25K-CH726-03-佛教常識概說-字.pdf 1 2019/7/4 下午 05:12:03

佛教常識概說

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

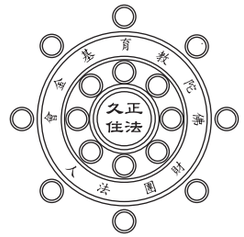
CH726-03

佛教常識概說

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眞相。



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
CH726-03

佛教常識概說

目錄

編輯寄語……一
第一章　什麼是佛教……四
一、認識釋迦牟尼佛……四
㈠何謂佛……五
㈡名號之意義……六
㈢釋迦牟尼佛的身分……七
二、認識佛教……八
㈠佛與眾生的關係……九
㈡佛教教育的內容……一〇
㈢佛教教育的目的……一四

㈣開智慧的方法……一八
三、認識法物……二〇
㈠教具的修學意義……二〇
㈡佛菩薩像的意義……三二
㈢佛門禮儀……四五
四、釋迦牟尼佛如何教化眾生……四六
㈠教化眾生明瞭宇宙人生真相……四六
㈡提升境界……四九
㈢淨業三福……五一
㈣六和敬……五五
㈤四攝……七八
㈥普賢十願……八〇
第二章　如何弘護正法……八六

一、談弘法與護法……八六
二、弘法……八八
㈠講經說法……八八
㈡文字流通……一一一
㈢石經……一二〇
㈣高科技弘法……一二〇
三、護法……一二五
㈠護法的重要性……一二五
㈡內行護法……一二七
㈢不可退心……一二九
㈣人和最重要……一三二
四、如何弘護……一三五
㈠弘護從哪裡做起……一三五

㈡弘法難，護法更難……一三六
㈢分工合作，各盡所能……一四一
㈣弘護一體……一四七
㈤年輕時弘法，退休護法……一五〇
五、把握機緣、成就道業……一五〇
㈠把握機緣……一五〇
㈡尊師重道，依教奉行……一五五
㈢真實心中作……一六三
㈣小道場成就人才……一六五
㈤在E時代如何自學成就……一六七
㈥不能成就的原因……一七四
㈦厚積薄發……一七五
㈧如何法緣殊勝……一七六

第三章　繫念超度……一七八
一、超度的重要意義……一七八
二、超度的理論與事實……一八一
三、三時繫念法事……一八七
㈠三時繫念簡介……一八七
㈡三時繫念的含義……一八八
㈢三時繫念的內容舉要……一九一
㈣三時繫念的宗旨……一九二
㈤三時繫念的殊勝利益……一九七
四、如何超度家親眷屬……二〇五
㈠真心念佛……二〇五
㈡真心懺悔……二〇七
五、二則超度故事……二〇八

㈠八載寒窗讀《楞嚴》……二〇八
㈡半部《金剛經》……二〇九
六、慈雲懺主淨土文……二一〇

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！

第一章 什麼是佛教

佛教，全名「佛陀教育」，是釋迦牟尼佛對九法界眾生，至善圓滿的多元文化社會教育。直示諸法，平等自性，了知宇宙人生真相。佛教我們真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，存心看破、放下、自在、隨緣入世。學為人師，行為世範。故釋迦世尊是一位仁慈的多元文化社會教育工作者，吾人應知應學。

一、認識釋迦牟尼佛

學佛，首先得認識釋迦牟尼佛，佛怎麼存心？佛怎樣待人接物？佛怎樣生活？我們對於釋迦牟尼佛究竟認識多少？最好去讀《釋迦譜》、《釋迦方志》，這是釋迦牟尼佛的傳記。你不讀，你對佛不認

識。你要不認識，會走很多彎路；你要認識他，就省掉許多的彎路，真正得到佛陀教育的利益。

(一)何謂佛

學佛人首先要明確認識「佛」。「佛」是梵文音譯，意思是圓滿的智慧、究竟的覺悟。智慧、覺悟達到究竟圓滿的人，就稱之為「佛」，所以佛不是神仙。

中國古代教育的目標是「希聖希賢」，希望作聖人、作賢人，而聖賢與富貴、功名、權勢是毫無關係的。孔老夫子是個平民，晚年從事於教學的工作，在中國歷史上尊稱他為「至聖先師」。釋迦牟尼佛在印度被尊稱為「佛」，佛有究竟圓滿的智慧，明白宇宙人生的真相，通達因果變化的道理，這在中國稱之為「聖人」，所以聖人與佛

的意思是相通的。

(二)名號之意義

佛具有智慧、覺悟的意思，有智慧，大徹大悟，這稱之為佛。釋迦牟尼佛，這個名號是他在這個世間教學的宗旨，釋迦是什麼意思？翻作能仁，仁慈的意思，他能夠仁慈。我們今天的社會眾生，缺乏的就是仁慈，沒有愛心；不但不愛人，連自己都不愛，他怎麼會去愛人？所以，佛在這個世間教學教什麼？就是教仁慈。教導我們對別人要有愛心、要有慈悲心，大慈大悲對待一切眾生，這是佛法教學的內容。對自己是「牟尼」。牟尼是什麼意思？「牟尼」翻作寂靜，我們用《大乘無量壽經》經題上的「清淨平等覺」，這五個字來講，牟尼是心地清淨、平等、覺而不迷，這就是牟尼的意思。釋迦牟尼佛教我

們什麼？教我們自己要清淨平等覺，以大慈大悲對待一切眾生，這就是佛陀教育。

佛、菩薩的名號，都是他教學學科的宗旨與目標，一看名號就曉得他教什麼課程，這個名號是總課程。佛法所教的科目，無量無邊，不離開這個宗旨，肯定門門都與清淨平等覺、大慈大悲相應，離開這個宗旨那就不是佛教，佛陀沒有這樣教你。

(三)釋迦牟尼佛的身分

釋迦牟尼佛從三十歲開悟，七十九歲圓寂，一生講經教學，沒有一天中斷。經上常講的「講經三百餘會，說法四十九年」，三百餘會就是辦班教學，一生當中辦班三百多次，教學四十九年。

釋迦牟尼佛的身分，要用今天的話來說，他是一位多元文化的社

會教育家、義務工作者，他教學不收學費，非常熱心。起心動念、言語造作都給後世學生做榜樣，「學為人師，行為世範」。在《修華嚴奧旨妄盡還源觀》講的四德：「隨緣妙用、威儀有則、柔和質直、代眾生苦」。佛經裡沒有一句是假話，佛真的做到了，而且做得那麼圓滿。我們學佛要在這些地方學習，沒有自己，自己在哪裡？宇宙是自己，一切眾生是自己。我們把宇宙看作我們一個身體，所有眾生都是我們身上的細胞，這就對了，釋迦牟尼佛確實是這個看法。這個看法我們無法想像，什麼時候你真的放下妄想、分別、執著，明心見性，你跟佛的看法完全相同，真實不虛。這肯定佛教是教育，教育才是釋迦牟尼佛所傳的佛教，佛陀教育。

二、認識佛教

(一)佛與眾生的關係

佛教是佛陀教育。佛法是釋迦牟尼佛對九法界一切眾生至善圓滿的教育。我們稱釋迦牟尼佛為「本師釋迦牟尼佛」，（本師）根本的老師，這表示他是佛陀教育的創始人，我們自稱為「弟子」，由這些稱呼，我們知道佛與我們的關係是師生關係。

佛滅度之後，這個教育一代一代傳遞下來，後世人對於指導我們修學的老師，稱為「和尚」。「和尚」是梵語，翻成中文為「親教師」，相當於現代大學裡的指導教授，他是直接指導我們修學的老師，我們的智慧、學養都得自於親教師，所以關係非常密切。剃度師是接引我們入佛門的，等於是介紹人；得戒和尚是作證明，證明我們已經接受佛的教誡。

中國佛教的特色是叢林制度，叢林就像現在的佛教大學一樣，叢林的組織跟現在學校組織完全相同，只是稱呼不同。叢林的方丈是大和尚，就是大學校長；首座和尚是教務長，維那和尚是訓導長，監院就是總務長。現在的學校，校長下面有教務、訓導、總務，叢林也是這樣的分法，只是稱呼不一樣。我們稱首座、監院、維那，這是校長底下三大綱領執事，他們的工作與現在學校擔任的職責完全相同。我們一定要將佛教的本質認識清楚，決定不能迷信，迷信就錯了！因此，不能將佛菩薩當作神明去拜，求他保佑，求他賜福。

——節錄自《普賢行願品輯要疏菁華》04-008-0001、《認識佛教》

(二)佛教教育的內容

佛教是教育，它教我們什麼？世尊一生大慈大悲，教導眾生，因

人施教，無任何條件，亦不求絲毫報酬。他一生生活簡單，三衣一缽，日中一食，教導眾生認真、負責、盡心盡力，這不是普通人能做到的，這令人佩服得五體投地。

世尊四十九年所說的一切理論與修學方法，經後人整理集結起來，稱為「經典」。佛教經典在公元六十七年（後漢明帝永平十年），正式傳入中國，從那時起，一直到北宋前後差不多八百年的時間，經典陸續傳到中國。有些是印度高僧大德到中國弘法帶過來的，有些是中國的高僧到印度去求學，回國時帶回來的。當時交通不便，從中國到印度，陸地上行路要靠馬匹、駱駝。當時首都在長安（今西安），從西安經過新疆，越過帕米爾高原，走伊朗，再往南才能到印度。這一段路程差不多要一、二年的時間才能走到，是相當辛苦。

當時經典沒有現代印得這麼精美，早年的經典是寫在貝多羅樹葉

上，稱作「貝葉經」。貝多羅樹葉一片葉子可以寫四行字，兩邊打洞，再用繩子穿起來。貝多葉非常堅韌耐久，便於保存，可是份量很大。以《大方廣佛華嚴經》來說，如果是貝葉原文經典，可能需要二、三輛大卡車才能裝得下。不像現在這麼方便，一本精裝本就行了。可見得從印度將這些經典運到中國來，是多麼艱難！

因此，帶到中國來的經本，必然是精心挑選，選最好的！帶到中國的經典是佛四十九年所說的一部分，並非圓滿的。到達中國之後，要將梵文翻成中文，這又是非常艱難的事情。所以，又要在帶來的那麼多梵文經典中，精挑細選出最重要的先翻譯；其次的，若沒有緣分就不翻了。因此，到達中國來的梵文經，也不是完全都翻成中文。今天我們看到《大藏經》，浩如煙海，實在講，這只是釋迦牟尼佛四十九年所說的大海之一滴而已。雖然如此，古來祖師大德們的選擇，足

以代表了四十九年所說的一切法。換言之，世尊四十九年所說的精華，都在這一套中文《大藏經》裡。

這一大藏教到底說了些什麼？能否用一句話答覆出來？《般若經》說得好：「諸法實相」，這四個字就將釋迦牟尼佛四十九年所講的統統說明白了。「諸法實相」，就是宇宙人生的真相。「宇宙人生」就包括了一切諸法，一切諸法總不超過宇宙人生，而人生的深度、寬廣、複雜程度，與宇宙是完全相等，一點也沒有減少。佛是將宇宙人生的真相說出來了。由此可知，佛陀教育是多麼重要，與我們的關係是多麼密切！我們明瞭了宇宙人生真相，原來「宇宙」就是我們的生活環境，「人生」就是我們本人。換言之，佛陀教育就是說明自己與自己生活環境的真相。世間，甚至於出世間，還有哪一個教育比這個教育對我們更密切、更重要？佛法不但是今世，而且是過去

世、未來世，三世一切眾生都必須要接受的。如果不知道自己，亦不知自己的生活環境，那是多麼痛苦的一件事！在佛法稱為「迷惑顛倒」，迷失了真相。而思想、見解都錯了，錯的後果就是苦報，就是六道輪迴。六道輪迴從哪裡來的？不是本來有的。不但六道本無，十法界亦本無。本來是什麼？本來只有一真法界，十法界是迷悟產生的。覺悟了，但是還沒有達到究竟圓滿，就有四聖法界；迷而不覺，就變現出六凡法界（六道），所以六道、十法界的真相是這麼來的。佛是究竟圓滿的大覺者、大智慧者，他將宇宙人生的真相看得清清楚楚、明明白白，再教導我們、幫助我們認識宇宙人生的真相，這就是「佛陀教育」。—節錄自《普賢行願品輯要疏菁華》04-008-0001

(三)佛教教育的目的

佛陀、菩薩、阿羅漢，這些名詞是佛陀教育的學位名稱。佛陀是最高的學位，菩薩次一等，阿羅漢是最低的學位，因此這三個名詞是學位稱呼。

佛說：「一切眾生皆當作佛。」佛法是平等法，生佛平等，任何一個人皆可成佛。如何破迷開悟，使其得到如佛陀般的徹底覺悟，明瞭宇宙人生真相？佛將方法告訴了我們。一切眾生為什麼會迷？為什麼會墮落？《華嚴經・出現品》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。」這就是說六道眾生本自具足與佛一樣的圓滿大覺，但是現在有妄想、執著，所以不能證得，這就是病根之所在。

妄想，生生世世愈積愈嚴重，變成了所知障。執著，無量劫累積至今，變成了煩惱障。經上講的「二障」，就是從妄想、執著而來

的。有二障就把我們的真心本性、無量無邊的智慧德能，全都障礙了；雖有，不能現前，不得受用。因此，首先要曉得病根在哪裡，方能對症下藥。

世尊，我們尊稱他為「大醫王」。我們求佛為我們治病，而治病的方法總名稱為「修行」。修行，「行」是行為，行為總不外乎身、語、意三業。心理的行為是思想、見解；身體的行為是我們的一舉一動；口業的行為是言語。眾生迷惑顛倒，一切行為當然都錯誤；身做錯了，話說錯了，想錯了、看錯了，身語意三業的行為都錯了。將三業錯誤的行為修正過來，就是修行。

你要想修正你的行為，首先要知道自己的過失、毛病，這就是覺悟。悟後起修，覺悟之後要認真把錯誤的行為改正過來，後不再造，你就成功了。所以，修行就是改過自新，也是真正懺悔。絕對不是自

己做錯了事，不曉得改過自新，在佛菩薩面前燒幾支香、供點水果，求佛菩薩原諒我，寬恕我的罪。佛沒有教我們這麼做，佛是教我們改過自新。你每天改正一個錯誤，一年之後就是賢人；如果做上三年，你就是聖人。儒家的教育目標是「成聖成賢」，沒出三界，還是三界之內的聖賢。佛門的水準是「三賢十聖」，大乘圓教的十住、十行、十迴向，這是「三賢位」的菩薩；從初地到等覺十一個位次，稱為「聖人」。如果只求一點人間富貴，不需要用佛法，世間法也能滿足你。佛法求的是無上菩提，圓滿的智慧、德能。

中國古大德將世尊一代教法分為五個階層：人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘和菩薩乘，與世間的幼稚園、小學、中學、大學、研究所相彷彿，也是由淺而深，逐漸提升。真正依照世尊教誨修正自己身心的行為，現在所得到的就是破迷開悟、離苦得樂。學佛，無論在家出家，

學得真的入門了，一定非常快樂。—節錄自《普賢行願品輯要疏菁華》04-008-0001

㈣開智慧的方法

開智慧的方法很多，我們採取的是「持名念佛」，這個方法就是「禪定」，不僅佛用「禪定」的方法，婆羅門教、瑜伽、數論也是用這個方法。念佛真能開智慧嗎？能，但是要懂得方法，明白道理。道理明白了，才有堅定的信心，《華嚴經》云：「信為道元功德母」。若修學淨土法門，半信半疑，一定不會有成就。因此，堅定的信心，決定不可動搖的信心，就是成就的第一因素、條件。

禪定就是意志專注，集中意志專念一樁事、專想一樁事，將其他的妄念漸漸擺脫，就能得定。專想一樁事，這樁事就會現前，譬如專想和平，你從和平當中就得定了，就會產生效果，和平的社會就能現前。

婆羅門教用禪定的方法，境界能達到大梵天，他們就是用禪定與大梵天溝通，所以他們稱大梵天是造物主。很可惜他的禪定功夫到這一層次之後，就不能再向上提升了。而佛家講的禪定，層次更高，能成就究竟圓滿的禪定。《楞嚴經》的「首楞嚴大定」，《華嚴經》上說「師子奮迅三昧」，往生經裡面講「念佛三昧」，這都是究竟圓滿的禪定。所以，對於宇宙人生真相，徹底圓滿究竟的明瞭，就稱作「佛」，這是我們學佛希望達到的目標。

這樣高深的禪定，我們一生當中做不到，因為我們的壽命太短了，所以壽命短也是魔障。正因為如此，我們才發願求生西方極樂世界，用現代話說，就是移民到極樂世界。極樂世界的生活環境好，壽命長，有足夠的時間修學，我們才能成就究竟圓滿的大定。

定起作用就是智慧，智慧能照了世出世間一切事理。所以，學佛

對佛的本質要認識清楚。與這些原理原則相應的，就是佛法；違背這些道理與修學方法的，就不是佛法。佛法所求的是明心見性，所使用的方法是斷煩惱、開智慧；而假的佛法、魔法，與此正好相反。所以，我們從這些地方就能辨別是非、邪正、真假、高下，一接觸就曉得它是正法、還是邪法，也知道他修行的層次到哪種程度。

我們要想得到這種殊勝的功德利益，一定要認真努力，萬緣放下，要著重心地清淨，六根接觸六塵境界，一絲毫都不沾染，這是禪定功夫。從定境生智慧，這才能自利利他，才能將佛法介紹給別人，幫助一切眾生。—節錄自《九九年早餐開示》20-014-0902

三、認識法物

(一)教具的修學意義

1. 供具的修學意義

(1) 袈裟

人生活在世間，維持身體生存必須要的衣食是不能缺少的。佛陀當年在世，出家人的生活確實是如此，他的財物所謂是「資生之具」。印度那個地方是熱帶，所以衣服很少，三衣一缽。三件衣一個缽，缽是乞食的。具，我們現在是拜佛時舖在拜墊上，其實它不是這個意思，具是舖在地下做被單用的，衣是蓋在上面的，所以稱為「臥具」。出家人的財物就是三衣一缽，如果有多餘的，統統都布施了，決定不積蓄。但是佛教傳到中國來，中國的氣候與印度不同，中國是在溫帶，四季分明，冬天一定要棉衣，一定要很厚的被子，三衣決定不夠保暖，所以三衣就變成一個紀念的意義了。

像我們現在穿的出家衣服，全是中國的服裝。現在出家人穿的服裝，就是明朝一般老百姓穿的服裝。這個長袖子的稱作「海青」，這是漢朝時候的服裝。漢朝時候，讀書人是不勞作的，讀書人穿的禮服是海青，大袖子的；短袖的是工作服，出力工作的。所以，我們出家人的服裝完全是中國服裝。

佛的服裝就是披衣，有五衣、七衣、大衣，稱為「三衣」。而三衣現在只有在誦經時，在舉行典禮時，披在身上。而且這個衣縮小了，原來的衣我們現在在泰國可以看到，他們的衣很大，差不多比我們現在的要大兩倍，真的是裹在身上。我們現在中國是用個勾環披在身上，這個衣就縮小三分之一。所以，要知道佛門這些制度上的變化、沿革，其精神是教導我們真正要能放下。—節錄自《楞嚴經・清淨明誨章》07-004-0005

(2) 缽

缽稱作「應量器」，我能吃多少，就用多大的缽，缽的大小與自己的飯量相應，這是修福。缽不能太大，否則是增長貪心。現在受戒，那個缽是象徵性的，沒有人用它了，但總要記住佛陀教導之精神所在。佛還教導我們「食存五觀」，這都是修福、惜福。吃飯的時候，不著色香味。中國人考究，飲食講求色香味；修行人不著色香味，那是修慧。

釋迦牟尼佛一生托缽，每次托缽只托七家，每一家給一點點。所以，托缽所托的是好幾家供養的都混合在一起，稱作「袈裟味」；把所有的味調合在一起成一味，稱作「平等味」。因此，吃飯都是修行，「善修眾智慧」。—節錄自《華嚴經》12-017-0612，0613

(3)香

我們供佛，香是最普通的。但是一定要懂得供香的意義，不是多燒幾支香，佛菩薩就會多保佑你一點，沒有這個道理。香代表的意思很多，最淺顯的是表信香。換言之，我們給佛菩薩、天龍鬼神傳達訊息，第一就是燃香，他們聞到香氣就知道我們要做些什麼事。

香表信的由來很古老，在上古時代，人就知道用煙火來傳遞訊息。在中國，長城是古代國防的防禦工事，每隔一段距離有一個烽火台。烽火台是做什麼用的？實在講與我們用香爐的意思一樣，它是燃煙火傳遞訊息，速度也相當之快，幾個小時就可以知道幾千里之外的訊息，這是傳遞警報。

除表訊息之外，在佛法裡面特別還表戒、定、慧、解脫、解脫知

見，稱為「五分法身香」。由此可知，我們看到香的煙飄浮在空中，聞到香的味，就要想到信心、持戒、修定、求解脫、成就解脫知見；解脫知見就是般若智慧。我們明白這個道理，這一炷香燃在那裡，我們自己真正得利益。佛用許多道具時時刻刻在提醒我們，使我們見色聞聲都不忘修道，都不忘把心安住在道上。—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0021

(4) 燈

佛前為什麼要供燈？點燈為什麼點油燈？點電燈不是很好嗎？何必點油燈？它用意很深，這就是教育。燈放光明，光明不是照自己，照別人，燈油愈點愈少，這就是犧牲自己，照耀別人，這是佛教給我們，要能夠犧牲自己，捨己為人，我們一定要遵守佛的教誨，常常提醒自己，要捨己為人。

點電燈不明顯，電燈也要耗電，電燈雖然光照別人，但是燃燒自己的意思很少，沒有燈油這麼顯著。點蠟燭，蠟燭愈燒愈短，它燃燒自己，照耀別人，捨己為人的意思就更明顯了。燈代表智慧、代表光明，我們要把我們的智慧貢獻給社會、貢獻給國家、貢獻給一切眾生，為一切眾生造福，這就是燃燈的意思。還有燃香，你們受菩薩戒，燒幾個香疤，就是取燃燒自己，照耀別人的這個意思。

—節錄自《無量壽經》02-003-0012

(5)花、果

供花，花是代表「因」，先開花再結果。所以，花代表菩薩的因行，代表六度萬行，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。供水果，果代表什麼？我們所求的結果，菩提涅槃。供水果，不是供給佛

菩薩吃的，也不是供給佛菩薩看的，而你看到水果，就要想起來我應該要怎麼修、怎麼學。所有這一切供具，都是時時刻刻提醒自己，換言之，所有一切統統是教育的設施，教學的工具。你要是明瞭之後，你才知道佛法裡面，自古以來它的教學已經達到最高的藝術境界，所以佛法裡面沒有一絲毫迷信。—節錄自《無量壽經》02-003-0012

(6) 水

供佛的供具裡面最重要的是供水，水代表什麼？代表清淨平等，菩提心！不可以供茶，茶會有顏色，不清淨，一定要供清水。看到水，我的心要清淨，我的心要平等，清淨平等是真心，表這個意思，供水不是給佛菩薩喝的。—節錄自《大乘無量壽經》02-034-0174

(7) 佛教旗幟

現在全世界公認的佛教旗，大家看得很多、看得很熟悉，這個教旗怎麼設計的？總共有六條，五種顏色。六條代表六度，每一種顏色代表一度，前面是單色的，代表事，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定；最後一條，五種顏色統統有，代表般若波羅蜜。由此可知，把六度懸掛在旗杆上，代表佛教的標誌，這就說明大乘小乘、宗門教下、顯教密教，都承認修學六波羅蜜。所以正規的教旗，這六條的寬度應當是一樣大，我們有看到後面這一條特別寬，那個不如法，佛法講平等法，六條寬度完全相等，才做得如法。

