真實之利

淨空老法師講經教學六十週年紀念

◎華藏講記組恭敬整理

真實之利

目錄

編輯寄語……一
極樂淨土的好處……四
利益眾生的四種原則……一二
如何得到身心安穩……一八
大乘佛法是度過難關的寶筏……二七
三種真實之利……三四
學佛才能真報恩……三五
佛教傳心法要……三八
不能開悟的原因……六〇
心地清淨能轉風水……六一
我們也能莊嚴佛土……六二

今生證得無量壽……六三
名號對治眾生的病根……七三
得法的弟子……七五
學佛恢復大心量……七八
念佛消災……七九
得到人生最高的享受……八〇
自利利他……八〇
學佛是恢復自己的真心本性……八四
克念作聖……八六
往生實例……八七
真善美從智慧生……八八
大心無有疲厭……九五
往生淨土才能普度眾生……一一七

得真實究竟圓滿的幸福……一二〇
生活在智慧理性之中……一二二
真修不會心浮氣躁……一二五
極樂世界美好殊勝　真念佛人決定往生……一三四
依教奉行就能證果……一四三
讀經的利益……一五〇
自在往生淨土是唯一真實……一六八
身心如蓮花清淨不染……一七〇
明瞭人生目的……一七一
與菩薩同行……一七一
萬事亨通……一七二
學佛無煩惱……一七三

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！

極樂淨土的好處

淨土的好處是什麼？帶業往生。你的煩惱習氣不必斷，你只要把它控制住、伏住。八萬四千法門都是要斬草除根，真的清淨了，連根拔掉；淨土這個方法只叫你斬草，不必除根，這就很簡單了，「我」外面這一層煩惱控制住就能往生。到西方極樂世界，得阿彌陀佛四十八願的加持，雖然有煩惱的根在，不起現行。為什麼？他那邊沒有緣，貪的煩惱，你貪財、貪色、貪吃、貪睡、貪名、貪利，到極樂世界全沒有了。為什麼？樣樣具足，你要金銀財寶，念頭一動，它就現前，你還要貪什麼？自然就不貪了。實際上我們人生在這個世界上，哪個東西對我們最重要？沒有黃金無所謂，我還能活下去，沒有珠寶我也一樣活得很自在，沒飯吃也不要緊，我還能活幾天；沒有空氣，

幾分鐘就死了。空氣最重要，誰貪空氣？哪個人把空氣拿到家裡去藏著？沒有。為什麼？到處都是，所以不貪了。極樂世界的黃金就跟泥土一樣，滿地都是的，你還要嗎？黃金拿去鋪馬路。現在我們這裡是柏油鋪馬路，誰家把柏油儲藏來當寶貝？沒有，就是它太多了。珍珠、瑪瑙這是七寶，像金剛鑽，大家寶貝得不得了，西方極樂世界是什麼？建築材料。所以他不稀奇，他沒有貪心。名聞利養這個習氣到極樂世界決定生不起來，沒有緣，這是西方極樂世界的殊勝。

它條件不高，只要你把煩惱伏住，一念、十念都能往生，這個法門到哪去找？這個一念、十念是講臨終的那一念，不是平常，臨命終最後一念是阿彌陀佛，他就到極樂世界去了。一生縱然沒有遇到過佛法，到臨命終時快要死了，人家跟他講念佛好，他就相信，不懷疑，就跟著念佛，念幾聲，他真的往生了。很多人聽到不相信，怎麼他一

生沒有學佛，臨終念上幾句佛號就往生了？他符合經典上所講的原理原則。大勢至菩薩教導念佛人「都攝六根，淨念相繼」，這八個字他做到了。在臨命終的時候，人家勸他念佛，他什麼念頭都放下，就是一心念佛，求生淨土，這就是都攝六根；他在這時候沒有懷疑、沒有夾雜，從一念到十念，沒有間斷，這是淨念相繼，他完全符合。他要不能往生，那經典上不是講假話嗎？我們平時念佛就像打仗練兵，在訓練，真正管用是往生的時候那一念，那一念打勝仗，管用了。平時不念，沒有這個功德，到臨命終時忘掉了，冤親債主找來，把你擾亂，想念都忘掉了，這種情形非常之多。所以平常一心專念，既自利又利他；自利是真幹，利他是做出好樣子給別人看，這就叫自行化他。

能現所現、能變所變都是空寂的。世尊降生在我們世間，說法四

十九年，最重要的就是講這句話，這是屬於般若。般若講了二十二年，佔一半的時間，你就曉得這是他一生教學主要的科目、重要的科目，用這麼長的時間。總結就是一句話，告訴你「一切法無所有，畢竟空，不可得」。真正了解，你就萬緣放下，你清淨心現前；清淨心現前，雖沒有見性，距離見性不遠了。清淨心是止，「照法清虛離緣止」。我們再把它具體的來說一說，我們怎麼學習。頭一個，能、所的念頭止住了，了解了事實真相，能生是空寂，所生似有即空，也不是真的，所以對於能生、所生不再分別執著。

起心動念我們不談，那是根本做不到，那個要禪宗裡面講上上根人才行，我們不是上上根，不可能一下就放下。像惠能大師，年歲不大，二十四歲，五祖跟他講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他是妄想、分別、執著一下放下；斷煩惱講頓斷，他屬於這一

類人。我在初接觸佛法的時候，看了《六祖壇經》丁福保的註解，很喜歡、很羨慕，被老師教訓了；三個老師，不是一個。三個老師他們相互也不認識，也沒商量過，對我說一樣的話，我感到很驚訝。他說惠能不能學，學不到。惠能之前沒有出現一個這樣的人，惠能之後到現在，也沒有出現第二個這樣的人，所以學不得。尤其方老師告訴我，他說惠能大師那是一步登天，他登上去了；我們也學他，登不上去掉下來，粉身碎骨，就完了。所以自己要衡量一下有沒有這個本事，沒有這個本事，那就爬樓梯，一級一級往上升，這是穩穩當當。佛門裡面講頓修與漸修，我們要走漸修的路，一步一步向上提升。理我們懂得，路我們一步一步的往上爬，也就是要放下，慢慢的一點一點放，我們不吃力，可以做得到，總是一年比一年要多放下一點。總的來說，我們的分別心、執著心一年比一年輕，這就有進步，這就是

經上所講的煩惱輕、智慧長，能收到這個效果。

能、所的範圍太大了，從根上下手，能生、所生都不是真的。從二諦，這裡講得很清楚，真諦、俗諦。一般在大乘裡面講，俗諦是六道，四聖法界就算真諦。這個界限的劃分，我們知道俗諦是妄想、分別、執著都沒放下，你出不了六道；真諦，從阿羅漢起，阿羅漢超越六道了。實際上阿羅漢用的心還是妄心，還是八識五十一心所，但是人家八識五十一心所與性德相應，漸漸遠離煩惱；我們的八識五十一心所是與煩惱相應，沒有離開自私自利、貪瞋痴慢，所以出不了六道。為什麼？我們把眼前所有一切法都看作是真的，真有、不空。佛告訴我們似有即空，我們把它看作真有不空，所以一定要控制，一定要佔有。這個一定要控制、要佔有就是造罪業，造什麼罪業？造三惡道的罪業，你得受果報。虧吃在這裡，沒人跟我們講。

講得再具體一點，從放下對立的念頭下手。我自己這麼多年修行，就在這上面用功夫，跟任何人都不對立。人家讚歎我、恭維我、禮敬我，不生歡喜心，想想，我值不值得他們恭敬、值不值得讚歎？不值得，至少要明心見性才可以接受。我們距離明心見性還很遠，學這麼一點點皮毛佛法算什麼？所以貢高我慢不會生起來，為什麼？自己知道別人對我們的獎勵都超過了，不敢接受。別人對我們的毀謗、侮辱，甚至於羞辱、傷害，我們接受，好好反省。我真有過錯，他說得沒錯，不但沒有怨恨，我感激他，改過自新，感謝他提醒我。沒有怨恨，沒有報復，這是不對立，學著與任何人不對立，知道什麼？我們是一體的。我們縱然行得很正，那是你對我的誤會，不必解釋，讓時間來答覆他，慢慢的他自己就明白了，何必要解釋？永遠不跟人發生爭論，你進我就退，你要我就讓。我們相信因果，命裡有的丟都丟

不掉，命裡沒有的求也求不來，得失的念頭沒有了，你心才定，你心才自在。境界裡面，無論是順境、是逆境，再大的風浪我如如不動，我清清楚楚、明明白白。你們覺得我比別人強不少，我自己想想我不如別人，這是真的，一點都不假。何德何能受人恭敬？不想不知道，你要是真正一反省，慚愧心就生起來了，更要認真、更要努力，不然對不起這些同修道友，要認真努力不斷把自己向上提升。所以頭一個，沒有對立。沒有對立，跟一切人事物不會發生矛盾、不會發生衝突。所以，我在國際上告訴許許多多的朋友們（這些人都是參與化解衝突、促進社會安定和平的），我把我的經驗分享給他們，化解衝突是從自己內心不跟人對立，跟任何一個人沒有矛盾、沒有衝突，從這裡做起，我們才有冷靜的頭腦、真實的智慧去解決問題，不是情緒，情緒不能解決問題。所以要放下對立，是止；放下能所，是止；放下

二諦，是止。—節錄自《修華嚴奧旨妄盡還源觀》12-046-0031

利益眾生的四種原則

佛在大乘經裡教導我們最重要的課題，也是最根本的原則，就是認識宇宙人生的真相，肯定生命是一個整體。虛空法界，十法界依正莊嚴，無非是自性活動的現象而已；自性是一個，所以盡虛空遍法界一切眾生是一體。這是了不起的認知，認知的人就是佛、是法身大士，迷失的人就叫凡夫。我們看佛與法身大士如何與迷失自性的人交往，這就是佛陀的教育。佛陀教導的內容太多了，真正是無量無數無盡，可是有一個原則，我們能夠掌握這個原理原則，就可以加速修學的腳步，縮短契入佛陀境界的時間。

根本的認知，先要肯定虛空法界是一切眾生自性的活動，然後通

過學習將它證明。我們現在相信、肯定，是相信老師，這是信他，不是信自，還是隔了一層；如何把信他變成信自，就是功夫的圓滿。我們與一切眾生的往來，就是與一切有情眾生的往來，與一切無情眾生的往來（無情眾生就是自然生活環境），與天地鬼神的往來。覺悟的人與一切眾生往來，用的是真誠心、恭敬心、禮讚心、慈悲心，合起來說就是菩提心，菩提心也就是真誠心、清淨心、平等心。以真誠的愛心做基礎，加以善巧方便，才能真正利益眾生。

《無量壽經》講了三個真實。第一，「住真實慧」，就是住菩提心，就是住真誠、清淨、平等覺，真實的一片慈悲，無條件的愛護、幫助一切眾生。第二，「惠以真實之利」，惠是給，今天講的布施供養，布施供養一切眾生真實的利益。我們要知道，眾生都有佛性，眾生本來是佛，佛性是自己本具的。這個事實真相，只有徹底覺悟的佛

陀才說得出來。第三，「開化顯示真實之際」，真實之際就是自性，即禪宗所講的「明心見性、見性成佛」，這是真實之際。我們自己修學是真實之慧；布施供養給眾生，幫助眾生破迷開悟，是真實之利。

佛用什麼方法落實？四悉檀與四攝法。這兩種方法交叉使用，就是善巧方便，能使人與人之間和睦相處，人與自然環境盡其美好。我們這才明瞭，古人生活在大自然中，與大自然合為一體，才是真正自在美滿的幸福。迷在五欲六塵的眾生，不知道享受大自然，偶爾見到沒有被破壞的自然環境，心裡亮一下，但是瞬間又迷了，無法保持，非常可惜！

「四悉檀」是四個原則。「悉檀」這個詞，在佛經翻譯體例裡稱為梵華合譯，「悉」是中國字，「檀」是印度梵語。「悉」是普遍，「檀」是布施供養，「悉檀」的意思就是平等的、普遍的、無條件的

布施供養一切眾生。

第一，「世界悉檀」，意思是令一切眾生生歡喜心，一切眾生包括一切人事物。虛空法界都是眾生，即眾緣和合而生起的現象。與人接觸，令人生歡喜心，我們很容易明白，但與大自然接觸時，如何令它生歡喜心？如果你以真誠、清淨、平等、大慈悲心，長養菩提心，到外面去觀光遊覽，你會見到山河大地、樹木花草都對你歡笑，這是真的不是假的，粗心大意的人體會不到。天地鬼神，我們肉眼見不到，但他看得見我們，我們在一切時一切處心地真誠、恭敬、清淨、平等、正覺、慈悲，天地鬼神個個歡喜。這實在不可思議！

第二，「為人悉檀」。我們在日常生活交往中，最接近的是人類，所以人與人的交往，第一個大前提要為人，一定要利益對方，不求利益自己。現在人提倡二利，雙贏，利益自己，也利益對方，這還

是把我擺在第一。諸佛菩薩的觀念與凡夫不一樣，他不想自己的利益。佛菩薩與大眾相處，能令人愛戴、尊敬，因為佛菩薩表現的是捨己為人。我們供養佛菩薩的形像，最常見的是燈、燭、香，這三樣皆表示燃燒自己，照亮別人。最明顯的是蠟燭，代表犧牲自己、成就別人的精神。我們要認真向佛菩薩學習。

覺悟的人與不覺悟的人打交道，覺悟的人是捨己為人，讓不覺悟的人漸漸明白、覺悟，這就是度眾生。在法布施裡，捨己為人是「代眾生苦供養」。這件事不是平常人能做到的，平常人都是自私自利，起心動念都為自己。覺悟的人與不覺悟的人往來，能令不覺悟的人生歡喜心、生敬仰之心，這樣彼此就能建立一個信任、親密的關係。

第三，「對治悉檀」。如果沒有良好的關係，你勸導他，他不會聽，他會懷疑，認為你對他好是別有企圖。所以先要建立良好的關

係，然後再勸導他，告訴他事實真相，他才會接受。事實真相有理論、有事相，對於上根利智的人，跟他講理論，將宇宙人生真相講解給他聽，他能接受；對於中下根性的人就講事，事就是因緣果報，跟他講善因善果、惡因惡報，並舉出事例，讓他自己去體驗，他會恍然大悟。這個目的是教他斷惡修善，離苦得樂，這是初步，仍不究竟；換言之，這是勸導他決定不造三惡道的業，不墮惡道，得人天福報，這是大部分人樂意接受的。

第四，「第一義悉檀」，就是給他真實的利益，勸他明心見性，勸他作佛。說實話，在我們現前這個時代，真正能達到作佛作菩薩，最方便的辦法就是念佛往生，不退成佛，就是淨土法門。我們用比較的方法，到最後發現，淨土這個法門對我們最有利，最適合我們的根性，也適合我們現代生活環境。他接受了，就會念阿彌陀佛求生淨

土，我們用四悉檀度化眾生的目的就達到了。

這四個階段也有方便，就是「四攝法」。攝受眾生，用布施、愛語、利行、同事。我們要妥善運用，這確實能達到社會安定、世界和平，人與人的相處一定能做到互助合作、共存共榮，就不會發生爭執，更不會有戰爭。人為的災害沒有了，依報隨著正報轉，自然的災害也就沒有了，這是消災免難的真實方法，我們要理解、要學習，還要會運用。—節錄自《早餐開示》20-014-0314

如何得到身心安穩

《華嚴經》中，世尊引用光嚴童子的一段故事，這個故事裡維摩居士教導我們，什麼是道場，如何將心安住在道場。心的安住，在大乘修學中是非常重要的問題。要想求心安，先要求得身安，身心安

穩，道業才能成就。正如佛家常講，「法輪未轉，食輪先轉」，就是這個道理。我們要弘法利生，首先要令大家生活安定，這樣才有心學佛；生活沒有著落，每天的憂慮放不下，就沒有心思學佛。印尼暴動的時候，有幾位印尼同修來看我，對我說佛號念不下去，因為不知道自己的家何時會被燒掉，生活在憂慮恐懼之中，沒有一刻能安穩。所以身心的安穩非常重要。

契入佛法，對佛法的利益逐漸明白了，身心才真正得到大安。法身大士無論在任何環境裡，身心總是安穩的，縱然是劫火滿三千大千世界，身心也是如如不動，安穩如須彌山。諸佛如來與法身大士是以法空為座，也就是說他們對於宇宙人生的真相徹底明瞭通達，沒有絲毫的疑惑，這時心才得到真實的安住，安住在一切法空。以法空為座（座是師子座），座表示安穩、安住的意思，安住在法空之中，這就

是真正安住在實相（事實真相）。所有一切憂慮、煩惱、牽掛、業障都圓滿的消除，因為這些都不是真實的。

佛經比喻說，罪障就好比霜、露水一樣，太陽出來不久就消失了，太陽就是比喻智慧。自性智慧現前，業障才從根本拔除；智慧不現前，決定有業障、罪報。雖然全是假的，如夢幻泡影一樣，卻不能說夢中沒有境界。夢裡確實有境界，但是夢中境界是假的，不是真的。不了解事實真相的人，在假相裡受苦；明瞭事實真相，知道這種假相了不可得。《般若經》上佛說了幾百遍「無所有，畢竟空，不可得」，確實是無所有，確實是不可得，你認為有、認為可得，是迷惑，沒有智慧。

佛說有，佛不著有；佛說空，佛也不著空。所以佛說法四十九年，無有一法可說，說與無說同時存在，同一個意思，說即無說，無

說即說。我們把說與無說看作兩樁事情，這是迷，不了解事實真相。佛用鐘來比喻說法，大叩則大鳴，小叩則小鳴，不叩則不鳴。我們撞鐘，鐘響了，鐘本身並沒有意思想響，它無心，無心就無聲。所以聲即無聲，無論音聲大小都是無聲，在洪鐘響亮的時候，你能聽到無聲，你就聽到法性。實在講，比喻無法達到事實真相，一切比喻只能比個彷彿，我們要從比喻當中去體會，體會淺深各人不同。

《楞嚴經》上，觀世音菩薩修行的是「反聞聞自性，性成無上道」。撞鐘時聽到鐘的聲音是外聞，聽不到鐘的聲音是聞自性。見色而不著色，聞聲而不著聲，才能做到反聞聞自性。性成無上道，就是入一真法界，與心性體、相、作用圓滿的相應，即《華嚴經》的經題「大方廣」。契入大方廣，你過的生活就是佛華嚴的生活，學佛入這樣的境界才能真正得受用，才是真正學會了。宗門的大德常常問學人

「會麼？」真會，頭頭是道，左右逢源，沒有一樣不是真如自性。那就成佛，佛距離我們不遠，就在面前；不但在面前，我們整個身體、所有細胞都泡在裡面。不會的人，心被境轉，這是佛常講的可憐憫者。境是假的，是夢幻泡影，凡是隨夢幻泡影而轉，就永遠墮落在輪迴之中，隨業流轉，永無出頭之日。

大乘法要入一真法界，才算是成就，小果聲聞、緣覺、權教菩薩還不是真的成就，那個成就是相似位。真實的成就，凡夫也能做到。凡是凡夫做不到的，佛決定不說。賢首大師判教，五教裡面有頓教，頓教是頓超，從凡夫地立刻就契入如來果地。

隋唐以前有些大德們，講往生淨土的前四品，上上品、上中品、上下品、中上品是菩薩往生的，凡夫沒分，但是善導大師告訴我們，凡夫可以達到上上品往生，「總在遇緣不同」。善導大師是阿彌陀佛

再來的，善導大師說的就是阿彌陀佛親自宣說的，所以我們要有信心。哪些是緣？遇到正法是緣，遇到淨土是緣，遇到善知識是緣，遇到好的同參道友是緣，遇到修學道場是緣，種種緣統統具足就上上品往生；緣不具足，品位就次一些。

