

淨空老法師講述

陳傳淨居士整理

念佛心地功夫
傳心法要
飲水思源、知恩報恩

三合刊

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

總目次

一、念佛心地功夫	………	一
二、傳心法要	………	一五五
三、飲水思源·知恩報恩	………	一九九

淨空老法師 講述

念佛心地功夫

——見相知妄·應無所住

念佛心地功夫 目次

壹、佛七心理建設 ..... 九

一、生無住之心 ..... 九

1. 佛七的目的 ..... 九

2. 道在日常生活間 ..... 一〇

3. 如何安心斷妄 ..... 二〇

4. 萬法是因果的相續相 ..... 二五

5. 在生活中斷惡修善 ..... 二八

二、緣生幻相·當體即空 ..... 二九

1. 無住布施 ..... 二九

2. 歸向極樂淨土 ..... 三五

3. 諸法皆空 · 因果不空 ..... 三八

4. 凡所有相 · 皆是虛妄 ..... 四一

5. 法尚應捨 · 何況非法 ..... 四四

三、離四相 · 信因果 ..... 四八

1. 廣結善緣 · 法緣 ..... 四八

2. 佛是萬德萬能的 ..... 四九

3. 離四相 · 明事理 · 信因果 ..... 五三

四、以阿彌陀佛爲師 ..... 五九

1. 法門平等 ..... 五九

2. 親近善知識 ..... 六二

3. 勿拉信徒·勿化緣	六七
4. 法門無量只選一門	六八
5. 佛教的藝術教學	七一
6. 以佛為師	七四

五、宇宙人生是夢幻泡影

1. 受持一偈·勝七寶布施	七六
2. 弘法要本土化·現代化	八二
3. 舊枝新葉·隨機說法	八五
4. 素食衛生、衛性、衛心	八七
5. 宇宙人生是夢幻泡影	九一

貳、晨光法味

.....	一〇〇
-------	-----

一、決心求生淨土 ..... 一〇〇

1. 感念佛恩・護法恩 ..... 一〇〇

2. 佛典內容與修行法 ..... 一〇三

二、老實修行・自在往生 ..... 一〇六

1. 近代往生實例 ..... 一〇九

2. 斷惡修善・勤護三業・放下名聞利養 ..... 一一一

三、念佛能消災免難 ..... 一一四

1. 宇宙是多元空間 ..... 一一五

2. 不知恩義招災劫 ..... 一一八

3. 念佛有助世界和平 ..... 一二〇

四、念佛成佛之理 ..... 一二二

1. 虛空法界與自己一體	一二二
2. 一切法從心想生	一二四
3. 自在往生度家眷	一二五
4. 依教奉行能自在往生	一二七
五、覺悟——看破、放下	一三〇
1. 看得破·放得下	一三〇
2. 明因識果無怨悔	一三三
3. 斷惡修善利眾生	一三六
六、保持功夫	一三八
1. 克服欲望保功夫	一三八
2. 依眾靠眾捨世緣	一四一

七、放下控制·佔有·支配的心 ..... 一四六

1. 養心更重於養身 ..... 一四六

2. 能所皆空不可得 ..... 一四八

3. 管事要戒律清淨 ..... 一五一

4. 放下控制·佔有·支配的心 ..... 一五三

壹、佛七心理建設

一、生無住之心

1. 佛七的目的

「佛七」是剋期求證的修行方法，就是在這七天中要得成就；即是《阿彌陀經》上講的「一心不亂」。一心不亂的功夫，通常分爲上、中、下三等。上等的功夫是「理一心不亂」，與宗門所說的「明心見性，見性成佛」，是同一個境界。其次是「事一心不亂」，也就是斷見思煩惱；斷證的功夫，等於小乘阿羅漢。最低的是「功夫成片」。前兩種功夫不是每個人皆能得到的，但「功夫成片」，確實是

人人都可以做得到的。

在二六時中（二十四小時），心裡只有「阿彌陀佛」，除阿彌陀佛之外，決定不會起一個妄念，這是「功夫成片」。由此可知，結七念佛有其殊勝之目的。佛七中講開示，稱爲「打閒岔」；因爲講開示，就把人心講亂了，就得不到功夫成片。爲什麼我們在佛七中不但講開示，還要講一個半小時？總是因爲結七念佛時，妄想、雜念太多，得不到功夫成片，不得已而爲之。

2. 道在日常生活間

大家念佛的功夫爲何不得力？原因是沒有看破、沒有放下；也就是對於宇宙人生的真相未能明瞭。一切大乘經，如《楞嚴》、《楞伽》、《華嚴》、《法華》，都曾詳細的討論到這些問題。《金剛

《經》的文字雖然不多，但是內容絕不遜色於其他的大乘經論，經文字字句句都含無量義；且《金剛經》在中國佛教，已經超越了宗派，無論修學任何法門，幾乎沒有不讀《金剛經》的。

佛法所求的是高度智慧，究竟圓滿的智慧。唯有智慧才能解決一切問題，大則超越生死輪迴、成佛作祖；小則現前身心清淨安樂。心清淨，身就清淨，百病不生，身體、容貌，一年比一年健康圓滿。

佛法無論大乘、小乘，顯教、密教，都是教我們在日常生活中得到「法喜充滿」。我們現前的生活怎麼過得這麼苦惱？原因就是沒有智慧。讀《六祖壇經》，我們實在羨慕惠能大師見五祖時所說：『弟子心中常生智慧。』足見他是生活在智慧裡；我們則是弟子心中常生煩惱，我們都是生活在煩惱裡。

怎樣轉煩惱成菩提？

「菩提」的樣子就是法喜充滿，就是圓滿的智慧。

「金剛般若」是智慧裡最圓滿、最究竟的。所以《金剛經》一開端，釋迦牟尼佛就將大圓滿、大自在表現在生活上，教我們體悟、學習。一般經典多半是以放光現瑞發起，而《金剛經》的發起是釋迦牟尼佛『著衣持鉢，入舍衛大城乞食』。這就說明，究竟圓滿的智慧原來在日常生活中。釋迦牟尼佛穿衣、托鉢、吃飯皆是金剛般若，從早到晚，生活、工作、處世、待人，點點滴滴皆是究竟圓滿的智慧。《華嚴經》五十三參中的法身大士，所示現的男女老少、各行各業、在家出家，每個人的生活，與《金剛經》上釋迦牟尼佛示現的生活沒有兩樣，皆是生活在究竟圓滿智慧之中。這才是佛法給人的真實受用，何迷信之有？

世尊在《無量壽經》上講三種真實：

第一、『真實之際』，就是真如本性，即是學佛的目標所在。

第二、『住真實慧』，就是金剛般若。

第三、『惠以眾生，真實之利』。自己住真實智慧，才能教給一切眾生皆得真實的智慧。我們要做出好樣子給人看，讓人有所感動而向你學習，也能獲得如諸佛菩薩一樣圓滿智慧的生活，就是惠以真實之利。

佛菩薩示現在人間，為眾生做最好的榜樣，我們跟他學習，就是「學佛」。同理，身為佛弟子，起心動念、言語造作、生活行為，必須做為一切大眾的好樣子。佛法不是談玄說妙，而是日常生活。我們學佛而得不到佛法的受用，歸根結柢，毛病就是「放不下」、「看不破」。像近代禪宗的虛雲老和尚，淨宗的印光法師，他們所示現的，完全符合《金剛經》修學的最高指導原則。《金剛經》上有兩句話

『應無所住，而生其心』，六祖就是從這兩句話開悟的，其實，全經字字句句皆與此二句同樣重要。

我們學佛到底爲什麼？

學的是什麼？

得到些什麼？

常常這樣反省，就有覺悟的機會了，不但要超越六道，也要超越十法界。不反省，就迷惑，就繼續搞六道輪迴。佛在《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」，這是一語道破十法界的由來。打妄想，把一真法界變成十法界；有執著，就造成六道輪迴。因此，破執著，就超越六道；斷妄想，就超越十法界。

「三皈依」是傳授學佛的總綱領、總方向。「皈」是回頭；

「依」是依靠；「佛」是覺的意思。從迷惑顛倒回頭皈依覺，從今以後覺而不迷，即是「皈依佛」。「法」是正知正見；從一切邪知邪見回頭，依佛知見，即是「皈依法」。「僧」是清淨的意思；六根清淨，一塵不染。現代講的心理的染污、精神的染污、思想的染污、見解的染污，乃至生理的染污、環境的染污……，我們從一切染污裡回頭，依清淨。心清淨，身就清淨；身心清淨，環境就清淨。這才是「皈依僧」。

佛法修什麼？修「覺、正、淨」。用什麼方法修？八萬四千法門，無量法門。「法」是方法；「門」是門徑、門道，方法門道無量無邊，都是修「覺、正、淨」。如果所用的方法門道，不是修覺、正、淨，而是迷、邪、染，那就不是佛法。我們自己每天生活、工作、處世、待人、接物，若不是與覺、正、淨相應，我們學的就不是

正法。

《金剛經》上說『法尚應捨，何況非法』。世法因緣所生，緣起性空；佛法還是因緣所生，也是當體皆空，了不可得。這是佛陀教導我們，世法、佛法都不可執著，『應無所住』；『住』就是執著。並不是教人世間法不要執著，佛法可以執著。經上講得很明白，佛法也不能執著，都要放下。我們今天爲什麼放不下？是沒有搞清楚事實真相。釋迦牟尼佛生活得那麼瀟灑自在，原因是他於一切法，真正做到『應無所住，而生其心』。我們學佛、學菩薩，就要學習心地清淨，一塵不染，接觸一切境界，也是充滿圓滿的智慧，生活自然是法喜充滿，令別人感動。世尊天天這樣表演，從未間斷，但是從未有提起這樁事。

這天，須菩提尊者在大眾中，讚歎釋迦牟尼佛『希有，世尊』。

世尊累劫所修的、所證的究竟圓滿的果法——阿耨多羅三藐三菩提法，原來就用在日常生活中；穿衣吃飯，點點滴滴都是「無上正等正覺」，也就是「無上究竟圓滿的智慧」。這才是真正希有！

須菩提接著說：『如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。』菩薩是學生。佛怎樣護念學生？做出來給學生們看，讓學生在生活中體驗、學習、實踐。這是真的護念，真的付囑。『付囑』就是託付的意思。你們明白了，做到了，還要教化一切眾生，要為一切眾生作好樣子，希望一切眾生人人覺悟，個個都過真實、美滿、智慧的生活，這是佛的本願。

諸佛菩薩在世間，不一定示現為佛門的法師、居士，也常示現作外道。《華嚴經》上的『勝熱婆羅門』與『遍行外道』，皆是一般宗教的領袖。他們教化眾生的原理原則，與佛所講的沒有兩樣，但是方

法、手段不一樣。他們是佛菩薩應化示現，如經所說『隨眾生心，應所知量』。真正偉大！

今年二月一日，澳洲昆士蘭少數民族事務局局長 Mr. Uri Themal OAM，在昆士蘭辦了一所「多元文化論壇」，邀請我講演。這個論壇的目的非常可貴，以佛法來說，此人即是佛菩薩。他是以色列猶太人，入籍澳洲成爲澳洲的公民，信仰猶太教。多元文化論壇的目的，是希望集合世界各種不同的宗教，開誠布公的討論如何團結，如何消除種族、文化背景以及宗教信仰的隔閡。因爲澳洲政府現採開放政策，現在世界各地移民至澳洲的人愈來愈多，這些新移民，以後如何能在此地和睦共處、互助合作，以達到社會繁榮、安定、興盛、富足的目的，這就是佛菩薩弘法利生的觀念。

當天我與十四個宗教團體的領袖見面，我讚歎他們是真正的菩

薩，完全拋下個人的成見而求社會的安定，求一切大眾真正的幸福。我希望此論壇能推展至澳洲每個城市，且願其發展至全世界。論壇的目標是世界和平，但是和平不是喊口號可至的，一定要將各種隔閡的意見化解消除，從各種不同觀念之中找到共同點。譬如，宗教裡講「神愛世人」、講「博愛」，佛法講「慈悲」，這就是共同點。

所有的宗教都有一個共同點，我們把不同之處暫時放下，先發揚光大其共同點，從這裡建立共識。佛經常說萬法都是「自性變現」的，沒有不能圓融的道理。《華嚴經》講「理事無礙，事事無礙」，這是真理。如果有智慧，一切隔閡都能化解，世界、人生將是多麼美好。

3. 如何安心斷妄

須菩提尊者，在金剛般若會中，看到釋迦牟尼佛的生活、工作、處世、待人、接物，就是「金剛般若波羅蜜」，也就是「究竟圓滿的智慧」，即是「阿耨多羅三藐三菩提」。因此，他向佛請教說『善男子，善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心』。『善男子、善女人』是指同學們。這一點非常難得——同學們發心了；但是做得沒有佛如此的圓滿自在。原因在哪裡？

須菩提極其善巧方便，代大家問了兩句話，就是癥結所在，一是『應云何住』，一是『云何降伏其心』。第一、心不曉得安在哪裡？第二、妄念、妄想太多，如何斷除？『降伏其心』就是斷煩惱。由此可知，心不知道安住在哪裡，是妄想；念頭太多，是煩惱。是非人

我、貪瞋癡慢，就是《華嚴經》講的「妄想、執著」。『應云何住』是教人解決妄想；『云何降伏其心』是如何突破執著。這兩個問題要是得到解決，就超越十法界，可見問義無限深廣，問的技巧也實在高明。

兩個問題其實是一體的兩面，佛具體答覆他，菩薩要怎樣降伏其心。佛教菩薩，就是教我們。『所有一切眾生之類……，我皆令入無餘涅槃而滅度之』，若能生此心，就是佛心，也就是真心。我們要有諸佛菩薩一樣的心懷，佛教我們用清淨心、平等心、大慈悲心，看待『一切眾生之類』。經云：「佛不度無緣之人。」肯接受教導就有緣，不肯接受就無緣。佛氏門中不捨一人，佛菩薩真誠慈悲，不會捨棄一個人；問題是我們肯不肯依教奉行？我們幫助眾生，不是幫他一個階段，而是幫他達到究竟圓滿，也就是『令入無餘涅槃而滅度

之』。換句話說，須一直幫助眾生證得「無上正等正覺」，這一句就是教我們『而生其心』。

「生心」須「無住」才行，所以佛接著又說：『如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。』佛菩薩的心多麼清淨！釋迦牟尼佛穿衣穿得整整齊齊、乾乾淨淨，沒有著相；托鉢，天天吃飯，也不著相。言行舉止都為一切眾生做好樣子，心裡乾乾淨淨，一塵不染，決定沒有絲毫分別執著。佛菩薩幫助一切眾生，完全沒有想到自己對人有恩惠，所以才稱為「無緣大慈」。「無緣」即是無條件。這才看出諸佛菩薩偉大之處，因為他們的心量拓開了，盡虛空徧法界是一個自己。因為一切眾生與自己一體，所以真正覺悟的人必定慈悲，對於一切眾生的愛護、關懷是無條件的。但，眾生迷惑顛倒，不知道盡虛空徧法界是一個自己，以為別人與自己不相干，我好就可以，何必管

別人。

世尊特別提醒我們：『若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。』以此教導我們離四相，即是離世出世間一切法相。『我相』是執著自己，以為此身是我，以為能思惟想像的是我。其實那是「四見」，我見、人見、眾生見、壽者見，把這些當作「我」，是一切錯誤的根源。與我對立的，都稱為「人」；九法界一切有情眾生，都包括在此範圍內。可見『人相』的範圍非常廣大，諸佛菩薩也用「人」作代表。

佛告訴我們世出世間所有的現象，十法界依正莊嚴，世間人講的「宇宙萬有」，是從哪裡來的？怎麼形成的？如何演變的？佛說是「眾緣和合而生」，即是『眾生相』。既然是眾緣和合而生的，其中真正的涵義就是沒有自體，當體皆空，了不可得——相有，體空，了

不可得。「世法」是眾緣所生的，般若經上講的「緣起性空」；「佛法」也是緣起性空，真心本性裡沒有佛法。六祖講得好，「本來無一物」，佛法也是一物，本來也沒有。可見『眾生相』涵義甚深！

『壽者相』是指現象存在時間的長短。《金剛經》末後偈云：『一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。』『如夢幻泡影』就是眾生相；『如露亦如電』就是壽者相，它存在的時間像露水、閃電一樣。露水比喻相續相，譬如人活在世間可達幾十年，即是『如露』；『閃電』比喻真實相。佛在《仁王般若經》上所講的「一彈指六十剎那，一剎那九百生滅」，即是『如電』。現象的確不存在，從『眾生相』與『壽者相』，就認識宇宙人生的真相，才曉得「當體皆空，了不可得」，所以結論是「萬法皆空，因果不空」。

4. 萬法是因果的相續相

因果亦在萬法之內，何以說因果不空？因果是能變現象的根源；「因」是能變，「果」是所變。爲什麼有十法界？有佛的因，就現佛法界；有菩薩的因，就現菩薩法界。同理，有餓鬼的因，就現餓鬼法界；有地獄因，就現地獄法界。這些現象皆是自心變現的。好比天天作夢，全是自己念頭變現的，也就是意識心變現的。心地善良、慈悲，天天作美夢；一天到晚貪瞋癡慢、嫉妒障礙，天天會作惡夢。十法界依正莊嚴，即是自性隨業因的緣而變的現象。由此可知，**整個宇宙人生就是因緣果報的相續相而已**。真正看明白之後，怎麼會不放下！於一切惡人、逆境，自然能看破，自然能放下；因爲明瞭現象是業果相續，當體皆空，了不可得。此時真智慧現前，此心必定是真

誠、清淨、平等、正覺、慈悲；表現在生活中，正如六祖所說『若真修道人，不見世間過』，唯見剎那生滅的業果相續相。

諸佛如來所住的一真法界（實報土），也是自性變現的。清淨心、純淨之心變的境界是實報土。清淨心，但不純淨，變現四聖淨土。「四聖」就是十法界裡的佛、菩薩、聲聞、緣覺。沒有清淨心，則變六道的報土，所以我們的心是染而不淨。

分別、執著四相，就不是菩薩。菩薩的標準很多，若我們受了菩薩戒，當菩薩也不是假的，但不是《金剛經》上的標準。《金剛經》上菩薩的標準，就是《華嚴經》上的標準——四十一位法身大士皆是超越十法界的菩薩。所以，『若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相』，當中加幾個字就清楚了，『即非「一真法界的」菩薩』。

十法界之內有聲聞、緣覺、菩薩、佛，此佛（因為尚未超越十法

界)也比不上《金剛經》上的菩薩。天台家講四教：藏、通、別、圓。藏教佛、通教佛，皆在十法界內，沒有明心見性，一品無明也沒有破。別教佛雖超越十法界，等於圓教二行位的菩薩，也就是四十一品無明已破了十二品。

若明瞭事實真相，就能看破；看破之後，自然放下，不必人勸。若看不破，怎麼勸也沒用。心裡沒有憂慮牽掛的事，才是真自在，才真的是人過的生活。佛教導我們生活的原理原則：『菩薩於法，應無所住，行於布施。』布施的範圍很廣，就是一般人講的「提得起，放得下」。『於法應無所住』是世法、佛法皆無所住，「無住」就是不執著。於世法、佛法皆不分別、不執著，即是『應無所住』。我們今天不明真相，樣樣分別、計較，苦難當然有得受。

佛在經上講得很清楚，《金剛經》不是對普通人說的，而是『爲

發大乘者說，爲發最上乘者說』。唯有大乘人、上上乘人、圓頓根性的人，這一生就把問題徹底解決，不必要修三大阿僧祇劫。

5. 在生活中斷惡修善

大乘人應當遵守原則，於一切法不分別執著，但是要實行「斷一切惡，修一切善」，從穿衣、吃飯做起。衣服沒有洗乾淨是惡；爲什麼不洗乾淨？衣服沒有摺整齊是惡？爲什麼不摺整齊？桌子沒擦乾淨是惡；吃飯時碗筷擺得不整齊是惡。

我們今天學佛，對待父母未盡到孝道是惡；家庭不能爲鄰居做好榜樣，也是惡。做好樣子給兒女看，這是善；不是好樣子，就是惡。斷惡、修善從此處做起，才是真正學佛。若把斷惡、修善與生活完全脫節，則毫無用處，此人正是「不解如來真實義」。

一個人從出生到離開世間，從早到晚，點點滴滴，「布施」二字包括盡了。『行於布施』的意義深廣，如何把自己的生活變成金剛般若，把工作、處世、待人、接物，做得跟佛菩薩一樣。佛菩薩不是供在佛堂的，佛菩薩就是自己本人，這樣才是學佛，這個人在佛法中才得真實的受用。

二、緣生幻相·當體即空

1. 無住布施

『應無所住，行於布施』，言語雖然簡要，內容卻是深廣無窮。這兩句話不但教我們做人，且把九法界眾生美滿的生活全包括在其中。如果能依教奉行，真正做到，此人即是菩薩，是佛的真實學生，