藍色代表布施，黃色代表持戒，紅色代表忍辱，白色代表精進，金色代表禪定。最後一條是五種顏色統統有，那是般若。換言之，布施裡頭有般若，就叫菩薩，布施就是功德；布施裡頭沒有般若，是人天福報。持戒亦如是，持戒裡面有般若智慧，那是功德；沒有智慧，

是福報。忍辱亦如是，忍辱裡面有智慧是功德，沒有智慧是福報。精進、禪定都如是，精進裡頭有智慧，禪定裡面有智慧是出世間上上禪定；禪定裡面沒有般若智慧，是世間禪定。這是六波羅蜜，在什麼地方修？在日常生活當中修。生活就是六波羅蜜，六波羅蜜就是生活，這就叫菩薩。佛教旗幟是代表六波羅蜜，看到這面旗子就想到六度，用六度度自己、度眾生，眾生跟自己一起度。—節錄自 12-017-0652；02-040-0447

2. 建築的意義

(1) 寺

佛教教育場所名稱用「寺」，寺是什麼意思？「寺」是皇帝下面辦事的機構，是永遠建立不可廢除的。「寺」有「子嗣」的意思，一代一代傳下去，不可變更，不可撤銷。這個名稱從漢朝建立，直至滿

清都沒有改變。佛陀教育是由皇帝親自主持，所以這個教育機構也稱「寺」。現在很多人將「寺」、「廟」合起來，這就錯了，廟是從前帝王祭祀祖先的場所，譬如北京故宮有太廟；而平民祭祀祖先則稱為「祠堂」。所以，廟是祭祀鬼神的，寺是政府辦事機關。我們要找到佛教本來的面目，不能被現前的迷信蒙蔽了，我們在佛法裡才能學到真正的東西，才能得到佛法殊勝的利益。—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0314

(2) 大雄寶殿

佛教的建築，最主要的是大雄寶殿，供養釋迦牟尼佛的。這個殿裡面是一層，外面看是兩層。外面兩層代表真俗二諦；裡面一層代表一真，真俗不二，真俗圓融。這是讓你看到這個建築，就入佛的境界。兩層是樓閣，樓閣表什麼意思？從體起用，體空寂沒有現相，樓

閣有現相，真俗二諦，圓融自在。

所以，講堂都用這種形式。不但是佛菩薩的塑像，雕塑、美術、音樂樣樣都是表法的，代表很深的教學義趣。譬如，諸位見到很多佛像是站的，像阿彌陀佛是站著的，為什麼站著？表接引眾生，這是接引相。大多數佛菩薩都是坐著的，這種姿態表智慧，代表禪定。定是體，從體起用就是智慧。「二智」是根本智與後得智，根本智就是清淨心，所謂「般若無知，無所不知」，無知是根本智，它起作用的時候是無所不知，無所不知是後得智，是權智。這樣我們就懂得了，大雄寶殿外面看是兩層，與佛的站坐姿態都是表這兩種智。

—節錄自《善財童子參學報告（二）》12-020-0003

(3) 殿堂

在古時候接待大眾的地方稱之為「殿」，私人居住的地方稱為「宮」。殿跟堂意思相同，現在多半稱為堂，講堂、會堂。在佛法裡面宮殿有表法的意義，「宮可覆育，即是慈悲」，宮有覆蓋，使我們避免日曬雨淋，讓身心得到安穩，這是表慈悲。在從前帝王時代，殿是帝王處理國家大事的場所，大殿就是今之會議廳。從前皇帝每天早朝，早朝就是現在講的匯報，各個單位今天有些什麼事情要處理，都要報告給皇帝聽，所以殿堂是匯報辦事的一個場所。我們講經說法，群眾集會的地方也叫殿堂，但是習慣上我們都稱為堂，而不稱為殿，只有帝王才稱為殿。佛在此地用殿堂表圓寂，圓是圓滿，寂是心地清淨寂滅，不生煩惱，不生憂慮。這是有表法的意思。—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0007

(二)佛菩薩像的意義

1. 供佛像的意義

佛法很重視教學的藝術，這在佛法的名詞稱為「表法」。供養菩薩的形像，菩薩代表因地的修德，佛代表果德。所以無量智慧、無量德能，這才用許多不同的名號、不同的形像來表達。使我們聽了這個名號，見到這個形像，自己斷惡修善是油然而生，知道自己怎麼個修法。

通常供養佛像是供一佛二菩薩。佛像代表本體，代表真如本性。菩薩代表從體起用。所以佛沒有言說，心性沒有話說的；從體起用就能現相，就能說法。現相、說法再多，總不出兩大類，一個是智慧（解），一個是慈悲（行）。「行」是慈悲，「解」是智慧。解行是一，解行不二。這就是佛像代表的意義。

我們造佛菩薩的形像，不是隨便造的。現代有很多人用藝術的眼光、美學的眼光，造佛菩薩的形像，美則美矣，但不能表法。所以，造佛像、造菩薩像，一定要依照《造像度量經》。要將三十二相、八十種隨形好表現出來，讓我們看得清清楚楚、明明白白。每一個相好，福相是果報，果必有因，我們見到果，就要想到修因，這一尊佛像對我們才產生功德的作用。如果只是美，不能讓我們想起如何修因證果，那只能把它當作藝術品來欣賞，我們得不到利益。佛法裡面講一切法無一不是表法，這在《華嚴經》上顯示出來，真的讓我們六根在日常生活當中，一切時、一切處，所接觸的全是「大方廣佛華嚴」。

佛法是師道。過去讀書人供養孔夫子的牌位，夫子去我們兩千多年，這是中國第一個辦教育的老師，我們不忘他的教誨！我們供養佛

像、菩薩像，菩薩是我們的同學，是我們的學長。菩薩是佛早期的學生，他們有成就，他們可以做我們修學的模範，所以供養佛像的意思是不忘本，返本報始。這是第一個意思。

佛是人修成的，佛的生活層次提升了，我們也要像他一樣把自己提升。佛是究竟圓滿智慧的人，我們也希望自己的智慧達到究竟圓滿。這是供養佛像的第二個意思，見賢思齊。—節錄自《三皈傳授》16-014-0001

2. 四大菩薩

大乘佛法中的四大菩薩，不但代表佛法的綱領，同時還代表修學的程序，也代表了整個佛法。

學佛從何處學起？大乘佛法裡面的四大菩薩，就是代表佛門的四大綱領。第一位是地藏菩薩，教孝親尊師，我們講忠信、謹身、言而

有信，全是地藏菩薩教學的主要功課。觀音菩薩代表慈悲，救苦救難，看到眾生有苦，他一定會伸出援手去幫助他，到觀音菩薩那裡學「汎愛眾，而親仁」。文殊菩薩代表智慧，今天講的科學、哲學。普賢菩薩代表實踐，如何把自己的德行、智慧、相好光明落實在生活，不但落實在生活，還得幫助一切苦難眾生，都能得到幸福美滿，這是普賢所學的。

所以，我們從地藏菩薩的孝親尊師學起，由地藏菩薩再學觀音菩薩的慈悲，由觀音菩薩再學文殊菩薩的智慧，再學普賢菩薩的大行實踐。在修學的時候，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」；蕅益大師講「文行合一而修，不是先行後文」，這四大菩薩是同時修學。地藏菩薩的孝、觀音菩薩的慈、文殊之智、普賢之行，也是同時修的。修是同時，用不同時！用的時候，你在家裡，就用孝悌，孝父母、敬兄

長；在學校裡面，敬老師、敬同學。

所以，學是同時的，用在不同時。唯有同時，學、行才圓滿具備，沒有欠缺；到用的時候，才是大用無方。它是靈活的，知道在何時應如何運用。—節錄自《四書滿益解》20-001-0005

3. 彌勒菩薩

佛門裡面第一個教給我們的就是歡喜，一進寺院，第一個接觸到的是天王殿，這是剛剛入佛門，頭一個看到是彌勒菩薩，笑嘻嘻的，這就是教你。入佛門學什麼？學笑面迎人。經上說：「菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心」。這是菩薩！彌勒菩薩特別塑造布袋和尚的像，代表的意義就更深，大肚皮代表有容量，能包容，他代表「生平等心，成喜悅相」，對待任何一個人都歡歡喜喜，一切是非善惡統

統能包容，這是教給我們的。我們要把這個帶到我們的家庭，帶到我們的生活上。—節錄自《彌陀經疏鈔演義》01-003-0140

4. 四大天王

東方天王他的名號叫持國（護國天王），護國意思引申：護自、護家、護族、護你的鄰里鄉黨、護社會、護國家、護民族、護整個世界，你要懂得這個意思。他手上拿的琵琶，琵琶是樂器，代表中道。弦不能太緊，緊了它就斷掉，也不能太鬆，鬆了就不響，要調到適中，音色就美了，你要把它調和適中。在大乘佛法裡面叫中道第一義諦。我們見到護國天王的像，就懂得表法的義趣，我們處事待人接物要行中道，不偏不邪，取這個意思。

南方天王德號叫增長，增長的意思是不斷向上提升，進步，求進

步！中國老祖宗教我們「苟日新，日日新」，就是這個意思。佛法裡面跟我們講的精進波羅蜜，精進就是絕不退轉。他手上拿的是劍，寶劍代表智慧，只有智慧才能真正幫助我們進步，進步沒有後遺症。

第三位天王，西方的廣目天王。西方跟北方提醒我們修學的心態。我們要怎樣真正得到智慧？多聞，廣學多聞，成就真實智慧。這個地方偏重在後得智，無所不知，你得廣學多聞。你看他拿的道具，一個手上拿的是龍，或者是蛇，龍蛇代表多變，人事的多變、社會的多變、萬物的多變，千變萬化。一個手上拿的一個珠，這個珠代表什麼？代表不變。在多變當中，你掌握到不變，多變是事，不變的是理，多變的是相，不變的是性。也就是說，你用清淨平等覺，永恆不變，觀察這個世界、觀察這個宇宙，你的智慧就現前，你就曉得用什麼方法安定這個社會。真正的將自性本有的慈悲圓滿的流露出來，幫

助一切苦難眾生離苦得樂，破迷開悟。

北方多聞天王，北方多聞，多看多聽。北方天王手上拿的是傘蓋，傘蓋的用意防止污染，現在我們這個社會上提倡的環保，那個傘蓋是代表環保。它引申的意思防止身心的染污。多看多聽，防止污染，恢復到清淨平等覺，真的護自己。他教我們怎樣護自己，這就是四大天王那個塑像、名號加持我們的功德，這個你要曉得。他用什麼保佑你？用這個名號，用他代表的意義，你真的明白了，你曉得在日常生活當中，處事待人接物，你守住這些原理原則，你得到身心安穩，你得到清淨平等，這是真的加持。不是燒香禮拜、磕頭求願，求保佑我，那叫迷信。—節錄自《淨土大經解演義》02-039-0092

5. 卍字

我們在佛門裡面，最常見到的大概是三種標誌，一種是「蓮花」，一種是「法輪」，一種是「卍」字。卍字是佛三十二相之一，佛的胸口當中有這麼個相，代表吉祥自在的意思。這個相是在胸口，我們看到有右旋的，也有左旋的，這都有依據，不是我們自己隨便說的。但是根據佛教的傳統說法，佛教尚右，我們繞佛一定是右繞，不會左繞，既然尚右，右旋應當是合理的。可是我們曾經看到，古人塑造佛像也有左旋的，這個我們就不必去執著。—節錄自《學佛問答》21-090-0025

6. 蓮花

淨土宗特別著重在清淨，蓮花代表清淨，所以我們用蓮花來表法。見到蓮花心裡就要恢復到清淨，世出世間法都不染。蓮花的表法，根生在泥土裡面，泥代表六凡，泥上面是清水，清水代表四聖，

就十法界；蓮花長在水上面，這個意思就是表世間法、出世間法統統不染，這才叫真正清淨。由此可知，佛法修學真正的精神是破執著，執著就是染。雖然不執著，於一切法生恭敬心，至誠恭敬。至誠恭敬，不著空！一切法裡面不分別不執著，不著有！空有二邊都不著，這才叫中道，這才叫第一義，這才叫真實圓滿的幸福，人生最高的享受。—節錄自《阿彌陀經疏鈔演義》01-003-0149

7. 法輪

法輪用得非常廣泛，無論在印度、在中國，乃至於在西藏，藏密裡面用法輪表法的地方非常之多。

輪是圓相，我們知道圓，外有圓周，當中一定有個圓心，圓周的相是動的，不動就不起作用了。今天這個世界無論在科技、無論在任

何一方面能夠有突飛猛進的進步，這個進步誰帶來的？就是「輪」帶來的，如果沒有輪，那我們都回到原始的時代去了，所以「輪」真的是個圓滿的相。圓心，心找不到。這正象徵佛跟我們講宇宙萬法，體是空的，相是有的。相就像圓周一樣，它在那裡動，心不動，心叫常住真心，真的是不動，動就不是真的，所有一切境界相都是動的。

輪，從它的結構，從它的用途，確實能夠表示佛所說一切萬法的真相，因此佛門裡面將說法比喻作轉法輪。為什麼不用別的來代表？就是輪相顯示性相不二、理事一如。圓周是相，心代表性，性相是一不是二，正如同圓跟圓心的關係。沒有心，哪來的圓？一定有心的，而且圓一定依心而成，就好像一切萬法依心成體，就像這個意思。佛為我們說一切萬法就等於是解釋輪的圓滿之相，你明白這個相就能夠體會到一切萬法的真相，所以用它來代表。輪代表空有不二、性相一

如的意思，所以叫轉法輪。輪也有摧輾的意思，從這個比喻說眾生心裡面妄想煩惱心不平，像路一樣高高低低的，這是壓路機，壓過去之後就把它壓平了。佛說法，我們聽了佛說法，心開意解，煩惱妄想就消除了，恢復到平靜。這是從它的功用、作用上來說，意思都非常好。所以將說法比喻作轉法輪。

法輪的意思明白了，「轉」很重要，「轉」有永遠不息的意思。佛法要流通，在現世要流通十方，換句話說，要輾轉宣傳，未來是要流傳到後世，所以「橫遍十方，豎窮三際」，這是佛法流通的意思，佛法非常重視輾轉流通。我們得到佛法的好處，無論你所得的是多還是少、是深還是淺，一定要將自己所得到的告訴別人，這也叫轉法輪。你遇到人勸人家念一句阿彌陀佛，這都叫做轉法輪。—節錄自《普賢行願品疏》04-010-0011

(三)佛門禮儀

1. 頂禮

禮是規矩、秩序，範圍非常廣大。人人能守規矩，人人守禮，人人守法，大家就可以和睦相處。譬如人與人相見，相見有禮，最恭敬的禮是三鞠躬。我們是現代人，要學現代的禮。所以，學佛的人只有對佛像才行跪拜禮，對人只要合掌三問訊，就是最敬禮。佛法要現代化、本土化，就很容易推廣，大家願意入佛門來學佛。有很多人一看到學佛，見到法師要跪拜，他就不學了。如果是合掌三問訊，大家就能接受。我們要從本身做起，在任何場合見到法師，雖然嘴巴講「給法師頂禮」，實際上是問訊，絕對不要頂禮，法師不會責怪你的。

—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0019

2. 合掌

一般凡夫心都是散亂的，佛門裡面禮敬用合掌，合掌就是代表一心。十個指頭代表散亂，把散亂的心歸一。所以掌要平，一定要合成一個，代表一心，當中不要空，空就分散了，就分成二邊。一心是最恭敬，沒有雜念。所以這表定、表一心不亂。心住在一個境界上，在淨宗，尤其在現在這個時代，心住在阿彌陀佛這一句名號上比什麼都重要。—節錄自《淨土大經解演義》02-039-0459

四、釋迦牟尼佛如何教化眾生

㈠教化眾生明瞭宇宙人生真相

大概在十幾年前，有一年過農曆年時，輔仁大學有一位教授夫婦來看我。他告訴我，輔大的大千學社請他在學校裡講《普賢行願

品》。我說：「好！這個課程是早年李炳南老師在台中辦慈光講座時，精選的六門課程之一。」同時我問他一個問題：「釋迦牟尼佛一生講經說法的內容，你用一句話回答我。」他想了大概有四、五分鐘，還是說不出來。於是他反問我，我告訴他，就是《般若經》講的「諸法實相」。他聽了之後點點頭，確實釋迦牟尼佛一生為一切眾生講經說法，就是講諸法實相，即「宇宙人生的真相」。

宇宙人生的真相，可以分為三層來說：

第一、人與人之間的真相。若能明白人與人之間的真相，人與人之間一定能夠和睦相處，人禍就沒有了。人為什麼會有鬥爭？不了解事實真相。

第二、人與自然環境之間的真相。明白這個真相，人絕對不會破壞自然環境的生態平衡，而且會愛護自然環境，天災就沒有了。天災

人禍就是由於不了解人與人之間的真相，以及人與大自然之間的真相而造成的。

第三、人與一切不同維次空間眾生（一般宗教講天地鬼神）的真相。不同維次空間也是我們的生活空間，我們肯定人的生命不是只有一生。身體有生死，而靈性是不生不滅，靈性是真正的我，身體不是我，這是事實真相。

若能把這三方面的關係處得非常圓滿、融洽，幸福美滿，興旺繁榮，那是自自然然的現象。其所過的生活就是佛菩薩的生活，極樂世界、華藏世界就在我們現前。問題就是在於你明不明瞭事實真相，明瞭了，這個世間就是華藏、就是極樂、就是天堂、就是天園。若不明瞭，迷了就生煩惱，就生妄想、分別、執著，再發展就是自私自利，對一切人事物想控制、想佔有。但是，佛教導我們，相有體無，「當

體皆空，了不可得」。因此，你可以享受、欣賞、受用，決定不能控制、佔有。

不要說一切人事物，你控制、佔有不了，即使自己的身體都無法控制、佔有，還想控制、佔有身外之物嗎？佛菩薩明白事實真相，所以他對於萬事萬物，一絲毫控制的念頭都沒有，一絲毫佔有的行為都沒有，他得大自在！——節錄自《釋迦牟尼佛如何教化眾生》21-192-0001

(二)提升境界

明瞭宇宙人生的真相之後，要如何提升自己的境界？讓自己的心跟宇宙合而為一，心跟太空合而為一，讓自己的身與萬物（物就是物質，如眼前所看到的動物、植物、礦物、山河大地、自然現象）合而為一。佛法講的虛空、法界、剎土、眾生，從哪裡來的？心性變現出

來的，唯心所現，唯識所變。心性是真正的自己，佛法修學最終極的目標，就是要證實這個事實真相，所以才講到「心包太虛，量周沙界」。首先，建立純正的宇宙人生觀，然後佛教導我們應如何學習。

佛菩薩好比是大人，我們現在是孩童，在念幼稚園、念小學。佛教我們學習的綱領是「覺、正、淨」，一開始就把最高的原則傳授給你，「先入為主」，這是扎根。

佛法也有上中下三等，上等的成佛，中等的成菩薩，下等的成阿羅漢。佛法的要求高，下品要斷見思煩惱，中品要斷塵沙煩惱，上品要斷無明煩惱。所以，佛、菩薩、阿羅漢在佛教裡是學位名稱；儒家講的，聖人、賢人、君子也是學位名稱。

人人都應該做聖人，人人都應當作佛，這是聖賢教育。釋迦牟尼佛希望每個人都作佛，所以首先把這綱領傳授給我們，讓我們在這一

生當中念念不忘。日常生活當中要記住不迷、不邪、不染，工作中也要記住覺正淨，處事待人接物都要能落實，這是總綱領、總原則，培養自己覺正淨的心。

而學習的基礎科目，各個宗派不一樣，但是覺正淨是八萬四千法門共同遵守的，這個方向、目標、原則不變，至於如何落實，就是方便有多門。—節錄自《釋迦牟尼佛如何教化眾生》21-192-0001

(三)淨業三福

我們非常遺憾生在此動亂時代，這是廢棄古聖先賢教學的時代，所以我們沒有接受過基本的訓練，沒有文學的修養，於是文字成了障礙。尤其現在使用簡體字，增加了對於古聖先賢典籍學習的難度。縱然把這些典籍統統用簡體字重新編排，可是古人文字的韻味、含義逐

漸模糊了，這是有一定程度的損害，不能不知道。

所以，今日要接受古聖先賢的教誨，首先要學正體字，要學文言文，這是一把鑰匙。否則，《四庫全書》、《大藏經》擺在面前，也不得受用，因為你沒有能力讀誦、理解和受持。

在這種環境之下，使我們不得不選擇淨土法門，為什麼？淨土法門典籍少，只有五經一論，這對學習很方便！

我們遵守佛陀在《大集經》中的教誨，正法時期是戒律成就，像法時期是禪定成就，末法時期是淨土成就。所以，我們生在末法時代，選擇淨土法門，亦符合佛陀的教誨，何況古聖先賢多數都勸人念佛求生淨土。我的老師李炳南老居士是印祖的學生，所以我對淨宗也是一脈相承。但是淨宗的修學基礎是在「淨業三福」，念佛有信、有願，具足「信願行」三資糧，決定能得生。

我們在《觀無量壽佛經》中看到，韋提希夫人向釋迦牟尼佛請教如何才能往生西方極樂世界？佛在未講往生方法前，先教她「淨業三福」。佛說：「淨業三福乃是三世諸佛淨業正因」。三世是過去、現在、未來，一切菩薩修行證果、成佛都以此為基礎。由此可知，菩薩修行證果都是從此地奠定基礎，我們豈能疏忽？所以，修學淨土，信、願、行三資糧缺一不可。

三福第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。十方三世一切諸佛成佛，都是建立在孝道、師道的基礎上。佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上，沒有孝道就沒有師道，沒有師道則世出世間法都不能成就。佛法是以慈悲為本，而「慈心不殺」落實在十善業。你如何盡孝、尊師、培養慈悲心？就是十善業。你能斷十惡修十善，就是孝養父母，奉事師長，修慈悲心。能將這四句切實做到，

並能信西方極樂世界，信阿彌陀佛，發願求生淨土，真的放下世緣，一心一意只求淨土，念佛就決定生凡聖同居土。

第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。這是二乘福。「具足眾戒」，戒律很多，不是我們業障深重的凡夫所能受持的，因此我們只取《沙彌律儀》，沙彌十戒、二十四門威儀若能完全做到，念佛往生可生方便有餘土。

第三條：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」這是大乘福。這個因果不是普通的因果，是「念佛是因，成佛是果」，要能深深相信。「一切法從心想生」，你本來是佛，現在又念佛，又相信這個因果，就能生實報莊嚴土。讀誦大乘是親近諸佛如來，以上講的都是自行；勸進行者是化他，自行化他是菩薩事業。

此三福十一句，若能統統具足，就能往生西方世界的實報莊嚴

土。所以，有沒有具足信願行的基礎條件，自己要知道。凡是學佛的同學，無論修學哪個法門，顯教密教，宗門教下，均要以此為基礎。

——節錄自《釋迦牟尼佛如何教化眾生》21-192-0002

(四)六和敬

儒、佛的教學，都教人了解宇宙人生的真相；人生是自己，宇宙是自己的生活環境，知道如何對人、對事、對物，這是大學問，其目的就是建立和合的社會、和合的團體。團體共修的基本守則，世尊為我們列了六個原則，稱為「六和敬」。

