

懺雲老和尚開示

淨土要義

第一期

目錄

譯經三藏——鳩摩羅什大師

舌根不壞……………1

頓悟唯心……………7

佛經大綱——序分、正宗分、流通分……………9

【序分】

金磚布地，祇園流芳……………15

信為道源功德母……………21

依正二報，因緣果報……………27

主成就——佛……………34

自覺、覺他、覺行圓滿……………35

六即佛……………39

佛的十種尊稱……………43

「經」字釋義	48
羅漢故事啓示	52
敬僧福田・法會大眾	58
聲聞、菩薩、天人代表三諦	64
略說六成就	67
欲界天之因果	77
諸天禪定為何不能了生死	80
百臘比丘尼應禮初受戒比丘	86
徹底悲心，無問自說	90

【五重玄義】

禪是經的綱·五重玄深義理·····	99
觀心·····	103
飲食作不淨觀、禪觀·····	109
以佛法、孔孟思想治理世間·····	111
大乘經皆以實相為體·····	118
明宗——通達實相之路徑·····	126
信願持名為修行宗要·····	132
信事——深信確實有極樂世界·····	136
信理——極樂世界不出這一念心·····	145
願——厭離娑婆、欣求極樂·····	150
行——淨土法門修持方法·····	157
五重玄義提要·····	168

【正宗分】

彌陀經之體相用三大	177
隨其心淨則國土淨	180
相隨心轉	183
深信十法界	186
深信六道輪迴	193
十使煩惱，流浪生死	196
見惑、思惑	207
極樂世界妙五塵	210
極樂莊嚴，鳥樹說法	213
五根、五力	218
七菩提分	223
八聖道分	227

極樂世界依報妙 231

【流通分】

諸佛勸信 239

勸願、勸行 243

一句彌陀，圓轉五濁 246

淨土法門的殊勝 254

譯經三藏——鳩摩羅什大師

舌根不壞

道安大師，師父給一本佛經就背下來了。阿難尊者是從聞佛說法，以至於佛入滅，所說的佛法，阿難尊者都記在心中，這種記憶力很堅強、很堅強。阿難尊者說是七佛傳佛法的僧、羅漢。翻譯《阿彌陀經》的鳩摩羅什大師，是七佛翻譯經典的三藏。我們現在佛是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛前面是迦葉佛，再前面是拘那含牟尼佛、拘留孫佛，一尊尊佛，七佛以來，翻譯經典都是鳩摩羅什三藏。以至於羅什三藏作的漢文詩，也是作得好。羅什三藏也有功夫、也有行力，譬如皇帝考驗他，派宮女給羅什三藏好比沖洗身體，羅什三藏心裡不動。

相對比，無論有什麼男眾，我心裡不動，那就有功夫，有定力、也有慧力。什麼慧力？慧力看一切有爲法，如夢幻泡影，有這個慧力。定力呢？就在在這。最初這個人來了，也是一切有爲法，如夢幻泡影；走到我眼前，也是如夢幻泡影；走過去了，也是一切有爲法，如夢幻泡影，心裡不動。不能在這中間，來了、中間過，以至於走過去了，我有時候心裡動了，那不算定力。

再是看一看哪，都像《四十二章經》所說，男眾看女眾，老年的都是我母親、我伯母一樣；年歲比我大，都是我同胞的姐姐，或是我表姐一樣；小的呢，都是我胞妹一樣，心裡不動。要是女眾呢，看男眾都是哥哥一樣、爸爸一樣，以至於都是祖父一樣，都是弟弟一樣，或是哥哥的孩子，像姪子一樣，這麼觀察。心裡要是不動，那個心都

是和佛一樣。眼前所現的影子呢？就是如夢幻泡影。所作所爲的、經過種種，都是如夢幻泡影。這個心的本體呢，都是和佛平等、平等，因爲這個心就是不動。這能減少多少人生的痛苦啊！大多數社會上發生殺人事件，搶呀！奪呀！以至於種種的病症，都是在貪、瞋、癡上發生的，說是三毒呀！能比百步蛇還毒。了解這個就是慧；在這地方不動就是定。羅什三藏有這麼大的定力，又有這麼大的智慧，才能翻譯《阿彌陀經》。玄奘三藏也翻譯《阿彌陀經》，而後人大都採取羅什三藏翻譯的。翻譯的經文流利，日本一個文學博士就讚歎羅什三藏翻譯的《金剛經》好、《維摩經》好、《彌陀經》好，還有《法華經》，四部經翻譯得好，翻譯的文章那麼流利。羅什三藏還不是漢人，是梵僧，算是外國人。翻譯經典的羅什三藏就是這麼一位人物。

原本佛說十方佛，玄奘三藏也是翻十方佛。道源老法師在世的時
候，我時常去親近、親近，談一談佛法，有些問題再請問請問。他
老人家是河南人，說是在河南那個寺院，作晚課，大家念《阿彌陀
經》，念了東方佛，接著南方佛、西方佛、北方佛；，念著念著，又
念到南方佛了，南方佛再往下念念念；，又念到西方佛了，念的重
複了，這一卷《阿彌陀經》就念不完了。要說這六方佛都念不完，
十方佛那更重複了，所以羅什三藏有這慧眼，把十方佛縮簡為六方
佛。因為我們漢民族好略不好繁，連「佛陀耶」，漢人就願意略稱為
「佛」；法寶呢，「達磨耶」，漢人根本就叫「法」；僧是「僧伽
耶」，漢人就翻譯作「僧」，好略。所以《阿彌陀經》，大家都願意
採取羅什三藏的翻譯。

羅什三藏最後要圓寂的時候，說是，我翻譯經典真是盡心盡力啊！倘使我翻譯經典有錯誤，我有罪業。要是我翻譯經典沒有錯誤，願十方諸佛、本師釋迦牟尼佛加被我。我翻譯經典，說這個經典，翻譯成漢文的時候，都是我這個舌頭說的，求諸佛加被我，叫我火化之後，讓這個舌頭燒不壞、保留。結果火化之後，全身都變成灰了，唯獨舌頭紅紅的，還保留著。這證明三藏翻譯佛經這一片心血啊！證明翻譯經典沒有錯誤，還證明《阿彌陀經》實在可信。像玄奘三藏那個威儀，那麼文雅、安詳，相貌堂堂，學問尤其好，言談、應對那麼流利。唐太宗一看，就對三藏說：你還俗給我做大臣好不好？玄奘三藏趕快寫段文章，懇懇切切的說是，我不能還俗。你看翻譯經典三藏這種人物。那麼羅什三藏翻譯經典不差其玄奘三藏，以至於《阿彌陀

經》，大家都選擇羅什三藏翻譯的。還有，本來這個經題是「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，而羅什三藏能把經題直接了當叫《佛說阿彌陀經》，釋迦牟尼佛說的。所以晚課一開始：「南無蓮池海會佛菩薩」，接著就是「佛說阿彌陀經」。由此我們深信念佛法門不可思議。天下的叢林，由南北朝羅什三藏翻譯《阿彌陀經》，漸漸演變，天下的寺院，晚課都是誦《阿彌陀經》。

譯經三藏——鳩摩羅什大師

頓悟唯心

鳩摩羅什三藏，七歲就出家。小孩的時候，有一次跟媽媽到寺院，看到一個寶鼎：哎唷！真好玩！真好玩！這個鼎。拿起來，一舉就舉起來了：「媽媽你看！我能把寶鼎舉起來了！」媽媽說：「哎呀！這個孩子！這個鼎那麼重，你把它舉起來，不壓死你！」他一聽媽媽說，馬上感覺這個鼎重了，趕快放在地下。當時羅什三藏還是童子年齡，就了解唯識、唯心的道理。羅什三藏的母親以後出家，還證三果，那都是了不起的人物。

羅什三藏法師怎麼從西域請過來的？都是國王發兵爭過來、搶過

來的。不是羅什三藏自己怎麼樣去弘法的，而是國王請來的。這國王請來，那國王又去搶，又要請，就那樣尊重。最後還留著舌根不化，證明羅什三藏翻譯的經典都沒有錯誤，尤其是《阿彌陀經》。玄奘三藏翻譯經典，《般若心經》翻譯得那麼好，而《阿彌陀經》羅什三藏、玄奘三藏兩位法師都有翻譯，後代祖師大都宏揚羅什三藏翻譯的，又訂在每天的晚課，就知道羅什三藏翻的《阿彌陀經》怎麼好，而《阿彌陀經》這麼重要，晚課都是念《阿彌陀經》。有人就要改，早晚功課他都改。你一改啊！這一家誦《金剛經》，那一家誦《遺教經》，那一家誦《八大人覺經》，也有誦《阿彌陀經》的，我們去掛單哪，或者我們不會這本經。要是晚課都是《阿彌陀經》，早課都是楞

嚴大悲十小咒，天下叢林都一樣，到哪兒掛單都能隨喜得上。至於經、咒都一樣的功德，要統一，一樣才好。

佛經大綱——序分、正宗分、流通分

佛經，佛說話，那真是標準的，是我們的模範，有分寸的。佛說一卷經有三分：序分、正宗分、流通分。這一卷經的大意、綱要，都在正宗分。正當這一卷經的宗旨、宗要的部分，叫正宗分。正宗分之

道安大師

前有有序分，敘述這時候佛在哪个地方，有多少比丘陪著佛，有多少菩薩跟著佛，還有天人大眾圍繞著佛，序分大都是這個意思。先敘述、敘述，像演話劇，先有個序幕，先表演表演，然後正當這一個戲劇的根本要義，都是在正宗分開始。序幕譬如說唱國劇，先有加官出來，「天官賜福」，這麼走、那麼走，走完了，他下去了，然後再正式唱戲的緊要處，根本晚間這一幕正要緊的戲才出現。最初有一個敘述、敘述，輕鬆地表演表演種種。就像一部論，正宗分是本論，序論是序分的意思。好比人一見面，都是「您好啊！」「最近怎樣？」「您現在上哪兒去？」這也像序分那個意思。

最初，晉朝道安大師，說佛經中都分這三分，大家還不踏實接受道安大師的說法。以後《佛地經論》傳來中國，裡頭就說佛經有這三

分。道安大師還沒有等佛經傳來，道安大師看其他各種佛經，就知道佛經裡頭有這三分。那麼，道安大師是怎麼個人物呢？長得瘦瘦的、乾乾的。那真是的，是放牛班的高材生，瘦瘦、乾乾的，黑黑的，或者再長得矮矮的。他的師父一看，那真是：「牛歸你放，你天天看啊！」放兩天，他的師父想：但叫放牛，不給本兒經，也不好意思。就給本兒經看，譬如給《阿彌陀經》，第二天又送回來了，他師父就生氣了：「你不好好看！昨天給的，今天就送回來啦！」道安大師說：「弟子已經會背了。」他師父不信，那麼背背聽聽都會，確實是會背了。那麼給《法華經》，《阿彌陀經》太短了，給《法華經》。《法華經》給了兩天半，又交回來了，說也會背了，他師父叫他背背聽一聽，果然都會背了。他師父這才知道道安大師不是普通的人物，

那了不起，連意思都明白了，還是小孩子、不大。道安大師是晉朝的人，道安大師就看出來佛經中可以分三分：序分、正宗分、流通分。

流通分就是：這卷經，大家好好研究，看這卷經、研究這卷經，有什麼功德，消災延壽、增福增慧。這樣大家歡喜看，現在由這一卷經在眼前，能流通到十方。將來呢，由當代又流通到後代，無窮無盡，往後流通。這是流通分的意思。由當下這一個地方流通到十方；由現代而流通到後代，永遠功德無量。獎勵大家好好研究，好好照著經典修行的意思。這是經典分三分的原因，按著佛法說就是因緣，因為什麼分三分？有這種意義在裡頭，有這種利益在裡頭。這是講這一經的大綱，分三分。

我們看佛經中分科、分三分這個意義，同時我們辦事、說話，有

時候也需要分三分，教我們學佛要點就在這兒。和人見面，有必要的時候也是先「您好！昨天雨好大，今天晴空萬里，很好天。」這是序分。說：「這個給你，這是淨土三要表解，這裡頭講什麼。」這是正宗分。完了「我得去買菜，再見、再見！你常常看喔！看會了，無量的功德喔！」這是流通分。一樣的意思。

序

分

阿
彌
陀
佛

乙巳四月八日於水里

長白坊門藏雲

六成就

金磚布地，祇園流芳

序分中有六成就。「如是我聞」，「如是」是信成就，六成就第一是信成就，信要緊。「我聞」是聞成就；「一時」是時成就；「佛」是主成就；「舍衛國祇樹給孤獨園」是處成就；「與大比丘僧千二百五十人俱」這是眾成就。一個法會必須有這六種，所以叫六成就。

這一卷經要緊是六成就，沒有六成就，不能成就。六成就越好、越高，成就越大。譬如齋戒學會，我們要是在巷子裡，放張八仙桌子，倒杯茶水，另外還放點枝仔冰，我坐在那兒，你們大家趕著路

過，「請來呀！我講《阿彌陀經》，還準備的枝仔冰，真涼喔！吃一口涼半天。若是太冷、太涼，有泡的茶，很香，吃一口也是香半天。」叫半天哪！人家也不願意來，在那兒曬得又熱啊！吵吵鬧鬧的，這個「處」不行。這個處要怎麼樣的清淨、雅緻，這才好。《阿彌陀經》在哪兒講的？是在太子的花園講的。譬如說我們去日本旅遊，到日本皇太子的花園了，說：「這個花園兒不錯喲！我們可不可以在這地方建築個別墅呢？」人家就告訴：「這是日本皇太子的花園，那是經國家許可，不能隨便建築。」哦！我們這才了解，這很高貴喔！所以處所很重要。

那時候，我到蘇州靈巖山看，那個形勢很好。到普陀山看，那種秀麗啊！真是顯出菩薩的慈悲，有千里沙，風景很秀麗。在那地方，

序分

觀音菩薩現身很配合。五臺山，有一位不很信佛的人去，回來對我說，他說五臺山現在沒有什麼風景，樹木也不多，可是到了五臺山，他感覺到有神聖不可侵犯的氣氛，五臺山的山勢也是這樣。再是福州的鼓山也好，遠看哪！一、二百里外的閩江口都能看見，鼓山的山勢也好。那麼佛說經的地方，決定不錯，出祖師的山也是不錯。

佛說經的地方是祇樹給孤獨園。同時這裡頭還有德行，這位給孤獨長老他專救鰥寡的人，或是無父無母、孤獨的小孩，這麼一位老人家。這種老人家以世間的道德為基礎，一接受佛法，喔！歡喜得了不得。這個意思表示：不講孝順，或不講公共道德，或種種沒有德行的人，接受不了佛法。接受佛法他也拿佛法當兒戲，不尊重。給孤獨長老接受佛法，就認真。四處找地方供佛及僧，找不到。以後找到祇陀

太子的花園，一看這個花園好。他深信之下，就到太子那兒去，說：「我想買太子這個花園，請佛說經，好不好？」太子一聽，喔！這老人家簡直太傻了。「好！要買我的園子，你有錢嘛！你是長老、員外爺，你有金磚，你把我那地方用金磚布滿了，我這個園子就給你，金磚歸我，園子歸你。」給孤獨長老一聽：好！謝謝！扭頭就回去了，把家裡的金庫打開，擔金磚布地。差一點點就要滿了，差這一點點金磚就不夠。是金磚哪！又不能像作餅，差一點，再揉麵粉，再作個餅，補上了就夠了，金磚少一塊都很為難哪！這時候給孤獨長老著了急、冒了汗，這下怎麼辦呢？祇陀太子一看，喔！這位老人家真虔誠喔！這種愚誠感動了祇陀太子：「好！我這花園就給你。」給孤獨長老：「幸好！真是太感謝太感謝了！那麼，園子給我，地上的花、樹

序分

呢？」「樹，算是我布施了。地，我要你的金磚。」所以叫祇陀太子的樹，給孤獨長老布金買的園子，佛就在這個園子說法。

多少年哪，我們要辦佛法的事業種種，因緣不成就。等著因緣成就了，建築費也有了，也有人捐獻地方，又有設計師給設計，畫的圖很好種種，這開始動工，以至於建成了，這處成就算是成就了。來參加的人呢，很好，是大專學生，這是眾成就。還有很有道心的出家眾，都很修行，對佛法也有研究，解行都很並重的僧眾，這個也優秀，眾成就成就得好。我們不是在佛法中為名、為利，都是很純樸、很虔誠，這個好。這麼多同學裡頭，有一位，譬如說是國防部長的女公子，讀大學，也來參加。還有外國的留學生，讀師範大學，以後信佛，比如說泰國國王的公主，也來參加，那就顯得高貴了。日本還有

一位女子，是皇族的後裔出家，也來參加，那就顯得這個會高貴了。

佛當時在世，參加法會的人，比丘尼中有淨飯王皇族的人物。過去在大陸有一位遼寧省主席的女公子，讀北京大學，出家。這顯得聲聞眾很高貴。菩薩眾都護法，還有天人眾。聽說謝冰瑩居士信佛，皈依多年，現在在舊金山，我曾經在舊金山也見過、洛杉磯也見過，她很深信佛法。這些聚會的大眾，聲聞眾、出家眾，都那麼高貴，都那麼發心。菩薩眾都那麼有身分，天人眾都那麼富貴榮華，大眾都那麼好、超特，眾成就成就得高超。

六成就

信爲道源功德母

信成就，你看來果老和尚，父親有病，割肝給父親。虛雲老和尚因爲生下來母親就故去了，虛雲老和尚爲的報母恩，從江南三步一

拜，拜到五臺山。你看虛雲老和尚這種孝心哪！而能看出虛雲老和尚和來果老和尚這種信心，多精誠！深信佛法的功德，我確實三步一拜

拜到了，能超度母親，救母親出苦。來果老和尚看見父親病得很苦，自己實在忍不得，我對菩薩表示我的虔誠，求菩薩加被我的父親，讓我父親病能好，我怎麼好呢？我割肝！你看來果老和尚這種信心！虛雲老和尚這一盤腿呀！九天不動，在泰國曼谷，喔！全曼谷的人都去

智光和尚

參拜，連泰王也去參拜。你看虛雲老和尚的功夫，而這個功夫從哪兒發揮呢？從虛雲老和尚的信心發揮。過去智光老和尚在香港，以後在臺北住了能有二十年哪？他老人家持準提咒，持持持：，在自己寮房的白牆壁上，現出來準提菩薩。大家都知道，以至於大家都願意來看一看。老和尚就持、持、持：，吔！牆壁上現出來菩薩影像。這個準提菩薩的影像，是智光老和尚的信心，配著定慧的功夫，才能現出來的。

玄奘三藏

玄奘三藏取經，我昨天在路上遇著雨了，在轎車裡頭，一點雨都沒有淋進來，可是外面好大的雨啊！路上積的水，淌過去，我都怕那個水進來轎車裡頭。開車是留美的，最近才得博士學位一位老參同學，他說：「師父常常來辦齋戒學會，真是功德無量，很辛苦了。」

序分

鑑真大師

我一想：我們現在是坐在轎車裡，在柏油路上開，當年玄奘三藏是徒步走的。你要走到蔥嶺，或者天山，再往印度南下，那中間遇著雨水怎麼辦？我們真是欽佩、感動！我但知道玄奘三藏長途跋涉呀！萬里去取經，還沒想到下雨的情形。下雨了，一個人，古的時候哪有玻璃布，哪有什麼雨衣，他老人家到哪地方躲雨？或者有毒蛇呀！獅子、虎狼，玄奘三藏怎麼樣發這個心呢？都是由信心發揮的。我深信佛經能解除人們的痛苦，我要去取經。要是佛經沒有那麼好，說我到印度取經，取的是美術作品，或者取的科學著作，玄奘三藏未必那麼發心。就是為佛法，為眾生生死的苦，長途跋涉去取經。這都是由玄奘三藏的信心發揮。

過去有位鑑真大師，在唐朝，到日本弘揚佛法。十二年中走了六

次，前五次都是風、雨、波浪滔天哪！把鑑真大師的船又打回來了。最後第五次，眼睛給海水打得雙目失明，打瞎了。雖然這樣，鑑真和尚第六次毅然決然還是出發，這次到了日本。日本的日皇和日后、文武大臣，滿朝出來歡迎，一同受菩薩戒，你看鑑真大師這個信心。鑑真大師到日本弘法，滿朝文武，皇帝和大臣將軍皈依、受菩薩戒。玄奘三藏到印度取經，把經取回來了，當時的皇帝唐太宗派國家的元老大臣房玄齡，出長安幾十里去歡迎三藏法師回國，人山人海，這種成就都是信成就，由信而成就的。還有人在打佛七的時候，得一心不亂了，感動得痛哭流涕，還是留學生，得博士學位，事業還很有成就，就這麼樣感動，得一心不亂，這也是由信而能成就的。「信爲道源功德母」，那真是難得呀！《阿彌陀經》最初這六成就有個信成就——如

是、如是。有人寫信給我，說：拍案叫絕，佛法太好了！他給我寫這封信，也可以說是由信而成就這封信，寄給我的。

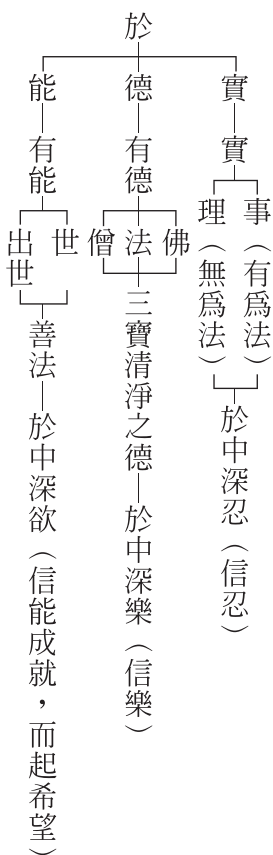
「如是我聞」的「如是」是信成就。可是再好啊，還需要聞成就。諦閑大師當年哪，曾經從浙江到哈爾濱去講經，路過大連，大連的紳士都奉請大師給講一講佛法。有一位本地的老和尚，是我父親一個老朋友，這個事情現在說也有八十年了，我在五十年前，二十幾歲，聽這個老和尚說：「哎呀！諦閑大師，嘿！威儀怎麼好，講得那麼好啊！滿堂的人哪！」種種。我說：「您老人家怎麼知道好呢？」

「哎呀！那真是好！」怎麼怎麼好。我說：「哪兒地方最好呢？」他搖頭，說是，浙江話，聽不懂。一句也聽不懂，可是知道講的好。我就笑了，就是再好，聽不懂，聞不成就。沒有聽過，聽不懂，聞沒有

成就。能聽得懂了，那才聞成就。所以需要聞成就。

註：世親菩薩於百法明門論中「信」字解

於實、德、能，深忍樂欲，心淨為性。對治不信，樂善為業。
實、德、能為信之依處，忍、樂、欲為信之因果，由此顯示信心之行相也。

於實、德、能、起忍、樂、欲之信心，其自性清淨，又能澄清相應心品，故曰心淨為性。

◎信為道源功德母，善能長養諸善根。

◎佛法大海，信為能入，智為能度。

六成就

依正二報，因緣果報

時成就

時節因緣很重要，時節因緣沒到，有時候勉強求、求不到。給我找蓮因寺地理這位老先生，他給我算，又給我相，當時我四十九歲搬到蓮因寺。我找地理的時候四十七歲、四十八歲。四十九歲好不容易找到了，找到了也是時節因緣。當時有人勸我不必那麼找，南部找到鵝鑾鼻，北部找到野柳金山，找不到，以後在水里找到了，如此知道一切事是時節因緣。

他還說我的命運從多少歲到多少歲，是怎麼樣、怎麼樣，當時他說的這些事情還沒到，我心裡想：這究竟怎麼回事情？將來再看。現

依正二報

因緣果報

在事過境遷，我四十七、八歲和這位老先生找地理，轉眼之間三十多年了，我現在七十七歲了，他說的都對。同時我感覺人這個相貌能看出來，人這個命運能看出來。我們眾生那時候該生，是某年、某月、某日、某時，年月日時說是八字，也是一點不錯，能看出命運配合。還有我們生在那一國、那一省、那一縣、那一村、那個街巷，我生身的地方也不錯，恰好，因緣果報。這是時間和空間。

空間，好比這個地方是山上，樹木很多，或是沙漠地帶，或者是北冰洋、西伯利亞，愛斯基摩人的地方，或是非洲人的地方，和我們的身體配合，五官四肢。我們的身體是正報，我們生的地方是依報。正報是正當受報應的身體，那一年該得病，我小孩的時候，有一個同學他胳膊就不會動，還有一個同學是半個胳膊，就這種正報。我頭一

序分

次到美國的時候，在街上，一位黑人女學生，上身穿一件小小的短袖襯衣。下面呢，那時候美國和越南戰爭，穿一個越南式的大褲子，像個雨傘一樣。頭上紮一個小辮子，像鑽天錐一樣。嘴抹得紅紅的，大嘴唇像豬肝一樣。拿了一本洋裝書，鞋底這麼高，像踩高蹺一樣，在我眼前趕著上課那個樣子走。還沒來的時候我就看，走過去了，回頭一望。她這個正報和她的依報，怎麼回事情？這裡頭決定不是主造的。要主造的，主那太不公平了。也不是因為父母而生這樣的，也不是沒有因緣隨便就那麼生，碰巧了，不是的，都是有因緣果報的。

正當接受因緣果報的身體叫做正報，正報所依的環境是依報。這不但是山河大地，我到檀香山，一看這山水不同了，日本的山水也不

同。日本的山水很秀麗，你到瀨戶內海，要是在那兒坐船，那真是瀛洲仙島啊！岸邊松樹，那個山碧麗蔥青，白波碧海啊！和四川三峽、和湖北洞庭湖、和江南，又不同。美國大陸上風景比不上我們秀麗，而人家治理的好。總是不出身體是正當接受因緣果報的，叫正報；正報所依的環境是依報。家裡我應當有幾個哥哥、幾個姊姊，或是沒有哥哥、沒有姊姊。我是有幾個弟弟、妹妹，有或是沒有，我是獨生子。父親、母親和我一同經過多少年之後，父親故去了，母親是多久。以至於父母是夫妻，應當有多少年夫妻的因緣，到時候分散，都是因緣果報。

了凡四訓

因緣果報就像《了凡四訓》所說，並不能算定。有時候我們要是發心向善，多修行，修善積德呀！相貌有時候會變，運命也變，環境

序分

也變。有人對一位丹麥老太太說：「你在天主教堂，離國這麼久，你不想故國嗎？你不想自己的兒孫嗎？」這個丹麥老太太，指著幼稚園的小孩兒說：「這都是我的兒孫哪！」佛法也是。我俗家的傭人，他說：「你這樣子將來老了，誰照料你，沒有兒孫。」我說：「有兒孫的，未必兒孫能照料。你說沒有兒孫，那種心裡慈悲愛護我的人，像兒孫一樣，該有還是一樣的有。」所以家庭種種的因緣，以至於好比我出家，我眼前都有什麼人，也是因緣。所以，我們深信：一時佛在舍衛國，佛是正報，諸大弟子也是正報，菩薩、羅漢也是正報；舍衛國祇樹給孤獨園是依報。依、正二報，我們深信因緣果報。