如來弟子。

『布施』的意義就是「捨」。譬如家庭主婦，從早到晚忙著家務，若懂得佛法，即是修「布施波羅蜜」。

這種布施的境界非常廣大，不要以為自己為家裡的幾個人服務，這樣的心量太小，眼光也太小，只看到這麼一點點，而不知道其影響有多大。做這些家務需要體力；想著應該怎麼做，是用智慧，身心都在行布施。照顧一家人生活過得很舒適，這就是行菩薩道。這樣的家庭就是道場，家人就是你度化的對象。

《華嚴經》說，「布施」有外財、內財。勞力與智慧屬於內財；身外之物是外財。內財、外財皆須捨。因此，每天上班將自己本分的工作做到盡善盡美，對公司是布施；公司服務大眾，對於社會是布施。這才曉得就像水的波紋一樣，一個小石頭投在水裡，波紋愈遠愈

廣大。同樣是家庭，一個幸福的家庭會影響鄰居、社會、國家、世界。佛教導我們在這個世間做一切人的好樣子：我們的家是一切家庭的好樣子，公司是世界公司最好的榜樣，這就是佛法。佛法裡樣樣都第一，所以佛法是平等的。

《楞嚴經》中二十五圓通章，二十五位菩薩所修的法門不一樣，個個都是第一。這就是《金剛經》上講的諸法如義——是法平等，無有高下。有高下就不是佛法，有高下就是二法，佛法是不二法。這個義理無限深廣，佛在經上講得很多、很清楚、很明白。

布施是修因，因必定有果報，所以「一飲一啄，莫非前定」。「命」從哪裡來的？前生造的因，這一生得果報。因果決定是相應的——因緣果報，絲毫不爽——種什麼因，就得什麼果報。「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是」，這是真理。

「世間」是「因緣果報的相續現象」而已，所以佛在經上說：「菩薩畏因，眾生畏果」。菩薩是覺悟的人，眾生是迷惑的人。迷人造業不怕，果報現前才害怕；覺悟的人不怕果報，果報來了，逆來順受。起心動念，待人接物，沒有一點惡心、惡意，果報一定圓滿。念念福利一切眾生，而不想自己，身心清淨，自在快樂，才是真實的福報。

「法布施」是因，聰明智慧是其果報。健康長壽是修無畏布施的果報。什麼是「無畏布施」？慈悲、關懷，憐憫一切眾生，令一切眾生身心安穩，永離憂患恐怖。在因果定律裡，絕沒有吃虧上當的，也沒有佔便宜的；若以為吃了虧，上了當，那是自己前生造的因中有此果報。明白道理與事實真相，我們的心就定了，縱然被人欺騙、侮辱，也能看破放下。因為冤結化解了，再次見面就很歡喜。冤家宜解不宜結，真正聰明有智慧的人，絕不與任何人結怨，將來在菩提道上

才是一帆風順。

一切眾生所以結怨，不外兩種緣故，一是本身的習氣毛病，看不慣就不耐煩，不一定與自己有什麼關係。六祖大師在《壇經》講『若真修道人，不見世間過』，別人的過失與自己不相干，須以清淨、慈悲心對待一切眾生。

另外是利害衝突，這是與一切眾生結怨最大的因素，佛法稱之為惡緣。其實沒有利害，一切皆有命運在主宰。若明此理，正如《了凡四訓》說：「君子樂得為君子，小人冤枉作小人。」用種種不正當手段得來的，還是命裡有的，絕不是用手段才得到的，否則與因果完全違背。因此，明白道理與事實真相，心永遠是平靜的。清淨心生智慧，《金剛經》上說『信心清淨，則生實相』。

佛教人『應無所住』。『住』是執著；『無所住』是決定不執

著。執著是病。宇宙、萬物、生命、六道怎麼來的？佛在《華嚴經》上一語道破，即是「妄想、執著」。因為打妄想，變現出十法界；因為有執著，變現出六道輪迴。所以，破了執著，就超越六道；斷除妄想，就超越十法界。古今中外的科學家、哲學家，也都在尋找宇宙萬有的起源，他們可以找到邊緣，但是找不到真實。因為他們用思考，思考即是妄想、執著，是有界限的，不能突破意識的界限。

佛教我們，斷了妄想、分別、執著，心意識的界限就突破了；突破之後，才能見到宇宙人生的真正面目，才明瞭事實真相。所以，佛法的修學，任何宗派法門皆是修「禪定」。念佛得「一心不亂」，就是禪定；教下修「止觀」，也是禪定。名詞、方法雖然不一樣，皆是修禪定。「戒」是正確的方法；依正確的方法，才能入「定」；入定之後開「智慧」；有智慧才能了解宇宙人生的真相。

我們若能勤修「財、法、無畏」三種布施，又不著相，就完全正確。如果著相修這三種布施，果報在人天享福，作人王、天王、天人、大富長者，不能出三界，當然更不能超越十法界。佛教導我們『應無所住』，不住「執著」，就超越六道；不住「妄想」，就超越十法界。但不住相很難做到，勢必要在「看破」、「放下」、「念佛」上用真功夫。

2. 歸向極樂淨土

《無量壽經》上阿闍王子「皆願作佛第十」這一品，佛說他們五百人過去生中，曾經供養四百億佛。這一次聽釋迦牟尼佛講《無量壽經》，生歡喜心，希望將來自己成佛也像阿彌陀佛，而未能發起信願求往生的念頭。這才曉得，聽到阿彌陀佛的名號，生歡喜心，發願求

生西方極樂世界，這種人過去生中修積的善根，決定超過阿闍王子，過去生中供養諸佛如來，決定不只四百億。因為我們能發心求生極樂世界，他們還沒動此念頭。

所以經上說，淨土法門是一切諸佛宣說的，不是一尊二尊佛說的，真是難信之法。《阿彌陀經》上講『不可以少善根、福德、因緣，得生彼國』，這才了解我們的善根有多麼深厚，很難得！我們這一生遇到了淨土法門，生歡喜信願求生的心，應當要慶幸。

佛教化眾生，真正是真誠、清淨、平等、大慈大悲。眾生善根沒有這麼厚，要慢慢的培養，一世一世的幫助他們。善根已經成熟的，幫助他信願念佛，往生西方。沒有成熟的，為他種彌陀淨土的善根。名號功德不可思議——一歷耳根，永為道種。他今天聽到「阿彌陀佛」名號，讀到「淨土三經」，看到阿彌陀佛的形像，阿賴耶識裡種

了西方極樂世界的種子。這一生雖然不能往生，來生來世再遇到因緣，他還是會往生。我們不可輕視任何人，不可對任何人輕慢無禮。

諸佛菩薩對我們的幫助，是說出事實真相，將自己破迷開悟，修行證果的經驗、方法提供給我們作參考，而我們自己必須實行，千萬不要以為，我依靠佛菩薩，他會保佑我。《楞嚴經》上，釋迦牟尼佛也不能保佑阿難。阿難原先打妄想：釋迦牟尼佛是我的大堂哥，別人要苦修，不修不能成就，我沒關係，我的大堂哥很喜歡我，他將來會把禪定般若傳給我。遭難之後，才曉得佛也幫不上忙。佛菩薩加持我們的，只是經教。我們蒙佛加持，即是依教奉行，就得佛菩薩保佑。

佛苦口婆心勸我們放下妄想、分別、執著，我們就是放不下。原因是不了解事實真相，以為「身」是真的，以為「現前境界」是真的；而不知這是錯誤的觀念，錯誤的想法、看法。如果對人、對事、

對物，心裡有迷惑，有利害衝突，有瞋恚時，想想佛說的話『凡所有相，皆是虛妄』，多念幾遍，心裡就會平靜。一切現象真的是虛妄，確實不存在。

3. 諸法皆空·因果不空

《金剛經》後半部講「諸法皆空，因果不空」。「諸法皆空」就是世出世間一切法，皆是虛妄不實的；「因果」也是諸法，也是虛妄的，但是它「不空」。

為什麼性宗說「因果不空」？法相唯識家說「相是假有，識是真實」。「識」是能變，「相」是所變；所變的是假的，能變的是真的。因果就是唯識，因是能變，果是所變，**十法界就是業因果報的相續現象**。因此，覺悟的人畏因，這是很有道理。明白此理，於此世間

遇任何人對我惡意，也不會介意，而能歡喜接受。我修淨因，果報一定好。若別人得罪我，我起心動念報復他，這種報復，必然是愈報愈殘酷，罪惡愈造愈重，最後兩人同墮阿鼻地獄（害己害人）。無論人家用什麼樣的手段對我，自己知道過去大概也用這些手段對待他，他今天對我，一報還一報，帳就此了結；心開意解，這多歡喜！沒有吃虧的，也沒有佔便宜的。結解開了，自己成佛，發願第一個度他。

《金剛經》上有一段公案——歌利王割截身體。「歌利」是梵語，翻譯成中文是殘酷無道，「王」是國王，也就是「暴君」。修行人在深山中修道，無緣無故遭「暴君」凌遲殘殺。這位修道人是釋迦牟尼佛的前身，他雖遭殘害，卻毫無怨恨之心，且發願將來成佛第一個度他。如今，釋迦牟尼成佛了，第一個得度的憍陳如尊者，前身就是歌利王，佛的誓願兌現了。受其殘害而無怨恨心，而且第一個度

他，爲報深恩；報什麼恩？凌遲殘殺反而成就菩薩圓滿忍辱波羅蜜。菩薩是從這樣角度看事情：歌利王幫助我，試驗我的忍辱有沒有成就。別人見此事皆認爲是殘酷，身體受極大的傷害；可是菩薩確實認爲，歌利王對自己有極大的恩德，成就圓滿的忍辱波羅蜜，所以成佛第一個度他。

由此可知，是非善惡並沒有標準，也沒有界限，僅在一念之間。一念極惡，念頭一轉就是極善，這才入了大乘的不二法門——善惡不二，邪正不二，是非不二。這是極高的智慧！「相」是虛妄的，「身」是虛妄的，「割截」也是虛妄的，虛妄對虛妄，所以沒有痛苦。凡夫以爲身是自己，執著身相，所以稍受傷害就不能忍受。如果不執著身是自己，則誰受傷害？誰知痛苦？

所以離四相，就沒有痛苦了。因爲妄想、分別、執著，才有苦

受；菩薩沒有受。苦樂憂喜捨都放下了，稱之為「正受」，亦稱之為「三昧」，也就是正常的享受。凡夫的一切感受是「苦樂憂喜捨」，佛歸納為這五大類，皆不是正常的受。

4. 凡所有相·皆是虛妄

佛說：『凡所有相，皆是虛妄。』我們在生活中、境界中，證明佛講的沒錯，我們就契入境界了。總因自己沒有證實，所以不得受用；證實之後，就得大受用。佛又說『若見諸相非相，則見如來』。『如來』即是「真如本性」，也就是禪宗講的「明心見性」。證實了『凡所有相，皆是虛妄』，就是明心見性。

怎麼曉得自己有沒有證實？《金剛經》就是標準，所以禪宗五祖以後，即用《金剛經》印證。「印證」就是作標準、作證明。若達到

的境界與《金剛經》所說的理論、境界完全符合，就是明心見性；否則所達到的不是佛菩薩的境界。

佛門常講「開悟」，大家聽了覺得很玄，好像很稀奇，其實「開悟」是極其平常的話。知道自己的毛病就是「開悟」；把毛病改正過來就叫「修行」。「修」是修正，「行」是錯誤的行爲；修正錯誤的想法、看法、說法、作法，就是「修行」。每天敲著木魚，念著經，口裡念著「阿彌陀佛」，那是樣子，不是真修。「真修」是要改正自己錯誤的心行。如果口念彌陀，心裡依然是非人我、貪瞋癡慢，即是古德講的「喊破喉嚨也枉然」。

不但世法要看破放下，也不要以為佛法好，可以執著。佛法是好，如藥一樣能治人的病；可是吃錯了藥，不但不能治病，反而把命都送掉。佛法亦復如是。修學佛法如果不契機，反而傷害法身慧命，

所以《大智度論》、《華嚴經》皆說：『佛法無人說，雖智莫能解。』

世間聰明智慧的人也不能理解佛法，因為世間人沒有離開「心意識」。沒有離開「思惟想像」，就不能解佛的真實義，因為佛所說的一切經，是從真心本性裡流露出來的，並沒有通過思考；若通過思考即落到意識裡，那就完全錯了。所以，參禪、學教皆須離「心意識」。「心」是阿賴耶識；「意」是末那識；「識」是第六意識。第六意識的作用是分別，末那識的作用是執著，阿賴耶識的作用是落印象。

如何離心意識？不分別就不用第六意識，不執著就不用末那識，不落印象就不用阿賴耶識，這樣學教才能大開圓解，參禪才能大徹大悟。宗門教人離心意識參，稱「參禪」。教下講「參究」，不說「研究」。研究是用心意識，用分別執著，所對的外境是「六塵」；「參

究」不用分別執著，用的是真心自性，所對的外境稱「性境」，不稱六塵。

5. 法尚應捨·何況非法

佛在本經特別教我們：『知我說法如筏喻者，法尚應捨，何況非法。』佛為我們講經說法，就像乘船過渡一樣。『筏』是用竹竿編的，也有用木頭編的（木排）。佛講經說法就像過渡一樣，到達彼岸，筏就不要了。這個比喻是在《阿含經》常說的，《金剛經》中又用這句話，但所表的意義不一樣。小乘裡講，過了河，筏就不要了，不該再執著。大乘法裡講，正在筏上，也不執著，意義比小乘經上講的深得多，也就是空有二邊不著，空、有二邊同時，真得大自在。

般若經上講的即相、離相是同時的。『應無所住』，離相；『而

行布施』，即相。學佛沒有離開日常生活行爲，生活過得更美好，工作做得更積極。以前我們工作、生活只是爲自己，現在我們工作生活是爲一切眾生、爲社會造福、爲法界莊嚴、爲自性流露，現象不一樣。爲自己做，馬虎一點無所謂；爲大眾做，做不好對不起人，用心不一樣了。雖然盡心盡力做，並不著相。『應無所住』，心裡若無其事，即是「大慈大悲」，沒有任何條件。生活、工作，爲一切眾生，皆是無條件的，這是大乘佛法的精神與綱要，確實契入理事無礙、事事無礙的境界。

『法尚應捨，何況非法』，我們要佛法，但正在修學當中就不執著。不要聽到『法尚應捨』，佛法、世間法全都丟棄，那就錯解如來真實義，就變成消極且不負責任。佛法一定要學，一定要行，但是不能執著。佛法如是，世間法亦如是。我們的身體還生活在這個世間，

每天需要穿衣、吃飯、工作、應酬，一樣也不能捨棄。尤其是大乘菩薩，若將這些事捨棄了，如何度眾生？菩薩度眾生，就要接觸大眾，與一切眾生和光同塵。

修行要真正下功夫，形式是提醒自己，最重要的是早晚功課；早課提醒自己，晚課是反省，這樣做早晚課是真實的功德。決不是早晨把經咒念一遍給佛菩薩聽，晚上又念一遍給他聽，一點也不曉得課誦的意義，完全不能依教奉行。好比小朋友在父母面前背書一樣，早晨背了，功課交代了，晚上又背一遍。若這樣做早晚課，則有無量罪過。因為你供奉的是泥塑木雕的佛菩薩，早晨騙他一次，晚上再騙他一次，還自以為有功德。

我們在佛堂做功課，見到佛像如同見到真佛。早晨念的經咒是提醒自己，今天要照這樣去做。晚上做晚課反省檢點：這一天有沒有照

佛菩薩教誨去做？若做到了，明天要繼續做；沒有做到的，明天要趕緊做。這才是朝警惕，暮反省。

『法』與『非法』同時，沒有先後。『無住』與『生心』同時，生心就是無住，無住就是生心。生大菩提心、利益一切眾生的心、行六度萬行之心。『無住』是不著相，與『生心』同時，不是分成兩個階段；看成兩截，那就錯了，那不是佛所說的。佛說法，有時說這一邊，我們要懂另一邊的意義。

『法尚應捨，何況非法』，這就說明，佛法尚且不可執著，何況世間一切法。十法界是妄想所生，六道輪迴是執著所生，有因有果。凡是因緣所生法，皆無自性，當體皆空，了不可得！

三、離四相·信因果

1. 廣結善緣法緣

《金剛經》的經文，義理很深廣，如果錯會了，不但得不到利益，可能反受其害。這也是般若經講解的難處，所以歷代講般若經的人就不多，可是又不能不講。講解時一定要講清楚、透徹，使聽者不致產生誤會，這是非常重要的原則。

「四攝法」是佛教菩薩攝受眾生的四個原則。第一就是「布施」，與一切眾生結法緣、結善緣。佛不度無緣之人：眾生見到你生歡喜心，願意聽你的教導，這就是「有緣」；如果你很樂意幫助他，而他拒絕，這就是緣沒有成熟。

2. 佛是萬德萬能的

我在初學佛時，對於佛法疑惑之處非常多，一個較大的疑惑：「佛是不是真的有圓滿的智慧與能力？」我們常常讚歎佛是「萬德萬能」，此語只是讚歎，還是事實？我們也曾聽說佛亦「有所不能」，意思即說明「萬德萬能」是讚歎，不是真的。如果此讚歎與事實不相符，則這話就不可信；不能採信的言語，就屬於妄語的範圍。佛教導我們不打妄語，尤其《金剛經》上說『如來是真語者，實語者，如語者，不誑語者，不異語者』。從這個角度觀察，佛法中對佛的讚歎，決定是言行一致，沒有誇張才是。

假設有一眾生造五逆十惡之罪，命終決定墮阿鼻地獄，如此罪人，佛有沒有能力立刻教他成佛？如果佛有能力，佛的「萬德萬

能」，我們肯定同意。如果這樣罪惡的人，佛能幫助他離開三惡道，而生三善道，這沒什麼了不起。試問：佛能不能教他立即成究竟圓滿佛？

《金剛經》、《無量壽經》、《阿彌陀經》中皆有清晰明確的答案，佛確實有此能力。既然如此，造作一切罪業的眾生何以不能得度？這不能怪佛，要怪眾生不聽話，不肯接受。《楞嚴經》上講得很徹底『狂心不歇，歇即菩提』。『狂心』是妄想、分別、執著；狂心放下了，就是究竟圓滿佛。佛教導眾生，眾生卻不肯相信，不肯放下，所以責任不在佛，而在眾生自己。佛確實有圓滿的智慧，有圓滿的能力。《金剛經》上教我們信佛，這不是普通的信。前半部講『信心清淨，則生實相』，是從理上說的；後半部說『信心不逆』，是從事上說的，理事是一不是二。『不逆』就是非依照佛所說的去做不

可。信心不逆的人決定成就。《無量壽經》四十八願，第十八願說：十方一切眾生，臨終一念十念，皆能往生。不能往生的人總免不了六道輪迴。六道輪迴就是臨終最後一念作主宰，臨終一念善，往生三善道；臨終一念惡，就墮三惡道。臨終最後一念是關鍵。我們平常念佛用功是訓練，真正用力就在臨終一念，希望保持正念分明，信願求生極樂世界，見阿彌陀佛，就決定往生不退成佛。

佛稱爲「二足尊」，「足」是圓滿的意思，「尊」是尊貴的意思；「二足」就是「智慧」、「福德」皆圓滿。佛教導我們福慧雙修，不可不修福。沒有福報的人，修行障礙重重；有福報的人，障礙就少，所以福慧同等重要。『應無所住，而生其心』，心裡沒有憂慮，沒有牽掛，一切都放下，心清淨；清淨心生智慧，所以『無住』是修慧，『生心』是修福。「而行布施」，布施是修福。享福是非常危險的事，所

以佛在本經教菩薩『不受福德』。仔細觀察，行菩薩道的人修福，決定不享福。因為享福最容易迷惑，迷惑沒有不造罪業的，所以福報要給一切眾生享。

佛為一切眾生說法，沒有定法，法是緣生的。釋迦牟尼佛在世講經說法，並沒有預備今天要講什麼，明天要講什麼。如果有準備，就是定法。師生共聚一堂，沒有問題時，大家就靜坐；有問題時，佛隨時為大家解答，日後記錄下來就成為「經典」。

世尊當年在世時學生很多，經上說的「一千二百五十人」是常隨眾。這些常隨弟子，包括在家護法，都是諸佛菩薩倒駕慈航而來的。他們幫助釋迦牟尼佛教化眾生，真所謂「一佛出世，千佛擁護」。佛為我們作最好的榜樣，佛與諸佛沒有嫉妒、沒有隔礙。釋迦牟尼佛示現成佛，其他的古佛也來示現作他的學生，幫助眾生破迷開悟，目的

在此。

好比唱戲，那一位唱主角，而眾多位唱配角，共同成就圓滿。前台與後台不一樣，前台可能唱配角，甚至跑龍套、扛大旗的，在後台他是主角的老師。戲台上時常見到學生唱主角。諸佛菩薩教化眾生，正是遊戲。所以，佛弟子中知名度最高的舍利弗、目犍連，皆是古佛再來。居士中，維摩長者是金粟如來再來的，示現為佛的在家弟子。我們從此處應該得到啓示，要在此處學習——佛法不僅是四眾一家，盡虛空徧法界所有眾生是一家。如果明瞭是一家，不但四眾裡沒有排斥，對外教也不會有排斥。