1. 何謂六和敬

遵守六和敬非常重要，可分理、事二方面來談。理，以淨土宗的教義來說，「同證一心不亂無上菩提」，這是大家共住修行的宗旨、

目標。我們到僧團裡做什麼？求一心不亂、求無上菩提、求往生西方極樂世界，我們的目標完全相同，這是理。

事有六條，即六和敬，一定要遵守。「見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均」，六和敬是成為僧團的基本要件。僧是清淨、和睦的意思。一個小團體，彼此身心清淨和睦共處，不分在家、出家，不分男女老少，也不分任何行業，四個人在一起依照這個方法修，就叫做僧團。若將六和敬落實在家庭，家庭就是僧團。古人講，「三人同心，其利斷金」，能找到四人見解、志趣完全相同，將六和敬做到，非常不容易。

第一、「見和同解」，見是思想、見解，這些相同才能共住；思想、見解不相同，在一起必然有爭執，意見不合就產生糾紛。如何才能見解相同？佛不是叫誰服從誰，佛法平等，每個人把自己的成見、

見解都放棄，每個人的心都清淨平等，這種見解就和合了。

中國古時候的寺院道場都有解行的特色，即是在理論上、在眾經之中只選幾部，在行門上專修一個法門，不論道場人數多少，見解完全相同。譬如淨土法門，所依據的經典就是「淨土五經」，在修學方法上，統一用「持名念佛」，大家見解一致，看法、想法一樣，志同道合在一起修行，這是和合的大根大本，有此根本才真正能和睦相處。

第二、「戒和同修」，戒是生活的規範，大家在一起生活一定要有秩序、規矩，團體才不至於紊亂。人人都守禮守法，這世界不就和諧了嗎？

戒律在日常生活當中非常重要，佛的戒律尤其是值得人尊敬，戒律是戒自己不戒別人，修道才能得清淨心。別人不守規矩，佛教我們

一個方法是「默擯」，就是不理他，我們的心還是清淨的，一定要保持自己的清淨心才能達到一心不亂，這是非常重要的原則。

戒和同修，用中國字來說，它是義，義就是循理，起心動念、言語造作，合情、合理、合法就是義。團體生活，起居作息都有規矩，規矩是大家共同擬定的，少數服從多數。規矩也可以修改，可在開會時提出建議，通過後，人人要遵守。

佛門的戒律要遵守，基本的戒律就是五戒、十戒，真正僧團最低限度要做到「沙彌十戒」。所以，培養你身心清淨，教你真正放下，心清淨就沒有妄念，心都在道上，道業容易成就。

第三、「身和同住」，大家居住在一起。佛法的修行在清淨心，因此對於生活環境非常重視。佛的教學是主張睡通鋪，所謂「廣單」。白天「十目所視，十手所指」，你的言行動作要謹慎、規矩，

晚上大家睡在一起還是要約束自己，不敢馬虎隨便，這就給你一個好的修學環境，把你所有的毛病、習氣都斷除，用意在此地。

從大環境來說，我們和許多眾生同住在地球上，就要時時刻刻懂得保護我們生活的環境，我們享受也要讓別人享受；我這一代享受，還要想到讓後人有好的享受。再縮小，與一國人相處、與團體大眾相處、與家人相處，都能聽佛的教誨，依佛的教訓行持，念念想著所有大眾的幸福美滿，則能和睦，這是「身同住」。

第四、「口和無諍」，沒有爭論，但是在研究討論的時候可以辯論。佛知道一切眾生所有的誤會、結怨，十之八九都是言語造成的，所謂是言多必失，引起別人誤會、猜疑，於是就與人結怨；結怨之後，冤冤相報沒完沒了，有意無意當中，造成菩提道上的障難。古德說：「少說一句話，多念一句佛。」當我們想說話，這個話到口邊

了，變成阿彌陀佛就好，這個法子很妙。口和無諍，真正做到口和無諍，就是一天到晚見到人都歡歡喜喜念阿彌陀佛；不管人家對我們講什麼話，心裡都是阿彌陀佛，心平氣和。

世間所有一切法，都是假的不是真的，有什麼好爭論的！人家讚歎我，是假的，別歡喜；人家毀謗我、侮辱我，也是假的，何必生氣！他罵別人，你為什麼不生氣？因為覺得那不是罵我，所以沒有接受。他罵你的時候，你接受過來就生氣了。當你把自己也看作別人，他是罵別人與我不相干，你就不會生氣了。「我」是假的、名是假的、相也是假的，這是事實真相。所以，他罵的時候，「阿彌陀佛，謝謝，消災免難」，他是我們的大善知識、大恩人，他每一句都替我消災，我的業障就消了。你能歡喜接受，如如不動就消業障；你要是全盤接受，自己在那裡生氣，你是造業障。一個消業障，一個造業

障，就在那一念之間；轉過來時，不但不造業障反而消業障，佛真有智慧，教我們這個絕招。所以，這些冤親債主天天為我消業障，我要每天將修積的功德迴向給他們，報他們的大恩。還要知道，每天讚歎你、奉承你，這消不了業障，因為讚歎多了，造成貢高我慢，又生業障了。

第五、「意和同悅」，修行有進步、有成就，破迷開悟，離苦得樂，就能法喜充滿、滿心歡悅。所以，佛法的目標，在個人來講是終身幸福、家庭美滿，社會和諧，天下大同，這是佛法修學的目標。這樣美好的教育，我們能不學嗎？

每個人都依照《無量壽經》的方法、理論、境界來修學，都學習阿彌陀佛，最快樂了，世出世間再沒有任何的快樂能比得上念佛人的快樂。如果念佛這麼多年，念得很辛苦，一點樂都沒有，是什麼原

因？是還沒有入門，念得不相應。天天讀經，經裡面講的道理沒搞清楚，不能把這些道理用在自己生活上，所學非所用，你的苦就離不開。如果你所學習的統統能落實在生活上，日常生活當中，點點滴滴都能與經典的理論、方法、境界相應，哪有不快樂的道理！

第六、「利和同均」，利就是物質上的享受，一定是平等的。利和同均就是沒有積蓄，沒有私財，對於名聞利養、五欲六塵要徹底放下，一切供養統統歸公，私人決定不會有一分錢的財富，十方供養不管是供眾或是供個人，統統歸常住。常住推選一個人來管理、分配財物，管理的人一年換一次，每人都有為大眾服務的機會，這是非常公平。團體不管人數多少，自己有私人財產，和合僧團就破壞了。一個地方能有僧團出現，這地方就有諸佛護念、龍天擁護，不會遭難，這是大家有福。很可惜！雖然現在大大小小的道場很多，但是各有各的

財產、各有各的錢財，這就不行。

「利和同均」是最重要的一條。利也是指個人的福報，就是有福共用，有福報與一切大眾共用。他有福報，我不享他的，我只有付出，沒有求取，心才清淨，才與佛相應。

現在什麼事都把利擺在前面，人的思想就壞了，起心動念損人利己。現在還有嚴重的，損害國家，利益自己，這還得了，天下大亂。要想這個世界恢復像從前一樣安定和平，還是要把利擺在最後，把道義擺在第一。對於名利，許多宗教經典都是這個說法，「得到一點就應該知道滿足了」，這個話說得多好；換言之，都是教人知足常樂，應當全心全力的去追求道德、學問。—節錄自 12-017-2039、01-003-017、01-008-0003、02-034-0013、01-009-0003

2. 如何落實六和敬

(1) 教學為先

諸佛活動的範圍大，他們生活的社會是盡虛空、遍法界。他與虛空法界諸佛剎土一切眾生相處，依據的是法性，現代哲學所講「宇宙萬有的本體」，這才能與宇宙萬有和睦相處。真實明瞭：法身即是眾生，眾生即是法身，法身就是法性，就是自己的自性。從此地奠立我們思想見解的基礎，就是佛知佛見。不但小團體裡，會過得和樂融融；大的社團，一個國家、一個世界，再擴展虛空法界，我們都能與一切眾生和睦相處。所以佛家「六和敬」的基礎，是建立在這個事實真相上，這不是理想、不是理論，是千真萬確的事實。

古時候僧團有幾百人，甚至一、二千人，都能和樂融融，原因就是道場天天講經。釋迦牟尼佛的常隨眾有一千二百五十五人，這是相

當大的僧團，用什麼方法維繫？每天講經說法，建立共識。一個團體如果三天不講經，意見就產生了。每個人煩惱習氣不一樣，煩惱習氣是無始劫來累積而成的，根深力大，在六根接觸六塵境界時，就起現行。所以，生煩惱、鬧意見，是很正常、很平常的現象。

佛天天講經，跟大家說明宇宙人生的真相，希望每個人能逐漸了解、體會，這樣才把煩惱習氣降伏住。要降伏，必須要將世尊教誨落實；不能落實，只是解悟，沒有契入。解悟可以暫時伏住，忍耐一下，一般人常講「忍耐是有限度的」，到忍無可忍時就會爆發，所以必須要落實。深解義趣之後，煩惱習氣能化解，落實在生活中，那是修行、是證果。世尊這個方法很有效，中國儒家、道家也用這個方法。所謂「建國君民，教學為先」，建立一個國家，領導全國人民，讓全國人都能夠一心一德，和樂融融，就是用教學的方法。在這個國

家、地區，每個處所建立道場，請真正有德行、有學問、有慈悲心的出家人，在這些道場講經說法，教化眾生，這個國家、地區就得以和平安樂。在中國歷史上，凡是亂世，都是講經說法少；凡是太平盛世，都是高僧大德多，講經說法多。

今天我們要想達到世界和平安樂、繁榮興旺、互助合作，利用高科技的技術能做得到。我曾經提出，二十一世紀的道場不在寺院，寺院的功能已進入歷史，新興的道場是衛星網路。有十幾二十個志同道合的人在一起，每天研究經教，深入經藏；面對著攝影機，一天二十四小時講經不中斷，全世界的電視機都能收到，這樣就能建立共識，就能收到效果。念佛也用這個方法，一句佛號二十四小時不中斷，向全球廣播。只要有收音機，任何時候打開頻道，就能跟著收音機念佛。大的團體、大的社會都能收到良好的效果，一個小僧團也不例

外。—節錄自《早餐開示》20-014-0116

(2)從自身做起

落實儒釋道三個根就是真正修六和敬。如果我們這個小團體，《弟子規》、《感應篇》、《十善業》落實了，就是和合僧團。這個道場就是十方諸佛護念，一切龍天善神保佑。我們不能要求別人，要從自己本身做起，對別人的道場尊重，決定不批評，決定不干涉，決定不說別人是非。你一個人肯做，就能感化一家；這一家都做了，肯定感化鄰居，感化親戚朋友。別人還沒有接受感化，是自己做的功夫不夠，還要認真努力，這就是「行有不得，反求諸己」。所以，問題決定不在外面，外面沒有問題。—節錄自 02-040-0378、02-039-0004

(3)不見世間過

諸佛菩薩、法身大士見到了事實真相，六道凡夫迷失了，所以與人事物相處不能和合。見到事實真相的人，妄念止息，不生分別執著；沒有見到的人，妄想、分別、執著決定斷不了。妄想、分別、執著是造業，業遇到緣會現相，現六道三途的現象。相是從心想生的，佛說「一切法從心想生」，心想什麼就現什麼，那為什麼不想佛？想佛就現佛。為什麼天天看別人的短處，想別人的過失？別人到底是否真的有過失？不見得。說老實話，別人的過失是你自己想出來的，那個人未必有過失。

佛菩薩應化在世間，種種行為不可思議，我們哪裡知道？濟公和尚喝老酒、吃狗肉，你說他破戒，是壞人，但他是佛菩薩再來。這裡頭的奧妙我們不懂，他也沒有必要告訴你，總是慈悲度化眾生的方便。

「老實念佛」是正念，胡思亂想是邪念。正念的人作佛、作菩薩，邪念的人必定墮三途。六祖大師說得好，「若真修道人，不見世間過」。不僅是人，人事物都沒有過失。蕅益大師說得好，「境緣無好醜」；境是物質環境，緣是人事環境。一切萬物、一切人，都沒有過失，過失在自己的心。自己的心善，一切法都善，一切人都善；自己的心不善，一切人事物都不善，連佛菩薩也不善。境隨自己心轉，明白這個道理，就懂得怎樣建立一個和樂融融、和合的團體。—節錄自《早餐開示》20-014-0116

(4) 無我

起心動念想別人，不再執著這個身是我，不再跟別人對立，不但不跟人對立，跟一切事也不對立，跟天地萬物不對立，那是破邊

見。然後再破成見，我認為應該如何，這就不能修隨喜功德，不能恆順眾生。必須把成見放下，才能修隨喜功德，才能修恆順眾生，這是入佛門的第一步，在小乘是證得須陀洹，大乘是《華嚴經》上初信位的菩薩。雖然才入門，那個功德就不可思議，你是真的佛弟子，所以一切諸佛護念，龍天擁護，鬼神尊敬。這樣一個僧團出現，這個地方就有福了。捨己為人，起心動念為釋迦如來正法久住，起心動念為這個世間一切苦難眾生，不要想自己，才能做到六和敬。

——節錄自《淨土大經解演義》02-039-0007

(5)禮貌不可少

六和敬是修行真實功德，真正的基礎。所以，禮貌也不能輕視，如果不重要，佛菩薩為什麼那麼重視它？對待人深深九十度鞠躬禮是

有必要的，表示自己內心的謙虛，對別人的尊敬。所以，小節不能疏忽，大節才能受持。認真修學，真正學習尊重別人、敬愛別人、關懷別人、照顧別人、幫助別人，都是出自於內心。宇宙萬物、眾生跟我是一體，本來自性是圓滿、和諧的，我們今天處事待人接物一定要跟性德相應，跟人和諧、跟一切眾生和諧、跟天地萬物和諧，這多美好！——節錄自《內部開示》21-465-0001

(6) 謠言止於智者

古人說：「謠言止於智者。」聽到許多傳話的人說就相信，不追究事實，這是錯誤的。凡事要問清楚、問明白，再斟酌應該怎麼做，這是智慧的行為。有時雖是一樁小事，都有很大的學問在其中。

你是一個真有智慧的人，別人不敢在你面前造謠。為什麼？知道

你會追根究柢，調查他的動機與目的，他就不敢了。所以，造謠的人都對愚昧無知的人，因為那些人不分青紅皂白，說了就聽，聽了就上當。

我們學佛，將來還要學做講經的法師，如果糊裡糊塗，將來講經一定貽誤眾生，造無量無邊的罪業。過去李老師常講，不論弘法利生的人，或是學佛的人，頭腦要像水晶琉璃球，八面玲瓏，充滿智慧，才能幫助苦難眾生。如果像個四方木頭頭腦，動都不能動，那沒用處。—節錄自《早餐開示》20-014-0119

(7) 四好

四好：「存好心、說好話、行好事、做好人」，我們也提倡了不少年，真正是有善根、有福德的人自己做，不要求別人。不能說：

「他們都沒有做，我為什麼要做？」換言之，「他們墮阿鼻地獄，我為什麼不墮阿鼻地獄？」不就是這個意思！我們今天學佛，他們不做，我做；我們要作菩薩，我們要作佛，不想再作凡夫，不想再墮地獄變餓鬼，這是有志。在佛法講，這是有願，真正發願。

「存好心」，何謂好心？我學佛半個世紀，總結佛法、儒家和道家古聖先賢的教誨為二十個字：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」。好記！真誠心是好心，即佛家講的大菩提心，「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」就是大菩提心，就是真心、本善。《三字經》第一句話：「人之初，性本善。」這十個字是一切眾生個個具足，所以佛法是平等法。—節錄自《淨宗學院培訓目標》21-112-0003

(8) 不嫉妒

中國古老傳統的教學，表現在日常生活中，都具有很深的教育意義。譬如古時候國家領導人戴的帽子，上面一塊是平的，表國家領導人要平等，對一切人要平等，這才是好領導人。帽子前面有冕旒，有十二條，像窗簾一樣垂下來，還有兩個下垂的棉花球，這代表什麼意思？代表領導人看事情不要看得太清楚，不要聽得太清楚，大致不錯就行了，這樣天下太平。下屬戴的帽子像樓梯一樣，後面高前面低，是什麼意思？前面這一層是自己，後面是後人，希望後來的人要比我高，所以這個帽子稱為「進賢冠」。不嫉妒人才，希望個個都在我之上，社會才有進步，國家才有前途，人民才有幸福。如果自己高高在上，所有人都不如我，這個國家還有什麼前途？服裝也是一樣，從前稱「章服」，衣服含著有文章，這是教學，時時刻刻在提醒我們。因此，我們不但不嫉妒人，而且是成人之美，不成人之惡，處處要提拔

人、幫助人，這是無量功德，真實功德。念念為社會、為眾生，不為自己，也不為家庭，也不為我一個團體，起心動念都是為整個世界，才能選拔真正的人才。—節錄自 21-099-0001

(9) 總結

若不修六和敬，不但念佛不能往生，人天福報也得不到；即使有福，也是在畜生道、餓鬼道享福。六和敬是完全要求自己要懂得尊敬別人，與人和睦相處，而非要求別人。

「見和同解」，是建立共識；「戒和同修」，大家在一起住要守規矩，出家人要守常住公約；「身和同住，口和無諍，意和同悅，利和同均」，這六條完全是佛教我們如何與大眾相處，真正做到和、敬。別人對我們不和不敬，我們對他要和敬，久而久之自然就感化對

方。所以，自己正了然後才能正人，正人就是感化別人；自己和了，天下就和了；自己能尊敬，天下都尊敬。一切從自己本身做起，這是行門的基礎。

再進一步修「六度」，六度是自行化他，自度方能度人，化他是自行的動力。布施要從自己本身做起，廣行布施，以度自己慳吝貪惜之心。將心中的慳貪煩惱、念頭布施掉，念念為一切眾生的福利著想，而無絲毫自私自利之念，布施波羅蜜方能圓滿；圓滿就是法身菩薩，就是分證佛。

「持戒」，是守法，一切違法的念頭不再生起，持戒就圓滿了，這是廣義的。若狹義而言，絕對不違背佛的一切教誡，乃至國家的法律、地方法規，風俗習慣、人情世故，持戒就圓滿了。

「忍辱」，順境不生貪戀，逆境不生瞋恚，忍辱就圓滿了。

「精進」，一切時、一切處、一切境緣之中，永遠不會懈怠，就是進；心一、念一、行一，就是精；純一而不夾雜，是真精進，精進即生定慧。

「禪定」，禪是外不著相，真正能做到不受外面環境影響，所謂是八風吹不動。八風吹不動是剛剛得禪定的樣子，順境逆境、善緣惡緣都能如如不動。定是不動，即《金剛經》講的「不取於相，如如不動」。不取於相是禪，如如不動是定。一切時、一切處，行、住、坐、臥，言談舉止，無一而不在定中。定的定義是外不著相，內不動心，生智慧！

「般若」，是梵語，譯為智慧，但不同於一般所謂的聰明智慧，此屬五種不翻之「尊重不翻」。般若智慧是從禪定生的，世間人的聰明是從意識心生的；禪定是真心，縱然沒有達到真心，與真心接近

了，與真心相應了，因為真心是寂靜的。世間聰明智慧是與妄心相應，是從妄心而生的！

般若度愚痴，精進度懈怠，禪定度散亂，忍辱度瞋恚，都是度自己，不是度別人。所以，菩薩修六波羅蜜是度自己。自己修行做出修行的好榜樣，讓別人看到之後能覺悟、回頭，向你學習，就是度他。菩薩度人，先以身教；進而言教，這就是經上常講的「受持讀誦，為人演說」，演在先，說在後。三福、六和、六度都是成就自己的德行。—節錄自《釋迦牟尼佛如何教化眾生》21-192-0002

(五)四攝

「四攝」，四攝是利他行，這是世尊教導我們如何與一切眾生交往的四個原則。三福最後一句「勸進行者」，這就是四攝法。

第一、「布施」，與六度的布施不同。六度的布施是度自己的慳貪，而四攝法的布施屬禮尚往來，建立人與人之間的友誼、關係。

第二、「愛語」，非甜言蜜語，而是真誠的關懷、慰問。

第三、「利行」，行是所作所為，我的所作所為決定於他有利益，而沒有任何傷害，他對我就信任。愛語是言語的關懷，利行是付諸行動。

第四、「同事」。我們同時生在這個地區、時代，希望我們共同努力，彼此互助合作，提升自己的境界，這是最真實的，沒有比這個更真實！有共同的理想，共同的願望，雖然我們從事的行業不相同，但我們共同的事業就是奉獻給社會、一切眾生，不為私利，不圖功德。佛法講一切迴向給眾生，這是廣義的說法。狹義的說法，是與他共同相處，在相處中感化眾生，幫助眾生覺悟。但是，要有高度的智

慧，觀察入微，方能做到，不是一般凡夫所能做到的。四攝就是現在的公共關係法、交際法。而與一切眾生往來最重要的是誠敬，真誠恭敬就能感動人，自然就能攝受眾生。—節錄自《釋迦牟尼佛如何教化眾生》21-192-0002

(六)普賢十願

十願是法身菩薩修的科目，這是究竟圓滿的修學，我們雖然做不到，要能與這個方向相應。

「禮敬諸佛」。諸佛指過去佛、現在佛、未來佛（一切眾生皆是未來佛，不但一切人是未來佛，連蚊蟲螞蟻、蜎飛蠕動、所有一切動物、鬼神也是未來佛），都要平等禮敬。普賢菩薩能做到，我們凡夫卻做不到。若能如是禮敬，還會傷害眾生嗎？絕對不可能！我對於釋迦牟尼佛如何恭敬，對一切諸佛同樣恭敬，我對阿彌陀佛如何恭敬，

對一切眾生亦如是恭敬，恭敬的心、恭敬的意無二無別。但是恭敬表達的方式是活活潑潑的，有所不同。為什麼？有人覺悟，我們對他很恭敬，他歡喜接受；有人迷得很重，你對他表達很恭敬，他會懷疑你是何居心、是何用意，反而引起他的疑惑、煩惱。所以，內心的禮敬是平等的，但是表達要運用智慧。

《華嚴經》云：「情與無情，同圓種智。」眾生成佛了，山河大地都成佛了，這個很難懂。對一切無情眾生要禮敬，桌椅板凳是無情眾生，如何禮敬？把桌椅板凳擺放得整整齊齊，擦得乾乾淨淨，這是對它的禮敬。花草樹木你對它愛護、照顧很周到，是對它的禮敬。禮敬的方式不一樣，禮敬的心不二，這不是普通人能做到的。

要做到對一切人平等禮敬，內心確實沒有矛盾、界限、對立；若內心還有對立，禮敬就沒有了。這是普賢菩薩教導我們以禮敬的方法

將內心的一切對立、意見、矛盾化解了，入佛境界。

「稱讚如來」。諸佛是從相上說的，如來是從性上說的。在相上我們要平等恭敬，但是在性德方面，與性德相應的，我們讚歎；與性德不相應的，有禮敬沒有讚歎，這就有很大的差別。我們在善財童子五十三參裡看到，真是如此。善財去參訪，善知識的教誨是正面的，他有禮敬、有讚歎；善知識的教誨是負面的，他有禮敬、沒有讚歎，這些地方要學！負面的教學就像舞台表演，他表演的是丑角、惡人，我們對惡不能讚歎；對善要讚歎。但是無論他演的是善、是惡，禮敬是平等的，不分善惡；讚歎就要分善惡。

「廣修供養」。供養是平等的，無論他是善或是不善，他需要時，我們一定要布施供養；不能說他是惡人，我們不顧他，這不可以。惡人也要平等的照顧，這是「廣」的意思。

「懺悔業障」。淨宗懺悔業障的方法就是念佛。天天發現自己的過失是覺悟，把過失改掉就是消業障，所以懺悔就是修行。因此，八萬四千法門也可稱之為八萬四千懺悔門，門門都是斷惡修善。