如此，希望諸位同學發心。當年，長安百萬的人口，國家的元首是唐太宗。各個番邦的國王都稱作可汗，而他們尊稱唐太宗爲天可

汗。各國的大臣、元首，日本來留唐的留學生遣唐使，把長安京城的都市計劃都學去了，回到日本把京都被建設像長安一樣。當時唐朝就那麼好，各國的人都願意到長安去看一看，最大的都市。一提起唐朝作的東西都說好，以至於辣椒，日本人都叫「唐辛子」。好多外國貨，尤其優秀的外國貨都叫唐朝的東西，叫「唐東西」，就像我們現在叫洋貨兒那個意思。我到美國，我看墨西哥的人哪，晚間就偷渡到美國，以至於游泳過去，美國警察抓了往回送。中南美以至於亞洲，都願意到美國去。我就想：很慚愧呀！當年唐朝，各國都願意到大唐去，而現在都願意到美國去，這不也是一切唯心造嗎？說到這，「隨其心淨而國土淨」，我們要孝悌忠信、仁義禮智，好好愛護國家，孝順父母。孝順父母，家裡好；愛護國家，國家好，我們建設一個清淨

序分

的國土好。不過也隨緣隨分，要是積極而有時候不可能，也得隨時節因緣漸漸看。究竟這個世界不是長久的，人生不過幾十年，我還是求生西方極樂世界的淨土好。我修些淨土的因緣，因緣成就，我就生淨土。現世我就不生淨土，我的家庭也漸漸改善，也清淨、光明，我的環境也好。這是由佛經講到現世，希望同學也是照這個意思去發心。

六成就

主成就——佛

最初這六成就，一個團體、一個法會或是家庭、公司、機關，都要有主人。這個法會的主人要是佛，那當然好了，就像《六祖壇經》是六祖說的。《六祖壇經》也是禪宗基本的經，比別的語錄還重要。研究禪宗要看語錄，先看六祖的。現在的人，自己說自己開悟，自己寫自己的語錄，那個我們可看可不看。六祖的語錄要緊，再是達摩祖師的要緊，我們要看那個重要的。佛經呢，是佛說的爲第一，菩薩第二、羅漢第三，也有天人說的，也有佛變化個人來說的，種種的因緣，佛變化個人說。這裡頭以佛親自說的爲最高。「如是我聞，一時『佛』在舍衛國祇樹給孤獨園……」這是佛說的。

「佛」之釋義

自覺、覺他、覺行圓滿

自覺—

「佛」梵語「佛陀耶」，原音是Buddha。先能自覺，覺悟自己

明明德

心中在光明理智的時候，這個心有本自具足的德行。這是基本的，這

覺他—

個完全開顯了，能成佛。佛先覺悟到這個，佛就去修行。自己光明的

新民

德行要是開顯，顯明出來了，就是明明德了。顯明光明的德行之後就

新民，使民眾大家也自新。自己能顯明自己的光明德行，按佛的覺義

覺行圓滿—

說，這是自覺。使民眾也能開顯自己的德行，這是覺他。自覺怎麼

止於至善

修，這叫自覺的行。覺他—使民眾自新、自強、發奮，這叫覺他的

行。自覺的行、覺他的行，覺行都圓滿，就是止於至善，達到最高、

最上善良的境界。這是大學之道，不是學個小技術、作個小本生意。

或者是川端康成，我就想：這麼一位作家，怎麼自殺呢？他的理智很高，他能得諾貝爾獎金，他怎麼自殺呢？以後我聽說才了解：喔！佛家講德行，大學之道在明明德，在德行。而作家並不一定講德行，當然也有信佛也講德行的，但一般不講德行。不講德行的，但以聰明、機巧、伶俐，編寫這些文藝作品，雖然得了諾貝爾獎金，而沒有在明明德下功夫，在親民下功夫，結果思想走入歧途，就自殺。類同這種還很多。所以要想做個偉大的人物，大學之道——人生康莊的大道，在明明德。頭一個「明」字是動詞，第二個「明」字和「德」字連起來是名詞：將光明的德行，顯明出來。

親民呢？在周朝那時候，你說廣度眾生，一般民眾接受不了。怎

性德

修德

麼叫眾生？廣度眾生？接受不了。以至於說蚊蟲、螞蟻都有靈性、都有佛性，那更接受不了，但可以說新民、親民還可以。還確實如此，佛法傳來中國，久久大家才了解，廣度眾生、同成佛道，這是發菩提心，應該如此。在古時候，但說是愛護民眾，或是愛護國家還可以，說廣度眾生就不行。

明明德，心裡要是安定，妄想不生，真如自性就不滅。真如自性它自然能利益人，它自然有孝順心、慈悲心：，無量功德。彌勒菩薩大慈、觀音菩薩大悲、文殊菩薩大智、普賢菩薩大行：，以至於地藏菩薩大願，都是由自性的德行發揮，所以這個自性叫性德。性德雖然本具，沒有修德，性德發揮不出來，就得要修行。刻苦耐勞，捨己爲人，種種修行，有這種德行，有這種修德，然後性德才開顯。所以佛

斷德

智德

說性德是人人本具；修德是個人了解之後，去修鍊的。還有，煩惱不好斷，說是，佛法可以修，煩惱真難斷。佛說：煩惱難斷而能斷，能斷煩惱這個德行叫斷德；要斷煩惱，得要有理智，叫智德。智德和斷德合起來，又是一對；性德和修德是一對。

自覺——在明明德；覺他——在親民、普度眾生；自覺行、覺他行都圓滿了，止於至善，成就阿耨多羅三藐三菩提，就是佛陀。自覺、覺他、覺行圓滿，稱做佛。

「佛」之釋義

六即佛

人人都有無量光明、無量壽命的自性，心裡都有這個自性，可是不知道。你到嘉義火車站，他們搶火車、趕車的，你對他說：「你有自性能成佛唷！」他說：「我趕自強號的車，我不管成佛不成佛！」這種人，你對他說佛法，可以說是對牛彈琴，他接受不了。機緣成熟，他來請問佛法，或是注意聽佛法是怎麼個意思，這才知道：哦！人人都有，心中在清淨、安定的時候，簡直就是佛了，那叫自性佛。最初，嘉義火車站的人不懂，你和他說他也不願意聽。雖然他不懂，也不願意聽，他那個心能靜下去、定下去，就是佛，這種原理不變，

理即佛

名字即佛

這叫理即佛。以後聽人講佛法，好比在火車上，遇著有人信佛和他一講，哦！不錯！越聽越有理，從那以後信佛了，以至於皈依了。知道自己有個自性佛，和西方彌陀平等、平等，就是自性彌陀，這叫名字即佛。知道自己將來能成佛，這叫名字即佛。雖然說是名字即佛，好比下火車，又去吃牛肉，又打麻將，胡搞亂來的，雖然是名字即佛，比沒有聽到佛法的理即佛高一等了。這種人阿賴耶識心田中已種上菩提種子，將來能成佛。可是期間還很遠，他不修行。以後受了苦，碰了釘子，感覺人生很苦，再回想到佛法真好，哪地方打佛七就參加，禮拜六晚上念念佛也去參加。一念佛啊！這時候就是觀行即佛。你不觀哪！又想麻將、又想牛肉。要是隨著善緣、善事，善心——善良的自性就開顯了，這叫觀行即佛。你一觀、一念、一修行就是觀行即佛。

觀行即佛

觀久了、念久了，念得不錯，有點一心了，對世事漸漸就像登高山看山下：哦！世界、人間如是如是，了解了，這就是相似即佛。相似即

分證即佛

佛之後，進一步就是證了，分證即佛。分證即佛之後，就是究竟即

究竟即佛

佛，這叫六即佛。

眾生都有成佛的理體，好比眾生都有一片金剛鑽石磨的片，抹上水銀，再添上金剛鑽石的玻璃片，是金剛鑽石的玻璃鏡子。可是埋在糞坑裡頭，蛆啊！蒼蠅、微菌，髒死了！在裡頭沒顯現。雖然沒顯現，你要是把它拿出來沖洗乾淨，還是清淨光明的，還是金剛鑽石很寶貴的。好比擺在珠寶公司的櫃台上，買的人也不知道這個金剛鑽石的鏡子，曾經掉到糞坑裡頭。洗出來一樣的清淨、光明，還那麼寶貴。這個鏡子本體的光明，是極清淨的。同時金剛鑽石是極堅固、極

安定的。金剛鑽石不像水一樣有波浪、有漩渦，能流動，而是那麼安定不動。安定不動代表佛法定的意思。清淨代表我們的心，本來是清淨的。金剛鑽石，比喻我們的本體，體性的性德是本有的，再去修德，它就顯現了。

好比月亮本來是光明的，被颱風、烏雲給遮住了，本有的光明不顯現。雖然本有光明不顯現，月亮在天空中還是有的，這叫理即佛。小孩不懂，說沒有月亮。媽媽告訴：「月亮是被烏雲遮住了，還有月亮。」小孩信了，這是名字即佛。小孩抬頭望望，還有些颱風過後的烏雲遮住月亮，這叫觀行即佛。陰曆二十九、三十，月亮不顯現，等著初三、初五，開始有月牙了，雖然還有烏雲，可是能看到朦朧的月光，這叫相似即佛。等著沒有雲了，月亮出來一半了，初八、

二十三，八關齋戒的日子了，這時候是分證即佛。初八證一半了，初十越證光明越亮了。十三、十四簡直要圓了，這都是分證即佛。十五皓月當空，就是究竟即佛了。這是譬喻。

「佛」之釋義

佛的十種尊稱

我們眾生投生在娑婆世界，都是業障所感。那時候在佛學院，我

聽那些年輕小同學鬧笑話，說是，祖師某某是再來人，是已經開悟、證果的人，再來娑婆世界度眾生，叫再來的人。他們就鬧笑話：「你也是再來人。」那個人就樂了：唉呀！我也證果，我是再來度眾生的。完了他第二句：「你是從地獄再來的人！」他就氣了！要是再來人就好了，度眾生。佛呀！是從真如而來；我們是從業障、造孽而來投生這個世界，一切一切都是不理想。佛是真如而來，所以叫如來。

應供

佛的受用，佛那個福報啊！在佛世，有居士等著供佛，等了三年跟著佛還供不上，佛那個福報是「應供」。我們是勞碌奔波，想賺點錢，以至於買股票、六合彩弄點錢。佛是應供——應眾生的供養。佛對宇宙人生「正徧知」，都懂。「善逝」，佛沒有業障，都消失了。對

正徧知

明行足

世間一切一切佛都了解——「世間解」。

善逝

佛降生的時候，一手指天、一手指地：「天上天下，唯我獨

世間解

尊。」我最初似信不信的時候，我說佛簡直自己誇自己，特意做個宗教的教主，才這麼編、這麼寫，我還不大很信。以後才知道，佛指的是我們的真如自性，光明磊落、安定，這個太好了！天上天下呀！就是杜魯門也罷、艾森豪也罷、麥克阿瑟也罷，香港船業大王董浩雲也罷，富貴榮華再怎麼好，乾隆爺呀！有人給他畫像，他批上：「十全老人」，八十歲還作皇帝，一切如意。一口氣不來，完了！全都沒有了。佛不然，佛知道有真如自性，真如自性又開顯了，「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海；光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊。」相面的人說：佛的三十二相，凡夫要是有一相多少帶點佛的相，那福報就

無窮無盡。你看佛有這個自性啊！能普度眾生，這個自性再開顯，那才稱做佛呢。

無上士

「無上士」，比什麼人，是下等的人、是中等的人，下士、中士，還有上士，等著到佛了，再也沒有這麼高的人，太好了！偉大。

調御丈夫

佛要是在師範大學，佛是「調御丈夫」——最模範、最理想的一位教師。放牛班，佛也能教；博士班，佛也能教。調御眾生，那是最高、最上的丈夫。

佛、世尊

佛、世尊。佛能自覺、覺他、覺行圓滿，稱做佛。世尊：世間眾生都尊重；出世間的羅漢、菩薩也尊重，所以叫世尊——世、出世間都尊重。「天人師」——人天的師表。

天人師

一切都圓滿——大圓滿覺了，成佛了，就有這十種通號，才能稱做

佛。《阿彌陀經》是釋迦牟尼佛說的，具足這種種的德行，十號具足，六即佛具足，三覺——自覺、覺他、覺行圓滿也具足，才稱做佛。這尊佛給我們說這部經，這不是尋常的，還是無問而佛自己先說。別的好比《金剛經》，佛就這樣敷座而坐，也不說。須菩提過來，偏袒右肩合掌恭敬而白佛言，這才問佛，佛才說如何應住，如何降伏其心，佛才告訴告訴。而《阿彌陀經》是佛自己說。因為很重要，不忍得再多等一下，馬上就說了。這是本師釋迦牟尼佛說的，關於極樂世界、阿彌陀佛種種這一本經。

「經」字釋義

「經」，梵語叫 *Sūtras*，是線的意思。這個線能把一字、一句、一言、一語穿起來，也可以說是把序分、正宗分、流通分穿起來。士農工商，無論是好度的、不好度的，民國初年，雲南有個軍閥，他殺人不翻眼，叫屠戶，說殺就殺，就那麼個人。以後信佛了，手裡拿念珠，見了人就：「阿彌陀佛」，就那麼善良、慈悲。要是提到殺生就說：我們吃素的人，怎麼講殺生，我們不能！所以佛說經像線一樣，能把殺人的人、殺父母的人、無惡不作的人，打麻將有打四圈的，他能打八圈、十二圈，打了十六圈，三天三夜都能打麻將，打麻將第一，以後他信佛了，以至於打佛七得了一心不亂，把這麼些人物穿

序分

起來，都是佛門弟子，跪在地下都是：「一心皈命極樂世界阿彌陀佛！」，都改成信佛的佛門弟子，多好！經就有這種作用。

把「經」翻譯叫「線」，三藏祖師說翻成線不大雅，說是「金剛線」「彌陀線」很不雅。三藏祖師，梵僧、漢僧一商議：翻成「經」吧！中國五經都叫經，易經、詩經、書經……。書經是歷代皇帝傳授治國的要道，很像禪宗祖師傳法那個意思。易經講宇宙人生的真理、大道理。五經都太好太好！就叫經吧！經也是線穿的。那麼就翻作《佛說阿彌陀經》。

經者：
常也、法也。
常：

「經」的意義，是天經地義，永遠不變：因緣果報不變、自性真如不變。這兩種不變，叫做經。再是，要想修行，一定要依著經修行。所以，經要是在真理上說：更三世而不易，過去、現在、未來永

遠是這個理。真如自性，人人本具、個個不無，你好好洗，心洗清淨了，顯現的時候，眾生都能成佛。因緣果報，說我不信！不信，可是逃不出因緣果報之外，善因必有善果，惡因必有惡果。尤其是我來臺灣四十二年，現在聽聽故鄉那些消息，一聽都不出因緣果報。善因必有善果，惡因必有惡果。

那麼要怎麼逃出惡的因果呢？要懺悔、要修行才可以。惡因還沒有得惡果之前懺悔了。普通說惡貫滿盈啊，要是從底下消下去，它滿不了，災禍就不出現。善呢，你再修，快點滿，就得善果。因緣果報決定有，可是要是修行，惡的它能斷，惡的命運能改善，善的能早得。要是造業，再去殺人放火、綁票種種，那也很快就得惡的果報。因緣果報是一定的，可是我們佛門弟子好好修，定而不定。要是

都是惡的，不能轉，眾生不能成佛。在我們修行，定而不定。

法：

普十方而同遵

這是講「經」字的意思——更三世而不易：因緣果報的道理和真如自性的道理，更三世而不易。要講修行：普十方而同遵。好比我頭一次到美國，經過日本，在日本人家掛單，寒暄之後，我到樓上還點一枝香在那拜佛。到了美國舊金山，我也是念佛、拜佛，以至於到了紐約也是如此。到任何地方，不但是我，就是任何人，要想了生脫死，也需要依著佛經修行。所以「經」，按著理說：常——更三世而不易；按修行的行上說：普十方而同遵，要了脫生死，求成佛道，都得依著經去修。

六成就

羅漢故事啓示

這部《彌陀經》，爲什麼佛是告訴長老舍利弗？這個心靈感應不可思議。舍利弗的母親懷了舍利弗的時候，舍利弗的舅父，研究學問，也有辯才，舍利弗的母親一向辯不過舅父，等著懷了舍利弗的時候，舍利弗有大智，這時候母親就有辯才，舅父就辯不過舍利弗的母親了。三十四年前，八七水災後，我從埔里搬到臺中，有位居士領著小孩來皈依。他母親給我介紹：這個孩子啊！我本來信佛的時候還吃葷，因爲懷這孩子才吃素，一吃葷我就吐。一定這個小孩前生吃素吃得很清淨，投生的時候，母親也得跟著吃素。長老舍利弗在母胎中，

序分

母親就增加智慧、增加辯才，舅父就辯論不過。舍利弗的舅父叫俱絺羅，也是這十六尊阿羅漢中的一位。

還有，我年輕的時候在東北，看日本報，日本皇后生了四個女兒，沒有男孩。一般都講男孩接續皇位、做太子，全國國民都有一念在心中惦念著：日本皇帝沒有太子。以後十二月二十五大雪天，我陪父親到病院治病，看到街上公園各處，日本人拿著日本國旗唱著行進曲，搖著慶祝。我一聽知道，日本皇后生了男孩子。以後看報紙，果然。以後說是在懷胎期間，皇后就有胎教。皇后這時候不隨便看電視上殺人哪！飛簷走壁呀！喝酒、吃肉，胡作非為的鬧，不看這些。有宮中的文學博士給講五經，或是講歷代善女人怎麼賢良、怎麼孝順，怎麼治理家庭，或是怎麼愛護國民，講這些給皇后聽。還不是給皇后

聽，是爲了胎教，教導胎中的胎兒，那時候就著重胎教。胎教我們中國古時候就有，孔夫子以至於講過胎教。所以佛先告訴長老舍利弗這意思，舍利弗有大智，舍利弗在母胎中，母親就開智慧。

其次是目犍連，普通說目連尊者，目連尊者神通第一。雖然神通第一，目連尊者可不隨便顯神通，不叫別人知道。不像現在，有神通的說有神通，沒有神通也說有神通，那是大妄語。目犍連有神通，六通都有了，看看母親在那兒？想救母親。一看母親在餓鬼道受苦，趕快要救母親。托鉢，鉢裡有種種很好的飯菜要給母親吃。其他的餓鬼一看，就像監獄裡，大家吃不到這種飯菜，有羅漢給母親托鉢了，大家都要爭呀！都想吃一口。母親一看！你們都走！我兒子拿飯給我吃，去！去！不准別人吃，我吃。大家又過來爭，母親這又不讓大家

序分

吃。這一爭一搶啊！再不讓大家吃，彼此這種爭奪心哪！母親吃了一口，飯就變成火炭。實際的世界，還真是有這些情形。大家相讓，大家都努力生產，大家都有好飯吃。又爭又搶又奪，又拒絕又種種攔阻他，好的生活、好的國民經濟生活水準，也要低落下去。哲理還確實如此。

還有，琉璃大王，他要殺釋迦佛這一族的人，這一族的人繁衍了很多，琉璃大王都要殺他們。目連尊者有神通，用神通把這一城的人全裝在鉢裡頭，送到天上去了。等著琉璃大王兵馬都過了，這陣劫數過了，大家聚會在一塊兒，釋迦佛說是：「目連哪！你救釋迦族，你用神通救哪去了？」「啊！我救到天上。」那意思：確確實實我救出去了。釋迦佛說：「你把他們接下來看看。」「好！我接給您老人家

看！」神通一運，從天上接下來了。「佛，你看！」佛說：「你看！你看！」一看！鉢裡頭這些人都死了，以至於都有臭味，變成爛肉了。目連尊者很悲傷，我用神通力這麼救，怎麼救不了呢？佛說是，這個因果，你不從釜底抽薪救啊！你但在表面上，它果報已經到了，你救不了的。一定在果報還沒到的時候，先懺悔，求加被，懺悔業障，這樣才能救人的災、救人的命，需要這樣。這是講到兩位羅漢的過去，都是代表佛法的理。

至於摩訶迦葉，是禪宗第一代的祖師。六祖在我們中國是第六代，而第一代祖師是達摩祖師。達摩祖師在西邊天竺國是第二十八代祖師，西天第一位祖師是摩訶迦葉。禪宗開悟的程度，那是相當高啊！摩訶迦葉在那兒聽佛說《阿彌陀經》。等著聽完經，摩訶迦葉歡

喜信受，也是「阿彌陀佛！」作禮而去——去念佛，禪淨雙修。佛在涅槃之前，把袈裟交給摩訶迦葉：將來彌勒菩薩成佛的時候，你把這個袈裟交給他，給我傳袈裟，表明我的法傳給彌勒菩薩了。以後說是摩訶迦葉帶著佛的戒衣——袈裟，到雞足山，等彌勒菩薩降生的時候，傳給彌勒菩薩。《虛雲老和尚年譜》說是，虛雲老和尚到雲南雞足山的時候，聽到雞足山裡頭，鐘鼓齊鳴，歡迎虛雲老和尚。《印光大師文鈔》說是，作自傳《一夢漫言》這位見月老人，是摩訶迦葉投生的。所以投生在雲南，接近雞足山。講起來，祖師都有些來歷的，不可思議。

六成就

敬僧福田·法會大眾

唐太宗對玄奘三藏說：出家人中，對智者大師我恭敬，對達摩祖師我也恭敬。要是叫我恭敬一切出家眾，這個我做不到。玄奘三藏說：泥龍雖然不能降雨，你要祈雨必要禱告泥龍；凡僧雖然不能降福，你要是祈福，必得要敬凡僧。要是見的都是舍利弗、目犍連，那就好了，我們又見不著舍利弗、目犍連。這是現在，還見得到出家人。在四十年前，我到一個地方去，他們說長年見不著一位出家人。他們見到出家人，都覺得很清淨，很難得。這個意思：練習禮敬諸佛，以及禮敬眾僧，你就得下功夫，從這兒練習起。

「泥龍雖然不能降雨，祈雨必得要禱泥龍；凡僧雖不能降福，祈福必得要敬凡僧。」泥龍——用泥巴塑的龍，不能降雨。雨大了，把泥龍都沖了嘛！說是龍王不認識自己的人，自己把自己的龍王廟給沖了。發大水，龍王能降雨，而泥龍不能降雨，雨大了還把泥龍沖了。可是，你要祈禱降雨，稻田乾了，你要是祈雨，你一定要禱告泥龍。龍王廟裡那個龍王爺是泥巴塑的，可以說就是泥龍，說泥龍哪能降雨？它降雨把它都沖倒了，我還祈禱它？我不祈禱它！這個意思不對的。以至於舍利弗、目犍連，大殿上文殊、普賢菩薩，好比也是泥巴塑的，以至於木雕的、銅鑄的。可是，你要是練習禮敬諸佛、稱讚如來，或是自己練習修行恭敬的功夫，你一定從這兒做起。

所以，唐太宗說：我看出家眾那是不一定都可以恭敬的，和舍利

弗、目犍連差得遠！玄奘三藏就說：泥龍不能降雨，祈雨必得禱泥龍；凡僧不能降福，你修福必得要恭敬凡僧。唐太宗當時一聽啊！弟子錯了，以後我就是見著小沙彌尼，也得恭敬，像恭敬羅漢那麼恭敬。有這麼一段歷史的事實。那個意思我們要恭敬，從沙彌尼就恭敬，比丘尼、比丘都恭敬，才好。

當機眾

常隨眾

影響眾

隨從佛的大眾有三種：一個是當機眾；再是常隨眾，諸大阿羅漢都是常隨佛在一塊兒的，叫常隨眾；還有菩薩叫影響眾。要是做常隨眾，成年的在寺裡做香燈師，在佛前、菩薩像前、羅漢像前拜佛、用功，這是常隨眾，常隨著佛在眼前的大眾。好比有將軍的夫人來了，有省主席或什麼樣人物的夫人來了，也信佛，或者國防部長很信佛，他的小姐在大學讀書，來到寺裡，她見著出家人很恭敬。因為父親是

序分

政治家，她以身作則，特別的示現，這是影響眾。她再領著守衛的兵或者警察，或是好多官員，都領來了。這些人還不信佛，說是，部長平常領我們是到哪個官衙，我們要恭敬，彼此關關相照。現在到寺院，那有什麼意思？說我是部長，我是部長的副官，我是部長的什麼，地位多高，可是你要做菩薩、做影響眾，就不然了。這位部長的小姐，讀某某大學，她過去見了出家人，一頂禮。過去還有公主信佛，日本還有一個皇女信佛。日本人很恭敬皇族，聽說皇女也信佛，皇女見了佛又頂禮，或是見了僧怎麼恭敬，大家你看我、我看你，我們都恭敬吧！部長都恭敬嘛！

所以，菩薩要是做影響眾，菩薩對大眾恭敬，對僧眾恭敬，大眾也跟著都恭敬了。你看舊金山那位謝冰瑩居士，她就很恭敬出家眾。

她是個作家，老作家，今年都八十多歲了。她見了沙彌尼都恭敬，大家見了沙彌尼也就恭敬。她是影響眾，她所作的也就是菩薩道。所以，我們做居士，到寺院，一切都恭敬。

我在二十七歲的時候，到故鄉的寺院，有一位出家人肺病三期了。我知道寺裡有這麼一位病僧，我有時候就去看一看。我再一打聽，病都嚴重了。聽那個意思根本沒有人去看，我感覺很可憐，我去看一看。去看看想想腰包裡沒有什麼錢，剩五塊錢的偽滿幣。我去了一看，很可憐哪！滿面焦黃、羸瘦，我拿出五塊錢，就頂禮。我這一頂禮呀！全身像空的一樣。我看那有佛菩薩加被，不可思議！怎麼這一頂禮就像在空中飄搖，一點沒有用力量？很奇怪當時的感受。以後我想，要是我到醫院裡看一般的病人，未必有這種感受。因為我當

時有一念護僧、敬僧的心，所以一頂禮身上感覺像在空中飄的一樣。還有一位很修行的師父在山間，他自己拜佛，等著回去躺在枕頭上，他也傻里呱噠，他說：「我怎麼沒有了呢？半天找我都找不到了。」那就是無我、我空的境界。要是我空，分段生死就可了。

所以我們平常練習恭敬的功夫，好比哥哥不學好，我就對父母特別孝順。哥哥是讀小學，以至於不認識字，我讀大學、讀專科，我就特別孝順父母。哥哥一看，妹妹她對父母那麼孝順，大半是孝順好，那麼他也孝順。要是這樣作為，常常在佛法中有這麼多些人都這麼作，這就是影響眾，能影響大家，大家都要恭敬佛了，都要恭敬僧了。所以同學大家要練習做影響眾，能自利利人才好。好比走路遇到僧，我們都讓一步，與人之間要有禮貌，三業都恭敬，這樣才好。

六成就

聲聞、菩薩、天人代表三諦

入文爲三，甲一序分，通序就是六成就。你看佛法，經中說的話就是基本的，一個法會的聚會要有六成就。好比內閣，關係國家的興衰，也需要六成就。行政院長，各部門的部長，以至於國民全體是眾成就。接著常隨眾——聲聞，這個院長手下有什麼樣傑出的人物，或是總統的機要祕書，或是九部的部長種種。這六成就都那麼好，這個內閣就特別好。大學也是，校長怎麼好，教務主任、訓育主任怎麼好，也關係這個大學。地點也是特別好，種種。一切的團體，要緊六成就。