3. 離四相·明事理·信因果

佛法的心量非常廣大，對於一切宗教，甚至惡意誹謗批評的人，

佛菩薩都不放在心裡，同樣以愛心關懷來幫助他。對外道尚且如此，何況同參道友！佛示現以身作則，爲我們作榜樣，不是僅僅口勸我們而已。《金剛經》云：『無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。』不但大乘佛法，連小乘佛法都包括在其中。須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，小乘四果皆離相，破除分別、執著。無論修學功夫多好，若『我相』沒有放下，就出不了輪迴。這是非常嚴肅的問題，決不能疏忽。

我等生生世世在六道打滾，日子不好過；縱然修福，日子也不好過！冷眼觀察世間，富貴、貧賤一樣苦。貧賤人苦，富貴人的苦處比貧賤人還多。做總統、做帝王的，哪個不辛苦？誰在一生中得大自在！所以諸位冷靜觀察，心就平靜，就開智慧，才能真正照見事實的真相。

世法裡，一切眾生都無法超越因果定律。「一飲一啄，莫非前定」，這個「定」就是因果定律，是真實的，決不是虛妄的。人與人之間不能有怨恨，不要有過節。一念小小的瞋恚心、報復心，須知生生世世沒完沒了，而且每次報復不會報得剛好，總會超過一些；對方不服，懷恨在心，來世相遇又要報復，如是永無了結，最後演變成兇狠殘酷，彼此皆墮阿鼻地獄。歷史上的戰爭討伐，皆是冤冤相報。我們明白這個道理與事實，應當發大慈悲心，把這些情結全都化解。不但與一切眾生要和平相處，互助合作；進一步幫助他們破迷開悟，離苦得樂，這才是菩薩道，才是菩薩行。

新道場落成時，我們一定先講《地藏經》。有了地，在這塊地上就可以建立佛法。《地藏經》的『地』是心地；『藏』就是如來一切功德寶藏，即自性本來具足之無量智慧德能，此即『地藏』義。如何

開發智慧德能？《地藏經》上教我們兩個字「孝敬」——孝順父母，尊敬師長。中國自古以來的教學一向提倡「尊師重道」。《地藏經》上教我們孝親尊師，涵義非常深廣，包括全部的佛法。譬如，做學生的功課不好，讓父母師長都操心，就是不孝父母，不敬師長；學生用功讀書，接受老師的教導，就是孝敬。家庭裡，兄弟不和是不孝，妯娌不和是不孝。一家和睦，父母就開心。由此類推，在社會上處世待人接物，做到樣樣如法，得到大眾的尊敬，父母、老師才歡喜。因此，起心動念、言語造作，必須想到父母之恩與老師的教誨；學佛就從此處學起，然後再將境界一層一層往上提升。

「事」無量無邊，「理」無量無邊，佛菩薩隨緣說法，所以無有定法可說。佛又告訴我們『一切賢聖，皆以無為法，而有差別』，這是說明，小乘四果四向，大乘五十一個位次的菩薩，皆是從無為法而

建立的。『無爲法』是真心本性，即是清淨心、平等心。過去我們總以爲，大乘圓教菩薩的心才清淨平等。但在《金剛經》中世尊告訴我們，小乘須陀洹心地就清淨平等。雖然心地清淨平等，但每個人清淨平等的程度並不一樣。小乘四果四向，八個階級；大乘從初信位到等覺位，五十一個階級，都是在清淨心、平等心的差等上說的。自己造作的因，自己要承受果報。業因果報，諸佛菩薩也不能改變。

地藏菩薩到地獄度眾生，也是度緣成熟的眾生。地獄眾生充滿瞋恚心，非常強烈的報復心，菩薩勸他放下，勸他發慈悲心，他若能接受；然而能接受的很少。六道裡，佛菩薩勸人回頭，是以人道最容易覺悟，最容易接受佛菩薩的善言勸告。天道，樂多苦少，享受慣了，他聽不進去，可見「富貴學道難」。三惡道太苦，瞋恚、嫉妒、報復的心太強，他們不肯接納勸導。六道裡成佛，何以要示現在人

道，而在其他五道，是因人道苦多樂少，容易覺悟，容易聽從佛菩薩的教誨。

朱鏡宙老居士告訴我他的學佛因緣。抗戰時期他主管四川、西康兩省的稅務。抗戰勝利後，他曾任浙江省財政廳長；當時首都都在重慶。他說，有一天晚上在重慶打麻將，大概夜晚兩三點鐘才回家。那時做官，也沒有車代步，一個人走路回家。抗戰時期，馬路不平而且距離好遠才有一盞路燈，大概是二十燭光，只看到一點影子而已。途中他發現有一女子走在他前面，距離大約五十步。起初他沒在意，就一直同走一條路。大約走了半個小時，他忽然想起：半夜三更怎麼會有單身女人在外邊走？這個念頭一起，令他寒毛直豎。仔細一看，前面那個人只有上半身沒有下半身，他嚇死了！這絕不是眼花。從此以後他才相信佛法。他說，那個女鬼可能是觀世音菩薩化身來度他的；

他要不是親眼見到，證明佛法一點都不假，他是不會入佛門的。

朱老常以因果報應的事實教人深信因果，起心動念要特別謹慎，不要造惡因。因，要有緣，才會結果。這一生斷惡修善，斷除惡緣，雖有惡因，也不會有惡果。我們多多積功累德，好好的培養善緣。過去生中善的因，加上現前的善緣，當然善的果報就會現前。

四、以阿彌陀佛為師

1. 法門平等

世尊在一切大乘經中說的原理原則，無不相同，不同的只是方法。佛門常講八萬四千法門，無量法門，可見諸佛菩薩無有定法可說，然而方向、目標是一致的。宗門、教下，顯教、密教，差別很

大，而方向都是「覺、正、淨」，目標都是無上正等正覺，所以說「法門平等，無有高下」。

《金剛經》說：『一切諸佛，及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。』可見一切諸佛都是依此經的原理原則成佛的；無上正等正覺，也是從本經得到的。這一部經至高無上，其他的經也是至高無上，因為每一部經典都是諸佛，以及諸佛無上正等正覺的出處。如果佛只說一個法門，就不是無有定法可說。

佛說法必定依二諦原則——真諦、俗諦，且必須契機。契機、契理，皆不出二諦。「契機」是不違俗諦；「契理」是不違真諦。眾生的根性差別太大，不可能用一種方法普度眾生，所以佛說無量法門，是隨順俗諦而說的。雖然法門無量，但是目標、方向皆不違背真諦。我們若能認清此事，學佛就不難，而且在很短時間內就得受用。三個

月、六個月就有很顯著的效果。什麼效果？消業障，自己會感覺業障少了，智慧漸漸開了。

佛在《楞嚴經》上將業障比喻是賊，它偷盜我們的功德法財。如果不認識賊，如何抓賊！所以一定要認識業障，方能消得了業障。「業」是事業。正在造作時稱為「事」；事情做後的結果稱為「業」。造作業，決定有障礙。從究竟根本上講，障礙人的自性，障礙法身、般若、解脫。落實至生活層面，障礙人的清淨心，使人身心不安穩；障礙家庭，使一家不和；障礙事業，使事業不順利，這皆是業障。學佛拜懺，是不是能消除業障？我們冷眼旁觀，不但沒消除，懺愈拜，業障愈多；佛愈學，煩惱愈多。盲修瞎練，如何了得！

2. 親近善知識

大小乘經論中，佛皆明白教誡我們，學佛第一個條件，須跟一位好老師學習（從明師受戒，專信不犯）。若想成就，不懂道理不行。中國幾千年來，世法、佛法傳承，皆講究「師承」，就是跟一位老師學習。師資道合，此事自古以來就很難遇。這不是一世的緣分，而是多生多劫的緣分。我們依靠老師的修學經驗，向上提升，這是師承中非常重要的，宗門常講「踏著毘盧頂上行」。毘盧遮那佛是法身如來。《華嚴經》上講「如來三身」，毘盧遮那是「法身佛」，盧舍那佛是「報身佛」，釋迦牟尼佛是「應身佛」，這是佛的「一體三身」。佛是我們的老師，我們依靠他，踏著他的肩膀，踏著他的頭頂，學生才能超越老師；後人超越前人，所謂「青出於藍，而勝於

藍」。若不依此修行方法，而要另起爐灶；哪一天才能成就！世法、佛法之教學，是同樣的道理。

古人學佛，無論在家、出家，入佛門首須「五年學戒」，這是基礎。這句話很簡單，若依文解義，很可能錯會了意思，以為只是學五戒、十戒、菩薩戒、八關齋戒之類。而不知此「戒」乃是指老師的教誡。五年之中一定要遵守老師的教誡，不是指戒條。

古代師道尊嚴，教書的人在社會上，沒有人不尊敬的。世法如是，何況佛法。所以，最重要的是親近善知識。哪一位是善知識？我們看古代的語錄，仔細觀察就了解。其實善知識並沒有標準，最重要的條件是：自己心目中最仰慕、最佩服的人，此人就是你的善知識。他因為他講的話，你能百分之百服從，他就是你的善知識。反之，你不佩服他，不肯聽他的，即使他的德行再高，學問再好，也不是你的

善知識；縱使諸佛菩薩來，你若無尊敬、依教奉行的心，佛菩薩也不是你的善知識。如果，別人講同樣的話，你不能信受；善友說了，你就能歡喜依教奉行，他就是你的好老師。

所謂「青出於藍，而勝於藍」，老師能以正法教導你，他自己未必能做到，但是學生百分之百的服從，學生做到了，所以學生往往超過老師。老師再高明，若學生不肯相信他的話，不能依教奉行，教學就沒有效果，學生跟他一輩子也不會有成就，選擇老師的標準在此。

佛教各宗派的語錄裡記載，無論在家出家，學人參訪大德，大德往往告訴他，你的緣分在什麼地方，到那裡去參訪你會有成就的。學人依其指引去參學，果然三年五年就開悟，就成就了。我們仔細想想，指點他的人，他有能力指示來學的人，到某地某人處學即能成就，難道自己沒有能力教導？難道在他的道場不能成就嗎？中國文字

簡單扼要，參訪老和尚的過程，想必談了多時，也許在那裡住了好多天，書上記載只有兩三句話，其實談得很多，了解得很深。老法師很清楚這個學生的根基、習氣，以及心目中所仰慕的不是這個道場，也不是自己本人，於是介紹另一位符合他理想的大德；由他所仰慕的人教導他，他即能百分之百的順從，因此三年五載便成就了。其實他自己的道德學問與修持，決不比那個人差，只是根性緣分不相同而已。

譬如，某人對禪非常有興趣，他到此地來念佛。雖然念，心定不下來，對禪總是念念不忘。他在此地，佛也念不好，禪也參不好，就耽誤他了；不如介紹一位參禪有功夫的好老師給他。他到那裡，死心塌地，不打妄想，認真參學，很容易成就。所以，一個道場只修一個法門。自古以來，所謂「建道場，立法幢」，解行專一。集志同道合的人共修，大家都有成就。《華嚴經》五十三參，每一位善知識修一

個法門，歡迎志同道合的學人到這裡來修；願意修別的法門，都介紹到其他道場去，介紹給其他的法師，這是成就一切眾生。所以「法門平等，殊途同歸」，一定要存善心幫助人成就，不能障礙人，否則罪過就很重。

古代道場就像現代的專科大學，便利大眾參學。每個道場有自己的修學宗旨，有其依據的經論，有獨特修學的方法。同一個宗派，不同道場，還是大同小異。譬如，念佛堂念佛，念的腔調、速度不一樣，此二人在一個念佛堂念佛，必使同修大眾皆生煩惱，因此必須分做兩個道場。

《金剛經》裡，釋迦牟尼佛與諸佛菩薩為我們做模範。佛弟子要做一切眾生的榜樣：人中第一，家中第一。家庭要做全世界家庭的好榜樣；做生意的，公司行號是世界第一，這才是佛弟子。佛法裡沒有

第二，門門第一，樣樣第一，這就如法。所以，學佛不難，要緊的是智慧增長，身心清淨。要達到身心清淨，不能不放下，不能不看破，要知道宇宙人生的真相。

3. 勿拉信徒·勿化緣

道場不可以拉信徒，不可以化緣，否則就造罪業，總有過失。道場的維持，我們相信佛。「信佛」非常重要！這是李老師傳授給我的。我出家受戒之後，到台中看他老人家。一見面，他就教我「信佛」二字。然後解釋，你學佛這麼多年，又出家受了戒，還在外地講經，我教你此二字，你不覺奇怪嗎？

「信佛，好難！」佛教導我們做的，要依教奉行；佛教導我們不能做的，就決定不可造作，這才是信佛。必須解佛所說真實義，依教

奉行，才是信佛。道場有諸佛護念，龍天擁護，所以一心向道，其他都不要顧慮。自古以來，真心向道的人，就是修清淨心，老實念佛，求生淨土，幫助一切同修破迷開悟。

釋迦牟尼佛的法運是一萬兩千年，所有弟子，代代相傳，大乘經上說，白毫光中有一分功德供養後世的出家人，一直到法滅。我們不能信受！

4. 法門無量只選一門

佛法所求的是究竟圓滿的智慧，這是自性本具的，不是外來的。修學的總綱領就是「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」。迷、邪、染皆是業障。《金剛經》教我們『應無所住』，住就是染，就是執著，就是分別。佛教導我們，做任何事都應隨緣而不攀緣。

佛法是「覺、正、淨」，八萬四千法門，到最後就從這三個門入。禪宗、性宗，走覺門，所以大徹大悟，明心見性。教下走正門，如賢首、天台，法相、三論宗，依大乘經典修正自己的知見，入佛知見，正知正見。淨宗、密宗皆走淨門，特別注重清淨心——心淨則國土淨。未入門時，三門不一樣；入了門，則三門原是一門。心地清淨，哪有不覺悟的道理？覺悟的人，哪有知見不正的道理？「覺、正、淨」，一而三，三而一，一個得到，三個都得到，這樣修學就有方向。

《金剛經》上佛教導我們很多，尤其是『善男子、善女人，於此經中乃至受持四句偈等，爲他人說，而此福德，勝前福德』，這樣的句子有七、八處之多。可見這句話重要。最重要的是『受持』，『受』是接受，佛的教訓我完全接受，依教奉行，決定不違背；

『持』是保持，永不退失。後半段講『信心不逆』，決定要照這樣做。

同修們問我：「讀哪一部經好？」須知每一部經都好；喜歡讀哪一部經，就讀那一部經，可是要記住，一生就讀一部經，才會有成就。若想這部經也好，那部經也好，即是貪心。佛教人斷貪心，不是教人增長貪心。

學一部經是「一門深入」，死心塌地在一個法門上，心是定的，心是清淨的。佛說一切經，不是要我們全部都學，而是在一切經中選擇一部適合自己根性的，一門深入，才能成就。四弘誓願的「法門無量誓願學」排在第三句，第一句是「眾生無邊誓願度」，第二句是「煩惱無盡誓願斷」，必須做到前兩句才能廣學法門。

學一個法門是斷煩惱，而且首先要發菩提心，知見才正，心量才

大。我們的心量要度盡一切眾生，不但要度學佛的同學，也要度化其他一切宗教徒，這樣的心量才平等。異教徒對我們有成見，我對他們沒有成見；他們對我們誹謗，我對他們只有禮敬讚歎。佛是『心包太虛，量周沙界』，心量小是最重的業障。我們要想消業障，第一步就要拓開心量，以歡喜心對待一切眾生。

5. 佛教的藝術教學

佛菩薩的造像皆具教化深義，若將佛菩薩當作神明看待就錯了。佛教連建築都是表法的：佛寺大殿，外面看是兩層，裡面看是一層；外二層表二諦，進到裡面，一層表二諦圓融。正規的寺院建築，進入寺院第一個看見的是天王殿。天王殿正中，面對大門的是彌勒菩薩（布袋和尚的造像），代表生平等心，呈喜悅相。佛弟子具備這條

件，對一切眾生要平等，要笑臉迎人，常生歡喜心，法喜充滿，這樣才能入佛門。兩旁四大天王護法，不是護別人，不是護寺院，不是護道場，而是護自己的法。

「東方持國天王」代表負責盡分。我們生活在世間，有自己的責任、本分，須將自己本分的事做到盡善盡美。如何做到盡善盡美？他手上拿的琵琶即是表法，弦緊了會斷掉，鬆了就不響，要調得適中。表在日常生活中，工作、處世、待人、接物皆須恰到好處，不能過分，也不能不及。即是佛說的中道，儒說的中庸。

「南方增長天王」代表進步。儒家講「苟日新，日日新」，佛法講「精進」。他手上拿的劍代表智慧，唯有智慧才能進步，無論在德行、學問、生活品質上，必須天天求進步。

「西方廣目天王」、「北方多聞天王」，這二位教我們方法。如

何能將前兩樁事做圓滿？需要學習——多看、多聽、多觀摩、多考察。廣目天王手上拿的是龍或蛇，代表變化。社會上，人情事理非常複雜，變化多端，須仔細觀察，掌握先機而不迷失。多聞天王手上拿的是傘蓋，代表防止污染。我們處在複雜濁惡的人情社會中，要保持不迷、不染。若懂得這些意義，則進入山門立刻提醒自己，就上了第一課。

現代人講究藝術化，佛法在幾千年前，教學與藝術就結合為一體。參觀每一座殿堂，看看每一尊佛菩薩造像，不必說一句話，就法喜充滿，就得到佛法教學的利益，真是令人佩服得五體投地。現在真正了解佛教藝術教學的人太少了，皆將佛像當作神明看待，磕頭禱告，這就是迷信。我們一定要認清真相，才知道怎樣接受、修學。

6. 以佛為師

學佛必須「一門深入」才能成就。現代的大德們，我們如果不是真正由衷佩服，不能百分之百的依教奉行，就應當找古人。所以，我為大家介紹一位最好的老師「阿彌陀佛」。我講過九遍《無量壽經》，勸大家以阿彌陀佛為老師。阿彌陀佛教導我們的，就在《無量壽經》上。若能通達明瞭《無量壽經》的教訓，依教奉行，就是阿彌陀佛的好學生。釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛是『光中極尊，佛中之王』，我們找這位老師，決定不會錯！

往年我到台中求學，李老師非常謙虛，他告訴我：「我的能力只能教你五年，五年後我沒有能力教你。」他為我介紹一位老師「印光大師」，教我學印光大師。印光大師不在世了，依照印光大師的《文

鈔》修學，決定不會錯誤。我今日為大家介紹「阿彌陀佛」，比印光法師更高明。

佛門的蕩益大師，是明末很了不起的淨宗祖師，他也是學古人的，他的老師是蓮池大師。當時蓮池大師已經往生，蕩益大師就專門念蓮池大師的著作，依蓮池大師的教誨學習。五年中絕不看第二個人的著作，須學一家之言，才會有成就。這即是踏著前人的肩膀，踏著前人的頂上行。若跟很多人學，踏上去會摔下來的。

淨土五經之中，最深、最難的是《阿彌陀經》。《無量壽經》是淨土概論，介紹西方極樂世界。《觀無量壽佛經》則是《無量壽經》的補充說明，一是理論上的補充，一是方法上的補充。因為《無量壽經》裡只講「三輩」，而《觀經》裡則有「十六觀」，並且說明九品的因果，《觀無量壽佛經》補充這三點，說得特別詳細、透徹。應當

細讀深思，破疑生信，以達到『信心不逆』。

小本《阿彌陀經》是修行的方法，其中的義理真正無有窮盡，這
才不會把小本看輕了，這是淨宗的精華。自古以來，大家皆以《阿彌
陀經》作為課誦，非常有道理。不但是淨宗，禪宗也將《阿彌陀經》
列在晚課，教下更不必說了，所以我們必須非常重視。若對《阿彌陀
經》沒有信心，不明白其中事理，讀《無量壽經》就很好。《無量壽
經》講得淺顯。從《無量壽經》上建立信心，再受持《阿彌陀經》就
不難了。

五、宇宙人生是夢幻泡影

1. 受持一偈·勝七寶布施

《金剛經》最後的結論非常重要。此經愈往後愈精采，最重要的義理都在後半部，尤其這個結論不僅是本經的結論，實在是世尊二十二年所講般若經的總結。佛當年在世講經說法四十九年，般若就佔了二十二年。若以序、正、流通三分來看一代佛教，「般若」即是整個佛法的正宗分，是世尊一代時教的中心。此結論不但是般若的總結，可說是世尊四十九年所說一切法的總歸結，就是本經末後的二句一偈。

梁昭明太子將本經分爲三十二分，也等於是分科判教。所謂「仁者見仁，智者見智」，古來大德看法不一。昭明太子的三十二分，實在是爲了讀誦、研討方便，姑且不論是不是恰當，但確實很方便，因此三十二分的本子流通很廣，最後一分就是全經的總結。這一段經文一開端，世尊叫著須菩提。凡是經典上佛叫一個人的名字，下面必有重要的開示，用意在提醒大眾注意，這是常識。

佛說，假設有一個人『以滿無量阿僧祇世界七寶』布施。這個數量不可思議，『阿僧祇』是古印度數字單位，這個單位在現代稱爲天文數字。以此爲單位，有無量個阿僧祇。不但無量，還是滿足無量阿僧祇世界的七寶。單講一個地球上的七寶，就已經無法估計。