十願的前四願非常重要，普賢菩薩自行化他，這四願統統做到了。

「隨喜功德」。隨喜是斷自己的嫉妒心。看到別人有好事情，心裡就難過，嚴重的就想方法來障礙，罪過無量無邊。要知道別人做好事，我有能力要幫助他、成就他，就是無量功德；我沒有能力、沒有緣分，要心生歡喜、讚歎，也是無量功德。所以，隨喜功德很好修，何以不做？決定不可念別人之過，要常想別人之德，功與罪是一念之間，果報不相同！

我們的心像一個容器，要裝一切眾生最善的，決不能裝一切眾生

的不善，否則我們的心就變成罪惡的垃圾桶，心就壞了。心壞了，還會有什麼成就？你的行為統統是錯誤的，果報在三途！所以，修行最重要的是修心，心要純淨純善，決定不容任何不善放在心上，要保持自己的純淨純善，與佛菩薩相應。

「請轉法輪，請佛住世」，這是使眾生有機會聞到佛法。「一歷耳根，永為道種」，這是世間第一等的功德。如果有緣分，請善知識常住在這一方弘法利生，功德就太大了。現在佛不住世，若能請真正有修有學、有德有行的善知識住在這一方，這一方人就有福，這一方人不遭難。為什麼？諸佛護念，龍天善神擁護。「知覺即佛菩薩」，覺悟就是佛菩薩，不覺就是凡夫。所以，佛法言：「慈悲為本，方便為門」。「慈悲」是愛，這個愛裡面有真誠、清淨、平等、正覺，所以真誠、清淨、平等的愛心就是慈悲。因此，慈

悲不是感情，而是充滿了智慧。「方便」，方是方法，便是便利。方便就是最適合的方法，最適合的表演，最適合的開導，這是門徑。釋迦牟尼佛如是教化眾生，因為有方便之門令一切眾生都能入覺正淨，而覺正淨就是佛法，就是佛陀的教育。—節錄自《釋迦牟尼佛如何教化眾生》21-192-0002

第二章 如何弘護正法

佛事就是佛陀的事業，釋迦牟尼佛一生所做的，就是多元文化的社會教育。在這個事業裡面，分為兩類，一類是弘法，一類是護法，弘護缺一不可，真正懂得弘護，才能續佛慧命，使正法久住世間。

一、談弘法與護法

佛法有兩個系統，一個是一生立志當教員，就是講經、教學，除此之外，一切事不聞不問，這確實能斷煩惱、開智慧、得清淨心，這一生決定超越六道輪迴，走向成功之道。另一個是護法，出家人是內護，做住持、當家、執事。內護心地要真誠、公正、清淨，全部精神管理道場，讓講經、學道的人心安理得，這是修福，也會得到諸佛菩

薩的加持，諺語所謂「福至心靈」，以此功德迴向求生淨土，決定得生。

所以，弘法與護法的功德是平等的，不僅平等，我常強調護法的功德超過弘法。弘法容易，護法難，不是真正的菩薩不會護法。

《六祖壇經》上，惠能大師要是沒有得到印宗法師的護持，他也無能為力。印宗法師當時是嶺南最受人尊敬仰慕的高僧大德，他遇到惠能大師，知道他在黃梅得法，就為他剃度，剃完之後再拜他為師，將自己一生的成就全部奉獻給惠能大師，這是凡人做不到的，這是諸佛如來示現。所以，惠能大師的成就，就是印宗法師的成就。在世間法裡，管仲的成就是鮑叔牙的成就，沒有鮑叔牙，管仲有天大的本事也是平民一個，他一生的學問抱負無法施展。所以，護持人的功德超過當事人。

護持人好像辦學校，是學校的董事長、校長；當事人是教員，教員有學問、有品德、有能力，要是沒有學校來聘請，到哪裡去發揮？當年釋迦牟尼佛將護法的工作，付託給國王大臣。佛法傳到中國，中國朝野接受了佛陀教誨，由帝王大臣護法，國家來推動佛陀教育，所以佛陀教育就變成中國文化，與中國固有的文化融合在一起。我們讀史書，也看到地方政府官員對出家人很尊敬，常聽法師講經說法，執弟子禮。所以，弘法與護法同等重要！—節錄自《佛說十善業道經》19-014-0024

二、弘法

(一)講經說法

1. 講經的原則與目的

初學講經時，自己沒有開悟，也沒有修學的經驗，一定要依靠註

解（一家之言），所講的決定不能超越註解的範圍，這是講經的原則，也就是古大德所說的「五年學戒」。戒是廣指佛的教誡，遵守老師的指導，老師對學生負絕對的責任，即所謂的「師承」。如果你覺得這個東西不合理，不合理也要遵守，不必多問，照著去做，做了之後，自然你就了解，不要有疑惑。

而對於練習講經的同修，基本上有兩個目標。一是練習講台經驗，上講台學習講演，守規矩，學習經驗；二是訓練定力及耐心，也就是訓練你的忍辱波羅蜜及禪定波羅蜜，禪定能生智慧，因此叫你什麼都放下，不准你看參考資料，不准你聽別人講演，把你的見聞覺知統統收回來，也就是大勢至菩薩所謂的「都攝六根」，這是幫助你得定，讓你心靜下來，一門深入，用這種方法，日常生活一切事情照做，一點也不耽誤，在這裡面成就忍辱、精進、禪定，這是很高明的

方法，非常有效果。而成就大小，就在發心的大小。心量大，成就就大；心量小，成就就小。心量大了，智慧自然就大；心量小，智慧也小，這是一定的道理。

至於講經的目的，是希望大眾能夠相信這個法門，對此法門不懷疑，可以接受，這是「信」。信有信的講法，怎麼講法能令人相信。另外一種講法是深入，這是「解」的講法，深入去理解，深入經藏。經就是一部經，藏是這一部經所含藏微妙、無盡的義理，我們去發覺、研究、討論、理解，這就是解的講法。至於「行」的講法，經文每一個字、每一句如何落實在生活上。「證」是你行的時候有相當的成就，然後再給你講，你的信、解、行和佛所講的來做一個印證。所以，一部經有很多不同的講法，目標不相同，眾生聽到得受用也不一樣。—節錄自《早餐開示》20-013-0402

2. 講經必具的兩個條件

上台講經要想做到契機契理，必須具足兩個條件。

第一是自己的修行功夫。真功夫就是菩提心、真誠心、慈悲心，真誠慈悲幫助一切眾生破迷開悟，若具此心，真正捨己為人，上講台就得諸佛護念。過去的祖師大德在講台上都得佛加持，不得佛加持怎麼說得出來！他所說出來的，自己確實不知道，別人記錄下來告訴他，他才曉得。這是佛力加持，感應道交，不可思議。

第二是長時間觀摩，聽別人講。講經法師聽別人講經，非常重要。任何人講經都要去聽，除非自己有事。講經法師不肯聽經，將來注定失敗；不管是老修行，或是初學，統統要聽。聽經不但可以觀摩學習，人家的長處我們記取，人家的缺點我們反省改進，我將來不能

犯這個過失，就進步了。此外，恭恭敬敬聽，不但幫助你進步，而且是結法緣。

結法緣，第一與講經法師結緣，以後我講經，他會來擁護；第二與道場結緣，我將來有緣到這個道場來講經；第三與聽眾結緣，將來自己講經，聽眾很多，法緣殊勝。你不去聽經，沒有法緣，講得再好，沒有人聽。

我們自己真正發心講經，緣最好結深一點，怎麼做法？帶供養去。買一大袋花生米、糖果，分送給每一個來聽經的人，每個人送二、三個，就是結緣。這些方法是李老師教我們的，以前李老師講經時，我們學生都買些餅乾、糖果，等在大門口，分給大家。大的緣，我們沒有力量；一個人分一、二粒花生米，是可以辦到的。懂得結緣，歡喜結緣，上台講經時，這些人自然都來聽，因為他們與你有

緣。所以，人情事理都不離佛法，實在講真正的佛法就是要通達人情事理。——節錄自《早餐開示》20-013-0415

3. 習講的方法

同學們練習講經，每位同學都有責任要認真聽講，仔細觀察，互助合作，幫助同學改過、進步。其標準就是《實用講演術》與《內典講座之研究》，不僅要熟悉，還要在生活中純熟運用。也就是說：講台藝術不僅在講台上學習，還要在日常生活中學習。我們每天接觸大眾，與人講話，就要學習運用講演術，使我們的講台藝術與日常生活融成一體，才能真正成就。將生活納入學習範圍，每天二十四小時學習，利根的人，二、三個月就能成就；鈍根的人，一、二年也會純熟。事在人為，自己一定要精進努力，認真學習。

學習的關鍵在於用心，佛在一切經裡，時時刻刻勸大眾發菩提心。「發」就是用，「菩提心」是真心、覺悟心。若用此心，就是智慧能力差一點，也能成就；反之，能力再強，方法再善巧，成就還是很有限；若還有自私自利、貪瞋痴慢，最後還是不免墮落。這樣的例子，不僅古書有記載，我們冷靜觀察現前弘法利生的四眾同修，也能明白一二。他死的時候是否很自在、很瀟灑？一生用種種方式可以欺騙眾生，最後怎麼走欺騙不了人，我們不能不警覺。知道自己生從哪裡來、死往哪裡去，修學佛法才算有成就。—節錄自《早餐開示》20-014-0307

4. 遵守註解

修學佛法，解不容易，尤其是正解，一定要轉八識成四智，見解才是正知正見。初學者首先要接受這個事實，否則研究經教一定是隨

順自己的理解，決定不是如來的意思，這種解經難免有錯。因為凡夫的情執沒有斷，思想、見解是從八識五十一心所流出來的，怎能與佛菩薩相比？

百丈禪師度野狐的公案，這是講「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身」，因為誤導眾生，要負因果責任。沒有開悟的人，如何講經？實在講，沒有開悟根本不夠資格講經，但是現在情況不一樣，世間沒有人講經，我們只有出來濫竽充數，這是一定要知道的。

如何講經才不背因果？從前李炳南老師教我們，沒有開悟決定要遵守古人的註解。換言之，我們在講台上翻譯古人註解，古人註解是文言文寫的，我們把文言文用現代白話文說出來，決定不能發揮。發揮是夾雜著自己的意思在裡頭，很難不出毛病。

現在我們國文程度很差，古人的註解也看不懂，就選擇近代大德

的註解。李炳南老師教我們讀諦閑法師、圓瑛法師、興慈法師、慈舟法師、寶靜法師、倓虛法師這幾位近代大德的註解。他們是不是開悟了？老師不敢說，但是這些人真的是好法師，有修有學，有道德、有學問。我們參考他們的註解講，他們的註解是較淺白的文言文，不像古大德的文字深。因此，沒有悟處就不能發揮，要緊守規矩，講錯了是他註錯，他負責任。如果我們自己發揮，要自己負責任。

然而，講經把教義講透徹、明白，讓聽眾不至於錯解意思，太難太難了！「願解如來真實義」，談何容易！我們的上一輩講經說法，聽眾錯解意思的人很多；聽我講經，錯解我的意思的也不少，這樁事情不容易。

我們用功點在哪？在放下。一定要放下自己的煩惱習氣，放下自己的業障，才能有一點點智慧，那一點智慧會起作用。凡夫修行不能

成就，都是被五欲（財色名食睡）害了，只要心裡還有五欲的念頭，就無法悟入。因為起心動念是你自己的煩惱習氣在主宰，學習經教還是煩惱習氣作主，用的是輪迴心。用輪迴心學大乘，學《華嚴》，也出不了輪迴。你無法放下自私自利，無法捨己為人，就做不到一般宗教講的犧牲奉獻。因此，我們一定要遵守古人的註解，才不容易出問題。—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0744

5. 學說普通話

同學們學講經，講經的聲調最好是前低後高，古人講，此人有後福；說話聲音前高後低是衰相。《內典講座之研究》講，愈到後面聲音愈高、愈響亮，才能振奮人的精神。反之，聽眾坐久了，如果講者到後頭聲音逐漸沒有了，聽眾的精神會提不起來，所以愈是後面愈要

響亮、緊湊。

其次，每位同學都要著重學普通話。演培法師也是一位講經法師，他在新加坡住了三十年，無法帶動此地佛法的風氣，最主要的原因就是口音。演培法師的家鄉口音很重，始終改不過來，聽眾大多數都聽不懂，這對法緣就造成很大的障礙。我們所講的內容，聽眾能聽得懂，能透徹理解，他的興趣就產生了；講得再好，聽眾無法理解，無法契入，興趣決定生不起來。另外，我們自己修學、度眾，最重要的一樁事，就是心量要大，要真正愛護眾生、關懷眾生，全心全力照顧眾生。—節錄自《早餐開示》20-014-0315

6. 無礙辯才之培養

弘法利生的人必須要具備的第一條件是無礙辯才，而智慧、辯才

從何而來？第一是熟能生巧，依照方法，一般中下根性的人都能做到；第二是真正開悟，煩惱斷了，破一品無明，證一分法身，那是自性自然之流露，真實的善巧方便。巧是巧妙，就是隨心所欲；善是合乎規矩。隨心所欲又合乎規矩，就是善巧。若是隨心所欲而不合規矩，那是巧而不善。巧而不善，不如善而不巧，因為善而不巧沒有過失，巧而不善會產生許多過失。特別是佛法，古德常講：「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身」，這個因果責任非常嚴重。因此，我們寧可善而不巧，也不能巧而不善。真正發心如教修學，時間久了縱然不能開悟，也會接近開悟的邊緣，這是能做到的。—節錄自《早餐開示》20-013-0402

7. 樹立形相

我第一次到日本，是二、三十年前與道安法師一同前往的。在日

本我不認識一個人，卻能得到他們如此禮遇的原因，就是形相。如果不走弘法利生這一條路，形相的關係不大。果真發心弘法利生，第一要把形相樹立好，才能攝受人心。

我們把佛法歸納到最簡單、最容易記誦，就是二十個字，即「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，看破、放下、自在、隨緣、念佛」，這是總綱領，是針對現前自己與社會大眾毛病而說的。現代人虛偽、不誠實，欺騙父母，欺騙師長，甚至於夫妻都互相欺騙，全是搞假的。假的，如何能證真的？作佛作菩薩是真的，假情、假意、假心作不了佛菩薩，那是搞三途（地獄、餓鬼、畜生），連人身都得不到。這是講真話。

我們要用真誠，別人虛情假意對我，我還是以真誠對他。對一切眾生、對冤親債主都用真誠心，不怕吃虧，不怕上當，不怕別人害

我。即使別人把我害死了，我仍很高興，我感謝他。為什麼？他早一天送我到極樂世界，我怎麼不感激他？我怎麼會怨恨他？我講的句句是真話！我們決定要用真誠心待人接物，不能虛妄，不能假情假義。

我們要有真誠的形相，真誠與法身相應。現在一般人心不清淨，妄想、雜念、煩惱、憂慮、牽掛很多，這是病，這就障道。我們如何修法？修清淨心，修純淨純善之心，把一切妄想、分別、憂慮、牽掛、煩惱，那些東西與我不相干的統統放下，恢復到自己心地清淨最為重要。真正這樣修法，幾年之後，你的心清淨、相清淨，你的相貌變了，你本來是惡相，現在人家看你是一臉清秀相。

現在人心不平等，總覺得自己比別人高，自己有一點小能力就值得驕傲。驕傲是你的心不平，心不平就不清淨、不真誠。我們還要修平等心，我們與一切眾生都是平等的，與蚊蟲、螞蟻也是平等的，與

花草樹木也是平等的，決定沒有高下心，沒有傲慢心，這樣嫉妒傲慢就斷乾淨了，全放下了。

未學佛時愚痴，學佛之後有智慧了。沒有學佛之前心量很小，自私自利，沒有慈悲心。現在懂得了，自私自利放下了，小心量拓開了，現在有慈悲心、廣大心。我們就用這種方式樹立自己的形相。

所以，教化眾生首先要以形相攝受眾生，這是佛教導的。菩薩示現成佛，何以先要修相好？相好是因上修的，你不修因，哪來的果報？記住！「相隨心轉」、「境隨心轉」。第一個境界就是身，身健康長壽，身不生病也不容易衰老，這是修來的。人何以會老？憂能使人老，你憂慮多、牽掛多、煩惱多，就很容易衰老。因此，不用操心的事情統統放下，與我無關的事情統統放下，就是這樣樹立形相。

—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0674

8. 觀機的學問

觀機是一門大學問，必須在日常生活中，與大眾接觸時，細心觀察其程度、愛好、現前生活所需，及他能接受什麼，這些都要透徹理解。經論有其原理原則，只要不違背中心原則，可以長說、短說、深說、淺說，用種種不同的方式說，這是佛法殊勝之處，當然這也要靠自己的修學功夫。換言之，佛經的字字句句，猶如文章的題目，題目雖然相同，可是所做的內容各不相同，但都不離題。經是活的，佛不僅對佛弟子的說法是活潑的，而且對一切不同的族類、宗教，也有不同的說法。說法雖然不同，但是總方向、總目標決定是相同，那就是幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。

我聽說有幾位同修在外面說法，他的講演大綱、內容都很好，可

是聽眾聽了之後迷迷糊糊，幾乎連信心都喪失了。這就是契理不契機。如同燒飯做菜，菜燒得很好，但是不合吃飯人的口味。講經說法能盡合一切聽眾的口味，是觀機的功夫。譬如我們訪問印度教時，他們也對我們做了深入的了解，知道我們吃素，特別找了兩家素菜館的廚師，為我們準備午餐，讓我們訪問時能歡歡喜喜。這就是懂得觀機。

年輕法師到外面習講，要記住我們是去講經，不是去講開示；講經固然不容易，講開示更難。開示是自己修學的心得報告，是真實的東西。若自己沒有深厚的修學基礎，及相當的理論，很難收到效果，而且聽眾得不到任何利益。經典是老師所說的，我聽老師所講的，再介紹給人，就容易得多。所以，講開示不如講一段經文，經文是佛說的，縱然我們講的，他不能理解，多念幾遍也能種善根，這個利益就

不可思議，這是真正將佛法介紹給大眾。

佛教初傳入中國時，由西域來的摩騰、竺法蘭，他們為中國人介紹佛法，不是講開示，而是講經。講經也不是全講，而是在眾經中選擇最適合中國人的來講。《佛說四十二章經》是翻譯出的第一部經典，這是從眾多經典中，摘錄出四十二段，成為四十二章，這是一個典型的例子，也為我們做了一個好榜樣。因此，我們到任何地方介紹佛法，要根據當地的情形，觀察眾生的根機，選擇一、二段經文來講，比較容易收到效果。

尤其學習講經的同學，將來要面向全世界，不同的族群、不同的宗教，所謂是多元化的弘法。我們要將佛法落實在這個社會，落實在所有的人群，理固然不能違背，更要切實掌握機緣，方能行之有效，努力才不至於唐捐。—節錄自《早餐開示》20-014-0307

9. 自己要契入境界

發心弘法利生的同學將工作做好，確實能契理契機，使大眾見聞之後，都能生起清淨的信心，發願依教奉行，這樣才有效果，才是真實的功德。如果聽眾聽了之後，信心生不起來，或者是有信心沒有願心，有願心不能依教奉行，你所做的就是福德，不是功德，功德與福德差別就在此地。

要將弘法利生的工作做好，自己一定要契入境界。縱然不能契入境界，自己所說的要能做到，如果做不到，就很難讓人生起信心。言說裡所謂傳神，精神在其中，容貌、音聲裡有自己真正修持的功夫，如此才能使人見色聞聲有所感動。所以，你的行持愈得力，功夫愈深，感人就愈深。

修學的總綱領，《無量壽經》上掌握得明確，心行不外乎佛所講的「身、語、意」。《無量壽經》上告訴我們，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，這是行門的總綱領。善護的標準，就是經題上的「清淨、平等、覺」。《維摩經》云：「入不二法門」，能入不二法門，修行人才能契入境界，證得淨宗所說一心不亂，教下所講大開圓解，你才真正是清淨無染，才真正是平等正覺。

作佛第一個條件是平等心，平等心是佛心，心佛不二。菩薩心是六度心，六度就是大慈悲心。緣覺是因緣心，聲聞是四諦心。天人是上品十善，慈悲喜捨。人道是五戒心，中品十善。地獄是瞋恚心，餓鬼是貪心、嫉妒心，畜生是愚痴心。這是佛概略為我們說明十法界的第一因素。我們要作佛，希望這一生能成佛，就一定要修平等心。對

自己用平等心，對一切眾生用菩薩心，念念不捨，這一生就能圓成佛道。

講經的人平時要深入經藏，廣學多聞，而廣學多聞不是為自己，是為眾生。現階段來講，廣學就是我們的常識、經驗要豐富，才有能力開導社會各個階層不同根性、不同需求的人。一定要求智慧，而智慧是從清淨心、從禪定中來，禪定就是清淨心。無論對人、對事、對物都要有定慧，定是不起心、不動念、不分別、不執著，慧就是清清楚楚、明明白白，一點都不迷惑。

這個時代災變頻繁，次數一年比一年多，一次比一次嚴重，一般人看到好像無緣無故這一批批的人就這麼死了，其實這當中有因緣果報，我們要省察、要明瞭。明瞭的好處很多，對自己有大利益，決定不敢為非作歹，才會真正斷惡修善。對於事實真相不清楚，便會依舊

造罪業。有人說造罪業的習氣很深重，想斷斷不了，其實這是你自己不肯斷，沒有斷不了的。這是你不能放下，沒有看破。看破是明瞭事實真相，真正明瞭事實真相，沒有不放下的。所以，放不下實在講是沒看破，沒有真的清楚。真清楚了，你的行持決定與法身大士一樣，沒有差別。初學的時候困難，難在往昔的習氣太重，現在立刻要與舊習氣相背而行，自然有困難，但這是可以克服的。蕅益大師告訴我們，「境緣無好醜」，這話說得有道理。境是物質環境，緣是人事環境，無好醜就是沒有善惡、沒有差別。「好醜生於心」，不是生在境上，是生在自己的妄念。順你的妄想、執著，你就覺得好；不順你的妄想、執著，你就覺得討厭。不是外面境界有差別，是你自己妄想、分別、執著的習氣有差別，過錯還是在自己這一邊，與外境不相干。你若不懂這個道理與事實真相，便不能入一真法界，不能證不二法

門。

不契入這個境界，你所說的一切經皆是說食數寶，是別人的不是自己的。你能入一分，所講的就有一分是自己的，入兩分就有兩分是自己的。我們今天照著佛的經本來學習、講解，總得要有自己一點悟處在其中，才不至於被人笑話為「說食數寶」，不至於讓人家說我們是依文解義，照本宣科。一定要有自己的悟處，不論多少，從小悟到大悟，從漸入到深入，這樣才能把經講好。你所講的經就是自己圓滿自性的流露，藉著釋迦牟尼佛經典做導引，把我們自性般若智慧、真實功德引導出來。所以，講台上再熟練，還要自己真正功夫，沒有真正功夫，決定不能攝受眾生。

因此，同學們要走這一條路要真幹，自己要下定決心，這一生中決定作佛。你要真正決定作佛，從現在起眼中所見的一切人事物都是

真佛，從這裡下手才快。佛眼看一切「都是佛」，不是把他「當作佛」看，把他看作佛就錯了，你還沒入這個境界。我跟大家說的話是真實的，決不是虛妄，因為「相隨心轉」。《華嚴經》告訴我們，「唯心所現，唯識所變」，這是理論的根據。你真正懂得理論的依據，世出世間一切法、一切人事物，都是諸佛如來示現的境界，全體就是真佛，這才能契入境界。—節錄自《早餐開示》20-013-0803