真諦

按照佛法說，聲聞眾，大體感覺世間無常，要遠離塵囂到山間靜

中諦

修較比好，這樣是修真諦的人。說：「人情就是佛法」「佛法在世

俗諦

間，不離世間覺。」世間的事情要把它處理好，這就有點中諦。俗

諦，一定說「佛法在世間」，一定張家老太爺八十大壽，要慶祝。

李家小孩兒今天生下百日，也需要慶祝。王家老太太才故去，也得追悼。這世間法就多啦！這大體是俗諦，天人就講這一套。要是羅漢，他就不管它、隨它去。菩薩是「行也禪、坐也禪，語默動靜體安然。」行住坐臥、語默動靜，和天人一樣，可是心中總在禪。

聲聞眾，他都要遠避塵囂到清淨的場所去用功，這是修真諦聲聞眾的習性、根機。世間法特別會，會辦又會說，處世這一套，這都是俗諦、天人。菩薩兩者俱兼。要是高位的菩薩，低位的菩薩就看不出

來。馬鳴菩薩是八地菩薩示現，龍樹菩薩是初地示現，就不知道這位菩薩是那一地的菩薩示現。菩薩名號，在《阿彌陀經》這四尊菩薩，尤其是大智文殊、大慈彌勒。阿逸多翻譯叫無能勝，文殊師利叫妙吉祥，這名字太好了！真是能提撕我們的智慧和慈悲呀！至於天人，還確實有。我們和地獄餓鬼眾生，陰陽兩隔，和天人也不能隨便交通。

略說六成就

最初《阿彌陀經》的文，六成就我們要了解。就是找個地方修行，也需要六成就。自己一個人住一個茅蓬、一個精舍就是眾成就，有幾個人一同住也是眾成就，齋戒會這也是眾成就。齋戒會在義德寺辦，義德寺也是眾成就，我們就考慮義德寺這個眾成就怎麼樣？接著齋戒會主辦的人是主，參加的同學是眾，眾中有蓮音學苑的同學，可以說是協辦，參加的同學是來隨學，這就觀察這個眾。

再是處成就，這個地方怎麼樣？是在山林間？是在都市中？是山林間。頭幾年我就看，仁義潭要一動工，我感覺義德寺還要增上、再好。因為有水，有山有水配合好。以後果然紹安法師說想建築，我說

人要多了也可以建築。紹安法師開始就計劃，考慮再往前推？以後根本往後面挖好了。可以說很辛苦一番建設，現在第一個段落建設好了，就顯得這個處成就，也就是依報，較比增勝，漸好。

這六成就我們品驗各處，家裡也是，父親怎樣、母親怎樣，兄弟姐妹都是眾成就。我們家住在那兒，也是處成就。也能看出這個家的前途如何、情形如何。那個地理老先生和我找地理，他還很有他的道理喔！他說：法師啊！說是地靈人傑呀！應該是人傑地靈。那個意思：人要傑，地就靈。人要是心裡不墮落，要振作，要做豪傑，要能幹，要好好的求成佛道，這樣地就靈。當然互相感應，有地靈才人傑。眾成就就能感到主成就，主成就就能影響眾成就，一切一切都是彼此影響的。

十六大阿羅漢，憍梵波提，過去因為他說一位證果的阿羅漢長得像牛一樣，就這麼一句話，後世自己呼氣喘哪！就像牛一樣。所以，這個因果報應了不得。十六大阿羅漢都有注解，像故事一樣，我們看看很有興趣。菩薩先舉出四位，再講與如是等諸大菩薩，無量無邊大菩薩。羅漢呢，如是等諸大弟子。祖師解釋「弟子」：我們學在師之後，就稱弟；我們的道業都從師而生，叫做子，解釋得很好。都是「如是等諸大弟子」，又是「如是等諸大菩薩」，「釋提桓因等無量諸天大眾俱。」

無量諸天也是六道，以至於成佛也不離因果。過去有人要布施、建塔，有四個八位—三十二位，幫忙再化緣，做功德的事情。成就了之後，果報呢，生到忉利天。這三十二位在東西南北四方，是天王的

部屬。他在中間，是忉利天——帝釋天中間的天主、天王。這個天王不是基督教、天主教那個天主。基督教、天主教的天主是外道講的，根本不是佛法中真正的天。可是也有，一切唯心造，他也有，但是講起來就不如欲界這些天，以至於色界天、無色界天。這些天主他要再能信佛那才好，不然天上太幸福了，說是漢宮、唐宮、明宮、清宮，忉利天宮、天上的宮，人一去了也迷。

這些天之中，四天王接著忉利天、夜摩天，往上再數就是兜率天。彌勒菩薩在那兒等著降生人間成佛，彌勒菩薩住在兜率天。兜率天的外院和其他天宮一樣，男男女女好多，而內院是彌勒菩薩在那兒修行。虛雲老和尚被幾個大漢打得要死，在那痛苦中就一心正念，還在禪定中，也可能求佛菩薩加被。這時候他老人家那個心靈升到兜率

序分

天上，還見彌勒菩薩在那兒說法。他過去頂禮，聽彌勒菩薩說法講完了，他說：弟子不想下去了。彌勒菩薩說：你的業緣還沒了，還得下去經過一番，以後你再來吧！這是兜率天。

再上是化樂天，化樂天所有衣食住一切一切，都能說有就有，變化的。他化天是你沒要，別人給你變化的。他這個功德力量，因地他幫別人忙的時候，也是不需要別人請的，以至於孝順父母，不用等父母叫，就送在眼前。有這種功德，將來的果報也就是他化天。化樂天是父母要什麼，我們就給父母買什麼。他化天這個因地是父母沒要，我們也給買來。父母如此，一切一切因緣，隨緣都能這樣，就是化樂天、他化天。

色界天是修禪定的經過，欲界天都是散亂。還有五趣雜居地：欲

界天的天人和人間的人，和地獄、鬼、畜生在一塊兒，不過地獄在底下，也受苦，五趣雜居在一塊兒。比如說大殿門口有個狗，這是畜生道的眾生，和我們人道眾生天天見面。欲界天人有時候能下來，他能看見我們，不過我們業力所障，我們看不見他。偶而也能相通，少。人和鬼也是偶而相通，不能常常通。總是陰陽相隔，一道一道不那麼很通，而人和畜生很能相通。五趣雜居都在六道輪迴中，雜亂地聚集在一塊兒。

要想離開欲界，一定要修定，有了定功，離開欲界了，就是色界。本來可以了生脫死，因為他還執著自己的色身，感覺打坐的時候，身上舒服。有這麼一念，還執著色身，就是色界天。色界天初禪離了欲界而生，有定了，這叫離生喜樂地。定力再高深，就是定生喜

序分

樂地。感覺心裡有微細的歡喜心，坐得真舒服，有這麼微細的歡喜心，那麼喜不要，這叫離喜妙樂地。以後身上的樂受也不要，這叫捨念清淨地，要證四果阿羅漢了。如此我們知道，在修定功的時候，身上的舒服不要去享受。心裡禪定中的歡喜，也不要享受。要享受身上的舒服、心裡的歡喜，就往上升了。都不享受了，叫捨念清淨地，就要證果了。這是色界天。

無色界天，他以爲宇宙人生，一切都空。他就定在空無邊處，一切皆空，簡直和佛法講的空都一樣了，可是他不知道真如自性，就差這點，他不了生死。他定力也夠，他的慧力就不知道空而不空、有真如自性。他但知道空，叫頑空。這樣他修定力，一切皆空，就是無色界空無邊處天。空之後，他感覺還有微細心識的作用，他再修識無邊

處的定，就生到識無邊處天。感覺識究竟是無所有，他的心就定到無所有上，就生到無所有天。以至於不要想，連不要想都不想，就是非想非非想。他那個宇宙人生的見解、哲理都相當高，就差一點，不知道實相，前面說實相爲體，他不知道實相，不知道人人都有自性佛，念阿彌陀佛就叫自性彌陀，依這個能成佛，這叫自性佛。他不知道有真如自性，他但是定在非想非非想處、空無邊處、識無邊處、無所有處，最後定到非想非非想處，也不知道真如自性。他這樣定下來了，他不執著世界一切一切，這叫無色界天，叫空天——頑空的天，不知道心靈——天命謂之性，率性謂之道，不知道靈明不昧真如自性，這是無色界的天。無色界天人也來聽，說是無色界天怎麼能來聽呢？他無色，怎麼能來聽？他雖然沒有粗的色，還有微細的色，能到佛前。

序分

無量諸天大眾俱，這個大眾有天龍八部、阿修羅、人間的人，或者非人——修羅、鬼、畜生。不過畜生愚癡，被三障所障，聽佛說法牠也不懂。雖然是不懂，有那個雞聽到佛號，跟著大家也聽。以後聽久了，在念佛中，牠就倒在那兒，脫畜生身了。鴨子也有，連狗、貓，人要常常度化牠，叫牠聽聽佛號，也消牠的罪。佛法普通好講天龍八部這些，也就包括一切：人，包括一切人道的人；非人——不是人，包括鬼，畜生也可以，不過這個非人大多指著鬼說的。阿修羅有天上的福，和天人的福一樣，而沒有天人的德。他的我見很重，好打、好鬧。和人有我見、人見就打呀！鬧。這要是在人間的修羅，也是好打、好鬧的，有一個兩個、各人各人的，要是人多了它有個民族性。人間有修羅；畜生也有修羅，就是獅子、虎、狼，以至於軍用犬。天

上也有修羅，一樣有天福，可是好打、好鬧，「你碰我幹什麼！你怎麼看我一眼！」鬼道也有修羅，畜生也有修羅，人也有修羅，天也有修羅。修羅要是算一道，就是六道。不算修羅，就叫五趣，不叫五道了。六道有修羅，把修羅分開在其他各道，一共就是五趣。

六成就

欲界天之因果

三界，欲界、色界、無色界。欲界的眾生都有欲，以至於百步蛇也有欲。鬼道的眾生，要是接近人間這種鬼，他過日子，也像有家庭一樣。畜生也有欲，以至於天人也有欲，叫欲界天。

他怎麼生為欲界天呢？這個人太善良了，可是不講斷欲。對人那種好啊！就像化樂天，是自己能化出來。好比自己能做出來，種菜，菜園裡有菜長在眼前，以至於他給送來，其他的貨都送來，或者有傭人給買來，種種擺在眼前，以至於傭人再給做好。自己願意怎麼樣就怎麼樣，吃喝玩樂一切。他化自在天，你自己不要，他也給送來。就

像富貴人家，過年過節，別人送禮給送到眼前，這叫他化自在天。還確實有，不過人間是人事上他要送禮；天上，那就有點變化種種，叫他化自在天。

化樂天，是自己的；他化自在天，是別人給送來的。什麼因呢？化樂天，誰求他怎麼的，他就幫他的忙，或是有這麼一點事情，感這一生的果報，是化樂天。他化自在天，你不求他，他也來給大家幫忙。好比救濟大陸的水災，他就願意拿錢。來生他的果報呢，人家也給送到眼前。這是欲界天，普通說修十善法，修得太好了，太善良了。

我年輕時候聽說在美國，你在街上走，找不到那兒去了，你看到汽車跑過來，裡頭但有一個人在開車，一擺手說：「我要到那兒去，

序分

你給我送一送吧！」他就給你送，很歡喜給你送。不過這以後漸漸沒有了，因為這一擺手一上車，他掏出槍來搶，以後漸漸就不敢了，這種道德在美國漸漸就消失了。不過，我有一次坐火車，我拿著行李在火車門口走，坐在門口的那個人他就給你開門，還每一個門都如此，這是他的國民道德生活習慣。有人拿兩個提包沒有空手，開不了門、關不了門，旁邊坐的人，自然就要給你開，就這麼個風俗。你要問路，就像他負責任一定要答覆你，就這麼個性格。你說這種性格的民族怎麼會不幸福，彼此幫忙。你問路，他答應。他問路，這一位也是彼此告訴、教導，還領著走一走，就那麼善良。

六成就

諸天禪定爲何不能了生死

欲界天一層一層道德增高，到他化自在天那就是欲界天最高了。等著厭離世間的五欲，感覺沒有意思，顛倒妄想一大堆，想要超出欲界，就要修禪定。定功一成，心裡一定，欲界再現什麼，他也不睬。不睬，就遠離欲界了。這時候定功有成，叫做離生喜樂地——離了欲界而生，生到色界。在定功中，內心歡喜，身上快樂、舒服，叫離生喜樂地。進一步定功再高，叫定生喜樂地。還是內心歡喜，身上感覺舒服、快樂。感覺內心歡喜也是微細的妄想，在定中感覺定得心裡像一灣清淨水一樣，很舒服很舒服！這個自在，太好了！漸漸久了，一下

覺得歡喜這個意境，這個歡喜心不好，也是妄想，不要，這叫離喜妙樂地，更好，身上更舒服。進一步身上舒服這個感觸也不好，不要，這叫捨念清淨地。

離生喜樂地是初禪，定生喜樂地是二禪，離喜妙樂地是三禪，等著捨念清淨地，到了四禪，這時候要證羅漢果了。這是修定的過程中，在色身上有執著，漸漸不執著，就是初禪、二禪、三禪、以至於四禪。

還有，印度的哲學家，以至於太虛空中多少個世界有這種人，他說人究竟是一場空，生老病死嘛！沒有意思，都是一片空。他主張人生就是一片空，他再修定，他就生在「空無邊處天」。空了之後，他感覺還有個內心，還有心識，他又在這兒定，就生在「識無邊處

天」。可是識無邊處，這個識還是生滅，沒有真實的，他就生在「無所有處天」。再就不必那麼想，連不想也不想，就是「非想非非想天」，這是無色界最高的。你看那個心理，非想還非非想，連非想都不想，那個意境相當高哦！像這樣的高，心裡又定在那兒，他怎麼不能了生脫死呢？他又有定，他心裡一定的時候，八萬四千大劫不動，爲什麼不能了生脫死？就是《金剛經》說的斷空、頑空。爲什麼叫斷空、頑空？他不知道《阿彌陀經》說的無量光明、無量壽命。

彼佛何故號阿彌陀！彼佛光明無量，彼佛壽命無量，人人本具、個個不無。說你也有無量光明、無量壽命，你可抓不住，搖動啊！這種科學的世界，你坐飛機上，在那兒盤腿打坐，心裡不能定。你開著賽跑車，打坐心裡也不能定。人事紛紜，說是當年三巨頭會議、七國

序分

會議，各方面關係就多了。又是布希見戈巴契夫，兩人二巨頭會議。商議之後，戈巴契夫回他的寮房點枝香，拜佛打坐，心裡參禪。布希也回寮房，也打打坐，也是修禪，心裡不能定。不能定怎麼辦？阿彌陀佛翻譯作無量，無量的無量，以無量光無量壽，包括一切的無量。時間無量、空間無量，包括一切無量。你就念這尊佛的聖號，能把你無量光明、無量壽命的心的本體開顯出來。阿彌陀佛給我們修的大橋，我們就在橋上安安靜靜地走，底下溪水怎麼流我們也不怕！這是藉著佛力。

你要是自力，在溪底走，一下就給沖倒了。爬起來再走，又給沖倒了。那個水的力量太強了，底也踏不實，就是我們自力微弱。念佛——他力。終歸是過溪，我們為什麼不在寬敞、平坦的大橋上過溪，

超越生死呢？無量光明、無量壽命——佛的名號，《要解》說是，佛的德無量，名號也無量，無量的功德。你就念無量光明、無量壽命，念佛無量的無量的德行，也能把我們無量光明無量壽命引發出來。引發出來還差得遠，我先往生極樂世界，漸漸再修。見佛聞法悟無生，悟無生就是證了無生，我再迴入娑婆度有情，要不然我被有情轉了。

在彌陀經這個法會上，無量諸天大眾俱：欲界天天人也去，色界天天人也去，無色界的天人也去。《彌陀疏鈔》裡有人問：無色界的天，他怎麼能去呢？照注解引證，蓮池大師說是，釋迦佛涅槃的時候，無色界天，忽然間就像有雨這麼落下來，這怎麼回事情？忽然間天上沒有雲彩怎麼有雨了呢？就是無色界天看見世尊要涅槃，大家都哭，哭得眼淚落下來。那個意思：無色界天，說是無色呀！究竟他沒

序分

有證羅漢果，他還沒有達到我空，以至於法空，更達不到佛菩薩那個境界。

色界初禪修定離了欲界，身體的執著沒放下，在定中還感覺舒服。等著身體放下，內心的禪悅也不管它，到了捨念清淨地，就要證羅漢果了。無色界不知道真如自性，而去修定，定在頑空上、斷空上。要是定在真如自性上，就是活潑潑的了。不知道真如自性，就這麼去修，定在斷空、頑空上，不能斬草除根，就像搬石壓草。看那稻田上的草，叫風颳得搖搖擺擺的，就拿石頭板子把它壓下去，這是無色界天的頑空定，草在底下更長。要是知道，千頭萬緒的事情都是由心生，心要不生，一切都不生。就觀照這一念無生，照到它不生了，不生不滅，照到真如自性。觀照這一念無生，就是我們自性的清淨法

身佛，能了生脫死。你要是打坐，什麼也不想，不能了生脫死，一定要觀照這不生不滅的心。要是怕把握不住，就以不生不滅的心念阿彌陀佛，心裡再得三昧——心不亂，這時候能了生死。

六成就

百臘比丘尼應禮初受戒比丘

「無量諸天大眾俱」，大眾中，四眾弟子有出家的男眾、出家的

序分

女眾。女眾在佛世有很善良一位，就像女居士，年輕輕的要出家，先生也答應了，她也出家了，可是她不知道自己懷胎，出家以後生個小孩，佛說這不相宜，像這樣的人，最初不要她馬上受大戒，出家經過一年、兩年之後，再給她受大戒才好，這叫式叉摩那。她受的戒比沙彌尼十戒還多幾戒，比丘尼還少，經過這個階段再受比丘尼大戒。這是女眾出家特殊的一個階段，叫式叉摩那；初出家叫沙彌尼。

沙彌見沙彌，彼此頂禮，不很分先後。比丘見比丘，一定是他比我先受戒，我先給他頂禮。沙彌尼見比丘尼，當然也得頂禮。沙彌尼見沙彌尼，彼此一同拜，不能說我先給你拜、你先給我拜。沙彌尼見比丘尼一定要先拜。比丘尼要是誰出家在先，就先給出家臘長的拜。百臘的比丘尼也得向初受戒的比丘拜，這多少有點這個意思：怕我們

貢高心強。強，我們怎麼制伏？只要才受戒的，我也給他拜，我不等他拜我。我拜別人，我修福積德，我不吃虧。我隨便接受人拜，要減我的壽命，減我的福德。原理還是如此，並不是誰給誰拜，誰就小了，接受人家拜，就大了。

再是，支撐佛法，當然是四眾弟子。要講出家，男眾就很重要很重要！譬如說虛雲老和尚、印光大師這個意思。很少在尼眾中出一位印光大師、一位虛雲老和尚。不過，古的時候，在佛世有羅漢尼——證羅漢果的尼。要是證了羅漢果有六通，弘法利生力量大！可是我們有神通，都不隨便現神通。沒有神通絕對不敢說有神通，那是大妄語。

種種的經，都是有羅漢，有菩薩來問，以至於有淨飯王來問五戒，佛才說。都是有人起來問，這叫當機眾。諸大阿羅漢，是常隨

序分

眾。諸大菩薩，叫影響眾。好比今天在臺北國父紀念館有某某法師講佛法，有某部或某院的長官去聽，譬如說國防部長，那就是影響眾。他一去聽，影響大家。他去聽，國防部的人大家都去聽，部長都去聽嘛！這叫影響眾。常常跟佛在一塊兒，是常隨眾。起來問佛的這位叫當機眾，正當這個機緣，他出來問。《彌陀經》沒有人起來問，佛忍不得了，這種法門你們要是不問、我不說，後世的眾生就在生死苦海中，多受多少的生死苦呢，佛忍不得，不等問，佛就說。這叫無問自說的經，很稀有，很稀有的。

徹底悲心，無問自說

佛經的分科，是古德祖師注解時發揮的，很好很好。這科中要緊的，正宗分，我思惟再三，發現體、相、用三大。無量光明、無量壽命是體；「七重欄楯、七重羅網、七重行樹；」這開始是相，依報的相。「阿彌陀佛成佛已來，於今十劫，彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢；，諸菩薩眾亦復如是；，」這都是正報的相，依、正二報的相；體是無量光明、無量壽命。

科表上的紅筆是我圈點的。大體分科時，這三分最重要。所以甲一、甲二、甲三，這三分都用四邊框，特別顯明。乙一、乙二、乙三用括弧。乙之下是丙，丙之下是丁。好比序分，引大眾同聞，在《彌

序分

陀經》這個法會上，去聽聞的大眾有聲聞眾、菩薩眾、天人眾，這是丁。甲一是序分，又分兩科：乙一是通序，乙二是別序。

通序是通常一般經典在序分中，大體都是這樣：如是我聞，一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，有大比丘多少位，菩薩、天人多少位，經典通常的序分都是這樣，叫通序。別序是特別的，這個經和別的經不一樣，別別的敘述。

「爾時佛告長老舍利弗，從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」這一段是別序，開始敘述，引起全經的經文。

一般的經，都是有人請問，佛再說這部經。好比《金剛經》：「爾時世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已，

還至本處，飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。」這是別序。「時長老須菩提在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：希有世尊：，發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？」是須菩提長老出來請問。

有時候先出來問的這位，代表全經的意思。須菩提是阿羅漢，在阿羅漢中各有各的長處，須菩提是解空第一。說是，解空第一那又怎樣？不然！比如我們一般凡夫叫誰氣得，一想起來，心裡一跳，想空不能空。想戴個金剛鑽石的戒指，或是戴在脖子上，和爸爸要，爸爸不給，向媽媽要，媽媽也不睬，或是其他重要的事情，以後實在達不到目的了，罷！罷！罷！罷！拿起繩子往樑上一吊，吊死了，想空不能空。所以佛法常講空，空的是煩惱，不空的是功德。

序分

最初出來請問佛的這位叫當機眾——正當契這個機緣的這一位，在《金剛經》是須菩提；在《彌陀經》是舍利弗，而是佛告訴舍利弗。舍利弗雖然是大智，羅漢中最有智慧的一位，可是對淨土法門，舍利弗還不懂。佛一看，舍利弗都不懂，簡直不必等他問了，也不用別人出來，都不懂啊！佛就告訴長老舍利弗，這叫「無問自說」的經，這是很稀有，一般經中簡直沒有的。

佛等不得了，就看眾生啊，說是一萬個人口的都市一天要死一個人，像臺北有六、七百萬人口，一天就死六、七百人，死一個又一個，或是起種種煩惱，惹種種災禍，佛一看太可憐了，忍不得了，佛趕快告訴長老舍利弗。還有，時常在報紙篇目底下有尋人啓事，仁人君子要是通告，有報酬。看那樣子很痛苦，這一個人走了，以至於家

裡孩子等、媽媽等，這人間種種的痛苦啊！佛一看忍不得，就趕快告訴長老舍利弗：從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。不但有極樂世界，其土還有佛號阿彌陀，今現在說法。我們臺灣現在說法的人太少，何況說有佛能說法呢。所以這是很特殊的，叫「無問自說」的經。

我小的時候，有人說：大水沖了龍王廟，自己人不認自己人了。大水是龍王發的水，發的洪水越漲越高，把山上的龍王廟都給沖了。那個意思：自己的龍王發水把自己的龍王廟給沖了，自家人不認識自家人了。以至於佛法，說是不靈了，佛法救不了眾生了。以後才了解，都是眾生業障的火，業火所感。業障火要是重了，殺父、殺母，這樣和佛法距離十萬億佛土之西，距離就遠了，像這種人不能信佛。

序分

末法之末，眾生的業火所感，佛經以至於發火自燒。好比小孩感冒了，發高燒，燒得渾身都熱啊！母親摸一摸都燙手。好好的人，怎麼就發高燒呢？還有，鬧馬拉利亞（瘧疾），燒完了又冷呀！凍呀！往上蓋被子，那都是業障。

我在發育的年齡，十八、九歲，一頓飯能吃這麼大碗，比現在的小飯碗大的多，能吃四碗。要在現在小飯碗，能吃六碗。以至於吃包子，有人能吃三十個。現在我老了，胃口不好，也是自己的業障，現在沒有以前一碗多的飯量。吃這麼少，精神、體力還是一樣，業障所支持。佛說：疾病，斷食爲天醫——天上的醫師。大多數的病要少吃，或者不吃最好。假設又問：要是人餓得扛不了呢？佛說有業障支持，尤其有病的人，他不吃不餓。好人不吃他還餓，有病的人不吃他不

餓，業障支持著，不怕。佛說，等他病過了再漸漸進飲食好。佛如此說；百丈禪師就說：「疾病以減食爲良藥」。佛說疾病以斷食爲天醫，我就得這個利益。我要是胃口一不好，我就不吃或者減食，幾天就恢復過來了。

眾生的業障火不可思議。眾生善根發現了，好比乾隆皇帝請人寫佛經，用金泥寫經，寫在藍紙、藍底上，很莊嚴、很莊嚴。經的外表繡的是金絲織的，佛經就這麼莊嚴。玄奘三藏從西域請過來佛經，歷代有羅漢白馬馱經，羅漢請來的佛經，大家人山人海去迎接。大家閱了經之後，消除種種的煩惱，消災免難，以至於開悟、證果。眾生業障要是來了，佛經就自己發火燒。還有，我感覺大飯店的大火，或是其他種種的災禍，都是眾生業障重了，才出來那種業火。所以佛經到

末法之末，《楞嚴經》先發火自燒。

如此我們深信，現在還沒有到末法之末。說是正法一千年，像法一千年、末法一萬年，佛法傳到現在也不過三千零一十八年，是末法之初，末法有一萬年，末法之末距離現在還得要八千多年。等著末法之末，佛法要沒了，佛經就出火自燒。不但佛經，連四書、五經、老子、莊子這些民族文化淵源的書都稀少，這個我們深信不疑。深信不疑，我們怎麼好呢？現在沒有到末法之末，我們趕快今生盡形壽、獻身命，信受勤奉行，這才好。

五

重

玄

義

念佛法門以信願行三法為宗以善提心為根本以是心作佛是心是佛
為因該果海果徹因源之實義以都攝六根淨念相繼為下手最切要
之工夫由是而行再能以四弘誓願常不離心則心與佛合心與道合現
生即入聖位臨終直登上品庶不負此生矣又念佛樂唯真念佛者方知
然必至誠懇切攝心而念心不至誠欲攝業由既至誠已猶未統一當攝
百諦聽無論出聲默念皆須念從心起聲從口出音從耳入心口相應

至子仲夏下流於龍島玉山以麓水壺明淨之同遵四念極當恭錄即註法語

蓮東長白沙門 贊雲

禪是經的綱·五重玄深義理

「禪是經的綱，經是禪的綱。」這個禪，要是說禪宗的禪，定慧具足。要說禪定的禪，心中不散亂，才夠禪定的定，也就是心的總綱。從「如是我聞」到最後「歡喜信受，作禮而去。」這全部的經，是在禪定中、心裡安定中的那個網兒。一字一句都是綱表現的一條線、一個網，連起來總成一個大的網，這一卷經就是大的網。心裡安定的時候，這是綱。古人說：要看書的時候，心裡先安定，再看書，較比得利益。這很合乎「禪是經的綱」的意思。心裡一定，聽老師講，或者自己再看，較比合乎經中的宗旨、要義。還有說是，經是標月指——標月的指頭：注意看！皓月當空！標月指；禪呢，是經所指的