要想得到最殊勝的成就，一定要深入經藏，深解義趣，時時刻刻提起觀照的功夫。過去我講《金剛經》的時候提示同修們，我們六根接觸六塵境界，念念當中要想到經上講的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。觀，用現代話講就是看法，你應該有這樣的看法，然後你才能離一切相。離是不著，不著一切相，「離一切相，即一切法」，這一切法是佛法。法法皆是佛法，法法圓融，即一切法。換言之，你要是不能作如是觀，心還隨境轉，就不是一切法，連《大方廣佛華嚴經》也不是佛法。佛法、世法就在一念之間，

一念覺，一切法都是佛法；一念迷，佛法也是世法，這是事實真相。我們何時學會不被境界轉，功夫就得力。這個功夫並不是很高，但在這個基礎上，可以逐漸將自己的境界向上提升。

所以我們坐在這個座位上，一坐下來，法空為座，佛以法空為座，這就對了。住在一個房子裡，不管什麼樣的房子，搭個帳篷也好，在帳篷裡慈悲心現前，身就得安穩。房舍是保護我們的身體，慈悲心就像房舍一樣，保護一切眾生。「無緣大慈，同體大悲」，我們走進一個房舍，這個心就要生起來：「我要像房子一樣，庇佑一切眾生，使他們避免日曬雨淋」。你喜歡樹木，看到樹木，「高樹法幢，普度眾生」。所以佛在經上講，《華嚴經》是一切諸佛常說、遍法界說、無間斷說，這個話是真的。我們六根接觸六塵，無處不是佛在說《華嚴經》，無處不是佛在轉究竟圓滿的法輪，是眾生自己不覺，迷

惑顛倒，得不到法益。我們在佛法上要想有成就，外緣重要，借重外緣開發自性；外緣再好，不知道回頭，不知道開發自性，就空過了。

維摩居士講「布施是道場」。佛在大乘經上常講，毫髮的布施（毫是毫毛，髮是頭髮，布施這麼少的東西），功德福報遍虛空法界，這是真的，因為稱性，所以遍虛空法界。所謂稱性，就是與真心相應。真心裡面沒有妄想、分別、執著，所以心量是遍虛空法界，毫髮之善也遍虛空法界，得福報無有窮盡。世間人布施一萬塊、十萬塊，乃至布施千億、萬億，得的福報有限。得多大福報？就在他限量之內，這個限量是他自己劃的，不是別人劃的。他的心量小，如果念念為自己，無論布施多少，所得的福報是一個人受用；心量想到一家，就一家人受用，就只有這個範圍，無法突破障礙。心量想到自己的國家、民族，將來他的福報，就做這個國家的國王，做這個民族的

領導，他的福報只到此地。如果懂得大乘佛法，心量拓開了，心量到大千世界，但一個大千世界還是很有限，不能突破到第二個大千世界。所以有界限，得福始終是有限。

這些道理與事實真相，唯有《華嚴經》講得透徹。這樣圓滿的法輪，能在一生當中遇到的有幾個人？如果不是善根、福德、因緣在此時成熟就遇不到，真正是百千萬劫難遭遇。如同彭際清居士所講，「無量劫來希有難逢之一日」，這話說得一點也不過分。真正是個聰明人、有智慧的人、覺悟的人、有福的人，寧願捨棄生命，也不願意捨棄這個稀有難逢的機緣，如此才能有成就。

聞法修學真正是稀有難逢，要有覺悟的心、要有願心，掌握機會，不要失去這個機緣，我們才能成就。這些道理與做法也能啟發一些有心人，善根、福德成熟的人看到我們這個做法，會有所感悟，會

來學習，他知道應當如何學佛，如何將這一生過得有意義、有價值，得到真實圓滿的成就。—節錄自《九八年早餐開示》20-013-0608

大乘佛法是度過難關的寶筏

各地傳來許多災難訊息，確實教人深感世間不安。我們處在這樣的社會，不但要救自己，還要盡心盡力幫助社會，幫助一切眾生，度過這個困難，這是做人的本分。尤其是學佛更應當明白事理，我們要救自己，要幫助別人，唯一的方法就是接受佛陀的教誨，依教奉行，改往修來。世間人最寶貴的是生命，萬一災難來了不能避免，生命決定要失去，此時不明白事實真相的人都會貪生怕死。

馬來西亞有兩位年輕人來看我，說他的父親得了癌症，年歲大了，不相信佛法，見到自己的親戚朋友一個個過世，對於死亡非常恐

懼。這種心理現象，可以說是人之常情。學佛人和世間有學問的人，對生死比較能看得開、看得淡。可是大家要知道，愈是恐懼害怕，死了之後多半在惡道。所以要能達觀一些，把這樁事看得很淡薄、很平常，明白有生一定有死，生死是個常數，沒有不死的人，這對於自己來生有很大的利益。

佛法講捨身受生，就像我們穿衣服、換衣服一樣，這個肉身在世間用的時間久了，會舊、會壞，應當要捨棄，再換一個新的。所以身不是我，身是我所有的。這個道理，一些印度宗教家都很明瞭，東西方許多哲學家也都知道身體不是我，所以捨身受生就很自在，沒有絲毫恐懼。

捨身之後，我們要換怎樣的身，這非常重要。佛在經上講十法界，這是十種身。我們捨了這個身之後，願意選擇受何種身？我們要

作菩薩、作佛，這個選擇是正確的，連諸佛如來見到、聽到都讚歎。可是選了之後要修行，將自己的德行與佛菩薩的德行等齊，你就入他的境界。所以這種事佛菩薩幫不上忙。不是說我要選佛菩薩，佛菩薩就來接引我，就把我拉上去，沒有這個道理；要自己修學的水平達到這個程度，自然與他們相應，就入他們這一流。這要真做，決定不是兒戲。

我講《無量壽經》時說過，能把《無量壽經》的教誨百分之百做到，你是上上品往生，就是作佛；不但作佛，是作阿彌陀佛。也許你認為，阿彌陀佛只有一個人，那你就想錯了，阿彌陀佛無量無邊，依照阿彌陀佛方法修行的人都是阿彌陀佛。我們今天修行雖然沒有成功，但是向這個方向、目標去走，你就是阿彌陀菩薩，彌陀弟子就是阿彌陀菩薩。你能百分之百做到，你就是阿彌陀佛，阿彌陀佛有無量

無邊身，你是阿彌陀佛無量身中的一個。如果每天讀經，每天念阿彌陀佛，起心動念、言語造作與經上講的不相應，念念還是是非人我，一切造作還是損人利己，內心充滿了貪瞋痴慢，這樣學佛是假的，不是真的，表面裝得再像，果報依舊在三途。我們了解這個事實，也知道我們現前的處境，應該要認真修學。念佛就是作佛，可是要念得相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」；如果念得不相應，就是古德所講的「喊破喉嚨也枉然」。念這一句佛號，《無量壽經》所說的一切事理都現前，名實相副，一句佛號就是一句心。極樂世界依正莊嚴是唯心所現，稱之為「唯心淨土，自性彌陀」，念念佛號就是念念心。

《華嚴經》講的心是「大方廣」，大是真心之體，方是真心現相，廣是真心作用，這是相應。如果只會念，不相應，佛說這只是種

遠因，不能收近效，將來多生多劫因緣成熟，就像《法華經》上所說的「一稱南無佛，皆已成佛道」，如是而已。這一生中要得到真實利益，當生成就，一定要相應。真正做到相應就是要用真實心，依照經典的標準，將我們一切錯誤的想法、看法、說法、做法都修正過來，這是真修行。

我們一切要向佛菩薩學習，經典所說的就是最高的標準，而最善、最圓滿的標準，古來大德公認是《無量壽經》。《無量壽經》是綱領，《華嚴經》是細說，所有細行都在其中。大乘教裡所說的總綱領、總原則就是菩提心。三輩往生第一個條件：「發菩提心，一向專念」，這八個字的意思很深。菩提心簡單的說是真正的覺悟，決定不自欺、不欺人。不自欺，不再被自私自利、貪瞋痴慢、妄想分別執著這些念頭欺騙；不欺人，絕對不會被外面一切人事物境界所誘惑。換

言之，就是經典常講的「內斷煩惱，外破執著」，內外清淨，這是菩提心的現象。然後生起大慈大悲，關懷愛護一切眾生，盡心盡力幫助一切眾生。心地永遠清淨，無我相、無人相、無眾生相，三輪體空，這是我們應當要學習的；若是著相修慈悲心，是凡夫不是聖人。

自己心地清淨是自度，幫助一切眾生而不著相是真正度他，自他兩利，自他是一不是二。幫助別人能成就自己，成就自己的清淨平等覺。幫助別人的時候不執著，心地清淨平等，一念不生。世間人無論怎樣對自己都不要計較，不要放在心裡，因為他是迷而不覺，無論做什麼錯事都可以原諒。我們在迷的時候也是做這些事，現在我們覺悟了，想到我們以前也是這樣做，就不會計較，也不會把這些事放在心上，反而能生起憐憫之心，憐憫他迷而不覺。如果他能接受，一定要勸導他、幫助他；不能接受，我們要以善心對待他，恭敬他、禮遇

他。甚至於他毀謗我、侮辱我、陷害我，像佛在經上講歌利王割截身體，一個真正明白人也不怪他。

如果說有承受，已經落到意識裡，是世間人的觀念；明白人，一切法空，不可得、無所有，連念頭都不生。還會生一個受得了、受不了的念頭是凡夫境界，還在迷，沒有覺悟。真正覺悟，一切法確實是不可得，一切法真相是無所有，相有體無，有無是一不是二，說有一切都有，說無一切皆無，說有與說無是一個意思，不是兩樁事。這個理很深，一般人很難體會，但它是事實真相。

我們入這個境界才真的得自在，萬緣放下，慈悲心才真正現前，一片慈悲。一片是廣大，大到盡虛空遍法界，你的慈悲心瀰漫在十方三世。這時雖還不能入佛法界，但是很接近，確實可以說已經得到佛的氣分，（佛家講四加行，暖位就是得到氣分），這樣才真正能度自

己、度眾生。

處在這個亂世，唯有大乘佛法能得度，能教我們得安穩、得智慧，真正能解決現實問題，希望大家要珍惜、要努力。—節錄自《九八年早餐開示》20-013-0808

三種真實之利

《無量壽經》上，佛教給我們三種真實：「住真實慧」是自利；「開化顯示真實之際」是自受用，即方東美先生所講的「人生最高的享受」；「惠以真實之利」是他受用，就是惠以一切眾生真實的利益。這個真實利益用一個字來說，就是愛。真誠、清淨、平等、慈悲、無私的大愛，愛護一切眾生，就是惠以真實之利。一切眾生包括動物、植物、礦物，乃至自然現象，全是眾緣和合而生，所以眾生的

意思很廣。

《無量壽經》是一部難得的好經，我們細細去讀這一部經，思惟經中的義理，明瞭佛對我們的教訓，然後再看這個世間各個宗教領袖、古聖先賢，他們的心行、言語其實都不離《無量壽經》。說法、做法儘管不相同，原理、原則決定是一致的。於是我們肯定，他們無一不是諸佛菩薩的化身，無一不是諸佛菩薩的示現。於是大乘佛法中最高級的行門，我們修學也輕而易舉。這個最高的修行就是普賢行的「禮敬諸佛」，我們對於一切眾生的恭敬心，與恭敬一切諸佛沒有兩樣。—節錄自《一切眾生皆成佛》21-094-0001

學佛才能真報恩

佛門裡天天念迴向偈：「上報四重恩，下濟三途苦」。講到恩，

今天我們接受別人的恩惠，好像是應該的，感恩的念頭都生不起來，這怎麼得了！別人贈送、供養我們東西，許多人連說句謝謝都沒有，表面的敷衍都沒有，這個社會怎麼不遭難！這是忘恩負義，忘恩負義的人不會有好果報。

四重恩，第一是父母恩，第二是老師恩，佛菩薩是老師。父母生我們、養我們，這個恩德不能忘記。如何能報父母恩？自己成聖成賢，斷煩惱、開智慧，了生死、出三界，這是真報父母恩。佛家諺語常講，「一子成佛，九祖生天」。我們不能成就，怎麼能報父母恩？諸位讀《地藏菩薩本願經》就知道，自己修行有成就，過去的父母、祖父母、曾祖父母都沾光，都超生。我們的智慧得自於老師，若不是老師的教導，我們怎麼知道世間有佛法？怎麼知道世間有聖賢的教誨？所以，老師的恩德比父母還大。

第三是國家恩，從前講國主恩。你沒有國家，你在今天這個社會沒有國籍，你是世界上的流浪者，沒有國家保護你，身心都得不到安穩。古人講「食毛踐土」，我們生活所需是這土地上生產的，來供養我們這個身體；我們居住在這塊土地，這塊土地對我有恩，所以要知道報恩。

第四是眾生恩。一切眾生對我有恩，為什麼？人是社會動物，離不開人群生活。我們吃的東西是農夫種的，穿的衣服是工人織的，所有社會一切大眾與我的生活息息相關，都有恩德。古人講，「滴水之恩，當湧泉相報」，知恩報恩才是個人；如果你不知恩，不知報恩，說實話，連畜生都不如，因為畜生都懂得報恩。

忘恩負義的人不懂得做人的道理，果報決定在阿鼻地獄。知恩報恩是行好事的先決條件、大根大本。在佛法裡面，到什麼地位的菩薩

才落實知恩報恩？《大智度論》說，知恩報恩是二地菩薩以上主修的課程，所以二地菩薩才真正落實了。

迴向偈只有八句，而「上報四重恩，下濟三途苦」就佔了兩句，因為這兩樁事情要緊！古大德、諸佛菩薩、法身大士確實受人滴水之恩，必定湧泉為報，對於恩德念念不忘，所以我們尊稱他為佛菩薩，尊稱他為法身大士。

上報四重恩，我們要拿什麼報恩？「願以此功德」，如果你每天認真修行，那是功德；若是敷衍塞責，你念迴向偈就是自欺欺人，這一定要曉得。—節錄自《淨宗學院培訓目標》21-112-0006、0007

佛教傳心法要

印光大師一生修行，教化眾生，只有十六個字：「敦倫盡分，閑

邪存誠，信願念佛，求生淨土」。這十六個字，也可以說是末法九千年，眾生修行證果（往生）唯一的祕訣。大師是西方極樂世界大勢至菩薩再來的，來救度末法九千年苦難眾生，並為我們指示出一條修行成功的大道，所以我們對這十六個字決定不能疏忽。若違背這十六個字，肯定還是繼續生死輪迴。因此這十六個字非常非常重要，我們一定要重視、要理解，要認真努力學習，希望在一生當中能有成就。

大師的最後兩句是指淨土宗，專修淨業，而我們現在面對的是整個佛教十大宗派，因此我將後面兩句改了一下，即「敦倫盡分，閑邪存誠，孝慈智願，無上菩提」。這不但包括了佛法所有法門，也可以說將世間所有一切宗教都包括在其中。這個道理要是能明瞭，依教奉行，就是修大道、養大德、履大行、證大果，佛祖自行化他之大事畢矣！

敦倫盡分是大道。道家云：「失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄，而亂之首。」道失掉了，而後有德；德失掉了，而後有仁；仁失掉了，而後有義；義失掉了，而後有禮；禮要是失掉了，天下就大亂，一切秩序都不正常，人民要受很大的苦難。所以，道、德、仁、義、禮，以道為最高。「倫」是同類，我們常講人倫，就是現在一般人講的人類。「敦」是誠誠懇懇、恭恭敬敬對待同類，這也是佛法講的隨順性德，這是大道。佛法講的道，隨順自性是道；違背自性，道就沒有了。

諸佛菩薩行道，這是最高的層次。聲聞、緣覺是行德，比道次一等；換言之，這是相似的道，不是真實的道。天道裡只有仁、義，仁義是天道，禮是人道；禮沒有了，人心是貪、瞋、痴，無禮無義，就是三惡道。因此，唯有佛菩薩行的是大道，是成佛之道。究竟圓滿的

大道要隨順性德，誠懇恭敬的做人，對待一切人。

學習《華嚴經》之後，倫的意思就擴大了，不只人是我們的同類，除人之外所有一切畜生、餓鬼、地獄，上至諸佛菩薩，十法界有情眾生，與我們都是同類。不但十法界有情眾生與我們是同類，《華嚴經》說「情與無情，同圓種智」，這說明無情眾生與我們也是同類。無情是指植物、礦物、山河大地、虛空法界，確實與我們是同類。同在哪裡？同一個根生的，「唯心所現，唯識所變」，所以遍虛空法界一切剎土眾生與我們是同倫。我們的真誠恭敬也要遍虛空法界，這才是大乘教裡面「敦倫」的真實義。

虛空法界是自己的真心（心相），剎土眾生是自己的法身（身相）。我們這個身體是小宇宙，小宇宙與外面大宇宙是一不是二，小宇宙不小，大宇宙不大。在華嚴境界裡面沒有大小、沒有遠近、沒有

長短，宇宙確實是一不是二。所以諸佛菩薩「心容虛空法界，身合剎土眾生」，合而為一，這是事實真相。

凡夫無法體會這個理事，因為凡夫的心量太小。小到什麼程度？小到自己不能容納自己。好比我們身體是個大宇宙，自己這個身是身體裡面的一個細胞，這個細胞出了毛病、反常了。怎麼反常的？自己不能包容自己。是否能將反常的細胞去除？不可以，一定要幫助它恢復正常、恢復健康。如何恢復正常？覺悟就正常了，了解事實真相就正常了。何以自己不能容納自己？何以自己不能像虛空法界一樣？因為迷失了自性。我們常念「自性彌陀，唯心淨土」，要是聰明會運用的人，遇到一個冤家對頭，譬如此人是張三，就想到「自性張三」，怨懟立刻就消除，親愛精誠馬上就生起來了。

覺迷在一念之間，一念迷，墮落無量劫受苦；一念覺，就是諸佛

如來、法身大士，你的恩惠遍及虛空法界一切眾生。覺迷雖在一念之間，但苦樂懸殊，功過無法形容。所以我們是走覺路，還是走迷路，自己應當要認真去思量。

「敦倫」，大乘法裡的敦倫，是以真誠恭敬心與盡虛空遍法界一切眾生和睦相處，知道虛空法界是自己，不是別人，一切諸佛如來是自性變現的，法身菩薩也是自性變現的，地獄、餓鬼、畜生還是自性變現的；離開自性，世間無有一法可得。這個道理，《華嚴經》講得透徹，所以在這一生能遇到，真是稀有難逢！

「盡分」是盡自己的本分，就是盡心盡力為同倫服務。服務項目無量無邊，總而言之就是布施供養。《普賢菩薩行願品》講，以大千世界七寶供養，都比不上法供養，因此一切供養中，法供養為最。因為財供養是救人身命，法供養是救人慧命；身命是短暫的，而慧命是

永恆的。身命失掉了，一般正常狀況，四十九天又可以得一個身，可是佛法不容易遇到，真的是「百千萬劫難遭遇」。所以法供養的福報是無法形容的，福報之大，諸佛菩薩都說之不盡。經上講，迦葉尊者無量劫前，以誠心誠意、恭恭敬敬供養一尊辟支佛一缽飯，所得的果報是九十一劫不受貧窮之報。如果是法供養，他的果報就無量無邊，諸佛如來稱說不盡。

佛陀在世時，佛門的規矩，出家人是托缽乞食，每天接受在家弟子的供養，而接受這一缽飯的供養，一定要為供養者說法，這是規矩。《楞嚴經》中記載，釋迦牟尼佛接受供養之後，因為要趕緊去救阿難尊者，沒有說法就匆匆忙忙走了，那些國王、大臣都跟在佛的後面。阿難尊者得救以後，佛說了一部《大佛頂首楞嚴經》，以法供養在家信眾。