(二)文字流通

1. 印書校對

印祖選擇對世道人心有益的文字流通，那是無量功德，但是校對非常重要。往年，台中李老師有許多文字是交給「瑞成書局」印製，我們學生都參與校對工作，校對了三遍還是有錯字，老師並不責怪我

們，知道要校對得很精確是相當困難。但還是要認真努力去做，要做到完全沒有錯字才好。我們自己校對，怕這個本子裡面還有錯字，所以第一版不要印太多，印幾百本，最多印一千本，分送給同參道友們，請大家去看，發現錯字趕快通知我們，再印第二版將之改正；二版以後，就可以大量流通。這是一個很好的辦法。—節錄自《學佛答問》21-090-0054

2. 不可改經

古大德遇到經本的用字不一樣，不會隨意更動，但會註明清楚，哪個版本是用什麼字。這種態度做法是正確的，儘量保存其本來面目。即使錯了，也不會輕易改正，只是加註於旁而已。如《大正藏》有校刊集，校刊集做得好，這樣流傳才不至於有錯誤。從前經本是手抄的，難免把字抄錯、遺漏、或者多字，這是在所難免。這麼大部頭

的典籍，印刷排版也常常排錯字，校對真的不容易！

從前李老師常講，過去總以為校對不是難事，自己做的時候才真正曉得不容易。當年，台中印經是用排版的，經過五、六次的校對，印出來還有錯字。李老師知道這個工作不是容易的事情，細心謹慎去做，還是難免有錯誤，但盡心盡力就算是功德圓滿了。

—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0612

3. 贈送法寶

我訪問韓國與日本，贈送他們二十多套《乾隆大藏經》，所以訪問的單位招待非常隆重。

迎接的宴會裡，日本的主人問我：「法師，您這次訪問日、韓，有何要求與目標？」

我說：「我沒有要求，也沒有目標。」

他們感覺到非常驚訝！問我：「為什麼？」

我說：「我如果有要求、有目的，心就不清淨了。那變成利害上的交易，這不是佛教導我們的，也不是老師教導我們的。我們對全世界贈送法寶，完全是付出，決定沒有希求絲毫的回報。你們隆重接待我們，我歡喜感激；你們不接待我，我們也絕對不會有一絲毫怨恨的心理，我們還是非常歡喜。何以歡喜？我們有這麼多法寶流通到日本、韓國，只是希望眾生得利益！」

我們這些年來印了不少經論善書。我們的能力非常有限，所以我定了兩條印書的宗旨。第一，印我們在各地講的經論，做為課本之用。第二，印絕版的經論善書，因為流通非常之少，怕將來失傳了。我們做了不少年，先後印的書籍將近兩百種，流通全世界，數量非常

可觀。

我與中國大陸同學們結緣，是開始於一九八四年。我在香港講經時，宏勛法師來找我，他說中國大陸非常缺乏經書與佛像。

他說：「能否幫助中國大陸？」

我說：「我們有書和佛像，而且彩色佛像印得很多，但要如何才能送到中國大陸去？」

他說：「有方法送。」

我說：「我們佛弟子一定要遵守佛陀的教誨，就是決定不能做犯法的事情，非法進口是佛不許可的。《梵網經》教導我們，『不作國賊，不謗國主』，從前李老師也特別強調。《瓔珞菩薩戒經》也講『不漏國稅，不犯國制』，所以我們一定要遵守法律。那你有沒有正當的管道送進去？」

他說：「有。拿到『中國佛協』趙樸初會長的批文，就可以進去了。」

我說：「那可以，這個作法是很如法的，我可以支持你。你要多少？」

他說：「多多益善。」

於是，我們所印的經書、佛像二分之一供養中國大陸。

所以，弘法要有耐心、恆心，永恆不斷；除此之外，更要有真誠心，沒有絲毫自私自利的念頭，決定不求名聞利養。我們所印的書籍，所做的錄音帶、錄像帶及光碟，都是免費供應，目的就是保存，唯恐失傳。好的版本影印流通，全心全力做這樁事情。其他的社會福利事業，已經有人熱心在做，我們做別人沒有做的。此事重要，這是真正續佛慧命，弘法利生。

《華嚴經》講，不為求自己得安樂，自己才真正安樂。你要是希求自己得安樂，你決定得不到安樂，因為你的「貪瞋痴慢」沒有斷除，怎麼會有安樂？別人恭惟讚歎你，你得意忘形；別人給你臉色看，你要難過好幾天，你有什麼安樂？順逆境緣如如不動，那是真正安樂。只盡義務，只知道利益眾生，決定沒有想到自己，自己才真正得安樂。有絲毫自私自利的念頭夾雜在其中，你就得不到安樂了。

—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0667

4. 歡迎流通

法輪代表佛法的弘傳。輪是個動相，輪要是不動就不起作用了。法要流通，要展布到十方，流傳到三世。每一部經典都有「流通分」，這是佛囑咐你得到佛法之後，有責任要把佛法介紹給別人，推

薦給別人。

近代有一個不好的現象，著作都印上「版權所有，翻印必究」，這個意思就是不准流通，這完全違背了佛的教誨。佛法是要流通的，勸勉大眾流通，哪有「版權所有」！

現在印的《大藏經》，後面還有「版權所有」，這是盜釋迦牟尼佛的版權，這是大盜！古來祖師大德的著作，並沒有將版權給他，他加上「版權所有」，就是偷盜。偷盜佛法的罪過，要墮阿鼻地獄，這是一定要曉得的。

關於佛法的書，乃至於善書，能夠利益社會大眾的，都要歡迎傳播，決定不可要版權。你拿版權能得多少利益，而且這對眾生的法身慧命造成了重大的障礙，這個過失太大了，這是愚痴到了極處。我們學佛要開智慧，要破迷惑。所以，看到人傳播經典、善書，應

當生歡喜心，出錢出力去幫助，這才是「隨喜功德，請轉法輪」。

—節錄自《普賢行願品輯要疏菁華》04-008-0003

5. 經書處理

現代的經書與古代不同，古代書籍都是手抄本，非常珍貴，所以經書破損了要修補，以流傳到後世。所以，我們對於線裝書應當要珍惜，一般線裝書都是木刻版本，用松煙印刷的，這種書現在已經是藝術品，可以保存很長的時間。中國的紙張，一般常見的宣紙、連史紙，可以保存八百年到一千年，毛邊紙也能保存五百年。所以，一定要珍惜線裝書，不可在書本上做記號、畫圈。現在有影印機，可以將珍貴的線裝書影印後，用影印的本子來閱讀，原本要好好保存。—節錄自《學佛答問》21-090-0052

(三)石經

在幾千年前、幾萬年前，古人何以要將重要的文獻刻在石頭上？因為一個大毀滅就全完了，唯有石頭能存在。我們現代科技的產物，如VCD、CD，可以保存兩百年，但真能保存兩百年嗎？哪一天這個世間的電力完全沒有了，這些東西也都不存在了，所以它不如書本，書本可以保存。可是書本的保存也有限度，幾百年之後，紙張會變成灰，書也沒有了。所以，中國老祖宗將佛經刻在石頭上，使之永久流傳下去，這是真正的智慧。我到北京房山去看石經，這真正能永久保存。—節錄自《太上感應篇》19-012-0020

(四)高科技弘法

1. 衛星電視

現代弘揚佛法，如何能擴大聽經、學佛的影響面？早年我就說過要建衛星廣播電台，通過衛星的傳播，把講經說法送到每一個人的家庭。現在我們留下的影音資料有數千個小時以上。因此，我們現在辦佛學院，可以不要請老師，用電視遠程教學就可以了。我講過的經典大概有幾十種之多，時間有幾千個小時，所以我們辦淨宗學院，就用電視上課。上完課之後，同學們研究討論，提出各人的心得報告。而最重要的，就是如何將這些經訓道理變成自己的思想行為，這才是真學佛、真幹，真正得利益！—節錄自《阿難問事佛吉凶經》15-013-0082

2. 網路教學

「請轉法輪」，最重要的是「請」，請佛來講經教學。佛不在世，就請佛的學生。現今，我們請法師、大德講經教學，推動佛陀教

育。佛陀教育是釋迦牟尼佛對九法界眾生至善圓滿的教育。現在很多佛教徒都喜歡做善事、做好事，什麼是第一好事？請法師講經，因為聽眾不僅是人，九法界眾生都在聽，冥陽兩利，功德無量無邊，這是真正的佛事。

「佛事」，是推動佛陀教學的事業，非超度死人、超薦亡魂，超薦法事，這只是附帶而已。佛是覺悟，佛事就是覺悟眾生的事業。什麼事能教人覺悟？教學，幫助一切眾生破迷開悟，才是真正的佛事。超度亡靈，如「水陸法會」、「梁皇寶懺」、「慈悲三昧水懺」、「三時繫念」，裡面有經文、開示，這就是說法教學，其對象是鬼神，以及許多我們肉眼所見不到的眾生。

世尊當年在世，以及歷代祖師大德，教學的對象是人，非鬼神，鬼神只是附帶偶爾為之。現今佛教主要是對鬼神，反而疏忽了人類，

這是大錯特錯！教鬼神，佛菩薩有能力，能在鬼道示現鬼王身教鬼神。而在人道示現人身，就是教人的。我們學佛人，不能迷信，佛教我們覺悟、開智慧，不能愈學愈糊塗。

所以，世間第一樁好事是教學，自己沒有能力教學就請人來教；自己有能力、有財富，就建講堂，請法師、大德、長者來講經教學，教化一方。時間長短，視能力而為之。大家聽了很歡喜、很發心，再集大眾的力量，建立永久的教學機構，請轉法輪。

現今資訊發達，我們利用網路傳播來教學，只要道場有設備，講經就不中斷，網路二十四小時隨時都能收看節目，所以今天「請轉法輪」比從前真的容易太多了！以前如果這些法師、大德不來講經，我們一籌莫展。現代便利我們一定要善於利用這些工具。

我們在網路上接收，再邀集一些志同道合的朋友一起學習，就是

「請轉法輪」。這真是方便太多了，幾乎每個人都能做到，這是自行化他。倫理道德的教育，聖賢的教誨，圓滿的智慧，高度生活的藝術，帶給我們生活幸福美滿，幫助我們解決生活、工作上許多的難題。所以，親近法師就在網路上，將來有沒有緣分見面，沒有關係。最重要的，我真的跟他學到東西，確實煩惱輕，智慧長，怨懟少，能與一切眾生和睦相處，懂得用四攝法，把所有一切人際關係處好，歡喜幫助別人，當然也會接受別人的幫助，確實生活在真善美慧的世界。因此，家裡有這些簡單的設施，佛法就已經送到你家裡來了，聖賢教育就不難學習到。

現前社會講經教學的人少了，在師資缺乏的狀況之下，我們要利用科學技術及網路的遠程教學，讓正法久住世間。—節錄自《華嚴經》12-017-0907

三、護法

㈠護法的重要性

諸位必須曉得，護法比弘法更重要。實在說，這個世間不是沒有弘法之人，弘法的人才很多，只是遇不到真正的善護，最後也就被淹沒了，在一生當中只能自利，而不能利他。

弘法的人好比是世間的好教員，有學問、有德行、有很好的教學方法，但假如沒有人跟他學習也是枉然，他不能發揮作用。如果想跟他學，首先要有一個學堂。中國古時候的學堂多半是私塾，請一個老師，招收二、三十位學生，這樣老師才能發揮長處。如果沒有人立學堂，老師就無法發揮他的德能。現代如果沒有一個好學校，加上學校的負責人（校長）不認識好老師，而沒有聘請他，再好的老師也沒有

教學機會。所以，一定要有人認識並聘請重用，才能發揮他的特長，真正教化一方。

所以要想修積最殊勝的功德就是做護法。上台講經的是教員，你可以當校長、當董事長、當老闆，何必要上台當教員？教員是最沒有福報的、是窮教員，而老闆是大福報、大智慧。什麼是大智慧？他能請好的教員，有好的教學政策，能把佛法真正推廣、帶動。他要有組織、人力、財富，所以一定要有大福德、大智慧才能做大護法。沒有福報，有點小智慧，就只好學講經。因此，年輕的法師假如將來有大福報能做一個地方的住持和佛教的領導，一定要有智慧聘請能講經的法師、修持很好的法師，幫助你教化一方，這樣你就有真實的功德了。—節錄自《大乘無量壽經》02-034-0010

(二)內行護法

我們這一生的事業是什麼？佛事。佛事就是佛陀的事業，釋迦牟尼佛一生所做的，就是多元文化的社會教育。在這個事業裡面，分為兩類，一類是護法，一類是弘法。弘護都要懂得經教，都要真正修行。尤其是護法，護法是菩薩，弘法的人是學菩薩。哪些人做護法？佛經上常講：「一佛出世，千佛擁護」，一尊佛出世，現身擔任弘法，就有一千尊佛來擔任護法，護法都是古佛再來，因為他是內行才能將佛法護持好，普度眾生。因此，弘法的人對於佛法經教內行，護法的人更是內行。

我們在賢護菩薩名號裡，懂得了護法功德不可思議，而學護法要全心全力。特別是年輕的法師，如果沒有大力的護持，如何成為一代

弘揚佛法傑出的法師？法師講經最重要的是講台上的鍛鍊，要幫助他天天上講台，這是一種督促：我們這麼多人喜歡聽他講經，他只好天天講，天天都不能偷懶，要好好準備，這就是逼著他有成就。如果我們不請他講經，他學得再好，三個月之後就忘了，六個月以後就不能再上台了。這才曉得護法的重要，護法成就法師，護法能令正法久住。

出家的法師將來有機會做住持，住持要做賢護的工作，要知道禮請法師。請何種法師？請與我們修學本宗相應的法師，如此共修的大眾才能得到真實的利益。如果這個法師所修所學的跟我們是不同的法門，所依據的也是不同的經論，就不能請他。這並不是有其他的原因，古人常講「寧動千江水，不動道人心」。譬如此地已選擇念佛法門，專修專弘，有一定的成就。如果我在這裡講禪、講密，就擾亂他

們的清淨心、擾亂他們的功夫、破壞他們的修行，不但沒有功德還有過失，決定不可以。—節錄自《大乘無量壽經》02-034-0002

㈢不可退心

世間人的觀念不正確，譬如現前社會，許多人把好人看作壞人，把壞人看作好人；把好事看作惡事，把惡事看作好事，顛倒錯亂，所以世間才有天災人禍。要如何避免災難？除老實念佛外，沒有第二條路。

有不少初發心的菩薩，全心全力護持佛法，但是道力不堅固。聽到有人毀謗他、嫉妒他、障礙他，就退心不想做了。我們要曉得，來毀謗你、破壞你的是什麼人？魔王眷屬。他不喜歡佛法常住世間，不喜歡眾生得利益；他喜歡佛教消滅，一切眾生受罪受苦。魔造這個

業，最後都是墮阿鼻地獄，這是愚痴。

你既然發心作菩薩，要以大慈悲心來救護一切眾生，救護這些魔子魔孫。魔子魔孫破壞你、障礙你，造謠生事，你要不為所動，依舊把事情做好。魔是以惡心來對付正法，如果事情沒有做成功，他雖然有罪，將來墮拔舌地獄，罪報就輕了，你也救了魔。如果你退心，他的惡事成就了，他將來墮無間地獄。所以，我們對一切事理不能通達明瞭，禁不起小風小浪，退失菩提心，發的心是露水道心，禁不起考驗，怎麼能成就！

我對韓館長感恩戴德，因為她做護法受了太多的折磨，遍地是謠言毀謗，她能如如不動，一直護持我，我才有今天的成就。造謠生事是決定有的，只要我們不為自己，一切為佛法、為眾生，佛菩薩知道，天龍善神保佑。

關鍵是自己要認識清楚，不為自己，真正把名聞利養、五欲六塵捨乾淨，人家怎麼看法、怎麼說法，那是他的事，與我不相關。我要是為自己，早就往生了，沒有理由住在這個世間。為什麼還住這個世間？眾生可憐，要遭劫難，我們能盡一點綿薄之力，這是應該的。如果沒有這個認知，迷惑顛倒，這是沒有覺悟。

現在發菩薩心的人很少，我們有責任要維護他們，幫助他們堅定信心，決不可以退心。這些人要是退心了，眾生可憐，苦難立刻就會現前，妖魔鬼怪就得逞。因此，無論怎樣毀謗，只要你沒有把我殺死、害死，我的信心就決定不動搖。殺人，世間法律還有保障。即使你害死我，我有好地方去，我不會墮三途。我要是不往生極樂世界，也會生天享天福，不會在人間。

我們自己一生所修的，佛經上講得很清楚，「欲知來世果，今

生作者是」。我們這一生，心所想，口所說，身所行，自己清楚明白感什麼樣的果報，不是一般人能看得到的。他能看得到，他是聖人，不是凡夫。他若有智慧，也不會做愚痴的事，這個道理一定要懂。—節錄自《早餐開示》20-014-0118

(四)人和最重要

護法最重要的是人事關係，「天時不如地利，地利不如人和」。天時、地利、人和，人和最重要，人若不和，道場肯定就破壞了。內部要和，然後擴展到信徒要和，再擴展到社會要和。所謂的多元文化，就是我們住於此地，需與當地所有不同的宗教要和，才真正能利益當地社會，而最大的利益是祥和，所謂和睦相處！

現在大家心目中希求的安定和平，要從我們本身做起。我們要真

誠，只求自己真誠心對待別人，不要求別人用真誠心對我。因為我是真心學佛，他人是否真心學佛與我無關。凡事反求自己，我要學包容，學忍辱，學謙讓，學尊重，學禮敬。道場所有執事都有此共識，是謂「見和同解，戒和同修」，此為六和敬的根本。人人有此共識、心態來護持道場，道場豈有不興旺的道理！

如果彼此意見不合，相互排擠，我勸你要趕緊辭職，因為這種思想、行為是墮地獄的業因。佛門有個諺語意思很深，是說當你想害某人，就讓他做當家、住持，因當家、住持擔任重要執事，如果有一念私心絕對墮地獄，不會上天堂，來生連人天福報都得不到。有智慧、警覺性很高的人，遇到不能合作的人來找麻煩時，就立刻辭職，如此不會被害也不會墮落。所以，執事修福、修功德很容易，但是墮落同樣容易，端視一念心行之正邪。換言之，你是依佛菩薩教誨，還是依

自己的意思，依自己的喜惡處事肯定墮落。

執事還有一個重要的工作，就是調和大眾。調和非用口，要用身，自己做得正、行得正，一切都正。古語云：「成其身而天下成」，此指修身，自己修身有成就，德行、智慧亦提升，自然能感動別人。又云：「治其身而天下治」，治是斷煩惱、斷習氣，我先從自己做起，自己煩惱、習氣真斷除了，就能幫助別人斷煩惱、斷習氣。如果無智慧、無修養，以為取得權位可以作威作福，掌權是要眾人聽從其意，而不是為大家服務，是讓大眾來承事他，如此福報享盡了必墮落。

所以，如來家的事業，上是對佛菩薩負責任，使正法久住；下對一切眾生負責任，使眾生有很好的修學場所與學習機會。而對人要有平等心與真誠心，「誠敬」二字念念不忘，才能將如來家業做

好，才能真正利益一切修學的眾生，無論是初學或老修都能兼顧。

—節錄自《勸學》21-193-0002

四、如何弘護

(一)弘護從哪裡做起

無論在家、出家的同修，一定要曉得「敬事」。沒有學佛的人只有世間事，學佛之人除了世間事務之外，還有出世間的事。出世間是什麼事？弘法利生，續佛慧命，這是四眾弟子和覺悟的人都應當負起的責任。千萬不要以為「弘護的責任是出家人的事，在家人可以不負這個責任」，那就錯了！若佛門四眾不知道團結，佛法必定會衰滅。

而佛教的復興一定要著力在教理上，單單靠經懺佛事是復興不了佛教的。一定要有修有證的大善知識，才能將佛教從毀滅的邊緣復興

起來，再發揚光大。

我們從《論語》讀到很多原理原則，與出家人都息息相關，這是要特別注意的。今天我們不但要護法，更要緊的還要弘法，弘法與護法是每一位佛教弟子都有責任的。

弘、護從哪裡做起？從本身做起，從家庭做起，從教育子弟做起，這才是根本。佛道是建立在人道的基礎上，就是做人之道，這正是儒家所講的，人做好了才能成佛作祖。世間法做圓滿了，更進一步向上修出世間法，出世間法乃世間法之延續，所以世出世間法是一不是二。—節錄自《四書滿益解》20-001-0005

(二)弘法難，護法更難

佛菩薩來此世間示現的目的，就是幫助一切眾生破迷開悟，離苦

得樂。有緣的人得度了，無緣的人結下永恆不滅的法緣，早晚都會有成就。

我們有幸得人身聞佛法，更難得的是遇到明師的指導及善知識的護持。在修學過程中，護法更重於弘法。我常講：「弘法的人是菩薩，護法的人是佛陀。」弘法難，護法更難。護法者如一所學校的校長，他要負真正的責任。弘法者如教員，只是隨堂上課而已。因此，若非佛菩薩乘願再來，護法工作想做得圓滿，談何容易！

正法能久住世間，功德主是護法，不是弘法。我過去常這麼想，也常這麼講，直到我讀到《涅槃經》，《涅槃經》亦如是說。但是護法的工作為什麼做不好？簡單的說，護法者對佛法了解不夠，他護持是隨順自己的煩惱、感情、習氣。而護法者的佛法修養決定要超過弘法的人，才能護持得好。

古時候的叢林制度，住持、當家、擔任執事者，皆是有修有證的佛菩薩。清眾是學生，他們發心幫助眾生當生成無上道。因此，護法若不是內行，隨順感情、習氣，高興就做，不高興就想退心不做，這樣佛法很難久住於世間。

這些年來我感觸很深，常常在講席中勸勉大家，弘護都必須深入經藏。因為你一天不讀經，不親近佛陀，就是親近妖魔鬼怪。什麼是妖魔鬼怪？胡思亂想、是非人我、五欲六塵、貪瞋痴慢，這些是妖魔鬼怪。無量劫來，我們的真心本性就是被這些污染了，起心動念只為「我」。

今天世間所有的災難，眾生的疾苦，從何而來？從「我」這個念頭產生的。一切為我，眾生就遭難。我們總以為自己起個念頭，怎麼會影響到全世界的眾生？讀了《華嚴經》才明白，自己起心動念的影

響是盡虛空遍法界，何止地球？所以，佛教我們起心動念要善。佛與凡夫差別何在？佛的心純淨純善，凡夫的心不淨不善。

我親近懺雲法師、李炳南老居士，方知有淨土宗、有印光大師。這兩位大德教導我讀《印光大師文鈔》，我受益很深。尤其是印光大師的示現，特別重視「因果教育」。現在人起心動念敢動惡念，敢做惡事，就是不知道因果報應。

我非常仰慕印光大師，終生希望學習印光大師。印光大師有三個特點：第一、一生不建道場，身心清淨；第二、不收出家徒弟；第三、不傳戒。我用了很長的時間細心思惟，大師如是示現是教導我們這個責任極為重大。

第一、不建道場。古時候的道場有道風與學風。「學風」是天天講經，「道風」是天天修行。如果道場沒有道、沒有學，就是罪惡聚

集的場所。

第二、不收出家弟子。出家弟子能否弘法利生、續佛慧命？如果不能，藉著佛法的招牌，謀求自己的名聞利養，貪圖五欲六塵的享受，這個道場是把眾生送往阿鼻地獄。菩薩怎麼忍心把眾生送到阿鼻地獄！