月。都是禪定的意思。

這麼說，諸位體會這一卷經，「禪是經的綱；經是禪的網。」語默動靜、行住坐臥，也可以說都是禪的網。語默動靜、行住坐臥不離這個。語默動靜、行住坐臥，那個綱是禪，心裡安定要緊。經是標月的指；禪是所指的月，一心不亂是《阿彌陀經》所指的月亮。一心不亂就是定，是禪定的定，是念佛念到一心不亂。要是禪淨雙修，也有禪；而一心不亂是念佛三昧，兩種都具足。體會那個意思，也應當知道《阿彌陀經》的綱要所在。

《彌陀要解》，開始是五重玄義。天臺家研究佛經，都先講五重玄義：玄深的義理有五種，也可以說是五重。第一釋名，第二辨體，第三明宗，第四辨用，辨明看這個經有什麼用處。世間人說佛門弟子

不生產，那麼研究佛經有什麼用處呢？第五教相，判教，判別這個經，在天臺四教——藏、通、別、圓中，屬於藏教？或是通教？別教？圓教？看它高低深淺。

斌宗法師的《心經要釋》解釋這五重玄義很淺顯、很好，說是你見了一個人，你先知道「貴姓名啊？」人家要是問我們「貴姓名？」我們一定說敝姓什麼，不要說：「姓張！」「姓李！」人家說：「你姓什麼？」「我姓張」、「姓李」。人家說「貴姓？」我們就說「敝姓張」、「敝姓李」，才好。研究經，知道這個經的名，顧名思義。

第一、解釋《阿彌陀經》這個名——釋名，見了人也先知道貴姓大名。

第二、辨體。知道名了，抬頭看一看，端量端量這個人，是大高個子？是小個子？是小胖子？是小瘦子？結果一看是個大胖子，辨體。

他是什麼樣的身體，以至於能看出他的相貌、神氣，要明白他的身體。第三明宗。他是作什麼？那一種職業？研究什麼的？他在這一個大學是什麼學系？他的宗旨在哪？第四，辨用——辨別力用。我和他認識交往，有什麼用處？他是道心很堅固，善根很深厚，我和他交往在佛法中能得利益，我就交往。他沒有這些，還怕跟他沾染了，我就避免，沒有什麼力用。有力用，我們就交往。還有什麼樣的力用呢？他是在解門於我有利益？是在行門於我有利益？第五、教相。它屬於藏、通、別、圓，那一教？

觀心

析空觀

藏通別圓的觀法，藏教觀空是析空，把金剛鑽石，或是金條，把它剖開，一塊金條剖成兩條，兩條剖成四條、八條、十六條、三十二、六十四……，就這麼剖、剖、剖，剖到極處，再不可剖了，鄰近虛空了，按佛法說叫做鄰虛——鄰近虛空了。世間普通說，好比分子，再分析，是中子……，是怎麼樣最小的單位了，分到不可再分了，這樣金條也歸作鄰近虛空了——鄰虛。美鈔你分析也鄰近虛空，以至於男女你分析也是鄰近虛空。這是藏教人的析空觀，他觀空是分析之後再觀空。

體空觀

通教觀空叫體空——當體就空。「心生則種種法生；心滅則種種法

滅。」心一生就有，心滅的時候，也是當體就空。通教的菩薩，他要觀空，是體空觀，不用析空觀。體空觀叫做巧度：很方便善巧的，能度我們執著的心。藏教的菩薩叫拙度，拙度就是拙笨，用臺語講：「真憨慢」，那個心理真憨慢，可是也能度。藏教是析空觀，拙度；通教是體空觀，叫巧度。

再提高呢，別教，也是體空觀，可是空而不空。好比我們心裡，什麼妄想也不想，不想就都空了嗎？不！有個靈明不昧的心在。那個心說是有，有屬於妙有。那個心無量光明，徧太虛空。當下這一念心，不在外邊，也不在內裡，也不在中間。這一念心非過去、非現在、非未來。空間非內、非外、非中間；時間非過去、現在、未來。這一念心靈明不昧啊！這是別教的菩薩，空觀之後是有觀——妙有的

觀，天臺宗叫做假觀。然後，中觀。

我在這兒坐著，雖然我一念不生，念念觀心，以至於念念念佛，可是我不能說我是在家裡打坐，我是在齋戒會中打坐。體空之下有個妙有——靈明不昧的心，天命謂之性，有這個心性，天然本具的，靈明不昧的，就是命，這是心性。大學之道在明明德：常常教這一念心，光明能顯現出來，不被色聲香味觸染污這一念心。這是真空之後，就是妙有。妙有之後，這一念心一安定，我是在齋戒會中，這是有的一面。可是我這一念心靈明不昧，像皓月當空一樣，不著世間一切一切。我這一念心，就是空而不空，有皓月當空，也可以說觀心月輪。我又能體會空，又能體會妙有，空有不一，我心裡就在中。先空次有，然後歸到中。歸作中的時候，我但是一念心就在中，空也不著，

一心三觀

有也不著，但觀空有不二這一念心。這是別教的菩薩，有次第的三觀——空、有、中。在天臺宗，這個「有」叫做「假」，空、假、中，次第這麼觀。

圓教菩薩，一心具足三觀，當下這一心就是空、就是有、就是中，不用次第。菩薩這麼修久了，腦筋特別好。記憶力堅強，解釋力也高超。所以祖師、連三藏法師，像阿難尊者聽佛說經，一字一句都不忘。不但是阿難尊者，就是羅什三藏、玄奘三藏，或是祖師，記憶力、解釋力都那麼強。他就是這麼觀得、練得沒有妄想雜念。轉過來，我看有老人家老了，就糊塗了，說話都不清楚了。因為什麼呢？都是打妄想。老人家老了，一想六十年前的事情，就在眼前。前後左右、家裡家外，一想，也太多太多了。有時候妄想再打得異想天開

了，久了說話就顛倒。不但說話顛倒，人也就糊塗。要是真正好好信佛、好好修行，老了不糊塗，連青年也不糊塗。至於說精神異常了，都是在殺盜淫妄上過度的執著，過度不可能的亂想，人就糊塗了。所以研究佛法，於我們身心有莫大的利益啊！

註：

中諦	俗諦	真諦	一境 三諦
<p>空理寂然之真諦，卻不拒緣起之用。緣起諸法，純是真理中假有之物，假物與真理不一不異，不即二邊是為中道，名曰中諦。</p>	<p>一切諸法，因緣所生，純是假有，此假有暫為世用，不為實有，名曰俗諦。</p>	<p>一切色心、依正、染淨諸法總為因緣所生，性空不實，究無自體，空理寂然，不生不滅，此理為真，名曰真諦。</p>	<p>釋義</p>
<p>鏡之玻璃</p>	<p>鏡之映相</p>	<p>鏡之光明</p>	<p>喻</p>
中觀	假觀	空觀	一心 三觀
<p>想一切法，全是一味妙明真心。觀諸法非空非假即是中，為雙非之中觀。觀諸法亦空亦假即是中，為雙照之中觀。</p>	<p>想一切法，雖有不實，皆如夢幻，即是假觀。</p>	<p>想一切法，緣生無性，舉體全空，即是空觀。</p>	<p>釋義</p>
<p>觀鏡之像與玻璃，二而不二（觀空假二而不二為中觀）</p>	<p>觀鏡中像有而不實（觀此心具一切法為假觀）</p>	<p>觀鏡中像全無實體（觀一念心無相為空觀）</p>	<p>喻</p>

飲食作不淨觀、禪觀

研究佛法，在世間，譬如在齋堂，最初我給同學講不淨觀，飯米粒都是蛆，麵條都是繸蟲，觀不淨，這樣對治我們的貪心。心定菜根香，虛雲老和尚說是，心裡定的時候，吃麵能有麥香，吃飯能有稻香，嚼嚼嚼：，都有香。心裡一分別，該香也不香了。所以吃飯的時候，心裡靜、心裡定，就菜根香，這個要緊。多貪眾生不淨觀，解釋佛說的五停心觀，解釋到齋堂，也可以作不淨觀。「防心離過，貪等爲宗。」心裡的過，以貪心爲第一、瞋心爲第二、癡心爲第三。所以按照字句，說貪等爲宗。等——等瞋、癡，就不說貪瞋癡爲宗，而說以貪等爲宗。多貪眾生作不淨觀；瞋呢，心裡靜靜念著佛，心定菜根香

的時候，它就不瞞了。這是齋堂的觀法，很重要。

還有，「終日吃飯沒吃一粒米；終年穿衣沒穿一絲縷。」因為什麼呢？我吃飯，我不一定要叫這個菜、那個菜，怎麼樣好的菜，好比日本人在香港吃兩萬美金一桌的席，沒有想著貪得無厭去求。「終年穿衣沒穿一絲縷」，沒講究我穿什麼樣式的衣服，最新式的式樣。什麼料子，是英國的料子。是什麼顏色，洋裁店給裁的最新型的衣服。這樣這個衣服穿在身上，那有千斤重，分別得太多。要丟了，心裡懊惱死了。忽然間弄髒了，也是。全身都是絲縷啊！纏在網裡頭。

「終年穿衣沒穿一絲縷」，隨便穿上我就好。在家穿個洋服褲子，就怕把那個褶兒弄得沒有了。或是弄破了，叫釘子刮一個。出家衣服就不在乎那些了，料子也不那麼貴，也不講究那個樣式。要是出

家穿個毛衣的料子，感覺著反倒不自在，反倒不相稱、不配。要是沒有這些分別，「終年穿衣沒穿一絲縷；終日吃飯沒吃一粒米。」說得真是很好、很好！

以佛法、孔孟思想治理世間

以後過齋堂，我想這些都講過了，講了多少次，得換一換了。在齋堂還可以講什麼？以後我想，這個生活方式。有一次我遇著外國人

來寺院，調查寺院種種的。趕著吃飯的時候，我一盤腿，啊唷！他看：將才腿還在外面，怎麼沒有了？他把我那個長衫兒從角兒拉出來一看，還低頭看一看。我心裡就好笑，這個老外啊！他沒見過我們結跏趺坐，看一看。以後，我就想起來了，我講什麼呢？齋堂這種吃飯的方式太好！

佛不是教我們托鉢嗎？托鉢也和齋堂的意義相通。泰國比丘、佛世的比丘托鉢，和祖師過齋堂，意義都相通。譬如大都一樣的吃。我是胃不好，最初乾飯不能吃，吃稀飯，以後稀飯也不大能吃，就弄些好消化的菜，弄點小麥胚芽，打成醬糊，這樣吃了也不餓，也可以充飢。這樣同學就不能和我一樣了，我也不能和同學吃一樣的了。可是實際呢，大家都這麼吃，並沒一定是怎麼樣給我炒一盤啊、作一盤。

我們這一個寺院、這個團體，大家都一樣的吃。可是呢，全嘉義、全臺灣，可沒有限定都得一樣的吃，今天你這兒吃乾飯，他那兒吃麵條、饅頭，可以自由，各各不同。大家在這一個齋堂吃，又吃的一樣。我們不像世俗、俗人要幾個菜，又湯，有涼拌的，又是熱的、又是炸的種種，再配上白蘭地、威士忌、什麼樣的老酒，完了兩人還要數拳：「八匹馬喲！」「兩個人好哦！」喝多了就醉了。醉了一出門摔一跤，把褲子摔破了，後屁股露出來。再一走又一跤，皮鞋丟了一隻。我們佛門弟子沒有這些，安安靜靜在這兒吃。還有那吃得打起來了、吵起來了。我們佛門弟子吃飯就是吃飯，安安詳詳吃，一團和氣之下吃，你說這種制度多好！

在東北，最後日據時代，漸漸物資缺乏了，日本人配給東北人吃

的東西就是玉米、高粱，而日本人可以吃蓬萊米，東北人不能吃蓬萊

米。有人坐汽車、公路車，坐長途的坐久了，吃的東西都吐了，一吐！吐在地下是白的，日本警察說：你是吃蓬萊米了！這就抓起來，這多不平等！而佛門弟子都一樣。由此，這種制度要是行得通，都是這樣，才好。不能像日本人在香港，這一桌席是兩萬美金；我們同學在街上吃陽春麵一碗三十塊，這差多少倍。由此類推，真正治理世間，還是佛法好。以佛法治理世間好，以孔孟治理世間好。孔孟是世間法，也不離佛法；佛法也不離世間法。孔孟的仁義，和佛家的平等，再自由，太好太好！

不過，世間的事情免不了六道輪迴，漢朝滅亡以後，南北朝經過多少年的戰亂，人心厭棄戰亂，都願意太平。這時候應時唐太宗又出世，大家又歡喜太平，又有英明的元首出世，因緣配合。眾業所感，

有這種元首出世，很英明；元首又和大家彼此配合。那時候就是永慶昇平，「路不拾遺，夜不閉戶。」可是漸漸地，經濟太繁榮，唐朝太盛強，久久風俗就墮落、奢侈。奢侈到極處，治安也就漸漸敗壞。敗壞到後來，趕著晚唐的時候，有黃巢出來，殺人八百萬哪！世間我們也要看開，就是六道輪迴。這一個朝代也是，很好的時候，也有中興，也是眾業所感，忽然間中興，以後都是有一興就有一衰，歷代都是這樣。

要真正治理世間，佛法太好！你們以後考驗，有佛法這種思想、佛法的義理，是調心修行，最好！再採取民族固有先聖先賢的，孔孟的四書五經，治理世間，那太好！再有佛法互相反應，那太好太好了！

還有，有孔孟思想的基礎，他不跳槽，他講仁義。我是這地方董

事長，我在這公司做總經理，我就長期在這兒作，不亂跳。董事長、總經理在職員、工人中間，就像大家長一樣。那個工人有病，或是一個經理、部門的主任怎麼的，總經理、董事長就去照料種種，像一家人一樣，很合乎修身、齊家、治國、平天下那個意思。所以，思想、制度都是由心，一切唯心造，這個很重要、很重要。大家最初不曉得，都說勞工神聖，聖人才神聖了。知識分子也神聖啊！研究機器，好比德國人發明種種，聖人才神聖。

我們研究《阿彌陀經》，研究佛學，甚深了解，佛法契合世間、治理世間，不但是修身、齊家、治國；平天下，並不是把天下打平了，而是天下太平，都那麼經濟繁榮，都那麼樣遵守禮節，彼此不相

爭，而相讓，以至於夜不閉戶、路不拾遺。還有，在古的時候，「畫地爲牢」，說：你不對了，你不應當這麼作。畫個圈兒，說：你要在這地方蹲半天，不准走！他說：是！我就在這兒蹲半天。看著時間，到了時間，再出這個圈兒，不到時間，就出圈兒。人心守規矩到那個程度，世間怎麼能亂？現在關到監獄裡，弄個鐵鉤子、鐵絲網，還能把鐵欄杆弄斷了，跑出去、跳出去。所以佛法太好！

至於說佛法好，那麼世間怎麼樣？世間就是六道輪迴、一興一衰的。說是天下久合必分，久分必合，人心也是。所以打佛七求一心不亂，要是一直總在這一心哪！沒有興衰，總那麼樣天下太平，總那麼好。就是心裡頭，自己有生滅、有興衰。所以我們讀書，讀到大學，再遇著佛法，終生利益無窮無盡。

大乘經皆以實相爲體

繼續看五重玄義。這一念心，寂寂靜靜的，就是止、就是定，也叫做寂；這一念心，四面八方玲瓏，都能照得到，就是照。怎麼叫實相呢？這個心不亂，寂寂靜靜的。好比學校禮拜六，同學都回家了，寂寂靜靜的。尤其是寺院、山林間，寂寂靜靜的。這一念心、不動；而清楚分明，內外玲瓏，都能觀照到，就是寂、就是照。實相這一念心——實相這個體，不必說寂寂靜靜的——非寂；也不必說是觀照，照而非照；寂而非寂。可是非寂非照而又寂、而又照。所以第二辨體說：「實相之體，非寂非照，而復寂而恆照、照而恆寂。」

照而寂，勉強說叫常寂光土；寂而照，勉強說，不可說不可說、

五重玄義

寂照 勉強說，叫清淨法身佛。寂和照，這是祖師這麼說、蕩益大師這麼說。天臺智者大師說：寂是止；照是觀。按照佛說，寂是定，照是止觀。

定慧 慧，都是一樣。按永嘉大師說，寂是寂寂靜靜的寂；照是清清惺惺的惺。又寂、不亂動；又惺、惺而不昧，清楚分明，都一樣的意思。不亂叫做定；不糊塗叫做慧。下手呢，要修定得要能止；要修慧得要觀。止是修定下手的第一步功夫；觀也是，修慧第一步要觀照。那個意境，那個心理是寂寂靜靜的，也叫做寂，也就是止、就是定；清楚分明，內外都能觀照，就叫照。不糊塗、不迷糊，就是惺惺；不亂動，就是寂寂。

這麼一體會，又能四面八方這麼照；而心裡寂寂靜靜，一點不動，這叫常寂光土。照而寂，叫常寂光淨土；寂而照，叫清淨法身。

清淨法身佛，就在常寂光淨土上。以至於清淨法身佛，和常寂光淨土的土，身土不二。這個慢慢體會。

諸位參加齋戒會，研究《阿彌陀經要解》，這一本經諸位常常閱、常常閱。那地方看通了，也可以就看那兒。當然是自始至終這麼看，平常要是很不了解的地方也可以越過去，了解的時候就可以多看一看。漸漸看得都透亮了，都懂了，感覺真是利益無窮！

世俗的人，腦筋所想的，距離佛法，那真是十萬八千里呀！他想想想不到。這種祖師的文章，他也看不通。所以弄得不懂了，以至於「花開見佛悟無生，迴入娑婆度有情。」佛家常說無生，這個無生很要緊喔！完了世俗的人說是無生有個老母，把無生當是老母了。這不是解釋太錯了！常寂光淨土和清淨法身佛，以至於過去同學好唱清淨

法身佛，也不曉得是怎麼一回事，完全在一念心。這一念心哪！諸佛都有，眾生也不是沒有，被五濁惡世濁惡的染污得顯不出來了。只要一照，我再一寂、再一定，這一念心還是一樣地顯出來，人人本具、個個不無。

所以最後說這一念心哪！完全開顯了，釋迦牟尼佛就能說這一卷《阿彌陀經》。完全開顯了，又寂又照，阿彌陀佛就現出來極樂世界。高位的菩薩，他看極樂世界就是常寂光淨土；看阿彌陀佛，就是清淨法身佛。這裡進一步還有報身佛、化身佛，按著他心理的寂和照，而看的不同，自己生的也不同。

所以，能說的釋迦佛、所說的阿彌陀佛，都不離寂照，不離心理的真實現相——實相。又能寂、又能照，這是真實的心理現相，叫實

相。能說、所說的佛，都不離實相。能度眾生的佛，接受佛所度的眾生，也都有這個實相。能信佛說《阿彌陀經》念佛法門這個心，所信的念佛法門，也不離實相。能信、所信都不離實相。能發願的心，我厭棄社會上骯髒的那些地方：跳舞廳、歌廳、骯髒的賭錢場種種，我都厭棄。我欣求清淨學校的校園，以至於我歡喜清淨的山林道場，都是由這個實相的心理所發生。所以，能願的欣厭，所願的清淨的環境、高尚的環境，所願的極樂世界。能念的身業拜、繞、坐，口業念，意業憶佛念佛，能持能念的身口意三業，所持的萬德洪名一句。能生所生、能讚所讚——釋迦佛、六方諸佛，和阿彌陀佛，和能信能願能行——信願行的眾生，都不離實相清淨本然的本體——心理的本體，這是真實的心理現相，叫實相。這是清淨本然的本體，就像鏡子的玻璃

本體，也叫本體。

大乘一法印

說是，合乎實相清淨本然的本體就是大乘，蓋個印，印證這是大乘佛法。所以，大乘佛法就是一實相，合乎實相，不生不滅——空；空而不空，有靈明不昧這一念心，有妙有；真空之下，顯出妙有，空有又不一，這是實相——真實的心理現相。有真實的心理現相，物質現相也是真實的，都是實相正印所印。

小乘三法印

小乘是三法印，說是諸行無常，心理的作用、心理的變化也是行；物質的變化也是無常。我幾年沒到臺中，一看臺中比以前繁華得多。又多少年沒到臺北內湖，我在四十年前去過內湖，一片稻田，現在是一片高樓店鋪的市區了。小乘三法印第一是諸行無常，如此就諸法無我，四十年前的內湖和十年前的臺中就變化了。以前我還在太平

諸法無我

涅槃寂靜

鄉住過，我現在不在太平鄉住，諸法無我、變化，沒有個真實我。要是達到不生不滅，涅槃才寂靜，這個好！寂靜並不是我就不能動，寂靜之下，內外分明；內外分明還念念不生，還歸在寂靜。這是小乘的三法印：諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。

再是，諸行無常，小乘都講世間是苦，基本的佛法也是。比如我要是回了故鄉，景物依然，人事全非啊！無限地感慨！諸位將來也是，經過四十年、五十年再回故鄉，也是如此，感覺世間無常，因為無常就苦。當年我父親故去，我給父親寫個蓮位，母親走來看看，母親說：唉呀！你看，沒想到他也變成牌位了。當年結婚的時候，那想到現在這樣呢？我現在又見著故鄉寄來父母墳墓的碑，也是感慨：當年父親才故去，我寫蓮位，母親說他也成了牌位了，現在父親、母親

都寫在一塊兒，都是石碑了。再經過五十年、三十年，我也是這樣了。再要經過八十年，你們大家也是這樣。諸行無常啊！因為無常，就感覺著苦，人生感到苦。因為諸行無常，才感覺著空，確確實實如此。要合乎這種義理的經，就是小乘經，決定不錯；要合乎諸法實相，這個經就是大乘經。辨體先稍稍這麼講。

明宗——通達實相之路徑

〈淨土三要表解〉是我照《阿彌陀經要解》的明宗編的。研究《阿彌陀經》的宗旨在那兒呢？我們一定要明白這個宗旨。宗，是修行的要徑、要路。研究《彌陀經》，照《彌陀經》要修行，宗旨要徑在哪兒呢？

大乘經典都是以實相為體，佛的心像摩尼寶珠，或是金剛鑽石的鏡子一樣，釋迦牟尼佛的心也像金剛鑽石的鏡子一樣，阿彌陀佛的心也像金剛鑽石的鏡子，東方亦有阿閼毗佛，六方諸佛的心都像金剛鑽石的鏡子，這麼光明照耀。連舍利弗、目犍連的心，也是像金剛鑽石的鏡子。不過，第一層我執擦掉了，法執還沒有擦清淨，鏡子沒有完

全顯現本有的光明。

僧中還有個提婆達多，提婆達多一看，大家都恭敬佛，太好了！我要宣布我做新佛，釋迦牟尼佛已經老佛了，我做新佛。以後他想害佛，和太子聯絡，叫太子害老王，他害老佛，兩個人造反。一個開始就想明天發動宮中的衛兵造反，太子做國王，提婆達多做新佛。提婆達多這時候這個心哪！簡直是萬惡滔天，忤逆到極處了。他是佛的弟子，還想害佛。雖然如此，他的心也是金剛鑽石的玻璃鏡子，不過是東邊走一個小孩，吃了哈密瓜瀉肚子，沒有地方拉屎，看見這片鏡子還光，就朝這上面潑灑嘍拉一波。西邊又有一個放牛的孩子，喝了涼水，壞肚子，走到那片鏡子上又拉一波。把這個鏡子拉得好髒，鏡子本有的光明顯不出來了。鏡子裡也能照出來天，可是不是本有的青

天白日，上頭拉上屎了。一看，天是什麼顏色？是黃的。說天是藍的，還有白雲，怎麼是黃的呢？因為小孩拉的屎、放牛的孩子拉的屎，失去本有的光明了，所見一切一切都弄錯了。

這個意思，佛佛的心都已經光明了，多生多劫的修行，洗滌身心，金剛鑽石玻璃都擦乾淨了，本有的光明都顯現出來了。羅漢只擦了一層，第二層還沒有擦。比佛的鏡子，本有的光明還沒有開顯。可是比凡夫、比提婆達多那個鏡子好得多。提婆達多心上那個金剛鑽石的玻璃鏡子雖然是寶貝，可是又拉屎又尿尿，本有的光明都失去了。雖然本有的光明都失去了，把這個鏡子拿到水邊沖洗沖洗，還是一樣的清淨光明。人的本心，心裡那個鏡子的本體，拉屎說天是黃的，或者拉肚子變紅痢疾了，說天是紅的。不是的，天還是藍的，青天白

雲，還是藍的。要緊是把垃圾、拉的屎沖洗乾淨，好比貪心拉的屎是黑的，瞋心拉的屎是紅的，癡心拉的屎是綠的，慢心拉的屎是紫的，疑心拉的屎：，髒死了，失去本有的光明。要是沒有這些，人人都是實相——真實相，真實相照出來都是實在的、真實的。

第二辨體。這個鏡子的玻璃本體，要是沒有垃圾的東西了，它本有的真實相就現出來了，叫實相。要開顯這個實相，得要明宗。明宗——我深信切願篤行，這是依著《彌陀經》修行的宗旨就是這樣。研究《彌陀經》，要知道佛說《阿彌陀經》，釋迦佛說，釋迦佛的心本體是清淨的。阿彌陀佛那個心的本體更清淨，無量光明。六方諸佛也是光明。至於舍利弗、目犍連雖然沒有完全光明，已經光明一半了。還有沒光明的，都是古佛再來示現做佛的弟子，而特意現的不懂、懂得

一半，實際呢，和佛一樣。我們研究《彌陀經》，我講《彌陀經》，諸位聽《彌陀經》，心裡要是清淨、安定來聽，那個心也都是清淨本然真實的鏡子，都是金剛鑽石的鏡子。要擦得乾乾淨淨，仔細聽，那個心叫實相——真實相。要是想起家裡有什麼事情，朋友那兒又有什麼事情，同學有什麼種種，想起來了就打妄想了，有妄想就是妄想，不是實相了。

所以，《彌陀要解》五重玄義，第二辨體最後說：能說《阿彌陀經》的釋迦佛、所說的阿彌陀佛；能度的佛、所度的眾生；能信的心、所信的淨土法門；能歡喜極樂世界、厭離娑婆世界，我願意到山林間的寺院，我願意來，我不願意到都市裡胡搞亂來，我能願、所願；一切一切，以至於我能念佛的心、所念的萬德洪名佛號，都是實

相。所以，最後說「無非實相正印之所印也」。怎麼叫實相正印呢？說是大乘一法印，合乎實相，蓋個印，印證這是大乘經典決定不錯！這叫大乘一法印——諸法都是實相，這是大乘經典。我們要想達到這個真實相——實相的心理，怎麼修？宗旨要緊在哪兒呢？所以最初明白依著《阿彌陀經》修行的宗旨，這是修行的要路，不能走錯路。說是「會體的樞機」，你就照著走，決定不能錯。所以明宗這個宗是修行的要徑、會體的樞機、萬行的綱領。