經上講的世界，是指一尊佛的教區，一個大千世界。近代黃念祖老居士提出新的看法，他認爲現在發現的銀河系不是大千世界，而是一個單位世界。要是算單位世界，則大千世界之大就不可思議。通常一個小千世界裡，有一千個單位世界。換句話說，一千個銀河系才是一個小千世界。再以小千世界爲單位，一千個小千世界是一個中千世界；一千個中千世界是一個大千世界。如果依此算法，一千乘一千，再乘一千，十億個銀河系，才是一個大千世界。

『無量阿僧祇世界七寶』布施；這種布施的福報多麼大？實在是

可思議。有不少同修想布施修福，即使拿整個地球上的財寶去布施，也小得可憐！佛說，如果『有善男子，善女人，發菩提心』者。『善』的標準，依《觀無量壽佛經》所說的『三福』，應當要做到『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』，這是人天的善男子、善女人。從這個基礎，再加上『受持三歸，具足眾戒，不犯威儀』，即是小乘的善男子、善女人。大乘經上的善男子、善女人，又要加四句：『發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。』本經是大乘經，要將此三福十一句全都做到，就是《金剛經》上講的『善男子、善女人』。大小乘經典講的善男子、善女人是有標準的，不是隨便說的。

『善男子，善女人，發菩提心』者，就是發阿耨多羅三藐三菩提心，也就是發「眾生無邊誓願度」的大心。我們現在學佛，皆是非常難得的好人，可是必須認清世出世間什麼是真的，什麼是假的。邪

正、是非、善惡、利害，要有能力辨別，才是覺悟的人。佛經上常說「愚癡」，就是顛倒，把假的當真的，把惡的當善的。不但大的問題不能辨別，甚至最小的利害關係都不能辨別，這是經上常講的『可憐愍者』。我們自己有沒有認真反省過，是不是真正可憐，有沒有真的發菩提心。

記得我念小學二、三年級時，因為頑皮，被老師教訓、挨了打，還要罰跪，當然眼睛都哭紅了。回家之後，父母一問，知道被老師處罰了。第二天，父親帶著禮物去拜訪老師，感謝老師的教誨。我看了這個樣子，以後再遇到老師處罰，回家一句話都不說。現代的教育變了，小孩要是被老師懲罰了，家長就會到警察局去告狀，還要打官司，所以現在做老師的不敢教學生，再也見不到嚴師的認真管教。現代師道沒有了，是這一代眾生的悲哀，少年沒人管教，不是好事。中

國古聖先賢的教訓是文言文寫的，現代人看不懂；佛菩薩的慈悲教導，經文也看不懂，怎麼辦？我們要深深反省，應當覺悟！

佛又說『善男子，善女人，發菩提心者，持於此經』，縱然不能受持全經，『乃至四句偈等』。經中任何四句都可以，不一定指末後一首偈。「受持四句偈」，關鍵在「受持」。『受持讀誦，爲人演說，其福勝彼』，此句經文非常重要且肯定，若能理解奉行，所修的福報，就超過以無量阿僧祇世界七寶布施的人。確實超過，一點也不假。

『受』是接受；『持』是保持而不喪失。『受』包括對於經典的意義能正確的理解；同時能把經義應用在自己日常生活中，且生活在金剛般若智慧之中，這種福報多麼大！世間人福報再大，他還是生活在煩惱裡，怎能相比！有煩惱的人，前途一片黑暗；具足金剛般若智慧的人，前途無限光明。『受持』就是依教奉行，完全在生活中做

到。如釋迦牟尼佛表演的穿衣、吃飯，皆是金剛般若。處世、待人、接物，點點滴滴全是金剛般若波羅蜜的起用，這才是「受持金剛般若」，過著金剛般若的生活。

『爲人演說』，演、說是兩樁事，用意皆是教化眾生的。『演』是表演，做好榜樣給眾生看，令一切眾生嚮往、羨慕，因而發心學習佛法；『說』是說明，爲人解說。眾生看見你的生活這樣幸福愉快，一定來向你請教，因而將佛法介紹給他們，使他們也能破迷開悟，離苦得樂。佛法是「師道」，只聞來學，未聞往教。「學」是學生來求學；你不求，我就來教你，這是錯誤的。我們要做出好樣子給人看，這就是緣，就是介紹，就是推廣。

2. 弘法要本土化·現代化

諸佛菩薩應機而說，眾生的根機不同，無量差別，所以佛就開無量法門，適應種種不同的根機。若不知道這一點，不但自己學佛學錯了，教人也會教錯。我講經三十七年，常常提到，但是大家都沒能體會，沒能覺悟。《金剛經》上說得很明白，「佛無有定法可說，佛無有法可說」，佛是「應機而說」，說而無說。

由於古今不同，中外不同，故佛法須講求「現代化」與「本土化」，才能利益現前廣大的眾生。兩千年前（公元六十七年），佛教正式傳到中國，當時是漢明帝派遣特使往西域，迎請印度的高僧摩騰、竺法蘭到中國來。摩、竺二師具高智慧，他們立刻就中國化。穿中國式衣服，過中國人的生活方式，這就是生活中國化。二師當時如果將印度人的生活方式與文化傳來中國，中國人決定不能接受。所以，他們一到中國來，立刻中國化，就是懂得「本土化」與「現代

化」。道場建築模仿中國宮殿，中國人看了多麼喜歡！古代的中國人最尊敬帝王，佛教道場建成宮殿的模式，沒有一個人不喜歡進去。

回頭再看近年來，佛教從中國傳到美國，建築物仍是中國宮殿式的，使當地人一見就退卻，認為這是外來的文化，難以接受。在美國建道場要建白宮的樣式，本地人見了就會喜歡走進來；佛像要塑造成美國人的面孔。如中國的佛像像中國人；日本的佛像就像日本人；西藏的佛像，一看就像西藏人；泰國的佛像，下巴尖尖的，就像泰國人。

往年我在邁阿密講經時，有些美國人來聽，我就告訴他們：佛教還沒有傳到美國來。他們很驚奇！我說：你們看看哪一尊佛像是美國人面孔？佛菩薩沒有一定的面孔，隨著眾生的心變化，眾生願以什麼身得度，菩薩就示現什麼身形，這樣才能普度眾生。我們來此地，如果只度中國人或華僑，就毫無意義。道場建在此地，須度此地的眾

生，才是弘法利生。所以，我們在這裡建道場必須是美國式的建築。我們建此道場沒開過聽證會，鄰居皆很歡喜，沒有反對的。我們用淺顯的方式將佛法介紹給街坊，他們皆大歡喜。

3. 舊枝新葉·隨機說法

從古至今，為《金剛經》作註解的，不止五百家，每家註的都不一樣。如果一樣，如何能流傳下來？註得不一樣，就是不一樣的講法。《金剛經》五百種不同的講法都沒有錯，因為佛無有定法可說。所以，我們看註解要會看，唐朝的註解，就是唐代需要這種解釋。佛經是藥方，當代的人有些什麼病，開這個藥方能把他的病治好（破迷啓悟），這就是上乘的法藥。宋朝人害的病與唐人不一樣。唐朝的老方法治不了宋人的病，所以宋朝的大德必須有另一種講法，對治宋朝

人的毛病。諸位明白這個道理，就知道每一個時代眾生的毛病、習氣不同，所以對治的方法亦不相同。我們今天讀古註若得不到利益，是自己不會讀；會讀的，從舊的註解裡生出新的意義，推陳出新，謂之「開悟」。

《金剛經》好比一棵大樹，幾千年的神木，它是活的，年年發新枝，年年開新花，年年結新果。舊的枝葉是前一代的，新的枝樹是現代的；新的方法是從舊說悟得的。若不懂這個道理，怎麼會看得懂經，怎麼能與人家解說。所以，不同的時代、地區，有不同的講法。我對中國人是這種講法；對美國人，講法不同；對日本人，又是另一個講法。同樣一部經，見人說人話，見鬼說鬼話，人鬼都得利益。對人講的，度不了鬼；對鬼講的，度不了人。

最顯著的例子，同樣的《金剛經》，我對基督教徒講解，完全符

合他們的《新舊約》；我對回教徒解說，一定符合他們的《可蘭經》。活活潑潑地，決沒有衝突，大家聽了皆大歡喜且願意接受，這是佛法真正令人佩服之處。佛法是圓融的，與一切眾生、一切種族，甚至一切宗教信仰，決定沒有牴觸。如果有牴觸，是你自己不了解佛法。修學佛法要明理，才能得受用，才能推廣，利益一切眾生。

4. 素食衛生、漸性、漸心

在飲食方面，現在大家時常遭遇到困難。你學佛，吃長素了，而家人尚未學佛。原先沒學佛，一家很和睦，學了佛之後，家裡天天為飲食習慣而吵架，搞得一家不寧。鄰居看見這個樣子，都互相勸告不能學佛，學佛會破壞家庭和睦。因此把佛法破壞盡了，還自以為有功德。《觀經》三福是學佛的基礎，『孝養父母，奉事師長』就是孝

順，若不能隨順父母，就是不孝。學佛要有智慧，在隨順中啓示他們，讓他們回頭，要有很大的耐心，要有善巧方便。若一開口：「你們吃肉，將來都要還債的。」人家一聽就起反感，如何能接受。

素食於衛生，確實有好處。特別是現代，肉類的毒素很多，所以得奇奇怪怪的病。病從口入，當然心裡的貪瞋癡慢、妄想、分別、執著是一切疾病的根源，飲食是緣；有業因，加上業緣，就得病了（一切病痛是果報）。梁武帝以前，中國的出家人也吃肉。素食運動是梁武帝提倡的，他以帝王之尊熱心推行，自然形成中國佛教徒的素食習慣。素食的確有好處，但不是不吃素就不能成佛。

往年台中李老師教導我們接引初機，切記兩樁事：第一、絕對不要勸人吃素；第二、絕不勸人受戒。因為聽說學佛要吃素，障礙許多人不敢學佛，就把人家學佛的機緣斷了，罪過很重。受了戒，要是破

戒，罪加一等。若沒有受戒，則無犯破戒罪；若受了戒，自然加倍結罪。佛教導我們是有次第的，境界往上提升一層，禁戒就會開放一些，正如學校教育一樣。小學的規矩比較多；中學開放一點，因為他們的智慧長了；大學幾乎完全開放，因為懂事了，許多的約束都取消了，佛法也是如此。五乘佛法：人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，其中菩薩戒與比丘戒的精神完全不同。

學佛要明理，避免一切疾病的媒介，身心健康，自在快樂。你身心健康，家人就歡喜，因為不需要特別照顧你，不必替你操心。若學佛學得終日病魔纏身，家人看到你愁眉苦臉，嚇得別人也不敢學佛，這就錯了。

素食的好處，不必言及因果報應，這是一般未學佛的人最大的反彈，我們可以用他能接受的理由講清楚。一般飲食講求「衛生」，骯

的、腐壞的東西不吃。我們不但講求衛生，還講求「衛性」。性是善良的性情。伊斯蘭教教人不吃性情不好的動物，他們的選擇比一般人更精細。佛教的飲食，比伊斯蘭教還要高明，佛弟子要保護「慈悲心」，不食一切眾生肉，所以佛教的飲食是衛生、衛性、衛心。這些他們聽得懂，不會起反感。佛教的飲食習慣好，活活潑潑，通權達變，並不是死戒條。

『爲人演說』，有一個最高的原則，佛在本經教導我們『不取於相，如如不動』，此義深廣無邊。我們在日常生活中，點點滴滴都不著相。本經前面教我們『應無所住，而生其心』，於世法佛法皆不要執著，不要放在心上。不取於相是「修德」，如如不動是「性德」；若沒有修功，如何見性？我們用『不取於相』的方法，證『如如不動』的真心。這是佛教導我們從初發心直至成佛，修學的指導綱領。

5. 宇宙人生是夢幻泡影

我們起心動念、妄想、執著，都是著相、取相。爲何要不取相，不著相？

本經末後，佛以四句偈解答這個問題，說明其所以然的道理——
一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。有為法就是「有生有滅」之法。一切動物有生老病死；植物有生住異滅；礦物有成住壞空，都是有為法。我們若冷靜觀察，幾乎六根所接觸的全是有為法。如果諸位讀過唯識，講起來就更方便。唯識入門的《百法明門論》（註），天親菩薩將一切法歸納成一百大類。實在講，百法即是無量無邊的世出世間一切萬法之歸納，又可分爲五類。

第一類是「心法」，有八種，稱八識、八心王。第二類是「心所

有法」，就是心理作用，心理現象，有五十一種。第三類是「色法」，就是物質，有十一種。我們六根所接觸的外境，眼所見的、耳所聽的、身所感觸的、舌所嚐的、鼻所嗅的，所有一切境界都用「色」作代表。第四類是「心不相應行法」，就是現代哲學所講的抽象概念，共二十四種。以上合計九十四種，都稱爲「有爲法」。第五類是「無爲法」，有六種。『一切有爲法』就指這九十四種，包括世間與出世間的一切法。世間是六道；出世間是四聖法界——聲聞、緣覺、菩薩、佛。六道、十法界都不出此範圍。所以，不但世間法如夢幻泡影，四聖法界也是如夢幻泡影，這才教我們世法、佛法皆不能住，也不能取。若住佛法，取佛法，也錯了。這首偈的比喻有六個字，『夢』是總喻。不但人生如夢，天人也如夢，十法界中的佛菩薩還是如夢。你若當真，就錯了。

何以有十法界依正莊嚴這麼大的差別？

經云：『一切賢聖，皆以無爲法而有差別。』這是講佛菩薩、十法界或六道輪迴是怎麼來的？六道輪迴是以「有爲法」而有差別。四聖法界，從法身大士，圓教初住到妙覺，四十一位法身大士，皆是以『無爲法』而有差別的。由此可知，六道、十法界，是以有爲法而有差別的。有爲法就是「因緣果報」。萬法皆空，唯有因果不空，這是宇宙人生的真相。

爲什麼說「因果不空」？

因是能變，十法界依正莊嚴是所變的果報。起心動念都在造因，都在造作。別說語言、動作，動個極其細的念頭，就已經造作了，佛以『夢』作比喻。夢裡有這些事，也有現象，但是夢中的事與相都是假的。如果我們能把一切法都看成夢、幻、泡、影，就不造業，心就

定了，就清淨了。定能生慧，『信心清淨，則生實相』，自性的性德自然流露，日常生活中才得真實受用。

『幻』喻虛空。虛空如幻，不是真的。佛家常說「明心見性」，見性的人沒有黑暗。若見到的是一片光明，就見性了；如果睜開眼睛見到黑暗，就沒有見性，因為墮在無明裡。破無明之後，真的見到「大光明藏」。自性是光明的，迷失自性就變成一片漆黑，所以稱爲「無明」。

虛空是夢中的境界。我們作夢，夢中也有虛空。醒來時，虛空不見了，所以虛空不是真的。現代科學家很聰明，也體會到虛空是有限量的；過去以爲光走的是直線，現在曉得光是有幅度的。有幅度，就有差別，就不是無限大，就有範圍。所以佛用『幻』比喻虛空。

『泡』比喻世界。比喻星球很脆弱，就像水泡一樣，很容易破

碎。這從現代天文望遠鏡觀察，每天皆有新星發現，也有很多星球消失了，世界不是真實的。佛在《八大人覺經》上講『國土危脆』，有什麼好爭執、計較、執著的？真的把事實真相搞清楚，自然就放下了。放下之後，那種舒服輕安、自在快樂，即使我說得出來，你們也無法想像。一定要放下，才能體會；不肯放下，永遠體會不到真正的快樂。若是自找的，放下就有真智慧，才能清楚明白事實真相。

『影』喻身體。影不是真的，而是假的。

『夢、幻、泡、影』，一個字比喻一樣東西，說明虛空、世界、身體全是假的，沒有一樣是真的。每天為這個假身去造業，你說冤枉不冤枉？我們怎麼會做這種傻事！例如：在飲食上，很多人喜歡吃活的。只爲了三寸舌，其實吞入喉嚨以下就不知道味道，卻要爲舌味造這麼重的罪業，而且天天造，造一輩子。死了以後，到哪一生哪一劫

才能還盡？這都是事實的真相，世間人不相信，迷惑顛倒。學佛最低限度，對於業因果報的理論、狀況要清清楚楚、明明白白。不但這一生清楚，還知道過去、未來，這不是神通。若能得幾分清淨心，自然就明瞭，不須問人。問別人是很可怕的，因為現代人講實話的很少，騙人的太多。講假話，你歡喜；講真話，你生氣，不能接受。所以，誰肯跟你講真話！這是現代人的悲哀。

『如露亦如電』，比喻現象存在時間的長短。『露』是露水，存在的時間較長，大概要幾十分鐘，太陽出來，露水就消失了。這比喻諸法的相續相，形容存在的時間不長。一個人從出生到往生，在這個世間生活幾十年。壽命短的，二、三十年；長的，七、八十年；百歲的，就很稀有，那是過去、今生造了很多善業的果報。『電』是閃電，形容剎那生滅的相。譬如電影銀幕上的現象，從開演到結束，演

了兩個小時，是相續相。

『如電』就是一張一張的電影底片。現代電影的放映機，一般是一秒鐘二十四張（鏡頭打開，放一張，關起來，再開，放第二張），速度很快，我們就被這種幻象欺騙了，以為它是真的。佛觀一切世界，十法界眾生，就是一點一點的連續相，不是真的，所以說「當體皆空，了不可得」。我們這個身體，到這裡來聽經，經過一個半小時，不曉得換了多少張底片！現在已不是原來的那一張，原來那一張早已消失了，這即是『如電』。

佛在《仁王經》上告訴我們，一彈指有六十剎那。彈指的時間很短，一彈指的六十分之一稱為「一剎那」；一剎那有九百生滅，就是形容幻象生滅速度如電。十法界依正莊嚴所現的相，真相就是「剎那生滅相」。若彈指彈得快，一秒鐘可以彈四次，四乘六十，再乘九

百，等於兩個十萬八千。電影銀幕上，一秒鐘二十四次的生滅，我們就感覺不出它是假的，何況我們現前的現象，一秒鐘兩個十萬八千次的生滅。佛講「萬法皆空，了不可得」，如是如是。了解事實真相之後，自然不造業，心自然定下來了。心定下來，才生真智慧，才能清楚明白宇宙人生的真相。雖然世尊講剎那九百生滅，因為生滅的時間太快了，看不到生滅，所以佛又說「不生不滅」。其實是不是真的不生不滅？確實是有生有滅的；因速度太快了——「生滅同時」，故以『電』作比喻。

電的速度與光的速度差不多。光速一秒鐘三十萬公里，則一公里需三十萬分之一秒。依此類推，一公尺，一公分，一公釐，十分之一公釐，百分之一公釐，千分之一公釐，萬分之一公釐，這才能體會得佛經上講的「剎那生滅」，才懂得佛經上所謂的『不生不滅』——它

的確是有生滅，因為時間太短，我們無法發現。佛在大乘經上講，能觀察到這個現象的人是「八地菩薩」。八地菩薩那麼深的定功，那麼清淨的心，這種微細的波動（剎那生滅的現象），他見到了。佛法說，十法界依正莊嚴，只是波動的現象而已。愈往高層次，佛菩薩心的波動愈微細；愈往下，三惡道波動的幅度愈大。不論是微細，或是大幅度的，真的都是億萬分之一秒速度的波動現象之相續，這才是宇宙人生的真相。佛講的話，句句真實。這個世界不真實，若將一切現象當作真實，就迷惑顛倒，大錯特錯。明瞭真相，才肯放下，不再把這些東西放在心上；凡事隨緣而不攀緣，決定不再幹傻事。若自以為做好事，那還不是好事。諸佛菩薩做一切事，心裡若無其事，決不會起心動念，這才是真正的行善。凡是相對的，都不是究竟圓滿的。善惡兩邊皆離，才是真善。

貳、晨光法味

一、決心求生淨土

今天達拉斯佛七開始，鎧師傅真給我，希望我在佛七期間，每天在網路上跟大家講幾句話。

這幾年我們無論居住在何處，都感觸到世界愈來愈不安全，災難頻繁，而且一次比一次嚴重。人情冷漠，不知道恩義，不但在不知不覺中造作毀滅自己，也造作毀滅佛法、毀滅世間的罪業。其他人我們不論，單講學佛的四眾弟子，也不免造這個業？過去人造業輕，現在人造業重，造作極重的罪業，自己還不知道，這就是愚痴。愚痴之

人，雖然天天聽經，天天讀經，依舊不覺悟、不改過，這就是「障深業重」。如此深重的業障若不消除，三途惡道決定不能避免。

1. 感念佛恩·護法恩

我們想要修學功夫得力，生活得到改善，唯一的辦法就是「多聽經」。釋迦牟尼佛當年在世，講經三百餘會，說法四十九年，釋迦牟尼佛從來沒有帶領大眾念一次佛，或參一次禪。要曉得，佛不領導我們修行，是因爲「修行容易，覺悟難」。正因爲覺悟太難，所以世尊苦口婆心天天說法，天天勸導。可是眾生愚痴，天天聽佛說法，依舊麻木不仁。

