們居住的環境。佛在大乘經上告訴我們，水災從哪裡來的？它的根源是什麼？佛說貪心，貪婪的心感召的是水災，海水上升，江河氾濫。瞋恚帶來的是火災，火山爆發，地球溫度上升。愚痴帶來的是風災，颶風、龍捲風。傲慢帶來的是地震，懷疑會帶來山崩，地突然陷下去，山崩地陷。這個事情古時候有記載，還很少，現在到處都可以看到，大面積的土地怎麼會突然陷下去？懷疑。貪瞋痴慢疑，造成我們居住環境的災難；我們不貪、不瞋、不愚痴、不傲慢、不懷疑，這災難全沒有。為什麼？一切法從心想生，我們要明白這個道理。

極樂世界有沒有？有。為什麼？心想生的。我不相信沒有關係，有人相信，只要有人相信它就存在。它雖然存在，我不相信我沒分，我要相信我就有二分。餓鬼、地獄亦如是，你不造那個業沒有，你造那個業自然感應現前。所以「一切法由心生」。無論我們今天在這個社會上是富貴還是貧賤，要知道，完全自己負責，與別人、與上帝、與鬼神都沒關係。佛菩薩從哪裡來的？我們自己心生的，我們把自己的真心當作佛菩薩。佛菩薩是真心，六道凡夫是妄心，妄心變六道輪迴，真心變一真法界、變佛菩薩，就這麼一回事。佛能不能幫助我們？說實話不能，佛只能教我們，我們自己依照他的話去做，自己幫助自己，自己成就自己。我們不幹，說佛可以幫助我們，那是騙人的，那不是佛說的。你看西方極樂世界，要你「繫念不止」，那就是你念頭變現出來的，你沒有這個念頭，它就在你面前你也看不到。這

個法門太方便了。「定生佛前」，這個言語非常肯定，沒有絲毫懷疑。只要你能夠念佛不中斷，不管出不出聲，那個沒關係，只要心裡真正有佛，常常有佛，你必定見佛。「一得往生，即能改變一切諸惡」，惡的念頭、惡的習氣自然消除。極樂世界沒有惡的、不善的環境，沒有，你看不到、聽不到、接觸不到。所接觸的、所見所聞的統是純淨純善，善心自然增長，那就「成大慈悲」。這個大慈悲，你會愛整個宇宙一切眾生，為什麼？全是自己心裡變現的，心外無法，法外無心。——節錄自《二零一四淨土大經科註》02-041-0031

轉一切念頭為阿彌陀佛

《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」，相是假的。科學家也證實了宇宙之間只有物質、能量、信息。科學家講信息就是阿賴耶的

見分，物質是阿賴耶的境界相，能量是阿賴耶的業相，這是阿賴耶的三細相。三細相起作用，就變現出整個宇宙萬事萬物，三細相是能變，萬物是所變。

《菩薩處胎經》云：「佛問彌勒，心有所念，幾念幾相識耶？」佛問彌勒菩薩，凡夫起個念頭，念頭的時間很短暫，這個念頭有幾念、幾相、幾識？相是物質現象，識是精神現象，也就是受想行識，有多少個受想行識？彌勒菩薩回答說：「舉手彈指之頃三十二億百千念，念念成形，形皆有識，識念極微細，不可執持。佛之威神，入彼微識，皆令得度」。一彈指這麼短的時間，有三十二億百千念，一百個千是十萬，三十二億乘十萬是三百二十兆。念念成形，形就是物質，就是四大；形皆有識，每一個念頭裡物質現象與精神現象是同時存在的，無法分開。識是信息，每一個物質現象裡都有信息。信息就

是見聞覺知，受想行識，這是精神現象。佛之威神，這個事實真相，佛是在甚深的禪定中看到了事實真相。

我們所看到的都是假相，是一念不覺，從真性裡面生起一個虛妄的假相，叫阿賴耶。自性是真心，永恆不變。阿賴耶是妄心，妄心從哪裡來？是從波動現象產生的。這個波動在什麼時候？不是過去、不是未來，就在當下一念。我們要曉得當下也不存在，一動立刻就沒有了，比閃電還快。第二個又冒出來，第二個沒有，第三個又冒出來，所以它是連續相，就像我們看電影，就是連續相。這是說明宇宙的物質現象。所以《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄」。我們知道電影螢幕上的畫面是動的，一秒鐘二十四張幻燈片，是一張一張連續的假相，就把我們的眼睛欺騙了，以為是真的。佛告訴我們：現實的環境一秒鐘振動多少次？一千二百八十兆，這是極其微細的波動現象。

我們以為是真的，其實是假的。常常作如是觀，心就定了，妄念雖然斷不掉，分別執著肯定淡薄，那你功夫就提升了。從理上講，這屬於高等哲學，從事上講這是高等科學。今天哲學家、科學家不能解決的問題，在佛經上全有，科學講究證據，釋迦牟尼佛是拿出證據來了，什麼證據？禪定。大乘經典講，到什麼時候才能看到這個現象？八地以上的菩薩能見到，能不能控制它？不能；能不能掌握它？不能；能不能得到它？不能，它太快了。我們要明白這個道理，我們看這個世界應該怎麼看？像看電影一樣。這現象你可以看，能不能得到？不能。

既然得不到，那就要放下。首先要放下五惡，殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒。這就是中國老祖宗講的五常，不殺生是仁，不偷盜是義，不邪淫是禮，不妄語是信，不飲酒是智，仁義禮智信。真修

行、真做功夫，就在日常生活當中，起心動念要與佛菩薩、老祖宗所講的倫理、道德、因果相應。

我們修學淨土法門，念頭才起，不管是善念、惡念，立刻轉為阿彌陀佛，阿彌陀佛是善中之善，沒有比這更善的。心中只有阿彌陀佛，這一生決定成佛。阿彌陀佛是誰？是自己，自性彌陀。西方極樂世界從哪來的？都是自己心變現的，唯心淨土，自性彌陀，不是別人。我們將來到極樂世界，人人都是阿彌陀佛，同一個自性，阿彌陀佛是圓滿性德的名號。我們現前這個世界怎麼來的？還是自性變現的，極樂世界也是自性變現的，有什麼不一樣？我們這個自性變現裡面摻雜許多惡業：妄想、分別、執著統統都有，而且執著是非常非常嚴重，就變成我們現在的樣子。明白這些道理，世間所有一切災難是可以轉變的，病痛的身體可以轉變為健康。意念主宰一切，這是經教

裡佛常講的「一切法從心想生」。從哪裡轉變起？從自己的念頭轉起，不在外面，所以佛法稱為內學，經典稱為內典，它從內到外，不是從外到內。在日常生活當中，要把惡念轉變成善念，把邪念轉變成正念，把染念轉變成淨念。這是真正在修行，真正在做功夫。如果真的把一切念頭都轉成阿彌陀佛，這一念能讓凡夫在一生當中得圓滿成就。

學佛，把事實真相搞清楚，心就安了，心安之後妄念自然就少，清淨心就浮現起來，身體自然就健康，許多毛病也就都能夠恢復正常。都是念頭在做主宰，所以人不能沒有善念、淨念。道理明白了，首先我們得的利益，身心健康，百病不生。——節錄自 02-038-0001、0004、02-039-0050

想阿彌陀佛就變極樂世界

《無量壽經》是淨土概論，方方面面全講到了。《觀無量壽佛經》，是講淨土法門的理論與修學方法，理論的核心就兩句話：「是心是佛，是心作佛」；修學方法說了十六種，叫十六觀，持名念佛是第十六觀，任何一觀成就都能往生。這個法門太深太奧妙了，不是一般人能夠理解的，「唯佛與佛，方能究竟」。

「一切法由心想生」，一切法，包括世間法、出世間法，上至十方諸佛世界、阿彌陀佛西方極樂世界，下至六道、三途眾生，這一切從哪裡來的？從心造出來的。《華嚴經》說：「應觀法界性，一切唯心造」；唯識家說：「心能現相，識能變異」。現相是心的作用，所謂「萬法唯心」，心現出來的，現出來之後，相起變化。變化是什麼

作用？識，「萬法唯識」。唯心所現，唯識所變，十法界不同是識變的，識就是心想生。心想是識，真心本性沒有想。十法界是從心想生，我們想阿彌陀佛就變阿彌陀佛的法界，想藥師佛就變藥師佛的法界，想什麼變什麼。

一定要明瞭，十法界不是佛菩薩建造的，是自己心變現出來的。學佛的人每天所想的，十法界都有。念阿彌陀佛，想佛是佛法界；等一下忘掉了，要去賺錢，多賺一點，貪心起來，餓鬼法界；遇到不如意的事情，發脾氣，瞋恨了，地獄法界；把一樁事情看錯，假的當真，真的當假，是非不明，黑白顛倒，畜生法界。從早到晚，念念都在想，你想哪個法界的時間長，想哪個法界的力量大，將來是「強者先牽」，你去受果報的時候，那個強有力的想牽著你先受報，就這麼個道理。貪心重的變餓鬼，瞋恚心重的墮地獄，愚痴重的變畜生，守

人倫道德、五戒十善得人身，上品則是生欲界天，所以「一切法從心想生」。

真正信佛學佛，頭一個就要相信「一切眾生本來是佛」，我們才能成得了佛。淨宗成佛的理論就是「是心是佛，是心作佛」這八個字。因為我們本來是佛，所以現在要發心作佛，哪有不成功的道理？你要不是佛，你要發心作佛，難；你是佛，你發心作佛就很容易了，一點都不難，這是理論。我要怎麼作佛？念佛就作佛，「一切法從心想生」。我現在的心就想阿彌陀佛，就想極樂世界，阿彌陀佛、極樂世界就從我唯心裡現出來了。我所現出來的，與阿彌陀佛所現出來的是一不是二，是一心、是一體。除此之外全是假的，無一樣是真的，如作夢一樣。佛教化眾生，幫助眾生，真實的利益就是離開六道。利益當中真實的利益，無過於念佛往生淨土。

一般人重視這句阿彌陀佛，認為這句佛號跟其他經教不能比，經教至上。到什麼時候才重視？到他自己慢慢修、慢慢證，證得地上菩薩，他才恍然大悟，才真正生起懺悔心，真正佩服老阿婆、老阿公，真了不起，自己跟他們比相形見绌。自以為高、了不起，老阿婆這一招比他高一萬倍也不止。人家到西方極樂世界老早作佛了，你還在當菩薩，慢慢往上爬。然後回過頭來想想，普賢菩薩教我們禮敬諸佛有沒有道理？有道理！「一切眾生本來是佛」，老阿婆能夠在短短的時間到極樂世界作佛，憑什麼？憑《觀經》所講的道理，「是心是佛，是心作佛」。她念阿彌陀佛是心去作佛，你再搞別的東西，你是心還不是作佛。世出世間，一切法都不如念阿彌陀佛。

念阿彌陀佛，還要不要積德修善？隨緣，不要執著，有緣就做，沒有緣就念佛，功德全是圓滿的。不能夠執理廢事，念佛就是圓滿功

德，我就念佛，斷惡修善都不幹了，這就錯了，你的法不圓，要圓融，要自在。有緣，盡心盡力地做，不管做多少，不放在心上，這個很重要。放在心上，心就不清淨了。惠能大師說得好，「何期自性，本自清淨」，清淨心中沒有善惡，沒有分別執著，只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼都不存在，這叫清淨平等覺，清淨平等覺就是阿彌陀佛。所以我們要記住，菩薩修到阿惟越致，修到不退轉，要一大阿僧祇劫。「但淨土法門大異於是」，《阿彌陀經》說，「極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致」。

念佛往生極樂世界，是橫超往生。從人道一下就跳到阿鞞跋致，阿鞞跋致是三種不退全證得，就是實報土裡面四十一位法身大士。這是十方世界一切諸佛剎土裡找不到的，所以這個法門叫難信之法。一個人造那麼重的罪業，怎麼可能到極樂世界他就成佛了？我們能信，

憑什麼？憑看了六十年的經教，明白了。經教裡佛非常肯定地告訴我們：「一切眾生本來是佛」，他做這些壞事，一時迷惑，一時糊塗，只要懺悔悔過，回頭是岸。所以他到極樂世界很快速地向提升，那是阿彌陀佛善巧方便，幫助他、加持他。

我們也得相信自己，自己雖然造了很多罪業，我們認錯，懺悔、改過、換心。我們現在是什麼心？不是良心，是一切眾生的垃圾桶，什麼壞東西都往心裡裝。這不就變成撿垃圾嗎？拿自己的良心當作垃圾桶。現在明白了，要把垃圾掏乾淨，把阿彌陀佛請進來，心裡只裝阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外我什麼都不裝。你就決定往生，往生的品位決定高。為什麼？你本來是佛，你現在心裡裝了阿彌陀佛，你到極樂世界豈能不成佛嗎？

這個法門是十方世界找不到的，八萬四千法門外的特別法門，只有

極樂世界有，只有阿彌陀佛有這個辦法。所以釋迦牟尼佛教我們念佛法門，我們就念阿彌陀佛，念上個三年五載，成功了，就到極樂世界去。到極樂世界可了不起，皆作阿惟越致菩薩，那是什麼？那就成佛了，到極樂世界就成佛了。這種殊勝的利益到哪裡去找！一定要掌握這個機緣，千萬不可錯過。——節錄自 02-037-0107、0071、0077、0078、0302、0213、01-003-0239

學佛菩薩用真心生活

一、什麼是真心

六根接觸六塵境界，不起心不動念、不分別不執著就是真心，真心沒有懷疑、夾雜、妄念，如如不動。

淨土修學三個條件：信、願、行，第一個是信。蕩益大師在《要解》裡講六信，第一要信自己。你不信自己，信佛也沒用。佛說：

「一切眾生本來是佛」，你要信自己本來是佛，一切皆成佛，這一生很可能就成佛了。你若不相信自己是佛，怎麼能成得了佛？多少念佛、信佛的人以為釋迦牟尼、阿彌陀佛、藥師如來是佛，從來沒想到自己是佛，學一輩子還是凡夫，天天念佛誦經禮拜依舊六道輪迴，原因出在不信！十方諸佛如來教化一切眾生，就是教他們覺悟一切皆成佛，這樣你的真誠心、恭敬心就流露出來了，也就是說自性裡真心的智慧德相自然流露出來了。你要是不信自己是佛，有傲慢、煩惱，流露出來的就是自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢疑，怎麼能成佛！

—節錄自《淨土大經解演義》02-039-0272

二、如何分辨真心與妄心

起心動念就是妄心。不仁、不義、無禮、無智、無信，這是違背

真心，完全是妄念。不孝、不悌、不忠、不信、不仁、不愛、不和、不平都是違反自性。真心生智慧，妄心生煩惱、貪瞋痴慢、自私自利。你不認識真心，不用它，真心沒離開你，真妄和合在一起，你不知道哪是真、哪是妄，把妄心當作真心，錯用了心。學佛也學不成，學一輩子，學一點佛學常識，對得定、開慧、證果毫不相干，這一生得不到你所希求、期望的果報。佛菩薩教我們放下，我們搞錯了，把真心放下了，妄心沒放下。世尊講經說法四十九年，就是提醒我們把真心和妄心認識清楚，用真心不用妄心。你用真誠心待人接物，不吃虧，不會上當。六根在六塵境界當中，見色聞聲，不起心、不動念、不分別、不執著，用的就是真心。

《華嚴經》說，虛空法界一切眾生「唯心所現，唯識所變」，心是真心，識是妄心，真心和妄心是一個心，完全覺悟沒有迷叫真心；

帶著迷惑，帶著妄想、分別、執著叫妄心，只要把妄想、分別、執著去掉，真心就現前。《華嚴經》上講的華藏世界，西方淨土極樂世界，都是真心現的，所以它沒有變化，生到那個地方的人，個個都是無量壽，不衰不變。我們今天會老、會病、會死，是妄心造成的，妄心就是妄想、分別、執著。假如把妄想、分別、執著統統斷盡，我們與諸佛如來一樣，也是不生不滅。——節錄自 02-039-0272、19-014-0013

三、如何用真心

佛心就是菩提心，就是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這種心要在日常生活當中鍛鍊。我們無始劫來用的是妄心，妄是虛偽，真誠心是永恆不變。我們的心常常變化，今天高興，對你很好，喜歡你；明天討厭你，趕快把你趕走。清淨心是不受染污的，六根接觸外面的

境界，見到行善歡喜，見到作惡討厭，這是心不清淨。清淨心是見人行善、作惡，如如不動。古人說「用心如鏡」，像鏡子照外面照得清清楚楚、明明白白，照到行善的、造惡的，鏡子本身沒有分別執著。凡夫用心不像鏡子，而像照相機的底片，照一個落一個痕跡，落得痕跡太多，心就一塌糊塗。我們要學著不落痕跡，就是真心，學照見，無論什麼都好，沒有一樣不好。

你修了多少年，心清淨了沒有？學佛，心一年比一年清淨，染污一年比一年輕，你有進步。如果染污一年比一年嚴重，你什麼都沒有學到。你學的是佛學常識，於了生死出三界沒有關係。往生極樂世界要清淨心，心淨則佛土淨。

我們學佛就是學用真心，不能用妄心。妄想、分別、執著，這三種統統具足就是六道凡夫。學用真心，不用妄心，從哪裡學起？從不

妄語學起，對一切人說真話。佛教我們善護三業，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」。佛把善護口業擺在第一，因為口造業最容易。學佛的人不能往生，大多都是造口業把修習的功德漏失了；所修的少，漏失的多，依舊免不了三途苦報。因此，說話不能不謹慎。多說一句話，不如少說一句話，要把時間用在念佛上，念佛重要，分秒必爭。這一秒鐘可以念一句佛號，不能把這一秒鐘空過，你能做到，沒有不往生的。

蕩益大師講：「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名功夫之深淺」。什麼是功夫？你用真心還是用妄心。用妄心念佛，往生極樂世界品位低；用真心念佛，就算是念一聲，品位都不可思議，一真一切真。妄心念佛，一天念十萬聲，念了一年往生了，品位並不很高。我們在日常生活當中用真心待人，別人騙我沒關係，為什

麼？他搞六道輪迴，我要到極樂世界，兩個人去的地方不一樣。所以用真心，眼前好像是吃虧，來世占大便宜。

諸佛菩薩用真心，我們想入佛菩薩的境界，不真怎麼行！必須要鍛鍊純真無妄，就在日常生活、工作、待人接物當中去練，樣樣都用真心。我們用真心很簡單，就是一句阿彌陀佛。我心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，其他的雜念進不去，那叫功夫得力，見色聞聲，六根對六塵境界所起的念頭全是阿彌陀佛。——節錄自 12-047-0077、02-040-0496、02-037-0217

覺悟無常 成就道業

世間一切事物沒有常住不壞的，有生有滅。我們人身，從出生、幼年、少年、青年、壯年直到老年，從生到滅，剎那剎那不停變化。我們能活多久？不要以為很年輕，壽命還很長，假的！我在沒有接觸

佛法的時候就有很高的警覺，常看報紙上的訃聞。哪些人走了？死的男女老少都有，很多二、三十歲就走了，哪一天會輪到我？人生苦短，真是無常迅速，人命在呼吸之間，轉瞬即逝。了解真相，對身體就不會貪戀，而是會非常珍惜，借假修真。身體是假的，存在時間短暫，如果善於運用，就能在短時間內把真性引導出來。靈魂是迷惑的狀態，它帶著無始劫來的煩惱習氣，嚴重的妄想、分別、執著，讓你沒辦法脫離六道輪迴，愈迷愈深，一世比一世辛苦。如果有善根，遇到佛法是個轉機，遇到最殊勝的緣，品位會提升得很高；遇緣不善，勉強往生也很不錯。能到極樂世界同居土下下品往生，就保證一生成佛，太稀有了！——節錄自 02-039-0525、02-037-0060

一、覺悟富貴無常

做官、發財的能維繫多久？富貴榮華是無常的，不容易保住。富貴能夠綿延三代，要積相當的德行，否則保不住。你有福報，是前世修的，今生不積德也保不住。中國真正修福積德，子孫代代能保得住的，只有兩家。第一個是孔夫子，他第七十多代的孫子孔德成在台灣，還是很受尊敬，祖宗有德，自己也能守。第二個就是宋朝的范仲淹，他家一直到民國初年都不衰，真是積功累德。——節錄自《往生論》06-001-0004

二、覺悟人生無常

這個世界苦空無常，如果你不覺悟，苦空無常沒完沒了，不能夠脫離，不但這一生要受，生生世世都要受，而且一世比一世苦。真正覺悟的人第一要知道不但人生苦，六道都苦。第二要覺悟人生是空。一般人到臨終的時候，這一口氣要斷了，才知道是一場空，現在為什麼不覺

悟？睡覺時，眼睛一閉，跟死有什麼兩樣？哪樣東西是你的？連身體都不是，何況身外之物。你覺悟了，會開智慧、得自在。得失的念頭看輕了，損人利己的事情自然就不願意做，也不會做了。佛教我們斷惡修善、積功累德，為什麼做不到？就是不覺悟。——節錄自 01-011-0032、01-011-0007

三、覺悟世間無常

世間環境是無常的，滄海桑田、地殼變化是大的無常，小的無常也是剎那剎那不住。物質環境如是，我們身體也如是，有生老病死。植物有生住異滅，礦物乃至於地球有成住壞空。——節錄自《阿彌陀經要解》01-011-0007

四、覺悟無我

所有一切罪業都是從我執發生的。我這個身是四大和合變現的，是物質和精神組合的。《心經》裡講的五蘊：色、受、想、行、識，

色是物質。組織聚合的時候，現這個形狀，離開、分散了，形狀就沒有了，這是物質無常。精神是受、想、行、識，這四個是心理作用，也是無常的。——節錄自《阿彌陀經要解》01-011-10007