信願持名爲修行宗要

明宗，研究《彌陀經》，要知道《彌陀經》的宗旨。宗旨是修行的要道、要徑；能達到實相本體的鈕——會體的樞機。好比門你開不開，你把那個鈕一扭就開了，進屋了，登堂入室，就能會著本體。研究《彌陀經》，《彌陀經》這個宗旨要明白。宗旨明白了，六度萬行這麼修，你得個綱領。我種種的修，不外我願意求生淨土。我種種的修，以持名念佛，念茲在茲——信願行的行，爲綱領。當然我也點香，我也供花兒，也點燈，以至於我也做行堂。好比我呢，也應人接物種種，我爲的什麼呢？我爲的維持齋戒學會。我以至於告訴，需要有個好的錄音機，種種準備，說這些也是爲的辦齋戒學會，我辦齋戒學會

也是往生西方的資糧。這樣我還念茲在茲，提撕念佛，這是信願行的行，是我六度萬行的綱領。

我爲什麼這麼修行呢？持名念佛？我願生西方。知道這個娑婆世界不是久居之地，我們來這兒是做客。將來有那天，我希望六度萬行的萬行歸在這一念，好求生西方，求阿彌陀佛接引我們去，我願生西方——願。我怎麼就能願呢？我深信從我們這個地球、這個太陽系，過十萬億個太陽系之西，有極樂世界這麼一個世界，我深信。如此，我由信而願、而行，我每天所作所爲的種種，不外是信願行所發揮的，信願行是我六度萬行的綱領。所以《阿彌陀經》以信願持名爲修行的宗要，「非信不足啓願，非願不足導行，非持名妙行，不足滿所願而證所信。」由此我們知道，《阿彌陀經》以信願行爲宗。信願行的必

要性：非信不足以啓願，非願不足以導行，非持名妙行，不足以滿所願而證所信。

《要解》這裡說：此經以「信願持名」為修行宗要，而沒有說「信願行」，這是為什麼呢？因為信願行的「行」也有實相念佛、觀想念佛、觀像念佛種種不同，而《彌陀經》要緊教我們聞說阿彌陀佛執持名號，教我們持名念佛。所以這裡不說信願行，但說此經以信願持名為修行的宗要。為什麼我們就持名呢？要我們觀實相，觀心裡清淨本然，「不思善、不思惡，恁麼時是明上座的本來面目。」這個面目我們觀不上，心裡妄想雜念太多。就像溪裡的水，頭天下大雨，你想踏著溪底過溪呀！踩不住。你想觀無生，觀不上。佛就說：你觀不上，你體會無生，知道本自無生，可是波浪滔天，溪水洶湧奔波，

怎麼好呢？我們就持名念佛。我們平常架好了橋，我們從橋上過去，不要從溪底過去。處在這個世界，人事、應酬太多太多，妄想雜念也太多太多，你想觀無生——觀實相觀不上，你就持名念佛。這個名，叫無量光、無量壽覺者，你這麼持，也和溪底那個底一樣的意思，意義也一樣，實際走過來也是一樣，那麼就持名好了。所以《阿彌陀經》以信願持名爲修行宗要。

淨土三要表解

信事——深信確實有極樂世界

我們深信確實有西方極樂世界。世界無量無邊，太虛空中的星球無量無邊，太虛空中的世界也是無量無邊，我們要往那兒去呢？佛說從是西方過十萬億佛土之西，有極樂世界這麼一個世界，我們到那兒好，佛這麼說。

那麼多世界在太虛空中，是真的？假的？體會體會，佛說的是確實。儒家但說「四海之內皆兄弟」，「人生天地之間」，皇帝是天子，叫天子。那麼，四海之內皆兄弟，四海之外就不知道了，有沒有四海之外的？生在天地之間，天上有天，以至於地下有地，也不知

道。籠統地分，說是「四海之內皆兄弟，人生天地之間。」好好一考究，《阿彌陀經》說有十方佛。羅什三藏簡略成六方佛，實在是十方。既然有六方，東邊和北邊之間就有東北，東邊和南邊之間就有東南。有四方，自然有四維。四維、四方再添上下就是十方。這樣一體會，十方世界，我們人在這中間頭出頭沒、忽生忽死一生一生的過，究竟將來怎麼好呢？一生一死真是苦啊！臨終兒孫滿堂圍繞，老人家在床舖上死了，這還是最好的。要是車禍、凶殺種種，那就很苦了。在這個世界，我死了之後，再往那兒去呢？就是深信從是西方過十萬億佛土有極樂世界，我們要深信。

我們最初體會不到十方都有世界，古的時候但是四海之內皆兄弟，想不到那些。我小孩的時候還聽老祖母說：「三山六水一分

田」。「三山」，這個世界十分之三是山。「六水」，十分之六是水，江河湖海，以至於大洋，太平洋、大西洋；，六分是水。但有一分的田，人們可以耕作，供我們吃的用的。我聽老祖母這麼一說，那我們能吃的田地很少啊！至於說還有別個世界都談不到。

體會這個太虛空，確實是無量無邊世界。最初說我們這是一個太陽系，小孩讀書一聽：還有太陽系哦！那時候說八大行星，還沒有說九大行星。研究久了，說不但有我們這一個太陽系，還有好多太陽系，無量無邊的太陽系。一聽，這個世界又廣闊了。從我們這個世界，譬如照出來光，一直往西邊照，照多少萬萬光年。這個光照出一年，走多少里啊！照出來多少萬的光年，才達到那個世界。這又聽新鮮的名，有英哩、有公里、有華里，還沒聽說光年，光照出來多少年

五重玄義

是多少里呢。研究佛學知道，從是西方過十萬億佛土之西，有極樂世界這麼一個國土。法爾如是，太虛空中就是這樣。確實，十萬億國土之西有極樂世界這麼一個國土，這確切不錯！

我就這麼旁敲側擊，有人說《印光大師文鈔》就像不加思索寫的，我一體會：對！都是在真如自性中流露出寫的。以後看看《六祖壇經》，也是從真如自性流露的，六祖和那些大弟子問答的話，說：「本來無一物，何處惹塵埃！」「不思善、不思惡，恁麼時是明上座本來面目。」六祖臨走，五祖送他，六祖說：弟子往那兒去呢？五祖就說：「逢懷則止、遇會則藏。」你到了懷州就止在那兒。以後惠明行者趕上，見了六祖，和六祖要離開了，問六祖：弟子往那兒去呢？六祖說：「逢袁則止、遇明則居。」你到了明州這地方，你就在那兒

住下。你看，祖師隨緣那麼說就對！人住在哪兒，也需要有緣。我們凡夫是講緣，祖師說你住在那地方安定好，要不然他們聽說你開悟了，接了五祖的法，要害死你，爭取你的法，你在那兒藏起來好。五祖、六祖，不由人的，心沒有第二念，直接流露：你怎麼走、怎麼住、怎麼藏，就對！這種心哪！祖師心都如此，何況佛那個心。

佛告訴我們：從是西方，過十萬億國土之西，有極樂世界。佛沒有編輯室，佛也沒有編輯人員。佛一生談經三百餘會、說法四十九年，就一直那麼說。這一段「爾時世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食，於其城中，次第乞已，還至本處，飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐：」一會兒說了一卷《金剛經》。《金剛經》在天竺那邊，三藏法師再請過來，羅什三藏再給翻譯出來。翻譯的時候，大家誦

《金剛經》，都感覺著開悟啊！六祖聽到「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。」六祖就開悟，你看經典這個微妙，不可思議！以至於智者大師誦《法華經》就入法華三昧，入了禪定的功夫，佛經這樣的功德利益啊！佛告訴我們西方極樂世界在十萬億國土之西，我們就踏踏實實地、恭恭敬敬地接受。我們確實就信！佛說的不能錯，佛不騙我們。

還有，好比人說話吐舌子，「天上的星」，他說不好，說：「天上的了。」吐舌子這個音說不清楚。「你叫我吠我就吠。」他的意思是：「你叫我睡我就睡。」舌頭吐。轉過來要是不打妄語，舌頭說話清楚分明。還有，人的嗓音，是什麼樣的聲音，也有因緣果報。我在二十八年前，找蓮因寺的地方，找了兩年沒找到。智光老和尚知

道了，他老人家說：找地理啊！好不容易！找好了，地理先生叫你在那兒走兩步，看一看。還要咳嗽兩聲，聽你那個聲和這個地理不相應。人的走路，以至於聲音、相貌、四肢，這是正報，所住的地方是依報。要在佛身上說，那都是十全十美的。圓滿報身盧舍那佛、千百億化身釋迦牟尼佛，這樣的佛說的話，這在唯識宗叫「聖教量」。

我們看一看，好比海洋那邊冒煙，你看到冒煙就知道有船。這船還沒有航行到地平線這一面，我們但看見煙，沒看見船，這樣測量測量，就知道有船。你一看什麼，心裡比量比量，這叫「比量」。結果呢，不是，是微細的雲彩，雲從那兒飛過來了，不是船，「非量」。或是你以為雲彩了，結果是一條船，船的汽油冒的煙。你一看，這叫

「現量」，前五識叫現量。第六意識一思惟，這叫比量。結果，一切有爲法如夢幻泡影，我們都比量錯了，根本都是「非量」。有現量、有比量、有非量，再是有個聖教量，佛說的都不錯。

怎麼佛說的都不錯？我們考驗再考驗，按著經典考驗，按著歷史考驗，不但佛，連歷代祖師說的話都對！憨山大師走到廣東一個縣城上，從山上一看，他說這個縣城要遭劫、遭難，別人不知道。果然過幾天地震，全城的人家，房屋都倒了，打死多少人。他都能看出來。佛的大弟子對佛有這種經驗，以至於佛自己也說：凡夫有現量、有比量，結果都非量，不對，比量的都錯了，佛是聖教量，決定不錯。像佛說話都是聖教量的人，教我們好好修行，佛也不騙人。用不著說：我給你一顆糖果，你好好地在這兒。而手裡沒有糖果，騙小孩。佛有

什麼說什麼，有這麼個極樂世界，確實能往生極樂世界了生死，阿彌陀佛也確實在那兒。阿彌陀佛也不騙人，確實有這麼個極樂世界。

所以，我們對淨土法門、西方極樂世界淨土，第一要考驗考驗，把信心確定了，然後再說七重欄楯、七重羅網、七重行樹，有七寶池、八功德水……。要是信心還有猶豫，說的時候都不踏實。所以，諸位聽了淨土法門，《阿彌陀經》講極樂世界種種，一定考驗又考驗、思惟又思惟，確實不錯！要確實不錯，我確實今生所修所作的，目標都是將來往生極樂世界。我生到極樂世界，來生就是極樂世界的人了，了生脫死。今生也增加福、增加慧。不能說修淨土法門好好修，今生很苦，死了之後才幸福，不是這樣的。修淨土法門，今生馬上運氣就轉、就好！你好好推驗，從此以後，就是將來回了學校，體會體

會我講的話，佛這種智慧。所以十方諸佛讚歎，都出廣長舌相，都有廣長舌，沒有吐舌子。吐舌子那音說不準，佛都有廣長舌相。有這麼高超的佛陀說的話，我們就全盤接受！

淨土三要表解

信理——極樂世界不出這一念心

〈淨土三要表解〉照《彌陀要解》第三明宗的「宗」是信願持

名，後人叫淨土三要；往生極樂世界叫三種資糧，就是信願行。信事、信理。信事，十萬億國土之西的確有極樂世界這麼個國土，譬如十萬億個太陽系，或者十萬億個銀河系之西，有這麼個極樂世界。理呢，不出此心。

極樂世界怎麼剎那就去呢？十萬億佛國土之西，好比說光年，用科學的利器，好比照太空的望遠鏡看，由這個機器放出光，這個光一年走多少里啊！要十萬億年才走到。爲什麼那麼慢？凡夫胎生有形的就是如此。要是心理去，馬上就到，這不可思議。

民國三十幾年，遼寧省主席叫徐箴，他家人都聽說他已經坐太平輪，上船了，要從上海到基隆。說是今天就到了，等等沒有來，沒有消息，家裡人都等他。等到半夜啊！聽見有人叫門，哦！是到了！去

一開門，沒有人。但是，家裡人聽到有人叫門。家人這麼一想，不妙！不好、不吉祥。結果，第二天知道太平輪沉沒到海裡。還有詹勵吾老居士，最初周宣德老居士辦慧炬的時候，是詹勵吾老居士把重慶南路一棟樓賣了捐助的。我到加拿大多倫多的時候，我還特意要見一見他。見我，談話很好。他很尊重虛雲老和尚，他沒見過。可是，虛雲老和尚圓寂後，他見到虛雲老和尚到多倫多，去安慰他。第二天才知道虛雲老和尚已經圓寂了。我們有形的物質，再快，就是坐飛機，從臺北到洛杉磯，少說也得要十二個鐘頭，多則以至於十四個鐘頭。要是坐火車，恐怕得要一個月，輪船要多少天。這是有形的物質、器具，航空的器具去。要是無形的心，那就快了。西方極樂世界是蓮花化生，快！

還有，我在蓮因寺住了三年，我一個小徒弟，他晚間看見我父親

了。我父親故去在東北，他老人家怎麼知道我在臺灣住？晚上在那走廊站著，還能現身。就是這個心理，快！亡魂、鬼神有時候就快，和我們有形有色的身體不同。所以，化生的人，尤其是蓮花化生，都是心靈的作用，快！而有形的物質慢。人道是胎生，狗、貓也是胎生，牠就慢。鬼神有時候就快，它是化生。可是它化生是業障所使，不如極樂世界的人化生來得快。

所以，極樂世界在十萬億國土之西，在事相上確實如此。理呢，不出這一心。我們的心和佛的心都像金剛鑽石的鏡子，我們心這片鏡子要照起來，和佛一樣的照，也能照到十方。雖然極樂世界在十萬億國土之西，也不出我們這一念心——不出此心。

信他：我們信佛、信菩薩，信歷代的高僧，往生的事實，或者說的法語。信自己：我們也有這個心，要是我們一念不往娑婆世界五濁惡世上想，回心念佛，發願求生西方，也能往生。念佛發願，結果就能見佛、往生。思善有善的結果；思惡有惡的結果。譬如說殺人的魔王，他想殺人。果呢？就是被人殺，被警察抓到槍斃了。有惡因必有惡果，善因必有善果。念佛將來能見佛，發願就能往生，我們深信這個因果。

淨土三要表解

願——厭離娑婆、欣求極樂

願，這一個「願」的心理作用，把它分開，一個是厭離娑婆，一

厭離娑婆——個要欣求極樂。厭離娑婆，知道娑婆苦。娑婆都是你爭我奪，買股

知苦斷集

票、大家樂：，昏天倒地的、爭名奪利種種，都是貪瞋癡、殺盜姪妄集起來的，受這些苦。集諦是因，苦諦是果。要是沒有這些苦，清清

淨淨地、安安詳詳地，那多好！七重欄楯、七重羅網，有七寶池、八功德水：，種種極樂世界那個意境，沒有這些集，也沒有這些苦，苦

慕滅修道

集都滅了，但有清淨本然的意境，那多好！就羨慕沒有生滅、沒有生死，那個結果多好。要想這樣，就要修道，按著佛法修，念佛法門就

是信願行。

苦集滅道四諦，佛法基本說是四諦法輪。要知道這個世界是苦的，苦從貪瞋癡、殺盜婬妄來的，是集起來的。知苦就要斷集。我們感到極樂世界好，沒有生死苦，生死都斷了，而到不生不死，生滅既滅，寂滅現前，極樂世界那個意境，我們就得要修道。

眼前譬如，好比小孩兒吃冰棒、又吃甜不辣，這就拉肚子呀！叫媽媽：「媽媽呀！疼死了！」祖母說：「哎呀！可憐的孩子喲！」母親說：「怎麼的啦！」是因爲吃冰棒、又吃甜不辣，肚子疼——苦。因爲貪吃冰棒又涼又甜，又貪甜不辣又香又脆，吃了壞肚子，到病院一住住了三天三夜，以後肚子好了、病好了，回去了，沒有病了，這多好！很輕鬆，無病便是福。說是慕滅，苦集都滅了，沒有病了，這樣

四弘誓願

你就依著調身體這個道怎麼好調。冰棒也不要吃，甜不辣也不要吃，你就好好吃正常的，早晨稀粥、中午乾飯，這麼吃。正常的生活、正常的飲食，這才好。或者有一頓兩頓不吃，胃腸就好。這是調養身體的方法這個道。這是苦集滅道，由厭離娑婆苦，就斷凡夫貪瞋癡、殺盜姪妄。欣求極樂世界沒有生死苦，就依著信願行種種去修行，這是往生西方的坦途——修道。

由一個「願」字，心理的分析，分成欣、厭兩種心理作用。厭離娑婆又分析，就是知苦斷集。欣求極樂這個心理，再分析，就是慕滅修道。再廣闊起來，無量無邊的眾生，都在苦海中受苦，就發心眾生無邊誓願度。無量無邊眾生受無量無邊的苦惱，因為什麼呢？煩惱，雖然根本就貪瞋癡這三種煩惱，要是分起來枝末，千變萬化，種種不

同。好比有人願意吃魚，還願意專吃魚肚子，說是林刀魚的肚子。有的願意吃鮫魚的尾巴，還有的要吃鮐魚的頭。都願意吃魚，願意吃的部份不同。這個煩惱千變萬化就無量無邊——無盡，煩惱無盡都要斷好，總是一筆勾，不應當吃這些魚頭、魚尾巴、魚肚子，煩惱無盡誓願斷。

再是，方東美教授說：古今中外的哲學以佛學為最高。那就是佛道無上誓願成。又感覺自己一生研究《華嚴經》，研究賢首宗，自己最初讀的是哲學，又得的哲學博士的學位，是大學哲學教授，這一生的經驗，最後自己得癌病了，這一天告訴夫人：我到廣欽老和尚那兒，我要皈依。我這一生信佛，也講演佛法，我還沒有皈依，最後我得要皈依。這時候見了廣欽老和尚，跪在地下，皈依佛、皈依法、皈

依僧。這一生到了最後，感覺到佛道無上誓願成，這是第一，最好！

要想佛道無上誓願成，就要修法門。法門從淨土法門——信願持名念佛下手。其他法門，一門通，門門都通。一經通，也是經經都通。法門雖然無量，我深信切願持名念佛，我依這個法門求生西方，求生西方見佛聞法。像六祖，有人見六祖，六祖講幾句佛法，馬上就開悟。佛更高，我見了佛，請佛給說句話，馬上就證果。證了果，我再來來去去各處去度化眾生，或者我隨便在山裡打坐修行。佛說末法時代，我們見不著羅漢，當年有寒山、拾得，又有布袋和尚，宋朝又有濟公——道濟禪師，傻哩呱噥地，裝得半瘋半癡地，度眾生。佛說要度眾生，有時候就得裝瘋瘋顛顛地。要是有神通，不能很現出神通，要裝瘋瘋顛顛地，就這麼示現。我們這麼修，深信諸佛、賢聖僧，都讚

五重玄義

歎淨土法門，勸人念佛往生。廣欽老和尚也是這麼說，以至於虛雲老和尚修禪也是這麼說。我從信願行下手，我念佛往生西方。知道萬德洪名包括無量的法門，我誓願去修學。這是願。

願，我再這麼分，第一，願了生死。感覺生死苦，最後得有個死字。這個字不好看，講起來也難聽。我最初住在南部，一個老太太的哥哥死了，她用臺語說，沒說個死，就說「別世」了。我聽不懂，怎麼叫「別世」？說了半天，老太太要告假，實在沒有辦法，她說：「死了！」哦！我才知道死了，她哥哥死了，她去看看。就知道一般人的心理，對這個死字真是不願意聽，何況看一看。感覺生死苦，願了生死。第二、願離五濁——五濁惡世，殺父殺母，搶劫、綁票……，願離五濁。願勤修行，願意捨離妄想。想了這一夜，第二天該怎麼還是

怎麼地，這些妄想沒有意思，願捨離妄想。這樣就願意求一心念，願意得一心不亂——念佛三昧。願意生極樂世界，願意見佛聞法，願意證無生法忍。怎麼叫證無生法忍呢？要證得無生法忍的時候，白刃臨頭像斬春風一樣，這多好！心裡要證了無生，那就不搖動。這樣再回來娑婆度眾生，同成佛道。這是願。

淨土三要表解

行——淨土法門修持方法

攝心
行，要修行，第一要「都攝六根，淨念相繼。」都攝六根，總說是心爲主，眼耳鼻舌身都攝，基本攝第六意識——攝心，要緊！心爲

主，所以第一，修行要攝心。「不應住色聲香味觸法而生其心」，六根不往六塵上去執著，所以打坐用功先說「正身端坐，當願眾生，坐菩提座，心無所著。」六根不在六塵上著，總說意根爲主是心，心不在六塵上著，這個第一要緊！「心無所著」，要緊！攝心之後，就要反聞自性。不生不滅的那個心，那是自性，反聞這個。不生不滅，簡單說，但說一個觀無生。再就觀世間苦，不但苦，還性空。兩手握空

觀空

念死

拳，不但是頭幾年故去的船業大王董浩雲如此，就是麥克阿瑟也是如此，艾森豪也是如此，觀空。再是觀死，要是一定我們一百二十歲死，我等一百一十九歲再念佛，參加打佛七？不知道死什麼時候來，就早預備啊！死來了不可拒絕，你給它紅包也不行，它也不收。死後還得受輪迴苦。死了萬般將不去，唯有業隨身，死了業障不了的。

譬喻

譬喻呢，世間也看開、放下。影，天天社會上演的都是活電影兒。再就是聚沫，再是泡、陽燄、芭蕉。芭蕉就像香蕉樹，一個葉一個葉剝下去，找不出真正的芭蕉樹幹，沒有個真實人生。幻，像耍戲法一樣，幻術。像夢一樣，晚上作的晚間夢，白天作的是白日夢。再是露水，太陽出來就沒有了。電，一閃就過去了。像空中花，眼睛看錯了，以為有花。水中月，都是眞月所現的，虛妄的月亮。海市蜃

休歇
樓。休歇，要知道這些了，「如今休去便休去，欲覓了時無了時。」
罷罷罷！這樣我們就好用了。

觀相
要是觀相，觀落日，精神集中、意志集中，觀落日。再就是觀

水、觀水池，觀蓮台，觀自身坐在蓮台上。觀心月輪，觀在水上泛舟。觀自己坐在蓮台，再湧上虛空。心再放展到十方，光明徧照，就是毗盧遮那佛，無量光明。心理作用，要誠敬，要專注，專注念、專

誠敬專注
勇精
注聽，而勇猛、要精進。念佛的心力要超過妄想的心，有那個力量，

親切
佛號就能念好。要親切、懇切，天天在生死苦海中流浪，一想起佛

仔細綿密
號，要悲切，為的生死要痛切念。再就要仔仔細細念，不要發粗。心

忍耐
裡要仔仔細細，要綿綿密密接著念。沒得一心要忍耐，也不能急，急

心戒
不得，還不能放鬆，也慢不得。從心裡要持戒，要是有一念犯戒的

恆毅

心，這個心要持住戒才好，叫它不犯。不從身上持戒，不從口上持戒，從心裡持戒，念佛需要如此。再就是恆毅，要長期，不間斷，也不退墮。再體會如如不動，真如自性的如，空有不二的妙。修定先要

如、妙

止觀

修止，修慧先要修觀。下手是止觀，成功就是定慧。最後，說得這麼

撥冗

多，得要濫三的事情撥出去，才能修行。要是撥不出去，無謂的這麼忙碌奔波，也不能修行。這在意業。

身業，就是拜佛、繞佛、打坐，或是經行。經行在念佛講，也可以說是繞佛。以至於行路、工作，時常提撕念佛。口，有大聲念、小聲念。金剛念，自己能聽見，別人聽不見，念得不累，所以叫金剛念。再是不出聲，心裡要默念。止靜的時候，心裡要默念，不是不念。還有以深呼吸，一呼一吸，十口氣念佛，藉著深呼吸的運動攝心

念佛，這是聲。

韻調呢，我們念的四字佛號是海潮音的韻調，念到不可思議的時候，那個音就變微妙音。再是「南無阿彌陀佛」這六字佛號是一音念佛，可是很雅。我在大陸參方，還沒有像臺灣一音念佛，這個韻調很雅。我在四十二歲，三十五年前，初次到臺中，參加靈山寺的佛七，我聽他們念佛那個韻調很好。我以為臺中是文化城，才有這種念佛的韻調。以後我一打聽，是臺中靈山寺德清老當家師，他當年到福州鼓山，聽見鼓山叢林後面住茅蓬的修行人念佛聲音，韻調他記下來的。過去我到過多少個比丘尼的寺院，我就感覺靈山寺的規矩很好很好。他們見了我，都那麼安詳詳地，不扭捏，也不隨便笑。一律穿中褂——羅漢褂，就是夏天也是羅漢褂，冬天也是羅漢褂，規矩較比嚴肅。

當時我就感覺德清當家師有道風，很好，我當時很欽佩。

還有，尼師最初在剃度的時候這一念心哪！男居士要頂禮尼師，因為最初那一念——剃度的時候下決心，那一念心寶貴！我們很欽佩。看老當家師那個規矩，我很欽佩很欽佩！就是義德寺紹安法師，我看他就是辛辛苦苦勞碌奔波為建設義德寺，現在又建設這麼大的念佛堂、講堂種種，我看他的長處在那兒呢？以後我體會，戒律也是很好。他和任何人應對，就是和男眾說話，大大方方的、正正派派的，這也是難得。臺中靈山寺的老住持師，是縣長的太夫人在那兒出家，頭幾個月故去了，整一百歲，道風很好。這四字佛號是臺中靈山寺老當家師，他聽福州鼓山叢林後面茅蓬的人念佛韻調，他記回來了。

蘇州靈巖山念佛，以至於大陸上一般念佛堂念佛，都是隨意念，

你一個韻調，我一個韻調，念起來就像小學生在教室讀國文一樣。老師說：背吧！大家哇哇就背。不如現在臺灣，大家一致的韻調好。最後，紅螺山念佛：「阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌」，叫兩句半的念佛韻調，也很好很好。

現在我們拜佛那個韻調，是我在二十二、三年前，聽個消息，說我母親故去了。我早也有這個心理，恐怕母親故去，我不能見母親。那時候兩岸根本不通，通封信也不能，我想恐怕不能送母親往生。以後聽這個消息了，我今生再不能見母親了。同時我那時候開始到臺北打佛七，平常我願意拜。一般打佛七不拜，但是繞佛、打坐，反倒不能拜了。我想一定要拜好。要拜呢，慈舟老法師的規矩，是大家繞完佛回來止靜再拜，默默地拜。大家默默地拜那個意境，不如有個韻調