雖然如此，佛大慈大悲，還是天天講經；眾生墮落在六道，佛就示現在六道，依舊追隨不捨，所謂是「佛氏門中，不捨一人」。眾生

造罪業，毀謗佛菩薩，侮辱佛菩薩，甚至於陷害佛菩薩；佛菩薩都不在意，依舊愛護眾生，為眾生講經說法，這就是佛菩薩的「大慈大悲」。無量劫來生生世世不捨眾生，這不是一般人所能做到的，從此我們才真正理解到佛的恩德。

韓館長護持我們三十年，將正法的基礎奠定下來。有人說她有功也有過失，但在我的心目當中，她只有功沒有過失。你們冷靜仔細的觀察，就曉得她的功德無量無邊。這是菩薩再來，做種種示現，世間人哪裡會懂得？

經上講，西方極樂世界的人，即使下下品往生，天眼洞視，天耳徹聽，他心遍知，六根的能力幾乎與阿彌陀佛差不多。所以，我們起心動念、言語造作，諸佛菩薩看得清清楚楚、明明白白。我們希求往生，起心動念、言語造作，一定要與往生的理論、方法相應，這一點

非常重要。西方極樂世界是『諸上善人，俱會一處』，所以我們念佛還要修上善。心不善、語不善、言不善，一天念十萬聲佛號，也不能往生。寒山、拾得兩位尊者講的「喊破喉嚨也枉然」！這兩位是文殊菩薩、普賢菩薩的化身。

2. 佛典內容與修行法

我們既然發心要救自己，要救周邊的人，生活、修學一定要如理如法，因此必須要曉得佛經的內容。其內容主要有四點即「教、理、行、果」。佛所說的話，後人記錄下來成爲經典，言語文字是「教」。教裡所蘊含的是「理」，理是理論，說明宇宙人生的真相。這些事實真相，唯有佛能說得出來，因爲這是佛親證的境界，現量的境界，不是推測、妄想。佛除了將道理與事實真相說清楚、說明白，

又教我們方法，使我們也能契入諸佛如來的境界，這就是「行」。依照經典的理論、方法去做，得到殊勝的利益，這就是「果」。我們了解佛經的性質，對佛法就會佩服得五體投地。

佛教導我們修學，要建立一個基本的概念，就是「信、解、行、證」。「信」是對於佛的教訓深信不疑；「解」是對於經典的理論透徹了解；「行」是依照經典的理論、方法去做；「證」是親自證得如同諸佛如來的境界。我們今天會造業、會打妄想、會信口妄言，都是對理論不夠透徹，不知道利害，才造作極重的罪業，甚至毀滅佛法，障礙佛法，令人退心。

要曉得，聲聞、緣覺、權教菩薩遭遇逆境都還會退心；不退心的，只有法身大士。我們的障礙很多，是內、外兩面的。韓館長與新加坡的李木源居士，他們所作所為，都是大菩薩、法身大士之流。韓

館長護持正法三十年如一日，種種毀謗、謠言、事端，都能如如不動，若無其事，談何容易！李居士遇到任何障難、毀謗，從不退心，將此地的道場，建立為一個典型的模範道場。這若不是諸佛如來化身、法身大士應現，是做不到的。我們能有這樣殊勝的因緣，就是遇到真正護法。所以，毀謗的人儘管毀謗，陷害的人儘管陷害，我們有諸佛菩薩保佑。

今日淨宗能夠弘徧全世界，念《無量壽經》、念「阿彌陀佛」，依照這個經典理論修學的人，最保守的估計，已超過兩億人。淨宗能有如此成就，這個功德是韓館長的，我們要飲水思源，知恩報恩。果真看透了，才曉得這是菩薩示現，順逆都是增上緣，都是成就佛法，成就眾生。

往年，李老師告訴我，真正有成就，一定要長住在一個地方弘法

利生。我們現在安心在新加坡，人力、財力、物力全部集中在此地，才能成就一個模範的道場，精神力量決定不能分散。所以我們遇到許多菩薩在此地，真正是『諸上善人，俱會一處』。爲了佛陀教育的拓展，我們是以打雜、做小工的身分，替阿彌陀佛、諸佛如來辦事。我們絕不以爲自己做了些什麼事情，這一切都是佛菩薩安排的、佛菩薩做的，我們不過是執行而已。所以，李老師教我要「信佛」，信佛太難了。要真信！

在這災難頻繁的時代，我們唯一的生路就是念佛求生淨土；佛七也是以此爲目標。祝福你們這一次佛七圓滿成就。

二、老實修行·自在注生

大家在此地結七念佛，必須明瞭結七念佛的意義。我們在這七天中，希望得到什麼結果，這七天才沒有空過。

我們生活在這個時代，若有智慧，必然有高度的警覺。人活在世間不過短短幾十年，彈指就過去了，冷靜觀察無不是一場空，這是事實真相。人在一生中，最幸福可貴的，是這一生中不造惡業。人能不造惡業，將來的去處必定殊勝。

古人提醒我們，修行人要有「前後眼」。所謂「前後眼」就是知道過去、看到未來，不汲汲於現前，這一點非常重要。

韓館長往生給我們最大的啓示，就是提醒我們「死生事大」。我們要有高度的警覺，臨命終時，自己要做得了主，前途才是一片光明。若臨終自己不能作主，受人擺布，縱有許多照顧，但是自己所感觸的未必滿意。來生往哪裡去，決定於最後一念。最後一念是貪瞋

痴，就到惡道去。這件事多麼可怕！

韓館長有福報，從生病到往生，三十多位心地清淨的出家人，日夜在病床旁邊念佛照顧；往生後佛號四十九天日夜不斷，這是近代出家的大法師都做不到。連台中李炳南老居士也比不上，李老居士生病是幾個學生照顧，沒有那麼多出家人穿袍搭衣，威儀具足。這個福報是稀有因緣！這是她三十年護持正法的果報，所以她能很順利的往生淨土——助緣太殊勝了！

反過來想，我們將來臨走時，有沒有這樣殊勝的緣分？這是我們要警覺到的，這是一生中真正第一樁大事。在這種情況下，唯一的方法就是自己修學決定要成就，不依靠別人，往生時沒有病苦，預知時至，站著走、坐著走、躺著走，隨自己意思，這就是生死自在，我們才不會錯過此生。大家結七念佛，要把握這個宗旨，我們到此地是來

培養訓練、學習將來自在往生的。

1. 近代往生實例

《淨土聖賢錄》與《往生傳》裡，記載自在往生的人很多，沒有記錄下來的更多。近代倅虛老法師在《念佛論》裡，倅老講他一生親眼看到自在往生的有二十多人；聽說的，那就更多了。《念佛論》裡，倅老舉出四個例子：出家的法師有哈爾濱極樂寺的修無法師；在家居士有鄭錫賓居士與他的弟弟；另外一位是青島湛山寺的張居士。

修無法師是個苦命人，也不識字。在哈爾濱極樂寺傳戒法會時，發心幫忙照顧病患。傳戒法會還沒圓滿，修無法師即預知時至，念佛往生。往生前告誡大眾：「能說不能行，不是真智慧。」

鄭錫賓居士是個生意人，聽倅老講經說法，歡喜讚歎，以後生意

不做了，學會講《彌陀經》，到處爲人講經、勸人念佛。他是坐著往生的，不生病。講完經後，告訴大家：「我要走了。」多瀟灑！多自在！他的弟弟之前以爲他學佛著迷了，後來看到哥哥自在往生，終於明白了。所以他也真心念佛，三年後也往生了，只是稍有病苦。

湛山寺的張居士，是位女居士，家境非常清寒，丈夫是拉黃包車的。她在湛山寺念佛會打雜做義工，一天到晚佛號不間斷。往生那一天，還一再叮嚀、囑咐丈夫要照顧兩個小孩。她也是預知時至，毫無病苦，坐在床上走的。這是我們學佛的榜樣、模範，不需要靠人幫助，自己真有把握。

另外倓老又說諦閑法師的一個學生，是個鍋漏匠（箍掙匠），也不識字。諦老將他送到溫州鄉下的破廟裡，找幾個護法照顧他的生活。諦老只教他一句「阿彌陀佛」，叫他老實念佛，念累了就休息，

休息好了再念。他念了大約三年成功了，他是站著走的，還站了三天，這多自在！諦老讚歎他：「你比這些講經說法的大法師，道場裡的方丈住持，超過太多了！」

2. 斷惡修善·勤護三業·放下名聞利養

這些人往生，品位不是在中品、下品，而是《無量壽經》上講的「上輩往生」。他們能做到，是因為他們放得下名聞利養、五欲六塵。我們今天學不到，就是依舊放不下這些誘惑，難在這裡。要知道名聞利養、五欲六塵都是假的，害得我們生生世世搞六道輪迴，墮落在惡道受種種折磨苦難。

所以現代人「愚痴」，不但宇宙人生的真相不了解，對於真假、邪正、善惡、利害，都沒有能力辨別。不曉得自私自利、名聞利養、

五欲六塵是極大的禍害，只有萬緣放下，一心念佛，是極大之善。這就是經上講的「斷一切惡，修一切善」，我們要了解它真正的意思。

每位同修可不可能在這一生當中，有最殊勝的成就？可能。善導大師說：「九品往生，總在遇緣不同。」我們遇緣殊勝，遇到佛法，遇到大乘，遇到淨宗，遇到《無量壽經》的會集本，遇到好的同參道友，這一生中要是不能成就，要怪自己的煩惱習氣太重，依舊天天造業。

起心動念爲自己是造業。言語損害別人，是非人我都是口業。《無量壽經》上講三業，把口業放在第一句，『善護口業，不譏他過』，就是告誡我們口業是最嚴重的、最容易犯的。看到眾生有過失，都不可以說；沒有過失還要造謠，還要懷疑人家有過失，這個罪業就更嚴重了。

一個人修學，受到無量劫來煩惱習氣的影響，容易退轉，很難精

進。所以祖師大德提倡共修，佛七在一起共修，依眾靠眾，就是這個道理。

新加坡念佛堂，一天比一天殊勝，從年初一到臘月三十，每天念佛二十四小時不中斷，這是常年佛七。講堂每天講經兩小時，一年三百六十五天也不中斷，真正是解行並重，定慧等持。中國五台山寂度老和尚、九華山仁德老和尚、焦山定慧寺茗山老和尚，皆讚歎此道場是「世界第一道場」。

居士林從上到下一片和睦，人人笑容滿面，經上講的「常生歡喜心」，我們在此地見到了。希望大家有機會到新加坡來參學，將這邊修學的方法帶到世界各地，在各個地區也能建立如是道場。我們認真努力修學，不但自己這一生決定往生，也給社會帶來安定，給世界帶來和平，這就是佛家講的自行化他，是真實功德。希望大家好好念佛。

三、念佛能消災免難

98.12.23 早餐

天主教會有一份預言，說一九九九年世界會有大災難，勸導教友們要讀經，要認真懺悔，希望能躲避這個劫難。並說：災難會不會實現端在「人心」，若人心能向善，災難可以化解，可以延後。這個說法非常合乎道理。

李炳南老居士往生前一天跟同學們說：「世界亂了，諸佛菩薩、神仙來都救不了，唯一的生路，就是念佛求生淨土。」所以，災難一天天迫近，我們已沒有多餘的時間，應當放下萬緣，一心念佛。

天主教勸人求生天堂，他們說沒有極樂世界，只有天堂和地獄。大宇宙複雜的情況，天人也無法看到全貌。而我們明瞭，確有極樂世

界、華藏世界和諸佛國土。如何知道有？「唯心所現，唯識所變」，明白這個道理，就會相信。

1. 宇宙是多元空間

其實十法界依正莊嚴都沒有，佛法講「三心不可得」、「諸法無所有」；講有，是幻有、假有，經上講「妙有」。所以，天堂、地獄都是妙有；此界、他方也是妙有，極樂世界也不例外。用現在科學家的話來講，這只是不同的時空維次而已，所謂三度空間、四度空間、五度空間。科學家已經證實有十一度空間的存在，但從理論上講是無限度空間。

稍稍涉獵佛法的人，就能肯定有無限度空間的存在。你不能突破這些時空，就不能了解真實的狀況。無限度不同時空維次，就是無量

無邊的世界，佛說是「從心想生」。《華嚴經》上講「唯心所現，唯識所變」，就是從心想生。無量無邊的眾生，有無量無邊的妄想、分別、執著，所以將一真法界變成無量無邊不同的空間，變成無量無邊不同的境界，道理就在此地。

佛說空間是可以突破的，只要離開妄想、分別、執著就突破了。六道是從妄想、分別、執著變現出來的，若將執著捨棄，只有妄想、分別，六道輪迴就沒有了，就是四聖法界。假如連分別也捨棄，四聖法界（聲聞、緣覺、菩薩、佛）也沒有了，就是沒有十法界。沒有十法界，就是一真法界。由此可知，十法界是從分別、執著變現出來的；離開分別、執著，十法界就沒有了。這跟作夢一樣，夢醒了，夢中境界就沒有了。所謂修行證果，證果就是證得一真法界，契入一真法界。西方極樂世界是屬於一真法界。由此可知，我們還有分別、執

著，決定見不到一真法界。

我們在《華嚴經》上看到，一真法界還有四十一個等級，有十住、十行、十迴向、十地，到等覺菩薩，都是法身大士。有這些等級，是因爲妄想沒有清除。妄想是微細的無明，所謂「破一品無明，證一分法身」，四十一品無明就是四十一品妄想。這四十一品無明都斷盡了，妄想都沒有了，就證得大圓滿，這是圓教佛果，這才到究竟位。

這些道理，天主教的人沒聽過，非常可惜。佛法在世出世間無比的殊勝，可惜宣揚的人太少。佛法的弘揚不容易，因爲自己一定要先契入；自己不契入，如何能說得出來？如何能理解？要想理解，必須要修學，通過修學才能契入；然後才能說得出來，才能幫助別人。

2. 不知恩義招災劫

基督耶穌說，今日世人忘恩負義，不知恩德；基督耶穌、聖母瑪莉亞是真正熱愛世人，而世人不僅背叛他們，還要侮辱、毀謗他們，造作無量無邊的罪業。這些事情，在今天社會上太普遍了。兒女受父母養育之恩，不知道報恩，還遺棄父母。我們訪問伊斯蘭教的安老院，院裡的這些老人都是被兒女遺棄，無家可歸。所以，現今兒女背叛父母，學生背叛老師，不知恩義，造下無量無邊的罪業，這才感受世界毀滅的果報。

所以預言裡說，這個災難是我們自己招來的，不是上帝發怒來懲罰我們，上帝很不願意見到這種事發生，但是不能避免，這是造作罪業必須接受懲罰。這個話說得合情合理。

這些年來，我苦口婆心勸導大家，若三天不勸，大家就忘得乾乾淨淨。這正是《地藏經》上講的『閻浮提眾生，剛強難化』，我們深體會到了。可是諸佛菩薩為我們做榜樣、做模範，眾生再剛強難化，也不能捨棄，所謂「佛氏門中，不捨一人」，這才是真正的大慈大悲。

《華嚴經》告訴我們，自己真修就能影響別人，讓別人看到我們修行的樣子受感動，生起慚愧心，自然會向你學習，這樣就能帶給社會安定，世界和平。佛說自行化他是要靠自己真正修行，自己不真修沒有用處。縱然會說，說得再好，災難降臨還是逃不過，該怎麼生死，還是怎麼生死，依舊出不了輪迴，也不能往生。

我們一定要以真誠心、清淨心、平等心、覺悟心、慈悲心，老實念這句佛號。這句佛號一定要與「清淨平等覺」相應，就是「一念相

應一念佛，念念相應念念佛」；若不相應，這個佛號就沒有功德。如何才相應？在生活上一一定要做到「看破、放下、自在、隨緣」。看破是真正明瞭宇宙人生的真相；放下是放下一切妄想、分別、執著。

3. 念佛有助世界和平

禪宗六祖惠能大師說：『若真修道人，不見世間過。』只知道修自己，自己努力斷惡修善。《無量壽經》講修善的三個綱領：『善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。』我們要時時刻刻記住，要做到才行。佛家一大藏教經典，世尊四十九年所說，就是這三句話。我們必須確實做到，才能救自己，救眾生。

我們真修，心就平了。現在科學家講思想波，世間人的思想很複雜，尤其邪惡的思想是大波大浪，起伏很大；我們念佛人是「清淨平

等覺」，這種思想波是平穩的。新加坡居士林的念佛堂，得諸佛如來加持，有佛菩薩跟我們一起念佛，所以這個念佛堂無比殊勝。念佛堂磁場非常好，磁場是安定的、平靜的，從這裡發射出去的思想波，可以平衡世間人邪惡的思想。以我們平靜的思想波，去衝擊世間大波大浪的邪思，這個波浪就會減弱，這就是化解邪惡、化解災難的原理。

我們自己在家裡念佛，對社會、對世間也有貢獻。因為我們念佛發出去的是清淨平等覺的思想波，可以緩和世間人邪惡的思想波。果真懂得這個道理，就會相信我們心平氣和念佛，對世界和平、社會安定真有幫助。

真正發心念佛就是自度度他，真正發心念佛就是救世間的劫難，不要以為自己沒有這個能力。諸位同修能真正覺悟，真正放下是非人我、貪瞋痴慢，奉行世尊教導的三福、六和、三學、六度，就有能力

安定社會，維護世界和平。

只要我們真心誠意，佛菩薩處處應現，感應道交。特別是在世間有大災難時，我們要幫助一切苦難的眾生。念佛不僅是爲自己，更要爲一切苦難眾生。我們一定要做，不做就沒有慈悲心。希望我們共同努力，自度度他。

四、念佛成佛之理

98.12.24 早餐

1. 虛空法界與自己一體

佛法的修學，我們在《華嚴經》上得到很大的啓示。華嚴這一

會，是世尊在菩提場定中所說，參與法會的大眾皆是法身大士。他們有許多的族群，不同的社團，徧布在虛空法界，數目無量無邊。由此可知，華嚴法會實際上是以盡虛空、徧法界爲一會。華嚴如是，哪一會不如是？從此地深思，這暗示著我們，盡虛空、徧法界是一體。到成佛時，才意識到「一切眾生本來成佛」，徹底明瞭「情與無情，同圓種智」。總體來說，虛空法界是自己一體，這才生起真正的慈悲。

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

2. 一切法從心想生

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

想佛就現佛，想菩薩就現菩薩，想什麼就現什麼，這確實是真的。譬如我們想一樁稱心如意的事，就生起歡喜心，歡喜就表現在臉上；想一樁不如意的事，就愁眉苦臉，悲哀的情緒也就表現在臉上，心境立刻就產生變化。從這些很小的事實來觀察，就能體會到佛講的

是千真萬確。

所以，諸佛如來勸我們想佛、憶佛、念佛，把其他的思想妄念全部放下。淨宗「念佛往生不退成佛」，就建立在這個理論的基礎上。古往今來，依照這個方法修行證果的人很多，這些人都為我們做了榜樣。若用一般宗教人士的說法，這些人是為我們做見證。在佛法的三轉法輪裡，所謂是作「證轉」，他們現身說法為我們做證明，說明這是事實。

3. 自在往生度家眷

往年，香港何東爵士的老太太往生的故事，感動了許多人，也為香港佛教奠定了真實的基礎。何東爵士一家是虔誠的基督教徒，只有老太太信佛念佛，但這家人非常開明，確實是信仰自由，彼此和睦相

處，互相尊重，這很難得。所以不妨礙別人的自由，才是真正的自由。妨礙別人、侵犯別人，這是不懂自由；這是感情，不是智慧。

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

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

何東老太太往生時，對兒子、媳婦說：「我一生中對你們沒有任何要求，我往生時，請你們念幾聲佛號送我往生。」她的往生實在

是開往生大會，親朋好友全到了，老太太交代清楚後，在念佛聲中安詳走了。何東爵士一家人，親眼看到老太太念佛往生，以後全家都念佛了。所以老太太度眾生真有一手，用講的講不通，就表演給你們看，最後一招把全家都度了。

老太太往生的過程，是高度的智慧，最佳的示範。世間什麼事都可以作弊、作假，唯有這件事不能作假。我在台中求學時，李炳南老居士常常以這樁事勉勵我們，教導我們：西方極樂世界真有，念佛人真能往生。

4. 依教奉行能自在往生

近半個世紀以來，我們雖沒能親見往生的事實，但是聽到的卻不少。人家何以能自在往生？這是大家都想知道的。尤其生活在多災多

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

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

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

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

諸佛菩薩慈悲，有真誠的愛心，我們不懂得親近，還捨棄他，去結交世間惡友，這是大錯特錯！惡友就是造作五逆十惡，不接受聖教，不依教奉行。這對我們生活修學是一大損失，必定要認識清楚。一定要認真努力修學，把握這一生短暫寶貴的生命，完成無量劫

來希有難逢的因緣，「念佛成佛」。這是一樁大事，這樣的人才算是真正有志氣，真正是佛家講的大英雄、大丈夫。希望我們共同勉勵，在這一一生中把這樁大事辦圓滿，真正不辜負此生。