五、覺悟萬法無常

你知道一切法都是無常，貪瞋痴慢就放下了。為什麼放不下？以為是真的。尤其在現前社會，意外事故死亡的太多了。誰能擔保自己沒有意外？睡覺時就要想到明天不能再起床了，常作如是觀，真到命盡的時候，你一點都不慌張。為什麼？天天在練習，終於到了這一天，不驚不怖，沒有牽掛憂慮，你決定不墮三惡道。

所有一切現象、遍法界虛空界與自己是一體，上至諸佛如來，下至地獄眾生，以及花草樹木、山河大地，都是一個自性變現出來的。

六、對治方法

既然是無常，你就別控制、執著它。控制、佔有、享受要耗費多少能量！能量都是冤枉耗費的。能量本來可以造成金剛不壞身，能量在這些地方消耗多了，你的病痛就多。起心動念、分別執著是能量，換句話說，喜怒哀樂全是能量。順心的，起歡喜心，那是能量消耗；不順心的，起怨恨惱怒煩，還是能量消耗。

阿彌陀佛和自己都是自性清淨心變現出來的。清淨平等覺是真心，真心現的佛相就叫阿彌陀佛。我這個身相也是真心變現出來的，怎麼不是阿彌陀佛？我們的身是帶著妄念的身，你不知道它是妄，把妄當真，妄心就起作用。雖然起作用，它畢竟是虛妄無常的，只要一

覺悟，它就不起作用，你的清淨平等覺就漸漸恢復，清淨平等覺就是阿彌陀佛。所以一定要信，決定不能懷疑，一定要發願往生淨土，親近阿彌陀佛，將來在極樂世界修行證果，證得的身與阿彌陀佛一模一樣，沒有差別。

佛說「以戒為師，依四念處為住」，你就曉得四念處多麼重要！四念處是「觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我」。「念」是智慧的觀察，「處」是所觀的境界，以觀智為境界叫「念處」。

四念處第一個是「身念處，觀身不淨」。我們這個身體很骯髒，不乾淨，不但從七竅裡排泄出來的不乾淨，每個毛孔排泄出來的都不乾淨，我們貪愛它就錯了。對於自己身體都不會貪愛，怎麼會貪愛別人的身體？要用智慧利用它認真修行、成就道業，身心世界一切放下要從自身放起，不再為這個身體操心。

第二個是「受念處，觀受是苦」，沒有樂。受是感受、享受。要覺悟我們所感受、享受的只有苦沒有樂。如果你認為世間享受有樂，那你叫迷惑顛倒。你今天三餐吃得很舒服，你很樂，假的。你一餐不吃就餓得不得了，可見得飲食是治你餓苦的，一餐沒得吃就餓得很苦，吃一點東西，這個苦解除了。哪個人不是個病人？害的什麼病？餓病，到時候就得要吃，不吃的時候，病就發作，沒有一個是健康的人。健康的人不要吃，不餓，這是健康，不要睡眠，不疲倦，這是健康。工作幾個小時要去睡覺，這是病，怎麼不苦？苦是真的，樂是假的，是你自己看錯了，所有的受統統是苦，並沒有樂。不但在人間是苦不是樂，經典裡面跟我們說得很清楚，人間，有苦苦、壞苦、行苦，逼迫身心，是你自己把它忘掉了，沒有覺察到，這叫迷惑顛倒。色界天人雖然沒有苦苦，他有壞苦、行苦。無色界天人連身體也沒有

了，他沒有苦苦、壞苦，他還有行苦。三界統苦沒有樂，這個要覺悟。你要想不受這些苦，唯一的辦法，趕緊念阿彌陀佛求生極樂世界，那個世界是只有樂沒有苦，我們這個世界是只有苦沒有樂，這都是講的真話。

第三個是「心念處，觀心無常」，心是指念頭。人最苦的就是念頭止不住，停不下來，像煮開的水一樣按不住，這是無始劫來生生世世的習氣，六道輪迴就是它製造出來的。佛法的修行沒有別的，無量無邊的法門統統是修定。我們是用持名念佛的方法修定，定是本心，念頭是妄心。如何能把妄心除掉，恢復本心，這是佛法修學真正的功夫。妄念不但在清醒時控制不住，在昏睡作夢時，它還起作用，日夜不停。這是一切妄想、煩惱的根源，也是修行功夫不得力、不能成就的原因。妄心是生滅心，一個念頭起，一個念頭滅，剎那生滅，所以

我們看一切境界都是生滅的。為什麼佛看的與我們看的不一樣？佛用的心是不生滅的真心。

第四個是「法念處，觀法無我」。「我」的意思是存在，「無我」就是一切萬法是假的，根本不存在。《金剛經》講「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。因為我們認為一切法都是真的存在，所以就起了貪瞋痴慢種種煩惱。愚昧之人巧取豪奪，造作無量的罪業。他真的能得到嗎？一樣也得不到。既然生不帶來，死不帶去，但他還要據為己有，堅固執著，這是什麼原因？他以為這個身是真的，一切萬物也是真實的，為了滿足享受，盡情地去奪取，這是造業。造業當然有果報，善業有善報，惡業則有惡報。人迷了，胡作妄為；稍微清醒一點的人不造惡業，曉得人生在世，一切受用都有命、都有數，命裡有自然有，命裡沒有求也求不到。更聰明一點的

人知道命與數雖然是定的，但可以轉變。所以，覺悟的人能改造命運。小聰明的人命裡沒有福壽，能夠創造福壽；徹底覺悟的人能超越三界，永脫輪迴。

真正學佛的明白人，對一生沒有憂慮，不會為將來擔心。不為自己，不為將來，只問今天怎樣做，就對了。真正斷惡，就一定要斷絕一切為自己的念頭、思想行為；真正修善，念念為眾生、為社會大眾著想。能這樣做，你不要想明天、明年，明天、明年一定比今天、今年更好。為什麼？你有福報。我們了解事實真相之後，確實與世俗人的想法、看法、做法完全不同，也不怕人家來迫害、阻擾。縱然有冤家債主障礙，福報一現前，障礙自然就化解了，冤家對頭也變成好朋友，不但不害你，還幫助你。世間沒有不能解的冤結，只要認真去做，斷惡修善，一心一意為大家。生活能溫飽就非常幸福了，我們能

省一分，就可以多幫助別人一分，這是積德修福。

我們因為疏忽了四念處的修持，所以念佛功夫不得力，業障不能消除，智慧不開，三昧不成。真正放下身心世界，捨己為人，不但你修持功夫會得力，而且福慧增長，愈認真地去做，感應愈明顯；換句話說，你的信心就愈增長了。真信，幫助眾生求生淨土的願就更切、更真實。事實上做到的時候，感應道交，果報就在生活之中，就在眼前。——節錄自 02-039-0159、29-074-0001、01-004-0015、01-011-0021

保持身心如蓮花清淨無染

佛門常用蓮花做為我們佛教的一個標幟、圖徽，有其深遠的意義。

一、蓮花表清淨無染

(一) 蓮花代表一真法界

蓮花出污泥而不染。世間的蓮花長在水池，根生在泥土裡面，污泥比喻六道的環境、境界。六道染污、不乾淨。花的莖是在水中，水清淨，代表四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛。花開在水上面，代表不但不六道不染，四聖也不染。所以泥代表六道，水代表四聖法界，合起來是十法界。蓮花超越六凡四聖，而入一真法界。——節錄自《無量壽經》02-003-0014

(二) 蓮花表廉潔無私

不染污就是廉潔，比世法裡講的廉潔意義深廣得多。這就告訴我們：為社會大眾服務，無論自己是從事哪一個崗位，都要守住廉潔，一切依照法令規章去做，不可以徇私，不可以有任何的貪欲，做到廉潔、大公無私，這是我們應當要學習的。——節錄自《華嚴經講述菁華》12-045-0034

(三) 保持身心像蓮花一樣

觀世音菩薩六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」，是「淨無垢」的意思。唵是身，嘛呢是蓮花，叭咪是保持，吽是心、意。依梵文文法，它是「身、蓮花、保持、意」，中文文法是「保持身心像蓮花一樣」。念這句咒語就是提醒我們要時時保持身心像蓮花一樣，出污泥而不染。——節錄自《淨土大經科註》02-037-0092

(四) 不住不著不為境轉

蓮花表清淨無染，其座體是摩尼，摩尼表法空，心地果然做到不染，就是坐蓮花的寶座。世出世法都不要執著，智慧就會提升。「無著始開萬德圓具之妙蓮」，不執著才能明心見性，才能成佛。所以蓮花是時時刻刻提醒我們染淨二邊都不著，世出世間一切法統統放下，

不被外面境界所轉，自己有主宰。染淨二邊都捨掉，往生到極樂世界，這就對了。——節錄自 12-017-0009、02-041-0292、02-040-0626

二、蓮花表權實二智

我們看到塑造佛菩薩形像，站著的、坐著的都是坐在蓮花上，那不是真的在蓮花上？不是。如果以為諸佛菩薩都是真在蓮花上，就錯了，不是真坐蓮花，是坐在權實二智上，蓮花是表權實二智。可是眾生有這樣執著，佛有的時候給我們現身，真的座下有個蓮花，或者足下有個蓮花。佛恆順眾生，隨喜功德，我們喜歡蓮花，腦子裡「佛一定在蓮花上」，佛現相一定有蓮花，眾生有感，佛菩薩就有應，佛沒有念頭。——節錄自《淨土大經解演義》02-039-0472

三、蓮花表因果同時

在花卉中蓮花很特別，其他花總是先開花後結果，蓮花不一樣，有花時，花裡就有蓮蓬，蓮蓬裡就有蓮子，慢慢花圓滿了，全開了，蓮子成熟了，所以它是花果同時。佛法講因果同時，因中有果，果中有因，因與果永遠分不開，所以佛家用蓮花來表因果同時。

「以果為因，因果同時，從果起修，即修即果」。一聲佛號一聲心，聲聲佛號與性德相應，與彌陀相應，與十方世界一切念佛眾生相應。我們淨土宗也叫蓮宗，用果覺來做為我們修行的因心，「因賅果海，果徹因源」，因果是一不是二。所以「以果為因，因果同時，從果起修，即修即果」。一聲佛號一聲心，聲聲佛號與性德相應，與彌陀相應，與十方世界一切念佛眾生相應。「直截了當，不假方便，不落階梯。」階梯是一個層次、一個層次，其他八萬四千法門是修因證果，因果不同時，先開花後結果，有層次的。念佛法門沒有階級，因

果同時，果教他力，不是靠自己，完全靠佛力加持。但是自己要用清淨心，所以心淨則佛土淨，心要不清淨，佛加不上。臨命終時十念、一念往生，也是清淨心起的作用。他最後那一念心不清淨，他有夾雜、他有妄想，他就進不來。所以念佛人多，往生的人不多，原因是什麼？心不清淨。這是往生關鍵之所在。——節錄自 02-037-0005、02-039-0596、02-041-0011

四、極樂世界是蓮花世界

成佛之道難，我們這一生沒把握，往生西方極樂世界這條路容易，我們有把握可以做到。這個千萬不要疏忽，機緣很難得到，一定要掌握住。什麼都是假的，到極樂世界親近阿彌陀佛，肯定證得無上菩提。那就是我們走成佛之道，通過極樂世界這是一條徑路。所以古人說：往生極樂世界是花報，在極樂世界證得無上菩提是果報。往生

極樂世界就證菩提，這是蓮花所表的，妙極了！

極樂世界也叫蓮花世界，蓮花特別多，周遍國中。形狀與我們這個世界的蓮花不一樣，極樂世界的蓮花就像我們這裡的菊花一樣，細長而且多，「百千億葉」，這個葉是指花瓣。且是無量種色，還放光明，花的上面都有無量妙寶，這是「摩尼」。摩尼是如意寶珠。蓮花放光，寶珠也放光。

我們往生西方極樂世界，都是蓮花化生。極樂世界的蓮花誰去培養的？自己培養的。極樂世界確實不可思議，正報無量壽，依報也是無量壽。樹木花草長青，不會凋零，沒有落葉，樹枝也不會枯，與阿彌陀佛一樣都是無量壽。唯獨七寶池裡的蓮花有生有滅，那是什麼原因？因為蓮花不是阿彌陀佛栽培的，而是十方世界發心求生極樂世界的人一發心，七寶池就長一朵蓮花，蓮花上還有他的名字。他用功很

勤，功夫得力，心一天比一天清淨，一年比一年清淨，七寶池的蓮花就愈來愈大，光色就愈來愈好，將來往生就住在這裡面。如果念佛有夾雜，花就不純、有污染，光色不好，黯然無色。如果退心改學別的法門，或者參禪、念咒，花就枯死了。所以，七寶池裡面看到花開花謝，花開是那个人念佛功夫成就往生了。如果花還沒有開，就已經枯死，就知道那個人不是退心，就是改修學別的法門。

經上講蓮花有十由旬、百由旬、千由旬，大小不一樣，光色不一樣，就是修行人功夫不同。念佛的功夫愈深，蓮花就愈大，光色愈美妙。我們想要蓮花很大、很殊勝，要真幹才行！我們臨終的時候，阿彌陀佛就拿這朵蓮花來接引，蓮花是我們自己的淨業變現出來的，七寶蓮池、八功德水都是阿彌陀佛提供給我們的修學環境。所以，真正有智慧的人，徹底覺悟的人，應當一切放下，認真念佛。

學佛要建立新人生觀

佛法修學最重要的是從建立新的人生觀開始。哲學最重視人生觀與宇宙觀，也就是對宇宙人生正確的想法、看法。在這個世間由於每個人的見解思想不同，所以造成許多障礙與隔閡，這就是佛經講的邪知邪見。邪知邪見是指我們所想所見，並非事實真相。如果對宇宙人生的看法、想法，完全與事實真相相應，即稱為正知正見，亦稱為佛知佛見。

如果認為佛知佛見是要我們依釋迦牟尼佛、毘盧遮那佛或其他諸佛的知見，這是錯誤的想法、看法，不是正知。佛知佛見的佛是指自己，不是他人。自己對宇宙人生的真相真正覺悟明瞭，就稱為佛；對

宇宙人生真相不明白，就稱為凡夫。所以明瞭的知見，稱為佛知佛見。諸佛明瞭了，稱為佛知佛見；我們自己明瞭了，也稱為佛知佛見，這是基本概念。

佛告訴我們，宇宙人生是一個整體，如同我們的身體是由各個器官、細胞、毛髮等組成，決定不能分割。而且我們身心複雜的程度與虛空法界是相等的，乃至於一毛一塵也是如此。毛端是正報裡最小的，微塵是現在講的原子、電子，我們肉眼看不見，它是依報裡最小的。如何知道其複雜程度與虛空法界相等？經上講，諸佛如來在一毛端、一微塵裡轉大法輪。一毛端能容納無量無邊的佛剎，毛端沒有放大，佛剎沒有縮小，這是《華嚴經》上「事事無礙」的境界。宇宙人生的事實真相，就是沒有大小、沒有內外、沒有來去、沒有一異、沒有生滅。佛說這個境界是「不思議境界」，不但凡夫不能思議，連聲

聞、緣覺、菩薩及十法界裡的佛也都不能思議。

如果你肯定虛空法界就是自己，你就證得清淨法身，你就成佛了，你現在這個身就是報身，就是應身。如果我們在佛法修學中，或者在整個生命的過程中，要想真正達到一切無障礙，這個觀念就非常重要！我們真正想斷煩惱、消業障、開智慧，都必須要建立在此基礎之上。

學佛的同修必須要有「一切眾生就是自己」的理念，才能落實「無緣大慈，同體大悲」，這是大慈悲心。佛家常說：「慈悲為本，方便為門」，慈是愛護，悲是同情、憐憫；慈是幫助他得樂，悲是幫助他離苦。我們為什麼這麼做？因為一切眾生是自己，無條件地幫助一切眾生，無條件地服務一切眾生，這就是佛菩薩。諸佛菩薩用現在話來說，是社會教育義務工作者。我們今天也參加這個行列，也從事

於社會教育義務工作，一定要將這個工作做好，做出效果。同時也要將觀念轉變過來，要了解利他就是自利，自他不二，這是事實真相。我們從這個觀念上建立真實圓滿的宇宙人生觀，從這個理念出發，一切都叫正法，決定沒有錯誤。

古往今來，雖有不少志士仁人在尋求世界和平的方法，但總是無法達到目的，就是因為他們沒有建立基礎的理念。何以建立不起來？沒有見到宇宙人生的真相。然而要達到這個目的，端在教育，所謂「教學為先」。澳洲推動世界和平的工作者，希望我提供一些建議，我也很願意幫助他們。而解決問題根本之道，就是辦學。一定要辦一所屬於世界性的多元文化大學，培養多元文化的人才，將互尊互敬、互助合作的理念，向全世界推廣，和平共存才能真正落實。

歷史可以做見證，中國是個愛好和平的民族，中國對其他的國

家，不論大國、小國都非常尊重，沒有佔有的念頭，也沒有控制的念頭，禮尚往來，和平共存。譬如小國向中國朝廷進貢，中國朝廷的回禮決定超過他們，所謂厚往薄來。因為中國人明白事實真相，遵從世出世間聖賢的教誨，與世界各個不同種類的族群永遠保持和平，互助合作，共存共榮，才能真正消除一切天災人禍。只要我們大家共同來推動全人類和平福祉的工作，世界和平就真正能夠實現。

無量劫來，我們修學之所以不能成就，就是沒有放下妄想、分別、執著。換言之，沒有放棄對一切人事物對立、控制、佔有的錯誤觀念，這是迷惑顛倒。當你沒有放下妄想、分別、執著，沒有捨棄控制、佔有一切人事物的念頭，你不可能體會到佛經講的苦樂。你能將這些錯誤觀念捨棄，你的生活工作決定得美滿自在，然後你才真正能體會什麼是苦，什麼是樂，修學功夫自然就得力。所以學

佛要想功夫得力，真正有成就，一定要建立這個新的人生觀。希望大家記取，共同勉勵，一起認真努力來學習，這一生才不至於空過。

—節錄自《早餐開示》20-014-0112

一切眾生是自己

《華嚴經》云：「唯心所現，唯識所變。」這八個字大家聽了耳熟，可是知道事實真相的人很少，知者也是含糊籠統聽說而已；還有一些人聽後產生誤會，認為佛法是唯心論。唯心與唯物是相對的，哲學講唯心，也講唯物；講一元，也講二元，但這些與佛法都不相干。佛法所說的心是什麼樣子？心在哪裡？《楞嚴經》上，世尊問阿難尊者心在哪裡，阿難說了七處，都被世尊否定了。

心有沒有？決定有。心是能現、能變，虛空法界一切萬物都是心

變現的，所以在佛法裡沒有唯心、唯物。物是心的相分，是心所變現的幻相，還是屬於心，離開心之外，無有一法可得。我們的身體是自心變現的，一切有情眾生的身體也是自心變現的，自他不二。一切植物是自心變現的，一切礦物還是自心變現的，乃至於虛空世界，今天講無量無邊的星球，無一不是自心變現的。所以心在哪裡？盡虛空遍法界就是一個心，離開心，無有一法可得，這是真話。禪宗講：「若人識得心，大地無寸土」。如果有一個人真正認識心、明白心，就是明心見性，明白真心、明白自性。大地無寸土，這是比喻無有一法可得。對於一切有情、無情眾生，諸佛菩薩無條件、平等、清淨地愛護與幫助，因為佛菩薩知道所有眾生都是自己的相分，與自己是一體。

佛有三身：法身、報身和應身。何謂法身？盡虛空遍法界一切眾生是自己，這是法身。你什麼時候肯定、覺悟了，盡虛空遍法界是自

己，眾生與佛是一不是二，眾生與自己是一不是二，自他不二，生佛不二，你就證得清淨法身。換言之，你就是法身大士。沒有證得法身的人有我執，有自私自利；證得法身的人沒有自私自利，能夠捨己為人，愛人如己，明瞭眾生與自己是一不是二，所以做人的態度就完全轉變了。

何謂報身？報身是智慧，能夠證明一切眾生是自己，這個智慧叫做報身。我們的身體是應化身，應化身是為一切眾生服務的。諸佛菩薩的身體很自在，可以隨類化身。《普門品》講，「應以什麼身得度就現什麼身」。有人問：觀世音菩薩到底是男的還是女的？諸佛菩薩沒有身相，所以能現一切身相。你喜歡他是男的，他就現男生相；你喜歡她是女的，她就現女生相。他沒有相！他能隨眾生心現相，決定沒有自己的意思。如果自己有一定的身相，就不能現，也不能變。沒

有一定的身相，男女老少，各種不同的族類統統能現；在人間現人身，在天上現天身，在畜生道現畜生身，在餓鬼道現餓鬼身，無不自在。

我們沒有覺悟，不明瞭事實真相，所以沒有智慧報身及應化身。我們這個身體是業報身，在六道裡輪迴受果報。果報有苦有樂，過去生中造作一切不善業，這一生得苦報；過去生中造作一切善業，這一生得樂報。我們的報身是業報身，佛菩薩的報身是智慧報身。學佛的目的，就是要將業報身轉變為智慧報身。而我們生生世世都在修學，為什麼轉不過來，達不到這個目的？關鍵是我們的煩惱習氣太深重，不能克服自己的煩惱，不能控制自己的習氣，心量狹小，起心動念只想自己和小家庭，所以生生世世無法把業報身轉變為智慧報身。我們今天明白了，就要把障礙消除，這一生就能有成就。