我們明瞭了法供養的功德這麼大，反之若是破壞佛法，破壞別人聽經聞法的因緣，果報是墮地獄。地獄出來之後，生生世世得愚痴果報，變畜生。變什麼樣的畜生？沒有眼睛、耳朵。我們看到這些蜎飛蠕動，為什麼會生憐憫心？知道牠過去世造作惡業，今天受這個苦報。但牠也是菩薩，牠展示給我看，讓我看了之後提高警覺，不敢起這個惡念，不敢做這個惡事；如果我起這個惡念，做這個惡事，我將來跟牠一樣，牠是現身為我說法。這就說明順逆境界、善惡之緣都是佛菩薩教導我、提醒我。善人善事，我們要學習效法；惡人惡事，我們要警惕，有則改之，無則加勉。所以一切眾生都是我的善知識，一切眾生對我都有恩德讓我知道如何學習。若沒有芸芸眾生現相給我看，我如何能保持念念覺而不迷？凡夫業障太重，轉念就迷惑了，所以要許多境界來提醒。讀了《華嚴經》才知道，情與無情是永無間斷

的在提醒、警惕自己，使自己在菩提道上精進不退。這就是為什麼我們要盡心盡力、誠誠懇懇對盡虛空遍法界一切眾生布施供養。布施供養每一個項目都要做，隨緣隨分做，但是不要忘記，最重要的是法供養。如果自己不能說法，就把佛法介紹給人，送一本經書或講經光碟，皆屬於法供養，功德都不可思議。

閑邪存誠，「閑」是預防，意思是教我們時時刻刻防止邪知邪見，防止惡念、惡的造作；「存」是存心；「誠」是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。要常存大菩提心，大菩提心是自己本有的真心。祖師教我們存誠，因為我們無量劫來迷失自己的本性、真心太久了，不知道真誠、清淨、平等、正覺是自己的真心，以為虛偽、染污、不平、愚痴、自私自利是真心。

現在很多人講到人性，異口同聲說人性本惡，這在觀念上產生了

根本錯誤。人性有本性、習性，本性是善良的，習性是不善的。但是大家迷失了本性，把習性當作本性。在中國，孟子主張性善，荀子主張性惡，孟子、荀人皆是賢人，不是聖人，他們所說的都是習性。孔聖人說「性相近，習相遠」，相近是一切眾生的本性沒有善惡，沒有善惡就是真善。所以《三字經》說「人之初，性本善」，這個善非善惡之善，而是遠離善惡兩邊之真善純善。善惡的善是相對的，迷了才相對，相對就已經不善了，而覺悟沒有相對。若能斷除一切人事物相對的念頭，即使你沒有證得真性、沒有達到明心見性，也非常貼近這個境界了。如果還有與一切人事物對立的念頭，想明心見性就難了。

這個對立將虛空法界變成多維次的空間，佛法講是無量無邊的法界。因此十法界、六道是相對的、是假的；一法界沒有對立，故稱為一真法界。我們只要放下所有一切對立，就能入一真法界，反之則是

落在無量無邊的法界。一法界沒有真妄、三際、十方，所以入了一法界，過去無量劫前和未來無量劫後的事情皆能洞悉明徹。佛告訴我們，這是一切眾生的本能。《華嚴經》云：「一切眾生具有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」德相就是德能與相好，一切眾生與諸佛如來無二無別，但凡夫因為有妄想分別執著，一真法界就變成十法界。十代表無量無邊。這是自己把一真法界變成無量無邊的法界，當然還是要自己方能解除。佛菩薩對我們的教導，只是把事實真相告訴我們，悟入是自己的事。

我們聽了佛的開示，還是不能悟入，第一個原因是沒有真正聽懂，曲解了佛的意思。第二個原因是煩惱習氣太重，自己克服不了，起心動念還是妄想、分別、執著當家作主。要用什麼方法來克服？一門深入，長時薰修。《三字經》也說，「教之道，貴以專」。無論修

學哪個法門，各人緣分不同，只要抓住緣分，一門深入就能成功。譬如學《阿彌陀經》，則終生受持，把心定在這一部經上，定在阿彌陀佛名號上。根性利的，三年五載就開悟了；根性鈍的，二十年、三十年也會開悟。悟了之後，無論世出世間法，一接觸就通達了。

我們不懂這個道理，聽人家說這些話，看到這些文字，不以為然，這就是邪知邪見。如何防止邪知邪見？如何存心？與性德相應，這真正是大德，這個德與得失的得是一個意思，你所得到的是自性圓滿的智慧、德能、相好。所以要懂得防止邪知邪見、邪思惟，佛教我們學習八正道，就是閑邪存誠。

「敦倫盡分」是大道，「閑邪存誠」是大德，這兩句話的含義一定要清楚。世出世間的學問，總的來說就是讓我們了解一切眾生的關係，特別是與自己的關係，然後你才會做人，才能與一切人和睦相

處，與一切眾生和睦相處，真正能做到宇宙的和諧，這是性德圓滿的流露。

人會造業，就是迷失了自性，不知道人與人的關係，不知道人與自然環境的關係，尤其不知道人與天地鬼神的關係，所以很容易得罪天地鬼神。如果人要跟天地鬼神去鬥，人可以戰勝一時，但是以後的果報是無量劫的苦楚。

世出世間聖人教導我們敦倫盡分，比什麼都重要。閑邪存誠是自己的大德。我們要真正改過，改過要懺悔，懺悔是決定不再造作，才是真懺悔。世間人修懺悔法不得力，原因就在沒有真誠心，所以把虛偽心轉變為真誠心，就是真懺悔。

「孝慈智願」是大心，「無上菩提」是大果。

道德要如何落實？諸佛如來教給我們道德，道德要落實，變成自

己的生活行為。佛菩薩慈悲，為我們做榜樣、做示範。所以經上常講，諸佛如來所表的是性德，諸菩薩所表的是修德，性修不二。性與修相應，修與性相應，性修是一不是二，才能成就自己的道德。道德落實在孝，所以孝稱為道。在中國，佛法以四大菩薩為代表，地藏菩薩代表孝，觀音菩薩代表慈，文殊菩薩代表智，普賢菩薩代表願。

孝是一個符號，含的意思深廣無盡。「孝」字是「老」字與「子」字合起來的，就是上一代與下一代是一體，上一代還有上一代，下一代還有下一代，所謂過去無始，未來無終，這是一體，這個體就是法身、宇宙，遍法界虛空界、十方三世，確實是一體。什麼人證得這個境界？法身菩薩、諸佛如來。這是宇宙人生的真相，凡夫迷失了自性，不知道宇宙真相，隨順自己的煩惱習氣，胡作妄為。因此人不能不受聖賢人的教化，如果不接受教育，思想、見解、行為決定

是錯誤的，錯誤的思想、見解、言行就會做出錯誤的行業，招來不善的果報。所以三途地獄是自作自受，不是別人給你受的。三途地獄是自己業力變現的，沒有這個業，地獄在你面前也見不到。《地藏經》講，地獄只有兩種人能見到，一是菩薩到地獄教化眾生，一是造作地獄罪業的人去受果報。因此無論在什麼環境，決定不可以怨天尤人。這是自己的業報，怎麼能怪別人？只有接受聖賢教誨，明白這些事理，心是平靜的，心平靜生智慧，這個人就有福報了。

慈以觀音菩薩為代表。慈與愛完全相同，但同中有異。愛心要是生於智慧，就是慈；愛心要是生於感情，就是愛，所以愛是無常的、是會變的。佛菩薩對一切眾生的愛是永恆不變的，所以稱為慈悲。佛菩薩知道盡虛空遍法界剎土眾土是一體，是「唯心所現，唯識所變」，所以佛菩薩的愛是遍虛空法界，永恆不變，即使眾生造五逆十

惡，佛菩薩對他的慈悲也沒有減少毫分。觀音菩薩的大慈大悲，是從自性般若智慧流露出來的大愛，完全與性德相應的慈悲，就是「無緣大慈，同體大悲」。無緣是沒有條件，對於一切眾生的愛護沒有條件；悲是憐憫一切眾生。他為什麼憐憫一切眾生？一切眾生與我同體。一般人迷失這個道理與事實真相，不知道虛空法界一切眾生與自己是同體；如果真正明白了，大慈悲心自然就生起來了。

智以文殊菩薩為代表。《華嚴經》中，文殊菩薩代表十波羅蜜，六度展開就是十度。《華嚴經》的行法，以文殊菩薩的十波羅蜜與普賢菩薩的十願為修行的總綱領。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若屬於智行，就是智慧的德行。布施是捨、是放下，所以稱為布施波羅蜜。波羅蜜是究竟圓滿的意思，布施如何才究竟圓滿？布施的目的是斷慳貪，慳貪是煩惱的根，把自己的慳貪布施掉了，布施就圓滿

了。布施是修福，福與智是不能分離的，沒有智慧不會修福報，真正有智慧的人才懂得修福。持戒是斷惡業，忍辱是斷瞋恚，精進是斷懈怠，禪定是斷散亂，般若是斷愚痴。

四攝法的布施與六度的布施不一樣，六度要落實在對人對事對物，而心態就是四攝，所以四攝的布施範圍很小，用現在話講就是人與人之間的禮尚往來。夫妻之間、兄弟之間、朋友之間、親屬之間，年節應當送一點小禮物，常常在一起聚餐，感情才能融洽，誤會才能消除。「愛語」，真正出自於愛護的言語，有責備、有勸導、有教訓。「利行」，利是利益，所有一切行為，對社會、對眾生肯定是有正面的利益，決定沒有負面的。「同事」是接引眾生的手段、方法，也就是隨緣。我們接觸不同的族群、不同的宗教、不同的文化，一切都能隨和而不執著，就是同事。我們到日本，生活起居完全隨順日本

的道場，這是同事。

願，普賢菩薩代表大願。普賢菩薩與一般大乘菩薩不同之處，就是他的心量等虛空法界，「心包太虛，量周沙界」。經上說，菩薩不修普賢行，不能圓成佛道；《無量壽經》云：「咸共遵修普賢大士之德」。淨宗法門是修普賢行，極樂世界是普賢菩薩的法界，所以淨宗法門與普賢菩薩的關係太密切了。釋迦牟尼佛示現成佛，第一部講《華嚴經》，普賢菩薩在華嚴會上，十大願王導歸極樂，所以他是娑婆世界的淨宗初祖。因此修淨土不修普賢行，不能往生極樂世界。魏默深居士把《普賢行願品》附在淨土三經之後，成為淨土四經，大有道理！普賢行就是全部《華嚴經》的行門，《華嚴經》末後將行門歸納為十個綱領，稱為「十大願王」。

第一「禮敬諸佛」。諸佛是過去佛、現在佛、未來佛，我們要特

別著重在未來佛，未來佛是一切眾生；換言之，得罪一個眾生就是得罪一尊佛。什麼人能修普賢行？一般講是法身菩薩，破一品無明，證一分法身，能修普賢行。而我們凡夫也要認真努力去學習，希望也能接近禮敬的心、禮敬的行。禮敬是平等的，絕對不分善惡邪正。為什麼？一切有情、無情都是未來佛。

第二「稱讚如來」。稱讚與禮敬不同，稱讚是他的心行與法性相應才稱讚，與法性不相應不稱讚。也就是這個人的言行與佛法經教相應，我們讚歎；與經教不相應，則不讚歎。

第三「廣修供養」。供養是以最尊敬的心，對待佛、對待父母、對待一切眾生都平等，一切眾生如同父母、諸佛一樣。所以大乘菩薩是布施，普賢菩薩是供養。一切供養中，法供養為最，這是福慧雙修。如來果地上有無量無邊的大福，從何而來？從廣修供養，尤其是

法供養。

第四「懺悔業障」。業障障礙了我們自性的般若智慧、德能、相好，業障不懺除就無法明心見性，智慧永遠無法彰顯。

第五「隨喜功德」。一切眾生都有嫉妒障礙，隨喜功德能夠對治嫉妒障礙。眾生愚痴，看到別人有好事，心裡難過，想辦法障礙破壞，這個罪很重；假如這個好事對社會、對眾生有很大的影響，影響愈大，他的罪就愈重。世間人愚痴到極處，不曉得造作罪業之大。《發起菩薩殊勝志樂經》裡說，有兩位比丘講經說法，有人嫉妒障礙，造謠生事，破壞道場，最後造作罪業的人墮無間地獄，與講經的法師不相干。《楞嚴經》說：「發意圓成一切眾生無量功德」。他發心講這部經，雖然中途被人破壞，講經法師的功德是圓滿的。破壞道場是障礙眾生聞法的機緣，障礙眾生得度，這個罪是從眾生、從道場

這裡結的，與講經法師一點關係都沒有；反之，隨喜的功德與講經法師弘法的功德一樣。所以隨喜的人最聰明，法師講一部經，講得好辛苦才功德圓滿，他發一個隨喜心，功德與講經的一樣大。這就好像是以燈燃燈，法師是一盞燈，我們自己也是一盞燈，我這個燈借他的光點燃了，我沒有費一點力氣，而光與他的一樣大。這就是覺與迷，一念覺，修無量功德；一念迷，造無量無邊的罪業。因此見到人做好事，自己有力量要幫助他；沒有力量，心生歡喜。法師講經，我不會講，我勸所有認識的人來聽，這些人聽經的利益自己都有分。所以成就自己的功德，就在一念之間。

第六「請轉法輪」。邀請法師大德講經，冥陽兩利。講經的道場，無形的眾生比有形的多很多倍。所以成就道場、讚歎道場，功德說之不盡。你懂得了，才會真正修隨喜功德、請轉法輪。

第七「請佛住世」，這是護持正法久住世間。

前面七條是願，念念不捨，後面三條是迴向。第八「常隨佛學」是迴向菩提，第九「恆順眾生」是迴向眾生，第十「普皆迴向」是迴向法性、迴向實際，實際就是自性，最後回歸到自性，充實性德。自性不生不滅、不增不減、不來不去，哪有什麼可以充實的？迴向實際就是希望我們性德，自性本具的智慧、德能、相好圓圓滿滿的顯示出來，就像諸佛如來果地上一樣，光明遍照虛空法界，就是迴向實際的意思，所以迴向實際就是自己證得究竟圓滿的佛果。無上菩提是大果，「無上」是阿耨多羅三藐三菩提，「無上正等正覺」這是如來果地上的名號，也是我們學佛終極的目標。

修大道、養大德、履大行、證大果，佛祖自行化他之大事畢矣！佛是諸佛如來，祖是祖師大德，自行是真實智慧，教化眾生是大仁大

義，自行化他的大事就圓滿了。這四句十六個字是佛法大總持法門，將整個佛法圓圓滿滿的包括在其中。—節錄自《三福六度十大願王》21-14

不能開悟的原因

學佛一定要從放下開始用功，放下煩惱習氣，放下業障。我常勸導同學，一定要放下自私自利，要放下名聞利養，要放下五欲六塵，要放下貪瞋痴慢，這十六個字是造成我們永遠不能開悟，永遠不能契入經論境界的原因。不但是世法，佛法亦復如是，真能放得下，沒有一絲毫罣礙，就能得到真正的解脫，解脫之後就有解脫知見，解脫知見是智慧。具此智慧，不但佛經，任何書本，乃至於色聲香味觸法，六根接觸六塵境界，都能使我們開悟。

何以我們不能悟？被煩惱習氣、自私自利障礙了；不是別人障礙

我們，是自己障礙自己。真能放得下，隨時可以放下，隨處可以放下，心裡不著痕跡，必定有悟處。展開經典，字字句句無量義；不但是經典字字句句無量義，色聲香味觸法，隨便拈一法都是無量義。一微塵、一片樹葉、一個花瓣，皆含無量義。我和章嘉大師第一天見面，他老人家就教我看破、放下。如果你真能聽懂，依教奉行，我不敢講有大徹大悟，小悟是肯定有的。常常有悟處，這是小悟，累積小悟就變成大悟，這是一定的道理。—節錄自《華嚴經》12-017-0744

心地清淨能轉風水

風水對於哪些人有影響？有自私自利的人，有貪瞋痴慢的人；對於心地清淨的人沒有影響，因為心地清淨能轉風水。那個地方的風水很不好，他到那裡去住，自然就變好了，風水會隨著他的心轉變。我

們懂得這個道理，從此就不要再看相、算命、看風水了，老老實實學佛，把「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」二十個字學到了，就吉祥如意，事事如意。確實如佛家所說的「佛氏門中，有求必應」。求有求的理論與方法，只要得到這個理論與方法，真的有求必應。所以，我們要轉惡為善。什麼是惡？自私自利是惡；什麼是善？利益社會、利益一切眾生是善。把自私自利這個念頭轉過來就是轉惡為善，認真去讀經、學習就轉迷為悟，最後必定轉凡成聖，佛陀對我們的教學就圓滿了。—節錄自《佛法不離生活》21-086-0001

我們也能莊嚴佛土

我們用什麼莊嚴佛國土？用自己的形相。學佛，自己就是佛的代表，身要像佛身，相要像佛相，動作要像佛的動作，存心要像佛心，

願要像佛願。樣樣落實到自己身上，這才是學佛。如果佛經上的理論是理論，日常生活還是照舊，雖懂得佛教理論，還是過自己的生活，這就錯了，你只是學到一點佛學常識而已，佛法裡殊勝的德用、最高的享受你一點都得不到。—節錄自《華嚴經》12-017-0615

今生證得無量壽

現前社會非常混亂，真正是五濁惡世。大乘經講「諸法所生」，就是指宇宙的來源。宇宙從何而來？太空從何而來？一切眾生從何而來？生命從何而來？許多科學家、哲學家、宗教家，幾千年都在研究探討這些問題，但是至今都不能有滿意的答案。

近代科學家有一種講法：宇宙起源是大爆炸。大爆炸怎麼來的？有許多說法，但都不能令人心服口服。《華嚴經》講得很清楚、很明

白，「唯心所現，唯識所變」。《楞嚴經》講，一切諸法，「一切因果，世界微塵，因心成體」。一切諸法包括了整個宇宙。「一切因果，世界微塵」，世界指大千世界，大講到世界，小講到微塵。今天科學家研究的方向走兩個極端，一個是無限大，一個是無限小。《華嚴經》也說，世界無限大，微塵無限小，乃至今天講的量子力學，佛告訴我們，這是「因心成體」。

心是什麼？禪宗講「若人識得心，大地無寸土」。譬如「以金作器，器器皆金」，把金比喻作心，金器比喻作諸法，你如果認識心，還有沒有諸法？沒有法。幾萬種不同樣子的金器，除黃金之外什麼也沒有。整個宇宙之間是什麼？心性。心性是什麼？沒有人知道。今天的科學家、哲學家、宗教家，只知能思惟、想像、分別的是我的心。西方哲學家所謂「我思故我在」，把能思惟、能想像的以為是心。佛

經說這是緣慮心，會攀緣、會思慮，能辨別是非邪正善惡，妄想分別執著，這是妄心，不是真心。法相唯識宗講的八識五十一心所就是緣慮心，不是真心。「因心成體」，這個心是靈知心，靈明覺知，靈知能現萬事萬物。能現的是靈知，所現的靈不靈、知不知？當然靈知，如果它不靈不知，就不是心現識變的。這個道理，古人能證明。佛法講證道，道是無上大道，能體會到的是體道，有大受用。

最近幾年，日本科學家研究水，發現水有靈知，任何地方的水都能看、能聽，懂得人的意思。其實不僅水會看、會聽、有知覺，即使是一把扇子，也會聽，也有知覺。所有一切萬物，大至世界，小至微塵，因心成體，體就是靈知。所以宇宙是活的，虛空也是活的，它會看會聽，也有感覺。但人的心念有善惡，善念，水的結晶非常美；惡念，結晶很恐怖。我們杯子上面貼「無量壽佛」四個字，無量壽佛是