五、覺悟——看破·放下

98.12.25 早餐

1. 看得破·放得下

在一般情況下，佛七的前兩天，心還定不下來，功夫不甚得力。到第七天，因為佛七快結束，心理上又放逸了，也不能得力。所以七天念佛，真正得力是在第五天跟第六天，這是很正常的現象。

現代人修學、念佛比不上古人的原因，還是在於不能真正「看破、放下」。所謂看破，是對於現實生活狀況了解的程度；若不甚了解，迷戀世間，當然放不下。所以，念佛往生的人，多半是七、八十歲的老人，因為他們看多了，知道世間一切法是虛幻不實，無論生活在順境、逆境，時間久就膩了，生活過得厭倦，不想再住下去，這時放下了，這是很重要的一个因素。若覺得這個世間還很美好，還想再多活幾年，甚至於多活幾十年、幾百年；他放不下，功夫如何能得力！佛法講覺悟，就是覺悟這樁事情。

註：放下跟看破是相輔相成的，你能够放下一分，你就多看清楚一分；能多看清楚一分，你能够多放下一分。換句話說，菩薩從初發心到圓成佛道，就是看破、放下的功夫相輔相成。

六波羅蜜裡面，般若波羅蜜是看破，其餘的五度都是放下：

布施是放下貪心，
持戒是放下惡念，
忍辱是放下瞋恚、嫉妒，
精進是放下懈怠、懶惰，
禪定是放下散亂。

這五度都是放下，般若則是明明白白、清清楚楚。所以六波羅蜜歸納起來，就是「看破、放下」四個字。

（節錄「太上感應篇」21集—1999/6/8 新加坡淨宗學會齋堂）

而佛在經上教我們放下，是放下煩惱，放下欲望，不是放下工作。相反的，還要更加努力認真去工作。如果連工作都放下，那麼佛

就用不著講經說法了。

2. 明因識果無怨悔

大家知道世事無常，世事無一不是因緣果報，但知道得不踏實、不徹底。早年有一位鄔餘慶老居士，講了一個真實故事。抗戰初期，他在上海認識一位商人，這位商人生意做得很好，有個小孩是獨子，非常頑皮。有一天，小孩帶了十塊錢上學，錢掉在路上，有個熟人跟他父親相識，看見了撿起來，就跟這個小孩開玩笑的講：「你叫我一聲伯伯，錢就還給你。」想不到這個小孩反說：「你叫我一聲伯伯，我再給你十塊錢。」頑皮到這種程度！

有一天，這位商人過生日，請了很多親朋好友到家裡。他突然看到這個小孩的面貌，十分像一位故友，他非常驚訝，當時就向大眾宣

布，所有的財產全部交給這個小孩。後來他向朋友說明，他的財產是一位德國人的，戰前他替這位德國人做事，德國人回國前，叫他代理經營。後來這位德國人死在德國，就沒有再回來。那天他突然看到小孩的面貌，就是那位德國人，他明白了，這個小孩就是那位德國人投胎的，所以財產立刻全部歸還。這樣，父子關係才能維繫住。

佛講，一家人父子、夫妻、兄弟，都是報恩、報怨、討債、還債的關係。所以，這個小孩是來討債的，因緣果報絲毫不爽。我們明白這個道理，就聯想到如果我們得罪人、欺負人、陷害人，這個人要是投胎到自己家裡來，將來必定造成家破人亡。所以任何人在世間，決定沒有吃虧的事，也不可能佔便宜的事。

施恩予人，幫助人，會有回報；欺負人、糟蹋人、侮辱人、陷害人，也有回報。若回報得恰如其分，那還好；但報復往往都過了頭，

就變成生生世世互不相讓，冤冤相報沒完沒了。國與國之間的戰爭亦如是。兩國的百姓沒有什麼冤仇，有冤仇的是少數人，但是若他有權力，就會連累許多人遭受災難，傷害許多人的生命財產，遺患無窮，哪有不墮地獄的道理？我們明白這個道理，了解事實真相，就曉得這樁事不能做。

所以，六道輪迴就是恩恩怨怨互相酬償而已，我們明白了就會放下，知道世間不好玩。諸佛菩薩看得清楚，為我們指出一條光明大道，就是大乘佛法，十方諸佛刹土。在大乘法裡，又告訴我們一個特別的法門——持名念佛。諸佛刹土中，最殊勝的報土是阿彌陀佛的極樂世界。不僅釋迦牟尼佛為我們介紹，鳩摩羅什大師翻譯的《阿彌陀經》，有六方佛讚歎；玄奘大師譯的《彌陀經》，有十方佛讚歎；《無量壽經》也是十方佛讚歎。一切諸佛如來，都勸我們求生彌陀淨

土。佛菩薩不會騙人，對佛菩薩的話決不能懷疑。經典自古代代相傳，確實是從印度梵文翻譯過來的，有翻譯的人，有翻譯的處所，證實經文可以相信。

從古代到近代依照這個方法修行，往生的人很多。我們仔細觀察他們具備的條件，大致上跟我們差不多，並不比我們強多少。最重要的是，他們有堅定的信心，懇切的願望，肯放下一切，老實念佛。這點他們做到了，我們在這方面還差一點，這是我們而努力，要向他們學習的。

3. 斷惡修善利衆生

尤其在現前這個時代，天主教預言，一九九九年是世界末日，這些文字讓人看了膽顫心驚。預言說，人若繼續不斷造惡，這個災難就

可能實現；若能斷惡修善，回心轉意，這個災難就可能化解。這些話是靈活不呆板的，說明關鍵還是在人。化解的情形，是災難減緩、減弱，時間延遲。這個說法合情、合理、合法，可見他們也有相當高度的智慧。斷惡修善是應該的，不單是爲了躲避災難才做；沒有災難，也應當斷惡修善。

斷惡修善要從心地上做起。佛菩薩的心是純善，是利益眾生的心，決定沒有想到利益自己。依我的觀察，新加坡至少有十個菩薩，真正是『諸上善人，俱會一處』。他們有真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，念念爲正法久住，爲利益一切眾生，做出偉大的貢獻。他們的生活與六波羅蜜相應，這就是菩薩住世、菩薩化身。雖然他們的身分不一樣，正如經典裡所說，應以什麼身得度就現什麼身，應以什麼方法來利益眾生，他們就用什麼方法。他們所作所爲，存的是菩薩

心，行的是菩薩道。

希望達拉斯也能組團到此地來參學，將此地的精神、作法帶回去，並希望達拉斯這個道場，能夠成爲美洲的淨宗中心。我們把淨宗帶動到全世界有緣的地區，這是佛家常講的「佛氏門中，不捨一人」。我們也要有諸佛菩薩的弘願，全心全力幫助各地區念佛的同修。祝福諸位，在佛七當中道業增長，信願成就，這次佛七就收到很好的效果了。

六、保持功夫

1. 克服欲望保功夫

98.12.26 早餐

學佛人在修學過程中，多數會遇到一個問題，那就是在念佛堂裡念佛，心地可以保持清淨，但是回到工作場所，功夫就無法保持。這也是我們期望這一生修學能有成就，所迫切需要解決的一個大問題。

功夫不能保持，有兩個因素：第一、無始劫來煩惱習氣太重，沒有能力克服；第二、生死心不切。何以生死心不切？對這個世間認識不清楚，不知道世間是虛幻的。《金剛經》講『凡所有相，皆是虛妄』、『一切有為法，如夢幻泡影』。經上講的事實真相，從我們在網路上雙向見面，更容易體會。我們在畫面上面對面談話，這也是夢幻泡影，也是一種虛妄，能從這個地方體會到就覺悟了，然後才知道，即使我們面對面，還是虛妄不實在的。

實在的有沒有？有，但是我們見不到。何時能見到？把妄想、分別、執著全部放下、捨棄了，達到「一心不亂」，這時就見到實在。

只要我們得到「一心不亂」，真實的境界自然現前，這就是佛法所謂的「一真法界」。

但是我們修學的功夫再好，定功再深，只要心裡還有個一真法界，就見不到一真法界。所以，到了四禪八定的功夫，還是見不到一真法界，因為煩惱雖伏住了，妄想、分別沒伏住。到了九次第定，超越六道輪迴，超越三界，生到四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛（十法界的佛，是天台家所謂的藏教佛、通教佛），也沒見到真實，原因是他的妄想、分別沒斷。必須再努力，用定慧將分別（是塵沙煩惱）斷掉，再破一分無明（是妄想），這樣才超越十法界，見到真實了，真正與諸佛如來果地上境界相應。這是何等的功夫！

我們今天絲毫定力都沒有，譬如，居士林餐廳的菜色將近有二十道，這麼多菜色擺在面前是誘惑、是考驗，如果每道菜都嚐一點，就

超過分量。念佛人愈吃愈胖不是好事情，我們要能克制自己，在這麼多菜色裡，只取三、四樣就好。飲食要懂得克制，才能保持身心健康；不懂得克制，就破壞身心健康。吃得又肥又胖，會造成身體不健康；看到這些飲食，不要貪心，經不起考驗，又造成心理不健康。修行就在這些地方修。

所以，要懂得在一切環境裡，克制自己的妄念，克制自己的分別、執著，這些都是佛法。能克制自己，功夫就能保持；不能克服自己，功夫就不能保持。古大德知道凡夫習性很重，很難克服自己，這才提倡「依眾靠眾」，大家在一起共修，互相警策，互相勉勵，用意在此。

2. 依眾靠眾捨世緣

共修的道場也要因緣具足，當中最重要緣分，是要以出家人來

帶領，出家人愈多，共修的人信心就增長。所以出家人一定要發慈悲心，不辭辛勞，在念佛堂領眾。道場出家人愈多愈好，這是道場真正的殊勝莊嚴。

所以，在念佛堂長期薰習，希望功夫能保持，不論在任何場所，在家庭、工作當中，都能保持清淨心，念佛的目的才算達到。

現在居士林的念佛堂，人數愈來愈多，把此地念佛的風氣帶起來了。遠從各地來念佛的人也絡繹不絕，人數天天在增加。我們希望建一個「解行相應」的道場，每天講經不中斷，念佛不中斷，給其他地區的道場做示範。這最適合退休的同修，他們把工作都放下了，在此地長期參加念佛。有家庭、有工作的同修，也都利用空檔時間到念佛堂來念佛。所以現在念佛堂的氣氛非常好，無比的殊勝。也正因為這麼好的氣氛，所以許多同修非常歡喜進去，進去之後都不想出來。這

樣的道場，若能住上半年、一年、三年，沒有不成就的。

我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡，看到許多往生不退的菩薩，念佛的期間多數是三年。由此可知，三年就能成就。但並不是說他們念佛三年，壽命就到了，而是因為功夫成熟，可以自在往生。凡是功夫成熟的人，若不往生還留在世間，只有一個原因，就是度眾生。還有一些眾生與他有緣，他能幫上忙，所以在世間多住幾天。若與此地眾生沒有緣分，為何不早一天去？我們天天嚮往西方極樂世界，天天念著阿彌陀佛，能早一天見面多好，何必機緣到了還要多拖幾天？我們是想去去不成，若有能力，早就去了。

我們冷靜思惟、觀察，這個世間人人皆苦。我們覺得自己生活工作很苦，其實那些做大事業的人比我們更苦。最近我看了「冷戰始末」的影片，主要是講近半個世紀每個國家的領導人，天天要預防災

難的發生，特別是人爲的災難，如何想盡方法來消除。他們操心太多，憂慮太多，生活太苦了。我看了之後想想，要做一個國家、團體的領導人，確實不簡單。

所以，地位高的領導者，財富多的大企業家，其實他們的日子不好過。你要是看清楚、看明白了，就知道那些人的生活，還不如一個乞丐的生活。乞丐肚子餓了去討飯，吃飽了就沒事，隨便找個地方睡覺，沒有憂慮牽掛，多自在！人最痛苦的是煩心的事多，憂慮的事多，牽掛的事多，日子確實不好過。他們若能學佛，那是大福報！

我過去曾經勸導大家，一年拼命工作賺錢，生活費用有了，就休息兩年不要工作，專心念佛；這是有智慧、有大福報的人。兩年後錢花光了，再去找工作。你要問：工作不好找，到那時能找到嗎？決定找得到。爲什麼？佛菩薩保佑你，你要相信佛菩薩。這個世間靠人

靠不住，靠佛菩薩決定靠得住。但是你必須對佛菩薩有堅定的信心，如理如教的修學，哪有不成就的！這也是保持清淨心的一個方法。

總而言之，保持清淨心最重要的原則：第一、要有堅定的信心捨離娑婆，求生淨土，這是真心；第二、決定不受世間的誘惑，世出世間一切法都能放得下。世出世間一切法中，只取自己所需，絕不過分，所謂「知足常樂」，你的心就是定的、是清淨的，清淨心才能保持長遠而不失，這一點非常重要。過去這些修行人，他們能成就，因素就在此地。能克服自己的欲望，克服自己的妄想，真正做到《金剛經》上所說的「不取於相，如如不動」。生活上只取基本所需的就夠了，這才不受誘惑，才能保持清淨心。

七、放下控制·佔有·支配的心

98.12.30 早餐

1. 養心更重於養身

古人教我們：「早晨吃得好，中午吃得飽，晚上吃得少。」這是養生之道，也是攝取營養的一個原則。以佛法來講，真正的養生之道是懂得「養心」，因為心能生種種法，心是能生，身是所生之法，所以心清淨，身就清淨；身心清淨，外面環境就清淨，這是一定之理。但是世間懂得的人少，還是刻意向外尋求補充養分。

真修行人對於身體的養分，不向外求，完全向內。經上講，色界天以上的天人以「禪悅為食」，禪悅是從自性中流露出來，不是從外

求得。所以佛說「財、色、名、食、睡」這五樣都能捨棄。這五樣稱爲「五蓋」，將我們的心性、智慧、德能蓋覆住，使我們的智慧德能不能現前。這五樣是欲望，若對這五樣生起貪念，煩惱只有增加，不會減少，那煩惱豈能斷得掉？

佛陀教弟子，對於飲食決定沒有分別、執著。佛陀當年在世是托鉢，人家給什麼就吃什麼；而且托鉢只許托七家，七家都托不到，就回去修禪定。這種作爲，都是幫助我們克服欲望、貪心、煩惱，要懂得這個道理。

因爲我們有這個色身，所以需要飲食的攝取，以維護色身健康。若身體不健康，還要麻煩別人來照顧，住在道場也連累常住，這樣不好。但要明瞭「健康之道總在清淨心」，對自己決定是清淨心，清淨無爲；對人、對事、對物要有大慈悲心，無所不爲，我們以行動服務

大眾、照顧大眾、幫助大眾，這才真正是以身行道。這都是世出世間聖人教導我們的。

2. 能所皆空不可得

可是愛心是義務的付出，決定不能佔有。凡夫的愛心，縱然是對自己的兒女、親人很愛護，也不算是慈悲，因為他有控制、佔有的念頭。念念想控制、佔有一切人事物，這是錯誤。錯在哪裡？佛告訴我們「能所皆空，了不可得」。六百卷《般若經》裡，「不可得」這三個字重複千遍以上，就是要我們牢牢記住「不可得」是事實真相。以爲一切有能得、有所得，那是愚痴、無明。

若了解一切法不可得，能所俱不可得，你就解脫了。「解脫」，用現代話說，就是心裡沒有負擔，你的心就得自在，妄想、分別、執

著就會全部放下。我們處處放不下，主要是愚痴沒有破，還以為有能得、有所得，心裡還有負擔，所以生活很痛苦，修學功夫也不得力。

諸佛如來應化在世間，所作所為全是「夢中佛事，水月道場」。道場建得再大、再輝煌，覺悟的人視為鏡花水月，沒有絲毫執著、慳貪，這才顯示出大自在，這才是高度的享受。生活中對一切人事物有受用，絕對沒有控制、佔有的念頭，這才是過佛菩薩的生活，凡夫與佛菩薩不相同之處就在此地。凡夫是念念當中想要控制別人，念念當中想要佔有一切，所以心裡患得患失，憂慮煩惱永遠不斷，這種日子過得好苦。

而佛菩薩的大慈大悲，一定圓滿含攝「真誠、清淨、平等、正覺」。這五句中的任何一句，都含攝其他四句，「一即一切，一切即一」。若慈悲心不清淨、不平等，就是佛法講的四種慈悲的「愛緣慈

悲」。這是凡夫的慈悲，沒有捨棄控制、佔有，沒有捨棄種種要求，這不是大慈大悲。愛緣慈悲往上提升，是「眾生緣慈悲」、「法緣慈悲」，再向上是「無緣慈悲」，大慈大悲就是無緣慈悲。無緣就是無條件，無有要求、無有佔有、無有控制，這是諸佛與法身大士的大慈大悲，也是具足真誠、清淨、平等、正覺的慈悲心。我們要是用這種心來處事、待人、接物，在處事、待人、接物裡就證果了；像《華嚴經》說的「入大解脫門」，就成佛了。這個大也是大乘的意思；小的解脫門是阿羅漢，小乘聖者。

讀經聞法

我們是凡夫，業障、習氣、煩惱非常深重，很不容易斷除，唯有用覺悟的方法才能斷除。所以讀經聞法非常重要，一天都不能間斷。

我們不是上根利智的人，不可能短時間的聽聞、學習就能開悟。中下根性的人，想在一生中得利益，唯一的方法就是讀經聞法，長時間的薰修，才能契入《華嚴經》所講「入佛法」的境界。入佛法就是覺悟，這是真正得大利益。

3. 管事要戒律清淨

我是個凡夫，是個中下根性的人，今天能有這點成就，能有這點小智慧，是四十多年天天讀經、天天講經得來的。也有一些大德們也是講經，但他們除了講經外，還要管事；管事要操心，對自己多少有妨礙。我這一生的緣分殊勝，一生中「不管人、不管事、不管錢」，所以世俗間的事務，對我沒有障礙，才能有這點成就，這也是我現身說法為大家做個榜樣。

什麼人能管事？真正得清淨心的人。所以古代寺院叢林裡的管事，都是諸佛菩薩應化再來的。我們不是聖人應化，我們是道道地地的凡夫。道道地地的凡夫若也辦事，就是捨己爲人，也值得敬仰。雖犧牲自己的定慧來服務大眾，但是戒律一定要清淨，這才是真正的福報。戒律清淨是如理如法的照顧大眾，沒有私心，以真誠、愛護、關懷，幫助一切大眾好好修學。

韓館長就是這種人，她不是佛菩薩化身來的，她創建道場，成就大家，對我們的恩德很大。我們對她的報答，是表現在臨終那一刻，我們送她往生，這是大報恩。可是這種緣很不容易得到，不是每個人都有這麼好的緣分，這麼好的機會。她若不能往生，來生得大福報，作國王大臣、大富長者。但世間的福報，做到大梵天王、摩醯首羅天王，還是搞六道輪迴，出不了三界，所以那個福報不是究竟圓滿的。

我們現在清楚明白，唯有往生不退成佛，才是真實的。

4. 放下控制、佔有、支配的心

修學就是學過日子，知道如何對自己、對別人。對自己決定是清淨、慈悲，專修專弘；對別人，一定要真誠、清淨、慈悲，做到無緣，沒有條件。決定不可以對一切人事物，有絲毫控制、佔有、支配的念頭；只要有這個意念在，就是造業。所以放下一切控制、佔有，放下一切要求，這是智慧，這是功德，比福德還要殊勝。希望大家共同勉勵，依教奉行。

按：本書前半部原為「達拉斯佛七講話」，後半部則為悟鎧法師敦請——時在新加坡弘法的淨空老法師，以網路連線，為達拉斯佛七同修作現場開示。兩者彙整央請傳淨居士潤飾，加註小標題，謹此申明並致謝忱。

念佛心地功夫

善純淨純

同解 □ 空淨

淨空老法師 講述

傳
心
法
要

— 老法師殷切的教誨

傳心法要 目次

一、道的真相——十德：真誠·清淨·平等·正覺·慈悲 看破·放下·自在·隨緣·念佛	一六一
二、擇法要精當——契機·契理.....	一六二
三、心門.....	一六四
1.真誠.....	一六四

2. 能捨 · 肯放下就能超越輪迴 ······ 一六七
3. 成道的根本——真誠 · 不自欺 · 無不可告人之事 ······ 一六八
4. 極樂 · 華藏無量莊嚴人人具足 ······ 一七〇
5. 清淨心是真誠 ······ 一七二
6. 平等心是真誠 ······ 一七三
7. 清淨平等覺是三寶 · 是三自歸的目標 ······ 一七七
8. 清淨 · 平等 · 正覺中自起大慈悲心 ······ 一七八

四、行門 ······ 一七九

1. 看破 · 放下是成道的關鍵 ······ 一七九
2. 放下無量法——一門深入 · 長時薰修 ······ 一八二
3. 看破 · 放下得自在 ······ 一八六

4. 隨緣而不攀緣	一八七
(1) 蓮池大師的風範	一八九
5. 念佛要與十德相應	一九三
6. 一切要從真實心中作	一九五

傳
心
法
要

傳心法要

(一九九六年十一月于新加坡居士林·對第二屆弘法人材培訓班講話)