大家一起拜好。這時候我就想起白樂天——白居易居士，那真是居士

啊！作的〈慈烏夜啼〉：「慈烏失其母，啞啞吐哀音；晝夜不飛去，

經年守故林；夜夜夜半啼，聞者爲沾襟；聲中如告訴，未盡反哺心；

百鳥豈無母，爾獨哀怨深；應是母慈重，使爾悲不任。」我想起這個

詩。同時那時候又開始看《詩經》，我把《詩經》那個偈子摘出來：

「哀哀父母，生我劬勞，欲報之恩，昊天罔極。」一炷馨香，百拜彌

陀，虔祝考妣，往生極樂。我想起這個詩的意思，這個詩很感動人。

所以佛說經也都有偈子。我想到這兒，我就念佛。念中以思母的心、

憶母的心來思佛、念佛，以念佛的心再給母親回向。我就這樣念佛，

念出來現在這個拜佛的韻調。

諸位要是瞭解這個，我們也是孝順父母，爲父母而念佛，至誠恭

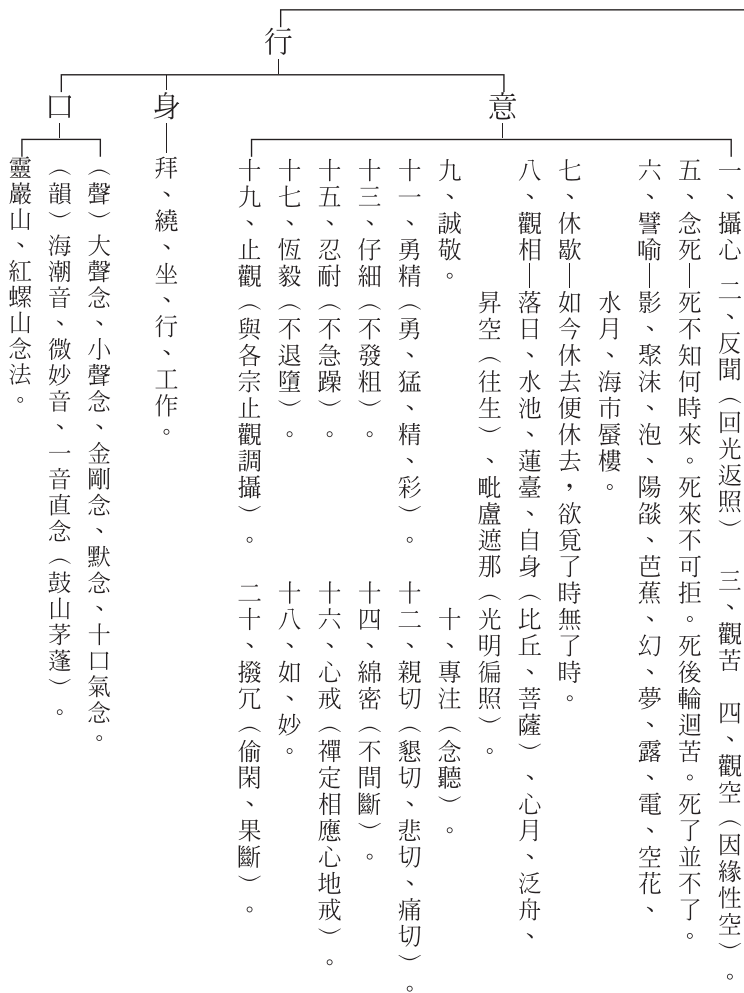
敬一邊拜著一邊念，才好。以後到臺北打佛七，我就試驗，和大家練習一邊拜一邊念。一念，實驗實驗，好！人心都是如此，都願意孝順父母，都願意念佛。從那兒開始，就是拜佛念佛，南邊念到新加坡，東邊念到紐約市，都念得通。

淨土三要
(三資糧)

五重玄義

五重玄義提要

再從《彌陀經要解》上，補充講一講。佛經立名題，以人法喻三種配合起來，有時單人、單法、單喻，有時人法兩種、法喻兩種，喻人又一種，說是單三、複三，具足一是人法喻都有，《大方廣佛華嚴經》是具足的。這裡釋名說：「教行理三，各論通別。」這可以列表。將來我要是編《阿彌陀經表解》，「教行理三」可以列表。

辨體，這個體有時候叫實相，有時候叫真如，有時候叫自性，以至於叫菩提、涅槃，也叫佛性：，太多太多。名字別異不同——名異；義是同一的。說《阿彌陀經》的人是釋迦牟尼佛，以什麼說的呢？也是依體起用說的。我們誦《阿彌陀經》、聽《阿彌陀經》，是什麼聽

呢？也是從真如自性、本覺理體起用來聽的。能說的釋迦牟尼佛，所說的阿彌陀佛呢？阿彌陀佛在西方極樂世界，《阿彌陀經》所說的一切一切，尤其阿彌陀佛叫無量光、無量壽，也是表明自性彌陀，而西方彌陀已經開顯了，就是無量光壽。我們還沒開發，但也具足無量光壽。現在沒有開顯，我們生到西方極樂世界漸漸開顯。所說《阿彌陀經》的阿彌陀佛，和能說的釋迦牟尼佛，都是實相，都有本覺理體，好比是一片鏡子，本體是金剛鑽石的玻璃，很寶貴，清淨、光明、莊嚴。

所以，能度所度、能信所信、能願所願、能持所持，都是由實相——本覺理體而起的作用。能讚所讚：釋迦佛讚六方諸佛，六方諸佛是所讚的。六方諸佛讚阿彌陀佛，阿彌陀佛是所讚的；六方諸佛是能讚

的。六方諸佛都那麼讚歎，這個太好了，更加證明。釋迦牟尼佛也讚六方諸佛，諸佛都彼此讚歎，能讚所讚的，不外也是實相，由本覺理體起用而讚，讚其他諸佛的無量光明、無量壽命或是本覺理體、實相。這就是大乘經典，都是實相，大乘經典都是以實相為正體。譬如大家在這聽我講，我心裡有一片鏡子，諸位心裡也有一片鏡子。我這麼照大家，大家聽我講，或是我再動作比量種種，諸位也照到，也是照到諸位的本覺理體上。

宗呢？就是信願行為宗。無量光明、無量壽命這個佛名太好了！能顯出阿彌陀佛的德性：名以召德。阿彌陀佛的德性就是無量光明，大公無私，大學之道在明明德，徹底阿彌陀佛的德性就是這樣。阿彌陀佛的德性——無量光明、無量壽命，不可思議，阿彌陀佛的名號也不

可思議。如此我們念阿彌陀佛的萬德洪名，自然功德也不可思議。散亂沒得一心，念一句佛，將來都有成佛那一天。何況念到一心不亂，這更要生到西方，證到阿鞞跋致不退，以至於將來可以成佛。這個功德就是名以召德，德不可思議，名號也不可思議。名號功德不可思議，所以散亂稱一稱佛名，都是成佛的種子。要是執持到一心不亂，一定將來能證得阿鞞跋致，再不退到娑婆世界受生死的苦。

淨土法門中持名念佛收機最廣，老人家你教他念四字阿彌陀佛，他也能念，小小孩子也能念阿彌陀佛。我們修行不用擺壇場，不用費多少事，下手很容易。收的機——老人、小孩、知識份子，就是不認識字——目不識丁，大家都可以念，收機廣。男眾也可以念，女眾也可以念。所以世尊無問自說，特別先向大智舍利弗講出來。這個經要在修

行上說，是方便中第一方便。要講教義，那真高，徹底了義。義理徹底了當、圓滿，了義經中無上了義，這是教上說。理上說呢，一念彌陀一念佛，念念彌陀念念佛，最圓滿而頓超直入。好比清淨摩尼寶珠，這是寶貝。這個摩尼寶珠，你放在什麼濁水裡頭，濁水也變清，說「清珠投於濁水，濁水不得不清；佛號投於亂心，亂心不得不佛。」那麼我們亂心，怎麼沒得一心呢？還是我們功夫不到。我們的摩尼寶珠沒有擦清淨，摩尼寶珠上有砂子、泥巴，以至於水泥，沒有洗清淨。

第四、研究《阿彌陀經》有什麼力用？有什麼力量、利益？有什麼用處呢？研究《阿彌陀經》，依《阿彌陀經》修行，能往生西方，再不退到六道輪迴，再不至於有生死，在那裡蓮花化生一直到成佛。

這往生不退位，是《阿彌陀經》的力用。往生有四土：常寂光淨土、實報莊嚴土、方便有餘土、凡聖同居土，有這四土不同，可是都能不退。我們凡夫不用斷見思惑、塵沙惑、無明惑，只要這一個金剛種子、最寶貴的種子，投在我們阿賴耶識——心中，究竟不破。將來能脫出種種的纏縛、骯髒、淤泥的染污，還是清淨無染的，究竟不能毀滅。如此只要生到西方，就是畢竟不退。

第五、教相。這個經是小乘的經律論？或是大乘的經律論？是經？是律？是論？《阿彌陀經》是經，是大乘。大乘是菩薩藏，藏經有聲聞藏、菩薩藏，這是菩薩藏。藏經裡頭有經律論，這是經，菩薩藏的經。所有的經大都是有人問，佛才說的，而《阿彌陀經》是無問自說。再是佛懸記，說《阿彌陀經》在佛法漸漸要滅了的時候，《阿

彌陀經》最後還留在世間一百年，就知道《阿彌陀經》最契合我們末法的眾生。《華嚴經》的奧藏也在這彌陀經中。《法華經》的祕髓——祕密的骨髓，佛那個心中的心也在這裡頭。

《華嚴經》講重重無盡，無量無邊的世界，重重無盡，事事無礙。《華嚴經》講的屬於理這方面，叫理法界；屬於事相這方面叫事法界。事法界和理法界不相礙。好比鏡子所現的森羅萬象，這是事；鏡子的玻璃是理，理事無礙。我們光明磊落的心之本體是理；所現出來人生，從早到晚事事物物是相，理法界和事法界無障礙。鏡子所現的相，和鏡子的玻璃沒有障礙。進一步，事事無礙。既然事和理無礙，事和事也無礙。《華嚴經》就講重重無盡、事事無礙。因為彌陀經講十方諸佛都讚歎，還一樣地讚歎。「奧藏」，越入越深，包藏的

義理越深，也就是事事無礙、重重無盡的意思。

法華祕髓：《法華經》，一切現象界都不離本體界，好比所有的森羅萬象都不離玻璃本體，這是法華祕髓。

正

宗

分

彼佛教我念佛三昧譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若逢不
逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至此同於形影不相乖
異十方如來憐念眾生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母
憶時母子歷生不相遺忘若眾生心憶佛念佛現前當來必定見佛

佛歷三劫四劫在四十二劫悉為高祖彌陀隨蓮文遠東漢水長白沙門 懺雲齋林敬書

阿彌陀經要解科表

彌陀經之體相用三大

諸位要是作晚課，誦《阿彌陀經》，我打引磬，是照著《阿彌陀經要解科表》的科打，諸位有會背《阿彌陀經》，或者隨大眾念，不大很熟，也能隨得上，你們就照這個科表念，或者先看幾遍。大科分三分：甲一、甲二、甲三。甲一序分又分二：乙一通序，乙二別序。甲二正宗分，分三大科：乙一、廣陳彼土依正妙果以啓信，乙二、特勸眾生應求往生以發願，乙三、正示行者執持名號以立行。

乙一廣陳彼土依正妙果以啓信，又分二：丙一是依報妙，丙二是正報妙。依報妙是環境，正報妙是身體。依正二報妙，好比在東北，

日本人住的地方清淨、整齊，韓國人就差。那時候韓國沒有獨立，都叫高麗。正報的面相，像我們在東北生長的一看就能看出來：這是韓國人，這是中國人，這是日本人，不同；住處也不同。面貌是正報；住處，日本人的街、韓國人的街，這是依報，不同。這個我們甚深瞭解。國民道德提高一些，正報和依報就提高一些；國民道德降低，依正二報也就降低。比如說，黑人的正報身體，比白人就比不上。墨西哥人也是白人，可是長得不如美國人，道德也差，有時候出搶案種種的，在靠近墨西哥邊境，洛杉磯一帶。我們要深信，要增強自己的德行，和清淨自己的環境，要緊！正報妙、依報妙，這是比照西方，而要增強我們娑婆世界，五濁越不濁、越輕，或是清淨一些，依正二報都妙都好。

體大

這其中，《阿彌陀經》最中心，是體大：「彼佛何故號阿彌陀？彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號爲阿彌陀。」這是光明無量；「彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」這翻譯的經文特殊一點，也就是阿彌陀佛的壽命，和極樂世界人民的壽命都是無量。這兩種：光明空間無量、壽命時間無量，交叉起來是體大。

相大

前面有無量光明、無量壽命爲體，而現出的依報，種種的殊勝清淨光明莊嚴。後面的正報，當然也是好。阿彌陀佛成佛以來於今十劫，有聲聞弟子都是大阿羅漢，諸菩薩眾亦復如是。依正二報都那麼妙。正報妙，光明壽命這一科，這是體大；依正二報，這是相大。就在體大

用大

相大上，深信人人本具、個個不無一信。願生極樂世界，這是願。我們就常常內心要清淨，常常念阿彌陀佛萬德洪名。內心不要有五濁惡

信願持名

世：劫濁、見濁：，種種的污濁，而能常持名號。常持名號，清淨自心，所作所為的身體動作，一切一切都跟著內心轉。

阿彌陀經要解科表

隨其心淨則國土淨

《妙法蓮華經》〈觀世音菩薩普門品〉說：「三千大千國土，滿中怨賊，有一商主，將諸商人，齎持重寶，經過險路，其中一人作是

唱言，諸善男子勿得恐怖，汝等應當一心稱觀世音菩薩名號，是菩薩能以無畏施於眾生，汝等若稱名者，於此怨賊，當得解脫。」三千大千國土，滿中怨賊，有一商主，就是我們佛門弟子。每天所作所爲，要是依著佛說的去作，提高信願行，或是戒定慧，依正二報就漸漸增加光明、莊嚴。深信人人本具、個個不無，自性本體——無量光明無量壽命。五濁惡世娑婆世界滿中夜叉羅刹，內心的種子起現行，外面的境界相分又影響我們的見分，影響我們的心理，這時候我們要堅強執持名號，若一日乃至若七日。念觀音菩薩也罷、念阿彌陀佛也罷，都是教我們超越三千大千國土的夜叉羅刹，或是滿中怨賊。這些種種的境界，不外是五塵——色聲香味觸，要抵抗得住它。

正報中的體，體上所現的相，我們甚深信，體越光明，相越莊

嚴。無量光明、無量壽命這個本體，我們時常要反聞聞自性。以觀音菩薩的大悲，度化一切眾生；以觀音菩薩的反聞自性，念阿彌陀佛。這時候光明壽命都增勝、再好！光明更加清淨光明莊嚴，壽命再能延長。深信體本具，深信體上五濁越減輕，相越莊嚴。眼前的都市鄉村，臺灣島的一切一切，也不外因緣果報。不但是人類如此，我們的家鄉、山河大地種種，也隨這個轉變，深信依正二報都是因緣果報。體上越不污濁，相上也就清淨光明莊嚴。體上污濁越重，「心是明鏡台，時時勤拂拭」，而不拂拭，倒上許多垃圾，相上也就濁惡。

阿彌陀經要解科表

相隨心轉

生下來的身體強弱、高矮、面貌醜俊，連心理的聰明理智，性格的謙虛和藹，或是生下來就勤勉、精進，性格不同，這算是正報。眼耳鼻舌身，這是正報；意，也屬於正報。再是相面的人，他能看出這個人幼年的運氣如何，青年如何，中年如何，以至於老年如何，正報的相貌能看出來。走路如何、聲音如何，也能看出來。我們住在山林間，清清淨淨的。有的家裡住在工廠邊，天天鬧、天天鬧，連聲音都是因緣果報。至於盲聾瘖啞，五根具不具、是如何，也是因緣果報。因緣果報是確實因緣果報，可是內心要是較比清淨、安詳，不亂動，

清淨，沒有那些濁惡的心理，相貌也跟著改、跟著變、跟著殊勝，漸好，環境依報也跟著轉。要是求環境光明幸福，前途遠大，漸漸增勝，一定在內心上再增加光明，而沒有愚癡無明黑暗，從這兒下功夫。在正報的體上，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。普通說，理雖然是頓悟，事還是需要漸修。「本來無一物，何處惹塵埃！」這是理，頓悟了就不容易；事還是要漸修，「時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」早起修、晚間修，白天也種種修，勿使惹塵埃。

極樂世界，有情聲、連無情聲，微風吹動諸寶行樹，這是無情聲，都出微妙音，沒有汽車拉笛子聲音，工廠雜亂、小店舖、熱鬧場中，賣元宵、賣蚵仔煎……，吵吵鬧鬧的種種聲音。鳥也是，連獸，越幸福的地方，鳥獸都好。獅子虎狼多的地方，就像非洲，野人的地區

了。還有，相面的說是，眼睛的相、眼眉的相，仔細相，他知道現在這個人修陰德。修德行盡是隱藏，不叫人知道他修德行。種種救人的苦難，種種予人以幸福，久久他不叫別人知道，面上就有陰德的相，或是有陰鷲紋，也能看出來。轉過來，他殺了個人，就是把死屍大解八塊，埋在那兒，還能叫人發現、叫人知道。警察局一位局長這麼講，說是所犯的罪業決定沒有完全能覆藏住，教人都不知道，一定有漏的地方，漏的地方就破案，叫人抓到。所以，我們深信依正二報一定是決定不錯。有了善報，羅漢中有持不殺生戒的，遇到種種災禍，都沒有把他弄死。有了惡報，要是惡貫滿盈，報應就來了。要是懺悔，就像鍋裡煮水，或是煮粥，要滾出來，怎麼辦呢？就釜底抽薪——懺悔、改善，這個粥就不滾出來。一滾出來，滿鍋台都是粥湯，以至

於鍋底的火都能叫它淹滅。我們深信善惡都有果報，惡的果報要
來，就要懺悔，改惡向善，有四正勤。善的果報要它來，我就默默
地，日夜孜孜修自己的德行。

深信十法界

極樂世界那個境界，和諸天的境界，和人間的境界，以至於地獄
餓鬼畜生那個境界，不是我們這一界的人所可以比的。我們但知道人

類種種，衣食住或是依正二報，種種不同。要是畜生類，那簡直就有些意想不到的地方。大海底下說有鯨魚，還是有其他種種的。再是深山裡，非洲大陸，有什麼吃人的走獸，也是我們想不到的。這是人和畜生，彼此還能看出來的。至於地獄餓鬼，那就看不出來了。雖然看不出來，深信也有。

岡山有個維仁里，這地方有一位葉丑居士。我到岡山警悟寺，他們作法會，我去參觀看一看、幫幫忙。我一看，葉丑這個人怎麼那麼醜呢？面上紅紅的，還黑黑的、疤疤癩癩的。我就問這位住持師，這個居士面為什麼這樣難看？紅紅、黑黑的，是怎樣？我還碰了一個軟釘子，他還不願意說。葉丑這時候知道了，我就問：「葉居士，你為什麼這樣呢？」他馬上跪下來，戰戰兢兢的，說是他有一次，晚間，

才要睡著，忽然間，現出來地獄的現象。

閻王坐在上面，判官在下面一點。兩旁都有小鬼，把他綁得、勒得呀！叫他跪下來。判官鬍子長長的，眼睛瞪得圓圓的，在上面拍著桌子：「啪！」很大聲，又拍一下：「你真可惡！我要像花生油炸甜不辣，要下油鍋炸你！」他就「哎呀！哎呀！我是佛門弟子呀！你可不能這樣子！」「啊！你是佛門弟子，你怎麼賣魚！你殺了多少魚！」「哎呀！觀音菩薩呀！觀音媽呀！觀音菩薩呀！你可保佑我啊！」他就念了句觀音菩薩，一看哪！旁邊站了一位，也是鬍子長長的，是周倉，就是關公的副官。他一念觀音菩薩，念一句，護法伽藍菩薩關公的副官周倉，眼前就現身要給他護法。

這時候，判官也不那麼厲害了，也不拍桌子，也不大聲叫了。

他看見判官不那麼厲害了，他有把握了，他緊念觀音菩薩。念著念著：，白衣觀音在空中現身，觀音菩薩身上的飄帶送下來，那個意思：你可把緊了，我把你帶起來。觀音菩薩這樣示意，他就了解了。他兩手把緊，觀音菩薩冉冉上升，他也跟著飄飄蕩蕩。閻王判官抬頭看看，沒辦法，不敢動他。完了他就飛飛飛：，耳旁風呼呼呼：，往空中飛了。

飛了飛了，口乾，剛才嚇得。這一會兒，在陰曹地府，恐怕兩個鐘頭也有，肚子餓，又口渴。咦！這時候就聽到：「肉粥喔！真香喔！真好吃喔！一碗十元而已啦！」「請吃一碗！吃下去，嘴就不乾，肚子就不餓！」葉丑一聽：喝碗肉粥，口不乾，肚子又不會餓，也是不錯喔！就要拿錢吃一碗。一看賣肉粥的，拿著鐵勺子，一個

鍋，敲敲，「真好吃真好吃喔！來！吃一碗吃一碗！很便宜喔！」又叫、又說、又敲，把葉丑敲得就想拿錢吃一碗。一看肉粥裡頭有肉！一想：我已經吃素了，我不能吃這個肉粥！想到這個，就看觀音菩薩空中又現身。那個樣子，真是慈眉啊！慈目雙垂看著，含顏微笑：「葉丑，你人還是不錯喔！」這個意思：已經墮落在地獄中，你還能夠想著吃素，你人真乖喔！好！再走。

葉丑一不想吃肉粥了，馬上賣肉粥的境界沒有了，鍋也沒有了，人也沒有了，聲也沒有了。觀音菩薩低頭一笑，他再把著再飛，耳旁又聽到風呼呼呼緊吹。趕著到了，落下來、落下來了：，觀音菩薩：「回去好好修行喔！葉丑！要好好修喔！」完了他喘了一大口氣。這時候，兒女、連太太圍著葉丑，葉丑已經嚙氣了，病漸重，圍著看，

一下子嚇氣了，都還圍著，怎麼辦哪？著急啊！沒有氣了，已經死了呀！忽然間，觀音菩薩送他回去：「好好修吧！」他「噓！」喘了一口氣，這時候兒子、女兒、太太一起嚇跑了！都已經死了，又回來恐怕是起屍了，要是瘋狂抓一個可了不得唷！媽媽老人家懂，媽媽先問：「葉丑啊！是你回來了嗎？」葉丑就說：「是呀！老母，我回來了。」「你口乾嗎？給你茶喝。」葉丑就說：「我要吃菜粥。」媽媽一聽：趕快趕快！給阿丑作素粥吃！從那兒以後，葉丑就還陽了、活了。

這是葉丑親自對我講的，地獄的境界我還聽說過，白天光天化日之下不能多講。晚間，打完鐘，掏出一兩個講一講，雖然是夏天，身上都冷颼颼的。好多好多，要深信！陰陽兩界，不能隨便通，除非像

目連尊者證了羅漢果，以神通力到地獄給母親弄點兒飯吃。不然，陰陽兩界不大很能隨便交通。畜生和人有時候隨便通，大殿前面有個狗，那也是緣。義德寺不願意要牠，牠就賴著不走了，這是緣。家畜和人有緣，鳥也是。好比這地方常常有什麼鳥，和這地方的依報、正報，和這地方的人也是，和果報有關係。至於佛菩薩現相，那又特殊，那就好。要是阿彌陀佛給摩摩頂，我們命運真是有時候就轉。

深信六道輪迴

有人對我說，正家裡要起火了，他還不知道。他到洗手間擦擦手，一照鏡子，鏡子裡不是他，是個吊死鬼，舌頭伸得長長的，那個難看哪！那就是要命的時候，而信佛把他救回來了。

朱鏡宙老居士一百歲，去年前年在臺中故去了，我還去看他。我在埔里觀音山住的時候，他到我那裡去住，他說：他在重慶做過稅捐局長。有一次半夜回來，那是抗戰的時候，街上燈火不那麼亮，他看到電線桿子站了個人。他和人家打麻將打完了，半夜十二點多，心裡想：街上有什麼人在那兒站呢？不過是，站就站，我走我的，你站你的。再近一點一看，是個女人家。那個女人家半夜怎麼在街上站？你

就站你的，我走我的路，我趕快回我的宿舍。越走越近，他再想想，這個女人不大對哦！就那麼站，硬挺著也不動。再近的時候，他有點害怕了。他想掉頭往回跑，他又不敢，要是她撲上來呢？要是信佛的人，這時候念幾句佛號就好了。那時候他也不信佛，他信基督教。硬著頭皮走過去了。走過去他一想：都聽說看見鬼呀！看不見他的腿。要是這樣，有腿就是人，沒有腿就是鬼。想到這兒，他轉頭看看：哎唷！沒腳囉！他撒腿就跑了。回到稅捐局的宿舍，整夜沒睡，嚇死人！第二天他去見太虛法師，太虛法師給他《金剛經》、《心經》，說：你看見這個沒有什麼，我們佛門常常講的六道輪迴，這是鬼道，不怕呀！你看看《金剛經》、《般若心經》，還有注解，你就明白了。以後，他從那兒皈依佛法。

信佛呀！得要信十法界。陰陽兩隔，有時候不是隨便交通的。畜生大都是陽間的，也有陰間的狗貓，這個都不可思議。要講到佛的法界，極樂世界那個境界，我們凡夫但是看看經這麼說一說。不過，大體有時候老人家處世久了，都有些經驗。現在好比我這麼講，你們都是小孩兒，不信哪！你們回去問問老母親，尤其是老祖母、老祖父，大體都有點經驗。就是自己沒有經驗，也有身旁的人，或是他老人家的父母，有過什麼樣的經驗。

十使煩惱，流浪生死

大殿中，心月輪燈上有梵字 ，那叫赫利，並不是符號，而是梵文「赫利」字。佛菩薩都有這個，叫做種子字。赫利字要是白的，是觀音菩薩的種子字；紅的是阿彌陀佛的種子字。你要觀好了，晚上這麼觀，又觀又念，再念佛。念佛的人，都是以念佛為正行；觀種子字、觀心月輪為助行。你觀好了，真是鬼神都頂禮。鬼神看見了，減輕他的罪業，能超度他。

看經律論、注解種種，看久了，都可以用紅筆圈點，圈點在解門研究佛經上很重要。畫線、畫圈，或者畫個點，這叫圈點，都需要。要緊要整齊，你看弘一大師的《四分律比丘戒相表記》，是比丘戒的

戒相表記，用毛筆畫的，畫線兒、畫圈兒，整整齊齊的，真是夠藝術，不要草率。再是看準了畫，畫了以後覺得不對了，又要改，不行，一定看準了。所以最少要看到第二遍，第三遍、第四遍、第五遍，再圈點，較比好。現在圈點完了，經過幾個月，又想要研究這個經，再拿出來一看，可以把我們以前看的，和現在看的作比較、作參考。再是很有趣兒，又很有意義、有利益。

研究《阿彌陀經》教理的名相：五根、五力、七菩提分、八正道分。這裡頭包括四念處、四正勤、四如意足，總共三十七道品，算是苦集滅道的「道諦」所包含的。

《要解》第二十二頁，約耳根聲塵明受用，前面是約五根五塵的受用。佛法好講受用，我感受之下，有什麼好的用處——受用。前面先

約五根五塵，然後再約耳根聲塵明受用。看起來佛說話都有次第、有道理的。先講五根五塵：五根，常作天樂，聽天樂是耳根。黃金為地，這是眼根、色塵。在金地上走，也有身根、觸塵。晝夜六時雨天曼陀羅華，看天雨曼陀羅華，這也是眼根和色塵。「其土眾生，常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛。」供養，正音應當念貢樣，家裡好比有弟弟妹妹，誰養活他？父母養活小孩，養活兒女這個養。要是往上說，不但佛菩薩，連父母，我們就說供養（音貢樣）。要在理上說，到了極樂世界，在清旦的時候，盛著妙華，供養他方十萬億佛。《阿彌陀經》最初說：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」都講十萬億國土。普通講，這十萬億國土代表十使煩惱：貪、瞋、癡、慢、疑，身見、邊見、邪見、戒禁取見、見取