第三、不傳戒。因為傳戒後，大家不能持戒，有名無實，罪過很重！

印祖這三項能做得很好，可是他不做，就是提醒我們要小心謹慎。所以，我一生不敢做這個事情，自己沒有智慧、沒有福報，怎麼敢做！

佛家修行真正的功夫，第一個關口是破「我執」，這一關不能突破，學佛還在門外。《楞嚴經》講，學佛的最初方便，要把自私自利的

念頭徹底放下，起心動念為一切眾生，為正法久住，才有門可入。不捨自私自利，就沒有門可入；學得再多，充其量只是記問之學。你是搞「佛學」，不是「學佛」，得不到佛法的真實受用。你斷了見思煩惱、塵沙煩惱，煩惱輕，菩提長，智慧長，這才真正得受用。學佛真實的功夫與受用在「斷惡修善」，這是第一階段；第二階段是「破迷開悟」，第三階段是「轉凡成聖」。你契入佛菩薩的境界，學《無量壽經》就入無量壽的境界，學《華嚴經》就入華嚴境界，學《般若》就入般若境界，真的是「一經通一切經通」。—節錄自《韓故館長生西五週年追思法會》21-126-0001

(三)分工合作，各盡所能

人是過著群居的生活，不能脫離社會大眾而單獨生存。既然是過群居的社會生活，就一定要明瞭互助合作分工的重要。不但人的生活

如此，許多動物也是過著群居的生活，它們分工也相當細密。因此，自己一定要覺悟，在團體裡面認識到我最適合擔任哪一類工作，認真努力學習，人人都能將自己本分工作做好，這個團體社會就健全。

佛稱為「二足尊」，「二」就是指福與慧，「足」是圓滿的意思；成佛就是福報跟智慧都圓滿了。佛在群居社會裡的角色不定，佛是「隨類化身」。像十地菩薩在大梵天化身作天王；也有佛菩薩化身作人王、作乞丐。由此可知，男女老少、富貴貧賤，其中都有佛菩薩示現。大家需要什麼樣的角色，佛菩薩就扮演什麼樣的角色，這是真正得大自在。如果永遠只扮一個角色，不能換第二個角色，就不自在了，也不能說是隨類化身。所以，佛是究竟圓滿的智慧，成佛就是過究竟圓滿智慧的生活。在社會上，無論他是什麼樣的地位、角色，他所表現的都是究竟圓滿的智慧。能令一切眾生羨慕，能使一切眾生仿

效，這就是佛菩薩。

在世間無論是出家或在家，要知道自己的能力、情趣、宿根，絲毫不能勉強。我們學習、生活、做人，就是在社會大舞台裡扮演一個角色，無論演什麼角色，要演得像，要演得逼真，要與法相應。法有事、有理，與理相應就是與真性相應，與大三空三昧相應，這稱為「契理」；與事相應，與整個社會需要相應，在社會上能夠啟發、幫助眾生破迷開悟，這就是行菩薩道。對社會盡到最大的貢獻，助佛弘法利生，在整個佛教事業中，就是真正的續佛慧命。明白道理，因緣自然殊勝，若強求做某一樁事情，障礙就多了。

人貴自知之明，要認識自己適合做哪一樁事情。以佛教做例子，佛教是教學，佛教的道場是學校，學校有三類的人集合在一起，才能把這工作做好。第一是教員，負責教學。學校不能沒有教員，但如果

一個學校人人都是教員，學校也辦不成。要使教學工作做得圓滿，必須還有行政與之配合，所以學校有職員。從校長到負責一切行政工作的人員，一個都不能少，否則學校就不健全。除行政人員之外，還要有事務人員，做一些瑣碎的事情。這三種人配合起來，工作才能做得圓滿。教學是整體的，我們自己適合做哪一種工作，做自己適合做的工作，跟大眾密切的合作，就很愉快了。如果人人都做校長，或都做教員，學校就辦不成了。

群居的社會是互助合作，像鐘表一樣。鐘表的作用是報時，但靠這兩根指針就能報時嗎？還是需要後面眾多的零件，少一個螺絲，報時就不準，所以一個零件都不能缺少。由此可知，報時就像佛法團體裡講經說法的法師，而真正推動這兩根指針的是電池供應電力，使手錶裡每一個零件、齒輪，都能依照它的速度旋轉，兩根指針報時才能

準確，不會有差誤，所以它是整體的，是互相合作的。如果每一個零件都要當指針，報時的作用就失去了。

明白道理，自己在社會上適合從事哪一項工作，認真努力把自己本分的工作做好，就是印光大師講的「敦倫盡分」。倫是類，我是屬於哪一類，自己這一類的工作就是我們的本分，我把本分的工作做好，與大眾來配合，這個道場就健全。小團體如是，大團體也不例外，大至國家，亦是同理。再小到自己身體，許多器官、細胞組織，每個器官在身體裡都有它一部分的功能，各管各的，密切合作，各盡自己的本分，身體才健康。要是亂了，彼此干擾，不盡自己的本分，而去管別人的閒事，身體就生病，命也活不了。諸位如果真正明白這個道理，也就懂得做人的基本原則，無論自己扮演什麼角色，都非常快樂、歡喜，真的是充滿智慧。

我們今天出家參與佛教教學的大事業，自己要想想，我在這一倫裡適合做什麼工作？講經也不是人人都有這個條件。我過去在李老師會下，李老師在台中有兩個機構，一個「台中蓮社」，一個「台中慈光圖書館」，跟他學習的學生很多，貼近身邊的差不多也將近兩百個人。這兩百人當中，老師觀察大家的習性能力，勸導大家修學，有能力講經的就勸他講經，沒有能力講經的就勸他學辦事、學領導，在辦事裡培養領導人才。若你擅於交際，就培養你辦交際，道場裡面講的知客，現在講公關（公共關係）。若你心細能理財，就培養你做財務工作，道場各種人才都需要。

現在弘法面又擴展了，不僅僅限於一個道場，講經說法、講演現在都錄音、錄影，有許多電視台、衛星電視願意拿去廣播。另外還有電腦網路的傳播，這些都需要科技人才。出家人能不能從事？可以，

這些科技已經跟我們教學融合成一體。另外還有翻譯人才，把中文翻成世界各種不同的外國文字，向全世界流通弘揚。

所以，佛教團體需要各式各樣的人才，將佛法傳播到全世界，利用高科技將佛法延續到後代。今天不僅是保存經典，錄像跟錄音都應當保存，利用科技的方法，永遠保存給後人，幫助後人學習。所以，一定要曉得自己的能力、興趣、嗜好，應當學哪一樣東西，把佛法教學整體做得圓圓滿滿。——節錄自 20-013-0428；12-017-0780

(四)弘護一體

弘法利生、續佛慧命也是整體的，圓滿的，不是局部的。譬如，這個道場中所有參與的同修，無論做什麼工作，所有人員的功德是一樣的。場面上，大家看到前台在表演唱戲，沒有看到後台有許多人在

工作，但是只要少一個人，這一齣戲就演不好，所以台前、台後功德平等。廚房裡燒飯、洗碗，與在講台上講經的人功德是平等的。如果沒有人為你燒飯、洗碗，你的身心不安，你學習講經就學不好。所以，我們一定要曉得功德是整體的，就像經上講的盡虛空、遍法界。

佛法是平等法，不分種族，不分宗教，也不分國家地區，所以佛法的弘揚，對象是盡虛空、遍法界一切有情眾生，哪個地方緣具足就在哪裡建立。建立一個模式，真正有心學佛的人看到，就可以依這個模式來學習。不但學習，而且要改進，將我們這個道場的缺陷改過來，後來的道場一定比這個道場更殊勝，所謂「後來者居上」。

我們的目的是希望照顧真正發心念佛的人，讓他們在這個道場身心安穩。四事供養，飲食起居、居住處所、醫療設備一律免費，只有一個要求：天天念佛、天天聽經，一堂課不缺。

我們以念佛為主，講經為輔助，解行並重。講經的目的是堅定信心、願心，你若有真信切願，就不必聽經了，真正的功夫就是一句彌陀念到底。過去祖師道場沒有講經，只有念佛，現在因為大家對於佛教認識不清楚，對於淨宗不能了解，信願不是真實的，不夠踏實，因此每天二個小時講經，是為了讓大家認識佛法、認識大乘、認識淨土，認識得愈深、愈真切，信心、願心就愈強烈。所以，講經是接引，念佛是真幹。

念佛堂領眾的法師，功德決不在講經法師之下，是平等的，互助合作、相輔相成，這個道場才能圓滿建立。我們要把這個工作做好，端在改變心理，要轉輪迴心為菩提心，轉輪迴業為菩薩事業，這樣就不辜負這一生得人身、聞佛法。—節錄自《早餐開示》20-013-0616

(五)年輕時弘法，退休護法

要趁年輕時弘法，四十歲之前學習佛法，在講台上講經說法，並在日常生活當中表演，為人演說。四十歲到六十歲擔任護法，擔任寺院常住的執事，並從講台上退下來，把講台讓給年輕人，把年輕人帶起來，這樣佛法才會興旺。六十歲之後就要退休，但是退而不休，不再擔任這些執事，這些執事讓底下的年輕弘法人來接管。六十歲之後要退居做教學，教導年輕人，寺院一切事情統統不聞不問。除教學之外，就是要辦自己一生的大事，往生的資糧，這就正確了。—節錄自《末法時期如何修學與弘護》21-121-0001

五、把握機緣、成就道業

(一)把握機緣

佛說真正要覺悟，必須同時具備三個條件，即《阿彌陀經》所說：「善根、福德、因緣」，缺一不可。一切眾生皆有此三條件，但是這三條要同時具足就難了。我早年在大專佛學講座時，台灣藍吉富居士問我：「開悟為什麼這麼難？」我說：「善根、福德、因緣三個條件同時具足的，有幾個人？」他想一想，這是真難！有善根的人，沒有福德；有福德的人，沒有因緣；有因緣的人，沒有善根；三種同時具足太難了。

今天大家在此地相聚，這是因緣具足，但這種因緣不是永遠存在。我們從歷史上觀察，因緣就像《金剛經》講的「如露亦如電」。如果你能掌握，你正好在這個因緣當中，善根、福德現前，你成就了。在這個機緣當中，有善根沒有福德不能成就，有福德沒有善根也不能成就。所以，因緣聚會的時間，並非永恆，也是相當短暫的。因

此，有機緣的時候，不認真、不努力，因緣錯過再想遇到，就不容易了。遇到緣時，一定要克服自己的煩惱。

我過去在台中跟隨李炳南老居士學習，我知道自己在台中居住的時間不會很長，不一定哪一天緣盡了，必須離開，學習的環境就沒有了，所以很珍惜每一天的時光，這才能有一點成就。不知道緣之難遇，以為這個緣會常在，你就完全錯了。明天這個緣是否能相續，明年是否能存在，都是未知數。世法講「掌握機會」，緣就是機會。能認識機會、掌握機會的人，無不成功，世出世法都不離此原則。而下一代弘法利生，必須要有真正的德行，真實的學問。因為現代資訊發達，下一世紀會超過我們現在幾十倍、幾百倍都不止，完全走上電腦資訊時代。每個人每天所接觸的是全世界的資訊，你若沒有強而有力的說服力，他不能接受，也不會相信。如果他們所知道的，我們統統

都知道；我們所知道的，他們還不知道，這才會服你，所以一定要發憤努力。

努力有途徑、有方法，最重要的是先成就自己的德行學問。四弘誓願第一句，「眾生無邊誓願度」，你真有度一切眾生的心，菩提心就發出來了。發菩提心之後，要學斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」。斷煩惱有兩層意義：一是斷一切煩惱，二是成就根本智。根本智是無知，《般若經》講「般若無知」，這是我們現在要做的功夫。「一門深入，長時薰修」能成就根本智，成就清淨心、平等心、覺悟心，這是真的德行智慧，世間人稱之為「學問」。

我們在德行智慧上扎根、成就了，然後就是「法門無量誓願學」。譬如你們現在有電腦，電腦裡所有的資訊，有善、有惡，五花八門，你統統都可以看，你就能了解世間人在想什麼、做什麼、說什

麼。好比醫生為人治病，先要知道他得的是什麼病，這就是觀機。我們知道他錯在哪裡，就知道該用何種方法幫他改正。如果你對眾生所思、所言、所行一無所知，你說法便不能契機；換言之，你說法不能令他歡喜、相信。所以，一定要了解眾生的需求。

而這件事並不需要很長的時間，也不是我們現在要做的，現在做這些事，對於成就自己的根本智會有妨礙。現在當務之急是修自己的戒定慧，戒學、定學、慧學得到了，才廣學多聞。廣學多聞就是戒定慧三學的「慧」；慧再一發展，就是「聞思修」三慧。你沒有戒、定，就沒有聞思修。菩薩三慧是建立在三學的基礎上，沒有三學決定沒有三慧。所以，一定是先掌握機緣成就自己，然後才能幫助眾生、幫助這苦難的世界。不但要消除一切劫難，還要幫助一切眾生圓成佛道，這才是真正大慈大悲。—節錄自《早餐開示》20-014-0315

(二)尊師重道，依教奉行

我二十二歲到台灣，在台灣遇到三位好老師，真是可遇不可求。老師為什麼肯教我？我有什麼長處被老師看中？他們對我非常愛護，特別照顧。而且我那時候的生活狀況非常貧苦，對老師沒有一分錢的供養，也不是上根利智，實在講一無所長。是什麼原因能得老師的特別照顧？我能做到的就是百分之百的依教奉行，老師所看中的就是我做學生的這種真誠的態度（聽話），就這麼一點好處，所以得到老師器重，這是一個很重要的條件。第二個條件，我很幸運沒有被染污，是一張白紙。

我二十五、六歲的時候，對哲學有很濃厚的興趣，有強烈的學習願望，我寫了封信寄給方東美老師，希望到學校旁聽。方老師看了之

後，回信給我，約我到他家見面。面談之後，老師問我：「有沒有念過哲學的書？」我說：「沒有念過。」「有沒有聽過學者們的講演？」「沒聽過！」我什麼都不知道，我只是想學，什麼也沒接觸過，一張白紙。

他說：「你寫的文章，台灣大學的學生寫不出來。」所以他懷疑我的學歷。我說：「我雖然沒有機會上學，可我從來沒有離開書本，無日不讀書。」老師說：「現在學校裡，先生不像先生，學生不像學生，你要到學校去旁聽，會大失所望。」我聽後涼水澆頭，表情很沮喪。老師停了幾分鐘後告訴我：「你每個星期天到我家裡來，我給你上兩個鐘點課。」所以我的課是在他家客廳的小圓桌上，學生就我一個，我跟他學哲學是這樣學出來的。

直到我學佛以後，對老師的苦心才恍然大悟。一個老師一生沒有

別的，就是希望遇到一個好學生能傳他的道，中國人所謂「不孝有三，無後為大」，老師的後人就是傳法的人，傳人可遇不可求。好學又熱心，又是一張白紙，老師看中我這點，把我看作寶貝，特別撥出時間來教我。因為到學校旁聽，一定接觸很多同學、老師、教授，很多的邪知邪見，頭腦受染污了，那就沒法子教。老師是為了保護我的清淨心，所以才把我叫到家裡，一對一教學，只許可接受一家之言，跟定一個老師，這就是中國古時候講的「師承」，我的三個老師都是用這種古老的方法教我，唯有這種教法才能成功。

哲學課程最後的一個單元講到「佛經哲學」，方老師告訴我說：「佛經哲學是全世界哲學的最高峰，是人生最高的享受。」這兩句話打動了我的心，我被這兩句話引到佛門裡來。以前瞧不起佛教，認為佛教是迷信，聽方老師這麼一介紹，才知道佛教裡真正有好東西，人

生最高的享受當然要求，才去找佛經來看。

我接觸佛法大概一個月，親近到章嘉大師。我第一次見章嘉大師，就向他請教：「我們每個人都曉得佛法好，從什麼地方契入？」他老人家教我六個字：「看得破，放得下。」我又向他請教：「從哪裡下手？」他告訴我：「布施！」放得下就是布施，看得破就是般若智慧。智慧從哪裡開？必須放下，智慧才開。智慧開了，你就真正肯放下了，這是相輔相成的。愈肯放下，智慧愈增長；智慧愈增長，放下愈徹底。章嘉大師是真正的大善知識，對我非常愛護，我看經書有疑問都去請教他。他跟我約定一個星期一次，一次兩個小時，在他的小客廳裡，一對一的教學，真正難得！章嘉大師那時候攝受我，實在講非常的慈祥。如果我偷懶，這個星期不想去，隔天他老人家就打電話來了，你怎麼沒有來？是不是身體不舒服？很關心。這樣關心，我

不能不去。我跟他學習三年，佛學的根基是章嘉大師給我奠定的。我學哲學跟一個老師，佛法也是一個老師。

章嘉大師圓寂一年以後，我辭掉職務到台中親近李炳南老居士，他老人家已經七十多歲。我跟李炳老十年，章嘉大師教我三年，接受佛學教育總共是十三年。我學佛有兩個老師，哲學是一個老師，所以我學東西很單純，這樣的情形非常少，很難遇到。我遇到這三個老師是感應，三個老師少一個，我都不能成就。我跟方先生學哲學，他把佛法介紹給我，化解了我多年對佛法的誤會，並生起尊重、敬仰的心。章嘉大師奠定了我的基礎，以此基礎，我親近李老師，才真正得到他的教誨。如果沒有前面這兩位老師給我奠定基礎，李老師講的，我還未必服他！由於對老師的敬佩，老師說的，我會認真思考。

李炳南老居士通儒、通佛，他在台中一住就是三十八年，一直到

圓寂。他一生就是一個道場，也是給我們做了一個很好的榜樣。這說明師資之道是很不容易。當年我到台中跟李老師學佛，參加李老師的經學班，拜他做老師，他提出三個條件：第一個條件，只准聽他講經說法，除他之外，任何人講經說法都不能聽。第二個條件，我所看的書，一定要經過他同意，他不同意的不准看。第三個條件，我從前所學的一律作廢，他不承認，要從頭學起。這三個條件，好像老師專制跋扈不講理，到以後才知道老師用心良苦，這有很深的道理，是老師對學生負責任。如果你多聽多看，心就亂了，他就沒有辦法指導你。這是到後來，我對於佛法深入之後才懂得，這就是古時候所謂的師承。

佛門講「五年學戒」，五年學戒就是遵循老師的教誡、指導原則，五年要跟一個老師學。為什麼？你對於世出世間法認識不清楚，

沒有能力辨別是非邪正，一定要依靠老師。五年之後，你有能力辨別是非邪正，就可以出師，可以參學，什麼東西都可以聽、可以看、可以接觸。這是中國自古以來代代相傳的師承。

我接受了李老師的三個條件，三個月之後，就有了效果，心清淨，妄念少了；心清淨，智慧就長。以前聽不懂的，現在能聽得懂，所以我很歡喜接受這個條件。五年滿了，我向老師報告，我說：「老師，這個方法我很有受用，我自動再延長五年。」他笑笑！

這是尊師重道，為什麼尊師？是重道；對師長輕慢，你是學不到東西。不是師長要我們尊敬，孝敬是性德，不孝不敬是迷惑顛倒。我們今天要開發性德，明心見性，用什麼方法？孝敬。所以把孝親之心，擴大到能孝順一切眾生；敬仰師長的心，擴大到敬仰一切眾生，從分別一直修到無分別，我孝親尊師是有分別的，擴大之後就沒有分

別，沒有分別就是性德透露，明心見性。這是要下功夫、認真去做的，從本身做起，再影響自己的親朋好友。

我遵守李老師這三條約法十年，這是根柢。十年後，我才離開他。古來大德修學，往往跟一個老師十年、二十年、三十年是很平常的，為什麼那麼久？沒有獲得這個辨別是非、真假、邪妄的能力。獲得這個能力，老師一定勸他離開，可以到外面去參學，成就圓滿的智慧。即使是邪師說法，你也得利益，決不會受其害。老師教學的苦心在此地。我們在《高僧傳》裡看到，有很多人十年、二十年，甚至於一生感老師的恩德，不離開老師。老師過世以後，才到外面教化一方，傳老師之道。

直到今天，我對於老師的尊重、敬仰絲毫未減，老師的教誨百分之百依從，不敢違背。我們的講堂懸掛著老師的照片，攝影棚也懸掛

老師的照片，老師時時在我們的面前，我們沒有離開老師一步，這是尊師重道，這是教育！教人念念不忘老師的恩德，要報老師的恩。

——節錄自《淨空老法師講演集》

(三)真實心中作

一定要身心世界一切放下，即使弘法利生也隨緣而不攀緣，保持心清淨。攀緣是我想怎麼做、我希望怎麼做，攀緣心不清淨。佛教給我們有願而不攀緣，願與求不同。我們願成佛道，願度眾生，如果緣不成熟、條件不具足，我們保持清淨，如如不動。哪一天條件具足，便歡歡喜喜的做，做的時候心地還是清淨無染就對了。一定要用真功夫，真功夫就是要斷煩惱，要破妄想、執著，除去煩惱與所知二障，恢復自己心地的清淨平等覺。清淨平等覺是自性，真心本性就是這個

樣子，並不是佛對我們的要求，這是「法爾如是」，本來如是。我們今天不如是，就是有了過錯，就是犯了毛病。自己入這個境界，經自然就能講得好，就能攝受一切眾生，這不是勉強，也不是學得來的。你能學得來的，只是一些規矩而已。這是屬於度生的善巧，善巧是從功夫來的，是從實證來的，你真實證得這個境界。

所以，一切務必要「從真實心中作」，決定要做到不自欺、不欺人，知道一切法平等。「凡所有相，皆是虛妄」，善的境界相也是虛妄，一真法界、佛法界也是虛妄相，地獄、餓鬼、畜生的法相也是虛妄相，虛妄與虛妄平等。你就知道何以大菩薩入不二法門，因為天堂與地獄在他眼中是平等的，無二無別。正如古德的比喻，「以金作器，器器皆金」。我們用同樣重量的黃金造一尊佛像與一個地獄像，要是不著相，你看到的都是黃金，是平等的，是一不是二。若從相上

看，這一尊佛像塑得好，是高度的藝術品，那個地獄的像也塑得好，也是高度藝術品，相上也平等。不但性上平等，相上也平等。至於不平等，是從分別、執著來的。離開了分別、執著，十法界是平等法界，你的平等智就現前，這是佛的智慧。—節錄自《早餐開示》20-013-0803

(四)小道場成就人才

以前李炳南老師教導我學習印光大師，印光大師是真正的再來人，他與一般凡人不同，凡人有毛病習氣、邪知邪見邪行，他統統沒有，他是在表演做示現。他了解現前的社會狀況，知道在現前環境中，如何幫助自己、幫助別人了生死出三界，續佛慧命，使正法久住。

過去方東美先生常跟我講，要想光大佛法，一定要恢復「叢林制

度」。叢林就是佛教大學，其課程是三藏十二分教。十個宗派成立十個學院，每個宗派所主修的經論，每一部經論成立一個科系，這是真正的佛教大學。這是方老師心目當中所嚮往的。

但是這個因緣並不成熟，因為當前佛法弘傳的因緣在小道場，就是印光大師教導我們的小型道場。住眾最好不要超過二十個人，這二十個人修「六和敬」，見同解，戒同修，一門深入，長時薰修，如此修學，心是定的。不攀緣，不募捐，不拉信徒，不做法會，沒有經懺佛事的應酬，老老實實的學教、念佛，這個道場就有道風、學風，得到諸佛護念，龍天善神擁護讚歎。如是專心修學個十年、二十年，人人都有成就。人才多了，叢林的緣就成熟了。