一、道的真相

十德：真誠 清淨 平等 正覺 慈悲
看破 放下 自在 隨緣 念佛

世出世間法，都很重視道；「道」究竟是什麼？傳道弘道，你弘的是什麼道，必須要有很清楚的概念。我們將佛的教誨，佛法的教學歸納成：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛，這十句二十個字。當然每一個人歸納的不盡相同，雖然不盡相

同，正如古人所謂：「瞎子摸象！」都摸到了。無論是摸到哪一部分，都沒有錯，雖然只是全體的一部分，也都能成就，都能證得圓滿的無上菩提，因為方向、目標沒有錯，都是純正的。因此有種種說法，像古時候印度的部派、中國佛教的宗派，都是純正的佛法。純正的佛法決定能夠幫助人明心見性，幫助人成就無上菩提，所以都叫正法。也正是世尊在《金剛經》上所說的：「法門平等，無有高下。」這是我們首先要肯定的，然後就不至於懷疑了。

二、擇法要精當 —— 契機 · 契理

我們修學淨宗，特別是現代人，世尊所說的經論，浩如烟海，我們在這裡面要怎樣取捨？取捨要精當；精是精華、精要，當是恰當。精當這兩個字並沒有標準，原理原則在哪裡呢？「契機」，契機就是

精當。古人的根機跟現代人的根機不一樣，中國人的根機跟外國人的根機也不一樣。如果是同一個根機，那麼大家的取捨應當是相同的，爲什麼在印度是部派，在中國是宗派呢？從這裡就曉得取捨是個人取個人的，只要對他適用就好。

世尊在經裡面常常作譬喻，將佛陀譬喻作大醫王，將佛所說的一切法譬喻作藥，九法界眾生都是病人；要怎麼樣取捨才是精當呢？取這個藥如果對症就精當。對症了，藥到病除；如果藥不對症，那就不精、不妥當了，可能還會使病情加重，也可能病人吃了這個藥，起反作用死了，那就不當了。所以諸位要曉得精當，是因時、因人、因處三番審機，「契機、契理」才是精當。

三、心 門

1. 真 誠

我們生活在這個時代，眾生的根機是怎樣的，我們要很清楚、很明瞭；如何在佛法的大海裡來作選擇，以對治現代人的毛病，對治現代人的習氣，這些都是取捨的原則；而這十句就是對治現代人毛病習氣的良藥！

第一個是真誠。現代人常常虛偽、作假，這兩個字真是一副良藥啊！我們是現代人，我們的心真不真，誠不誠呢？不真、不誠！我們也搞虛偽，也搞假的，所以這副藥拿來，先治自己；治自己很有效，我們才有把握說這個藥不錯——你的病跟我差不多，大概你也可以用

用。這是基礎的基礎。我們學佛，學佛就是想作佛；作佛哪有作假佛？佛怎麼能作假呢？無怪乎善導大師教我們：「一切要從真實心中作！」你看他老人家講這一句話，在《觀經四帖疏》裡重複好多遍。重複的遍數多，沒有別的用意，就是希望你一看一遍註解，其他的也許都記不住，只要記得這一句就行了，這是最重要的。一句。

縱然別人對我們虛假，整個世界的人對我們都虛假，我們對一切人還是要真誠。爲什麼？我們要作佛。他們爲什麼虛假呢？他們搞六道輪迴。我現在學佛覺悟了嘛！覺悟，就是從今之後，我再不搞六道輪迴了，我決定要脫離六道輪迴。脫離，憑什麼脫離呢？憑真誠。如果你不從真誠上做功夫，那麼無論你怎麼樣修，修得再好，盤腿面壁可以一年不出定，也沒有什麼了不起，依舊是六道輪迴；你講經講得天花亂墜，還是搞六道輪迴，這一點很重要！我們以真誠心待人，不

要怕吃虧，不要怕上當。吃虧上當，你活到一百歲，也頂多吃虧上當一百年。一百年時間很短的啦！只要脫離六道輪迴，那你的福報太大了，這一百年吃虧上當，值得，太值得啦！

明白之後，你爲什麼不肯吃虧？爲什麼不肯上當呢？何況你們都曉得生不帶來、死不帶去。你到底吃了什麼虧？上了什麼當呢？人家欺騙你、要你的都是名聞利養，名聞利養不是你出生時帶來的，你死了也不帶去。所以你要是真的看清楚，哪有什麼吃虧上當！吃虧上當是個錯誤的觀念，不是事實。誰真的吃虧？誰真的上當呢？虛假的人真的叫吃虧，真的叫上當了。不但搞六道，還要墮三途。假使全世界的財產都是我的，統統都給你騙光了，也無所謂。你就是全部得到了，你還是搞六道三途。

2、能捨·肯放下就能超越輪迴

我能夠捨，能夠放下，我就能出六道輪迴；一出六道輪迴，那生活的空間就大了。六道是一個範圍，超越六道，你的活動空間盡虛空、遍法界。你不想不想超越呢？何必在輪迴裡打滾？輪迴都是苦沒有樂啊！欲界三種苦具足，不必細說你們都知道；色界雖然沒有苦苦，但是行苦、壞苦具足；到無色界天，連身體都沒有了（我們一般人講「靈界」），沒有身體當然也就沒有壞苦，但是他有行苦。所以佛講三界通苦啊！六道裡哪有樂呢？樂，不過是你受苦稍稍停一下，讓你感覺好像是有樂。事實擺在面前，每一個人一天吃三餐飯，一餐沒有吃，就餓得很苦了。由此可知，吃一餐飯就等於病人服藥一樣，你不服藥餓病就發作；短短的一天，就要治療好幾次，有什麼樂呢？你

樂在哪裡？人就這麼愚癡，事實真相擺在面前還不知道，迷戀在這個苦海之中！

3、成道的根本——真誠·不自欺·無不可告人之事

我們學佛要從哪裡學起？從真誠！

印光大師說：「一分誠敬，得一分利益。」不但佛法，世法也是如此，一定要以誠敬待人。真誠從哪裡修起？從不自欺、不妄語修起。今天全世界，連法律都講求要有隱私權，你就曉得世間人，沒有出離六道的意念；不但不想出離六道，連出離欲界的念頭都沒有。爲什麼呢？他有私心啊！私心重，強烈的執著五欲六塵，生色界天都沒有分。色界天人的心比我們清淨太多了，沒有那麼濃厚的欲望。你參禪爲什麼不能得定呢？欲太濃了。因爲堅固的執著，所以他修定也不

能生初禪天。因此你就曉得隱私權的害處有多大！既然生不帶來，死不帶去，有哪一樣不能公開？有什麼秘密要瞞人呢？有不能告人的事，都不是好事。好事哪有不能告人的？所以你要問學佛從哪裡學起？修行從哪裡修起？就從這個地方。你還有不可告人的事，你在佛法裡還能有成就嗎？念佛一天念十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然。你念佛不能往生，參禪也不能得定，更不要說開悟了，研教也不能開解，修「道」你沒有分啊！只是跟佛法結個善緣，種一點善根而已，要到哪一生才成就呢？遠之遠矣！這一生沒指望啊！

我們要想在這一生成就，就要把虛偽、作假的毛病習氣連根拔除，處事、待人、接物要用真誠，我們從這裡做起。首先要記住：不怕吃虧，不怕上當。實際上，你絕不吃虧、絕不上當。心裡頭沒有憂慮、沒有牽掛，你的心快樂啊！真正得大自在！你沒有煩惱，然後你

才能作一個真正正常的人；世間人不正常，因為不真、不誠就是不正常。

4、極樂·華藏無量莊嚴人人具足

真誠、清淨、平等、正覺、慈悲這五句，都是講心，也就是佛法講的菩提心。「真誠」是菩提心的體，後面這四句是它的起用；從體起用，用也就是享受、作用。接連的三句，就是《無量壽經》的經題：「清淨、平等、覺。」佛在《無量壽經》上，給我們提出修行的總綱領，就是：清淨、平等、覺。而經題前半段，「無量壽莊嚴」那是果報。所以這個經題有因有果。無量用一個「壽」字作代表，不僅僅是無量壽命，還有無量智慧、無量德能、無量才藝……，樣樣都是無量，世出世間哪一個人能相比呢？「莊嚴」則是指美好到了極處。

那麼這個果報到底是真的？還是假的呢？是理想的？還是誇張的？給諸位說皆不是，性德本來如是。自性裡面的德能嘛！本來就是這樣。西方極樂世界也不是人工造的，你們念《華嚴經》，應該明白毗盧遮那佛的華藏世界，也不是人工造的，是性德自然變現的。《無量壽經》你們都念過，經裡的八個自然，那裡頭的味道無有窮盡啦！古人常講「本有家珍」，那是本有，不是從外來的。華藏世界的莊嚴，西方極樂世界的莊嚴，人人都有；我們還不能說人人都有分，而是人人都具足啊！有分，這個話說得不妥當，是本來具足，本來就是。我們今天變成窮光蛋，窮苦到這個程度，為什麼？就是我們的真誠心沒有了！一切唯心造，我們的心不正常了、迷了，所以本有的德能也改變了，真正是依報隨著正報轉。

佛教我們修清淨、平等、覺，你就能恢復無量壽莊嚴。世間一般

人沒有這個福分，沒有這個「機會」，佛法講緣，無緣啊！現在一般人講沒有機會，遇不到佛法；遇到佛法是大善根、大因緣！遇不到佛法，不能明白事實真相；事實真相是無量莊嚴，是華藏世界，是極樂世界！一般人不知道用什麼方法去恢復自性，這真正叫可憐憫者！

5、清淨心是真誠

真誠心的表現就是清淨，清淨心是真心，是誠心。曾國藩在《讀書筆記》裡，給「誠」下了一個定義：「一念不生謂之誠。」這個說法好！你有一個念頭，已經不誠了。有念都是妄念啊！佛法注重在修定，定就是清淨心，清淨心裡沒有一個雜念。中國儒家過去非常重視修身的功夫，他也講定，但是佛法講定，講得更清楚、更明白、更具體。定就是清淨心，要懂得修清淨心。從清淨心來說，決定不為一切

境緣所染污；「境」是指物質環境，「緣」是指人事環境。什麼叫染污呢？你在這個環境裡，動了心，起了念，六根接觸境界的時候，心裡起了貪瞋癡慢的念頭，你的心就被污染，就不清淨了。一被污染，你的心就不誠、不真了；真心、誠心本來是清淨的。我們通常講真誠，有些人說：我是真心的，我是誠心的；我想罵就罵，想打就打。他以爲這就是直心，這就是真心，其實意思全錯會了。什麼叫真誠呢？清淨是真誠。你想想：你的心清不清淨？還被不被外面的境界污染，也就是說：六根接觸外面六塵境界，你還會不會動念頭？還會動念頭，就是凡夫不是聖人，功夫差遠了，還要認真努力！

6、平等心是真誠

平等心是真誠心。平等是沒有分別，有分別就不平等；有分別就

有高下，哪來的平等呢？從形象上來看，佛法說有十法界：佛、菩薩、聲聞、緣覺、六道眾生，這個不平等。可是，佛教我們生佛平等，這個意思很深很深。從理上講，當然是平等的，十法界都是自性變現的，性相一如，性相不二。從事上講平等不平等呢？事上講還是平等。事上的平等，只有佛與大菩薩見到，我們凡夫見不到。凡夫爲什麼見不到呢？凡夫著相，一著相你就見不到了，凡夫在相上分別，虛妄分別啊！諸佛菩薩何以見得到呢？因爲諸佛菩薩不著相。

譬如我們世間人，看得最貴重的是金剛鑽，小小一粒價值就很高；如果把一個玻璃珠跟金剛鑽放在一起，誰的眼睛看是平等呢？那些還不會走路的小朋友、嬰兒，他的眼睛裡是平等的。爲什麼他平等呢？他沒有分別心，他看兩個都一樣，都好看！都好玩！成年人的心就有分別了：哎喲！這是金剛鑽，那是玻璃珠。他的價值就不平等

了。由此可知，不平等是從妄心裡面產生的。你再仔細觀察那些嬰兒，你給他一塊糖，他吃；他自己拉的大便，他也吃，都吃得津津有味。爲什麼他都吃呢？他沒有分別。沒有分別、沒有執著是平等的。

所以佛門菩薩行裡，有一個方法叫嬰兒行，就是叫你學嬰兒啊！嬰兒沒有分別，沒有執著，天真爛漫，你從這些細微的地方去觀察。諸佛菩薩沒有分別心，雖有十法界這些現象存在，對他而言十法界是平等的。這就是《華嚴經》上講的，差別裡有平等觀，平等裡面有差別觀，差別、平等是一不是二，這是入了不二法門。你能入不二法門，那你就是法身大士了，就是一真法界裡的菩薩。你雖懂得這個道理，但是你沒有進入這個境界，你還是十法界的菩薩，你不能够超越十法界。入一真法界就超越十法界了，真正的功夫是在這裡，這是真功夫、真修行啊！

所以諸位讀《華嚴經》五十三參，你看看這五十三位善友，從他們的行跡上看，幾乎看不到，幾乎跟世間人沒什麼兩樣，功夫全用在內心裡，就像經上講的：從外面看好像沒什麼，都是心裡面在用心！心裡面用什麼功呢？用清淨的功夫、平等的功夫，這叫真精進啊！從表面上你看不出來。沒有功夫的人當然看不出來；但是，有功夫的人還是看得出來。功夫比他高的人，看得很清楚；跟他一般的也能看清楚；那些不如他的就看不出來了。高層能看得清底下的，下面的看不到高層。

所以要曉得，平等心非常重要，你的心不清淨，有污染，換句話說，三惡道決定有分；心要是不平等，就很難脫離六道輪迴。經題上這些句子為什麼把清淨擺在第一，平等擺在第二，正覺擺在第三呢？因為染污是三惡道的業因，不平等是三善道的業因；不平等可以在三

善道，他的業障沒有那麼重。不覺呢？不能出十法界。所以正覺擺在最後頭。這個地方的正覺，不是阿羅漢所證的正覺，此地所講的正覺，是無上正等正覺，是佛的境界，這在大乘經典裡很多都是，你要仔細看清楚它的意思。

7、清淨平等覺是三寶·是三自歸的目標

清淨、平等、覺就是三寶；三寶就是三自歸的方向、目標。自歸依佛、自歸依法、自歸依僧；清淨是僧寶、平等是法寶、正覺是佛寶，一入佛門，開始學佛，就傳授三歸，就把這個方向、目標傳給他，指出來給他了。無論修學哪一個法門；法門無量無邊，諸位不要非常狹義地去看：參禪是個法門、持咒是法門、研教是法門、念佛是法門，這樣看太窄小了。那麼無量無邊的法門究竟怎麼講法呢？穿衣

是法門、吃飯是法門、一舉手、一抬頭都是法門；生活中，從早到晚點點滴滴，起心動念、言語造作都是無量法門啊！無量法門都要與覺、正、淨相應；換句話說，無量法門都要與清淨、平等、覺相應。如果我們學佛、教人，只教這個狹義當中的狹義，難怪都不能成就啊！

這個事情說起來也不能怪我們，我們自己不曉得，上一代的老師，也沒有跟我們講清楚，講明白嘛！先人不善，無可怪乎！要是從經義裡深深去體會，無量法門就展現在我們眼前，無量法門就圍繞在我們身邊，點點滴滴，起心動念都是，原來這就是無量法門，這叫修學大乘，這才是修行人啊！

8. 清淨·平等·正覺中自起大慈悲心

清淨、平等、覺就是心的真誠，換句話說，真誠心決定是清淨、

平等、正覺。從清淨、平等、覺裡面一定生起大慈悲心，這個慈悲心的生起，是自然的，法爾如是，自然而然而！對人、對事、對物一切如是。看到東西擺得不正，你把它扶正，這是慈悲，不需要人教，不需要人提示。看到椅子不正，很自然就把它扶正，這是對物的慈悲；對事的慈悲，就是認真負責去做；對人的慈悲，是真誠的關懷與愛護，這些都是出於自性，都是自然而然的，沒有一絲毫的勉強。

四、行門

1. 看破·放下是成道的關鍵

我們講了這五條，還有後五條，這裡要注意的是，後五條是落實生活上，就是你的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲從哪裡表現呢？

從生活上。生活上的表現一定是看破；所謂看破，就是對於宇宙人生的真相，你明白清楚了。經上常講：徹底覺悟了，那叫「行」。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲就在看破裡；看破之後，沒有不放下。爲什麼呢？底下一條講自在，得大自在啊！你看心經，開頭第一句：「觀自在菩薩」，那個「觀」是看破，觀是智慧，是真實的智慧，宇宙人生真相，看得清清楚楚明明白白。放下是絲毫不染濁，不染濁並不是講不受用，可以受用，一切都可以受用，因爲一切都不染濁，所以那個受用叫「正受」，經上講三昧；「三昧」是梵語，是正常的享受。正常享受——跟我們目前的享受有什麼不一樣呢？在事上講完全一樣。我們穿衣，佛菩薩也穿衣；我們吃飯，他也吃飯，有什麼兩樣呢？可是這裡頭確實有不一樣之處，我們穿衣、吃飯執著，他穿衣、吃飯不執著；所以他穿衣、吃飯快樂自在，我們穿衣、吃飯很

苦，不能稱心如意，有一少一，麻煩就大了。這是什麼原因呢？放不下啦！爲什麼放不下呢？沒看破啊！所以落實在生活上，一定要真正看破，這是很不容易的事。你想要有這個功夫，在這十句裡，必須認識清楚關鍵就在「看破、放下」。因爲你要是看不破，放不下，前面的真誠心你就得不到；真誠心得不到，另一邊的享受——正受，你也得不到。所以看破可以幫助放下，放下也可以幫助看破，這二法是相輔相成，互為增上啊！

看破幫助放下增上，放下又幫助看破增上，一直到如來果地，到究竟圓滿。所以你要問：菩薩用的是什麼功夫？「看破放下」都包括了。我們從大階段來說，看破見思煩惱的弊病，你把它放下，你就升一級，就成阿羅漢了；阿羅漢再發現塵沙煩惱的弊病，把塵沙煩惱放下，他又升高一級，他當菩薩去了；菩薩再看到無明煩惱的弊病，無

明再放下一品，他又提升一級，他當法身大士去了。所以你看破一品，放下一品，你就不斷往上提升。其實有沒有這些階級呢？沒有啊！階級，佛爲什麼而說呢？是從你的煩惱成分上來說的。

修行人功夫越低下，煩惱就越重，越往上去煩惱越輕。爲什麼煩惱輕呢？放下而已嘛！菩薩修行有利根、鈍根；鈍根是什麼呢？今天放一點點，明天再放一點點，這是漸修。那個利根的人曉得統統放下，一下子就生天，頓超當然就快了，就是這麼回事。你要問哪個人是鈍根、哪個人是利根？利根、鈍根不是天生的，是你有沒有徹底覺悟而已，徹底覺悟一下子全都放下，那就是利根；上根利智啊！所以要有膽量「捨」！捨就是放下。

2. 放下無量法 —— 一門深入 · 長時薰修

我教各位同學講經的原則，提供你們參考的資料，你們只要取十分之一就好，十分之九要捨得放下，你要是看到句句都好，一樣也不肯放下，那你的麻煩就大啦！所以要有膽量放下。佛法尚且要放下，何況非法呢？這個原理要懂！佛法大海，我們沒有辦法一口把它喝盡，要在佛法裡成就，也只是在大海取一滴水而已，無量法門取一個法門，無量的經論取一部經論；一經通了，一切經都通了，世出世法都通了，你要問爲什麼都通了？因爲清淨、平等、覺。

你在一部經上不能得到真誠、清淨、平等、正覺，你就沒有通的標準就在此地。這才曉得如果你涉獵許多法門，要想得到清淨、平等，就很難。太難了！而且你所學的東西，都會變成世智辯聰。爲什麼呢？因爲你有分別、有妄想、有執著，而佛法的目的不爲別的，就是要把妄想、分別、執著打掉。你要懂這個道理，然後你才曉得老

師教誡的慈悲，他是真的想成就我們，而不是誤導我們。如果他勸你什麼都學，這個也好，那個也好，要你廣學多聞，那麼這個老師，有兩種可能：一種是魔，怕你成就，故意害你的，這樣搞讓你一生不能成就；另外一種是無知，他本身也不懂，所以誤導你；如果真正是善知識，他不會這麼教；你不能接受，他就不教你，你肯接受，他一定教導你，不會誤導你的，那才是真正善知識。

所以說佛法求的是什麼？求的是清淨、平等、覺。你們想想清淨、平等、覺，是修一個法門、一部經容易得到？還是修許多法門，許多經論容易得到？這種經驗我們都有，你們在此地短短三個月，這三個月的體驗當中，都有這樣的認識。你們過去在佛學院念四年，所學的課程樣樣都有，五花八門，回想四年學習的經驗，跟此地三個月一門深入比較，不就知道了。是三個月學一樣東西，有一點收穫，有

一點心得，還是過去四年學那些東西有心得、有受用呢？兩相比較，就清清楚楚明明白白了。清淨心生智慧啊！《金剛經》上說得好：「信心清淨，則生實相。」實相就是正覺。心清淨，實相般若就現前哪！