我常勸勉學習講經的年輕法師，真正希求「深入經藏，智慧如海」，必須要有「一切眾生是自己」的認知。如果愛護一切眾生與愛護自己有差別，你是凡夫，不懂佛經的真實義，也入不了佛的境界。開經偈說：「願解如來真實義」，你是「不解如來真實義」，因為你不知道一切眾生是自己，你不能愛護一切眾生，你在一切境界裡還有妄想、分別、執著，這是不能契入境界的原因。因此，不但讀經不能開悟，聽講也不能開悟，即使聽諸佛如來講經也不能開悟，原因就是自己有障礙。

如何消除障礙？一定要靠自己真正覺悟，別人幫不上忙。覺悟的人像諸佛菩薩一樣，生活在世間不是為自己，是為一切眾生而活；穿衣服為一切眾生而穿，吃飯為一切眾生而吃。這是什麼意思？穿衣吃飯是為了要維護這個身命，這個身命是為一切眾生服務的，所以保護

這個身體是為一切眾生保護，不是為自己。你要是能有這種境界，聽經就能嘗到法味，才能知道佛的境界。有一念自私，就成了障礙。在家、出家四眾同修，如果想在這一生中得到最殊勝的果報，這個道理非常重要。如果你明白了，對於經典上這個說法不懷疑，能生信心，縱然不能契入，對自己的修學會有很大的幫助。

修學就是生活，在生活裡轉境界，也就是轉變我們的觀念。過去的生活是以自己為中心，這是迷惑，心量很小；覺悟之後，是以虛空法界一切眾生為中心，心量自然就拓開了。我們原本的心量是「心包太虛，量周沙界」，學佛就是改心。如何改心？就是改變我們的觀念。念念為自己，以自己為中心，這個觀念錯誤；念念為法界，念念為眾生，這個觀念正確。——節錄自《早餐開示》20-014-0219

如何入佛境界

《無量壽經》中有三句重要的開示，包括了我們對自己以及對一切眾生的態度。對待自己，佛教我們「住真實慧」；對待別人，佛教我們「惠以眾生真實之利」。也就是說，自行方面，真實智慧是最重要的，決不能離開；對他人一定要幫助，給予真實利益。這個真實利益是什麼？「開化顯示真實之際」，開是開示、開導，化是變化，真實之際是宇宙人生的真相。佛為一切眾生開示，經過佛的教導，眾生明白、覺悟了，能轉迷為悟、轉凡成聖，這就是化。這三句是一切諸佛如來教化眾生的總綱領，其他經很少有這麼簡單、透徹、圓滿的說法。我們學習之後，自然會產生一種使命感。

華藏世界與極樂世界皆是真實美滿的世界，那是真實之際。如何

才能入佛究竟美滿的世界？這不但是我們對自己修學的期望，也應當像諸佛如來一樣，幫助一切眾生明白這個事實真相，人人都能入佛知見、入佛境界，這是真正學佛。佛的知見，用現在話說是一個多元的理念，佛的世界是多元文化的落實。明白之後，心態自然就轉變，這個轉變就是開化。

過去我們不了解事實真相，起心動念都為自己，譬如有人來侵犯、傷害我們，為了自己生命安全，在一般人觀念中應當要抵抗；可是對真正修學佛法的人來說，決定不抵抗。不抵抗是真實智慧，抵抗會產生一個副作用，就是冤冤相報，生生世世沒完沒了。這個理念世人很難接受，為什麼難接受？不了解因果通三世的事實真相。所以在輪迴裡一世不如一世，一世比一世苦。

了解真相之後，就算受人傷害，心地也清淨平和，沒有絲毫報復

的心理。要知道人沒有不死的，死了能往上提升，這是真實智慧。因此住真實慧是覺悟之人，不覺悟的人做不到。但如果是為了大眾的安全，可以抵抗，這不是為自己，是為社會、為眾生應當要做的。佛菩薩出現在世間，示現國王、大臣的身分，也示現將軍的身分，他不是為自己，是為眾生，所以為眾生可以抵抗，為自己則沒有必要，這是真實智慧。

如何令一切眾生入佛知見？這是最要緊的一樁事情。要達此目標，唯一方法就是教學。佛菩薩教化眾生是生生世世的，為了令一個眾生覺悟，他可以用無量劫的時間，他有耐心、有智慧，佛菩薩是「恆順眾生，隨喜功德」，這是佛菩薩與凡夫不同之處。凡夫是恨不得這個人愈快成就愈好，最好在這一生，或者一、二年，或者一、二個月、佛菩薩則不然，佛菩薩了解事實真相，這個人業障習氣重，一

生改不過來，怎麼可以勉強？所以隨順他，來世遇到再說。只要他有善根，有絲毫想學的念頭，佛都不遺棄，這是「佛氏門中，不捨一人」。

一切眾生根性不同，非常複雜，複雜的現象決不是我們想像得到的。了解事實真相之後，無論在什麼境界，心情永遠是清淨平等的，不會受外面境界動搖。佛菩薩教化眾生，遇到上根利智，他的心清淨平等；遇到下下根、一闍提，他的心還是清淨平等，這就是功夫，這是住真實慧。如果遇到上根利智，喜歡；遇到笨一點的人，頭痛，這不是住真實慧，這跟凡夫一樣住在妄想分別煩惱之中。

《無量壽經》上介紹阿彌陀佛的因地，我們現在也正在因地，因地學因地就方便多了。阿彌陀佛因地殊勝，如果我們學會了，對於求生極樂世界有很大的幫助。這個世間正如佛所說的「苦、空、無

常」，我們深深地體會、認識了。而我們在這個環境裡，能得人身、聞佛法是何等幸運！正如彭際清居士所說的，「無量劫來希有難逢之一日」，今天遇到了，真是無比殊勝。遇到這個緣，如果當面錯過，世出世間沒有比這個更可惜的了。

學佛，佛在經上教我們做的，決定要認真努力去做；佛不許我們做的，就要克服、抑制自己，決定不能去做，這對我們決定有好處。如果違犯了，就是自己業障太重，自己要覺悟，還要繼續六道輪迴，下次再得人身、遇佛法，不知道是何時了。我們必須認清，肯定佛的知見是多元的理念，佛的境界是多元的落實。這樣看經、為人講經，就不會產生錯誤。我們相信必定能得到不同文化族類眾生的歡迎、認同，這不僅在經典上讀到，在這短短數十年中，我們與一切眾生交往，也能體會、證實佛所說的。

學佛，講得最簡單，就是要學習以真誠心、平等心處事待人接物，一生任勞任怨。任勞任怨是消自己的業障，如果不能忍耐，不但業障不能消除，還天天增長。消業障才長智慧，增長業障是長煩惱，是培養習氣。一定要覺悟，而且要幫助別人覺悟。幫助別人要有智慧、善巧方便，特別是對於不同文化、不同族類，尤其是不同的宗教信仰。諺語說得好：「先入為主」。那些人有很堅固的成見，你要如何化解？這是高度的智慧，真正的學問。

說法一定要懂得隨機、隨緣，要記住佛講的四個原則——「四悉檀」。第一，佛教我們與一切眾生接觸，要令一切眾生歡喜心。果然所在之處，能令一切眾生對我們生歡喜心，第一步就成功了。再來可以將我們的覺悟、生活情形，逐漸展示給他看，讓他生羨慕之心，然後向我們請教：為什麼你生活得這麼快樂自在？這是先講果報，再

講因緣，眾生容易接受，果報就是自己修學的德行。先講因緣，沒有看到果報，很難令人相信。

我所提出的「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」，你真正做到，把這二十個字融化在整個生活之中，使人家跟你一接觸，就深深感受到，他會生羨慕之心，很想學習，並向你請教；他來請教時，教導他就容易了。特別在現前時代，特別講究證據，佛家講的果報就是證據。你拿證據給他看，他相信了，然後你再告訴他宇宙人生的事實真相。他真正明白了，妄想、分別、執著自然消融，真實智慧就現前。這是諸佛菩薩教化眾生的原則、綱領，也是我們末世學佛弟子唯一的使命。我們自己要入佛境界，也要幫助一切眾生契入，這才是一個真正的佛弟子，希望大家共同努力，共同勉勵。

盡虛空遍法界是一個自己

利用網路傳播佛法，這是弘揚佛法事業上另一個新的開端，正確地利用高科技，將大乘佛法向全世界傳播，令一切眾生有機緣聽聞大乘佛法，這對於人們的生活工作，乃至於社會安定、世界和平決定有幫助。

近幾年許多地區都有天災人禍，而現代人總是將這些災難視為自然災害，人無能為力。這是因為他們不曉得盡虛空遍法界是一體，才會產生這個錯誤的觀念。佛說宇宙是一體，生命同源，一切眾生息息相關，正所謂「牽一髮而動全身」，所以這些自然災變與我們的人心、思想、行為確實有密切關係。這是佛陀為我們說明宇宙人生的真相，我們要冷靜觀察思惟，接受佛陀的教誨。

宇宙間萬事萬物的根源，哲學說是本體，佛法講是心性、自性、本性、真性。性是永恆的，沒有生滅，《楞嚴經》所謂「常住真心」，只有自性是真的。佛法講真、妄，其定義為永遠不變是真，凡是有變化即是虛妄。《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄。」相會變化，性沒有變化，性是真的；相是從性變現出來的，沒有性就沒有相，所以性相是一體，性相不二。現相有有情與無情，動物是有情眾生，植物、礦物是無情眾生。動物怎麼來的？自性迷惑，佛法講起了無明，也就是有了妄想分別執著。因此有情有想就變成動物，稱為有情眾生；無情無想就變成植物、礦物、山河大地，稱為無情眾生。由此可知，動物、植物、礦物，乃至於自然現象、虛空，同一根源，同一本體，都是從這個體變現出來的，所以關係非常密切。

佛經常說「依報隨著正報轉」，正報是我們的心，我們的環境、

山河大地乃至無量的星球，都是隨著人心在變化。你的想法、看法、做法會改變你的生活環境，如果你的想法、看法、做法與自性相應，隨順性德，你的生活環境就是美好的。經上說西方極樂世界清淨莊嚴，華藏世界美滿而無絲毫缺陷，他們的環境之所以那麼美好，就是因為他們的心好，隨順性德。我們居住的環境，災難特別多，火災、地震、海嘯、颱風、洪水、泥石流、火山爆發等等，就是因為心不好，與性德相違背。性德本來是善的，是善到極處，如儒家所言「止於至善」，至善是性德，是每個人本來具足的。現在至善的性德不起作用，是我們迷了，迷在相上。五欲是相，財色名食睡是相，六塵是相，不知道相是虛妄的，相是自性變現出來的，以為相是真實的，拼命在追求這個幻相，就造無量無邊的罪業，將美好的環境破壞了。

「知恩報恩」是二地菩薩修學的科目，法身大士的境界。法身大

士知道恩，知道一切有情眾生、一切無情眾生，動物、植物、礦物、山河大地對我有恩，盡虛空遍法界點點滴滴都於我有恩。我如何覺悟？如何恢復自性？如何成佛成菩薩？都是得到一切眾生的幫助。善人對我有恩，惡人對我也有恩，恩德是同等的；有情眾生對我有恩，無情眾生對我也有恩，也是等無差別。如果有差別，你的妄想、分別、執著還沒有去除，你不知道恩的深廣義趣。釋迦牟尼佛四十九年所說一切經教，就是說明這樁事情。你何時真正知道盡虛空遍法界萬事萬物對我都有恩，就是法身大士的見地；念念想著要報恩，就是法身大士的行持。

現今世間多少人感嘆著忘恩負義，就是因為沒有人教導知恩報恩。我們深深相信，一切有情眾生都有善根、福德、因緣，三惡道的眾生也都有善根、福德，只因為遇緣不同，所以他在惡道受苦，我們

在人間受難。好的增上緣是良師益友，有老師教導，有同學在一起互相切磋琢磨，把我們的凡情、妄想、分別、執著漸漸淘汰，使本有性德逐漸現前大放光明，所以緣是第一殊勝。

古人言，「千里尋師」，古代沒有交通工具，聽說有一個好老師、一個好道場，想到那裡求學就必須辛苦走上幾個月。從前中國人聽說佛陀出現在印度，要想去親近佛陀、聽聞佛法，從中國走路到印度要二、三年的時間，路途歷盡千辛萬苦，而且死在旅途上的比例很大，這是為了親近善知識而冒險犯難。而現代交通方便，如果有此機緣，我們決定不能捨棄，一定要好好掌握。遇到善知識，遇到好老師、好同學，還有最好的教材——佛經，有如此大好機緣，能每天在一起切磋琢磨，研究討論，改過自新，我們的善根福德一定能現前。即使造作的罪業再重，只要懺悔改過，也必定得到諸佛菩薩的護念加

持。

一切要從自己內心做起，過去起心動念為自己、為家庭、為事業，自私自利，與性德相違背。要知道自性所現的相是盡虛空遍法界，今天你把虛空法界的一小點抓到就認為是自己，其餘的都捨棄，違背了自性，這是大錯特錯。由於這個分別執著，虛空法界變成六道輪迴，變成三惡道，這是迷，這是執著。迷是妄想，一定要破除妄想執著，不再執著我。我是我有，我不是沒有，盡虛空遍法界，山河大地都是我，這是事實真相，如果執著這個身是我就錯了。

初學的同學乍聽這個話會感到很驚訝，不能接受，這是理所當然，因為你迷得太久，現在告訴你事實真相，你很難接受。可是這是真實，希望大家慢慢回頭，漸漸熟悉，再把自己找回來。然後起心動念關懷一切眾生，全心全力幫助一切眾生。幫助眾生，是真的幫助我；

幫助我，不幫助眾生，便是害了我。而幫助一切眾生，照顧一切眾生，最要緊的是破迷開悟。你能這樣存心，處事待人接物，你的心就是佛心，你的行為就是菩薩行，你就入菩薩境界。——節錄自《早餐開示》20-013-0719

自性是真我

念佛要依靠外緣，就是要有善知識引導，及好的同參道友，與殊勝的道場，但這個緣不容易遇到。佛祖常常警策學人，善緣不容易遇到，遇到之後就要知道珍惜把握，這對我們修學就有很大的幫助。即使沒有學佛，無意求生淨土、脫離輪迴，對自己現前的生活也有很大的幫助。

現代由於重視科技的教育，許多人不能接受輪迴、三世概念。雖然如此，相信輪迴、深信因果也大有人在。這些人能憑良心做事，我

們很清楚那是佛菩薩示現的再來人，以此善巧方便教化眾生。他們所做的工作似乎不明顯，但我們細心觀察，確實是清清楚楚、歷歷分明，他們的一舉一動、一言一行，對社會起潛移默化的作用。

佛在經上常講，眾生愈苦，造業愈多愈嚴重，佛菩薩必定更加照顧。許多佛菩薩示現在大眾之中，教化眾生的善巧方便無量無邊，凡夫不知不覺受他們的影響。我們把他當作凡夫看待，而他所示現的確實是一介凡夫，與一般人沒有兩樣，唯有真正深入經藏，真正有學問德行的人才看得出來。看破是學問，放下是德行。放下自私自利的觀念，放下妄想、分別、執著，他的思想、見解、言行就稱為德行。由此可知，世出世間法是一樁事情，只是其中境界有廣狹不同，功夫有深淺不同。

世間聖賢教我們要愛世人，這個範圍小；佛教我們要愛一切眾

生，這個範圍大。一切眾生包括虛空法界，不但要愛人，連小動物也要愛護，妖魔鬼怪也要愛護，地獄眾生也要愛護，因為他們也有佛性。他現在所作所為雖是邪惡的、不善的，但他的本性是善的。因為他迷了，才做出邪惡的事，我們要同情他、憐憫他，要格外照顧他，這才是佛菩薩。一定要學佛菩薩圓滿的智慧，真實的慈悲，善巧方便，用平等慈悲心對人、對事、對物。

佛菩薩沒有身相，沒有身相就沒有妄想、分別、執著，有身相就有妄想、分別、執著。所以法身佛稱為毘盧遮那，毘盧遮那是梵語，意思是遍一切處，盡虛空遍法界是自己的身相。每個人都有法身，而法身是共同的，「十方三世佛，共同一法身」，盡虛空遍法界一切眾生、一切依正莊嚴，與我是一法身、一體，所以說「無緣大慈，同體大悲」。大家要細心去體會「法身非有相非無相」，我們雖不能頓

悟，也希望有漸悟，慢慢契入這個境界，真正的慈悲心才能發得出來。

一切眾生迷惑顛倒，不知道盡虛空遍法界是一個自己，而把身當作自己，這是極大的錯誤。楞嚴會上釋迦牟尼佛以大海做比喻，大海比喻自己，大海裡起了一個水泡，眾生迷惑，執著水泡是自己，把大海忘記了。佛菩薩悟，知道大海是自己；眾生迷，執著水泡是自己。所以，你那個水泡破了之後，真正的自己就找到了。

諸佛菩薩法身無相，雖無相能現一切相。相並不是自己想現什麼相就現什麼相，如果有想還是迷，沒有悟。沒有妄想、分別、執著，心永遠清淨，就能現一切相。無想無念何以能現相？現相是感應而現的，十法界任何眾生有感，他立刻能現，因為他無處不在，所以能現得那麼快。譬如我們現在利用高科技，將音聲、形像變成電波，而電

波散布在整個世界，遍一切處。任何地方只要有機器，撥對頻道，畫面、音聲立刻現前。電波的速度一秒鐘三十萬公里，速度並不快，機械科學所能為的也止於此。可是心性的波速度非常快，剎那間遍虛空法界，這不是電波、磁波、光波、音波所能比的。因此我們起心動念，盡虛空遍法界，上與諸佛感應道交，下與一切眾生、山河大地，皆起感應。

我們這個世間，如果距離太遠，光波、電波慢慢就微弱了。例如我們將一顆石頭投入平靜的湖水會起波浪，愈是靠近的波浪愈大，慢慢地波浪就微弱了，波浪遍滿一池，但有強弱不同。心性之波沒有強弱，它不是物理現象，物理有強弱，心性沒有強弱。一切眾生起心動念，心性自然起感應，眾生有感，他一定有應，應以什麼身得度他就現什麼身，沒有理由、沒有原因，所以經上講「法爾如是」。這個理

很深廣，這是宇宙人生的真相。

諸佛菩薩現身世間、住世長短都是感應，眾生感應力量強、時間長，佛菩薩應化時間就長。我們這一生所感受的，說穿了也是感應。《地藏經》講，我們這個身是業感身。眾生造的業與我們造的業相同稱為共業，因共業所感而來此世間投胎現身，受這個苦報。所以造善因必定感善果，造惡因一定感惡報，善惡果報是自己變現出來的。而諸佛如來與一切眾生起感應道交，是從自性真心起的感應，所以得大自在。

六道、十法界所現的這些依正莊嚴都是業感的，業力變現的。十法界天道以上，天道、聲聞、緣覺、菩薩、佛是善業所感，善因善果。人道以下，人、修羅、地獄、餓鬼、畜生，是不善業所感。我們明白這個道理與事實真相，我們這一生中，無論遇的緣是善、是惡，

處的境是順、是逆，都不怨天不尤人，只有感恩之心，真誠慈悲之心，面對一切大眾，這才真正體會到「上報四重恩」，一切眾生都有恩於我。我們如佛所教，依教修行，這是真正報恩者。

如理如教的修行，如法的道場，有無形的眾生，在念佛，有佛菩薩在念佛，有阿羅漢在念佛，有天龍善神在念佛，你看不見。雖然看不見，但能感觸到，你的心愈清淨，感觸就愈靈敏。所以，如法的念佛堂的磁場與其他地方不一樣，一般人說氣氛不相同。換言之，在如法的念佛堂念佛，直捷接受諸佛菩薩、天龍善神的加持，所以你進入念佛堂自然生歡喜心，法喜充滿。——節錄自《早餐開示》20-013-0720

自在往生是人生第一大事

何以能預知時至，自在往生？這是大家都想知道的。尤其生活在

多災多難的時代，自在往生對我們非常重要，真正是一生中第一樁大事。其實只要依照經論如法修學，就可以得到。特別是《無量壽經》，古德講《無量壽經》是淨宗第一經，因為《無量壽經》對西方極樂世界的概況，介紹得最完整，修學的方法說得最詳細，往生之後的果報也講得最圓滿。若我們真正希望自在往生，修學三個月到六個月就能成功，所以這個法門殊勝，為一切諸佛讚歎頌揚。

善導大師說，佛教導我們做的要完全做到，佛教我們不可做的，決定不能做。果然能將《無量壽經》上的教誨，徹底依教奉行，天天做，一天都不違犯，三個月這種功德的累積，你就是諸上善人，就取得往生的自在。若能做六個月，那就更踏實。一直做下去，想什麼時候往生，就什麼時候往生，站著走、坐著走，自在隨意。這是人生第一大事！

有些人往生不自在，臨終時還有病苦，原因就是佛教他做的，沒能完全做到；佛教他不可做的，還違犯了不少，這是業障。但畢竟過去今生還有一些善根，臨終遇到善友的提醒、助念，還能往生。

人生在世短短幾十年光陰，空手而來，還是空手而去。古德講：「萬般將不去，唯有業隨身」，這個世間沒有一樣東西帶得走，帶走的只是在這裡所造的一些業，這多可怕！我讀起來都寒毛直豎，有些人念起來無所謂，這是麻木不仁。