非常好的訊息，這一杯水的結晶與一般水就決定不一樣。日本人做試驗，煮熟的米飯裝在兩個玻璃管子裡，一個玻璃管貼上「愛」，一個玻璃管貼上「恨」，過了三天，「愛」的管子裡面的米飯還是很香，沒有變味；「恨」的管子裡面的米飯變成黑色，壞了。所以水的結晶會產生變化，所有一切物質統統會產生變化。

諸位懂得這個道理後就應當曉得，宇宙之間的有情眾生，有情是什麼？「一念不覺而有無明」，迷失了真心，真心是靈知的心。佛告訴我們，我們的真心本性本來具足無量智慧，無所不知；本來具足無量的德能，無所不能；本來具足無量的相好，圓滿具足，無絲毫欠缺。六道凡夫迷失了自性，這一迷，就把自己的真心變成妄心。就像水一樣，給它最不好的訊息，它回報你的結晶體非常難看，就這麼回事情。諸佛如來、法身大士不迷，他們用真心，真心離念，離妄想、

分別、執著之念，真心對一切萬事萬物所呈現的是最美好的。所以經上講的極樂世界，極樂就像一杯水一樣，華藏、極樂人心至善，無妄想、分別、執著，所以水的結晶是最美好的。我們世間人濁惡不堪，自私自利，貪瞋痴慢，沉迷於名聞利養、五欲六塵之中，把本性染污變成了不淨，起心動念都是損人利己，造十惡業，濁惡的資訊把這杯水變成了濁惡不堪，就是這麼回事情。

有人問我，最近的傳染病是怎麼回事？就是心地不善，貪瞋痴慢，將空氣物質變成了濁惡，就會有病毒。一切法從心想生，病毒也是從心想生，防禦的方法是從改心做起。心有貪瞋痴，貪瞋痴是最嚴重的病毒，把外面所有物質環境都變成了毒。若是內無三毒煩惱，外哪有病毒？而慈悲可以化毒、解毒，所以心地要清淨慈悲。學佛的人真正做到清淨慈悲，就不會感染到一切傳染病。你還會受感染，就是

修行功夫不到家；功夫真正成就了，一定不病、不老、不死。

中峰禪師說：「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心。此方即淨土，淨土即此方。」學佛必須要入此境界方得受用；不入此境界，該怎麼生死還是怎麼生死，一生仍是受命運支配。命運從何而來？業力造成了命運。因此學佛要是不真幹，天天還在混日子，將來的結果可想而知。若把標準降到最低，你不能往生西方極樂世界，就肯定墮地獄。

我們希求有把握往生西方極樂世界，淨土的經典有《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《普賢行願品》、《大勢至菩薩念佛圓通章》，我們要遵照此五經的理論、方法去做，入經典所說的境界才能成功。你要是不真幹，就得承當因果責任。世出世法不離因果，《華嚴經》講「五重因果」，《法華經》講「一乘因

果」，《楞嚴經》講「一切因果，世界微塵，因心成體」，所以我們自己一定要有高度的警覺心。首先要救自己，自度而後才能度他。

年輕人最怕的是攀緣。從前道場建在山林之中，從山下到寺廟，有很遠的距離，目的就是希望與世俗隔離。現在交通很方便，到一般的道場，汽車都能開到門口。你們看到很歡喜，祖師看到流眼淚。所以真正有道心的人，警覺心很高，盡可能的遠離熱鬧。

經教是佛的言語、是佛的心聲，如果能全神投入，全部時間投入，確實能增長道心。若稍有疏忽，道心不堅，很容易被世俗所引誘。「財色名食睡，地獄五條根」，哪一關你能過得去？所以不能不小心謹慎。

一切諸法唯識所變，什麼是識？就是念頭，就是妄想、分別、執著。如果我們念念都能隨順經論的教誨，隨順佛陀的教誨，就是隨順

自己的真如本性，隨順自性本具的般若智慧，隨順自性本具的萬德萬能，隨順自性本來具足的無量相好。不是從外頭學，這個學問稱為內學，內是心性。這才曉得經典是寶，世出世間沒有比這個更寶貴的，稱為法寶。法寶能解決世出世間一切問題，為什麼不珍惜？我們的生命很有限，時間不長，應當要珍惜。將時間、精神集中在法寶上，希望用這個方法引發我們的自性三寶，就得大受用，天上人間無法比。我學了五十年，有這麼一點心得，所以很肯定的告訴你們，這不是欺騙人的，佛沒有騙我，老師沒有騙我，我得到真實受用，所以我感謝佛菩薩、感謝老師、感謝護法。

我們今天看到戰爭在收拾人，瘟疫也在收拾人，這是最明顯的。而心地清淨善良，發大願大心，幫助正法久住，幫助佛菩薩教化眾生，自己起心動念、言語造作為社會大眾做最好的榜樣，最好的榜樣

就是持戒、修定、開智慧，才能轉業力。決定不能自私自利，因為自私自利不容易轉業力。

《沙彌律儀》是出家人最低的標準，若是做不到，就是冒充的佛弟子。法律雖然管不了你，但是鬼神不會饒你。明末清初藕益大師為我們做了榜樣，他受戒之後退了比丘戒，自己一生修學菩薩戒、沙彌戒，所以他自稱是「菩薩沙彌」。這是做樣子給我們看。我們在末法時期，能夠做到菩薩沙彌就是聖人，就是上善之人，這是往生西方極樂世界重要的條件。《阿彌陀經》上講，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，所以要想往生西方極樂世界，要培養善根福德。善根是信解，堅定的信心、願心；福德是依教奉行，經典的教訓要認真努力實行。因緣完全在自己，自己一定是遠離障道的惡緣，凡是誘惑你去貪愛名聞利養的都是惡緣，障礙你修道；凡是增長你貪瞋痴慢、自私自

利的，都是障道之緣，墮地獄之因，不能不知道，不能不覺悟！所以決定不能貪圖眼前的小利。

人生苦短，咬緊牙根忍一忍，到極樂世界即證無量壽，離一切苦；恢復自己的本能，就能到虛空法界去幫助一切有緣眾生，也都往生極樂淨土，離一切苦。希望同學們一定要珍重，認真努力，自尊自愛，千萬不能被境界誘惑，這比什麼都重要。自己一生修行成功、失敗，完全在自己能否克服煩惱，不受境界的誘惑，一心向道。

經教要多讀多聽。新加坡佛教居士林的老林長陳光別老居士，他只聽一部《無量壽經》，一天聽八小時，他聽了四年，預知時至，自在往生，瑞相稀有。這是三轉法輪之作證轉，證明給我們看。因此，有絲毫放不下就是大障礙，決定不能往生。

名號對治眾生的病根

諸佛菩薩的名號皆是隨時、隨地、隨緣而建立，並無一定。不但佛菩薩名號如是，身相亦是隨緣變現，正是所謂「隨眾生心，應所知量」，應以什麼身得度，他就現什麼身；應以什麼樣的名號利益眾生，他就建立什麼樣的名號。因此佛菩薩的名號、身相皆因眾生而建立，也就是說佛菩薩的名號、身相皆是度眾生的一種方法，所以名號功德不可思議。

譬如本師釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛何嘗有相？到我們世間來應化，這個世間的人妄想、分別、執著很重，佛就示現三十二相八十種好，滿世間人的願望，所以相是這麼建立的。名號也是如此，名號是糾正此時此地眾生最嚴重的業習病根。佛觀察世間的眾生習氣很重，

煩惱很多，尤其沒有慈悲心，自私自利，心不清淨，所以佛的名號就用「釋迦」，釋迦是梵語，譯為能仁，就是仁慈，對待人能仁慈。我們念釋迦牟尼佛，就要想到我處事待人接物要仁慈。真正存心關懷別人，愛護大眾，全心全力協助一切眾生，這就是釋迦的意思，念這個名號就有無量功德。「牟尼」是寂默，就是清淨心。對自己心要清淨，對別人要仁慈，這就是釋迦牟尼佛名號的意思。名號是治眾生病的。

「南無本師」，南無是皈依、禮敬，本師是我們根本的老師。根本的老師是什麼？是仁慈、是清淨。我們要懂這個意思，天天念仁慈、念清淨，一定要把自己的仁慈心、清淨心念出來，這是真念佛。由此可知，佛菩薩名號功德不可思議。功德何在？把自己真心本性的智慧德能念出來。能仁、寂默是我們自性本具的，今天我們忘失了，

佛用這個方法讓我們常常憶念。憶佛念佛，佛是自性佛，不是外面的佛。「自性彌陀，唯心淨土」，釋迦牟尼佛又何嘗不是自性釋迦？念觀音菩薩，自性觀音。我們這樣念佛方得真實利益。

諸佛菩薩名號千差萬別，都是依智慧、依性德而建立，目的在對治凡夫的煩惱、習氣、愚痴。—節錄自《華嚴經》12-017-0017

得法的弟子

什麼人能得法？對善知識真誠仰慕，聽善知識的教誨，百分之百依教奉行，這個人就是得法的弟子。所以傳法之人真是可遇不可求。關鍵是看我們自己是不是一個傳法的材料，也就是有沒有條件來傳法。這個條件是什麼？做學生之道。如果你真正是一個好學生，老師一定把法傳給你。好學生的標準是《弟子規》，弟子就是學生，規是

規矩；用現在話來說，《弟子規》是做學生必須具備的條件。

條件眾多，最重要的是真誠，就是李老師傳的「至誠感通」，沒有誠意不行。很多人都覺得自己真誠，對人誠心誠意，其實他不懂「誠」字的定義是什麼。前清曾國藩先生的解釋很好，「一念不生是謂誠」。你有妄想，心就不誠；你有分別執著，哪來的誠意！由此可知，誠是妄想、分別、執著不生。一切眾生的真心本性就是真誠，自從起了無明，就是生起了妄想、分別、執著，真誠就失掉了，誠意變成了妄想。

佛家講菩提心，菩提心的體是至誠心。至誠就感通，只要心做到至誠，就與十方三世一切諸佛如來通了。「不誠無物」，不誠就什麼都不是。因此要永遠保持真誠心，對老師真誠、對佛菩薩真誠、對一切眾生真誠、對冤家對頭都真誠。一味真誠，你就具備傳法的條件，

你要是遇到真善知識，老師不會捨棄你。

你是否能夠接受大法的承傳，在佛門講法器。佛法的承傳與世法承傳的標準不相同，除了誠意之外，還要有悟性，這一條最重要。李老師常講，要有個非常靈活的頭腦，他常常比喻學佛人的頭腦是八面玲瓏的水晶球，透明的。如果是四方木頭，頭腦轉不動的，這個人沒法子學。但這個人有沒有成就？如果他有善根、有福德，一句阿彌陀佛念到底，他能成就，他能往生。諦閑法師的徒弟鍋漏匠、修無法師，都是屬於這種人，雖然沒有慧、沒有悟性，但有福、有定力，老實，老師怎麼教他，他完全百分之百的信受奉行；他也不會受外面閒言閒語所動搖，他尊重老師，只聽老師的。所以尊師重道是第一個條件，這是自己能不能成就的關鍵。但是傳法一定要慧解，所謂是一聞千悟；不能一聞千悟，至少要聞一知十，才有能力傳法；沒有悟性，

傳法不容易。—節錄自《華嚴經》12-017-0614

學佛恢復大心量

我們凡夫心量狹小，起心動念都為自己，很少替別人著想，更難替社會大眾想。心量小，這是修行開悟證果最大的障礙。佛說「心包太虛，量周沙界」，這是一切眾生原本的心量，現在卻小得可憐。佛教導我們迴向，迴向真正的目的就是拓開心量，擴大自己的慈悲心。無論修的是功德還是福德，自己不享受，將果報貢獻給一切眾生，即是迴向眾生之意；貢獻給虛空法界，真正做到心包太虛、量周沙界，即是迴向法界之意。迴向實際（實際即心性），就是我們修學佛法所希求的無上菩提、明心見性。我的所作所為只有一個目標，就是明心見性，所有一切果報都是希望能利益一切眾生。因此迴向真正的用意

就是拓開心量，恢復自己的真心本性。—節錄自《學佛答問》24-007-02

念佛消災

佛在經典裡講得很清楚，釋迦牟尼佛的法運還有九千年。外面有很多預言說世界末日到了，我不相信，我相信釋迦牟尼佛的話。災難肯定有，為什麼？人心不善，眾業所感，是無法避免的。只要人心能回頭、能向善，災難就會減輕，時間自然縮短。所以我看中國是一片光明，從哪裡看的？念阿彌陀佛、念《無量壽經》的人多，真正稀有！十個人當中，有一個是念佛人，其他九個人就沾光了。在新加坡、東南亞一帶，念佛的風氣也很盛。凡是有正法住世之處，就得諸佛護念、龍天善神保佑，這是一定之理，所謂是「人同此心，心同此理」。—節錄自《太上感應篇》19-012-0044

得到人生最高的享受

我們學佛學經教，如何把經教裡的道理變成自己的思想見解，把經典裡的教誨變成實際的生活行為，把佛菩薩的境界變成自己的受用，然後經就是我，我就是經，合成一體，這就是契入。這一入就入諸佛菩薩的境界了，為什麼？諸佛菩薩如是，我亦如是。到這個時候，方東美先生講的「學佛是人生最高的享受」，你體會得了，你會點頭肯定，一點都不假。

學過佛的生活

古大德時常警惕我們，真正修道人沒有時間打妄想，沒有時間去做迷惑顛倒的事。他們是真正在學佛，學習佛的生活，學習佛的處事

待人接物。如果不在這上用真功夫，佛法就變成玄學、變成清談，無濟於事，這樣的佛法不是真正的佛法。真正的佛法決定落實在生活上，決定沒有與我們的生活脫節，這是我們在大乘經上見到的，佛法的完美也在此地，於是我們才知道佛教教育的重要。

「佛法非宗教、非哲學，而為今世所必需。」何以必須？現代人生活太苦了，沒有辦法出苦；現代的生活太複雜，沒有人能解決這個複雜的局面，這就要依靠佛法，唯有佛法能解決我們自身的問題，能解決世間一切複雜的問題。佛法如此殊勝完美，可惜知道的人太少，宣傳的人太少，其中最重要的一個因素是眾生福薄。可是我們看現在已經有轉變的跡象，這是好事，真是諺語所謂「苦盡甘來」。

一般眾生迷在五欲六塵裡，麻醉在科學技術之中，而科學技術發展至今，帶給我們更多的是恐怖、憂患、不安。我們痛定思痛，五欲

六塵的享受、科學技術的發達，並不能帶給人民安定快樂，現在漸漸回頭了，這時就需要佛法。—節錄自《早餐開示》20-14-0317

自利利他

我講《華嚴經》的方針目標是在求人人幸福、家家美滿，每個人的事業成功，社會和諧，國家富強，世界和平。而講解經文要全部落實在生活上，真正變成有用的學問。諸位認真努力學習，將來在這個世界上，許多人分享你們寶貴真實的智慧與經驗，這一生學佛就真正有意義、有價值。

經裡面的意思，字字句句都是大圓滿，你能在當中發現多少，都是自己修學的功力。心愈清淨，你看的意思就愈多愈廣，這就是它的深度。所以同樣一部經，年年讀起來，遍遍意思都不一樣，這是清淨

心、慈悲心與日俱增的緣故。

經文的深度，好像表面是各個不同，其實裡面是貫通的，一經通一切經通。這種通達愈深愈圓滿，很不可思議。我們曉得這個道理與事實真相，就不會刻意多求了。人家多求，我看到笑笑，我不幹，我專攻。好像挖井一樣，井挖得愈深，水愈好；挖得淺，每個地方挖出來的水味道都不相同。真正深了，我們的根源是相同的，每一口井的水都是圓滿的。一門深入就像挖井一樣，盡量往深處去挖。

佛教教育一定要落實在生活上，一定要落實在廣大的社會裡，才能造福人群，利益一切眾生，這是我們要共同努力的方向。天分差一點不要緊，你只要有這種真誠，就得三寶加持，自然就開智慧。記性不好的，慢慢也能記得住，以自心清淨來感得三寶加持。真誠、清淨、慈悲能感，諸佛菩薩護念加持能應，感應道交。所以希望我們同

修們各自努力。—節錄自《早餐開示》20-013-0409

學佛是恢復自己的真心本性

祖師大德時時勉勵學人，修行要從心地上修。佛的心不是從外面求來的，經論上講得很清楚，佛心是我們自己的真心本性，學佛就是恢復自己的真心本性而已。所以說佛不度眾生，這是真話，眾生是自悟自度。沒有覺悟的時候，佛菩薩幫助你覺悟，覺悟之後是自修、自行、自度，自己成就。因此佛稱為「無依道人」，不依靠任何人，不依靠外界，才能成就。但是不依靠也得有條件，就是你已經開悟，不需要一切依靠；沒有開悟之前，依靠還是必要的。

佛教初學有「三皈依」的課程，依就是依靠。三皈依是從原理原則上說的，落實在事相上，「皈依覺」，一定要依靠佛。佛是真

正覺悟的人，不依靠佛，我們憑著什麼覺悟？我們傳授三皈依，教導大家依靠阿彌陀佛，親近阿彌陀佛，決定求生淨土。「皈依正」，我們現在邪知邪見，起心動念自私自利，就是邪知邪見。我執沒破、法執沒破，知見就不正。煩惱習氣存在，要說自己是正知正見，那是大妄語，是自欺欺人，在這個階段只有依靠佛法。每天讀經，讀經是皈依法，經典是一面鏡子，讀經的時候反省自己起心動念、所作所為與經上講的相應不相應，這叫真修行。相應的、完全沒有違背的，要歡喜保持，明天還要做到，不能失掉；不相應的、相違背的要趕緊改過，依照經典所說做為標準，這是真正皈依法。「皈依淨」就是恢復我們自己的清淨心，以清淨心處事待人接物，自然與六和敬相應。—節錄自《早餐開示》20-013-0607

克念作聖

佛在經上講，十法界就在一念之間，一念善，就是三善道的法界；一念惡，就是三惡道的法界；一念與心性相應，就是佛菩薩的法界。所以佛菩薩是人做的，地獄、餓鬼、畜生也是人做的，就在平常這一念之間。由此可知，真正修行人、真正覺悟的人能夠控制自己的念頭，主宰自己的念頭。中國儒家也說「克念作聖」，克有主宰、控制的意思，能夠克服妄念、邪念就是聖人。聖是對於一切理事通達明瞭，這種人稱為聖人。佛陀是覺悟的意思，於世出世間法都能覺悟而不迷惑，這與聖的含義非常接近。

中國古老的教學，目的是教人作聖作賢，是聖賢教育，與現代社會教育的目標確實不相同。佛家的教育，目的是教人作佛、作菩

薩，至少也要做一個超越六道輪迴的阿羅漢；若是作佛、作菩薩，必然是超越十法界。我們學佛，接受佛陀教育，對於佛陀教育的宗旨、目標、方向一定要清楚，決不可迷失，才能在此生獲得大成就。

—節錄自《早餐開示》20-013-0616

往生實例

近十幾年來，新加坡、馬來西亞，我親眼所見的念佛往生的人不少。譬如觀音救苦會的林醫生，他得的是癌症，雖然自己得病，還替別人看病，這種精神毅力令人敬佩。病重的時候，李木源居士去看他，他說我最後一個願望是希望能見到淨空法師，但是我現在不能走路。我說好，我去看他。我送他一串念珠，送他一張阿彌陀佛像，掛在床前讓他能見到，勸他好好念佛，一切放下。他非常歡喜，大概過