見。

見惑五個以身見爲主；思惑五個以癡爲主。因爲愚癡了就貪；因爲愚癡了就瞋；因爲愚癡了就疑；因爲愚癡了就貢高我慢，我比他高——高慢。思惑很難斷，有時候起來慢一點；見惑快。好比小時候，和鄰居家小孩兒鬧起來、打起來了，第二天在你家門口寫：某某是王八蛋！我們一看：喔！在罵我。我的姓名就是被他罵的，這是見。我的名字叫這個，他罵我。誰眼睛瞪我一下，又吐我一下，吐在我臉上，這是身見。打我一下，打得很厲害，這也是身見。自己身上願意穿得好，也是身見。見是我見的見，以身見爲第一。

這個身子，將來希望萬歲萬歲萬萬歲！這是常見。過年的時候，都講恭禧發財，不要罵孩子。父母罵孩子都不准說：該死的！不吉

祥。這是常見。再就是斷見，死了死了，鋼刀一把、繩子一條，一切都解決啦！這是斷見。怎麼解決得了？解決不了，更加厲害、更加重。偏於常見，沒有「死」這個字，人也沒有死，在街上見面都問：「你貴姓？」說姓什麼。「你從那來？」從那來。「你是漢朝的人？是唐朝的人？」說：「我是宋朝的人。」哪有那種事情！都不過一百歲，最多一百二十歲，普通幾十歲就死。這都是常見，希望人永久不死。就是明明知道有死，也不作將來有死的想。可是一下子死神來臨，就慌張了、害怕了，這是常見。斷見，死了都了了，這是斷見。有三世因果不了，還靈魂永久不滅，不了的。偏於常見，或者偏於斷見，都偏在一邊。偏於這兩種——常、斷二見，叫邊見——一邊的見。佛說不常亦不斷。

還有邪見，邪見不信因果。殺人放火的發財，這個年頭嚇死膽兒小的，吃得撐死、吃得飽的，就是膽兒大的，飛簷走壁、種種無惡不作的才好，像這樣就是邪見。結果害自己、害人家。說：大家走在一塊兒，怕什麼！不怕！等著犯的案件太多了，抓著了，沒有活了，這時候後悔不及了。這個都是從那兒來？從邪見來的。信因果是正知正見；信眾生能成佛，也是正知正見，都有無量光明、無量壽命的佛性，這是正見。

信因果是正見，要是不信，就是邪見。說：善沒有善因果，惡沒有惡因果。可是逃不出因果之外。講個笑話：孫悟空見著觀世音菩薩了，說：「觀音媽！我都不信有因果。」觀音菩薩說：「你這個猴仔，真搞怪，你不信因果。你雖然不信因果，你逃不出因果。」孫悟

空說：「你看，我打一個跟頭，打到十萬八千里之外，你看我能不能！觀音媽！」觀音菩薩說：「我看！我看你能怎麼地！你搞怪，你逃不出我的手心兒！」孫悟空說：「好！觀音媽！我給你看！」一打，打到十萬八千里之外。觀世音菩薩眼前也沒有了，我在十萬八千里之外，要是觀音媽這老人家他不信我？嘿！這個猴子孫悟空就尿泡尿在那兒作記號：你說我沒有打到那兒，我等著領你去看一看，我將才尿的尿還在那兒。又一個跟頭打回來了：「觀音媽！我已經十萬八千里之外打去了。」觀音菩薩說：「沒有啦！沒有啦！」猴子說：「有啦！已經去到了。」那麼一夥兒去看看！觀音媽和孫悟空就一同去看一看。一同去了，孫悟空說：「你看！我剛才在這兒尿的尿，現在還濕淋淋的，一滴一滴緊掉。你看！現在我們已經十萬八千里神足

通都走到了，你還不信哪？觀音媽！我能打出十萬八千里啊！」觀音菩薩把那個手收起來，收收收：，收得小小的，這十萬八千里那一片哪！都是觀音菩薩的手。收小了，就是觀音菩薩眼前這一點點這一個手掌的手。說：「怎麼沒有尿？」觀音媽說：「你看我的手！你看！大姆指頭、二姆指頭，眼前這還有水，就是你尿的。」孫悟空這猴子去一聞：這糟糕！說是十萬八千里，打不出觀音菩薩的手心兒——還在因果之中。深信因果，就是正知正見。再是，信這個心，清淨本然、不生不滅。

否定的詮釋，佛法叫遮詮。不生不滅、非有非無，無量光明、無量壽命，無、不、非，都是否定的，這是遮詮。非一非異、不生不滅，這都是遮詮，是否定的詮顯。真如自性、佛性，這是表詮，是肯

定的。真如自性要是肯定的詮顯，叫真如自性、叫實相。要是遮詮，就是不生不滅的心，那是真如自性。

佛法中無量光明、無量壽命，非一非異、不生不滅，這都是遮詮，否定的說。好比說蘋果是什麼味？和梨都是甜的，可是那個甜不大一樣，還有點酸。和橘子呢？也不一樣。這個不一樣，這個不是，那個也不是，最後其他都不是了，就這一種是了。遮詮就是不是這個、不是那個：，最後這個才是。肯定的就是表詮。肯定的，不生不滅叫做真；不生不滅就不動就是如。有生有滅是虛妄的，一切有爲法，生滅法就是有爲法，都是如夢幻泡影，這都是虛妄的。不生不滅是遮詮，否定的解釋。肯定的表詮就是真如：不生不滅就是真，不生不滅就是如如不動的。要是肯定的表詮叫真如，生生滅滅的都是虛

妄，非真。佛經大體這種非字、無字、不字，都是否定的詮顯名相義理。

這個十使煩惱，屬於思惑就是貪、瞋、癡、慢、疑；屬於見惑就是身見、邊見、邪見、戒禁取見、見取見。這十種錯誤的思想、煩惱，能使我們勞碌奔波。廣大說，六道輪迴；眼前說，從早到晚，就這樣流浪在生死苦海中，都是被它支配，受它的支配。所以，這種煩惱叫十使煩惱。我們每天所作所為都被它支配，要能自由自在就不是十使煩惱，我不聽它的。好比我們要想著吃宵夜，本來在家裡可以拜拜佛、看看經，或是幫父母作點什麼。一想到吃宵夜，就把我們支配上了街。吃宵夜呢，說是街上賣豬肉、牛肉的好多，還非吃狗肉不可。這又得走，專到賣狗肉的店。這就是十使煩惱，因為貪狗肉這一

個貪念，就支配我們。

有十使煩惱，所以極樂世界距離我們十萬億國土。又因為把十使煩惱降伏，不在心裡現出來了，能以萬德洪名把它降伏下去，不現行了，信願行念佛往生西方，所以才能早晨盛眾妙華，供養他方十萬億佛。我沒有這些世間的累贅——十使煩惱，所以我願意參加齋戒學會就參加齋戒學會，我願意來打佛七就打佛七，真是自在、觀自在，我自在自由的就來山間用功。要是十使煩惱有一點牽扯著，它能扯著我們，拿鞭子趕我們，每天勞碌奔波。這是十使煩惱的意思，佛法的名相都是破我們的執著。

見惑、思惑

貪、瞋、癡、慢、疑，這是思惑；身見、邊見、邪見、戒禁取見、見取見這五個是見惑。見惑都是以身見為主，是和別人對待的。思惑普通說貪瞋癡，因為愚癡才有貪欲，以癡為基本，癡就是無明。瞋也是，慢也是，本來都能成佛、平等平等，我們就覺得高慢。疑，本來是可信的，我們就疑惑。這是五鈍使，它來的慢，可是難斷。這個貪字就難斷。身見、邊見、邪見、戒禁取見、見取見，這個見惑以身見為主，來的快：「你怎麼碰我一下！」小朋友好比惱了：「你怎麼在電線桿子寫我的名字，大王，完了後面還有個蛋字啊！你怎麼這麼罵我！上頭寫我的名字！」這個見很重，來的快！「你怎麼走路看

我一眼幹什麼！」「你怎麼還特意碰我一下！」這是從身見開始，這叫見惑，以分別爲主：「你怎麼碰我呢！」以身見爲主，來的銳利、快。思惑來的鈍，可是難斷；見惑來的快，而較比容易斷。

我就品驗：可好可不好的事情，別人要問我們，我們大體說：「好吧！」當時沒有太大的利害。好比遇著上課，我上台了，禮貌上和大家問訊，彼此合掌一下。倘是遇到這種事情了，同學大家不很快行禮，見了老師，不願意很快行禮。老師就等著：你們不行禮，我先給你們行禮啊！兩下多少有對待，就是見惑了——身見：你不給我行禮，我給你行禮啊！這時候，我們處世爲人，我儘量我先行禮，我不分那些，我應該作的我先作，這是遇事相處避免見惑的情形。

思惑就是「好？不好？」「大體不錯」。不過你到時候應當分明

前事之失

好不好，應該說明就說明，這是要常常考驗。處世辦事，說是「前事

後事之師

之失」：辦前一樁事情有什麼失落的地方，辦錯了；「後事之師」：

你在辦後一樁事情，前一樁事情這是師，得失、對不對，就是後來辦事
的師父一樣，我們就改善。處世、辦事就這樣，常常改善、常常改
善就好了。

極樂世界妙五塵

這一段分科，先說五根五塵，然後講到耳根和聲塵，因為我們這方耳根最利，能聽佛說法。說五塵能染污心，轉過來上妙的五塵我們能得受用。比如說，化妝的香水、香粉，我們聞到了，心不起正念。而聞到梅檀香、烏沈香起正念，於身體上都好。漢醫說梅檀香我們聞了對心臟好，以至於可以煮在水裡當藥，也是於心臟好。說是五塵能染污心，轉過來有妙五塵、清淨的五塵：眼觀佛像，佛的相也是三十二相、八十種好，也是形形色色，菩薩像也是形形色色，對我們可有益處，不染污我們的心。聲，是梵唄；香，梅檀香；味，是法味，或是清淨的，不是葷腥之味。觸，拜佛拜得身像在空中飄輕的，

那種觸是不可思議的妙觸。

從這以下多分都是耳根，聽佛說法，或是聽鳥叫的聲音，都是佛法，聞到這個聲音，皆悉念佛、念法、念僧，都想念三寶，不起五欲之念，而起念念三寶。白鶴，真是高級的鳥類，孔雀也是。在美國洛杉磯有個地區，是高級住宅區，時常有孔雀落下來，還不是一天一次兩次，整天常常有孔雀落在那兒，華僑叫它孔雀園。我們這方孔雀都是抓在網裡頭才可以，牠那是自然落下來，人也不去抓牠，牠自然就飛，飛了再落。我當時想，美國這真是富貴的國家呀！有那食人種，孩子長大了，爸爸和媽媽商議，差不多了，可以吃了。媽媽說還不夠肥，那麼多餵一點，叫他再胖一點、肥一點，再宰來吃。你說生到這個國家，這不是業障嗎！所以依正二報，我們深信因果報應，不可思

議。

鸚鵡會學人說話，舍利鳥，注解說以前叫做鶯鶯，琦禪師說是春鶯，或者對，總是高貴的鳥。迦陵頻伽翻譯叫妙音鳥，牠那個聲音就是好聽。還沒有出殼的時候，牠叫的聲音就那麼好聽。共命之鳥是一個鳥兩個頭，這按佛法好好追究，兩個頭是兩個眾生投生的，他們的報應相同，所以就一個身子。泰國以前有兄弟兩人身子相連，報應相同。兄弟兩人有一人死了，那個也知道不久了，報應相同。可是那是兩個身子，這個鳥是一個身兩個頭，這都是很奇異的。極樂世界盡是些很高尚的、清雅的鳥。

這些鳥晝夜六時都能出和雅音。普通在佛法上說晝夜六時，四個鐘頭一個時，早晨從六點到十點是初晝，十點到下午兩點是中晝，下

午兩點鐘到六點鐘是後晝；晚上六點到十點是初夜，十點到兩點是中夜，兩點到早晨六點是後夜。晝三時、夜三時，合起來晝夜六時，都出和雅音，不吵鬧，人聽了很舒服，其中還講的是佛法：五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。

極樂莊嚴，鳥樹說法

開始先引個起頭，叫發起序：「從是西方過十萬億佛土，有世界

名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。」有極樂世界，沒有眾苦，但受諸樂，這麼好。要是沒有佛說法，還差，道業不能進步。又有佛在那兒說法，道業能增進，生死可以了脫。發起序這麼一說，下文就發起來：「彼土何故名爲極樂？其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」有什麼諸樂呢？七重欄楯、七重羅網、七重行樹：。這些七重欄楯、七重羅網、七重行樹，皆是四寶，周而圍繞。那個意思，都是清淨、純潔的心理本體——常樂我淨，人人本具、個個不無這個心理本體，而能現出七重欄楯、七重羅網、七重行樹，有七寶池、八功德水。

依正二報，去過美國的人知道，美國在較比熱的地區，好比洛杉磯好多些人家，自己家後院有游泳池。他這種依報，就這麼殊勝。要

是像孟加拉，吃都吃不飽，哪還能有游泳池！這個依正二報不可思議。

八聖道分

接著，經中講五根接受五塵。娑婆世界眾生的耳根利，特別又提到耳根聞聲塵，鳥兒都能說法，說五根、五力、七菩提分、八聖道分。八正道分，處在這個世界很重要。正見、正思惟，這是意業；正語、正業、正命，這是語業、身業——動作的作為所表現的。說的都是正當話，一定要我講話，尤其是大眾的場合，或是重要的場合，我把持住，一定不要有我執，以至於法執，這就是正語。正業——正當的身業作為。我不能騎著機車蛇行在熱鬧街，交通很亂的地方，我蛇行這麼走。我要正正派派的，這是正業。正命，是正當的職業、正當的生活，這個更重要。這三種是屬於戒：正語，我說話合乎戒律；正業，

七菩提分

我的行為合乎戒律；正命，我的職業、我的生活合乎戒律，這屬於戒。正見、正思惟屬於慧。正念、正精進、正定，這屬於定。總說叫做八正道。八聖道分，你要是這麼修，能超凡進入聖人的層次，那就高了。處在這個社會，八正道分很重要。我們要怕有人犯案，或是有人排擠我們，我們儘量把握這八正道。

七菩提分，要是打瞌睡昏沈，就念擇法，我不要打瞌睡。怕打瞌睡，我到有風的地方溜一溜、走一走，或者我起來拜佛。擇法、精進、喜是對治昏沈。昏沈，我擇清醒的法，而遠離昏沈法。精進，不叫它有一會兒打瞌睡。再是，叫它法喜充滿、禪悅為食，昏沈就起不來。這三個：擇法、精進、喜，是對治昏沈的。散亂呢，它執著境界，就把這個境界捨去，執著境界的心也除去，捨境又除心。境也捨

了，心也除了，心裡再定下。

昏沈用擇法、精進、喜，這三菩提分——三覺分，使心清醒、不昏沈。心浮動，就用除覺分，除去散亂心、執著境界的心。用捨覺分，捨離執著的境界。用定覺分，所執著的境界捨，能執著的心也除，心境都空了，把心再定下來。要是修我空的定，就是我空，修法空就是法空，是持咒就持咒，是念佛就念佛，心就容易定。浮動散亂的時候，修除、捨、定這三覺分，也叫菩提分，把心定下來。要是昏沈，就修擇法、精進、喜。以「念」為重心，一昏沈就念擇法、精進、喜；要是浮動散亂，就念除、捨、定；「念」為中心，是機關，合起來是七菩提分。

五根、五力

五根就是信、進、念、定、慧。信，說我信佛，別人說我信佛，我也承認我信佛，我們都信的什麼？第一，信眼前的實事都是唯心、唯識的相，都是由我心現的相。並不是我心外有山河大地，都是我心內所現的山河大地的相。這個相還都是因果所現，因果所生。這個信，這是第一。這叫信事——事實、事相，佛法講事相。信理呢，因果所生，這是事相，這裡頭有個本體，是無量光明、無量壽命的本體。所現的相：眼前的環境，齋戒學會的相，齋堂有齋堂的相，大殿有大殿的相，講堂有講堂的相，這是現相，都是我們清淨因緣果報所現的。這裡頭還有個本體——無量光明、無量壽命——真如自性，依這個能

成佛叫佛性。

宇宙三千大千世界所有的現相，不外物質的現相——色法，心理的作用——心法，不外心法、色法這兩種。心法也可以說喜怒哀樂；色法好比青黃赤白，這兩種法都是現相。心法的現相——喜怒哀樂，色法的現相——青黃赤白。不管喜怒哀樂，也不要青黃赤白，不著它，那時候的心理是色法的性、心法的性，叫法性。這個法性開顯了，不著法相：不著色法的相、心法的相，不跟著喜怒哀樂，也不跟著青黃赤白種種的色相去，這時候是色法的性，是心法的性，總說叫法性。法性不著這些相，法性是清淨的。依這個清淨的法性能成佛，所以叫清淨法身佛。要是自性沒開顯，叫自性的清淨法身佛。開顯了，就是萬德莊嚴的法身佛。

我們要這樣信：信眼前事相是因緣果報，因緣果報是金剛鑽石鏡子的玻璃照出的相。金剛鑽石的玻璃本體是法性，依這個本體能成佛，我信這個。我現在雖然初信佛，或者我的生活還在萬丈紅塵中，可是我參加齋戒會之後，都了解了。我的心只要不著：「正身端坐，當願眾生，坐菩提座，心無所著。」我不執著。這些心理現相、物質現相，我不著，就是法性。我依著法性漸漸開顯，就是無量光明；接著念念去，就是無量壽命。這樣能成佛，所以法性也叫佛性。我深信，這是信——信根。依著這個，我就要精進修行了。知道自性本具，我就依這個去修行。修行，這時候不叫四正勤，尤其講當下這一念，是很精純的，沒有染污；是不墮落的，而是進步的，就叫精進。在這信根上開始精進；精進就念茲在茲，就是念；念久了心裡定了，就是

定，定根；定了之後就有智慧。普通說寧靜致遠，我們遇到什麼不要慌，鎮定一下，觀察觀察、考慮考慮，定根之下就有慧根。

所以，最初就是培植我們這五根——信進念定慧。五根這個根，好比爸爸說：不准信佛！要是信佛的信根深厚，就是爸爸不准信佛，他還要自己信佛。以至於官家不讓我們信佛，可是佛法的理實在是好，我們還是要信佛。這就是信根。信根要深厚，要深，不是淺淺的。信了之後得要修行，早晚、整天都在佛法上作為，就是精進根。尤其這一念心，求它精而不雜、進而不退，精進根。用什麼功就念茲在茲，早晚功課念，念得都背下來了。一心的念就是定。定了之下，漸漸開智慧了。

這《彌陀要解》，三十年前我就看過。可是我初看的時候，就像

新到一個地方，走到大街小巷裡頭轉不開，迷途。漸漸久了就了解了。這是精進、念，然後定、慧——了解了。這五根，你把它壓在石頭底下，它還長出來，就像根一樣。

五力呢，不但是我能了解，我還能給哥哥姐姐、弟弟妹妹講一講。平常我這麼講，等著我有煩惱的時候了，我把信根一提，煩惱就降伏下去了，有力量。進呢，雖然在病中，或是身心感覺疲乏的時候，還想去修行，就是精進的力量。我不但自己這樣，還能影響弟弟妹妹大家，好好信佛，好好讀書、敦品，信進如此，念定慧也是如此，這有注解，《要解》諸位再看看。

七菩提分

七菩提分

七菩提分也叫七覺分，擇法、精進、喜這三分，是對治昏沈、迷糊的。擇法，我擇這個心理的作用——心法，昏沈、糊塗的我不要，我要清醒的，擇這個法。大家坐得打瞌睡，我不要它，我到佛前拜佛。或者坐久了、拜久了疲乏，我到風眼前溜一溜，較比清醒。這個昏沈法我不要，我擇一個清醒的法。我要是打坐緊打瞌睡了，我就起來站著拜佛，或者經行、繞，我就不打瞌睡了，我擇這個法。擇這個心理的法，以至於擇佛法的法。這時候多分是指不擇昏沈的法、糊塗的法，而擇清醒的法、理智的法。再是精進覺分，我心裡不讓昏沈起來，或者不讓煩惱、顛倒心理起來。我正念分明，感覺還有法喜充

滿，我擇這個法。這就是擇法覺分、精進覺分，還有喜覺分——法喜的覺分。這三個是對治昏沈、糊塗、顛倒的。

還有三個，散亂的時候，心裡盡是妄想。只要有一個妄想，都有妄想。妄想是境界，這個境界要捨去，執著境界那個心理要除去。除去妄想雜念的心叫除覺分；捨去這妄想雜念所執著的境界是捨覺分。眼前好比打麻將、吃葷，以至於男女，這個境界我們不去，不去歌舞倡伎，不故往觀聽，就是捨覺分，捨這個境界。心裡還願意去，眼前電視機願意扭一下要看一看、聽一聽。心裡要是決定：此後我這個手決定不摸電視機的鈕兒，這是除覺分。除是除煩惱的心理作用，或是錯誤的見解，見思二惑都是心理，這叫除覺分。見思二惑，我的煩惱或塵俗的知見，我所執著的境界，電視螢光幕演的那些，人生究竟是

一場戲，怎麼還戲中再去看戲？這不迷惑顛倒嗎？好比小丫頭，生下來了幾寸，以後大了，一尺、二尺。再大了，三尺就要讀書。以後再大了，讀到專科，讀到大學了，到國外比賽，一賽跑，得了金牌。自己也執著，大家也執著，完了這喜怒哀樂都有了。得了金牌之下，國旗一升，就流眼淚，都是眾生的執著。我把這個心理除去，把那些境界也捨去。

沒有妄想的心理，也沒有引誘我心理這些境界，捨了境界，除去妄想的心理，這個心理不就空了？這時候，我念佛修念佛三昧，我就一心念佛，就是定覺分。我參禪就一心參禪，我修不淨觀就一心修不淨觀，這都是定覺分。以念為機關，我心裡沈悶、情緒不佳、悶悶不樂，或者我要是打瞌睡，就念擇法、精進、喜三覺分。我心裡妄想雜

念太多了，或者願意到歌舞倡伎的場面，或者願意賽跑，贏的那個滋味真好！了解佛法，我把那個境界都捨去，把那個心理都除去，都沒有了，再修定，願意修什麼定就修那個，就好修了。所以昏沈念擇法、精進、喜三覺分；散亂念除、捨、定三覺分。

這七菩提分是修定用的，修定慧用的。用這七菩提分修定慧，能得定慧，能了生脫死。有一位西醫，給一個人治病，他是專研天臺宗的，這個西醫對他說：「你研究天臺宗空假中三觀，你怎麼修三止三觀，血壓這麼高？還怕腦溢血，怎麼用天臺三止三觀止不住呢？觀空空不了呢？」看起來，能空能止，馬上身體就好，研究佛法這麼大利益啊！

八聖道分

八聖道分

八聖道分，也叫八正道分，聖人所修的，能轉凡成聖。我們要是
有這八正道分，再有什麼場面不對的，或是這個事情不對，大家都顛
倒、邪惡，說是一正壓百邪，你只要有了正見、正思惟、正語、正業、
正命：，這八正道有了，百邪、邪魔鬼怪不敢亂鬧。所以這八聖道
分，不但是生脫死要緊，在處世爲人都很重要，行菩薩道當然也是重
要，自利利他。

按著四諦去思惟、觀察世間，這是正見。我們思惟，心裡不外戒
定慧，這是正思惟，不是貪瞋癡、殺盜婬，這是正思惟。我怎麼道業
能進步呢？這都算是正思惟。我怎麼樣買股票，或是怎麼樣用不正當

的手段爭取名利，這都不是正思惟，是邪思惟。我依著正見、正思惟說出來的話就是正語。要是我們明白佛法，儘量不說我執的話，尤其嚴重的我執話不說。「我和你拚命！」「該死的！」我們不說這種話，這種話都是很嚴重的我執發出來的。一定是正語，合乎佛法的話。正語是言語；正業，我們每天身業所作所為的都是正當的，沒有邪魔顛倒的。正命是正當的生活，也可以說正當的職業，叫正命，不是邪命。我們不賣棺材，以至於要是出家了，就安心修行，不去種芭樂，也不去種葡萄，不弄這些，這叫正命。正當的生活、正當的職業就是正命。正精進，打麻將打八圈，那是倒精進。這是專門在戒定慧上修，是正精進，不是戒定慧以外的。這樣我念茲在茲，我修這一個法門，念到心裡安定，定在心裡了，就是正定。

四教道品

這八正道收攝起來：正見、正思惟屬於慧；正語、正業、正命是戒；正念、正精進、正定屬於定。這是由戒定慧三學開出來，叫八正道，都是我們本師釋迦牟尼佛，方便善巧這麼說、那麼說，種種的說法。

至於八正道，按天臺四教，依生滅四諦修，是藏教道品。依無生四諦修，是通教道品。依無量四諦修，是別教道品。依無作四諦而修，是圓教道品。生滅四諦：說看見人病了，在病院又死了，死了送到殯儀館了，殯儀館送到墳墓地了，看看人真苦啊！苦諦，真苦！沒意思。這是生滅四諦。無生的四諦：一切有爲法，如夢幻泡影。生也是虛妄顛倒生，夢中生，老病死也是夢中老病死。最後歸到殯儀館、歸到墳墓地，距離他生的時候，沒有一百年，六、七十年，這一

生就過去了。這種生老病死，生而無生，都是夢幻泡影，《金剛經》講這個。這是無生四諦。無量四諦：宇宙人生的現象，苦有無量，集有無量，滅有無量，道有無量，這叫無量四諦。無作四諦：無作而作，作而實在也是無作，都是由鏡子的玻璃這一照，現出好多人。雖然鏡子玻璃照出來，都攝歸自心，不離金剛鑽石玻璃鏡子的本體。這麼體會四諦，叫無作四諦，作而無作、無作而作。天臺宗這麼講，這道理很好。有人說是天臺智者大師自己作的，實在不對，這都依著佛的意旨說的。這是八正道。講到這兒，三十七道品大體講過。諸位要明白了，那較比有慧根——信進念定慧的慧根。要是不明白，再慢慢研究、再熏修，久久也了解。

極樂世界這樣好，怎麼也有畜生呢？鳥也是畜生，怎麼有三惡道

呢？佛知道我們有這種心理，佛說極樂世界沒有三惡道。這些鳥兒能說法，都是阿彌陀佛變的。像鬼神、連狐狸都能變個人，佛不會嗎？佛都很會、很會，佛目的都是自利利他，度眾生的。狐狸或是白蛇、黑蛇，牠變個人是害人的。