諸佛菩薩慈悲，有真誠的愛心，我們不懂得親近，還將他捨棄，去結交世間惡友，這是大錯特錯！惡友就是造作五逆十惡，不接受聖教，不依教奉行。這對我們生活修學是一大損失，必定要認識清楚。一定要認真努力修學，把握這一生短暫寶貴的生命，完成無量劫來希有難逢的因緣。念佛成佛，這是一樁大事，這樣的人才算是真正

有志氣，真正是佛家講的大英雄、大丈夫。希望我們共同勉勵，在一生中把這樁大事辦圓滿，真正不辜負此生。——節錄自《早餐開示》20-013-1224

明白人生的真相得大利益

現代人確實是利令智昏，鑽到名利裡面了，完全沒有智慧，追求財富、權力、地位，錯以為這是人生最高的享受。天天追求這些物質上的享樂，追求名聞利養的享受，以為這是樂，這個樂是吸毒。你裡面有貪瞋痴三毒，外面有名聞利養、財色名食睡的毒菌，內外交感，怎麼會不生病？

怎樣能夠離苦得樂？外人幫助靠不住，佛菩薩也不能幫助你。佛菩薩教你方法，教你明白道理，你肯斷惡修善、懺除業障，就提升境界。人生的意義是不斷地學習提升，妄盡還源，回到究竟圓滿的自

性。佛法最高的境界是與自性融成一體。佛把海水比喻作自性，我們迷了自性，像海水裡起一個水泡。修行終極的目標是把水泡打破，水泡沒打破還是海水，但是凡夫認為他的水泡與別的水泡是獨立的，與大海不相干，這就完全迷失了自性。所以佛對眾生是增上緣，就像老師教學生一樣，學生不用功，老師是一點都幫不上忙；學生肯用功，老師所教的他能理解，能依教奉行，那他就真正得利益。

佛菩薩對我們的加持就是經教。離開經典，燒香拜佛，求佛菩薩保佑，這是迷信。而且一般迷信的人都存有僥倖心理，甚至於還賄賂佛菩薩，你保佑我發財，我發了一萬塊錢，拿一百塊錢來供養你，跟佛菩薩討價還價，變成了賄賂，這才是迷惑顛倒。聖與凡的差別在哪裡？凡夫自私自利，沒有把我忘記，一切都是為自己；聖人無我，《金剛經》說：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩

薩」。自他不二，性相一如，菩薩的境界，遍法界虛空界是一個法身。佛說「十方三世佛，共同一法身」，宇宙之間萬事萬物共同一法身，所以大慈大悲自然流露，幫助一切眾生離苦得樂。

人生的意義與價值，值得追求的是了解宇宙人生的真相，這一生中做個明白人，不做糊塗人。佛所講得真實利益，並不是財富、權力、地位，而是徹底了解宇宙人生的真相，明白因果報應的事實，然後就像諸佛菩薩一樣，應化在世間，遊戲神通。

如果每個人都存著競爭的心理，人與人怎麼會不衝突？怎麼會不產生矛盾？社會怎麼能得到和諧？其實你競爭，能夠爭得到嗎？你想盡方法爭到的，都是你命裡有的；命裡沒有，你搶不到，也偷不到。財富是過去生中財布施的果報，聰明智慧是法布施的果報，健康長壽是無畏布施的果報。你現在得財富、智慧、健康長壽、權力、地位，

都是你前生種的因。前生沒有種因，你怎麼可能得到果報。我聽一個人說，他有一個朋友，總統已經批准了少將升中將，命令還沒有下達，但消息走漏了。他這個朋友很高興，請一些老朋友吃飯慶賀。在吃飯的時候，大概酒喝多了，死掉了。他命裡只有少將，沒有中將的命，所以那個中將就把他壓死了，沒福！真的是「一飲一啄，莫非前定」，絲毫都不能勉強。你爭來的，用的那些手段造罪業，所得來的，還是命裡有的，你說冤枉不冤枉！所以古人講：「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，這是說明因緣果報的事實真相。你真正通達，心裡沒有一絲毫的妄求，心永遠是定的、清淨的、慈悲的，這是積福、積德。你命中的富貴，會愈來愈增長。

世界就像一個舞台一樣，我們在這舞台上表演角色，要真正能夠做到「恆順眾生，隨喜功德」。做帝王的，就像唱戲一樣，在戲台上

扮演皇帝，扮得很逼真、很像，讓觀眾都喝采。另一個人在舞台上扮乞丐很像，惟妙惟肖，也是成功的演員，也讓大家喝采。他們兩個是平等的，沒有高下，都是一流的演員，都是最成功的演出。佛教我們要做一个明白覺悟的人，就在現前的工作、生活中，作佛、作菩薩。你是一個國家的總統，你是全世界所有國家的模範總統。那個人是計程車司機，他在生活工作上，也是全世界計程車司機的模範、榜樣，他是司機菩薩，他與總統菩薩沒有兩樣，完全平等。如果你是家庭主婦，做全世界家庭主婦的榜樣，家庭整理得乾乾淨淨、清潔整齊，菩薩家庭。把你的思想觀念全部改變過來，你的生活工作不是為自己，而是為一切眾生做表率、榜樣，這叫學佛。所以佛菩薩應化在世間，男女老少，各行各業，應以什麼身得度，就現什麼身；應以什麼法得度，就說什麼法。

佛經上講「讀誦、受持、為人演說」。讀誦是教你不要忘記佛的教訓，每天都要溫習，要把佛的教訓記住，在生活當中做到；受持就是完全做到；為人演說，演是表演給人看，做出一個好樣子給人看。所以佛教我們做師、做範，人人都做師範，社會多麼美好吉祥！那個師範不是教學校老師，那個意思太窄小了；也不是教幾個出家人，整個社會上出家人占的比例太少了。出家人要做出家人的師範，在家人要做在家人的師範，從政要做從政人的師範，經商要做經商人的師範，學生要做學生的師範，乃至於乞丐要做乞丐的師範，這才叫大乘佛法。

也許有人要問：乞丐怎麼能做師範？道源老法師家鄉有一個乞丐，乞丐的兒子以後經商發財了，在地方上很有聲望地位。而父親在外頭要飯，所以親戚朋友都罵兒子不孝，你發這麼大的財，怎麼叫你

爸爸在外頭討飯。兒子受社會大眾的責備，心裡很難過，就派了很多
人把父親找回來，在家裡好好供養，安排了一些人伺候他。他父親在
家裡住了一個月，又偷跑出去要飯了。人家就問他：你兒子發大財，
你不在家接受供養，為什麼還要做討飯的？他說你不懂，處處有人伺
候照顧，那個生活太苦了，我過不習慣。我要飯，天天遊山玩水，喜
歡到哪裡就到哪裡，只要肚子吃飽了，晚上隨便找個破廟休息一下，
我過的生活多自在！他是以身做榜樣，真正了不起，叫人知道一般人
所講的榮華富貴，在他覺得那不是生活、不是幸福。幸福是身心清
淨，無有煩惱，無有牽掛。他過那個生活，他覺得有意義，心裡無憂
無愁，沒有是非人我、利害得失，與大自然合而為一。

快樂和自在從哪裡來的？是以真誠、清淨、平等的愛心，與世出
世間一切眾生和睦相處。一定要達到菩薩的境界，仁者無敵，光大仁

慈博愛，心裡沒有一絲毫怨敵，無論是對人、對事、對物都沒有絲毫怨恨，不與一切眾生敵對。——節錄自 24-012-0001、12-017-1486、0419、12-047-0081

佛法幫助我們找回圓滿的自己

《華嚴經》是如來果地圓滿的境界，經中所說都是佛的現量境界，是如來果地所見的實際狀況，不是假設、不是推想，完全是事實真相。真相即是盡虛空遍法界是一個整體，就是自己；不但是自己的心性，也是自己的色相，正如經中所說「無邊色相」。如果說虛空法界是自己的心性，一般人還容易懂；如果說虛空法界是自己的色相，就很難懂。世間眾生的眼前明明有自、有他，自己不是別人，別人不是自己，明顯的有區別，怎麼說是自己？這個境界很深，佛法稱之為「密藏」。古德所以稱《華嚴》為不思議境界，所謂是《大不思議解

脫經》，也就是形容此事。這確實不是凡夫常識能達到的，因為我們從無始劫來，把這樁事迷失了，認為有我有人、有自有他，以為這才是真的。說無我無人難懂，很不容易理解，總認為這種說法有問題。所以，佛對於凡夫不常說明究竟果地的境界，因為說了凡夫無法接受、不能相信，反而生起許多的疑慮，這是說法的機緣不成熟。

華嚴會上與會的大眾有許多的團體，每一個團體包含無數的廣大群眾，這些不是普通的法身大士，全都是圓滿的法身大士，圓滿法身大士即是佛。他們都是諸佛如來示現種種不同的身相，來參與種種不同的社團，整個境界就是盡虛空遍法界。所以這部經上字字句句為我們講的是宇宙人生的真相，真相確實如是，能契入這個境界就受用無窮。這是禪宗所說的「父母未生前本來面目」，本來如是，法爾如是。我們明白這個道理，然後就有真正的感受，眾生有難就是自己有

難，眾生有福就是自己有福，眾生與自己不僅是心連心，實在是是一體。

這就像我們的每一個細胞都連在一起，如果不是這個現象，怎麼能「一毛孔中轉大法輪」？這是我們在《華嚴經》上常常看到的。這一毛孔沒有放大，佛的法會沒有縮小，轉怎樣的大法輪？講《華嚴經》，開華嚴法會，在一毛孔裡開，在一毛端裡開。由此可知，這一毛端就是盡虛空遍法界，所以稱為不可思議的境界。佛又為我們講一微塵，一微塵是依報裡最小的，一毛孔是正報裡最小的，無一不是圓滿包含了虛空法界，怎麼能說沒有關係？

凡夫說外面與我沒有關係，完全是迷失了自性。迷失了自性所現的色相，真正是愚昧無知，產生這種錯誤的見解與觀念，佛法裡稱之為邪知邪見。而佛經上究竟的深義，若不能契入華嚴境界講了也不

懂，即使看經本註疏也不能理解。如同《華嚴經》裡的身眾神，一定要真正達到不動光明，才能有所見，有所感觸。

佛法的修學，有八萬四千法門、無量法門，法是方法，門是途徑。這是說明我們修行證果，契入如來果地境界的方法門徑很多，但是所有一切法門法法都通大道，門門都通自性。所以《般若經》云：「法門平等，無有高下」。有高下，一門也不能入，因為只要心動就是妄想、分別、執著。世尊千言萬語，勸導我們在一時、一切處、一切境緣之中，要保持不起心不動念、不分別不執著，才能見到事實真相。

這個事實真相就是盡虛空遍法界是一個自己，真正的自己。你見到了，你就證得清淨法身，法身真的清淨，一塵不染。清淨心是能證，清淨法身是所證，能所是一不是二，所以諸佛如來大慈悲心是自

然流露。現在世間人講愛心，佛不說愛心，佛說大慈悲心。世間人的愛心是有差等、有分別的。這個人、這個事我喜歡就愛護他，不喜歡就不愛護他，那是世間人的愛心，不平等。諸佛如來的愛心是平等的，沒有差別，所以稱為無緣大慈。緣就是現代人講的條件，無緣是無條件。無條件的愛護，無條件的關懷，無條件的協助，即是「無緣大慈，同體大悲」。悲憫一切眾生，一切眾生就是自己。同體，是自己同一個性識、同一個色相。

禪宗大德悟了這個境界，所以說盡虛空遍法界是「沙門一隻眼」。沙門是自稱，盡虛空遍法界是我的一隻眼，這句話的意義很深廣。深義是虛空法界就是我自己、說淺一點，是虛空法界的事實真相，我這一隻眼能看得清清楚楚、明明白白。所以不入這個境界，大慈悲心生不出來。

我們學佛的同修天天都念大慈大悲，但是始終落在「愛緣慈」，因此大慈悲心生不起來。佛家講四種慈悲，愛緣慈是喜歡就慈悲，不喜歡就不慈悲，這是凡夫的境界。凡夫裡的英雄豪傑，心胸廣大，他能達到「眾生緣慈悲」。范仲淹說：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，這是眾生緣慈悲。我愛護自己的父母，尊敬我家的老人，供養我家的老人，用這個心來供養天下所有一切的老人，這是眾生緣慈悲，心量已經拓開了一層。我愛護我的兒女，我像愛護自己兒女一樣地愛護天下人的兒女，還是凡情的境界，因為是有條件的。

阿羅漢、辟支佛、菩薩的慈悲，稱為「法緣慈悲」。他覺悟了，他的思想、見解、行為與法相應，慈悲心從這兒生出來。這也是眾生緣慈悲，但是他沒有條件，這比眾生緣就高太多了。他們的心量、見解達到一個大千世界、五個大千世界、十幾個佛國土、幾十個佛國

土，但還沒有達到虛空法界。如來的境界才盡虛空遍法界，一個法界都沒有漏掉。所以，成佛是圓滿地恢復了自己，把自己無始劫以來的迷妄消除得乾乾淨淨，就這麼一回事。

如果你明白這個道理，才曉得佛法與自己的關係太密切了。佛法沒有別的，就是認識自己、找回自己，如此而已。十法界眾生都是迷失了自己，十法界的層次是愈往下迷得愈深重，愈往上迷得較淺。到如來果地才完全恢復，所有的迷惑斷得乾乾淨淨，對於虛空法界一切事理、現象、因果完全通達明瞭，這就是成佛。

佛是覺悟的意思。成佛是成就圓滿的覺悟，成佛不是做神仙，也不是像世人觀念所說的，成佛一定得大智慧、大福報，得許多財富，這都是世人的迷情。我們在世間修學成佛，你要說成佛得大智慧，真的沒錯，你說成佛得大福報也沒錯，但是決不是世間人所說的那種福

報。世間人以為升官發財，享受五欲六塵叫福報，那是世間人的觀念。這個人修行成佛，如果原來他是個要飯的乞丐，成了佛之後他還是乞丐，但他有圓滿的智慧福報，可是他還是做他的乞丐，要他的飯。圓滿的智慧是完全通達明瞭，而心地清淨無染是真正的福報。身快樂是福報，雖然要飯，快樂得不得了，神仙都比不上他。不是得財富是福報，財富給他，他都不要，他要的是自在快樂，這些財富他看起來是累贅。所以悟入境界，思想見解、觀念受用都與我們凡夫完全不相同。

佛法能究竟幫助眾生解除一切痛苦，達到真實圓滿的境界。但如我們對這些道理、事實真相，不能通達明瞭，依舊將佛法當作世間法，以致於在佛法的修學一無所獲，那就錯了。所以一切眾生的災難，真的就是自己的災難。

——節錄自《早餐開示》20-013-0729

逆境是好增上緣

世間人貪戀財物，心安住在財物上放不下，這是很大的障礙。但真正學佛明理人，遇到財產被火燒、水漂，被人奪去等，他認為這是好增上緣。因為平常修放下修得不乾不淨，這個緣來了，徹底放下，惡事就變成好事。若能徹底放下，身心清淨，自己得利益，對方也得利益，因為他成就我們徹底放下。雖然他的手段目的不正當，但是對我們來說，他幫我徹底放下，他是我的恩人。世間懂得這個道理的人很少。所以，有時在逆境當中，自己想通了，這也是個好的增上緣，並非壞事。

不但奪取我財物的是恩人，即使陷害我讓我坐牢，甚至被殺頭，我也要一念覺悟，身心世界一切放下，往生西方極樂世界，所以那個

陷害我的人也是恩人。他不這樣陷害，我還放不下這個身，因為他這麼做，我不得不放下了。如果我有瞋恨心放不下，我自己有罪，他也有罪，欠債的還債，欠命的還命，生生世世糾纏在一起，冤冤相報沒完沒了。唯有世間迷惑之人，才會做這種事情。

在「善財童子五十三參」中講，順逆境界都是善知識。《阿彌陀經》云：「諸上善人俱會一處」，不必到極樂世界才是諸上善人，現前就是諸上善人。我自己善，一切都善。成佛的人看一切眾生都是佛，這就是境隨心轉。善心護持我的，是我的善知識；惡意陷害我的，也是我的善知識。轉變都在一念之間，一念迷，就是六凡惡道；一念覺，就超凡入聖。一真法界就在眼前，問題是你會不會轉。這個轉變是自他兩利，能夠影響社會大眾。社會一般人遇到紛爭，總有許多糾纏恩恩怨怨，一覺悟了，什麼都沒有了，一掃而光。

有一次有三位女居士來看我，其中一位告訴我，她現在遭遇到困難，先生有外遇，問我怎麼辦，是不是離婚去打官司？我說：你不是是一個學佛人？她說是。我說：你是不是真的想到極樂世界去？她說她真想。我說：那就很好，隨他去吧，你歡歡喜喜的，也讓你先生歡歡喜喜的，也讓你先生愛的時候，一團歡喜，問題不就解決了？你要是上公堂打官司、搞離婚，你的家庭破碎，你給社會大眾造成很不好的印象，人家看到學佛的人學到這種程度！你先生有外遇，愛那個女人是前世的緣，緣聚時一定會產生這個現象，因緣果報絲毫不爽。你明白這個道理，你成人之美，不成人之惡，那你先生佩服你，你先生的那個女人也佩服你。只有和睦、歡喜才能解決問題；紛爭、仇恨只會讓怨愈結愈深，永遠不能解決。她聽了我講的話說：我明白了。

你的目標在極樂世界，不在娑婆世界，如果你還要爭這個、爭那個，這是捨不得走，你求往生的意念是假的，不是真的。遇到這個緣的時候，要更放下。夫妻恩愛很難捨，經過這件事就徹底放下了。你的先生豈不是你的善知識？你先生外遇的那個對象也是你的善知識，叫你把生生世世難分難捨的感情，一下子放下了、看淡了，你往生西方極樂世界就沒有障礙了。她聽懂了很歡喜，這是有智慧，這是迷惑人做不到的。一般人一定要打官司，鬧離婚，身心憂惱，這對身體傷害就很大。——節錄自《早餐開示》20-013-0405

十法界都是假相

世間事哪有一樣是真的？《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影」。佛家常說「萬般將不去，唯有業隨身」。真正學佛人在這個

世間一切隨緣，絕不攀緣。所有一切眾生都是恩人，讚歎、協助我們的是恩人；毀謗、污辱、陷害我們的也是恩人。一定要知恩報恩，你要知恩，才有報恩心。

世間人為什麼煩惱憂慮這麼多？天天造罪業。《地藏經》云：「閻浮提眾生起心動念無不是罪」。為什麼會有這種現象？就是不知恩，迷惑在假相裡面。其實十法界都是假相，都是一場夢。常言道：「人生如夢」。十法界都不是真的，脫離十法界，才算夢醒，稱為一真法界。真，是那個境界永恆不變，十法界是剎那剎那在變化，剎那不住。一真法界用的是真心，真心不變。《楞嚴經》講「常住真心」，常住就不變。十法界用的是妄心，妄心就是剎那生滅的念頭，一個念頭滅，一個念頭生。《仁王經》說，「一彈指六十剎那，一剎那九百生滅」。我們彈指一秒鐘可以彈四次，四乘六十再乘九百，一

秒鐘有二十一萬六千次的生滅念頭，我們怎能發現！經上講，八地菩薩那麼深的定功，才能看到微細念頭的生滅。真心現出來的境界，就是一真法界，心不生滅，境也不生滅。心是生滅，境界哪有不生滅的道理？因此，我們眼前的世界是夢幻泡影，不要認真，不要將之當作一回事，永遠保持自己心地的清淨，清涼自在，就念念生智慧。

—節錄自《早餐開示》20-013-0405

一切要從真實心中作

《華嚴經》是究竟圓滿的心地法門，顯示出世出世間一切法，「唯心所現，唯識所變」。如果我們通過這部經的學習，將真心體用、現相、因果，了解一個大概，所得的受用確實是無量無邊。然後才知道，一一法中無有一法不是佛法，一切時、一切處、一切境緣之

中，境是物質環境，緣是人事環境，無一不是「大方廣佛華嚴」。能信、能解，福報就很大；能行、能證，就超凡入聖。這個聖不是小聖，是大聖，也就是證得究竟圓滿。

這部經自始至終都是說一樁事：「一即一切，一切即一」。華嚴會上聽一次經，讀一段經文，若有體會，若能契入，都得圓滿的功德利益。所以只要有緣接觸到，哪怕是一天、一個小時，都是無量劫善根、福德、因緣的圓滿成就。有緣自始至終學習圓滿，自古以來都很稀有，因此短暫的接觸，福報都說之不盡。一定要真信、真解、真行，正如善導大師所說的「一切要從真實心中作」，才能與《華嚴》教義相應。要學習《華嚴經》，最好能夠很細心地去看《纂要》、《疏鈔》和《合論》，才能深解義趣。但是最重要的還是要改變心理，佛在經上教我們怎樣做，一定要認真把它做到。

我們是凡夫，斷煩惱不是容易的事情，而拓開心量比斷煩惱來得容易。一定要學習推己及人，想到利益自己時，也同時想到要利益一切眾生，逐漸將觀念換過來。我們起心動念第一個想到自己，第二個念頭再想到別人就很不錯了。若能將觀念轉過來，念頭一起就想別人，然後再想自己，這就入了佛門。更進一步，只想別人，沒有自己，就住佛之住、行佛之行，這才是名副其實的菩薩。無論你過怎樣的生活，無論從事任何行業，無一不是菩薩行，就是所謂「超凡入聖」，我們學習《華嚴》才真正有成就。自己成就，就是正法久住，就是成就眾生。

何以自己的成就，有如此殊勝的功德？因為自他不二，性相一如，所以這種成就其影響所及是盡虛空遍法界，點點滴滴皆不可思議，在佛法裡稱為「稱性起修」。在相上修的、事上修的，就是圓滿