了三、四天就走了。

李木源居士去送他，他臨終最後一句話告訴大家：「我看不到你們，我看到一片金光」。他見到了金色光明的世界，念阿彌陀佛走了，走的時候清清楚楚、明明白白。我們知道，阿彌陀佛接引是先放光注照，往生者先見到佛光，然後再看到佛來接引。他能走得那樣瀟灑自在，那樣清楚明白，就是萬緣放下，對世出世間法沒有絲毫留戀牽掛。這個身體在世間，念念為眾生服務，念念為續佛慧命、弘法利生，沒有一念為自己，所以能得大自在。—節錄自《早餐開示》20-014-0307

真善美從智慧生

真善美慧，這是法界一切眾生所追求的。《華嚴經》講，真是真心，是一真法界。真是體，是性，善與美是現象、作用，用是善，相

就是美；相是善，作用就是美。我們想要得到真善美的人生，就必須要有智慧，因此真善美是果，慧是因；沒有智慧，則無真善美的果。真善美慧，世間法裡沒有，正如佛法講「常樂我淨」四淨德，不但六道沒有，十法界也沒有，勉強可說是有名無實，唯有一真法界才能落實。一真法界圓滿具足常樂我淨，也具足真善美慧。如此說來，似乎我們這一生對真善美慧是無望了。實則不然，佛語絕無戲論，佛所說的我們決定可以得到。問題是我們有沒有將佛教導的理論、方法、教誨落實，若如是做到了，一切勝果也就得到了。

佛法是智慧的方法，佛學是智慧的教學，佛法自始至終所求的就是智慧。釋迦牟尼佛當年講經說法，弟子們將佛的教法分為五個階段，華嚴、阿含、方等、般若、法華涅槃，稱為五時。佛說法四十九年，般若講了二十二年，般若是智慧。可見佛法教學是以智慧為中

心，若無智慧，就無法證得華嚴、法華的境界。圓滿智慧，亦是始於初學。阿含、方等是過程，阿含好比是小學，方等好比是中學，般若是大學，華嚴、法華是真善美慧的境界，是常樂我淨的落實。諸位若能清楚體會佛四十九年所說法的體系，便知佛法是十法界眾生迫切需要的，這是真實的大學問。佛有善巧方便，眾生個個有分，不分老少賢愚，只要肯遵循佛的指導修學，皆可成就。《無量壽經》講，無量壽是平等法，是一切眾生平等成佛的方法，平等得到最高享受的方法。

世間人不幸，將這麼好的方法忘記遺失了，所以每天生活在憂患、恐怖、不安的環境中，這個事實是我們自己造成的。從表面上看，佛法雖好，卻無人講解宣揚，若往深一層觀察則不盡然。佛家常說「佛氏門中，不捨一人」，又豈能將眾多人捨棄？其實佛沒有捨棄

我們，還是時常照顧我們，關鍵是我們迷於五欲六塵，受妖魔鬼怪的誘惑，不知回頭，這才是問題癥結之所在。如果我們有一念善心，一念回頭的心，諸佛菩薩無不應化在我們面前。大多數眾生有福報，佛的應化就像唱戲一樣，整個戲班、整個劇團來做一個圓滿的表演，幫助人破迷開悟。如果是少數人覺悟回頭，佛也會化身來教導幫助，可見佛的話決定沒有妄語。一個人回心轉意，佛都教他，何況有眾多人開始覺悟？

現在全世界的人都明顯的覺察到，這個世間會有災難，這個意識驚醒不少人覺悟，開始認真的反省思惟，自身如何避免劫難，又如何幫助社會一切大眾消除災難。這一念心就是始覺，開始覺悟了，這一念心就能感動諸佛菩薩，感動護法龍天來幫助這個社會，幫助苦難的眾生；覺悟的人愈多，感應的力量就愈強。

上個世紀七十年代，英國歷史哲學家湯恩比博士說：「要解決二十一世紀的社會問題，只有中國孔孟學說與大乘佛法」。這是出自外國人口中的智慧語言，慈悲的啟示。他這一句話影響很深廣，天主教因為他這一次的講演，開始展開與佛教的對話，並研究佛經。

聽說新加坡有一位神父在研究《大藏經》，他不懂中文，所以非常希望我們語文能力強的年輕法師能幫助他。這是一念覺悟，突破宗教的界限，追求真實的學問。佛法與儒家的學說都沒有界限，若有界限，你縱然有智慧，智慧不大，因為你自己畫圈圈，把自己的智慧德能侷限在這個圈圈之內。在這個圈圈內，去看別的圈圈，當然就有衝突誤會，就產生不愉快的後果。

以佛法來講，佛法在中國隋唐之後形成十個宗派，這是大宗，大宗裡又有小宗派。當年祖師大德建立宗派並不是畫圈圈，而是隨著眾

生不同的根性，讓眾生自己選擇一種法門，一門深入，長時薰修，以達明心見性的目的。而修學自己的法門，對別的法門一定讚歎，絕無毀謗輕視。這在《華嚴經》善財童子五十三參裡特別明顯，這五十三位菩薩，每個人修學的法門不一樣，但是他們跟善財說法的態度是相同的，都是自己謙虛，讚歎別人，無量無邊的法門，我沒有智慧、能力學習，我只學這一門，他們都比我強，都比我殊勝。

這也是經上所講的同中有異，異中有同，無量無邊的法門是異，同一個目標、方向、成就是同。法門如是，世出世間法亦如是。當然要想真正明白，不是一件容易的事，還是要有智慧。沒有智慧，你看人看事看物只見到一面，沒有見到第二面，你就有偏見，見解就不圓；唯有智慧開了，才有圓知圓見。譬如我拿茶杯蓋給你們看，你見到凸出的這一面，沒見到後面；他見到凹下去的那一面，另一面沒見

到；如果掉轉過來兩邊看，原來你看的沒錯，他看的也沒錯，這才能解決問題。自己知見不圓，相信自己知見太危險了！

世尊在經上說，沒有證得阿羅漢果之前，不能相信自己的意思。因為證得阿羅漢果，面面都見到了；沒有證得阿羅漢果，見的是一面，做事當然會犯過失。阿羅漢完成戒定慧三學，因戒得定，因定開慧，他的智慧開了，證得正覺的果位；正是沒有錯誤，覺是不迷，這時才能相信自己的意思。沒有證得正覺，不可以相信自己的意思，要虛心向佛學，虛心求教，依教修行。自己做主張，依自己意思去做，總免不了有過失，這個過失現前你見不到，過一段時間果報現前，後悔就來不及了，這是學佛的四眾同修必須要知道的。

求智慧的方法很多，原理是一個，就是修定。參禪是修定，持戒是修定，念佛也是修定，研教還是修定。「外離相為禪，內不亂為

定」，稱為禪定。換言之，不受外境一切人事物的誘惑，是謂禪；自己在境界中保持清淨心，如如不動，是謂定。所以八萬四千法門，無量法門，都是修禪定。方法手段不一樣是異，修禪定是同，異不礙同，同不礙異；異中有同，同中有異。我們今天講的多元文化，如何能夠融合達到美滿，道理就在此地。抓住這個道理，真善美慧就能現前，常樂我淨就能落實。—節錄自《早餐開示》20-013-0318

大心無有疲厭

在《華嚴經》裡面，文殊菩薩對舍利弗尊者、六千比丘的開示，對我們現代人修學非常重要。文殊菩薩說：如果有善男子、善女人，能夠成就十種大乘法，「無有疲厭」，他就很快的，也很容易的證得菩薩地。菩薩地就是《華嚴經》上講的地上菩薩，這個果位非常高；

當然也能夠入如來地，就是究竟圓滿的佛果。

第一法，「見諸如來，以廣大心，親近供養，心無疲厭」。我們學佛從哪裡學起？要從廣大心學起。心量太小，就逃不出輪迴；心量大，輪迴就沒有了。而輪迴的界限並不大，你的心量比輪迴大，這個輪迴的圈圈你就超越了；如果你的心量沒有六道輪迴這麼大，你永遠出不去。所以《無量壽經》三輩往生，最重要的條件就是「發菩提心，一向專念」。菩提心就是四弘誓願，四弘誓願第一條「眾生無邊誓願度」，這個心就大了，這個心就是廣大心。眾生不是講一個地區的眾生，不是講一個國家的眾生，也不是講地球上的眾生，也不是講三千大千世界的眾生，講的是盡虛空遍法界一切眾生，這就是菩薩講的廣大心，這個廣大心就是供養，供養諸佛如來。

諸佛如來智慧福德都圓滿了，他還要我們供養嗎？我們有什麼能

力去供養諸佛？文殊菩薩在此地教我們：我們能供養諸佛如來，真正得到諸佛如來歡喜的就是菩提心，就是廣大心，起心動念不是為自己，是為盡虛空遍法界一切眾生。我教念佛的同學們，每一聲佛號都是為虛空法界一切眾生念，才能夠消除根本業障。心量不大怎麼行？我們決不是這一生才遇到佛法，才開始學佛的，沒這麼容易！佛在經上告訴我們，這一生有緣遇到佛法，有緣學習佛法，都是過去生中無量劫所種的善根，在末法時期還能夠遇到正法。尤其是在這個時代，《楞嚴經》上說：「邪師說法，如恆河沙」，在這個環境當中你還能遇到正法，若不是過去生中善根深厚，哪有可能？我們應當珍惜。

見諸如來，以廣大心親近供養。也許有人說，我沒有見諸如來，等我見諸如來的時候，再發廣大心行不行？這種說法似是而非。文殊菩薩處處見如來，時時見如來，我們是見了如來不認識如來，絕對不

是諸佛如來不在我們身邊，不在我們面前。《大方廣佛華嚴經》提醒我們，十方三世一切諸佛如來就在自己眼前，就在自己的周圍。在哪裡？周圍一切人、一切事、一切物，無一不是諸佛如來，可惜的是自己不認識。幾時認識了，就入如來境界，就入一真法界。

我們今天見不到諸佛如來，是把諸佛如來變成了凡夫，把諸佛如來變成了魔障。怎麼變的？自己意識心變現出來的。我們學佛，要相信佛的教誨，決定不能相信自己的意思，相信自己的意思永遠不能見如來。相信佛的教誨，諸佛如來從來沒有離開我們，時時刻刻在關懷照顧我們。所以佛與魔就在一念之間，我們一念覺，覺就是信佛，迷就是信自己。相信自己的妄想分別執著，那就是魔，把諸佛如來都變成魔境界了。一念覺悟的人，相信佛的教誨，就把魔境變成諸佛如來，這是真的親近供養，是我們應當要學習的。

供養不在乎形式，不在乎金錢，也不在乎幢幡寶蓋，七寶供具。普賢菩薩說，大千世界七寶供養都比不上法供養。法供養裡面，「如教修行供養」為最。佛教我們怎麼做，我們就老老實實依著去做；佛教我們不能做的，決定遵守，不要犯過，這就叫「如教修行供養」。我們自己反省反省，佛教我們要做的，我們沒做到；佛說不可以做的，我們偏偏在做。有人說我聽明白了，我還是做不到。為什麼做不到？習氣太重了，我很想做，但是心做不了主。這個話沒錯，你說得很老實。如果這一念果然轉過來了，你就轉凡成聖。確實煩惱習氣無量劫來薰習生了根，這個根很難拔除。

你們有這個情形，我也不例外。我今天能有一點成就，這個經驗可以貢獻給諸位做參考，那就是決定不能離開佛法的薰習，要特別加強佛法的薰習。佛法的薰習，「受持讀誦，為人演說」，就是這一句

的開示。受持是決定接受，依教奉行，時時保持不失。讀誦要緊，天天要讀經，最好是天天能講經。因為天天講，就必須要天天讀，你不讀怎麼能講？所以天天講經，給自己一個壓力，勉強自己天天要讀誦。我們展開經卷，遍遍都有悟處，這才能得法喜充滿，才能把自己無始劫以來的妄想習氣沖淡。我這一生就是用這種方法得到一點成就，沒有一天離開經本。

我是用這種方法成就的，用這種方法把心量拓開了。我在沒有學佛之前，心量非常窄小。我學佛第七年開始講經，今年講了四十年，從學佛算起四十七年，四十七年的薰習，天天不間斷，這才把無始劫的這些習氣煩惱淘汰掉，不容易！讀古人的傳記，古來的大德有三、五年就把習氣淘汰盡，轉過來了，有十年、八年轉過來的，我用了四十七年的時間，我對於古大德不能不佩服。他們的善根比我厚，他們

的智慧比我猛利，所以不需要太長的時間就能破迷開悟，轉凡成聖。我這種根性與大家沒有兩樣，發個狠心，用半個世紀的時間，鍥而不捨，也能轉過來。這就是以廣大心親近供養。

「心無疲厭」，這一句很重要。這十句開示裡面，末後都有這一句。「心無疲厭」，永遠不疲，永遠不厭倦；如果不契入這個境界，做不到。凡夫無論做什麼事情，時間久了就懈怠、懶散、疲倦、討厭。譬如讀這一部經，遍遍有新的意思就能生歡喜心。每一次展卷，每一次讀誦都有新的悟處，經義其味無窮，所以才不疲不厭。這一法如是，法法皆如是。任何一法當中生疲厭之心，是你沒有契入個中三昧；果然能契入個中三昧，妙味無窮。

文殊菩薩此地所講的境界，與普賢菩薩的十大願王沒有兩樣。他沒有說見諸佛以廣大心，他用「如來」。用「諸佛」是從相上講的，

相上有佛、有菩薩、有十法界、有依正莊嚴，「如來」是從性上講的。一切有情眾生皆有佛性，佛性就是如來；一切無情的眾生，我們今天講的植物、礦物，它有法性，法性與佛性是一個性，所以它也是如來。這個意思就是告訴我們，我們六根所接觸到外面的境界，要用什麼樣的心態來對待？就像對待諸佛如來沒有兩樣，最極真誠恭敬心，這個心就是「親近供養」。只要你用最極真誠清淨，那事上你當然會做得圓滿。事就不必說了，心要敬！事做得再好，要沒有這個心，那是假的，那不是真實的。這也正是善導大師所說，「一切法從真實心中作」。我們要以真誠恭敬，與一切大眾結法緣，這個結法緣就是廣修供養，這是十大願王裡面第三願，「廣修供養」。心無疲厭，永遠沒有疲倦，也不厭煩，認真努力的去做，成就無量無邊的功德。

第二法，「積集成就，一切善根，究竟不退，心無疲厭」，這是第二法。第二法到第九法，這八法是講的內因，外緣內因。要知道，內因的成就要靠外緣，沒有外緣事上的修，你怎麼能成就內德？內外是一體，內外不二，要曉得這個道理。我們要想內德成就，一定要在外緣上認真修學。積集成就，一切善根，究竟不退。要想成就這個功德，諸位想想，你要不修親近供養諸佛如來，你怎麼能得到？由此可知，布施供養，好處是自己得，人家能得多少？太有限了！真實的成就，是成就自己的德行，開發自性，所以佛教我們這樣修學。佛不是說勸你布施供養，他貪那些財寶，不是的，他什麼都不要，他統統布施盡了，性德圓滿現前。所以成就一切善根，究竟不退，心無疲厭。

第三法，「勤求一切，諸佛正法，心無疲厭」。這很明顯，求法，求佛的正法。這是「受持願」。

第四法，「勤行一切，菩薩殊勝，諸波羅蜜，心無疲厭」。這一願，清涼大師這個註子裡面，「修行二利願」，二利是自利利他。殊勝，與一般菩薩行的不一樣，不一樣在哪裡？普通一般菩薩修六度沒有離相，縱然說離相，離得不乾淨、不利落；華嚴會上這些法身大士，他們離相離得乾淨利落。所以稱為「殊勝諸波羅蜜」。對於外面境界來講，利他。布施是幫助別人，使他不缺乏。我們財布施，讓他得財富；法布施，讓他得聰明智慧；無畏布施，叫他得離一切恐怖，得到安全感，這是他所得到的。自己所得到的？明心見性。那個不一樣！自性裡面的寶藏統統都開顯了。

持戒波羅蜜就是無畏布施，忍辱波羅蜜也是無畏布施。這個話怎麼說？佛弟子持戒，眾生見到了，他心裡就有安全感，他不會恐懼，離一切怖畏。譬如現代的社會，中國、外國都很亂，尤其是財寶都不

敢露白，怕有搶劫的。如果是持戒的人，你的財寶露白，不怕，他持戒，他不偷盜。我放在這裡不用守著，他也不會給我拿去，為什麼？他不偷盜。這你就放心了，就有安全感了。所以持戒是屬於無畏布施，令一切眾生得無畏。忍辱也是。我們在言語或在造作，有意無意當中得罪人。得罪，冤冤相報，這個事情是很麻煩的，所以佛在經上一再的勸告我們，冤家宜解不宜結，不要跟任何一個人結怨。假如他是修忍辱波羅蜜的，我們不管是有意無意得罪他也不要緊，他修忍辱，他會原諒我，不會把這個事情放在心上，所以也是屬於無畏布施。

精進、禪定、般若波羅蜜是屬於法布施。所以歸納起來都是布施波羅蜜。菩薩所修的，從初發心一直到成佛，修什麼？布施而已。布施裡就是這三類，三類展開就是六度，展開就是十度，再推廣就是菩

薩無量法門。無量法門歸納起來就是一個布施波羅蜜，而布施真正的精神就是教你放下。般若是教你看破，布施是教你放下，這是菩薩行的兩大綱領。我們也要學著「勤行」，認真努力去學習，心無疲厭，這是真實的自利利他。

第五法，「普遍修習，一切菩薩，甚深三昧，心無疲厭」，這一法是講「深定」。三昧是梵語，翻成中國的意思是正受，受就是享受，正是正常，正常的享受；三昧也翻作禪定。由此可知，正常的享受就是禪定。我們凡夫的享受有五大類，這是大小乘經上常講的五種受：苦、樂、憂、喜、捨。身有苦受、有樂受，從身上講的；心有憂受、有喜受；捨受是身沒有感覺有苦樂，心裡也沒有憂喜，這個受就叫捨。捨很好！實在講，捨就是正受。為什麼不稱為正受？因為你捨的時間太短了，沒有多久，苦樂憂喜又來了。你不能永遠捨，如果永

遠捨，就變成禪定了，那就變成正受。所以我們凡夫這個捨，正受的時間非常短暫，而苦樂憂喜的時間非常之長。佛講的這五種受，菩薩在甚深三昧裡，就是把苦樂憂喜完全捨離了，所以他是正受，這是我們應當要學習的。

清涼大師註解說，這一條是「不離願」，不離一切菩薩。因為菩提道上，一定要有這一切善友為我們做修行的助緣。善財童子五十三參就是說明這一樁事情，善財沒有離開群眾，沒有脫離社會，這就是不離善友，與大眾同修，「願與一切菩薩，同一志行」。與菩薩同志同願，心無疲厭，才在修學上有了成就，真正得到受用。這一句在一切時、一切處，也就是我們常講，對人、對事、對物要保持清淨心，在一切境緣之中。境是物質環境，緣是人事環境，善財童子五十三參總離不開這兩大類的環境，這在經文處處我們都可以看到的。大概都

是一般先看看這個善友，他所居住的環境，他的生活環境，這是屬於物質環境；然後見到他本人，看到他的風采、他的風度，他的言談舉止，那是正報的環境，在這裡面成就自己的清淨平等覺。不是六根不接觸外頭境界，接觸，樣樣清楚、樣樣明瞭，那是智慧！雖然明瞭，而如如不動，那就是甚深三昧。