極樂世界依報妙

七寶池、八功德水，這太好太好了。人間天上，美國那邊，在洛

杉磯、邁阿密，大多數人家後院有游泳池，夏天熱了自己到自己家游泳池去，就那樣的福報。極樂世界也有七寶池，水是八功德水。怎麼叫青黃赤白色、青黃赤白光？怎麼叫微妙香潔？那個蓮花就像工筆畫的，一絲一絲，整整齊齊的。那都是化生的花，在池水上好比微風吹動，白色的蓮化，和青色的蓮花、或是赤色蓮花對上的時候，它不能碰著，就那麼錯過去，因為它是化生的，微妙不可思議。香也特別香，清淨無染，所以叫潔。

一切莊嚴，
皆導師願行
所成、種智
所成就、大願所成就，阿彌陀佛的一切種智所成就。都是念佛的眾生
淨業所感，念佛的唯識心所成就。我們的淨業所成就，我們的唯識所

皆吾人淨業 變現，阿彌陀佛才接引。

所感、唯識

所變。

這裡講出要點，念佛法門特別高超的地方：其他的法門，要了生脫死，都得斷見惑，唯獨念佛法門可以帶業往生。斷見惑，像僧肇大師，北方野蠻的國王要殺他的時候，他已經破了我執以至於法執，他說：「四大本無我，五蘊悉皆空，將頭臨白刃，猶如斬春風。」你看他這個功夫。還有紫柏大師在監獄裡，明朝皇帝已經要殺他了。最初還不一定，以後決定要殺了，紫柏大師說是，因緣如此，不可勉強了。好比這樣，紫柏大師喝口水，把杯子一放，打坐，走了。有這種功夫，該死刑，死刑也臨不著身。有這種功夫，生死才可了。

我們記住，名相上怎麼叫晝夜六時？晝三時、夜三時，合起來六時。「各以衣裓，盛眾妙華，」衣裓說是衣的大襟，或者是披衣，普

通都講是專盛花供佛的器具。這是佛法中特殊這麼一個字、一種東西，專盛花的。十萬億佛供養完了，馬上吃飯時候就回來了，這是心靈去，而不是肉體。有這個肉體，走路得用兩個腿走。要是騎腳踏車，就快得多了。要是機車更快，趕著汽車更快。火車以至於再快，還沒有飛機快。飛機再快，有物質的東西比不上精神、神識的快。人間和鬼道有時候相感通，也是這麼快。還有，道德高，像虛雲老和尚，加拿大詹勵吾居士，很恭敬這老人家。老人家沒有和他見過面，等著虛雲老和尚圓寂後，就在詹勵吾那地方現身給他看一看。這都是心靈感通，能從江西的雲居山到美國的北邊加拿大去現身。這要是坐飛機、坐輪船去，那就太久了。神識、心靈的感通，確實如此。有一個已經故去的人，他的牌位供在尼泊爾的寺院。他託夢給在世信佛的

人，說他每天到一次尼泊爾。那就是神識去，快！這個我們了解，所以佛經中講剎那之間就怎麼樣、到那兒去，都是化生的人們去。胎生、卵生的不能這麼快。這個甚深要信。以後遇著事實，你們去考驗。我們最初不信哪！說人間都是兩個腿走，怎麼那麼快？因為那是化生。

我們凡夫歡喜鳥，獸還不如鳥好看。白鶴，國畫好畫白鶴。日本畫也好畫白鶴，畫的工筆那個仔細，真是秀麗。孔雀更不用講，孔雀開屏種種。這些鳥，都是阿彌陀佛神力變化出來，給我們說法，我們當然歡喜。我在北方看過狐狸藉著人嘴說話，還有黃鼠狼，也能藉人嘴說話。那些變化的，那是畜生。要是佛變化的，當然有這些不可思議的事情。員林高森茂居士，他母親故去的時候，正是晚上十二點，

看見三道白光從外面進來，也是佛示現，安慰他們，完了他母親往生了、嚥氣了。鄔老居士，我給他送往生。他殯葬之後，他兒子想他，就聽他家裡佛堂，父親念佛的聲音。他女兒已經出閣了，想她父親，也聽他女兒家的佛堂，有她父親念佛的聲音，都是他父親來安慰他們的。人都能這樣，何況佛呢？教他念佛、念法、念僧，那個意思不要念爸爸，爸爸在這地方也在念佛呢。這些鳥都不是罪報所生，極樂世界沒有三惡道，真正有二惡道就是不好。

十法界最低是三惡道：餓鬼、畜生、地獄。一法界中還有十法界，人間有人間的地獄。好比死刑犯，最後被人捉著，在監獄裡住的那些日子，簡直就是人間地獄，等著死啊！那心裡多難過！以前好比有人天天拉車，那就是人間畜生一樣。所以，一法界就有十法界。十

法界當然是十法界，但是人道中就有十法界。印光大師當年在世，或者廣欽老和尚住世，那就是人間的佛一樣，所以這太虛空中有十法界，每一個法界又有十法界。

流

通

分

誓求一心

念佛三昧

七十二年五月

初夏
真雲

諸佛勸信

六方諸佛，讚歎阿彌陀佛，這個句子：「舍利弗，如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利，東方亦有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛，如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言。」這時候開始所說的話：「汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」這個句子怎麼分？開始說誠實言：汝等眾生當信是——要信這個《阿彌陀經》。這《阿彌陀經》是十方諸佛都稱讚的，阿彌陀佛不可思議功德所現的極樂世界。當信是稱讚——是十方諸佛都稱讚，稱讚阿彌陀佛不可思議的功德。這個經既然是阿彌陀佛不可思議的功德，十方諸佛都稱讚這

個經。所以，一切諸佛都有心念要保護這個經，就是「一切諸佛所護念經」。

有這種事情，有人寫經，下午好比三點、四點、五點寫經，寫到八點他自己還在那兒寫，別人進來屋裡問：「這屋裡有人嗎？」「有呀！我呀！」「你在幹什麼？」「我在寫經啊！」說：「天都黑了，你怎麼寫經？」他本來在那兒寫，這一句話，他看不見了。你看這個經真是不可思議！你要念一二三四五六七：，數息觀，不如念佛好。數數目沒有功德，數佛號可有功德。決定不能說是看學校的書，下午五點鐘看，看到八點、九點、十點，還能看見，不可能的，就是這個經不可思議。所以六方諸佛說誠實言，說什麼誠實言呢？汝等眾生應當信這個，「信是」就是信這個。這個是什麼？是這個經。這個經是

怎麼個經呢？是十方諸佛都稱讚的，阿彌陀佛不可思議功德所成就的。佛佛道同，一切諸佛也都護念誦這個經的人，以至於護念這個經。這個句兒，最初念來念去有時候不注意，好好一分析就是這樣。

還有，有人說話說不清楚，舌頭吐，短一塊，吐舌子。人這個果報不可思議，好好的，一樣都有舌頭，他舌頭短一點，話說不清楚，可能是過去打妄語所感的果報。說是人間三生不打妄語，舌頭伸出來，能舔到自己的鼻子。再久，三大阿僧祇劫不打妄語，舌頭伸出來，能把面都覆住。六方諸佛多生多劫不打妄語，才能出這個廣長舌相，把三千大千世界都覆住。諸佛的白毫宛轉五須彌，好比五個喜馬拉雅山，比那個還大，紺目澄清像四大海水。因為什麼呢？諸佛也是化生，就能現出那麼大，諸佛的心量也是那麼大。我們是胎生，母胎中

生出來短短的血肉之軀，慢慢吃、慢慢長，就是長到一百歲，將來還得一死，漸漸化歸烏有，地水火風都分散了。諸佛的身體，以至於身體中那個廣長舌，那是不可思議的。

怎麼叫一切諸佛所護念經呢？你只要聞到《阿彌陀經》，照《阿彌陀經》修持、受持，和聞到《阿彌陀經》六方諸佛那些佛名，諸佛就護念你。這些男子、女人都稱做善男子、善女人，都為一切諸佛所護念。

還有，我看見信佛的人退心了，就變了，行爲也變了，穿那個衣服也變了，結果還遭受苦惱。要是能不退，道業一直往上進才好。所以我們修行一切有什麼問題，就默默念觀音菩薩、普賢菩薩，這兩尊菩薩最關心我們修行的，以至於我們在哪兒住，都求菩薩加被。

勸願、勸行

已發願已生、當發願當生、今發願今生，我就想：我們可能過去生中也信阿彌陀佛，怎麼沒生到極樂國呢？就是我們的願還是不切。

五濁惡世，見濁就是身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。好比要殺人的人，他說：哪有因果！死了就死了。這是斷見。一切這個思想很重要、很重要，他以為死了就了了，我就殺他，同歸於盡，這都是從邊見中斷見來的。見濁就是你看我一眼，我就動刀；你碰我一下、罵我一句，更要和你拚命。現在這個社會上遇著了就是這樣。所以諸位晚間少上街，上街不走小巷子。要是見著什麼人，我們安安詳詳的過去，不要特意看，較比少災禍。

出家人要是可能，避免晚間往外走較比好。迦留陀夷，人長得黑，晚上出去叫人家給害死了。還是羅漢，被人殺死了。以後佛就囑咐，儘量沒有必要的事情，晚間少出去好，尤其出家人。現在這個世界，你要這麼講，好比不信佛的一聽：我們大夜班哪！晚上都要上班。說實在，上夜班也不如白天上班好。

五濁中，見濁、煩惱濁爲主。煩惱濁是五鈍使——貪瞋癡慢疑。見濁、煩惱濁，見和煩惱合起來是我執。我執特別甚重了，這個時代就不好了，叫劫濁。劫濁，時代怎麼會濁了？是因爲眾生濁，眾生的我執深重。見濁、煩惱濁加重，這種人就是眾生，眾生我執甚重，就叫眾生濁。眾生都這麼濁，這個時代就是劫濁。命濁就是剎那之間，說死就死。這五濁也能列表。

最後說「難」，「舍利弗，當知我於五濁惡世，行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提，」就難，為一切世間說此經也難。說了這個經，大家難信也是難。佛在五濁惡世，得阿耨多羅三藐三菩提難，就是成佛難。佛為世間說這個經難，大家聽了之後還難信：「真的？假的啦！」似有似無的，就難。所以真正信了，太好太好！

一句彌陀，圓轉五濁

現在看五濁惡世的劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。先看本文：舍利弗，我現在稱讚十方諸佛，因為什麼呢？因為十方諸佛都讚歎阿彌陀佛，所以我讚歎十方諸佛。十方諸佛也稱讚我，稱讚我那地方呢？說釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事，很難哪！作到這樣，能在娑婆世界五濁惡世，這種社會，釋迦牟尼佛還能度化這些眾生。這五濁惡世怎麼濁呢？劫濁，時代不同了，不像三代的時候畫地為牢。也不像漢唐的時候，夜不閉戶、路不捨遺。這個時代越演變，一般民眾的道德越墮落、越差了。劫，梵語叫劫波，翻譯叫時分，短說是時間，長說就是時代。不同了，濁惡了，不好了，叫劫濁。不過，我想

我們臺灣的古風，清朝初年那時候，鄭成功來臺灣，也不過三百多年前哪，沒有受到打倒孔家店的影響，都講「孔子公」，都講「拜佛祖」，民風還較比純樸。見濁就是見解錯誤：打倒孔家店、打倒迷信、打倒偶像，家庭裡也要革命，見濁。

我們都講孝，這個孝，我過去聽過這種事情：這個小孩子，小孩兒不聽話，等到大了，自己結婚了，自己也有小孩兒了，這時候才感覺到父母恩。說是不養兒不知道父母的恩，這才知道自己疼愛自己小孩，當年父母也是疼愛我們哪！阿闍世王和提婆達多聯合起來了，一個把老王抓起來，他做新王；一個要把老佛打死，他做新佛。等著都造成事實了，老王也死了。太后呢，總是自己的媽媽，在家裡，也不能怎麼樣了。國王已經死了，她在家裡。總是，祖母還疼愛阿闍世王

的兒子。在家裡一同吃飯，這個孩子尿了，尿在阿闍世王的蟒袍上。

這時候，阿闍世王也不嫌惡，還給他擦，拉了也給擦。擦完了，又要吃了，阿闍世王就對母親說：你看！我對兒女這種慈悲。我一個國王，一國的元首，孩子拉在我身上、尿在我身上，我都不嫌惡。媽媽！你看！我夠慈悲了吧！他媽媽說：「喝！你爸爸那更慈悲！」

「啊！我爸爸怎麼慈悲？」說：「你有一次胳膊紅腫了，腫得上頭都有膿，醫生說這個得要吸下來了，再叫它腫了不好，影響別的都發炎，要吸下來把它吐了，把那個膿都吸出來。」阿闍世王聽母親說到這兒，說：「怎麼樣？」說：「你爸爸就給你扎這個膿、扎這個血就給你吸，吸到這一口都要滿了。滿了，醫生說不准開口吐。一開口吐，膿血微生物又進去了。那怎麼好？你爸爸沒辦法，這一口膿血就嘔

到自己的肚子裡，嚥下去了。」老母親說到這兒，說：「你看你父親多慈悲！」阿闍世王因為當年害他父親而奪的王位，阿闍世王就低頭了，慚愧，第二天就到釋迦牟尼佛那兒去懺悔。正知正見，應當孝順父母，時代濁惡了，把民族這種孝悌忠信都給打倒了，這是劫濁。那麼我們要怎樣？我們就提倡，個人提倡，在家庭、在佛學社的社團，我們都提倡孝順。「登高必自卑，行遠必自邇。」就在眼前提倡。

見濁，不信因果，不信眾生能成佛，見濁。煩惱濁就是貪瞋癡厲害，我四十年前才來臺灣的時候，還沒聽說吃狗肉，吃蛇肉的也很少，現在越貪得厲害。瞋呢，爲了兩塊錢、三塊錢，這就打起來了，以至於動刀。愚癡顛倒，六和彩、麻將台、買股票，我們信佛的佛門弟子看看，真傻！那有什麼意思！這就是煩惱濁。眾生濁，那就太多

信願莊嚴

一聲彌陀

圓轉五濁

太多了。長的身形種種，一切都惡劣，不好。命濁，我們以為人都是七十、八十才該死的，我到那骨灰塔去看一看，裡頭都是些年輕輕的，剎那之間就死了，這叫命濁。壽短，再是死得快。這叫五濁惡世。底下這可以列表：一句彌陀，轉劫濁為清淨海會；轉見濁為無量光；轉煩惱濁為常寂光；轉命濁為無量壽；轉眾生濁為蓮花化生，都是些九品蓮臺的人們在那兒。這一句阿彌陀佛轉五濁，都能轉。

經云：末法億億人修行，罕一得道。就是臺中、臺北，說是念佛團的人，往生的也是少啊！念佛法門是易行道，也少。現世能減少種種痛苦就很難得了，真正往生西方的不多，可是還有。要說現在修行證羅漢果的、三密相應的沒有，開悟的沒有，念佛一心的還有，還是念佛法門好。所以「億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死。」

「嗚呼！今正是其時矣，捨此不思議法門，其何能淑？」
「其何能淑」，怎麼能好呢？「旭初出家時」，智旭是蕩益大師的字。「旭初出家時，宗乘自負。」好比拍桌子，「啪！」「當下就是！」「就是這個！」儘講禪宗自負，「現在當下這一念，就是佛呀！」「藐視教典」，也不信經典所說的。說是，「禪是經的綱，經是禪的綱。」經不如綱。拿著持名念佛都是中根下根的人，我是參禪上根人。以後大病一場，才知道不行。不行這才念佛求生西方。以後再看看《圓中鈔》、《妙宗鈔》和雲棲蓮池大師的《彌陀疏鈔》才知道：喔！念佛三昧太寶貴、太寶貴了！這時候，才能死心執持名號，萬牛莫挽。

他老人家還謙虛，稱這位友人叫去病，去病說《阿彌陀經》太重要了，蕩益大師平常講得很好，請蕩益大師給作個要解。蕩益大師就

在順治四年，已經入了清朝了。蕩益大師是明朝末年的人，入了順治的四年九月二十七，舉筆寫《彌陀要解》，到十月初五。這本書蕩益大師自己說是九天寫出來的。我看好多都是從心性發揮的，而不是有什麼參考的。大多數禪宗祖師，經過一病，感覺不行，還得要念佛。

註：

命濁	眾生濁	煩惱濁	見濁	劫濁	五濁
<p>因果並劣，壽命短促，乃至不滿百歲。</p>	<p>見煩惱所感麤弊五陰和合，假名眾生，色心並皆陋劣。</p>	<p>五鈍使，煩惱增盛，謂貪瞋癡慢疑，煩動惱亂。</p>	<p>五利使，邪見增盛，謂身見、邊見、見取、戒取及諸邪見，昏昧汨沒。</p>	<p>濁法聚會之時。</p>	<p>釋義</p>
<p>命濁中非不費時劫，不勞動苦之行，必不能度。</p>	<p>眾生濁中非欣厭之行，必不能度。</p>	<p>煩惱濁中非即凡心是佛心之行，必不能度。</p>	<p>見濁中非不假方便之行，必不能度。</p>	<p>劫濁中非帶業橫出之行，必不能度。</p>	<p>五濁與持名念佛</p>
<p>處命濁中，決定為無常所吞，石火電光，措手不及。</p>	<p>處眾生濁中，決定安於臭穢而不能洞覺，甘於劣弱而不能奮飛。</p>	<p>處煩惱濁中，決定為貪欲所陷，惡業所螫。</p>	<p>處見濁中，決定為邪智所纏，邪師所惑。</p>	<p>處劫濁中，決定為時所圍，為苦所逼。</p>	<p>處五濁惡世</p>
<p>轉命濁為無量壽</p>	<p>轉眾生濁為蓮華化生</p>	<p>轉煩惱濁為常寂光</p>	<p>轉見濁為無量光</p>	<p>轉劫濁為清淨海會</p>	<p>信願持名念佛</p>

淨土法門的殊勝

契合法
根機

最後，淨土法門的殊勝：第一、持名念佛，末法之末，《阿彌陀經》最後留在這世間一百年，就知道《阿彌陀經》和我們末法的眾生根機相契。第二、尤其重要。要想了生脫死，必要斷惑證真。斷惑就是斷見思二惑，這兩個惑就難斷。好比我們的名字，誰寫在那兒，寫個「大王」，完了有個「蛋」。我們一看就瞪眼，小孩的時候就生氣了，因為這是我的名字，這是見惑。完了一瞪眼，就是思惑，就是煩惱。這要斷，很難很難。要是說你好，可歡喜得了不得了，這都是迷惑。見思二惑——我執要斷了，很難。見惑斷了，都像斷四十里流；思惑這愛欲斷了，那更難，生死怎麼了呢？唯獨念佛可以帶業往生。

信願持名

帶業往生

念佛怎麼能帶業往生呢？就是我們心海面上，阿賴耶識的現行面上，都是深信、切願、念佛。阿彌陀佛有四十八願，要接引我們，又有神通道力，就能把我們攝受到西方。好比有時候念佛之下有那種感覺，我那時候事情太多了，一想起來，想：念佛吧！一念佛就是喘一口氣：嗨呀！精神馬上減輕負擔。大家要是能念一句佛，馬上身上都感覺輕鬆，像空了一樣，更好！有個人，他在苗栗山上天天拜佛，他對我說：「有一次我躺下來就沒有了，有一會兒找都找沒有了。」那就是我空的意境。

我們要有一心念佛那個心，阿彌陀佛就能把我們攝受去，這是心靈彼此感通的作用。我們要是害怕，又怕鬼，鬼就來。鬼來了我更怕，完了鬼就要拖我們了。有同學說是，晚上越念佛越害怕，完了就

覺得有風了，有什麼鬼抓。那要再厲害了，就能著魔呀！沒有那個，不怕！要有那個心，我們就信阿彌陀佛，阿彌陀佛決定加被我。

我們阿賴耶識、心海面上，一片是信願行求生極樂世界的心，心理表現出來了，阿彌陀佛又用他老人家的神通道力來接引我們，就這樣感應接過去的。至於我們阿賴耶識，染污的種子很多，貪瞋癡裝的很多，但是面上是信願行現行，就把我們整個帶過去了。往生了，我們在蓮花中慢慢清淨。阿賴耶識漸漸清淨，蓮花漸漸開敷，以至於見到阿彌陀佛了，再聽佛說法，那就好了。往生極樂世界就是這種道理。

頭幾年，舊金山有一位居士，來臺灣就說不能帶業往生。臺灣這邊都說：多少人都說能帶業往生，怎麼不能帶業往生呢？都反對他。

這確實能帶業往生，就是把阿賴耶識底下，像大海深的那些骯髒的，由表面的信願行帶過去。怎麼帶過去？它也是我們自己心識上骯髒的種子嘛！有清淨的信願行，和阿彌陀佛的慈悲大願、神通道力，也就接引過去了。就這樣帶業往生，原理就是如此。我執、煩惱沒破，到那兒漸漸修、漸漸破，帶業往生的原理就是這樣。不過我們不要再造業，說：帶業往生，我們就造吧！以後臨窮末晚的時候一塊兒帶過去吧！天天就造業，有那心理就不行了。

下手容易

修持方便

穩當無錯

第四、下手容易：但念彌陀。修持方便：隨時隨地，一切時、一切處，都可以修。穩當無錯，修行怕著魔，念佛不著魔。就像馬戲團的空中飛人，那個小孩子在空中有鞦韆配著音樂，這麼搖來搖去，這個接那個，那個接那個，一下這小孩子失手了，沒接住那個，小孩掉

下來，全場的人「啊啊啊！」完了底下有個網兒，掉到網上一壓，又蹦起來，蹦起來再壓，有幾下子不那麼蹦，不那麼壓，又從網上再爬起來，再空中再飛人。念佛不怕摔在地下，不怕摔死，就是這句佛號穩當，我們好好持。只要一心念去，不必一定得要開悟、證果。當生成就，不用三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫，這時間好長好長。只要生到西方，將來能在極樂世界做一生補處——補佛的位，也能成佛。最後補上佛位了，也和成佛一樣，和在娑婆世界成佛一樣。原理是：是心橫超直捷

自力難

我們用自己的力量難，用別人的力量——佛的力量較比容易。說是

二力易

有人到美國白宮去吃早餐，要是到了美國下飛機，你看！美國總統的邀請函在這兒，邀我去吃早餐，這就很容易了。要不然，我們去美

事實證明

國，這要辦種種的手續。美國總統好比佛，佛比美國總統力量更大呀！美國總統是個凡夫，佛的力量更大，我們到極樂國辦個綠卡，去見阿彌陀佛。

事實證明，末法的時期，全臺灣也有禪宗，你問誰開悟了？密宗說是活佛，那就是活佛嗎？拉屎尿尿，一樣啊！印光大師在文鈔裡就批駁班禪。真正修行人有，怎麼密宗不夠活佛的？這個很難哪！三密相應就不如三業清淨。密宗也是佛說的，不是基督教、天主教，也不是一貫道。可是我對密宗觀察以後，我就感覺，我不是密宗根機。我最初信佛在東北，密宗的地方我也去接觸看一看。到了北平，有個西藏的活佛，我也去看一看。以後貢噶活佛到了北京，我也去看一看。以後我要出家了，我就考慮決定了，準備出家。有位老居士信密宗，

問我：你是做青衣僧、是黃衣僧？那個意思：黃衣僧是喇嘛；青衣僧是我們漢族的出家人。我趕快說：我願意做青衣僧。喇嘛的情形我都看過，我也了解。我要修行，我還是願意持名念佛。持名念佛之下，我有時作禪觀——禪淨雙修；有時候也可以作天臺三觀念佛，都好；也可以觀蓮花，坐在蓮花中，這麼觀著念佛，很自在、很逍遙，我願意這麼修。

在臺灣證得一心不亂的人有，往生的人也有。可是開悟的人，找不到。三密相應的，又是有神通的也很少，以至於可以說都沒有。密宗我採取放蒙山，完全是密宗。早晨楞嚴大悲十小咒也都是密宗的密咒。密印稍稍學幾個，也不要太多。有一個印能定下來心就好，不必太多。再是現在可以採取的就是開光和裝藏，這些密法，有時候可學

厭離娑婆
求生極樂

一學。我和信密宗的同學也研究過，我想將來可以介紹同學，稍稍學一學這種開光和裝藏。還有其他修行的方法，也可以學一學。像慈舟老法師，他老人家拜佛的時候，翻過來掌，接佛足，就念密咒：「嗡 灑爾乏 打他噶打 叭達 盤達難 嘎羅彌」，這樣顯密我們都可以採取運用。

總說，在臺灣，開悟的人找不到。三密相應，又是有密宗、有神通的也沒有。還有，有神通，不要現神通。過去有一位白喇嘛，他是蒙古人。他在上海現神通，叫他們買股票、買什麼的，大家都賺錢，也給他一座房子。以後他各處現神通，聽說走到漢口，他還這麼告訴人家。這一天他在那兒講，一頭倒下來了，從那兒沒有神通了。

十三、厭離娑婆。十四、要求生極樂。娑婆這兒不好，尤其現在

這個社會，真是現出五濁惡世了。還有，極樂世界是最理想的佛學院，阿彌陀佛是院長，觀音菩薩是教務主任、教務長，大勢至菩薩領導大家念佛是訓育長。至於念佛三昧的意境，還有諦閑大師開示念佛緊要語，諸位自己看。

註：淨土法門之殊勝

- 一· 契合末法根機：末法之後，彌陀經留世百年故。
- 二· 他宗修持，必須斷惑證真，乃可了生脫死。
淨宗修持，惟在深信切願篤行，即得帶業往生。……（不更造業）
- 三· 三根普被——鈍：一句彌陀，驀地念去，不須理解博究。……（隨分而學）
利：自性彌陀，唯心淨土。
- 四· 下手容易（但念彌陀）……（尊重而修）
- 五· 修持方便（隨時隨地可修）……（謹慎而修）

- 六·穩當無錯（如空中飛人，下有接網，不致墜地傷亡）……（老實而修）
- 七·容易成就（一心而念，不須開悟證果）……（不可輕率）
- 八·當生成就（不須三祇）……（仍須勤修）
- 九·成功相同（與最上乘同）……（事理一心）
- 十·橫超直捷（心作、心是）……（自性彌陀）
- 十一·自力難、二力易（自他不二）……（以自感他）
- 十二·事實證明（末法時期得一心不亂，往生之人，較他宗悟證人爲多。）
- 十三·厭離娑婆（求了生死，厭離五濁）
- 十四·求生極樂（如入最理想之佛學院，住最莊嚴之寺院道場）

淨土要義 功德主名錄

委印文號：106420

六二、〇〇〇元：〔林淑瑛、賴朱罔市、賴俊哲、黃素齡、賴澍鈞、吳宜家、吳冠伶、往生者吳澄岩、

往生者吳碧霞、往生者吳博容、往生者林元全、往生者林卓玉蘭、往生者賴文慶、往生者黃文華、

往生者黃江梅及吳氏、林氏、賴氏、黃氏歷代祖先暨其冤親債主。〕

願以此功德普皆迴向，從初禮拜乃至隨順所有功德，皆悉迴向盡法界、虛空界一切眾生。

願令眾生，常得安樂，無諸痛苦。欲行惡法，皆悉不成。所修善業，皆速成就。

關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路。

一二、四〇〇元：佛陀教育基金會。

以上共計新台幣：七四、四〇〇元，恭印一、二〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；

若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五六年／西元二〇一七年九月

淨土要義

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 3395-1198

傳真：(011) 3391-1341
郵局劃撥帳號：〇七六九四九九七

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 2395198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

恭印：一二〇〇本
流水號：15331
書號：CH661-40

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