與性德相應，點點滴滴皆是性德的流露。具有這樣的心態，才能入華嚴境界，這是我們學習必須具備的條件，有這個條件一定得利益。得益淺深、廣狹都在自己的發心，不在說法的人。所以古德有言，「會說不如會聽」，說的人還沒開悟，聽的人已明心見性，這種例子自古至今很多，都是因為用心不同。說的人如果煩惱習氣沒斷，不能開悟；聽的人心地真誠清淨，往往一聽、一見就悟入。所以有沒有相應、能否契入，都在你會不會用真心。會用真心的人，哪有不成就的？

假使聽經聞法、課誦禮佛的時候用真心，平常生活處事待人接物用妄心，行嗎？如此做法，你聽經拜佛依舊是屬妄心。我們要明瞭，「一真一切真，一妄一切妄」，真心裡決定沒有夾雜。我們在經論裡體會到，就要在日常生活中把妄心轉變成真心，這才叫學佛。妄心轉

不過來，佛法的真實利益我們這一生就不能得到。這一生也與過去生一樣，種一點善根而已，無法起現行。要在這一生中得真實的受用，一定要學會用真心。

真心講得最簡單扼要的是菩提心，每一部經論裡，佛菩薩都勸勉大家要發菩提心。菩提心是以真誠心為基礎，真誠心起作用是好善好德，是性德自然的流露。好善好德也不著好善好德之相，也不生好善好德之念，是法爾自然的，也就是對人對事對物都慈悲、關懷、護念，大慈大悲幫助一切眾生。幫助的主要目標，是幫助眾生破迷開悟。與外界一接觸，性德自然就流露，沒有通過作意，純粹是自然，經上講法爾如是；如果作意，就有這個意思，這就落在意識心裡。

龍樹菩薩告訴我們，一部《大方廣佛華嚴經》有「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」。十個三千大千世界微塵偈，不是數

字，因為數字再大還是有限量，有限量不是真大，所以十是表法的，以此來表究竟的圓滿。盡虛空遍法界，十方三世，無處不是大方廣，無時不是大方廣。依照經典的理論方法契入華嚴境界，就是佛華嚴。佛華嚴是究竟圓滿覺者的生活，是佛與法身大士的生活，只有用真心、菩提心才能相應。這部經的因緣希有難逢，如開經偈講的「百千萬劫難遭遇」，我們今天能遇到，一定要認真努力依教奉行。

有同修問：「閻浮提眾生，起心動念，無不是業，無不是罪」，怎麼解釋？

這是出自《地藏經》，經中說的是事實。尤其現代社會，我們起心動念都是為了保護自己的利益，不僅要保護自己的利益，還要想盡方法爭取利益，這樣的心念、行為就是罪業。

佛說：「一切眾生本來成佛」，為什麼現在變成凡夫，這不就是

罪業嗎？我們把佛的千言萬語歸納起來就是，因為你有妄想、分別、執著，你就變成苦惱的凡夫，所以，妄想、分別、執著就是罪。我們起心動念、言語造作，與這三樁事情相應，所以說「起心動念無不是業，無不是罪」。妄想、分別、執著你統統都有，就把一真法界轉變成六道輪迴，如果有堅固的分別執著，就變現三途地獄。本來沒有六道，沒有輪迴，也沒有餓鬼、畜生、地獄，都是我們不善的念頭變現出來的。如果把執著捨掉、放下，六道輪迴就沒有了，你就超越三界了，你就去作羅漢、作菩薩。假如你再能進一步，把一切分別也捨掉，於世出世間一切法不分別，你就與佛同一知見，真正叫生如來家。

這個毛病如何對治？必須要捨棄自私自利，放棄我們在日常生活當中，對一切人事物控制的妄想，對一切人事物佔有的妄念。控制、

佔有，是一切眾生與生俱來的煩惱，不是學來的。為什麼會有？無始劫以來的習氣，如果這個習氣讓它增長，你造的罪業就極重極大。以為損人可以利己，實際上損人決定害自己，害你墮落三途，墮落地獄。可是這種煩惱習氣不容易斷，它的根太深了，起心動念它就冒出來了，就想管別人的事情，就想控制別人，希望別人都聽自己的。這個念頭是六道輪迴的根，也可以說是三途地獄的根，佛教我們要把這個根拔掉。所以回過頭來，念念為眾生著想、為社會著想，不要想自己，這就轉過來了。必須時時轉，念念轉。每天要讀經，要拜佛，要聽經，提醒自己。——節錄自《早餐開示》20-013-0609、20-14-0510

過覺悟的生活

發菩提心，行菩薩道，建立道場，目的是要成就大家的道業，這

是殊勝功德。這個目的要能達到，就是道場的興旺殊勝。如何能夠達到？這就特別強調教學。佛法是教育，這是它的本質，我們一定要認識清楚。世尊當年示現成道之後，就開始教學。最早在鹿野苑，學生只有憍陳如等五人。綜觀世尊的一生，四十九年教學，天天教學。

也許有同修問，這是著重在解門，殊不知解門就是行門，解行是一不是二。清涼大師將《華嚴經》分為四科：信、解、行、證。四就是一，一就是四。《華嚴經》給我們提供一個大原則、大前提：「一即是多，多即是一」。哲學講多元，不是一元，一元不是多元，一元與多元是對立的。佛法一元就是多元，多元就是一元，所以佛法不是宗教、不是哲學。

怎麼行在解中？你理解了，你的觀念就轉變，轉變就是行。你的生活行為，生活享受，決定生起大變化。沒有覺悟之前，我們的生活

苦惱；覺悟之後，生活自在快樂。沒有覺悟的時候，隨順自己的妄想、分別、執著；覺悟之後，能夠隨順外緣，能夠隨順佛的教誨，隨順一切眾生的生活方式，不再執著了，所以得自在。

佛法是清淨法，心地沒有憂慮牽掛、是非人我。如果還有是非人我、名聞利養，你的心永遠不得清淨。染污的心就是輪迴心，無論造作什麼都叫輪迴業，誦經、念佛、拜佛都是輪迴業，出不了輪迴。你修一切善業，你在三善道受報；造不善業，在三惡道受報。做法師講經說法也是輪迴業，廣度眾生，還是三界有漏福報。如果是菩提心，一切做為皆是淨業，都是菩薩行。《華嚴經》五十三參，勝熱婆羅門，愚痴；甘露火王，脾氣很大，動不動就殺人；伐蘇蜜多女，妓女。這三個人造的是貪瞋痴、殺盜淫，他們是淨業，是如來化身。《華嚴經》講「事事無礙」，我們這才明白過來了，菩提心造一切

業，都是菩薩業；輪迴心造一切業，都是輪迴業。

由此可知，破迷開悟重要！悟了的人，心地清淨，種種造作不是為自己，為度眾生，那是度眾生的一種手段，一種善巧方便。眾生的根性非常複雜，有些人用善的方法度，有些人要用惡的方法度。他很惡，你比他還惡，他就服你了，就聽你的了。所以菩薩度眾生的方法無量無邊，我們凡夫怎麼知道？凡夫是在分別、執著裡講善惡，佛菩薩沒有分別、沒有執著、沒有妄想，樣樣事都是善事，殺盜淫妄也是善事。那是他們的境界，我們不行，我們今天要是造作，就得下地獄。因為我們心不清淨，還有分別、執著，你造惡業就墮地獄，造善業就生天堂。如果沒有妄想、分別、執著，造一切善惡都是一真法界，造善不會到三善道，造惡也不會到三惡道。因為他沒有那個心，一切唯心造，沒有這個念頭，所以叫淨業。

普賢十願第一願「禮敬諸佛」，貢高我慢是根本煩惱，大乘經上講根本煩惱六個：貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，慢是根本煩惱，自以為是。所以我常常勸勉同修，要想功夫得力，從哪裡做起？把對人事物控制的念頭放下，有控制人事物這個念頭，是迷惑；有操縱人事物的行為，造業。起惑造業，後頭果報就現前。這個念頭是無始劫的習氣，人人都有，我們現在學佛才搞清楚這是錯誤的，生生世世不能出離輪迴，就是這個念頭害了。所以對於一切人事物，不再有控制的念頭，放下了，真正得大自在。

普賢十願第二個「稱讚如來」，如來是善。古人教我們「隱惡揚善」，看到人家的惡事絕口不提，別人講是非，我們把耳朵塞起來，不聽。看人家的善，聽人家的善，我們的心裡面充滿了純善，沒有惡。你要是天天聽是非，不就把自己的心地污染了？我們天天聽善，

天天見善，你的善心增長。天天聽是非，看別人的過失，你的惡意惡念增長，與別人毫不相關，對自己關係太大了。斷惡修善，要從這個地方做起。——節錄自《早餐開示》20-14-0903

一切諸法非有非無

《大經解》云：「蓋吾人心性，量同法界，靈明洞徹，湛寂常恆，豎窮三際，橫遍十方。」這是事實真相，我們的心性，量同法界，法界就是宇宙，沒有邊際，為什麼？心性沒有邊際，「其大無外，其小無內」。其大無外就是現代科學家、物理學家講的宏觀宇宙，其小無內就是量子力學。

現代科學就朝著這兩個方向發展，一個是宏觀世界，專門研究大宇宙；一個是反過來，專門研究無限小，微觀世界，微觀世界就是量

子力學，研究物質的起源。通常我們講一個細胞，細胞再分析就變成分子，分子再分析是原子組成的。原子再分析是電子、原子核組成的，再分析到基本粒子，再分析到夸克，夸克再分析叫量子，量子也叫小光子，現在是分到這裡為止，不曉得將來能不能再分。這些分析發現了物質現象原來是這些小光子累積連續發生的一個幻相。量子力學家告訴我們，宇宙之間只有能量、物質、信息這三種現象，除此之外，什麼都沒有。

三千年前，佛陀在定中所發現的，比科學家厲害，科學家先從數學裡得到這個理論，然後再從儀器觀察到物質是怎麼來的，是無中生有。而且它的速度太快，剎那之間就沒有了，從生起到消滅幾乎同時，速度太快了，快得我們沒法子想像。在經典上，釋迦牟尼佛問彌勒菩薩：「心有所念，幾念幾相識耶」，起一個念頭，這一個念頭很

粗，把它分析出來有多少細念？細念中有多少物質現象？有多少精神現象？彌勒菩薩回答說，「一彈指三十二億百千念」。我大概一秒鐘可以彈四次，我相信有比我彈得快的，那要彈五次的話，一秒鐘有多少個念頭（細念）？照彌勒菩薩的講法有一千六百兆，一秒鐘一千六百兆個細念。也就是今天科學家所看到的物質現象的生滅，它的時間是一千六百兆分之一秒，就是一秒鐘有一千六百兆次的生滅。這樣的生滅速度怎麼能捉住？所以發現物質現象不是真的。

物質怎麼起來的？物質是意識（念頭），念頭是精神，精神累積連續的現象變成物質。所以，宇宙之間只有能量、物質、信息這三種現象存在，這三種現象正是大乘經講的阿賴耶，阿賴耶才是造物主，十法界依正莊嚴都是它造的。阿賴耶的業相，就是科學家講的能量；阿賴耶的境界相，就是科學家講的物質；阿賴耶的轉相（轉變），就

是科學講的信息。

不過這個消息，世尊在經上講過，這是第六意識，第六意識是主分別的，這個分別的能力非常強大，對外能夠緣到虛空法界，對內能夠緣到阿賴耶，就是不能見性。為什麼？因為它有分別、有執著。怎樣才能見性？把妄想、分別、執著放下就見性。科學家雖然有這個能力，他還是凡夫，他不能證阿羅漢果，也不是菩薩。佛、菩薩、阿羅漢要怎樣證得？得放下。科學家沒放下。放下執著就證阿羅漢果，放下分別就證菩薩，放下起心動念就是佛陀。所以，科學怎麼樣研究，也沒有辦法超過經典所說的，為什麼？靠這些機械、數學都還有界限。唯有把起心動念、分別執著統統放下，真相就現前了。

現代科學，對於現象觀察得相當透徹，物質的存在，只是波動的現象而已。量子力學，可以幫助我們理解經上講的這些道理，也可以

說科學為佛經做了個證明，使我們對於佛講的事實真相愈來愈清楚，確實證明當體皆空，了不可得。諸法皆是夢幻泡影，它存在的時間如露如電。如露是講它的相續現象，像早晨的露水，很短。這一點我們不能沒有警覺，細心留意我們周邊的人就能發現，我每年到外面轉一圈再回到此地，此地的老同修就有幾個走了，他那相續相就斷了，那個露水就沒有了。這是經上講的如露。看看漸漸輪到自己，怎麼能不警覺！如電，那是更深入一層的觀察，剎那生滅，這完全講的是事實真相。

明瞭事實真相，決定不會造業，清淨、平等、正覺、慈悲可以現前，看破、放下、自在、隨緣也能得到這個受用。所以要曉得，事實真相是「非有非無」。這一切現象、一切諸法不能說它有，因為它當體皆空，了不可得；不能說它無，它剎那剎那相續相存在。人活了幾

十年，這幾十年是很短暫的相續相在，所以不能說他無，但是你也不能說他有，因為這個幻相沒有自性。——節錄自 02-039-0085、02-031-0009

念佛成佛之理

一、虛空法界是自己

佛法的修學，我們在《華嚴經》上得到很大的啟示。華嚴這一會，是世尊在菩提場定中所說，參與法會的大眾皆是法身大士。他們有許多的族群，不同的社團，遍布在虛空法界，數目無量無邊。由此可知，華嚴法會實際上是以盡虛空遍法界為一會。華嚴如是，哪一會不如是？從此地深思，這暗示著我們，盡虛空遍法界是一體。到成佛時，才意識「一切眾生本來成佛」，徹底明瞭「情與無情，同圓種智」。總體來說，虛空法界是自己一體，這才生起真正的慈悲。

佛家常說「無緣大慈，同體大悲」。諸佛如來覺悟了，悟的就是這樁事；凡夫迷了，迷的也是這樁事。而事實真相裡沒有迷悟，迷悟在人。覺悟的人，稱為佛菩薩；迷惑的人，稱為凡夫。但覺與迷受用不同，迷人不知道虛空法界是自己，不知道芸芸眾生是自己，所以在當中生起妄想、分別、執著，造作無量無邊的罪業。——節錄自《早餐開示》20-013-1224

二、一切法從心想生

所謂罪業，就是所作所為與事實真相相違背。所造的業，它會現相。相是怎麼現的？佛說「一切法從心想生」，這句話我們千萬不能疏忽。宇宙之間千變萬化，十法界依正莊嚴，這是佛歸納後為我們解說，實際上法界是無量無邊。無量無邊的法界都是從心想生，心裡想什麼就現什麼，所以想佛就現佛。大勢至菩薩教我們「憶佛念佛，現

前當來，必定見佛」，這就是想佛成佛。

想佛就現佛，想菩薩就現菩薩，想什麼就現什麼，這確實是真的。譬如我們想一樁稱心如意的事，就生起歡喜心，歡喜就表現在臉上；想一樁不如意的事，就愁眉苦臉，悲哀的情緒也表現在臉上，立刻就產生變化。從這很小的事實來觀察，就能體會到佛講的是千真萬確。所以，諸佛如來勸我們想佛、憶佛、念佛，把其他的思想全部放下。淨宗念佛往生不退成佛，就建立在這個理論的基礎上。古往今來，依照這個方法修行證果的人很多，這些人都為我們做了榜樣。若用一般宗教人士的說法，這些人是為我們做見證。在佛法的三轉法輪裡，是做證轉，他們現身說法為我們做證明，說明這是事實。——節錄自《早餐開示》20-013-1224

三、往生實例

差不多有五十年了，香港何東爵士的老太太往生的故事，感動了許多人。何東爵士一家是虔誠的基督教徒，只有老太太信佛念佛，但這家人非常開明，確實是信仰自由，彼此和睦相處，互相尊重，這很難得。所以不妨礙別人的自由，才是真正的自由。妨礙別人、侵犯別人，這是不懂自由；這是感情，不是智慧。

同理，我們現今生活在地球上，有許多不同族群、不同文化、不同思想、不同宗教信仰，彼此不能相容，互相攻擊毀謗，甚至引發宗教戰爭，這些都是不懂自由的真義。不懂的原因，歸根結柢還是教育問題，尤其是倫理道德教育。

何東爵士的家庭是我們的好榜樣，從家庭展開就是世界的好榜樣。我們無論信仰哪一種宗教，對於不同的宗教一定要尊重。佛門裡無論修學哪一個宗派，對於不同的宗派也必須要尊重，這是真正懂得

自由，真正有智慧。

何東老太太往生時，對兒子、媳婦說：我一生當中對你們沒有任何要求，我往生時，要求你們念幾聲佛號送我往生。她的往生實在是開往生大會，親朋好友全到了，老太太交待清楚後，在念佛聲中安詳走了。何東爵士一家人，親眼看到老太太念佛往生，以後全家都念佛了。所以老太太度眾生真有一手，用講的講不通，就表演給你們看，最後一招把全家都度了。

老太太的往生，這是高度的智慧，最佳的示範。世間什麼事都可以作弊、作假，唯這件事不能作假。我在台中求學時，李炳南老居士常以這樁事勉勵我們、教導我們，西方極樂世界真有，念佛人真能往生。——節錄自《早餐開示》20-013-1224

人生的三苦和八苦

一、何為苦

《佛地經》第五卷曰：「逼惱身心名苦。」這個逼就是我們現在人講的壓力，精神的壓力，工作的壓力，在這個社會上人情世故的壓力，各種壓力太多了，身心兩方面都有。惱是煩惱，讓你身心都不自在，這叫苦。

世間苦難太多了，由於分類不同，眾多的苦可分為二苦：內苦、外苦；三苦：苦苦、壞苦、行苦；八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦。六道眾生沒有一個人能夠避免這些苦，人人都要受。——節錄自《淨土大經科註》02-037-0219

二、三苦和八苦

苦事眾多，大乘教裡常講三苦、八苦。往往我們以為八苦比三苦多，其實不是的，三苦是總說，八苦是細說，細說苦苦。

(一) 苦苦

第一個苦是動詞，第二個苦是名詞。我們這個身是苦果，過去生中造的不善業是因。造的不善業感得這一生苦難，這個身不是病痛，就是橫禍，它有報應。身是苦果，再加上種種苦，「逼迫身心，苦上加苦，故曰苦苦」。

苦苦再細分，就是八苦，「八苦者，乃人間之苦」，任何一個人都不能避免，前四種，生、老、病、死是內苦，本身的，統統不能避免。古人常說，上至帝王，下至乞丐，人人都逃不了生老病死。後三種，愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦是身外的苦，這七種是苦果，五

陰熾盛是苦因。——節錄自 02-003-0011、02-037-0260

1. 生苦

胎生，從神識入胎，一直到出生，這十個月，神識在母親肚子裡面，感受就像在地獄一樣，所以佛經把它形容為胎獄。母親吃點涼的東西，他就感受像在寒冰地獄一樣；吃點熱的東西，他就像好像在八熱地獄一樣，苦得不得了。母親的情緒如果不穩定，他的苦難就更多了。出生的時候更苦，猶如受夾山地獄之苦。剛剛出生，因為皮膚柔嫩，接觸到外界空氣，佛形容有如利刀割我們的皮膚一樣，所謂風刀解體那樣的痛苦，所以小孩一生下來就哇哇大哭。實在太苦了，苦才會哭。我們每個人都經過，只是把痛苦忘掉了。生下來更苦，苦一輩

子。——節錄自 01-007-0005、01-008-0004

2. 老苦

人的年齡大了，就會老態龍鍾，耳也聾，眼也花，動作也不靈了，處處需要人照顧，多半被人嫌棄，這是老之苦。如果不想老苦，那只有短命；要想長命，那非受老苦、病苦不可。人生多難過！——節錄自 01-001-0008、01-008-0004

3. 病苦

病有兩種，一種身病，一種是心病。「身病，謂四大不調，眾病交攻。若地大不調，舉身沉重」，這講病的現象，「水大不調，舉身胖腫。火大不調，舉身蒸熱。風大不調，舉身倔強」，倔強就是僵硬、不柔軟，身體僵硬。「二者，心病。謂心懷苦惱，憂切悲哀，是名病苦。」幾乎人人都經歷過病苦，特別是現在，物質環境的染污，

心理、精神、情緒、生理的染污，一天比一天嚴重，奇奇怪怪的病比從前多了很多倍，苦不堪言！——節錄自 02-040-0279、01-008-0004

4. 死苦

死有二種，一種病死，生病死亡的；第二種外緣，我們叫橫死，「或遇惡緣，或遭水火等難而死」，這都是死苦。死是真苦，佛在經上形容死之苦，說我們的神識（俗話講靈魂）離開身體，那痛苦就像生龜脫殼。所以臨命終時，那一口氣不好咽，不容易斷，非常痛苦。

——節錄自 29-275-0001、01-008-0004

5. 求不得苦

眾生都有欲望、希求，求不得就感到很痛苦。求得了怎麼樣？求得了更苦，苦什麼？怕失去，又想盡方法保持，患得患失。沒有得到

想盡方法求，求到之後，想盡方法又怕它丟掉，結果還是要丟掉，沒有不苦的。你看穿事實真相，你的心就放下了，什麼都不求。什麼都不求不要了，反而得大自在。——節錄自 01-008-0004、09-023-0008