所以蕅益大師說得好，「境緣無好醜」。好醜的意思很廣，換句話說，境緣裡面（就是人事環境、物質環境裡面）沒有好壞、沒有善惡、沒有是非，也沒有邪正，一切善惡、是非、邪正從哪裡起的？從自己心裡起的。這個話是真話，這才是事實真相。譬如我們幾個人同樣看這個畫，有的人看了很喜歡，覺得很美，有的人看了睬都不睬它，覺得這個沒有價值，可見得沒有標準，這外面境界哪有標準？標準在哪裡？標準是你自己妄念上生起的，這是事實真相。事實真相了

解之後，你才能談得上修行；否則的話，你心為境轉，你是凡夫，佛所教導你的，你都不能得受用。必須了解事實真相，一切法都是從自己心念當中產生的，外緣什麼也沒有。我們在境緣上起心動念，立刻就要覺悟，錯了！境緣裡頭沒有錯，我們自己錯了，過失在自己這一邊，自己為什麼要起心動念？為什麼會迷惑顛倒？當然那個根本業因還是煩惱習氣。

佛講許許多多的法門，法是方法，門是門道，這些方法、門道都是教我們把煩惱習氣降伏住，降伏就是把它壓住、伏住，叫它不起作用，我們會不會用？實在講，不是不會用，是把它忘掉了，沒有用上，於是煩惱又起現行，天天幹的是這個事情。為什麼會忘掉？警覺心不夠，這是一個原因；第二個因素，實在講還是沒有徹底搞清楚。徹底搞清楚，警覺心夠了，在境界當中，你的心是平淨的，平等清

淨。平等清淨就是甚深三昧，這個心起作用就生智慧，智慧就是覺，覺而不迷，這叫真功夫，這叫真修行。所以真修行在哪裡？在起心動念之處，在六根接觸六塵境界之處。

第六法，「次第趣入，三世流轉，一切諸法，心無疲厭」，這是講「妙智」，也是「承事願」。三世是過去、現在、未來。對於一切諸法的根源，這一切諸法怎麼發生的？這一切諸法怎麼演變的？這一切諸法的真相如何？你都能夠通達明瞭（趣入就是真正通達明瞭），這是真實般若智慧。《金剛經》上講，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是一切法的真相，「如露亦如電」是它流轉的現象，流轉的現象就像露、像電一樣。你永遠在那裡觀察，功夫淺的叫觀察，功夫深的叫觀照，照見了！《心經》上講，「觀自在菩薩，照見五蘊皆空」，就是照見五蘊皆是夢幻泡影，如露亦如電，就是這個意思。這

個時候你的心不生煩惱，常生智慧。所以他沒有疲厭；生煩惱就有疲厭，生智慧就沒有疲厭。

第七法，「莊嚴十方，一切剎海，悉令清淨，心無疲厭」，這是「淨土願」。我們迴向偈上天天都念，「願以此功德，莊嚴佛淨土」，此是指什麼？什麼功德？這個地方講的，莊嚴十方剎海，此功德就是這十句，心無疲厭的功德。清淨心莊嚴十方剎海，悉令清淨。為什麼？十方剎海本來清淨。我們用清淨心，就是莊嚴淨土；我們心不清淨，與淨土恰恰相違背。大乘經上常說，「心淨則佛土淨」。說實在話，佛土本來清淨，心本來也是清淨。由此可知，清淨心是真實的，不清淨心不是真的，所以叫妄心。妄決定能斷，真決定現前，這是馬鳴菩薩在《起信論》裡教導我們的。我們知道這個事實真相，信心就具足了，決定可以斷妄，決定可以證真，真實信心從這裡建立。

這一願叫淨土願。

第八法，「教化調伏，一切眾生，皆令成熟，心無疲厭」，這是度化眾生的願。自己成就了，要幫助別人；自己雖然明白，還沒有成就，也要幫助別人。教是教導。他不用教學，不用教導，他用教化。「化」這個意思好，化是什麼？有了成就。教是因，化是果。在中國古時候儒家的教學，目的是希望學生能夠變化氣質，所以也講教化；諸佛教學，也希望我們變化境界，化凡成聖。所以化是講教學的成績，是講教學的成就。我們接受佛的教導，是不是能夠化凡成聖，化凡夫成菩薩，化菩薩成佛？這教化的意思圓滿了。

教學當中要達到變化的成就，調伏非常重要。調是調順，伏是降伏；降伏是對煩惱習氣來說的，調順是對法性、功德來說的。我們起心動念、言語造作能夠順法性，這叫正行，違背了法性是逆行；逆行

是三途、是六道，順行是四聖、是佛菩薩。淺而言之，調是講心，講得最淺就是我們的情緒；伏是什麼？我們喜怒哀樂發作的時候要伏住。儒家講這個功夫講得淺。喜怒哀樂人人都有，無始劫來的習氣，聖人也不能否定。雖有，你要有能力控制得了，讓你不發作不可能，你是凡夫。所以它有個限度、有個標準，儒家講中道，距離這個中道上下，不要太離譜，這就好。

佛法是要教你斷煩惱，儒家沒有講斷，佛法講斷，所以佛法要求修定修慧。定能伏煩惱，慧能轉煩惱，那就是斷煩惱。所以把煩惱轉變成菩提，把生死轉變成涅槃，那要大智慧。調伏，其實就是定慧，伏是定，調是慧。這樣才能成熟一切眾生，成是成就，熟是達到圓滿，幫助眾生證到佛果，這叫成熟。我們幫助一個眾生，幫他脫離六道輪迴，幫他超越十法界，都不能算成熟，一定要幫他成佛。這個事

情難，不是我們凡夫可以做得到的。所以《華嚴經》上，普賢菩薩、文殊菩薩所講的對象都是四十一位法身大士，他們行，有這個能力。可是我們也不能白聽，白聽了對我們是毫無意義；實在講，我們也有一個能力，幫助人念佛往生。這個人真的肯念佛，真的往生了，比文殊菩薩在此地講的還要殊勝。所以往生西方極樂世界是真正的成熟。生到西方極樂世界成佛之快，《華嚴》怎麼能跟它相比！善財童子一生成佛，還要經歷五十三參；念佛人往生淨土，縱然下下品往生，比五十三參都來得快速，善財比不上。所以我們也有辦法，就是勸人念佛求生淨土。這裡面要有智慧，要有耐心，要有善巧方便。他開頭不接受，你要用善巧方便去給他說明，去幫助他，讓他相信，讓他發願。不能說勸他幾次他都不聽，不能接受，算了，這個人不能教了，那你沒有盡到你的責任。你得有耐心去教他，時間久了他會感動，真

誠心就能夠感動人。

第九法，「於一切剎，行菩薩行，經一切劫，心無疲厭」。這是講時間，就是剛才講的要有耐心，長時間不退轉才行。這也是大乘法裡常說的「佛氏門中，不捨一人」，這是菩薩行、菩薩願。於一切剎，這是大菩薩的境界。四弘誓願裡面是「眾生無邊誓願度」，無邊的眾生，都是在無邊的佛剎裡。可見得他不是度娑婆世界眾生，不是發願我要度這個地球上的眾生，那太少太少，心量太小了！發願度盡虛空遍法界一切剎土裡面的眾生，經一切劫，就是無量劫，心無疲厭。這個願與地藏菩薩的願沒有兩樣，「地獄不空，誓不成佛」，不是指我們娑婆世界的地獄，十方一切剎土裡面，只要還有一個地獄不空，地藏菩薩就不成佛。要發這個長時間的大願，長時修學，長時間的幫助一切眾生，永遠不退轉，永遠不疲厭。

第十法，「為欲成熟一切眾生故，修一切剎，極微塵數，波羅蜜門，成就圓滿如來一力，如是次第，為一切眾生，成就如來一切智力，心無疲厭」，這是廣大願，「成正覺願」。菩薩發心為了成熟一切眾生，這個地方要特別注意，為成熟一切眾生，才修無量法門。如果是為了自己成佛，跟大家講，一門深入。自己成就，無量法門當中，你只要取一門，你就成就。實在講是成就戒定慧，戒定慧圓滿就成佛。什麼時候到「法門無量誓願學」？給諸位說，煩惱斷盡了，才是學法門的時候。

煩惱斷掉了，也就成佛了。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱斷掉了，你不就成佛了嗎？成佛之後要廣度眾生。廣度眾生，你一定要通達一切法門，因為眾生根性不相同，一個法門不能度一切眾生。一個法門可以度自己成佛，不能度一切眾生，一切眾生根性不相同。所以

我們要想修一切法門，諸位一定要記住，到西方極樂世界再學，見到阿彌陀佛以後再學。西方極樂世界的人，每天都到十方去供養諸佛，供佛修福，那個福修得多大，修得多快！你供佛，佛當然給你說法，這是福慧雙修。你一天聞一切諸佛說法，不要說多，一尊佛給你說一句法，你每天都聽無量法門，天天聽！無量法門誓願學，到西方極樂世界才兌現；你不到西方極樂世界，這一願兌現不了。真正覺悟了，放下萬緣，一心持名，自己成佛了，也幫助眾生成佛，幫助眾生得如來果地上一樣的智慧功德，永遠沒有疲厭。—節錄自《早餐開示》20-014-0504

往生淨土才能普度眾生

道場的興旺在實質，不在形式。香火盛、信徒多、供養多，這都是屬於形式，是表面上的興旺，不是實質上的興旺，實質上的興旺是

道場有解有行，就是有開悟的、有證果的。佛法的修學重實質，不重形式。我們在《西方確指》中看到，覺明妙行菩薩他們建了一個小道場，只有十八個人，常在一起念佛，十八個人都往生了，這個道場是無比的興旺殊勝。如果說道場人眾很多，成千上萬人，一個開悟證果的都沒有，這個道場不是興旺之象，而是衰相。

一個人修行容易懈怠，所以祖師提倡共修。共修是依眾靠眾，彼此在一起互相勉勵、互相警策，這是共修真正的意義。淨土宗創始人是東晉時代慧遠大師，他在江西廬山建蓮社，志同道合的人一百二十三個，確實殊勝。他們的共修，規矩非常嚴格，劃定界線，慧遠大師自己都不出界線，所以他們有成就。住在山上心是定的，萬緣放下，發菩提心，一心專念。

念佛為誰念？為虛空法界一切眾生念，這個心是菩提心；如果只

為自己求生西方極樂世界，這個心不是菩提心。念佛，聲聲佛號都為一切眾生消災免難，這是大菩提心。我們將念佛的功德迴向，你念佛要有真功夫，如果「口念彌陀心散亂」，拿什麼迴向？所以要一心稱念，一心稱念就是功夫，不懷疑、不夾雜、不間斷，這個功夫綿綿密密。自己成就，把自己成就的功德迴向法界眾生。

我們為什麼求往生？為一切眾生。生到西方極樂世界決不是貪圖享受，到那裡去做什麼？去作佛的。作佛又是為什麼？作佛為普度眾生。沒有作佛，我們智慧沒有開，能力不具足，想度眾生度不了。到西方極樂世界求智慧、學本事，學成之後到十方法界普度眾生，這個心叫菩提心。如果念頭只為自私自利，念佛也好、參禪也好、講經說法也好，都是輪迴心，不是菩提心，那個結果都是六道裡面有漏的福報。——節錄自《早餐開示》20-014-0901

得真實究竟圓滿的幸福

佛的教學樞紐就是破迷開悟，覺悟之後，在大宇宙當中你自己能做得了主宰。所以佛家是智慧作主，智慧才能解決一切問題。人智慧開了，自然就離苦得樂。這個樂不是富貴之樂，不是名聞利養、五欲六塵享受之樂。釋迦牟尼佛一生為我們示現三衣一缽，日中一食，樹下一宿，他樂！徹底離苦得樂了。孔子讚歎他的學生顏回「一簞食，一瓢飲」，喝水連個茶杯都沒有，葫蘆瓢當茶杯；吃飯，飯碗都沒有，用竹子編一個竹簍盛飯，這樣的生活在一般人講是苦不堪言，而孔子讚歎說，「人不堪其憂，回也不改其樂」，顏回一天到晚快樂得不得了。這叫離苦得樂，離苦得樂不是改變我們生活的方式，完全在心境上做個大轉變。他明白這些道理，心安理得，安是得定，清淨心

現前，道理明白了就快樂。

養身太容易了，身的需要不多，何必為這個身去造業？所以有智慧的人決不為這個身去造罪業。愈簡單的生活愈健康，為什麼健康？快樂！諺語所謂「人逢喜事精神爽」，什麼事情是最歡喜的？明白宇宙人生的大道理。這種歡喜快樂是從內心裡面發出來的，佛家叫「法喜充滿」，不是從外面來的。外面五欲六塵的享受那是刺激，那個樂是無常的、會壞的，所以佛家講樂是壞苦，不能常保持的，但是法喜充滿是能保持的。

這是因為自性覺，自性覺無有止盡。天天覺悟、年年覺悟、時時覺悟、處處覺悟，他怎麼不快樂！不但對現前社會清清楚楚、明明白白，過去無始，未來無終，統統清楚明瞭，這個人就叫佛。他生在富貴裡面是富貴佛，生在貧賤裡面是貧賤佛，富貴貧賤於他都不相干，

作佛這個快樂是相同的、平等的，不是說富貴人快樂多一點，貧賤人快樂少一點，沒有，絕對是平等的。所謂是功名、富貴、權勢與他毫不相關，有也好，沒有也好，隨緣度日，這是自在隨緣。由此可知，唯有佛法能帶給一切眾生真實究竟圓滿的幸福。—節錄自《早餐開示》20-014-0902

生活在智慧理性之中

佛法是智慧的、是理性的，不是感情用事。佛在楞嚴會上告訴我們，末法時期法弱魔強，又告訴我們在這個時代，「邪師說法如恆河沙」，如果沒有慧、沒有理智，決定不能逃過魔掌。魔在做什麼？魔專門破壞佛法，專門叫人退轉，叫人退心；佛是幫助你精進，我們要有能力辨別。善友聚會，這是佛法，這是稀有難逢的因緣，彼此在一起，無論時間長短，這種薰陶真像經上講的「百千萬劫難遭遇」，我

們一定要珍惜這個因緣，決定不能錯過。

世尊當年在世，一千二百五十人為什麼叫常隨眾？這是做出模範來給我們看，不離開老師、不離開同學。長時間的薰習，他當然一生成就，這是大善根、大福德、大因緣。根性差一點沒關係，時間長也能成就，可惜我們培訓班時間很短，只有三、四個月，這麼短的時間要能夠成就，完全在你的信願行。如果真誠、懇切、恭敬、精進不懈，得到三寶的加持，也能有不思議的效果。印光大師講得好，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，我們上與諸佛菩薩感應，下與一切眾生感應，都靠誠敬。古人所謂「不誠無物」，沒有誠敬心，什麼都談不上。誠於中，內心真誠，敬人、敬事、敬物，沒有一樣不成就的。

我這一生最幸運的，是親近了真正的善知識，沒有走迂迴路。我

自己信心堅定，任何謠言都不為所動。在台灣那個時候，我親近懺雲法師時間多，章嘉大師圓寂之後，懺雲法師非常後悔，「這麼一個大善知識，沒能親近他，聽人家說他是政治和尚」，你說多可惜！章嘉大師圓寂之後，火化燒出舍利一萬多顆，像黃豆那麼大的二千多顆，小粒的像綠豆，還小的像芝麻，一萬多舍利。那個時候台灣佛教界沒有一個人敢講話，你們誰走了以後能夠留下這麼多東西給人看？中國古諺說「蓋棺論定」。一個人的善惡是非很難說！尤其在這個時代，佛經裡面講的，許許多多佛菩薩在世間教化眾生，大權示現，你怎麼會認識？肉眼凡夫任意毀謗，造作無量無邊的罪業，動機無非是嫉妒，爭權奪利。看到別人好，生嫉妒心，由嫉妒變成瞋恚，用種種不正當手段來障礙、來阻止、來破壞。所以我們自己的姿態盡量要低，盡可能避免別人造這些惡業。他們造這些惡業，雖然對我們沒有妨

礙，但我們也不忍心看他墮阿鼻地獄。他實在要走這個路子，那也沒法子，我們總是以憐憫的眼光去看他。自己盡可能避免一些嫌疑，叫人家少造口業。別人要爭利，利給他；要爭錢，錢給他，要什麼統統給。世間是假的，不是真的，我們清楚「凡所有相，皆是虛妄」。所以身心要清淨。—節錄自《早餐開示》20-013-0404

真修不會心浮氣躁

末法時期，佛教已經到了存亡繼絕的關頭。這個世間，人迷得太深，偏邪太過分，如果不回頭，可能傳統文化與大乘佛法就會在這個時代斷掉。佛法斷滅了，傳統文化亡了，人就更苦了！

我常講把阿彌陀佛放在心上，可是很少有人真的把阿彌陀佛放在心上，心中還是妄念紛飛，沒有正念。為什麼？聽經不夠，沒有悟。

為什麼不悟？真誠恭敬心不夠。印祖常講「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，可是我們連一分誠敬都沒有做到。有一分誠敬，是正信；有二分誠敬，是正解（真理解）；三分以上是真幹，決定往生。

修行功夫不是每天念多少佛、誦多少經、磕多少頭，功夫在放下！放下之後，用真誠心念佛，佛號就非常管用，一句佛號就與阿彌陀佛連上線了。沒有放下的人，怎麼念也接不上，好像電訊中斷，總是接不上。印祖說一分誠敬，就是一分的接通，十分誠敬那是圓滿的接通。放下，真誠心才現前；放不下，真誠心不能現前。我們要曉得這個道理，把它用在我們日常生活中，功夫就得力，什麼樣的災難也不在乎，你就得大自在。

《阿彌陀經》講：「不可以少善根福德因緣得生彼國」。善根是

多生多劫修學累積而來，善根指什麼？能信、能解。有善根還得有福德，福德裡面第一個就是恭敬。所以對一切人事物恭敬不吃虧，是修福，沒有恭敬心的人福薄，苦難就多。

真正的道場，不論在家、出家、男眾、女眾，心地清淨沒有妄念，起心動念都在思道，不思道就想佛，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，不夾雜、不懷疑。我們以這種精神、這種心行接受十方供養就能消化得了，供養三寶的人也能得福。起心動念思道，開口閉口念佛，這是行在菩薩道上，行在正法上。只要道場有一個人、兩個人如教修行，這個道場就是正法道場。

現在人學佛難，為什麼？心浮氣躁。不要說一分誠敬心，百分之一的誠敬心都沒有，佛法再殊勝，又怎麼能受益？無論在什麼地方、什麼環境，只要自己具足真誠恭敬，讀經也好、聽經也好，包括在網

路上、衛星電視上聽經，沒有不得利益的。普賢十願第一願就是「禮敬諸佛」，一切恭敬，不僅對一切人、一切眾生，包括無情眾生，花草樹木、山河大地，對一切法沒有不恭敬的。

布施也要誠敬心。在《了凡四訓》裡有一則公案，有個農村女孩家境貧窮，她到寺院裡來拜佛，身上只有兩文錢，她拿出這兩文錢恭恭敬敬供佛，老和尚親自給她迴向，給她祝福。後來這個女孩做了王妃，她帶了一千兩黃金供養寺院，可是這一次老和尚卻叫他的徒弟給她迴向。她就問老和尚：「我年輕時候到這裡來，只有兩文錢的布施，老和尚你親自給我做迴向，可是今天我帶這麼多錢來，你怎麼反而叫你的徒弟給我做迴向？」老和尚告訴她：「妳年輕時候那兩文錢是用真誠心供養佛菩薩，我不親自給妳迴向對不起妳。今天妳富貴了，身分地位不一樣了，雖然帶著一千兩黃金來供佛，可是妳的心跟