現今辦佛教大學非難事，只是沒有師資。因為我們開十個學院，每個學院底下又有很多學系，每個學系都要有好老師，我們到哪裡去

請老師？所以，今天辦學不難，難在沒有老師，沒有專修專弘的人才。因此，印光大師的辦法很有道理，小道場長時間能成就人才，有了人才就能辦事了。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0832

(五)在E時代如何自學成就

有不少出家、在家的同修來找我，希望我培養一些真正的弘法人才。培養弘法人才的功德，一切諸佛如來說之不盡！中國自古以來，祖師大德培養弘法人才，不是像現在開佛學院招生，而是在四眾弟子當中，經過長時間仔細觀察，確實有這個根性、能力，才選出來特別培養。現在我年歲大了，精神、體力不足，我把學習的方法、原理原則，貢獻出來，以資有志於學習聖教的同學參考！

現在這個時代善知識少了，不像古時候真的有大德、有高僧，你

親近他們會得利益。現在找不到好老師，有沒有方法學？有。早在孟子時代，孟子就給我們做了一個好榜樣。他要學孔子，當時孔子已經過世了，但是孔子的著作留在世間，他每天念孔子的書，有疑惑、有問題時，就向孔子的學生請教，他學成功了。其成功的祕訣就是「薰習成性」，而且成就超越孔子其他的學生，後人稱孔子為至聖，稱孟子為亞聖，這是自學成功的例子。現在古聖先賢的典籍存在，又有高科技的幫助，這是好方法，我們要大力推廣！

第一個基礎：德行

一個人的成就，必須有兩個基礎，一是德行，沒有德行的人不會成就，為什麼？他心不定，也就是他沒有清淨平等覺。清淨、平等是德行，覺是智慧，所以心一定要清淨、平等。

德行的修養要扎四個根——《弟子規》、《感應篇》、《十善

業》及《沙彌律儀》。《沙彌律儀》有十戒、二十四門威儀，是佛法所講的尊師重道。佛法是師道，儒家講的是孝道，師道是建立在孝道的基礎上，沒有孝就沒有佛，有佛一定有孝。離開孝親尊師，根壞掉了，你怎麼努力都不能成就。在家人也可以學《沙彌律儀》，這四個根都屬於戒。

修學的途徑，佛在經上講得很清楚：因戒得定，因定開慧。戒是基礎，沒有這個基礎，你不會得定。定是什麼？清淨心。心不清淨，心就不會平等；不平等，心是動的，不清淨，染污的。染污、動蕩的心，哪來的智慧？現在人不懂得這些道理，沒有著重扎根教育，疏忽了這樁事情，所以這個時代沒有聖賢、沒有真正的高人出現。縱然經論學得再多，所謂「能說不能行，不是真智慧」，沒有智慧，怎麼能成就？所以決定要著重扎根教育。

第二個基礎：文言文

德行有了，還得要有跟古人溝通的一把鑰匙，否則聖賢、佛菩薩遠在天邊，你沒有辦法靠攏。這個鑰匙是什麼？文言文。古聖先賢的道德、學問，都是用文言文記載下來的，這是傳遞老祖宗真實智慧、經驗的工具，這是第二個基礎。如果我們不懂文言文，語言上有障礙，就很難去讀懂古聖先賢的教誨，連讀懂都不能，怎麼可能去落實？怎麼可能變成自己的人生觀、世界觀？這個利益就得不到了。所以要想真正得到佛法的利益，必須要得到這個工具。

學習文言文難不難？一點都不難。學文言文的祕訣就是讀誦，要常常念。只要你有耐心下二、三年的工夫，文言文就能念得通。往年，李炳南老師勸導我們熟讀五十篇古文（從《古文觀止》中選擇），就有能力閱讀文言文；若能熟背一百篇古文，就有能力寫文言

文。掌握了文言文就好比拿到了開啟古聖先賢文化寶藏的鑰匙，閱讀《大藏經》、《四庫全書》就沒有障礙了。這是修數百年崎嶇之路，也是翦礙道之荊榛，除當途之瓦石。所以，我勸年輕的同學，好好學文言文，一個星期學一篇，一年就有能力閱讀，兩年就有能力寫作。

我們有這兩個條件就能夠自修，八萬四千法門，儒釋道三家典籍中，任選一部，一門深入，有耐心、有毅力，一個目標、一個方向長期薰習，無數次的重複，就能成就。為什麼？因為這能把你自性本定找回來。自性本定就是清淨心、平等心，只要把清淨、平等找回來，覺自然就出現了。覺是什麼？覺是開悟。心地清淨，戒就具足；心地平等，定就得到。有戒、有定，就開智慧，智慧能解決一切問題。

「一門深入，長時薰修」，這是從心性上做功夫的，扎根是事相上下功夫，這個要知道。這個雜不得，一雜就壞了。薰習成性重要，

就是一遍一遍不厭其煩，遍數愈多愈好，一定要以開悟為目標。真正懂得古人給我們定的這些規矩，你能夠相信，不懷疑，依教奉行，至少有十年時間「一門深入，長時薰修」，十年之後你決定有成就。這個成就的目標是中國古聖先賢常說的，七年小成，九年大成。小成是什麼？佛法講的「三昧」，你學《無量壽經》得「念佛三昧」；學《華嚴經》得「華嚴三昧」；學《法華經》得「法華三昧」，這是小成。大成是什麼？大成是開悟，縱然沒有徹悟，大悟是很可能的。到大悟的時候，幾乎一切經，你只要一接觸就通達，毫無障礙。為什麼？智慧現前，開悟就是開智慧。沒有開悟的時候，那就一直念下去，不要著急，這個事情急不得，因為急是煩惱、急是障礙。古人的標準是千遍，祖師大德常常講三千遍，如果三千遍念完還不開悟，怎麼辦？再三千遍，你能有恆心、有毅力這樣堅持下去，沒有不開悟

的。這是自己必須要具備的條件。長時薰修，就能得清淨平等覺。

現在這個時代，學習經教的人愈來愈少。我們要發心請轉法輪，第一等的要務是培養法師，遇到真正發心的年輕人，首先在一年的時間內幫助他把四個根扎下來，這是根本，從四個根來看你有幾分的誠敬，然後就知道你將來會有幾分的成就。愈是有成就的人，心地愈真誠，態度愈謙虛，對人愈恭敬，如中國古人所言：「學問深時意氣平」，絕對沒有一點心浮氣躁，心浮氣躁是沒有功夫的表現。

老師看學生，哪個學生有成就，哪個學生沒有成就，看什麼？看誠敬。誠敬不是對老師的，誠敬真的是對自己的。我學習是敬業的心，我會敬重這一門功課，會敬重這一門功課的老師，會敬重學習這門功課的同學。如果沒有敬業的精神，或者懈怠、用心不專，就不是真正想學，也不可能有真正的成就。印光大師說得很好，「一分誠敬

得一分利益，十分誠敬得十分利益」。懷疑、沒有誠敬心，佛菩薩來教，你也得不到利益。因此，我們懂得這個道理、方法，以古人為老師，依教修學決定有成就。—節錄自《淨空老法師講演集》

(六)不能成就的原因

我們同樣親近一個好老師，為什麼有人成就，有人不能成就？不能成就，沒有別的，私欲沒有放下；換句話說，妄想、分別、執著太重了。雖然有好心，天天跟著老師來學經教，到底學多少東西？實實在在講皮毛而已。老師清楚明白，一點都不糊塗，你有業障！這個業障佛菩薩也沒有辦法幫你消掉，業障是要自己消。

怎麼消法？順逆境緣當中，自己有高度的警覺，不被境界轉，你才會消業障。你在境界裡頭稍微起一點心、動一個念，你的業障天天

在增長，沒有消掉。譬如無緣無故人家惡言相向來罵你，你會不會生氣？會不會不高興？這一不高興，你在那裡造業障，你不是消業障。這個是修行功夫，決定不起心、不動念，業障才能消除。自己知道：這個人替我消業障的，生感恩之心，那是積功累德。

感恩之心不是一句空話，將來要報恩的。歌利王殺了忍辱仙人，忍辱仙人沒有一點瞋恨，歡喜接受。用什麼方法報恩？他說我成佛第一個度你，報恩！忍辱仙人是釋迦牟尼佛的前世，他真的報了恩，第一個得度的憍陳如尊者，就是那個時候的歌利王。說到做到，絕對不是忘恩負義，決定不記仇恨。—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0906、0907

(七)厚積薄發

印光大師示現給我們看，他老人家七十歲才出來弘法，七十歲之

前都是自學。他在普陀山藏經樓靜修，一住就是三十年，成就了道德學問。這是「厚積薄發」，德行學問積得厚，所以一出來弘法，講的話句句感人肺腑，寫出的文章字字扣人心弦。雖然印祖弘法只有十年（七十歲到八十歲圓寂），但這十年的影響，在這個世紀沒有人能超過他，這是大家公認的。積得厚，發出來有力量；年紀輕出來弘法利生是好事，但力不足、心不專，加上被外境誘惑，根基又薄弱，往往到晚年就衰退了。我們細想這些道理，自己要找一條出路，怎麼做才能成就自己，幫助別人。—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0833

(八)如何法緣殊勝

有人問我：「法師，您的法緣很不錯，到處都看到您的錄像帶。」我說：「我沒有版權，歡迎拷貝，所以能流通很廣。」他說：

「那你賣錢不就賣不出去了？」我說：「我從來沒有賣過錢。」他說：「那你錢從哪裡來？」我說：「不知道！」如果念念當中想到我的錄像帶版權所有，還要去賣錢，能賣多少錢？我沒有版權，我的錢是盡虛空、遍法界。出家如是，在家也應該如是，就得大自在，你與性德就相應，性德具有的智慧、德能、財寶，真正是取之不盡，用之不竭。不需要的時候，兩手空空，什麼都沒有；要的時候，不知道從哪裡就來了，要多少就來多少，你說多自在、多快樂！但必須要降伏魔外，降伏自己的妄想、分別、執著，降伏自己的煩惱習氣、邪知邪見，這才能成功。—節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0008

第三章　繫念超度

超度佛事用現代話說，就是講經說法，勸導這些鬼神皈依三寶，接受佛法，捨惡修善，往生淨土。一切超度法會，總不外「財、法、無畏」三種布施。

一、超度的重要意義

三時繫念佛事，從淺處看，是孝道的顯示，儒家所講的「慎終追遠」，效果是「民德歸厚」。這是良好的教育，教導我們孝親、報恩，這是德行之根本。自古以來，中國人就注重孝道，特別著重祭祀祖先。在「古禮」裡面，對於祭祀很慎重，禮節相當繁瑣，其用意非常之深！

若是深一層去觀察，在佛法裡面，此意義更重大。在《地藏菩薩本願經》中，世尊具體說明，超薦真有效果。婆羅門女、光目女，她們的親人，生前造作極重的罪業，死後墮入地獄。設法將親人從地獄救度出來，這是孝子之心。能否做到？能，因為佛說：「一切法從心想生」。有真誠心、慈悲心，依照佛教的理論方法去修學，就能達到目的。若只有超度形式，而沒有實質轉變，就達不到；只可以說做比不做好，實質上的效果很難講。

《地藏經》所用的方法是念佛，可見念佛之法非常殊勝。念佛一定要念到有功夫，才能產生效果；若念佛沒有功夫，念得再多，境界轉不過來，超度的效果就達不到。婆羅門女念佛一天一夜，在定中見到地獄，遇到鬼王告訴她，她母親生到忉利天。為何她能生天？因為她有個孝女，依照佛的教誨超薦她，不但她生天，跟她在一起受罪的

這些地獄眾生，也都沾光生天了。

她念佛一天一夜有何轉變？「轉凡成聖」。她得一心不亂，得一心不亂就是聖人，不是凡夫，所以鬼王稱她「菩薩」，這是定中的境界。由此可知，《彌陀經》上講：「若一日、若二日，至若七日，一心不亂」，此事不假。婆羅門女念了一天一夜，她的功夫淺深，我們不曉得，但她肯定得到「一心不亂」。一心不亂有淺深不同，有事一心、理一心。若是理一心，依照《華嚴經》上講，理一心是四十一位法身大士；理一心淺深次第，就有四十一個等級。理一心如是，事一心亦不例外，證得事一心不亂，功夫相當於阿羅漢，見思煩惱斷了。見思煩惱沒有斷，只是功夫成片，所以她最低限度也是得事一心不亂。

婆羅門女之所以能轉凡成聖，是母親幫助她的。母親要是不造罪

業，不墮地獄，她就不會念佛，她永遠是凡夫，所以母親的功德在此地，她就是憑此功德而生天的。我們懂得這個道理才曉得，要想超度家親眷屬，要發真心，自己真修，真正修行證果，功德迴向給他們。他們墮落，逼著我們非修不可，我不修，他們就不能得度，就要受苦；我真修，做出成績，他們就能夠離苦，所以相輔相成。

我們今天做佛事，依照儀規做一遍，我們的境界若沒有轉變，超度的效果就非常微薄。他在地獄道，還在地獄道；在餓鬼道，還在餓鬼道。若超度之人在這一堂佛事中觀念改變，做到「轉惡為善」、「轉迷成悟」，被超薦者就得利益；若真能在佛事當中「轉凡成聖」，他必定脫離惡道。—節錄自《九九年早餐開示》20-014-0330

二、超度的理論與事實

在中國，農曆七月有超度祖先亡靈的民間習俗。而超度是否為迷信、是否必須、效果如何，我們都應當清楚的理解。首先我們要肯定，人死了決不是一切都完了，死只是肉體死了，精神現象依然在活動。如同我們每天睡覺，睡覺時身體在休息、靜止，可是精神依舊在活動，所以會作夢，夢就是精神。

現代科學家知道動就產生波，而這個波對本身以及外面的環境都有影響。換言之，鬼神活動發出的波動對我們有影響，如果他們不安，我們的社會就有動亂。這是無形的，是我們肉眼看不見，耳朵聽不到，身體也接觸不到，但是確實存在，對我們的生活確實有影響。因此，中國古人將祭祀鬼神看作人生第一樁大事，中國古禮第一就是「祭禮」。佛法講「超度」，《地藏菩薩本願經》將這個理事因果說得很明白。

而超度佛事對這些無形的眾生，產生相當大的效果。超度佛事用現代話說，就是講經說法，勸導這些鬼神皈依三寶，接受佛法，捨惡修善，往生淨土。一切超度法會，總不外「財、法、無畏」三種布施。鬼道眾生飢餓的多，因此施食（布施飲食）給他們，這屬於財布施，為他們說法是法布施。

布施的效果完全看主持法會的人，如果主持的法師有修行，效果就大；沒有修行，完全照著儀規如實做，效果就小一點。譬如供養飲食，無形眾生很多，少許東西一定不夠，因此變食要念「變食真言」。可見得一切法隨心所轉，我們的心真誠、清淨，心量大，念「變食真言」，七粒就遍十方，能令這些無形的眾生都得到飽滿，境界確實隨著念頭轉。所以，隨著主持法師修學的功夫、心量大小，變食的範圍也有大小之不同。

我們雖然是凡夫，如果誠心誠意來做，決定有效果。誠心就是在念的時候，不夾雜一個妄念，譬如念咒，沒有一個雜念，這個咒就有效果。所以，咒愈長愈不好念，很難達到清淨心。古人說：「念經不如念咒，念咒不如念佛」，道理就在此地。一部經很長，很容易夾雜妄想；咒比佛經短，夾雜妄想的機會少；佛號更短，一句「阿彌陀佛」不容易夾雜妄想。因此，靈不靈就看你誠不誠，誠不誠就看你有沒有夾雜妄想，真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷，凡夫來做也靈。所以，做超度法事，若是誦經念咒時還打妄想，就有無量的罪過，鬼神會找麻煩。我們懂得這個道理，才曉得怎麼個做法，這種作法對鬼神確實有利益。

佛門裡面有超度的理論與方法，非常合情、合理、合法。但是這種大規模做超度，在原始佛教裡面，是不常見的。在中國翻譯的大乘

經典當中，記載這樁事情，最詳實的是《地藏菩薩本願經》，這裡面就將這些理論、方法，交代得很清楚。《地藏經》講的光目女、婆羅門女，是超度的模範典型。這是真誠到了極處，產生不思議的效果。一個人造作重罪墮到地獄，要想從地獄出來，談何容易！所以，這個超度絕對不是一般的超度方法。如果自己的家親眷屬墮到阿鼻地獄，我們照著儀規做幾天佛事，拜《水懺》、《梁皇懺》，甚至於做水陸法會，打佛七、或者打七個七，有沒有效果？很難。這種形式是短暫的，力量達不到。如果他在餓鬼道還能得一點受用，要是在地獄道就不行，這個超度的力量太小。要怎樣才能成就？主持超度的人真誠到極處，得三寶加持，自己證果，這個效力就成就了。

超度法事最有效果的是念佛，《地藏經》上婆羅門女，她母親生前造作惡業，她也常常勸告，但是她母親不相信，不能接受，所以才

遭地獄的果報，孝女為了要救她母親的苦難，她知道她母親墮在地獄；佛菩薩教給她念佛，她救母心切，認真拼命在念真用功，念到一日一夜，她得定了，她念到一心不亂，即證得「念佛三昧」，她不是凡人，她是菩薩。以這個功德迴向，她的母親就離開地獄，而生忉利天。所以，你念佛不能念到一心不亂，你就沒有這個力量。

這裡面是什麼道理？我們一定要清楚，一個人修行證果不容易！她為什麼在一日一夜，能夠念到一心不亂？那是她母親的功勞！她母親要不墮地獄，要不受這個苦難，她的女兒還是凡夫，逼著女兒不能不用功修行。念佛不會如此真誠懇切，就不可能有這麼殊勝的效果。所以，女兒超凡入聖誰幫忙的？母親。女兒成了菩薩，這是母親的福，她憑這個生忉利天。如果女兒念佛一天一夜、或七天七夜，是散亂心念，是非人我、貪瞋痴慢一點也沒有捨棄，母親就不能生天。她

念佛也沒有這個懇切的心；雖然念，不可能達到這個境界。

因此，自己沒有成就就幫不上忙；自己有成就，她是菩薩的母親，菩薩是因母親而超凡入聖的，所以自己成菩薩得一心，得七分之六的功德，母親得七分之一。而光目女就差一等，念佛功夫只到功夫成片，所以她在夢中見到境界，不是在定中，她能有這樣殊勝的感應也算不錯。而我們主持超度的佛事能隨文入觀，自己果然入了境界，超凡入聖，被超度的人果報之殊勝不可思議。因此，超度法事的效果，全在主持超度的人。這個道理，我們一定要曉得。—節錄自《九八年早餐開示》20-013-0819

三、三時繫念法事

㈠三時繫念簡介

「中峰三時繫念法事」，簡稱「三時繫念」，我們辦三十多年

了，明瞭其含義、內容和原理，確實是冥陽兩利，能夠護世息災，功德殊勝！

中峰國師是元朝人，這本《中峰三時繫念法事全集》事理圓融、契理契機。如果把它當作一般經懺佛事來做，有口無心，那就錯了，我們應當把它當作課誦來做。所以我們應當首先了解一下「中峰三時繫念法事」的內容，真正明白之後再照著儀軌去做，在儀式裡面隨文入觀就能收到很好的益處，不但自己得利益，必定也能夠利益六道一切眾生。

(二)三時繫念的含義

「中峰」是元朝明本禪師的法號，他是中國禪宗的一代大德，大徹大悟，明心見性。他大揚禪風，上至王公，下至百姓，無不受到他

的教化。後來，元朝的皇帝還特別封他為國師。他會集這一本繫念法事，以禪宗一代大德來弘揚淨土，意義非常之深。在這個法本當中，他處處顯示淨土與禪宗是同等高深的境界，而在度眾生的善巧方便的層面來說，淨土甚至比禪宗更加殊勝。

「三時」，法事裡面有第一時、第二時、第三時，這是三時狹義的意思。除此之外，還有更廣的含義。古時候的印度，把一晝夜分做六時：晝三時，夜三時。由此可知，三時引申的意思就是從朝至暮，晝夜不斷。

「念」這個字，是會意字，上面是「今」，下面是「心」，也就是我們現在心裡頭有的、正在心上的就是念。所以「繫念」就是現在當下心繫一處、念念不捨的意思。普通凡人與聖人最大的區別就是在念頭。古大德說：「聖狂之分，在乎一念。」聖人的心念，可以隨心

所欲地繫念、專注在任何一件事物上，而凡夫的念頭是散亂的、不集中的，所以不容易發揮大的作用。我們做「三時繫念法事」，正是在訓練自己對念頭的控制能力，也就是現代學者所重視的注意力，集中能力。佛在《遺教經》上說，「心者，制之一處，無事不辦。」我們要能把心專注在一個地方，這就得定，那心的力量、效果就很不可思議。因為一心能生無量智慧、無量的德能，所以一心非常重要。把心集中在一處，就是佛法裡所說的禪定、定力。一切修行法門的樞紐、綱要，都是在定力。整個佛法，歸納到最後就是戒、定、慧三大類。而這個三大類當中，定是樞紐，可見其重要性。

「法」是中峰國師為我們制定的這個法本。「法事」是依照這個法本來修行求往生的這樁事情。這裡面有讚佛、有誦經、有念咒、有禮拜、有懺悔、有迴向，修法很圓滿，跟天親菩薩《往生論》裡面所

講的禮拜、讚歎、發願、觀想、迴向五念法門義趣相同，都是大乘佛法修定力、得到佛菩薩加持的方法。所以這種讓大眾聚集在一起，在布置得莊嚴肅穆的會場，與法師們共同進行莊嚴的儀軌、儀式。其實正是佛陀教育中非常高超玄妙、內含深刻的藝術與教學活動，其中蘊含著佛陀無盡的慈悲與智慧。

(三)三時繫念的內容舉要

《三時繫念法事全集》從序文開始，先由「戒定真香」開啟，主要內容依次是《般若波羅蜜多心經》以及各讚頌的偈子。而後是第一時法事，由一遍《佛說阿彌陀經》起始，後面接著讚頌、發願、念佛，以及有四番開示的內容穿插在其中。休息後的第二時法事，還是由《佛說阿彌陀經》開始，跟著四番開示加上各讚頌與念佛。最後第

三時法事，依然是一遍《阿彌陀經》加上四番開示，以及結尾的至心懺悔發願。所以我們不難看出，整個「三時繫念法事」就是在不斷地開示，不斷地打開普通凡人所執著的、局限的思想境界，進而接收、受持阿彌陀佛的思想境界，與佛菩薩的境界相靠攏。而在整個過程當中，實際上也正是在開發我們每個人本來就具備的非凡卓越的能力。

(四)三時繫念的宗旨

主法開場這四句話很重要：「覺海虛空起，娑婆業浪流。若人登彼岸，極樂有歸舟。」這個四句偈內容非常豐富，前面兩句是說明宇宙生命的起源，這是迷了以後的現象，後面兩句是教給我們回頭是岸的方法。我們怎麼樣迷失了自性？覺海虛空起，覺海本來沒有虛空，覺海就是性海，經論裡面常講到心性，心性就是覺海，自性本覺。馬

鳴菩薩在《大乘起信論》裡面告訴我們，「本覺本有，不覺本無。」本覺就是自性，它本來就覺，從來也不迷惑。今天我們講迷失自性，這是隨著凡夫的話來說。其實，自性是真性，真性怎麼會迷？真性不可能迷，迷只是一種幻相，猶如作夢一樣，不是真實存在的。這樁事情中峰國師在《繫念法事》裡面講得很明白，在它的迷悟，迷悟也不是真的，這愈說就愈玄了。虛空，先有虛空，然後再有世界；有世界之後，再有眾生。說的時候有先後，實際上生起就是唯心所現。