6. 愛別離苦

你喜歡的人、喜歡的物，要常常離別，不能常常相聚，很痛苦。

這都是人之常情，愈是親愛的愈要別離。——節錄自 01-008-0004

7. 怨憎會苦

愈是討厭的，不喜歡見到的人，天天看到；不喜歡的環境，想離也離不開，怨憎會苦。冤是冤家債主，不想跟他一起，偏偏遇在一塊。冤從哪裡來的？冤從愛來的。你看看今天愛了，明天鬧離婚了。所以凡夫的愛是假的，不是真的，真的不會變。

我們看到許多冤家對頭，你去問問最初他們剛剛認識的時候都是好朋友，如果一開始就是冤家對頭，他就不會在一起了。最先好得不行了，到最後變成冤家對頭，死對頭。這個冤家生生世世都逃不掉的，所以佛教給我們「冤家宜解不宜結」，不要跟任何人結怨，不但大的怨不能結，小小的不高興，心裡上不高興都不可以有，為什麼？有小怨就慢慢結成大怨，這是要警惕的。

愛欲是假的，真的是慈悲，慈悲這個愛是永遠不變的。只有佛菩薩才有真愛，不是佛菩薩都是假愛，那個愛都是騙人的，騙人也騙自己，自欺欺人。佛教我們斷絕假愛要修取真愛，慈悲是真正的愛。——節錄自 01-008-0004，01-003-0129，0188

8. 五陰熾盛

前面七種是苦果，我們現前的感受不外乎這七大類，這一種是苦因。五陰熾盛，五陰煩惱在裡面，妄想、煩惱、憂慮、牽掛，就像火燒一樣很猛烈、很旺盛。如果沒有辦法超脫，沒有辦法解決，前面這七種苦果必定是一生比一生深，一生比一生更苦。這種道理，這個事實，我們很冷靜地去想一想，是可以能夠想到幾分，而且在常理的推測上來講必然如是。——節錄自《佛說阿彌陀經》01-001-10008

(二)壞苦

人生苦多樂少，有時候偶爾苦中斷了一段時間，就覺得很樂。其實那不是樂，而是苦暫停，你就感覺樂，這是迷惑顛倒，不清楚事實真相。為什麼說樂是苦？佛法通常講真妄的標準，永遠不變的是真的，凡是會變的是假的。譬如講苦，我一天不吃飯很苦，兩天

不吃飯更苦，三天不吃飯苦不堪言，絕對不會說四天不吃飯會快樂起來。所以苦是真的，不會變的。樂，譬如飲食，喜歡吃的，吃一碗好吃，吃得很快樂，再吃一碗還可以，叫你連續吃十碗、二十碗，太苦了。樂會變苦，樂就不是真的，而是假的。跳舞很樂，叫你連續跳七天七夜，那痛苦死了。樂會變成苦，苦不會變成樂。樂是壞苦，所以樂是暫時的、片刻的，苦就在後面，樂極就生悲，不會長久的。——節錄自《阿彌陀經要解研習報告》01-008-0004

(三) 行苦

「行苦是非苦非樂」，這個境界很好，如果能夠常遠保持，這就叫定，心地清淨，沒有苦樂，不能常遠保持就是行苦。譬如青春不能永駐，這是行苦。一天一天生理都在變化，雖起變化自己不能覺察，這一

類就叫行苦。行就是不住，不能夠停止在那個地方，我十八歲不能永遠停止十八歲，畢竟是一年一年要衰老。——節錄自《阿彌陀經要解研習報告》01-008-0004

三、三界統苦

三界統苦，如果以為三界裡有樂，那是看錯了；三界裡沒有樂，只有苦。在欲界裡面，有三苦、有八苦；在色界天裡面有壞苦、有行苦。縱然生到無色界天，身形都沒有了，我們今天所謂靈界，靈界連這個色相都沒有了，還有行苦。行是不住，不能永恆住在那裡，還是有壽命。壽命到的時候必定往下墮落，因為他已經到天頂，往上再上不去。這個時候，定功失掉之後，業障就現前，無始劫來所做的不善業全現前，不善業的果報牽引你到三途六道去了。所以三界統苦這是事實的真相。

三界的果報叫苦報，這個苦是指三界六道的果報。業在果報之先，造業才有果報。佛經裡面一再告訴我們，造作善業，有三善道的果報，造惡業，有三惡道的果報，不管是善是惡都是苦。三善道也苦，我們現在人道，人苦不苦？我們今天作人，嘗到人的滋味，人苦！諸天，佛經裡講，欲界天有五衰之苦，色界、無色界天有死墮之苦，死了之後要墮落。——節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-003-0005

四、極樂世界沒有苦只有樂

三界統苦，找不到一個安樂的處所。想要真正找到安樂的處所，今生就能徹底解脫，唯獨生西方極樂世界。極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，無苦就是樂，這是極樂世界緣特別殊勝。極樂世界沒有罪報之苦，沒有三途六道，只有一真法界；即使凡聖同居土下下品往

生，也入一真法界，真是不可思議，殊勝到了極處。

西方世界的日常生活造作都是講經說法，研究討論。其他的事情就是到十方世界，上供諸佛，下化眾生。所以他造業，不但不造惡業，也不造善業。心真正清淨，沒有苦因、苦果。我們非常有幸，這一世當中得人身、聞佛法，已是不易；聞到淨土法門，又聞到持名念佛往生的法門，太難太難了。有機緣遇到了就要抓住，我這一生決定超越輪迴，超越十法界，往生一真法界。——節錄自 01-008-0004、32-108-0001

開光與供奉佛像的意義

佛家供奉佛像，或者是一尊新的佛像塑造成功，要舉行一個儀式，這個儀式叫開光，這個傳統由來已久。佛家講的開光儀式，實際上就是我們一般人所說的啟用儀式。

一、教學與藝術的完美結合

開光這樁事情之所以非常重要，是在於它真正的意義，就是說明我們供養這一尊佛菩薩形像意義之所在。這個事情就如同我們世俗間一個偉人的形像，我們建築成就了，舉行一個開幕的典禮。在典禮當中一定要向大眾說明，說明這個人他在世時的豐功偉業，他對社會大眾的貢獻，對國家民族的貢獻，交代得清清楚楚、明明白白，使大眾見到他的形像，就生起效法他的這種心念。——節錄自《佛教是什麼（續篇）》24-002-0001

開光儀式就是啟用典禮儀式，要告訴大眾，我們為什麼要有這個建築，為什麼要塑造佛像，佛像代表什麼意義，我們用什麼樣的心態來供奉他，把這些理事說清楚、說明白。知道佛門裡面的種種設施，是佛陀教育裡面的手段，不是目的。佛陀教育的高明，就是將教學與

藝術結合在一體，這是一直到了現代，現代有很多人想到，但是還沒有辦法做到，而佛法在幾千年前就已經徹底在實施了，這是最完美的教學。

譬如一尊新的釋迦牟尼佛像塑造成功，啟用典禮的時候，舉行開光儀式，這時要把供養佛像的意義向大眾說明，我們為什麼供養釋迦牟尼佛？意義是在哪裡？要講釋迦牟尼佛的歷史，講釋迦牟尼佛的修行，講釋迦牟尼佛度眾生的功德，使我們明瞭，對他尊敬，效法他老人家，見賢思齊，他成佛，我也一樣跟他成佛，藉這尊像，開發我們自己自性的光明。所以不是人替佛菩薩開光，我們有什麼能力替佛菩薩開光？是佛菩薩形像為我們開光，這意思在此地。

如果供養觀世音菩薩，那就要說明觀世音菩薩大慈大悲救苦救難的精神，我們應當效法他，我們要作觀世音。看到他，想到我們自

己，我要跟他一樣，我要學他。供養地藏菩薩，要學他的孝順父母、尊敬師長。供養普賢菩薩，要學他把整個佛法在生活上統統做到。普賢菩薩代表實踐，文殊菩薩代表智慧。看到彌勒菩薩像，我們就曉得肚量要大，要能包容，要以大慈大悲對待一切人、一切物、一切事。

阿彌陀佛是覺悟而不迷的形象，啟發我們無量覺，覺而不迷。經典裡面細說，我們展開《無量壽經》，自始至終就是說明阿彌陀佛覺而不迷的形象。我們見到阿彌陀佛像，就要想到他種種不思議的功德智慧，我們要發心向他學習。所以見到這尊聖像，聽到這句名號，就要想起全部的《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》所講的理論、道理、修學的方法。修學的方法，就是我們日常生活的方法，工作的方法，處事待人接物的方法，我們要以佛的標準向佛學習，將我們錯誤的想法看法、做法說法修正過來，一定

要像阿彌陀佛一模一樣，這叫學佛。不是看到阿彌陀佛，他是我，我是我，他與我不相干，那就完全錯了。所以是佛菩薩開我們的光，我們見色聞聲，心地光明就往外露，就不迷惑顛倒，是這個意思。所以，一尊新的佛像建塑之後，開光的意義是把這個道理講解給大眾聽，使大眾將來看到佛菩薩形像，自己心光就往外洩露。佛是教人自覺、教人自信，佛之偉大不同於一般神教之處就在這個地方。

—節錄自《早餐開示》20-014-0508、01-005-0001、21-039-0001、01-003-0023

二、藉著佛像啟發我們自己的智慧光明

佛菩薩的造像，決不是照著我們人的像來造的。佛經裡面有一部叫《佛說造像量度經》，佛菩薩形像要依照這個經典裡面所說來製造，把佛的三十二相八十種好，很明顯地顯示出來。相好是果報，果

報從哪裡來的？從修因來的。讓我們一看到相好就要想到，如果我們自己要相好，一定要修好因，然後才有好的果報，這個意義多麼深，多麼好！藉著佛像，啟發我們自己的智慧光明，這叫開光。

我們今天聽到佛菩薩的名號，見到佛菩薩的形像，就要想到佛菩薩教導我們的原理原則，生活工作、處事待人接物的方法，我們依照這個方法去學習，將來會得到怎樣殊勝的果報，聞名見像就清清楚楚、明明白白了，豈不是佛菩薩天天在開我們的自性光明？我們凡夫哪有能力給佛菩薩開光？道場有許多信徒參與做這些儀式，那是唱戲表演，表演給大眾看。但是在表演每一個細節，都要把表演意義向大家說明，讓大家能恍然大悟，才不至於迷信。如果這些意思都不說明白，大家看到了，迷信。開光，拿一隻筆去點眼睛，眼睛就亮了，哪有這樁事情？筆是代表智慧、代表文學，表這個意思。拿個毛巾擦擦

臉，表什麼意思？表把灰塵擦掉，把我們心地裡面的污垢洗乾淨，表這個意思，不是真的給我們洗臉。鏡子呢？鏡子照自己，也可以照別人，自他不二，生佛一如，都取很深的意義。那種形式，有些場合可以用，有些場合可以不必用，這些都是道具，都表的有很深的意義。只要把供奉的意義說清楚、說明白就行了。

如果說這一尊佛菩薩形像，請一位法師來給他開光，他就靈了，不開光就不靈，那就不要供養佛菩薩了，法師叫他靈就靈，叫他不靈就不靈，法師比佛菩薩還靈，那還供養佛菩薩幹什麼？這叫迷信。哪有這種道理！所以開光是宣說佛菩薩代表的意義。

至於什麼樣的人，才有資格來給佛像開光？是要對於佛菩薩的經論、歷史淵源，佛像所表達的意義，都能夠通達明瞭，為大家能解說清楚、解說明白，這就對了，絕對不在那些形式。每一種形式都有很

深的教育意義，都要把它講解清楚、講解明白，才不至於趨向迷信，把佛菩薩當作鬼神來崇敬、來崇拜，祈求諸佛菩薩、天地鬼神來賜福，這是錯誤的觀念，這是不正常的想法。

我們懂得這個道理，供奉佛像，明瞭其表法的意義，那尊佛像就開光了。如果不明瞭，把他當作神明去供奉，天天在他面前禱告，供一點鮮花水果，然後就向他求福。那個供品就是賄賂，送一點賄賂，他就來保佑我，希求佛菩薩保佑，我一天賺一萬塊錢，我拿一百塊錢來供養你，佛菩薩哪有那麼傻、哪有那麼笨？把諸佛菩薩當作貪官污吏來看待，這樣做的罪業多深多重，天天造罪業，還以為佛菩薩會保佑，這錯了，完全錯了！

我們把供奉佛菩薩形像的意義及開光的意義，對大家說明白，我們供奉佛菩薩形像，就是真正的道場，人人都能夠認真學佛，我們的

社會、國家、世界，自然就能夠得到和平。——節錄自 24-002-0001、20-014-0508

妙音之深義

一、娑婆世界眾生耳根最利

一切眾生，根性只有六種，就是六根，眼、耳、鼻、舌、身、意。眼是視根，耳是聽根，鼻是嗅根，舌是味根，身是觸根，意是念慮之根。眾生根性並不完全相同。我們這個世間眾生耳根最利，有時候你看也許看不懂，但會聽得懂。釋迦牟尼佛當年在世，就是用音聲做佛事，天天給大家講經說法，覺悟眾生。在中國，孔老夫子也是講學，教化眾生。這是六根利鈍不相同，娑婆世界眾生耳根最利。同樣的，他方世界耳根的，一定都是用的妙音。——節錄自《大乘無量壽經》02-034-0141

二、妙音之義

妙音是諸佛菩薩說法的音聲，能令一切眾生轉惡為善，這個音是妙音；能令眾生轉迷為悟，那就更妙了；能令眾生轉凡為聖，那是妙到極處。講經說法的音聲，念佛的音聲，我們聽經，讀誦經典，這些音聲，在佛法裡面統統稱為妙音。狹義而言，妙音講到妙中之妙，是這一句「南無阿彌陀佛」，這句佛號在《無量壽經》裡稱為妙音。意思引申來講就是講這部《無量壽經》，我們每天念這部經典，這個音聲就是妙音。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0417

三、為什麼阿彌陀佛是妙音

阿彌陀佛稱為妙音，確實妙，無法形容，無法想像，微妙到極處，為什麼？這一句名號是性德的名稱。自性，惠能大師說，「何期

自性，本自具足」，具足無量智慧、無量功德、無量才藝，一切的無量，沒有一樣欠缺，這叫妙。這一個音聲就是這麼簡單的一句阿彌陀佛。

這句名號功德不可思議，這個道理太深太深，不但凡夫沒有法子了解，許多菩薩都不懂，所以這個法門稱為難信之法。我們接觸能夠相信，聽到能歡喜，什麼原因？過去生中生生世世累積的善根福德因緣，如果過去世沒有深厚的善根福德，聽到這個名號很難接受。我們真明白了，老實念去，就能轉惡為善，轉邪為正，轉迷為悟，轉凡成聖，就這一聲佛號，全轉了，一生的成就不可思議。

在《佛說阿彌陀經》六方佛讚中，每一方的最後一尊佛，代表方法。東方最後一尊佛是「妙音佛」，表這個方法就是持名念佛，妙音就是念佛，執持名號就是妙音。

十方世界每一位往生的菩薩，往生到極樂世界全是阿惟越致菩薩。他們在極樂世界，信願持名沒有改變，用這個方法去的，往生的，到極樂世界成佛還是用這個方法，沒有改變，真正不可思議。真信、真願、真幹，真幹就是真念，念這句佛號，一切時、一切處沒有間斷。極樂世界六塵說法，這是阿彌陀佛本願威神的善巧，能令極樂世界依正莊嚴全出妙音，這個妙音就是「南無阿彌陀佛」這句佛號。

—節錄自 02-042-0204，12-017-0417，02-040-0598

四、妙音法名由來

現在淨宗皈依的同學，法名都用妙音，是本師釋迦牟尼佛給我們取的。我們現在一皈依就是妙音居士，成佛是妙音如來，妙音如來是釋迦牟尼佛給我們授記的名號，不是普通名號。在《無量壽經》最後

一品中佛說：「四萬億那由他百千眾生，於無上菩提未曾發意，今始初發。種諸善根願生極樂，見阿彌陀佛，皆當往生彼如來土。各於異方次第成佛，同名妙音如來。」這是釋迦牟尼佛為我們授記，說我們娑婆世界的眾生，將來念佛生到西方極樂世界，在極樂世界證得無上菩提之後，到他方世界去作佛，「同名妙音如來」，都叫妙音如來。將來在十方世界教化眾生，哪個地方有緣我們就到哪裡去，還是教一切眾生真信切願、念佛成佛；不忘本，因果都相應。

綜上所述，我們就知道了，十方一切諸佛都是用這一個妙音成佛的，要度一切眾生圓成佛道，還是得用這個妙音。念《無量壽經》的聲音是妙音，念阿彌陀佛佛號是妙音。如果我們要求自己的音聲美妙，就念阿彌陀佛，將來的音聲第一美妙，所以叫妙音如來。——節錄自 12-017-1219，02-003-0030

成就的祕訣是一門深入

本師釋迦牟尼佛一生無條件地到處教導眾生，有教無類，從事多元文化社會的義務教學，平等的教學，是名副其實多元文化的社會教育家。他老人家一生講經說法，幫助一切眾生破迷開悟，教我們明瞭宇宙人生真相，轉凡成聖。

佛陀教學，不僅僅是言教身教，身語意三輪都是法輪常轉，言語是法輪，身體也是法輪，起心動念也是法輪，身語意三業都可以做為眾生的模範、眾生的榜樣，能夠引導大眾出離三界、出離苦海，這是三輪教化。

佛法常說，三轉法輪，就是佛說法的三個原則，用現代的話來講是教學法，三種方式。第一是示轉，示是開示，把這些理論事實說

明，根利的人一聽就開悟了。第二種根性鈍的人他還不悟，佛再勸導他、勉勵他，經過苦苦地勸他，他才會相信，這是勸轉，他覺悟了，他能夠接受。善根更差一點的人，勸他，他也不接受，勉勵他，他也聽不進去，佛只好拿證據出來給他看，這是證轉，他一看看到證據，他相信了，這個人還是有救，還是可以度的。證據拿出來給他看了，他再不相信，那沒法子，這就是與佛無緣，佛也沒法子度他。

黃念祖老居士是當代真正的大德，通宗通教，顯密圓融。往生前半生每天十四萬聲佛號，專念彌陀，專求淨土，他往生到極樂世界去了，為我們表演，為我們做示現。他的《大經科註》註解得這麼好，假如他臨走的時候是參禪走的，是念咒走的，我們對他這個註解就會懷疑，講得這麼好，為什麼你自己不肯修？肯定有問題。他是密宗上師，不修密了，不念咒了，也不參禪，一心專念阿彌陀佛，念佛求往

生。這是三轉法輪，註解是勸轉，往生是作證轉，給我們做證明。妙！這個老人慈悲到極處。

我們作為一個佛弟子，受佛的教育，得到真實的利益，我們要用什麼方法回報老師？老師的智慧、福德都是圓滿的，我們供一點供品，實在說這是不能報答的。真正能夠報答的，就是我們怎樣把佛的願望實現。佛的願望是希望一切眾生都能夠聞到正法，一切眾生都能夠依照佛法修學，都能夠早一天圓成佛道，這是佛的心願。滿佛的心願，這叫報佛恩，就是請轉法輪，禮請法師、大德到我們這個地方來弘法利生，把佛教普遍廣泛介紹給大眾。

講經說法固然是轉法輪，但如果我們只以為天天講經就叫法輪常轉，那個意思就太窄小了，這轉得再多也沒有意思，輪是要在我們心裡面常轉。這個常轉一個是精進的意思，一個是降伏煩惱的意思。自

己心裡面沒有法輪常轉，那依然是生死凡夫，無論怎麼修行都叫盲修瞎練。心心念念不離阿彌陀佛，這個法輪要時時轉、處處轉、念念都在轉，這才真正叫法輪常轉，自己才能得到真實的受用；然後一定要用佛法來利益眾生，希望大家心裡面都有法輪常轉，弘法利生目的在此地，這樣才能自利利他。

佛法的經論看似容易，實際上字字句句含攝無量義。從深度上講，其深無底，其廣無邊，任何一部經典，不僅一生學不盡，生生世世都學不盡。因為經典與自性相應，字字句句都是性德的流露，性德無有窮盡、無有邊際。佛在經論上教誡我們，要深解義趣、廣學多聞，但是一般人修學往往錯會意思，以為廣學多聞是什麼都要學，什麼都要聽，這是完全錯會了。廣學和深解都是一門深入，一門怎麼能稱為廣學？一門見性就廣了，「一經通一切經通」，一經學通了，一

切經都通了。

譬如圓球，圓球上任何一點都能通到圓心；但是這一點角度你要把握得恰好，在這個圓球一定是成一個直角，這條線才能通到圓心，一絲毫不能夠差錯。通到圓心才叫深入，達到那個圓心就四通八達，這個圓球上任何一點你都通達。如果達不到圓心，你只能懂一個法門；達到圓心，所有法門你都通達了。圓心就是真如自性。世出世間一切法都是從心性變現出來的，唯心所現，唯識所變。佛法的教學就教我們一門深入，深入到自性，你對於虛空法界一切眾生就完全通達明瞭。不要樣樣都學，樣樣都學那太費事，而且永遠學不到，永遠不能達到，必須一門。圓球上任何一點（任何法門）都能通到圓心，這稱作「法門平等，無有高下」。不但佛法如是，世間法亦復如是。