從前不一樣，有了傲慢的習氣，所以讓我的徒弟給妳迴向就可以了。」這個事例說明兩文壓千金，布施在真心。不是說窮人就不能修福，窮人真誠的供養往往比富貴人修的福大得多。

阿彌陀佛四十八願不是虛設的，遇之無空過者，只要遇到，一定能得利益；但是要記住，沒有恭敬心得不到利益。得利益多少與恭敬心有關，有十分恭敬心，你能得到十分利益；有兩分恭敬心，你只能得到兩分利益。一切在自己，不在老師。佛菩薩的法音是平等圓滿的，眾生能得到多少由他自己的福慧決定，因此從恭敬的程度能夠體察到一個人有多大的福慧。有十分恭敬心的人，佛菩薩必定幫助他早一天圓滿功德，成就福慧。

現在請法師講經是愈來愈困難，為什麼？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，首先在一年時間內幫助他把四個根扎下來，這是根本。沒有四個根，肯定學不出來，為什麼？沒有誠意，沒有恭敬心。誠敬完全體現在四個根中，從四個根來看你有幾分誠敬，然後就知道你將來會有幾分成就。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。沒有誠敬心，即使聖賢佛菩薩來教你，都得不到利益。因此求善知識教學，恭敬心是必須具備的條件。不誠

不敬是一切罪過的根源，不能忽略。

為什麼聽經聽不懂？沒有誠敬心。會聽的，一句之下都能開悟；不會聽的，聽上一百年還是老樣子。什麼叫會聽、什麼叫不會聽？唯在誠敬。當年六祖惠能大師半夜聽五祖忍和尚說法，一聽就大徹大悟、明心見性，什麼緣故？十分誠敬得十分利益。何謂誠？誠是心中沒有雜念。曾國藩先生下了一個定義，「一念不生是謂誠」；心中還有念頭，誠就沒有了。做到一念不生，這是什麼人？法身菩薩。只有明心見性、大徹大悟，他才能真的把妄想、分別、執著都放下，這是十分的誠敬；如果還有起心動念，分別執著的念頭沒有了，那是九分的誠敬；阿羅漢能把見思煩惱放下，他有多少誠敬？五分誠敬。我們現前想一想，妄想、分別、執著放下了多少？一分都沒有放下；換言之，沒有誠敬心。所以學佛不能說不用功，勇猛精進幾十年了，佛法

的利益沒有得到，每天還是過著六道輪迴凡夫的生活，這就是沒有誠敬的緣故。

我們對經教的誠敬心生不起來，對什麼能生起誠敬心？名利。對經教沒有誠敬，對道德沒有誠敬，對倫理沒有誠敬，對因果沒有誠敬，唯獨對名聞利養非常誠敬，這就完了！名聞利養放不下，學佛學到最後墮三惡道，這個不能不知道。自己晚上睡覺之前好好想想，我這一生走的是哪一條路？佛講的十法界，我走的是佛法界、菩薩法界，還是人天法界、畜生法界、餓鬼法界、地獄法界？如果對經典不熟悉，自以為在學佛，其實全都錯了。我跟章嘉大師學佛三年，他老人家叫我學釋迦牟尼佛，叫我不能離開經教。遇到李老師，要求我在經教中一定是一門深入，長時薰修，不讓學得太多太雜；學得太多太雜，安忍就沒有了。所以修行人頭一個就是心要清淨，無論處於什麼

環境，不受外界影響，不受外界誘惑，這就叫安忍。如果禁不起誘惑，被外面境界影響和左右，你就不會成功。為什麼伏不住煩惱？因為沒有恭敬心。如果有真誠恭敬，外面的境緣不容易動搖你，你有能力控制境緣。

經上一再講「一切恭敬」，這是有道理的。儒家《禮記》說「曲禮曰：毋不敬。」敬太重要了！人要是存誠敬之心，不會妄動，不會起惡念。起一個念頭就是不敬，敬就失掉了。從這個地方看，一個人不管對佛學研究有多深、多淵博，講得多好、修得多苦，如果還會被外面境界所轉，等於考試不及格，一無是處。這是我們這一生學佛，成敗的關鍵。

—節錄自《淨土大經解演義》

極樂世界美好殊勝　真念佛人決定往生

《無量壽經》云：「國中萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。」極樂世界之美、極樂世界之善說之不盡，世尊在淨土三經中對西方極樂世界的描述，僅以眾生心識所能解者舉其大概，令十方眾生起欣羨之心。

一、國無惡道。極樂世界沒有三惡道，畜生、餓鬼、地獄。慳貪是餓鬼的因，瞋恚是地獄的因，愚痴是畜生的因。極樂世界思衣得衣、思食得食，一切變化所作，自然具足，無貪。極樂世界皆是「諸上善人俱會一處」，彼此尊重，和睦愛護，無瞋。生到極樂世界見佛聞法無間斷，心開意解，智慧明達，無痴。在西方極樂世界，無貪瞋痴的惡因，所以無三惡道。

二、黃金為地。極樂世界人住的房子是七寶宮殿，地上鋪的是黃金，寬廣平正。還有七寶行樹，在行樹之間就能見到十方無量無邊諸佛剎土。寶樹空間沒有放大，十方剎土沒有縮小，這種境界居然在眼前，不可思議！

三、蓮華化生。十方世界眾生發一個願心想求生西方極樂世界，七寶蓮池中就長出一朵蓮花，蓮花上有自己的名字。念佛的功夫愈深，蓮花就愈大，有一由旬、十由旬、百由旬、千由旬……大小不同，光色不一。我們想要蓮花很大、很殊勝，要真幹才行！我們臨終的時候，阿彌陀佛就拿著這朵蓮花來接引。蓮花不是阿彌陀佛種的，是我們自己的淨業變現出來的。七寶蓮池、八功德水，都是阿彌陀佛提供給我們的修學環境。所以真正有智慧的人、徹底覺悟的人，應當一切放下，認真念佛。

生到極樂世界，從蓮花中化生，和極樂世界所有人一樣，都是金剛不壞身，相貌莊嚴，壽命無量，神通德能幾乎與阿彌陀佛相同。那裡氣候的變化是隨心所欲，隨自己的心願。天樂鳴空，有美麗的寶花紛紛落向地面，處處散發著奇妙的芳香。那裡沒有病痛、沒有煩惱，沒有不善的人事物，快樂無比。

生到極樂世界，阿彌陀佛是我們的老師，觀世音、大勢至、文殊、普賢等大菩薩是我們的學長。一到西方極樂世界，就能親近無量無邊諸佛如來，每一尊佛給你說一句法，就能聽到無量無邊的妙法，諸佛說法決定契機。所以到極樂世界開智慧快，恢復自己的德能相好，一生成就圓滿佛果，沒有任何一個佛國土能與極樂世界相比。極樂世界是集十方一切世界美好之大成，十方一切諸佛如來異口同聲讚歎阿彌陀佛，讚歎極樂世界，讚歎十方每一個念佛往生的人，我們為

何不念佛求往生？

四、空中莊嚴。西方極樂世界空中雨花，從空中落下來的是香花寶花，花落到地面自自然然鋪成像地毯一樣，自然排成美麗的圖案，美不勝收。這個圖案也是隨心所欲，你喜歡什麼圖案，它就鋪成什麼圖案。寶花柔軟光潔，腳踩在上面就像踩棉花一樣，「如兜羅綿，足履其上，沒深四指」，踩在上面它會陷下去，腳抬起來又恢復了。雨花是反覆的，鋪滿大地之後不久，花自然消失，過一會兒又落下新花。極樂世界六時雨花，每隔一段時間，空中就有花落下來，每天不間斷，美麗至極。

五、超逾十方。極樂世界沒有眾苦、諸難，地理環境實在太美好了，真是經上所說的「微妙奇麗，清淨莊嚴，超逾十方一切世界」。為什麼超過十方諸佛世界？十方諸佛世界是佛的願力與眾生善、惡、

無記業所變現出來的；西方極樂世界是佛的願力與往生者的功德力所成就的，是淨業所感。因不同，果報就不一樣，所以超過十方一切諸佛剎土。

我們居住的娑婆世界充滿了苦難，只有苦，沒有樂。所有一切樂是壞苦，苦偶爾中斷了就覺得很樂，其實那不是樂，是苦暫停，你就感覺到樂。這是迷惑顛倒，沒有把事實真相搞清楚。佛在經上形容死苦，神識離開身體的痛苦猶如生龜脫殼一樣，所以臨命終時非常痛苦。但是念佛往生的人不死，他是活著看到阿彌陀佛來了，歡歡喜喜跟阿彌陀佛去了，身體不要了。生老病死是內苦，上自帝王，下至乞丐，人人都逃不了。

西方極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，無苦就是樂，這是極樂世界緣特別殊勝。那裡沒有三途六道，日常生活就是講經說法，研究

討論，到十方世界上供諸佛、下化眾生，沒有其他的事情。永離眾苦，心清淨到極處，人人受用與阿彌陀佛沒有兩樣。

知道了極樂世界的殊勝，應當深信發願，依教修行。我們這一生就是在這個娑婆世界、六道輪迴裡面的最後身，來生不再輪迴，超越六道了。因此，要將往生視作今生第一大事，世間其他事都不值一提。我們無量劫以來，這一生遇到淨土法門，要是不認真把握就空過了。這一生空過了，將來再遇到這個機緣，不曉得要等到哪一劫！真正是「百千萬劫難遭遇」。什麼念頭都要放下，只把握這一句佛號，你最親愛的家親眷屬(冤親債主)，你就有能力度化他。不能把握這個機緣，在六道裡永遠是冤冤相報，沒完沒了。為什麼不把握寶貴的光陰好好念佛？把所有的妄念統統念掉，就是真念佛。淨土法門對我們的工作、生活沒有妨礙，行住坐臥都可以念，閒的時候可以念，工作

的時候也可以念。在一切修行法門裡，確實沒有任何一個法門如此方便。

我們過去世沒有聞到佛法，傷害了無量無邊的眾生，今生慶幸聞到淨土法門，要把所修學的功德統統迴向冤親債主，希望我們念佛，他們不要來擾亂，我們將來往生西方極樂世界一定先度他們。同時也勸他們與我們一起共同發菩提心，放下瞋恨，放下冤冤相報的念頭，一起真誠的念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，永遠脫離六道輪迴，共證無上菩提。

附：如何念佛

念佛不是口念。念，上面是今，下面是心，今心就是現在的心，現在心裡有佛，稱為念佛。嘴皮上念佛，心裡沒有佛，不是念佛。

何謂念佛？佛所說的道理、佛所說的教訓、佛所說的境界，我現在心上真有，念茲在茲，稱為念佛。如是念佛，才真的會成佛。佛說一切法從心想生，我們心裡有佛的教誨、有佛的境界，是心裡真正有佛，當然會作佛。念佛要這樣念。

佛號是從什麼地方生起？是從深信發願心，也就是無上菩提心裡面生出這一句佛號。口念出來，耳朵聽進去，心裡佛號明明瞭瞭，就能攝心，幫助我們斷妄想、伏煩惱，能得定。所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。這句佛號要念得清楚，字字分明，就是定慧等持，定慧等學，是無上的法門。

佛在《華嚴經》上告訴我們，十法界依正莊嚴從哪裡來？「唯心所現，唯識所變」，我們心裡想什麼境界就會現什麼境界。由此可知，我們心裡想佛，佛就現前。《楞嚴經》上說得好，「憶佛念佛，

現前當來，必定見佛」，這就是念佛成佛的原理。

不斷煩惱，往生西方極樂世界稱為帶業往生。帶的是舊業，不是新業；帶的是過去的業，不可以帶現行的業，這樣才能往生。隨緣消舊業，莫更造新殃。

至心念一聲南無阿彌陀佛，能滅八十億劫生死重罪，要緊的在至心，至心就是誠心。心地清淨，一個妄念都沒有，這種清淨心、至誠心念一聲佛號，能滅八十億劫生死重罪。

佛的心、佛的行都在經典上，所以了解經典的意思，依照佛的話去做，這是學佛。

念佛第一個目標就要念到心清淨，一天到晚心裡佛號不斷，不懷疑、不夾雜、不間斷，真把這九個字做到，這就是功夫成片，決定往生。—節錄自 02-034-0084、01-003-0253、02-008-0011、01-003-0214

依教奉行就能證果

世尊常說，「人身難得，佛法難聞」，這是說我們有幸得人身，而且有機會聽到佛的正法，應當要珍惜這個殊勝的因緣。這些年我們認真學習佛的教誨，在現實生活上得到了證明。最淺的常識，佛講的因緣果報，我們很冷靜細心去觀察，確實財布施得財富的果報，法布施得聰明智慧的果報，無畏布施得健康長壽的果報。能明白這個道理，了解事實真相，生活在世間，心自然就安定，所謂心安理得，道理明瞭之後心就安了。

在《了凡四訓》中，了凡先生與雲谷禪師在禪堂裡坐了三天三夜，沒有起一個妄念，這是一般人做不到的。一般人妄念紛飛，分別執著太多，這就是經上講的凡夫、可憐憫者。雲谷禪師說：「你的功

夫不錯」。他說我沒有功夫，我的命被孔先生算定了，一生的休咎、吉凶、禍福都是命裡安排好的，打妄念也沒用處，所以就不打了。了凡先生雖然明白事實真相，但沒有透徹明瞭，也就是知其當然，不知其所以然。所以雲谷禪師為他開示，將所以然之理告訴他，他依照禪師的教導，認真努力去做，真的改變了命運。所以，明瞭道理與事實真相才能改變命運、創造命運。

菩薩有五十一個階級，每個階級所了解的道理與事實真相都不同。最低的是圓教初信位菩薩，所明瞭的比了凡先生高出太多了，但在佛法裡是屬於階層最低的菩薩，到如來果地才是究竟圓滿透徹的明瞭。所以佛家的教學，無非是教導我們了解宇宙人生的真相而已。真正明瞭真相就是法身大士，是圓教初住菩薩的果位。初住以下，雖明瞭而沒有透徹，只是解悟，沒有達到證悟。譬如佛說一切眾生就是自

己的法身，我們深信不疑，這是解悟，但沒有證實，還不能將一切眾生真的看作自己，眾生與自己之間仍有差別。若是對待一切眾生，真的與對待自己一樣，就是證悟，這是法身大士。

我們現在雖然懂得這些道理，但還做不到，這就是解悟，不是證悟。李老師常說，解悟不管用，該怎麼生死，還是怎麼生死，無法脫離輪迴。證悟才能脫離輪迴，不但脫離輪迴，而且脫離十法界，證得一真法界，一真法界才真正得大自在，得幸福美滿。十法界裡的美滿幸福不是真的，真善美慧是有名無實；一真法界才是真實的，真善美慧都是事實。佛陀對我們的期望及勉勵，是希望我們在一生當中證得。佛所說的是我們一定能做到的，問題是你肯不肯做。佛教我們將心量拓開，愛一切眾生像愛自己一樣，這就是行，解行要相應才能證得。

世間有些野心家，想做世界的主宰，能不能做到？能。佛在經上講，這個世間最大的國王是金輪王，統治一四天下，就是統治太陽系。為什麼稱為輪王？他以輪寶做為交通工具及武器。這使我們聯想到，近幾十年來世界各地傳聞的飛碟，大概就是輪王的輪寶，可能是輪王派遣部屬到此地來巡視。他們乘著輪寶，一天一夜可以走遍一四天下，也就是一個太陽系，這是一般的講法。若照黃念祖老居士的講法，一個單位世界是一個銀河系，也就是金輪王統治的範圍是一個銀河系，他的輪寶在二十四小時內能周遍遊歷整個銀河系。輪王何以能統治如此大的世界？經上說，他以十善業道和四無量心得到這麼大的福報。摩醯首羅天王是天王福報最大的，金輪聖王是人間福報最大的，都是修積功德而成就的，決不是以武力、霸道成就的。

在中國秦始皇用霸道，三十幾年就亡國；在近代，希特勒用霸道

亦復如是；日本人用霸道對中國發動戰爭，八年就幾乎滅亡，最後無條件投降，這是在史實上證實霸道不能成就。在中國歷史上，建立王朝時間最久的是周朝，享國八百年，就是實行仁政，以五倫八德來治理天下。而周朝末代的子孫不遵守祖宗的教誨，不仁不義，最後招致亡國；倘若他們仍遵循祖宗的成規，周朝就不會亡國。

仁慈、真誠、愛人，無條件的幫助別人、成就別人，這是世出世間真實的福報。真正的福報不是自己享受，是一切眾生享受，因為一切眾生就是自己。如同一位真正愛護子孫的老人，自己辛勤耕耘、工作，就是希望兒孫過得幸福美滿。他將兒孫看作自己，兒孫享受就是自己享受，這是世間人。諸佛菩薩是將一切眾生看作自己，實際上一切眾生真正是自己。這是說明生命是一個整體，盡虛空遍法界是自己生命的共同體，亦即是一體。若將虛空法界比作是一個人身，一切眾

生就是身體的每個細胞，每個細胞都是自己，每個細胞都是平等的。雖然各個功能不相等，眼能見、耳能聽，但無論是眼耳鼻，或是內臟、四肢、皮膚、指甲，分析到最後都變成分子、原子、電子，所有的組織完全是相等的，這是平等。所以盡虛空遍法界是一個自己，這是佛知佛見。

華嚴宗常講「作法界觀」。過去有些老法師，如隆泉法師、智光法師和南亭法師都是學《華嚴》的，他們在《華嚴經》上看到祖師大德講的「作華嚴觀」。何謂華嚴觀？在日常生活當中認真去做、認真去學，盡虛空遍法界是一個自己，這就是華嚴觀。所有一切眾生就像身體每個部位的細胞，不同族群就像不同的器官，少一個器官，人就會生病。所以才曉得，各個不同的族群組織起來是一個圓滿、美好、完整的生命共同體，這樣你就會愛一切不同族群的眾生。所以我們對

於各種不同的文化、族群、宗教，以真誠心去愛護，全心全力去幫助，這就是《華嚴經》的落實；所謂落實，就是《華嚴經》的證果。信解行證，證就是落實，完全落實在現實生活中，現實的生活就是「佛華嚴」，我們才得真正的受用。

釋迦牟尼佛當年在世示現的榜樣，我們要細心體會，認真學習，在一生中就能過佛菩薩的生活，這樣你就成佛、成菩薩，前途無限光明。這是諸佛如來對我們的期望，在這一生中決定可以證得，只要真正依教奉行。佛教我們做的認真去做，佛教我們不許做的決定不做，就能證實經上所講的事實真相，就能得到佛法的真實受用。

—節錄自《早餐開示》20-014-0222

讀經的利益

學佛不是為了學習知識，而是為了恢復自性，自性恢復了，一切自然就圓滿了。用什麼方法？我們用念佛、讀經這個方法。特別是讀誦的時候心裡只有經文，不容易打妄想。

一、讀經的目的

經是至高無上，從本性裡流出來的文字。經是真言，超越時空，永恆不變。經裡面有沒有意思？沒有意思，但是通了之後卻有無量義。念經是幹什麼？是要把妄想、分別、執著念掉。心裡只有經文，妄想雜念進不去，恢復清淨心、平等心。不是為背誦，背誦是附帶的，念久了自然會背。

譬如我們學習《無量壽經》會集本，把經文念三千遍，不求解義，只是去讀，字沒有念錯，沒有念漏掉，三千遍念下去之後，清淨心現前了，清淨心能生智慧。

二、讀經的殊勝利益

往生極樂世界是一生證得究竟圓滿的無上菩提。《彌陀經》講，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，我們今天有機緣遇到了，但是修學功夫不得力，腦子裡一天到晚想世間法的時間多，想佛法的時間少。為什麼我們不肯讀經？有時間打妄想，沒時間讀經；有時間造輪迴業，沒時間念佛求往生。到最後不能成就，這一生空過了，來生後世不知道哪一年、哪一劫再遇到佛法，多可惜！這是信心不夠，也就是善根不足。