這個現起太快太快了，現代的科學家也這樣說法，愈說跟佛法愈像，叫「一時頓現」。沒有先後次第，你沒有辦法講先後次第，它的速度是用二千二百四十兆分之一秒來講，你怎麼能發現它有先後次第？所以佛在楞嚴會上說這樁事情是「當處出生，隨處滅盡」。當處是什麼？就是現前，沒有遠近。沒有遠近就沒有空間，沒有先後就沒

有時間。時間、空間都是凡夫的情執，不是事實。事實到底是什麼？就是迷悟，這個地方講覺迷。迷是迷什麼？佛經上講的「一念不覺」就是迷。那個一念的時間太短了。佛經上所說的清淨寂滅相是八地以上大菩薩所證得的境界，在他那個大定裡面是不動的，這是覺海。但是凡夫是動的，一動麻煩就來了，空間遠近、時間先後就從這裡生起來，這就叫做世界。世是指的時間，界是講的空間，時空就發生了。我們今天看的是幻相，是虛幻的一種相續相，把虛幻相續相以為是真實，在這個裡面起了妄想、分別、執著，就是娑婆業浪流。業浪流是什麼？六道輪迴。

我們現在所住的這個世界是娑婆世界，三途六道是從妄想、分別、執著裡面，變現出來的境界，幻相跟作夢一樣，可是你這個夢是惡夢，這個惡夢又不醒，繼續在做，很苦。無量劫來都醒不過來，而

且愈迷愈深、愈陷愈苦。後面這兩句「若人登彼岸，極樂有歸舟」。末法時期，只有淨土法門這個辦法，除此之外，沒有第二個辦法。彼岸是覺岸。我們今天在迷的岸這邊，諸佛菩薩在覺的彼岸，我們要想破迷開悟、要想返迷歸覺，極樂世界有辦法。舟是運載的工具；歸是回頭。極樂世界有歸舟，歸舟就是指這個法事，你依照這個法事，等於說你有歸舟可以依靠，你穩穩當當地坐上這個船，就返妄歸真、返迷歸覺，就到了覺海。

中峰國師在這個法事題目上給我們說出來「繫念」，一心繫念阿彌陀佛。我從早到晚只有一個念頭阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，其他什麼念頭都沒有。這也不是個容易事情。成佛哪有那麼容易？但這是最容易的了。八萬四千法門要是跟這個法門相比，這個太容易了！這個方法就是說，不管是什麼念頭，你要知道統統叫妄念。無論什麼妄

念起來，立刻就歸到阿彌陀佛去，這是古人常說「不怕念起，只怕覺遲」，能夠這樣修行，你就成功了。所以，這個四句偈雖然只有二十個字，意義深廣無盡。只有返妄歸真、破迷開覺是真的，這是真正的佛法。這個三時繫念的宗旨，這四句偈全部說出來了。我們為什麼要依這個法事來修行，這都說出來了，這是一生不退成佛的方法。

第一時的開示當中有這麼一段：「悟則生滅皆無生，迷則無生皆生滅。所以離此別無，是乃一體而異名也。」佛菩薩覺悟了，知道生滅統統是不生，一切法不生，不生哪來的滅？這才是宇宙人生的真相。迷的人分別、執著，在他的感官之中，宇宙之間所有的萬事萬物，統統都是有生有滅。其實它本來是一體，一體而異相。接著說：「審如是，則阿彌陀佛即是我心，我心即是阿彌陀佛。」我們很認真、很仔細把這個問題看清楚，就能肯定，阿彌陀佛從哪來的？心現

識變的。誰的心？我們自己的心。諸位要曉得，真心是共同的，妄心不同。離妄想、分別、執著，這是真心。大乘經上常講「十方三世佛，共同一法身」，所以它是一，不是二。阿彌陀佛就是我們的真心，我們的真心就是阿彌陀佛，無二無別。

(五)三時繫念的殊勝利益

「淨土即此方，此方即淨土。」我們這個地球跟西方極樂世界是一不是二，沒有兩樣。西方極樂世界的人心善，它的反應就變出無量無邊的珍寶。我們這個地方人心不善，所以世界都變成了泥、沙、石頭。實際上是一個東西，沒有兩樣。「豈非迷悟之自殊，何有聖凡而彼此。」凡聖只不過是個名詞而已，名不同，真正造成這個不同現象的原因是迷悟。西方極樂世界人覺悟，所以一切萬物，隨悟而變現的

境界，就是不可思議的美好。我們這個世間的人心行不善，所以這個地方所有一切的萬物，變現的就不美好了，就是這麼個道理。所以十法界依正莊嚴，都是我們自心所現、所變的影相。這些道理我們要明瞭，然後從哪裡改？從我們的心上改，要真修。真修不在形式，在實質。實質是什麼？起心動念。你的心變善，沒有一樣不善，相隨心轉。這就是說「一切唯心造」、「心淨則國土淨」。如果參加這個法會的人真修、真幹，心地清淨了，就能產生淨化這個世界的作用。所以能夠護世息災。

第三時的開示中有「清珠投於濁水，濁水不得不清；念佛投於亂心，亂心不得不佛。」前面這兩句是比喻，是陪襯的話，後面這兩句才是主要要講的。持名念佛的原理是「真信切願，執持名號」；大勢至菩薩教導我們的是「淨念相繼」。淨念，念要清淨，清淨就是不懷

疑、不夾雜，這叫淨念；相繼是不間斷。你看看古大德不懷疑了，所以能夠放下身心世界，提起正念。念佛這樁事情很重要，往生西方淨土是百千萬劫難遭遇，我這次遇到，一定要抓到，其他的都不要、拋棄掉。所以他念佛決定不夾雜妄想、分別、執著，這個念佛就如法。所以佛號投向亂心，亂心自然就消失了。

諸位要是如理如法，認真去念，三個月到六個月效果就很顯著。到時你自己就會發現法喜充滿，你就喜歡念了。開頭難，開頭怎麼難？要把你的煩惱習氣伏住。無始劫以來的煩惱習氣很嚴重，你如理如法的念，自自然然就伏住了。這裡頭最要緊的，就是我們平常講的「一門深入，長時薰修」，功夫決定不能間斷、決定不能夾雜。你愈念心愈清淨，你感覺到妄念少了，妄念少就是煩惱輕、智慧增長，以前看東西看不懂，聽人家講話聽不懂、聽不明白，現在愈來愈清楚、

愈來愈明瞭，這就是智慧增長，念佛功夫得力了。

「念佛之人，須要信心懇切，正因凜然；重念死生輪轉之可悲，深厭塵勞紛擾為可痛。」這段是講，念佛用心要像這個地方所說的才能夠相應。所以我們讀到這段開示，要想想平常念佛跟他說的相應不相應。如果相應，很好，好好的保持；如果不相應，就要痛改前非。所以頭一個信心懇切，有真誠的信心；正因凜然，修淨土法門要發菩提心、一向專念，這是往生正因。我們在《無量壽經》裡面講往生，專門講念佛方法的「三輩往生」、「往生正因」這兩品經。這個正因要清清楚楚，一點都不含糊。

「重念死生輪轉之可悲」，一定要有這個心。無量劫來搞生死輪迴，所謂頭出頭沒，在六道輪迴裡面頭出就是做了一點善因，遇到善緣，生到三善道。三善道的報報完了，惡的因現前，馬上一個跟頭栽

下去，到三惡道裡面去了。佛經上告訴我們，只要你是在六道裡頭，肯定在三惡道的時間長，非常之長，在三善道的時間很短。所以六道輪迴裡面的眾生，三惡道是他的家鄉，三善道是出來觀光旅遊的，時間很短暫。你要曉得這個可悲，你的生死心才會真切。

「深厭塵勞紛擾為可痛」。厭是厭惡、厭煩。什麼事情？塵勞紛擾，就是我們現前這種生活狀況。年輕人不容易感觸，七十、八十的人，實實在在說這個世間差不多也都見過，看久，討厭了，我們現在一般人講厭世。厭世不能解決，這非常悲哀的，每一天人事物的煩擾，身心得不到清淨，尤其是上了年歲的人，這個生活是痛苦的。這裡頭哪裡有快樂？輪迴苦，現實的生活苦，尤其活在現代的社會，現在人不知道什麼叫仁義道德，深深地迷在五欲六塵的誘惑之中，不知道回頭。這些誘惑全都是負面的，說得不好聽，全都是罪業。

尤其現在的電腦，我聽一些同學們告訴我，裡面都是殺盜淫妄，都是教你作惡，你說這多可怕！年輕人，甚至於小朋友，從小迷戀在網路上，每天在看這些東西，把他一點良知良能全部都破壞掉，破壞得乾乾淨淨，可悲可痛無過於此。他已經沒有能力辨別是非善惡，你要講一些善的東西，他感覺得很奇怪，他不能接受，聽不進去。他的心是大風大浪，這還得了！我們看看現在社會所造的因、所造的緣，然後你就會想到後面是什麼樣的結果。

「舉起一聲佛名」，也就是說在這樣沉痛的心情之下提起這一句佛號；「直下更無異見」，無異見是再沒有懷疑，再沒有分別，再沒有執著，什麼都放下，一條路一直走去。下面禪師舉個比喻，「如太阿劍，橫按當軒」，太阿劍是寶劍，鋒利無比。這就好比在打仗一樣，將軍手上拿著寶劍，乘著戰車，軒是車前面的橫槓，手扶在車上

拿著寶劍，這是在戰場上的姿態。又「如大火輪，星騰燄熾」，這大火輪就好像現在的原子彈。「萬物攖之則燎，觸之則傷」。萬物攖之則燎，是講大火輪無論什麼東西只要接近它，就被燒掉了。觸之則傷，是講太阿劍，一碰到它，肯定受傷。禪師用這個來比喻一聲佛號，一聲佛號就像太阿劍、就像大火輪一樣。大火輪比喻什麼？比喻念佛的般若智慧，太阿劍比喻念佛的三昧。什麼東西觸之則傷、攖之則燎？前面講的死生輪轉、塵勞紛擾，只要碰到定慧它就沒有了，煙消雲散，用這個比喻來說。

「直至一心不亂，能所兩忘」。一心不亂是我們念佛的目標。我們念佛為的是什麼？為的就是求一心不亂，到理一心不亂的時候，能所兩忘，就是入不二法門了，法身菩薩的境界。「到家之說，不容再舉」。為什麼？都是廢話，到與不到都沒有了，入不二境界。「捷逕

之詞，何勞掛齒」。這個法門是徑路，逕路當中的徑路，是修行證果最快速、最捷徑的一條道路，現在你已經到了，不但這些話沒了，連念頭都沒了。這幾句話完全講的是功夫的境界，你已經契入念佛三昧，已經入不二法門，已經契入如來的境界。

上面只是舉出一小部分的內容加以說明，就足以看出「三時繫念法事」確實是殊勝無比！關於《中峰三時繫念法事全集》，我曾經做過很詳細的講解，大家可以參考。即使沒有來得及了解大意，只要大家虔誠一心，隨著法本引導做下去，也能獲得殊勝的利益。真誠心最重要，所謂「至誠感通」，用至誠心，真正的智慧就會從內心流露出來，真正能夠達到冥陽兩利，護世息災，真正是功德殊勝！—節錄自《三時繫念的殊勝功德》21-776-0001

四、如何超度家親眷屬

㈠真心念佛

要如何超度自己的家親眷屬？你真正要發心為家親眷屬永脫惡道，就要發心念佛，至少每個星期認真念佛一天，這個功德就大了。將身心世界一切放下，以真誠心、清淨心、慈悲心、報恩心，念二十四小時佛，這樣對你的家親眷屬幫助就很大。你要問他何時可以離開惡道？你發心的時候，他就離開惡道了。因為你發的心真誠，你做的事情實在，不是虛假的，而不是等你念到功夫成片他才超生。到你念到功夫成片，功夫成片也可以說是證果，證的是小果，他生三善道。到你功夫成就，他的福報就落實了。你的功夫不斷向上提升，他就永遠不墮三惡道，這是事實真相。我們在《地藏經》中看到婆羅門女、

光目女，那是佛菩薩示現做樣子給我們看。

經上告訴我們，亡人得福只有七分之一，所以他不能離開六道輪迴，而且在六道裡面，他的福報僅限於人天，天上也只能到忉利天。再往上去，一定要靠他自己修行，我們幫不上忙。他自己會不會修行？一定會修行。他在三善道有善緣，自己家親眷屬在佛法有成就，這就是有緣分，他會遇到佛法，他自己會努力修學，他的境界可以更向上提升。理事我們都清楚了，就知道應該如何做法。通常自己一個人念佛，發心雖然好，但沒有外緣幫助，自己業障習氣重很容易退轉，功夫不得力。一個如理如法的道場，這是我們修行的增上緣。

我們念佛念到功夫成片，念到一心不亂，別說是這一生的家親眷屬超度，過去生生世世你不認識的家親眷屬也得度了。我們想到這一樁事情，自己要是不認真修行，怎麼對得起家親眷屬？怎麼對

得起歷代祖宗？所以，我們以報恩心念佛，這個恩德就是一個動力，推動我們認真努力精進不懈。懂得佛理的人，認真依教奉行，他們就得度了，就能離苦。人人都懂得，人人都明瞭，人人都存報恩心念佛，眼前世間種種災變都可以化除，可以達到如佛所說的國泰民安、人民安樂。所以，念佛不僅是為自己，為家親眷屬，而是為一切眾生。—節錄自《九八年早餐開示》20-013-0822

(二)真心懺悔

佛法講的超度是有道理的。世間一般人，以為請幾位法師念經、消災、超度就可以了，只能說做比不做好。真正的孝子要為自己過世的父母或者家親眷屬超度，一定要明白道理。請法師誦經超度，自己一定要參與，自己雖不熟悉儀規，跟著法師一起念。誰超度？自己超

度，法師只是做助緣，自己要真心懺悔，要契入境界，親人就真的得度、真的得福。若是只請幾位法師超度，自己若無其事，則一點感應都沒有。—節錄自《地藏經講記》

五、二則超度故事

(一)八載寒窗讀《楞嚴》

倓虛老法師的《影塵回憶錄》，記載一段故事，叫「八載寒窗讀楞嚴」。那時他還沒有出家，有幾位同參在一起學習《楞嚴經》，他們在這部經上用八年的時間，鍥而不捨。有這一分誠敬，也有一點功夫了。他們合夥開了一間中藥鋪，中午沒有生意時，其中一位在櫃台上打瞌睡。睡著時就彷彿在夢中，看到兩個人來找他，這兩個人是冤家債主。生前因為財物糾紛打官司，他打贏了，這兩個人打輸之後上

吊死了。這兩個鬼走到他面前跪下來，他問：「你們來幹什麼？」「來求超度的。」他的心就定下來了，他說：「我要怎樣為你們超度？」「只要你答應就行了。」「沒有問題，我答應你！」就看到兩個鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀生天了，什麼儀式都沒有。

接著又看到兩個鬼魂，一個是他過世的太太，另一個是過世的小孩。這兩個人也到面前來求超度。他答應了，就看著這兩個鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀也生天了。這是什麼道理？跟《地藏經》的道理一樣，他八年讀《楞嚴經》有了功夫。所以修持沒有功夫，鬼不來找你；他來找你，證明你的功夫可以幫助他。—節錄自《九九年早餐開示》20-014-0330

(二)半部《金剛經》

筆記小說裡有一段故事：明朝戚繼光是一位大將，他是一位很虔

誠的佛教徒。有一次作夢，夢到一個陣亡士兵來求超度，求他念《金剛經》為他迴向，他答應了。第二天，他以很恭敬的心念一部《金剛經》，念到一半的時候，家裡傭人為他端了一杯茶，他沒有講話，用手搖搖告訴他「不用」，傭人就端回去了。那天晚上，夢到這個士兵來道謝，他說：「我只得了半部，因為你當中夾雜一個不用。」然後想到家人端茶，雖沒有說話，但念頭上有個「不用」。一部經裡，夾雜個「不用」，效果就減一半。到第二天，重新再念一部迴向給他。所以功夫最忌諱的是夾雜，一夾雜效果就沒有了。正因為如此，古人才說讀經不如念咒，念咒不如念佛，因為愈簡單、愈短，不容易夾雜。真正做到不夾雜、不懷疑、不間斷，那就是功夫。—節錄自《九九年早餐開示》20-014-0330

六、慈雲懺主淨土文

一心歸命。極樂世界。阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念。稱如來名。為菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有眾生。欲生我國。志心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。以此念佛因緣。得入如來大誓海中。承佛慈力。眾罪消滅。善根增長。若臨命終。自知時至。身無病苦。心不貪戀。意不顛倒。如入禪定。佛及聖眾。手執金臺。來迎接我。於一念頃。生極樂國。華開見佛。即聞佛乘。頓開佛慧。廣度眾生。滿菩提願。

「一心歸命」，歸命也就是歸依。歸是回歸，全方位的回歸。「一心歸命」！歸到哪裡？「極樂世界，阿彌陀佛」，這是一個真正徹底覺悟的人，如果不是真正徹底覺悟的人，他不可能全面歸依「極樂世界，阿彌陀佛」。

「願以淨光照我」，阿彌陀佛，這是以自性究竟圓滿般若之光照

我，我們每天讀誦經典，當你讀誦的時候，就是佛光照一次，佛光就在照你。你在念佛，聲聲佛號，佛的光明都照你。「慈誓攝我」，阿彌陀佛四十八願，願願都是幫助一切眾生破迷開悟，往生淨土，一生成佛。所以，我們一定要懂得一心歸命，一心祈求佛加持，我們的進步快速。祈求，自己要有行動，什麼樣的行動？

「我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土」。這是拿行動出來。「稱如來名」，正念！心裡面只有阿彌陀佛，這是正念，純正之念，除阿彌陀佛之外，決定沒有一個邪念夾雜。

我稱名、我求生，我希望成佛道，為的是什麼？「為菩提道，求生淨土」。「菩提道」就是對於宇宙人生的真相，徹底究竟圓滿的明瞭。明瞭之後才知道，遍法界虛空界是一個自己。這個事實只有法身菩薩知道，真正覺悟明瞭的人，一切諸法是自身，就是自己，「唯心

所現，唯識所變」。

「佛昔本誓」，本誓就是指四十八願。四十八願每一願都是接引十方世界一切眾生往生淨土。這一願此地提的就是第十八願，四十八願實在講是以第十八願為中心。第十八願說什麼？十念必生。這個十念是講臨終十念。即使這個人一生都沒有接觸過佛法，臨命終的時候有一個人教他念佛，他就能接受，真正肯念，求願往生，都能得生，這個法門不可思議。

「若有眾生」，這個範圍很大，遍法界虛空界一切諸佛剎土裡面的六道眾生，「欲生我國」，欲是你願意、你嚮往，希望生西方極樂世界。下面講的是條件，你必須要具備「志心信樂」，一心歸命才是真正的志心信樂。志心可以當作真誠心講，也可以當作志願，我的願心，志心就是願心。我對於西方極樂世界相信，真有西方極樂世界，

真有阿彌陀佛接引往生的事，相信自己真正有條件往生極樂世界。具足這三種信，這才叫信心成就。樂是愛好、歡喜，就是有信有願。蕅益大師在《彌陀要解》裡頭告訴我們，往生西方世界的條件就是信願，「真信切願，必定得生」。下面講念佛功夫淺深，是關係你品位高下，念佛功夫深的人品位高，念佛功夫淺的人品位低，品位高下在念佛功夫的淺深。「得生與否，在信願之有無」，這信、願、行三個條件，臨終十念，這個十念是行，也具足了信願行。即使臨終一念，那一念也是行，這條件相應。

「若不生者，不取正覺」，成正覺就是成佛。法藏菩薩現在在西方極樂世界成佛已經十劫；換言之，他四十八願願願都兌現了。中峰禪師在這裡開示講得好，一定要與四十八願願願相應，你這個第十八願就相應了。

「以此念佛因緣」，我們以這個念佛因緣，「得入如來大誓海中」，四十八願。我們的心願，我們的思想，我們的行持與佛相應就是與經教相應。這樣才能跟四十八願願願相應，相應就是「入如來大誓海中」。願願相應，不能有一願不相應，這才叫入彌陀願海。這個時候當然：

「承佛慈力。眾罪消滅。善根增長。」佛什麼慈力加持？就是佛經教加持。「眾罪消滅，善根增長」，你能夠放棄自己的煩惱習氣，一切隨順佛陀的教誨，你的罪當然滅了，你的善根自然增長。無貪、無瞋、無痴叫三善根。世間所有一切善法，都是從這三個根生起來的。貪瞋痴沒有了，煩惱斷了，罪就滅了。

「若臨命終，自知時至」，這是修行有了功夫，自己知道業報盡了。「身無病苦」，臨命終時確實沒有病苦。「心不貪戀，意不顛

倒」，不貪戀，心裡頭對於世出世間一切法沒有貪戀，沒有瞋恚，清清楚楚、明明白白。佛法裡頭常說看破、放下，「意不顛倒」，看破了；「心不貪戀」，放下了，徹底放下，現在就要放下。「如入禪定」，這是成績。就是世尊在《金剛經》上教須菩提尊者的，這些話都在日常生活當中，「不取於相，如如不動」，這是禪定。一個人臨命終時也是「如入禪定」，如果這個瑞相現前，肯定能得「佛及聖眾。手執金臺。來迎接我。於一念頃。生極樂國。」

阿彌陀佛、觀音菩薩、大勢至菩薩，如果同時見到，這是上上品往生。你只見到阿彌陀佛、觀音、勢至，隨著佛來的，許許多多菩薩、阿羅漢，這個境界都是上輩往生，上輩中品，上輩下品。你仔細觀察跟著阿彌陀佛來接引你的人，裡頭一定有你認識的人。

「佛及聖眾，手執金臺」，我們也不要在這上面分別什麼金臺、

銀臺，沒有這個需要。「來迎接我，於一念頃」，一念頃，時間很短，真的是一彈指，極樂世界距我們這兒多遠？十萬億佛國土。這裡頭告訴你遠近沒有了。換言之，你見到佛，佛來接引的時候首先佛光照你。佛光照你這是佛力加持，把你自己的功夫提升一倍，我們的功夫念到功夫成片，提升一倍就是事一心不亂；如果我們念到事一心不亂，提升一倍就是理一心不亂。

「生極樂國，華開見佛」，這是理一心不亂，境界跟宗門明心見性、大徹大悟完全相同。當然這是少數，因為見思煩惱斷盡，塵沙煩惱也斷盡，無明也破了幾品，這是「於一念頃，生極樂國，華開見佛」。

「即聞佛乘」，佛乘是指什麼？究竟圓滿的一乘法。「頓開佛慧」就是明心見性，大徹大悟。到達西方極樂世界，「廣度眾生，滿

菩提願」，這是肯定的。自己縱然沒有開悟，凡聖同居土下輩往生也廣度眾生。他憑什麼？憑阿彌陀佛大慈大悲四十八願加持你，你的智慧、德能、相好，就跟七地菩薩差不多，阿惟越致菩薩！凡是往生的人皆是阿惟越致菩薩。這是所有一切剎土裡找不到的，十方諸佛世界裡都沒有，所以一切諸佛讚歎西方極樂世界，讚揚阿彌陀佛，道理就在此地。這是真正能滿諸佛菩提大願，也滿自己的菩提願。

慈雲懺主這一篇「淨土文」，受持的人很多。不但是淨土宗的同學們在誦經、念佛、懺悔、迴向的時候常常用它，就是不是專修淨土的，乃至於禪宗、教下，依文發願的很多很多。這一篇文字無量無邊功德，幫助不少人念佛往生淨土。—節錄自《中峰三時繫念法事全集》20-015-0053

佛心

真誠清淨平等正覺慈悲

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.