六道凡夫死生相續，永遠沒有完，所以叫輪迴。輪迴的原因是什

麼？佛告訴我們是業力。不知道緣生如幻，這就是起惑；執我執人，造作我見，種種取捨，這就是起惑造業。其結果是受生滅流轉，無有休息，輪迴不絕，這就是苦報，惑業苦！這是六道輪迴的根源。六道眾生，生生世世，都是業果的相續、業果的循環、業果的轉變。怎樣出離六道輪迴？佛在經論上教導我們，還是一個轉變，這一次的轉變是轉惡為善，就不墮三惡道；轉迷為悟，就不會再迷惑顛倒；轉凡成聖，就超越三界，問題真的解決了。所以佛法裡面講斷煩惱，不是真正斷，煩惱哪能斷得了，是轉變。轉煩惱為菩提，菩提是智慧，菩提是正覺，無上正等正覺；轉生死為涅槃，所以轉凡成聖。問題是要會轉，而且要轉得快。

一切眾生不能當生轉變很快成佛？這個答案也是肯定的，能！善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，這就是「演說

如來本願輪」，如來本願是什麼？就是希望眾生快快成佛，這是如來的本願。八萬四千法門，每個法門都要具備相當的條件，而且這些條件都很難，不是普通人能夠辦得到的。所以阿彌陀佛慈悲發四十八大願，成就西方極樂世界，攝受一切眾生，往生的條件就是信願持名，「發菩提心，一向專念」。生到極樂世界，就是阿惟越致菩薩，圓證三不退，壽命無量，永離退緣。

實在講極樂世界是個最理想的教學處所，也等於是十方諸佛在這個地方建立一個學校，彌陀是導師，好比是校長，十方諸佛代阿彌陀佛到各處去招生，往生去的都是學生，進入阿彌陀佛大講堂是凡夫，畢業離開時成佛了。不成佛，不會離開，一生必定成就無上菩提，證得圓滿的自性。更殊勝的是在阿彌陀佛大講堂天天聽經聞法，與觀音勢至這些大菩薩及極樂世界的諸上善人俱會一處，同時受彌陀本願威

神加持，化身無數，上供諸佛、下化眾生，有感就有應，哪裡有緣就到哪裡去，成就「大願輪」。由此可知，十方三世一切諸佛如來苦口婆心宣說一切法，到極樂世界大圓滿。——節錄自 17-001-0006、01-003-0107、02-037-0010、14-014-0003、11-001-0016、0032、12-017-0184、0790、1088、12-038-0001

用功之處是除二障

經文不只是《無量壽經》，任何一部經典，每一字、每一句都是圓滿的法輪。如果再深入一層，不僅是佛經，《華嚴經》上說，「一塵、一滴、一毛孔都具足圓滿的佛法」，所以古德才講，「圓人說法，無法不圓」。

佛法求的是真實智慧。唯有真實智慧，世出世間法一切通達。真實智慧從哪裡來？佛給我們講，人人自性本具，不是從外面來的。從

外面來的就不平等了，是人人自性本具的，怎麼能不平等？雖然是本具，可是眾生智慧透不出來。為什麼？你有障礙，障住了般若智慧。

障礙很多，無量無邊，佛為了說法方便起見，把它歸納成兩大類，煩惱障、所知障。佛法的修學沒有別的，把障礙捨掉而已。你能捨一分，你的自性智慧就透一分，能捨兩分，就透兩分。

《華嚴經》告訴我們：一字、一句，塵說、剎說，無量劫都說不盡。大家明白這個道理，佛法修學沒有別的，除障而已。除障就是斷煩惱，就是把習氣淘汰掉，這叫真幹。如果煩惱習氣不斷，你所學的東西再多，都沒用處，諺語所謂「隔靴搔癢」，搔不到癢處，那是你有障礙。「法門無量誓願學」，我勸大家先到極樂世界，再廣學一切法門。今天要幹的是「煩惱無盡誓願斷」，我們能斷一品煩惱就透一分智慧，斷二品煩惱就透二分智慧，就那麼一回事情，這叫真功夫。

我們現在勤奮求學，又真正用功淘汰習氣，雙管並下，可以把我們修學成就的時間提前。從前李老師告訴我：如果專心辨道，不研究經教，把經教放下，十年得清淨心、開智慧。如果你再研究經教，研究經教要與你的清淨心相應，這個就如法。你一面讀經，一面聽經，如法修行，五年就成功，可以把時間提前一倍。如果不如法，你學得很多很雜，那就壞了，換句話說，不但十年開不了悟，二十年、二百年都開不了悟。原因是清淨心失掉了，頭腦愈搞愈雜，知見愈來愈複雜，你的煩惱障、所知障不是在減少，不是在消除，是天天在增長。增長二障是最糟糕的事情。我們修學佛法，天天把煩惱障、所知障修掉，這是會用功。所以才教給你一門深入，要懂得這個道理。

——節錄自《早餐開示》20-013-0412

真發菩提心真往生

我們常常勸人要發心，到底發什麼心？就是要發菩提心。「菩提」是梵語，翻成中國的意思是覺悟。覺悟，決定不能迷惑。菩提心就是真正覺悟的心，真實不迷的心。修學大乘，菩提心是根本。

一、菩提心是高度的警覺心

(一) 知娑婆苦、西方樂，發出離心

佛說「三界統苦」，不但人苦，天上也苦。人間三苦、八苦統統具足。我們仔細看看現實的社會，整個世界的動亂不安，連地球的氣候都變化了、都不正常了，這是我們要提高警覺的。欲界天有五衰之苦，色界、無色界天有死墮之苦，三界無安！所以發菩提心，第一個要警覺這個世間苦，知道西方極樂世界樂，我們要離苦得樂，這是真

正覺悟。覺悟之後，依照佛的方法真正修行，超越三界，離苦得樂。這才叫真正發菩提心，真正覺悟。——節錄自 17-001-0003、01-003-0005

(二) 自覺覺他 捨己利人

自己覺悟之後，還要利益眾生，要能夠捨己為人。我們想一想，今天眾生迫切需要的是什麼？是教育。推廣佛陀的教育，使大家明白佛法的道理，漸漸覺悟了，才能夠破迷開悟，才能夠離苦得樂，這叫發菩提心。——節錄自《認識佛教》17-001-0003

二、菩提心就是自己的真心

(一) 三心就是一心，就是菩提心、佛心

《大乘起信論》裡說，菩提心有三個，直心、深心、大悲心。直心是菩提心的本體，其作用是深心與大悲心。深心是自受用，對自己

的；大悲心是他受用，對別人的。

世尊在《觀無量壽經》裡也講三個心，至誠心、深心、發願迴向心。這與《起信論》的名稱不同，意思是一樣的。如果將經論合起來看，直心就是至誠心，發願迴向心就是大悲心，是他受用。這三心就是一心，就是菩提心，就是佛心。

(二)清淨平等覺就是菩提心

菩提心落實在《無量壽經》經題上，真誠清淨平等覺。真誠，菩提心的體，是《觀經》上講的至誠心，真誠到極處。它起用，對自己是清淨、平等、覺而不迷，即是古人講的深心；對別人，大慈大悲。體是真誠心，從真誠心裡面流露出來的清淨平等覺，流露出來的對於一切眾生是真誠的大慈大悲，對眾生沒有不尊敬的、沒有不愛護的、

沒有不幫助的。清淨平等覺是德用，就是真心，屬於修德。真心是清淨心、是平等心、是覺而不迷的心。

(三) 皈依三寶 發菩提心

清淨平等覺，這是我們佛法修學的三大綱領。我們平常講皈依三寶，清淨平等覺就是三寶。佛者覺也，法者正也，僧者淨也。皈依佛，佛是覺，覺而不迷；皈依法，法是正知正見，正而不邪；皈依僧，僧是清淨，淨而不染。這是我們本性裡面本有的，就是自己的真心、菩提心。——節錄自 32-071-0001

三、大心就是菩提心

四弘誓願就是菩提心具體的說明。「眾生無邊誓願度」，這心量多麼廣大！實際上四願就是這一願，後面三願是完成這一願的。佛在

大乘經裡常說小乘人（阿羅漢與辟支佛）沒有菩提心。大乘菩薩是發了菩提心，「菩薩為眾生作不請之友」，普度一切眾生，不但知道自己苦，要度自己，要度自己的家人，要度自己的親戚朋友，還要度無量無邊的眾生，平等普度，這是菩提心。

如果就經論上來看，凡夫沒有菩提心，二乘也沒有菩提心，權教菩薩也不是真正的菩提心，那到底誰才發了菩提心？《大乘起信論》裡的標準，必須破一品無明，菩提心才現前。這是圓教初住菩薩，別教初地菩薩。如果按照這個標準，我們沒指望了，一向專念也許可以做到，菩提心發不出來，這個是一般大乘經論的說法。

四、求生西方極樂世界的心就是無上菩提心

蕩益大師在《要解》裡直截了當地解釋發菩提心，他說只要你真

正發願生西方極樂世界，這就是無上菩提心，一語道破。我們聽他老人家這句話，這塊石頭落地了，我們愈想愈有道理。因為我們只要往生西方極樂世界，當生成佛，這個心不是無上菩提心，什麼心叫無上菩提心？這是淨土不可思議之處，一切經裡面沒有的，十方諸佛世界裡面也沒有的。我們要老老實實把握自己這一生遇到的，無量劫以來難得遇到的殊勝因緣。

真正覺悟、真正發菩提心的人，一定會做到不懷疑、不間斷、不夾雜。因為他真正覺悟到輪迴可怕，生死事大，這一生中一心一意就是想「了生死、出三界、生淨土」，唯有這一條路是最可靠的，他怎麼肯放棄，怎麼肯間斷！真正是分秒必爭地念佛。我們功夫不能夠相續，還有妄想、分別、執著，這是沒有發菩提心。換言之，依舊迷惑顛倒，心量窄小，起心動念都是想到自己的利害得失；只能想到眼

前，沒有想來生，這就是沒有菩提心。世尊在《無量壽經》上苦口婆心，多次重覆提醒我們發菩提心，就是因為菩提心太重要了。

有很多老太太一生也不認識字，也沒有聽過經，念這一句阿彌陀佛，臨終的時候站著走、坐著走，預知時至，那是怎麼回事情？她雖然沒聽過經，不認識字，也沒念過經，人家一天到晚一句阿彌陀佛，什麼都不想，心地清淨。她的思想、見解，就是阿彌陀佛、西方極樂世界，她深信不疑，念念就是求生淨土，希望阿彌陀佛來接引，這個知見是正知正見，一句佛號不間斷、不夾雜就是覺而不迷。古德告訴我們，能念之心是始覺，所念的佛號是本覺，念佛就是皈依覺、皈依正、皈依淨。原來她一句佛號，三皈、眾戒、菩提心統統具足。她這樣走，感動、勸化多少人！這是我們自己一定要發心做到的。

——節錄自 01-003-0097、01-003-0210

真功夫在改變心行

佛法因緣生，所以我們要借假修真，對佛法沒有留戀。若執著佛法就錯了，佛是叫你破分別、破執著，不是叫你分別執著換對象。妄想、分別、執著、貪愛沒斷，還是出不了三界。大家要細心去體會揣摩，要在這個地方用真功夫。形式是假的，是表演給沒有學佛的人看的，真正功夫就是改變觀念，你在這個世間就身心自在。人家住穢土、住惡世，你住淨土、住善世。人家看眾生都造業，你看所有眾生都是菩薩，都在表演順逆境界，像唱戲一樣，你的心多開朗、多自在、多快樂！

我們同學要有使命感，要認真努力修學，不僅在文字上、語言上，自己要真正做到，真正改心，改變觀念。為眾生、為佛法，決定

沒有自己，對自己來講，身心世界一切放下。我們要求的是自性無盡的智慧德能，不是向外求；向外求，你所得到的非常有限。要向內求、向自性求、向清淨心求、向平等心求，才能得到如佛果地上的大

圓滿。——節錄自《早餐開示》20-013-0405

人身易失而難得

一個人失去人身之後，來生再得人身，佛說如爪上土。當年世尊在祇樹給孤獨園，從地上抓了一把泥土，然後撒掉，手上沒有了，指甲裡還有一點。世尊告訴弟子們：人失去人身，來生再得人身，就像我指甲上的土；不能得人身，像我撒在大地上的土。這說明得人身的機會非常少。我們想想，現在有幾個人真正在一生奉行「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」？如果毀犯了，不孝父母、不敬師

長，造十惡業，來生就是三惡道了。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0019

一切眾生皆有佛性

「發起意化」，就是要知道幫助眾生發起宿世的善根。我們一定要肯定一切眾生都有善根，佛說「一切眾生皆有佛性」，佛的言詞是多麼肯定！既有佛性，皆當作佛。馬鳴菩薩在《起信論》裡講得好，「本覺本有，不覺本無」。本覺就是善根、佛性，這是本有的。不覺是無明、煩惱、妄想、執著，這是本無的。本無的，決定可以斷除，斷不掉是你不肯斷，你要是肯斷，立刻就可以斷。本有的，決定可以證得，因為它不是外來的。

十善業道是你本有的，十惡是本無的。六波羅蜜是你本有的，六波羅蜜的反面是六種障礙，那是本無的。布施波羅蜜是你本有的，慳

貪煩惱是本無的。持戒波羅蜜是你本有的，惡業是本無的。忍讓是你的性德，你本有的，嫉妒瞋恚是本無的。精進波羅蜜是自性本具的，懈怠懶散是本無的。禪定是本有的，散亂是本無的。般若智慧是本有的，愚痴無明是本無的。從這裡就建立信心，本有的，我一定可以恢復，我可以證得；本來沒有的，我決定可以斷除。本來沒有的，為什麼現在這麼難斷？習氣。你被這些不良惡習氣薰染的時間太久了，所以感覺到斷煩惱好難好難！其實覺悟明白的人不費吹灰之力。由此可知，難與易關鍵在於覺悟。你覺的程度愈高，斷煩惱、證得自性的性德很容易；你覺悟的程度不高，你斷煩惱、證性德難。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0612

真慈平等是佛心

在經典裡面，佛講十法界的因行，每一個法界都非常複雜，《華

《嚴經》講所謂是「無量因緣」。無量因緣當中，總有一個最重要的因素，而作佛最重要的因素就是「真慈平等」，真是純真。

學佛就是學做人，學做一個好人，學做一個明白人。做人一定要愛人之善，要能夠原諒別人的過失，要能夠容人之過，要有大量，這個才是佛，才是菩薩。佛的心是真慈平等心，我們要作佛，我們要有真正的慈悲，要有真正的平等。所謂真正的平等，最善的人與極惡的人在我們心裡面的地位是平等的。並不是說我們不辨是非，善人我們尊敬他、愛護他，惡人我們也要敬他，也要愛護他，惡人才會改轉為善人。惡人你要嫌他，你要恨他，他更惡，他更惡不但害他自己，他自己要造許多罪業，他要害社會，他要害眾生。所以，為他個人著想、為社會著想、為一切眾生著想，我們希望他改過遷善，這種力量是教化。儒家之所以偉大，是它有忠恕的精神，佛法之所以偉大，它

有慈悲、平等的精神，不念舊惡，佛法裡講怨親平等，從這個地方才能夠成就圓滿的佛道。

如果要稱性而說，大家就更容易明白，我們要是真正在《壇經》裡面有一點體會的話，十法界依正莊嚴都是自己心性變現之物。真的「法外無心，心外無法」，《華嚴》講的「應觀法界性，一切唯心造」，怎麼不平等？所以，在體性上講決定平等，事相上則是有迷悟的差別，悟的人心地清淨，真慈平等，迷的人才有分別、有執著，造一切善惡業障。

學佛是要學開悟，不是教你學迷惑顛倒，學佛要拓開心量，佛經常說，佛的心「心包太虛，量周沙界」，我們如果連第二個人都容納不下，這樣的小心量怎麼能成就？我們中國古人所謂「宰相肚裡能撐船」，這個比喻就是大人物心量大，能夠容人。由此可知，小人、大

人就在他心量的大小，心量大者稱之為大人，心量小者稱之為小人，意思在此地。——節錄自 19-012-0039、15-006-0007

人生第一樁大事是求覺悟

《華嚴經》從海月菩薩到主藥神這一段，共說了九類神眾，代表的是十住菩薩，十住是住佛之住。《華嚴經》的住行向地都用「十」，十表大圓滿的意思。我們讀了之後，應該從中體會學習「住」的意義。上根人讀了這段經文就能契入境界，如果我們還不能契入也沒關係，後面還要細說。所以展開大經，我們仔細觀察是三根普被、利鈍全收，但其大原則、大方向我們要能掌握住。

說到「佛住」，《般若經》云：「應無所住，而生其心」，佛住在無所住，無所住是真實智慧。因此這段經文一開端就是執金剛神，

執金剛神代表金剛般若智慧，用十位上首表法，說明真實智慧的樣子。我們要在日常生活中細心領會，我們的生活要與佛所說的做個對比，如果相應就是住佛之住。

這一段一直到主藥神都是真實智慧起用，表現在生活上，這就是空有兩邊不住，不住生死，不住涅槃；不住空，也不住有。兩邊不住，兩邊都相應，內與空寂的定慧相應，外與相用相應。由此可知，這就沒有離開總題目、總原則、總綱領，總原則是大方廣佛華嚴。與大方廣相應，過的生活就稱為佛華嚴的生活。我們學習大經，這是總綱領，第一重要的原則，一定要掌握到。

經文長，長的好處多，就是長時間的薰習。大經如果講三年，我們就有三年不間斷的薰習。不間斷，就是在日常生活中起心動念統統相應。不是我們聽經、研究的幾個小時不間斷，放下經本又不相應，

這就間斷了。間斷必然夾雜著一些老毛病、舊習氣，這是我們修學困難之所在，嚴重的會障礙我們親證華嚴境界。而其毛病就是發生在與大方廣不相應，大方廣是自性的體相用，所以相應是佛住。心地清淨平等一塵不染，就與「大」相應；慈悲現相，如諸菩薩所為，與一切眾生感應道交，現身說法，現身與「方」相應；演說與「廣」相應，四無礙辯之「樂說無礙辯」就是有一股熱情歡喜為人演說。

諸佛菩薩應化在六道、十法界，就是為了將這樁大事因緣告訴一切眾生，這個大事因緣就是宇宙人生的真相。緣成熟的眾生聽了相信，肯接受，進而依教奉行。緣沒有成熟的眾生，佛為他播種；緣成熟的幫助他往生淨土，一生證得不退菩提。這個精神、理念在整個《華嚴經》顯露無遺。我們如果有相當程度的了解，就能得到真實的受用。這個受用就是過佛菩薩的生活，過聖賢的生活，佛經講吉祥的

生活，世間人所說幸福的生活。世間人所謂的現實，現前能得到殊勝的吉祥幸福，才是現實。

真正最現實莫過於大乘佛法，世間人講現實，實在說不懂得現實，反倒是忽略了現實，他所希求的總是事與願違，所謂「求不得苦」。求得的也是假的，虛幻不實，真實法唯有覺悟的人才能感受得到。如果對這樁事清楚明白，你才會肯定，人生第一樁大事就是求覺悟，求覺悟就是學佛。我們今天講到學佛，世間人說我們迷信，其實他們連什麼叫學、什麼叫佛都不懂。學是學習、效法，佛是覺。所以學佛就是求覺悟、求明白，通達明瞭宇宙人生的真相。所謂體、相、作用，徹底明瞭宇宙人生的本體、現相、作用，這個人在佛法裡就稱為佛陀；明瞭尚未究竟，稱為菩薩。因此聰明人、智慧高的人一接觸，就知道心要安住在何處。

佛法教學的內容，把它總歸納起來，不外乎戒定慧三學。我們仔細觀察這些神眾，從海月菩薩到主藥神有一百多人，哪些名號與戒學相應？哪些與定學相應？哪些與慧學相應？這是總綱領。依據經教，我們自己也提出一個綱領：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，這一百多名號中，哪些與真誠相應？哪些與清淨相應？哪些與平等相應？哪些與正覺相應？哪些與慈悲相應？能作如是觀，你才能得真實利益。效法這些神眾，在日常生活中如何表現，也就是如何將自己的性德（真誠、清淨、平等、正覺、慈悲）流露出來。佛菩薩的本事就是使性德流露出來，讓大家受用；凡夫是把它藏得緊緊的，像鎖在保險櫃裡，自己得不到用處，別人也得不到用處。

「出現品」講的「如來智慧德相」，佛說一切眾生都圓滿具足。如來智慧是體，德是作用，相是現相，所以這一句話也是大方廣，如

來智慧是「大」，德是「廣」，相是「方」。翻來覆去都是說一樁事，佛種種說法是高度智慧的教學，善巧方便到了極處。一種說法往往會使我們執著，不知道靈活運用，佛翻來覆去的種種說法，我們才能從其中體會：原來是這樣活潑生動，絲毫障礙都沒有。這是無障礙的法界，不思議的解脫。從佛種種說法中，我們才體會到自受用大自在，他受用隨緣。普賢十願的「恆順眾生，隨喜功德」，恆順眾生是自在，隨喜功德是隨緣。這樣才真正是達到改善我們的生活，從精神到物質，從質到量，得到真實圓滿的改善。

世間確實沒有一種學問能與大乘佛法相比。若是想通、想明白了，我們這一生壽命有限，以如此有限的時間，如此短促的生命，自己應該學什麼，自然就明瞭。這一生當中遇不到佛法，沒有緣，沒有運氣；遇到佛法是運氣好，遇到了不學，那真是可惜！明白之後，知

道這一生所學的就是這麼一樁事，這樁事學好了，世出世間一切法都通達，這就是宗門教下所講的從根本修。大家如果會用，用在聽經上，用在學習上，用在生活上，會幫助自己開悟，幫助自己契入。