善根是什麼？是真正相信有西方極樂世界，真正相信有阿彌陀佛，沒有絲毫懷疑，還有一絲一毫的懷疑就是善根不足。不足怎麼補救？唯一的方法就是多念經，經念多了、熟透了，信願就生起來了。

福德是什麼？是生到極樂世界的品位。蕅益大師告訴我們，能不能往生，「全由信願之有無」，有信、有願，就決定得生。生到極樂世界品位的高下，「全由持名之深淺」，就是念佛功夫的淺深，念佛功夫深，品位就高。我們看到真正用功的人，一天讀十個小時的經，那就是想極樂世界想十個小時。每天如是，十年、二十年不間斷，他煩惱轉過來了，法喜充滿。

三、讀經的方法

我們讀經用什麼方法？「讀書千遍，其義自見」，「一門深入，

長時薰修」。千萬記住，一門！不能多，多就壞了。多是雜、是亂、是不通，一門才會通。一門真的通了，一切經全通，一通一切通。所以必須是一部經，兩部就不行，我們會起分別、起煩惱，心不清淨，不能得定。這關係到我們能不能往生，這可是大事，決定要知道的。

念一千遍的時候，經的意思自然現前，可以看古今大德的註解，註解註得怎麼樣也有能力看得出來；再讀一千遍，功夫深了，看得更深，也看得更廣；然後再念一千遍。三千遍後，自自然然會講這部經了，不比古人講得差；如果寫成註解，也可以傳到後世。所以說「讀書千遍，其義自見」，自見就是開悟。我們看《無量壽經》經題，「清淨平等覺」，覺就是開悟。清淨心小悟，平等心大悟，三千遍以上可能大徹大悟，這就覺了。是不是念到三千遍就不念了？不是的，後面還有四千遍、五千遍、六千遍……一直到往生。

《無量壽經》註解怎麼讀？至少要從頭到尾念三十遍。什麼時候才能得力？至少要一百遍，從頭到尾一百遍讀下來，每天至少要十個小時以上，這就是長時薰修，功夫就能得力。經過這樣讀誦，我們的煩惱自自然然就收斂了，不會向外擴張，伏住了，一百遍伏煩惱，有把握往生。如果要想達到開悟，那古人的標準就不能打折扣，一千遍，「讀書千遍，其義自見」，這一本《無量壽經》帶註解，念一千遍，縱然不能大徹大悟、明心見性，可以保證開大悟；徹悟就成佛了，大悟是菩薩。

我們淨土宗第六代祖師永明延壽大師，他老人家在年輕的時候讀《法華經》，讀了一萬三千遍，他怎麼會不開悟！當然是大徹大悟，明心見性。美國一位在家女居士，她讀《無量壽經》，用了好多年的時間念完六千遍，這六千遍讀後才完全背下來。很難得，她有這個決

心、有這個毅力。能背以後，她就不需要依靠經本，她經行可以背經，打坐也可以背經，那就方便很多了。再有六千遍，她就能講這部經，會講得很好。這就是學佛得真實受用。所以說老祖宗給我們這個學習的理念、方法非常重要！

世出世間法不能沒有福報，佛法在世間，為幫助一切眾生離苦得樂，沒有福就苦了，所以佛總是勸人先修福。世出世間，誰的福報最大？「天上天下無如佛」，沒有能跟佛相比的，佛是福慧究竟圓滿。古聖先賢說量大福大，量小的，縱然有大福，他享不長。佛的心量是「心包太虛，量周沙界」，他是自性原原本本的心量。賢首國師在《妄盡還源觀》告訴我們三種周遍，這是性德，第一種「周遍法界」，第二種「出生無盡」，第三種「含容空有」，這個量就在含容空有，這個福報多大！所以人間天上大富大貴的福報都是在佛門修

的。

成佛叫二足尊，「二」就是智慧、福德，「足」就是圓滿；智慧圓滿、福德圓滿，就成佛了。我們學佛就是求福求慧，福慧圓滿才能普度眾生。有慧沒有福，度不了眾生；有福沒有慧，也度不了眾生，一定要福慧圓滿。學佛真正把時間掌握到，一天都不空過，十年成功，正是古人所說的「十載寒窗，一舉成名」。世間讀書人是十年成就，佛法修行也是十年，這個十年根深蒂固，成就自己戒定智慧。戒是德行，定是三昧，慧是大徹大悟、明心見性。真正依照這個方法修行，十年不可能沒有成就，如果沒有成就，你錯用了心。十年當中雖然是一門深入、長時薰修，可是你功夫裡頭一定有夾雜，心不清淨、不平等，所以成就不殊勝。如果你心地真的是保持清淨平等，那個成就是真實的，那個成就是值得人讚歎的。希望真正有志於作聖作賢、

作佛作菩薩的同學們，好好學十年就成功了。現在有光碟、有註解幫助你，要相信一經通一切經通。從一門起，一門扎根，不可以學太多，學太多就學雜了，思想凌亂，不能得三昧，不能開智慧。遵守古人的教誨能成功；如果自作聰明，十年會空過，什麼都得不到。

一門深入，長時薰修，要選大乘經典。為什麼？每一部大乘經典都通達自性；換句話說，大乘每一個法門、每一部經典都能幫助你明心見性、大徹大悟。《金剛經》云：「是法平等，無有高下」，大乘法門平等，沒有高下，你喜歡哪一部，只要一門深入到底，就能明心見性，見性成佛，證得佛果。

大乘代表大智慧，大乘的智慧就是自性本具的智慧。智慧多大？能盡世出世間一切法的邊底；換言之，對世出世間一切法徹底通達明瞭。用一般宗教對神的讚美，有這麼一句話：「無所不知，無所不

能，全知全能」，這是大乘的意思。可見沒有智慧就不可能有大德、大能、大福。由此可知，智慧第一，智慧能夠出生大德、大能、大福德，這就是我們現在所講的價值觀。佛法的價值觀是大智慧，學習佛法求的不是別的，是求智慧；有智慧，樣樣具足。

無量壽，壽是福報的一種。中國人常講五福臨門，五福第一個是壽。古來祖師大德跟我們介紹西方淨土，說西方淨土第一大德是什麼？壽命長久。凡是生到西方極樂世界的人壽命同佛，這是西方世界的第一德。單憑這一條，西方極樂世界非去不可！佛名號所顯示的無量壽是主體，如果沒有壽命，一切無量都落空，誰去享受？所以壽命是一切無量之體，有無量壽命，所有的無量才能得到受用。

莊嚴，「莊者，恭也，正也，盛飾也；嚴，尊也，肅也，裝也。可見莊嚴二字，可以俗語解為以尊重、恭敬、正肅等等善美，而裝飾

之」。我們世間人常說真善美，沒有慧，真善美不會圓滿；加上慧，真善美就圓滿了。極樂世界，「真善美慧」四個字都做到究竟圓滿，不衰不變。

我們這個世間為什麼不是真善美慧？環境是心性變現出來的，我們的心不是真善美慧。心不真，妄心，虛情假意，心沒有真；善，一天到晚起惡念，打妄想，哪來的善？美就更不用說了，迷惑顛倒，沒有智慧。西方極樂世界有這個事實，怎麼修的？用一句彌陀，莊嚴自心、清淨自心，就是用這一句佛號修清淨心、平等心、覺悟心。所以清淨平等覺都用這一句佛號來修，真心用阿彌陀佛這個方法來修，善心也用阿彌陀佛來修，美心、慧心就這一句阿彌陀佛，全都圓滿具足。這樣殊勝的法門，在一切經論當中找不到。一切經裡面，有單單教你修清淨心的，不一定能得平等；有教你修平等心的，不一定能生

智慧；唯獨這一句阿彌陀佛，一修一切修，這個就太奇妙了。所以學佛不消極，學佛絕對不逃避現實，佛法是真善美慧的生活，是一切人心嚮往的幸福快樂的生活。

從理上講，諸佛如來的智慧德相，一切眾生本自具足。世尊在《華嚴經》上說：一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。只要我們把妄想、分別、執著放下，不就成佛了嗎？自性的智慧德相就現前。極樂世界真相就這麼一回事情，阿彌陀佛和所有往生極樂世界的人都把妄想、分別、執著放下了，所以極樂世界是阿彌陀佛自性清淨心之所成就，同時也是每一個往生的人自性清淨心之所成就。自己的清淨心與阿彌陀佛的清淨心是一個心，一個自性清淨圓明體，從一體起二用，不可思議。

我們要想在這一生當中真正獲得廣大深妙真實的利益，一定要修

清淨心，要修平等心，要修慈悲心。用什麼方法來修？用這一句佛號，把雜心、亂心、染污心念掉，恢復自己清淨平等覺，這樣才能往生不退成佛。

行門有自利、有利他，煩惱輕、智慧長是自利，斷十惡、修十善是自利；為人演說是利他。自利和利他是一樁事情，不是兩樁事情，是永遠分不開的。我是佛弟子，在日常生活當中，行住坐臥都有規矩，都能給一切眾生做模範、做典型，這就是真正的利樂有情，這是菩薩事業。否則，把佛法變成一種知識，不是智慧，學一輩子依舊是凡夫知見，你所用的心，起心動念是輪迴心，輪迴心造輪迴業，怎麼會有成就？這一部《無量壽經》一門深入，一生不改變，鍥而不捨，你的成就諸佛都讚歎。這一部經通了，一切經全通了，世間法也全通了。這個學問人人可以學，人人可以修得。

四書是中國老祖宗智慧的結晶，這是講理論——中庸之道。中庸之道應用在哪些地方？《大學》說格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，都離不開中庸。中庸之道太大了，就是大乘經講的中道第一義諦，諸佛與法身菩薩之所履，自行化他，無不圓滿。大乘佛法全在這部《無量壽經》，講到格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下的智慧、理念、方法、經驗、效果，《無量壽經》統統具足。這部經用在出世間法，幫助我們一生成佛；用在世間法，它能指導你治國、平天下。這部經典的分量對於現代人是恰到好處，不長也不短，內容豐富。《群書治要》是中國文化的精華，這部《無量壽經》是整個佛經的《群書治要》。我們這一生有幸遇到，要好好學習，在世間就成聖人賢人，出世間你就成佛成菩薩。這真正是方東美先生所說的「人生最高的享受」，沒有比這更高了。

佛教是什麼？方東美先生說，是最高的哲學、最高的科學。科學與哲學所追尋的終極目標，原來就是佛法。佛法真能解決問題，對我們個人來講，解決生老病死的問題；講到宇宙，無有窮盡、無有邊際的宇宙，是自性變現出來的，是自己心想生的，與別人不相干，原來全是自家的事情。

聖賢教育與科學技術教育完全不同，科學技術不要真誠心、恭敬心，聖賢教育需要。印光大師說，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，你帶著疑惑，疑惑愈多愈麻煩。怎麼能叫我們不疑，這是大問題。近代的科學家確實很了不起，他們研究得到的結論與佛經上講的完全相同；換言之，佛經上所講的宇宙的源起，科學家給證明了，佛三千年前講的，與最近三十年科學家發現的完全相同。

現在的科學、物理學是向兩個方向發展，一個是向無窮大，研究

宏觀宇宙。他們用現代精密的儀器能觀察得到的宇宙，實際上只是全宇宙的百分之十，還有百分之九十的宇宙不見了。百分之九十不見了，到哪裡去了？他們不知道。他們能夠發現、能夠看到的都是有形相的。佛說，宏觀宇宙形相到極處是實報莊嚴土，實報土再提升是常寂光土，常寂光沒有形相，他看不到。我們知道，那個百分之九十回到常寂光了，他找不到。反過來是研究量子力學，就是微觀世界。佛說了，微觀世界的極限是阿賴耶，是宇宙的源起，十法界依正莊嚴的源起，用第六意識可以見得到。極限真的被他看到了，阿賴耶的三細相，境界相就是物質現象，精神現象就是阿賴耶的轉相，阿賴耶的業相就是能量。業相究竟是什麼，科學家沒說清楚，佛經上講得很清楚。所以，佛經有究竟圓滿的哲學、有究竟圓滿的科學，它真的是高等科學、哲學的教育，它不是宗教。

佛菩薩不是神仙，佛菩薩要用現代的話來說，就是科學家與哲學家。佛是老師，我們接受他的教誨，他是這個學派的創始人。佛教帶給人的，的確像方東美先生所說的，「人生最高的享受」。你一切通達明瞭，一點不迷惑，你活在這個世間沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛，沒有任何壓力，生活多麼美滿幸福。所以佛法是一門大學問，是一門究竟、圓滿、徹底的學問。

中國人的先祖有大智慧、有大福德，在中華民族五千年的歷史長河中，代代都有聖賢出現，他們不僅以厚德庇蔭後世子孫，使中華民族長存不衰，而且給後世子孫留下了非常豐富的智慧、教誨和文化寶藏。在這些智慧、教誨和文化寶藏中，最重要的就是孝的教育，孝親尊師，對孝道、師道真正有至誠恭敬心。儒家《孝經》中說：「夫孝，德之本也，教之所由生也」。孝道是道德的根本，教化必須從教

孝開始，這是古聖先王和諧天下的至德要道。正因為中國人有孝的根基，所以先祖把佛法請到中國來以後，佛法在中國生根開花，並且發揚光大。

《華嚴經》上也說：「教人孝敬，冥益萬方」。所以那個時代的聖賢天天講經、天天教學，把人都教好了，人都沒有妄想、沒有雜念，起心動念都能夠符合道德的標準。這個標準就是五倫五常、四維八德，在佛法裡面就是五戒、十善、六度、十願。這標準都能符合，天下太平，人民安樂，災厲不起。我們中國老祖宗懂得，所以提出「建國君民，教學為先」，國家的政治設施統統是為教育服務。一切為教育，社會安定，天下太平，因此我們國家曾經有過太平盛世。

要想人民和善、社會和諧，首要的事情就是大力提倡孝道的教育。我們自己真正能夠力行孝道、宣揚孝道，孝心善意遍及宇宙，全

體虛空法界眾生都能受益，何況地球！我們佛門弟子要努力落實孝道，才能不辜負我們先祖，不辜負本師釋迦牟尼佛的諄諄教導。

佛法是精神文明當中無比殊勝的一環，讀大乘經，讓我們對佛菩薩的慈悲、佛菩薩的智慧、佛菩薩的善巧方便才有認識，知道佛菩薩對我們末法眾生恩德無量，我們感恩的心才能生起來。阿彌陀佛過去生中生生世世勤苦修行，發四十八大願成就西方極樂世界，就是為我一個人，不是為別人，所以我要感恩，要直下承當，這一點太重要了！這個念頭多親切，這才叫「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。阿彌陀佛真的不是為別人，就是為我。我過去生生世世無知，不知道感恩，不知道阿彌陀佛的善心善願是為了我，沒有認真學習，辜負了阿彌陀佛，辜負了祖宗；現在知道、明白了，決定要報佛恩、報祖宗之恩。報恩就是決定要往生極樂世界，決定要親近彌陀，是真

報恩。

自在往生淨土是唯一真實

修行人在一生當中的修學，若不能出三界就不算是有成就；但要真正超越三界，實在是椿難事。淨土雖說是易行道，與其他法門比起來是容易，事實上也並不容易，所以念佛的人多，往生的人少。

往生的人，實在說只有兩種人：一種是上根利智的人，他對於事實真相能通達明瞭，所以他不懷疑、不夾雜，淨念相繼，這種人能往生；另一種是愚人，就是一般講的老阿公、老阿婆，他們什麼都不知道、都不懂，就是一句阿彌陀佛死心塌地念到底，這種人也能往生。當中這一部分人，既不是上智，又不是下愚，這就難了，因為他有分別、有知見，這就是障礙。我們應該冷靜的想一想，自己究竟是屬於

哪一類？學上智難；學下愚，只要真正肯學，是可以學得來的，就是要把一切都放下，最重要的是要把名聞利養放下。利養包括五欲六塵，名聞包含權力、地位，我們一概都不沾邊，只是一味的老實念佛，服務大眾。

倓虛老法師在《念佛論》裡說的修無師，那是下愚之人，什麼也不懂，倓虛老法師、定西老法師、諦閑老法師親眼看著他走的。這個人沒出家之前是泥水匠，不認識字，也不會念經；出家之後，知道這一句阿彌陀佛容易，所以一天到晚就念這句佛號。往生得非常自在，諦老他們見到佩服！預知時至，沒有生病。青島湛山寺有位張氏，她丈夫是拉黃包車的，一天不做工，全家就沒有飯吃。每個星期天，湛山寺有共修法會，她都到廚房幫忙洗碗，做這些苦工。她念佛念成功了，預知時至，坐著往生，多麼自在、多麼瀟灑！愚

人能往生，絕頂聰明智慧的人也能往生，當中這一截的人就太難了！難，都是自己造成的障礙，爭名奪利、貪圖利養。我們能遇到淨土法門，這是稀有的因緣，把自己稀有的因緣當面錯過，這是非常非常可惜。—節錄自《早餐開示》20-020-0019

身心如蓮花清淨不染

我最初學佛，親近的老師是章嘉大師，他是密宗的大德，傳給我六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」。我向他老人家請教，這是什麼意思？他說，唵是身體，嘛呢是蓮花，叭咪是保持，吽是意。六字大明咒的意思，是讓我們時時刻刻保持自己的身心像蓮花一樣，出污泥而不染。念六字大明咒時要三密相應，口持咒、手結印、意觀想，常常想著自己身心像蓮花一樣的潔淨，這是受持六字大明咒。不觀想，不認真

修行，就永遠得不到佛法殊勝的功德利益。—節錄自《佛法不離生活》21-086-0001

明瞭人生目的

般若是智慧，對人對事對物清清楚楚、了了分明，不迷惑、不顛倒，知道什麼事應該怎麼樣去做，如理如法，合情合理合法，能夠利益一切眾生。人生以服務為目的，為誰服務？為一切眾生服務。諸佛菩薩不為自己，為一切眾生服務。—節錄自《馬來西亞弘法歡送晚宴開示》21-088-0001

與菩薩同行

修學佛法一定要真正做到無私無我，融合諸佛菩薩為一體，這是真正懂得修行。怎麼融合？學習彌勒菩薩的量大福大。中國人塑彌勒菩薩是塑布袋和尚的相，他的大肚皮就是代表量大福大。學習地藏菩

薩的孝親尊師，我們真正時時刻刻能有孝敬心，就是地藏菩薩。學習觀世音菩薩的大慈大悲，主動幫助一切苦難眾生。—節錄自《華嚴經》12-017-0307

萬事亨通

聖人的教導無他，就是「通」，「政通人和」。一家人何以能團結？通，彼此沒有隱瞞，坦誠相處，這個家庭決定興旺。人與人之間產生誤會就是不通，彼此不相往來。夫妻不和也是不通，彼此隱瞞，夫妻間不講真話，到最後家庭破裂。一個家庭中，兄弟姐妹互相猜忌，不講真話，瞞騙對方，這個家庭就敗了。所以，我們一定要懂得「通」的大道理。—節錄自《一切眾生皆成佛》21-094-0001

學佛無煩惱

何謂甘露？傳說這是天上的一種飲料，這種飲料喝了之後會長生不老，所以稱為甘露。古德用甘露來比喻佛法，說佛的教法是甘露法，這個比喻一點都不過分。佛法確確實實讓我們永遠脫離六道輪迴，超越十法界，契入大涅槃的境界。大涅槃的境界就是不生不滅，使我們永遠脫離煩惱。永斷見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，就得清涼自在。煩惱從何而來？從迷失本性而來。這個東西本來沒有，是因為迷失了本性，不明瞭宇宙人生的真相，所以才產生煩惱。

—節錄自《華嚴經》12-017-0324

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.