—節錄自《早餐開示》20101310812

法身

法身的法是萬法，即一切法，包含宇宙之間一切理、一切事、一切現象、一切因緣果報，這裡面分類有動物、植物、礦物，除此三個之外，還包括自然現象。法的意思太深廣了，這是一個代名詞。所以佛法無邊是真的，為什麼？法無邊。何謂佛？佛是覺，對於一切法的智覺，當然也沒有邊際。法身是什麼意思？一切諸法就是自己的身，所以盡虛空遍法界是一個自己。禪宗大德在大徹大悟、明心見性之後，說

出一句話：「盡虛空遍法界，是沙門一隻眼」。這個意思顯示他證得法身，他不是以為自己這個身是身，而是盡虛空遍法界都是自己，這就是證得法身。這個身體有生滅，而法身常住，不生不滅。以法為身，法確實是身。怎麼是身？所有一切法，連這個虛空都包括在其中，都是自己心性變現之物；心包太虛，量周沙界，這是法身。法身坐什麼道場？法身是非坐而坐，無所不坐，這是法身道場。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0012

四淨德

四淨德：常、樂、我、淨。常，永遠不變。樂是真快樂，決定沒有苦，苦樂憂喜統統沒有是真樂。苦樂的樂是與苦相對的樂，不是真樂。我是主宰的意思，自己真正做得了主宰，真正得大自在。淨是清淨，一塵不染，世出世間法統統不沾染。這是自性本具的德

能。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0021

禪定

禪定，禪是外不著相，定是內不動心。再說明白一點，不會被外面境界誘惑，這是禪。外面境界是花花世界，五欲六塵天天在誘惑你，你不被它誘惑，這是禪。內裡面不起心動念，不起貪瞋痴慢，這是定。外不著相，不是對於外面境界相一無所知，而是樣樣都清楚明瞭，那是真智慧。所以，智裡面要有禪、有定，定裡面要有智，定慧相資，定慧等學，這是佛法，決定不能偏在一邊。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0007

觀自在

佛、法身菩薩何以這麼自在？《般若心經》頭一句，「觀自在菩

薩」，觀就自在了。何謂觀？離妄想、分別、執著是觀。我們處事待人接物，用的是妄想、分別、執著，沒有觀。觀是智慧，沒有觀是煩惱。我們用煩惱面對外面的境界，對人、對事、對物，都用煩惱、情執，所以我們雖然學佛，天天也聽經，但只是「名字即佛」，有名無實，功夫不得力。如果我們真肯學，捨棄妄想、分別、執著，用觀照，功夫得力了，就提升到「觀行即佛」。你的觀落實到生活上，生活是行為，就是觀行。你的功夫真得力，所學的東西都能用上。再往上提升一級是「相似即佛」，這就出了六道。相似是有一點像，但還不是真的。還要再向上提升，「破一品無明，證一分法身」，就稱為「分證即佛」，這時你是真佛了。雖是真佛，但還不圓滿，古人比喻這像初三、初四的月亮。月亮是真月，但還不是十五的月亮，沒有圓滿。但只要是真的，就稱為一真法界，一真法界有四十一個位次，都

是法身大士。

我們要把自己從名字位提升到觀行位，修行才真正上軌道。如果永遠住在名字位，就無法脫離三途。只要提升到觀行位，就決定不墮三途，你在六道的三善道，不會墮到惡道，而且三善道決定在人天道，也不會墮在阿修羅道。觀行，就是夏蓮居老居士講的真幹。佛教我們做的，我們認真努力去做；佛教我們不能做的，決定不可以做，這是落實觀行。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0329

本來面目

本來面目，是佛家的一個術語，現在人很難懂得。用現在話說，第一是「恢復你本有的智慧」，這個智慧如同宗教讚美上帝是「全知全能、無所不知、無所不能」的意思一樣，佛說我們本來就有這樣的

智慧。第二是「恢復我們自性本具的能力」，我們本有萬德萬能，但現在能力失去了，一樣都不會。第三是「恢復我們的相好」，我們今天的色相（外表）不好看，體質更糟糕，常常生病痛。佛經裡說，佛有「三十二相八十種好」，《無量壽經》也說「阿彌陀佛身金色」，阿彌陀佛是紫磨真金色身，金剛不壞身。佛說我們本來也如是，但是現在智慧、能力、相好都沒有了，落得如此地步。何以會喪失？佛在《華嚴經》上一語道破：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。因為我們有妄想、分別、執著，所以本能不能現前，但是本能並沒有喪失，不過是現前有障礙，暫時不起作用而已。

佛在經典上有個比喻，把我們的智慧德相比作太陽，我們的妄想、分別、執著比作一片烏雲，烏雲遮住太陽，太陽不是沒有了，只是被這片烏雲遮住了，所以不起作用，光明不能普照。若將這片烏雲

除去了，太陽就現前了。佛教我們只要把自己的妄想、分別、執著捨棄，智慧、德能、相好就現前了。

正所謂「相隨心轉」，你的心是妄想心、分別心、執著心，你的相就不好；你的心沒有妄想、分別、執著，你的相就與佛菩薩的相一樣。不但你的相好，你也不會生病、不會衰老，身體健康。同時你的能力恢復，無論學什麼東西，一看一接觸就會，這是你的智慧現前。因此，我們只要將障礙去除，自性本具的德能就現前了。

—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0310

煩惱

佛家講的煩惱，是從粗細來分，最粗的是見思，再者是塵沙，最後是無明。愚痴屬於無明。貪、瞋有定就可以斷除，但是要斷愚痴，

一定有智慧才能斷除。——節錄自《早餐開示》20-013-0810

平等

我們學習佛法千萬不能誤會，哪個經是大經？哪個經深？哪個經淺？哪個經小？實際上告訴諸位，諸佛菩薩所說的一切經沒有大小，也沒有淺深。《金剛經》上說：「是法平等，無有高下」。經沒有大小、沒有差別，差別與不平等，是因為眾生有妄想、分別、執著，若離開妄想、分別、執著，無一法不平等。二百六十個字的《心經》與六百卷的《大般若經》平等；普賢菩薩十大願王與《大方廣佛華嚴經》平等；文殊菩薩十波羅蜜與《大方廣佛華嚴經》平等。我們念這一句「阿彌陀佛」，也與《大方廣佛華嚴經》平等。這是平等真法界，不但是無佛無眾生，而且是無法無非法，大家要細細去體會這個意思。

《華嚴經》上說得好，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，行布是有次第、有等級的，圓融是沒有次第、沒有等級的。由此可知，真正差別在哪裡？是接受的對象，我們學的人根性有差別。我們如果是小乘根機，祖師大德跟我們講經用小乘講法，我們是大乘根機，他就用大乘講法。經沒有大小，人有大小，人的根性有大小，確實有差別，所以才說圓人說教，無教不圓。所以教，前面跟諸位提到沒有定法，它沒有意義，所以這個意思就可深可淺、可長可短，完全因人而異，人是聽眾。契理是沒有問題，契機必須要注重。「以教揀別」，這是契機，才能夠令大眾得真實的利益。——節錄自 12-017-0392、0613、12-032-0004

神通

神字，左面是示，上面兩畫，一畫短，一畫長，這是古時候的

「上」字。上是上天。下面三畫垂下來，稱為垂相，用現在話說，就是代表自然現象。右面是申，這是會意字，意思是貫穿、通達，沒有障礙。通達自然現象的人，稱為神。神沒有別的，就是通而已，所以神通是這個意思。用現在話說，神通的本意，就是通達自然現象，通達宇宙人生的事理；再說得詳細一點，通達業因果報，就稱為神通。

—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0315

性識是真正的主宰

三千大千世界是一尊佛的教化區，究竟有多大？黃念祖老居士說，銀河系實際上是一個單位世界，是三千大千世界的單位世界。以這一個單位世界，集合一千個銀河系，是一個小千世界。以小千為單位，再集合一千個小千世界，成為一個中千世界。小千世界是一千個

銀河系，中千世界是一千再乘一千，就是十萬個銀河系。再以中千世界為單位，集合一千個中千世界，就是一個大千世界。一個大千世界有多少個銀河系？十億個銀河系，這就是一尊佛的教區。因為這一個組織有小千、中千、大千，所以稱為三千大千世界，三千大千世界就是一個大千世界，《華嚴經》稱之為剎。剎種，種是集合大千世界，集合多少個？這個數字無法計算。

世界海微塵數的佛剎是一個剎種，剎種從何而來？也就是世界從何而來？宇宙從何而來？自古至今許多科學家、宗教家都在探討，希望了解宇宙的形成與來源，但說法很多種，沒有一種說法能令人心服口服。這是什麼原因？智慧不足，能力不足。

許多宗教典籍有很多種說法，天主教依據《新舊約》，《新舊約》告訴我們，宇宙、生命、萬物都是上帝造的。但是因為現在科學

技術進步了，人有能力到其他星球去探險，所以神造宇宙、萬物的信仰在近代發生了動搖，大家產生對上帝的懷疑，對於神聖的信心動搖了。失去了信仰，人人妄想、煩惱、習氣當家做主，於是造成現前社會的空前動亂。

佛法說得透徹明白，佛說宇宙、生命的起源是共同的，就是「唯心所現，唯識所變」。佛經講的性識，這是真正的主宰。宇宙是佛法講的虛空法界剎土眾生是一體，如何產生的？頓現，沒有先後，沒有次第。何以會現？佛講世間有三大類：正覺世間，是悲願所現；眾生世間，是業力所現；器世間，是性識的相分。大乘經講，「心佛眾生，三無差別」。心現器世間，佛現智正覺世間，眾生現有情世間，三無差別。三無差別真正的意思是一而三、三而一，微妙不可思議，其理與事實真相「唯證乃知」。這是說不出來的，「如人飲水，冷暖

自知」，水之冷暖及程度淺深，唯有飲水者方能明白。

我們能否親證？能。佛說，「一切眾生皆有如來智慧德相」，所以智慧、能力、相好圓滿，這三個圓滿是唯證乃知。能證是智慧，沒有智慧怎麼能證得？佛法的教學就是開智慧，智慧是本有的。我們現在因為有障礙，智慧不能現前，但只要去除障礙，自性本具的般若智慧就現前了。智慧現前，能力、相好就同時現前。

智慧是能證，德能、相好是所證，所證得的境界就是「大方廣佛華嚴」，大方廣佛華嚴就是我們現實的生活，就是虛空法界剎土眾生。剎土是星球、星系，這又是如何形成的？智慧一開就明白了。我們的毛病就是妄想、分別、執著，「但以妄想執著而不能證得」，所以只要捨棄妄想、分別、執著，智慧就現前了。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0833

清淨心

清淨心是決定不染污。什麼叫染污？心裡面還有牽掛、憂慮、疑惑，只要有一絲一毫，心就不清淨，被污染了。不但心裡不能有世法，連佛法也不可以有。如果你心裡有佛法、有如來、有清淨心，你已經被污染了。《六祖壇經》說得好，「本來無一物」。說真誠，真誠是一物；說清淨，清淨又是一物；說如來，如來也是一物，你都被它污染了。所以，佛很慈悲教導我們：「法尚應捨，何況非法」。法是如來所說的一切法，決定不可以染著，也就是決定不可以放在心上，放在心上就被污染了。應該要像流水一樣讓它流過去，決定不取它，這樣自己就真的覺悟了。所以，法不能不捨，不捨就決定不能開悟，因為稍有執著，你的悟門就被堵死了，你就被佛法害了。

樓閣

樓與閣是一樣的意思。兩層以上的，稱為閣，樓也是兩層以上，但閣的形式上有兩層，實際上未必有兩層。在外面造的是兩層，裡面是一層，也是閣，所以這兩層表的是慈悲與智慧要相輔相成。用智來幫助慈悲，慈悲來幫助智慧，就像樓閣相依一樣。樓閣上面一層要依底下一層，底下一層要襯托上面一層，取此意思。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0007

煩惱與菩提

我們何以有障礙？沒有智慧。有煩惱就是有障礙，若有智慧則無障礙。如何轉煩惱為菩提？菩提是真實智慧，而煩惱與菩提是一不是

二。迷了的時候，把我們自性裡的菩提轉變成煩惱。覺悟之後，把我們無量無邊的煩惱轉變成菩提智慧。轉變之後的境界，心平等，心清淨，萬法一如。沒有轉過來時，障礙重重，有無量無邊的分別執著。有妄想、分別、執著，就是凡夫；離開妄想、分別、執著，就是佛菩薩，佛菩薩與凡夫就是一念之差。——節錄自《學佛的終極目標》21-087-0001

真正的佛法決定落實在自己生活上

佛之所以能成佛，是因為他覺悟了，對於宇宙人生的真相徹底明白，所以起心動念、生活行持能完美無缺，完全是性德的流露。眾生之所以為眾生，而不能成佛，就是迷失了自性；換言之，對於宇宙人生真相一無所知，生生世世生活在妄想、煩惱、憂患之中，而且煩惱、憂患、苦報相續不絕，無出頭之日，這是真正可憐。

我們常在經上讀到「可憐憫者」，好像說的是世間那些可憐的人，其實這句話說的是我們自己。從佛的地位上來看，眾生可憐，聲聞、緣覺、菩薩也可憐，因為他們雖然覺悟，覺悟得不透徹、不圓滿，缺陷還是很多。菩薩尚且如此，何況我們？

古大德常常警惕我們，真正修道人哪有時打妄想，哪有時間去做迷惑顛倒的事情，他們是真正學佛，學佛的生活、學佛的處事待人接物，如果不在這上用真功夫，佛法就變成玄學，就變成清談，無濟於事。真正的佛法決定落實在生活上，這是我們在大乘經上看到的，佛法的完美就在此地。決定沒有與自己生活脫節，然後才知道佛教育的重要。學佛一定要有耐力，要有毅力，要有長遠心，才能成就。一切時中，記住「不失菩提心」，念念不忘阿彌陀佛，不忘求生西方極

樂世界。——節錄自《早餐開示》20-14-0317

得真實的團圓美滿

中秋節是中國人很重視的一個節日，這時正是秋高氣爽，月光比其他時候格外光明，一般人都稱頌「花好月圓人長壽」，這一天家家戶戶都過團圓節。團圓與美滿總是常常連在一起，這是一切人的期望、願望，能不能達到？這是一個問題。

佛在《地藏經》上對我們講了幾句話，就是「大光明雲」這一段，佛給我們說了十種，它屬於教理，比教義還要圓滿深廣。這幾句話不僅是《地藏經》的總綱領，也可說是十方三世一切諸佛如來教化眾生的總原則。這一段經文必須要牢記，要常常觀想，觀想就是改變我們的觀念。這十句是諸佛如來的境界，我們能常作如是觀，就可能契入佛境界。

世尊說了十句，十代表大圓滿，諸佛所說的一切法都不出這十句，所以這十句是大乘法的大總持法門，意思深廣無盡。第一句是「大圓滿光明雲」，這一句是總說，諸佛菩薩自受用大圓滿。我們凡夫有這個願望、祈求，但是事實上達不到。我們的欠缺太多了，哪有佛菩薩如此圓滿的受用？就像中秋的月亮一樣圓圓滿滿，沒有絲毫虧欠。後面九句是別說，具足後面九句才成大圓滿，九句裡有一句沒有，就不能稱為大圓滿。這正是《華嚴經》所說的「一即是多，多即是一，一多不二」。

下面為我們說出「大慈悲光明雲」、「大智慧光明雲」、「大般若光明雲」。般若是智慧，兩個聯在一起就是實智、權智。權智是我們生活所依的，就是平常講的善巧方便，這樣你就生活得很自在、很幸福。無論什麼都做得恰到好處，無有增減，就是大圓滿。般若是實

智、根本智，是斷惑所依的。我們要破無明、妄想，一定要般若智慧，般若智慧不能現前，無明、妄想決定斷不了。所以大修行人「破一品無明，證一分法身」，就是般若智慧現前，他才有這個作用。

「大三昧光明雲」，三昧是正受、禪定，在一切法裡自己真正做主宰，你能轉物，不會被物所轉，即《楞嚴經》所云「若能轉物，則同如來」，圓初住的菩薩就能轉境界。所以境界不是真的，如果是真的，你能轉得了嗎？「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，所以你可以轉境界。容貌可以轉，體質可以轉，居住的環境、山河大地統統可以轉，沒有一樣不能轉。

「大吉祥光明雲」，吉祥是義利所依，儒家所講的道德仁義，人能夠行道德仁義就吉祥，如果思想行為違背了道德仁義，就不吉祥。吉祥的反面是凶災，災難就來了。

這十句排列的順序很好，要是將五句做為一段，前半段開始用圓滿，後半段開始用吉祥，可見得佛說法並不是有意去排，自性當中自然流露出來，就這麼圓滿嚴整，一絲毫不亂。

從吉祥裡面才生出福德、功德，這是我們斷惡生善的依靠。佛家常講「一念瞋心起，百萬障門開」，「一念瞋心起，火燒功德林」。佛在經論裡處處勉勵我們要知道積功累德，幾個人真幹？雖名為佛弟子，受了三皈五戒，出家還受了三壇大戒，對於佛陀的教誨有沒有真正去體會，有沒有認真去修行？真是少之又少。心裡面很想做，就是做不到。為什麼做不到？隨順煩惱習氣，原因在此地。無始劫的煩惱習氣，以及這一生所養成的不良習慣改不掉。所以我們必須要有高度的警覺，要有真正的認知，不能改就決定墮生死輪迴，決定墮三惡道。所以第一自己要知恥，別人能出離三界，能往生不退成佛，我還

要墮地獄、搞三途，世出世間的恥辱沒有比這個更大，真是奇恥大辱！儒家所說的「知恥近乎勇」，勇是勇於改過。不能改過，依然因循苟且地生活，是不知恥。

有一年我在休斯頓，一位蔡居士是大學教授，很有智慧，跟我談到，今天我們要挽救世道人心，唯一有效的方法就是提倡知恥。我聽了之後很歡喜，也很贊成，我建議他可以成立一個「知恥學社」，來推動社會大眾知恥。這樁事情可能響應的人不多，這當中也有道理，因為哪一個人肯承認自己的過失毛病？肯承認的就是知恥。我刻了一個印章「知恥改過」，勉勵自己也勉勵同修，知恥才能成就自己的功德，讓功德不至於失去。

「大皈依光明雲」，皈依覺、正、淨，這是皈依的總綱領，如果要落實，就是一切皈依。覺正淨是三個大原則，包括我們日常一切行

為。在日常生活當中，起心動念、言語造作，從不善回歸到善，從一切迷邪染回歸到覺正淨，這是真正皈依。落實就在生活工作當中，看我們的心情，看我們的態度，看我們的效果，如果與覺正淨相應，這才是真正的皈依。

最後是「大讚歎光明雲」，讚歎是利他，前面九句都是自利。讚歎圓滿、慈悲、智慧、般若，乃至於讚歎皈依，這十句裡面每一句都含攝其他九句，所以末後的讚歎沒有前九句就不叫讚歎。然後才曉得，大圓滿是念念圓滿、事事圓滿，圓滿充遍了虛空法界，這是真圓滿。與虛空法界融合成一體，就入佛法界，入佛的境界；世俗人所謂的成佛。我們修學不能不知道，還要深知，如何能深知？要力行，做到而後才真正明瞭，佛所說的一切法沒有別的，就是他真正契入境界，把這個境界告訴我們，告訴我們就是讚歎；幫助我們破迷開悟，

然後才能真正達到離苦得樂，這也是「花好月圓人長壽」的真正落實。——節錄自《早餐開示》20-013-1005

佛門榜樣

人到這個世間來是為的什麼？是要做些什麼？是要成就什麼？如果沒想到這些問題，也沒有認真去做，這樣子一生過去了，這不是圓滿的人生。

我們今生想求真實的圓滿，我們很幸運，只要抓到這部《無量壽經》，抓到這句阿彌陀佛，給諸位說，什麼業障都消了，什麼災難都化解了。為什麼？你得到阿彌陀佛本願威神加持。什麼時候？就在現在。心一發你就得到，真發願，我現在心定了，我不憂慮、不徬徨，我不再迷惑。頭一樁事情，生死看開了，沒有生死了，阿彌陀佛隨時

來接我，我隨時可以往生。所以自己能不能往生極樂世界，自己心裡最清楚。

得到阿彌陀佛加持，做彌陀弟子很榮耀。為什麼？十方諸佛護念你，一切善神保佑你。這是真的，這是念佛真正的好處，現在就得到，不是將來。可是你心要住正定，定在阿彌陀佛名號上，定在這部《無量壽經》上，你才能得到。你還有世間的三心二意，或者佛法裡面八萬四千法門的三心二意，統統是障礙。所以佛在般若會上教我們捨、教我們放下，慈悲到極處！

我們要學海賢老和尚，老和尚一生沒有與人發過脾氣，一生沒有毀謗過人，一生沒有跟人紅過臉，你怎麼樣羞辱他、毀謗他、辱罵他，他不會生氣，你傷害他，沒有怨恨，忍辱波羅蜜修到家了，真能忍。為什麼？他覺悟，什麼都清楚，這個世間相是假相，他不會當

真，所以他很歡喜。他本來早就該往生了，阿彌陀佛讓他多住幾年，告訴他，他修得很好，多住幾年給佛門弟子做榜樣，給念佛人做榜樣。他是奉阿彌陀佛之命留下表法的，在這個世間還有任務，把淨宗表法給大家看，讓大家生起正信，讓大家發願，學他一樣念佛求生淨土。自利利他，自覺覺他，這是我們每個佛弟子的本分、使命。

——節錄自《早餐開示》20-013-1006，02-039-0228，02-041-0234

真誠清淨平等正覺慈悲

佛心

看破放下自在隨緣念佛

華藏淨宗學會

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。
All the Dharma material in this association is for free distribution. Please don't sell it nor alter any content without authorization. Any reproduction or circulation is appreciated.