由此可知，放下是非常非常重要的一個手段。諸佛菩薩沒有別的本事，就是他能放下；世間人放不下的，他都放下了，本事就在此地。放下見思煩惱，就是放下六道輪迴；放下貪、瞋、癡、慢，就是放下三惡道。跟你講：「放下三惡道。」「好！我要放下。」跟你講：「放下貪、瞋、癡。」就愁眉苦臉，覺得很難了。你不曉得三惡道從哪裡來的嗎？三惡道的業因就是貪、瞋、癡啊！果上我們沒有辦法放下，要從因上放下，因放下，果就沒有了。所以放下見思煩惱，就放下六道，六道就沒有了；放下塵沙無明，十法界就放下了。所以

諸佛菩薩修的是什麼？就是修「看破、放下」！

3、看破·放下得自在

看破是學問，放下要功夫，這個功夫不是少林寺的武功，這是真功夫；果然能夠看破、放下，你的生活就自在了。「觀自在」——觀世音菩薩得大自在。自在的生活，才是真正幸福的生活，世間人所講的幸福，有名無實，不是真的。世間人講的圓滿，也是有名無實，唯獨契入這個境界才是真的，才能得到真正的幸福美滿，得到大自在。

諸位要曉得，《心經》裡面，那個「自在」的境界深廣無限，不可思議啊！經上所舉的例子，像觀世音菩薩三十二應，應以什麼身得度，就現什麼身；應說什麼法，就示現說什麼法，這只是舉幾個簡單的例子而已，說明他自在的樣子。實在講，他沒有一樣不自在！在生

活裡，不論穿衣、吃飯點點滴滴，樣樣自在，經上所舉只是大端而已，不能細說，細說說不盡。不要說一尊佛說不盡，十方如來盡無量劫，也說不盡。這是事實，絕不是誇張。

4、隨緣而不攀緣

佛法的好處，好在哪裡？沒有人知道，因為沒有人把它說出來。身為佛弟子，我們有責任、有義務把佛法的真相，明白的告訴大眾。我們得到這個利益，應當要與一切眾生分享，希望人人都得到這個利益，這是一切諸佛菩薩的本願。

為什麼有本願？是自然而然的，是性德的流露啊！這裡頭沒有人督促，也沒有人鼓勵，自自然然會這麼做，正如經上所講的「大慈悲的流露」，不得已只好這樣說了——純屬自然。自己生活、處事、待

人、接物，隨緣而不攀緣，所以他永遠是大自然。隨緣裡面，一切事隨念成就，如同經上講的：極樂世界的菩薩，他方世界的菩薩，或是供養阿彌陀佛，或是供養十方諸佛，那個供具隨手而現，隨念而生。其實只要契入這個境界，你在這個世間一切生活，種種作爲，也是隨念而生，不假絲毫造作，你說他怎麼會不自在呢？

得大自然；什麼時候會得到呢？你什麼時候看破、放下就得到。你能看破一分、放下一分，你就得到一分；你能看破兩分、放下兩分，你就得到兩分，這是真的，不是假的。所以貪吝之人永遠得不到，永遠在打妄想。凡是損人利己的，當然是貪吝之人，他沒有貪吝之心，怎麼會做出損人利己的事！有真實智慧的人，一定是看破、放下，捨己爲人。爲人，就是利益眾生，利益眾生是真正利益自己，自己得大自在啊！所以一定要懂得隨緣而不攀緣；爲什麼？永遠保持自己

的真誠、清淨、平等、正覺。你要是攀緣，那你的清淨心完全沒有了。你在攀緣裡生煩惱、生知見，把你的真誠心完全覆蓋住了，顯示不出來；所以隨緣才好！

(1) 蓮池大師的風範

古德無論是在家出家，都給我們做出最好的榜樣。淨宗的第一大德蓮池大師，明朝末年時候的人，他的《疏鈔》作得非常好，蕩益大師讚歎說：「博大精深！」蓮池大師早年在浙江時，大概在杭州雲棲寺附近，那時候還沒有建寺，他看了一塊地方很歡喜，看到山上風景很好，就在那裡搭了一個小茅篷，一個人住在那裡進修。他修行很如法，所謂「如法」就是依教奉行，佛在經上叫我們做的，我們就做，不叫我們做的，我們就不做。蓮池大師修得很如法，也就是一般人

讚歎的德行高。高在哪裡？如法就高，不如法就不高。所以，附近的人對他很尊重，偏遠的學人對他也很尊敬仰慕，就想親近他，漸漸來了幾個人，沒地方住，再搭個小茅篷；以後人越來越多了，這才感動一些施主，看到這麼多出家人，修行這麼好，他們就來建道場。建寺安僧，出家人沒有操一點心啊！大概蓮池大師指點指點而已；你們要蓋就在這個地方蓋好了。一切殿宇都是大家發心蓋成的，所以他的大殿叫「神運殿」，不求自得的。

就這樣子從幾十年到一百年當中，逐漸形成一個叢林，絕不是事先去規劃，事先規劃就是攀緣不是隨緣了；你在心裡面天天動腦筋、操心，想辦法去化緣，想辦法去找錢，你說這個心多累呀！哪來的自在？哪來的安樂？苦從哪裡來？自找苦吃啊！沒人拿苦給你吃，是你自己找的，要懂得這個道理。所以，什麼時候需要，佛菩薩就什麼時候

候送來，現在爲什麼不送個大廟給你呢？佛菩薩現在送個大廟給你，就害死你了，爲什麼？增長你的貪、瞋、癡、慢，增長你的分別、執著。佛菩薩絕不幹這種事，絕不害眾生，只有魔才害眾生。

所以諸位同學修行到有一點成就的時候，魔就會來干擾。「魔」不是青面獠牙，不是很恐怖的，如果樣子很恐怖，你老早就離開它了。魔現在你面前時，你會喜歡得不得了！因為魔長得好、又有錢財、又有勢力，他會搞得你心不安，把你的清淨、平等、覺全搞光了，增長你的貪、瞋、癡、慢。自己如果不能自覺，魔現前時，你落入魔掌自己都不知道，還以為他對我真好，真照顧我，這就是「魔」啊！

魔跟佛的辨別，《楞嚴經》上講得很清楚；所以《楞嚴經》實在講就是照妖鏡，你要是真能熟透的了解，那麼你所接觸的一切人物，他到底是佛是魔，你一眼就看清楚了。佛，決定是幫助你增長清淨、

平等、覺，這是佛菩薩來護持。如果把清淨、平等、覺蓋覆住了，增長貪、瞋、癡、慢，你就要警覺到，你已經落入魔掌了。特別是在這個時代，佛在楞嚴會上講：『邪師說法，如恆河沙。』邪師是什麼？妖魔鬼怪。太多太多了，防不勝防啦！何況你沒有智慧、沒有定力、沒有福報，你怎樣防呢？你沒法子防啊！

今天要想修福，說實在話，過去生中要不是累積深厚的善根福德，你到哪裡去修福！有財有勢的人多得很，都想修福，結果錢財都往土裡頭埋，都往海裡頭丟，都沉入海底，不起作用啊！哪裡能叫修福呢？所以如果要想在這一生當中，真正往生西方極樂世界，那麼這十句就太重要了，如果你起心動念，言語造作與這十句相違背，無論你念佛念得再好，都不能往生，只是跟佛結個緣而已。如果你念佛能與這十句相應，那就恭喜你，你這一生決定往生，你是真正的彌陀弟

子，不是凡夫，經上說「如來第一弟子」，所指的就是你，你可以直下承當。

5、念佛要與十德相應

最後是念佛；佛在哪裡呢？前面九句都是佛。真誠是佛、清淨是佛、平等是佛、正覺是佛、慈悲是佛、看破、放下、自在、隨緣都是佛，而後你才曉得，這十句就是一句。正是《華嚴經》上說的：「一即是多，多即是一。」差別與平等不二，分開來講十句是差別，合起來講是平等一味，這叫念佛。大家都曉得，古德所說的：「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」跟什麼相應？就是跟真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，一直到自在、隨緣都相應。聲聲佛號裡，都具足這個綱領，這才叫念佛人。口念阿彌陀佛，心裡面搞貪、瞋、癡、慢，

那不是念佛人，所謂「喊破喉嚨也枉然」，聲聲佛號都要相應哪！

一句佛號裡，這十種德都圓融含攝，這才叫念佛人，這才叫修淨土。同學們問我是怎麼修的？沒有別的，我這一生所修的就是這十句，我與這十句相應。今天跟大家有緣，我把這個傳授給你們，宗門裡有《傳心法要》，這個跟《傳心法要》沒有兩樣。希望大家真正發菩提心，續佛慧命、弘法利生，這是大願。大願如果真想落實，要能實現，沒有這個心行，願心就是假的，不是真的。有真誠、慈悲之心，有看破、放下、念佛之行，你的願是真實的，你決定可以做到。

最後，最要緊的「一就是十、十就是一」，任何一句裡頭都含攝其他九句，決定分不開的。所以句句都是圓融含攝，契入之後，真自在！真快樂！你自己會感覺到，非常明顯的感覺到，諸佛加持，諸佛護念，龍天保佑；你會很明顯的感覺到，確確實實心想事成。我們今

天心裡所想，都是打妄想，不能成功；爲什麼不能成功？不相應。你果然相應，就是「佛氏門中，有求必應」。求的時候不能兌現，有兩個原因，一個是眾生沒福，一個就是現在還不需要。真有需要的時候，一動念就現前。

6、一切要從真實心中作

所以，一切要從真實心中作，這是善導大師給我們的教誨；善導是阿彌陀佛化身來的。歷史上記載阿彌陀佛化身再來的有：善導大師、永明延壽大師、豐干和尚，這是大家都知道的。彌陀化身來的，他老人家所說的，就是阿彌陀佛自己說的。我們自己要想在這一生當中真正得到幸福，真正得到家庭美滿，事業成功順利，學這十句才真正能得到，離開這十句，都是有名無實，不是真實的。

這十句二十個字，我們特別在美國作成銅牌，供養諸位同修，你們都已經拿到了。希望常常看，常常想到，懂得這裡頭的意思無限的深廣，不但任何一句含攝其餘九句，任何一句都含攝一切諸佛無量的妙理，含攝世出世間一切法，你能往這上去看，義趣無盡深廣。我們將來講經說法，勸導眾生，每一次談話的目的，無論談話時間長短、內容淺深，這一切都不論，我們教人什麼？這十句其中的一句，那你的方向、目標就正確了。言之有物啊！不會叫人聽了半天，不知道你在講些什麼，而真正能夠誘導一切眾生，趨向佛道。這十句字字句句都是佛道，大家要認真努力去做。國外有這麼多地方，邀請你們去講經，等待你們去弘法，因緣非常稀有，希望大家都能夠珍惜。

佛心

淨空

傳
心
法
要

淨空老法師 講述

飲水思源 · 知恩報恩

飲水思源 · 知恩報恩 目次

一、飲水思源 · 知恩報恩	二〇五
1. 文殊 · 普賢 · 善財都修第一法門——念佛	二〇五
2. 眾生本來是佛——因妄想 · 執著而墮落	二一一
3. 老實念佛 · 帶業往生	二一四
4. 老實就是——都攝六根 · 淨念相繼	二一六
5. 般舟三昧	二一九
6. 韓館長往生之瑞相	二二二
① 第一次見佛	二二五

②第二次見佛	二二七
7. 飲水思源話恩德——師恩·護法恩	二二九
8. 再來人——夏蓮居老居士會集無量壽經	二三〇
9. 淨宗學會解行並重	二三九
二、淨宗的道風與學風	二四二
1. 受持·讀誦·為人演說五經一論	二四三
2. 佛典研學要領——研教即是憶佛·義理要落實在生活中	二五二
3. 宗風——研教·念佛·講經	二五七
4. 消業障——反省·改過	二六一
5. 學佛——起心動念想著佛	二六四
6. 末法的救命經典——發起菩薩殊勝志樂經	二六七

7. 勸信・勸願・去執・去慢	二六九
8. 念念爲社會作好榜樣	二七四
三、淨業三福	二七七
1. 三福是三世諸佛淨業正因	二七八
2. 佛法是孝道與師道	二八〇
3. 淨宗三歸——阿彌陀佛・無量壽經・觀音・勢至菩薩	二八八
4. 守戒即是守法——作大眾的楷模	二九二
5. 覺者爲眾生・迷者爲自己	二九四
6. 深信因果——念佛是因・成佛是果	二九八
7. 淨宗五科——三福・六和・三學・六度・十願	二九九
附錄一：本願念佛的真實義	三〇一

附錄二：印光大師·開示心要	……	三二三
附錄三：挽救劫運，化解災難要推行四種教育	……	三二六
附錄四：佛法修學——從自己本身做起	……	三一九

一、飲水思源·知恩報恩

諸位法師、諸位同修：

今天我們有這樣殊勝的因緣，大家聚集在澳洲淨宗學會的道場，道場雖然不很大，看起來相當的莊嚴，這是淨宗傳到澳洲的第一個基地。我們飲水要思源，首先要明瞭近代淨宗的弘傳，有一段很艱辛的過程。

1. 文殊·普賢·善財都修第一法門——念佛

我在早年初學佛的時候，介紹我認識佛法的是方東美先生，這是民國四十二年的事。沒有多久我認識了章嘉大師，他老人家非常的慈

悲、熱心的教導，我學佛的基礎是在他老人家那裡奠定的。三年之後章嘉大師圓寂了。隔一年，我認識李炳南老居士，往後親近老人十年，到民國五十六年才離開台中，所以實際上我修學大乘佛法的時間是十三年。

到台中之後，李老師將淨土法門介紹給我，那時候我還年輕，也像一般人一樣，好高騖遠，總認為念佛法門是老太婆教，佛法裡還有許多引人入勝的典籍與派別，我們年輕人非常的嚮往，尤其是《華嚴》、《法華》。可是李老師以他的智慧、善巧、方便，誘導我們這些年輕人。我們雖然不能完全接受，但是受他薰陶的時間久了，對這個法門漸漸有了認識，生起信心，才知道這個法門的殊勝。實際上真正瞭解、肯定這個法門的殊勝，是在講解《華嚴經》十七年後。我從民國六十年開始講《華嚴經》，這十七年當中，八十卷華嚴講了一

半，四十卷華嚴也講一半，都沒有講圓滿；以後常常到國外弘法，時間斷斷續續，所以沒有把這一部經講完。但是從《華嚴經》裡，我們肯定念佛法門，是無比殊勝的第一法門！

當年在講席中我忽然想到華嚴會上的兩大菩薩——文殊、普賢。文殊菩薩是七尊佛的老師，他的學生裡，有七個人已經成佛了。而他本人是古佛再來應化的，久遠劫以前就成佛了，現在以等覺菩薩的身分示現在娑婆世界，作為毘盧遮那佛的助手。我特別留意這兩大菩薩，他們修學什麼法門？結果在《華嚴經》裡看到了，他們兩位都是念阿彌陀佛求生淨土的，這使我感到十分的震撼！

然後再仔細觀察善財童子，這個文殊菩薩的入室弟子，華嚴會上所示現的得意門生，他學的是什麼法門？原來他也是念阿彌陀佛求生淨土的。所以五十三參告訴我們：一個念佛求生淨土的人，他對於世

出世間一切法，應當怎樣修學。這給我們很大的啓示，用現代的話來說，就是一個真正的彌陀弟子，念佛求生淨土的人，他應該怎樣過日子？怎樣生活？怎樣工作？怎樣與一切大眾應酬？這些都是我們非常迫切需要面對的問題，不能不知道，答案全在《華嚴經》上；這也說明了《華嚴》是學佛人不可不讀的一部大經。

只是《華嚴經》的分量太大了，以我過去講經的經驗，如果要將這一部經從頭到尾講一遍，大概需要三千小時；現代人誰有這麼大的耐性，肯用三千小時學一部經呢？也可以說是現代人業障比古人重，古人有能力，有這個機緣學這部大經，現在是工商社會，下個世紀（廿一世紀）比這個世紀一定更緊張；無論是生活的壓力，工作的壓力，一定超過現在，換句話說，時間是越來越少了。於是乎不能不求其次，還好我們發現了與《華嚴經》同樣殊勝圓滿的經典，而分量卻

少很多，非常適合現代人修學，這就是《無量壽經》。

古大德告訴我們：「《無量壽經》就是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。」經文有長短不同，《八十華嚴》很長，《阿彌陀經》很短，可是裡面的義理、境界完全沒有差別；這些話是清朝乾隆年代，彭際清居士所說。彭居士有一部很了不起的著作，就是《華嚴念佛三昧論》，這部著作分量雖然不多，內容卻非常豐富。近代黃念祖居士將這本小冊子在北京講過一遍，留有錄音帶，又從錄音帶整理成文字（講記），現在都出版了，諸位很容易得到，它說明了念佛法門是《華嚴經》很重要的修行法門。

我們再看看文殊菩薩對善財的教誡、叮嚀、囑咐，完全是教他親近善知識應有的心理與態度。這些教訓非常寶貴、重要。善財第一位參訪的是吉祥雲比丘，這一位善知識代表的是圓教初住菩薩，華嚴會

上所謂四十一位法身大士。法身大士爲什麼稱他作比丘？這個比丘的意思跟一般經上的意思不同；比丘是出家人，他出什麼家？不是我們這個田宅之家，妻子兒女之家，他出的是十法界之家；超越十法界是真的出了家。超越十法界之後到那裡去了？到一真法界去。華藏世界是一真法界，極樂世界也是一真法界，那個比丘代表這個意思。

十法界是家，六道是家，這個東西很麻煩！佛法法門很多，經論很多，所謂八萬四千法門，無量法門；在理論上說，任何一個法門都能幫你超越六道、超越十法界證得一真法界，也就是成佛。理論沒錯，而事實上我們眾生根性不相同，經論裡常常大分爲上、中、下三種根性。上根利智，那沒有問題；可是中、下根性的人就不容易，許多法門我們沒法子學，你依照他的理論方法去修，就是不能成就。不能成就是從哪裡說起呢？不能斷煩惱，不能斷習氣。佛法修學成就與

否就在此地，並不是說你每天讀多少經卷、打坐幾個鐘點、念幾萬聲佛號。不在乎這些，在乎你煩惱斷了，妄念少了，這才叫做功夫！

2. 衆生本來是佛——因妄想·執著而墮落

佛在經論裡跟我們講得很詳細，佛說：『一切眾生本來成佛。』這話是在《華嚴經》上說的。我們本來是佛，爲什麼現在變成這個樣子？這個問題我們不能不研究、思考，到底是什麼原因？佛在《華嚴經》上爲我們說出：『一切眾生皆有如來智慧德相。』如來的智慧是圓滿的，無所不知，無所不能。不但現前這個世界知道，他方世界也知道；過去無始，未來無終，沒有不知道的，佛說這是我們的本能。我們的本能爲什麼喪失掉了？佛說：『但以妄想、執著而不能證得。』佛把我們的病根說出來——有執著、有分別、有妄想。於是整

個佛法就集中在這三個問題之上，千經萬論幫助我們解決這個問題，破除這種煩惱。因為你有執著，所以你把原本的一真法界變成了六道輪迴。六道輪迴是『執著』來的；什麼是執著呢？我們一般人講「成見」——我怎麼想法，我要怎麼做法。這就糟糕了，永遠脫離不了六道輪迴。縱然你一天念佛念十萬聲，還是搞六道輪迴；這個很糟糕啊！

什麼事情有「我」就完了，所以佛跟我們說「無我」。你看《金剛經》上第一句話就說：『無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。』處處執著我，怎麼得了！修行修得再好，戒律再精嚴，一入定，一盤腿，可以一百天不出定，你只要有了「我」就完了。那個功夫還是世間禪定，出不了六道。所以佛法修學頭一個是「破我執」，大家曉得「我執」破了之後證阿羅漢果，出三界，六道就沒有了。六道

外面還有聲聞、緣覺、菩薩、佛四聖法界；四聖法界怎麼來的？「分別」來的。執著雖然沒有了，還有分別。四聖法界越往上去，分別的心越淡薄；雖淡薄，他還是有分別，所以外面又有一個界限叫十法界，什麼時候把分別斷掉了，十法界超越了，就到一眞法界。

大乘經上常講成佛需要經歷三大阿僧祇劫；三大阿僧祇劫從哪一天算起呢？不是從我們現在算起，我們現在沒資格；是從分別、執著統統斷掉，超越十法界那一天算起。你沒有超越十法界，所有修行都不算，六道更不必談了。所以在十法界裡證聲聞、緣覺、菩薩、佛果，就是佛也不行；這個「佛」就是天台家所講的藏教佛、通教佛，是十法界裡的佛。分別、執著真的斷得乾乾淨淨了，才入一眞法界，證圓教初住菩薩，別教初地菩薩，從這一天算起要經歷三大阿僧祇劫。

三大阿僧祇劫破什麼呢？破妄想。「妄想、分別、執著」是三大煩惱，這時破妄想。第一大阿僧祇劫破三十品——十住、十行、十回向；第二大阿僧祇劫破七品——初地到七地；第三大阿僧祇劫破三品，愈往後愈難，到法雲地菩薩才叫圓滿成佛。這些基本常識，我們不能不知道；不知道你修什麼？怎麼修？你的功夫在哪裡？首先你要把這些事情搞清楚，然後你再去觀察，八萬四千法門，任何一個法門對我們來講，都不能解決問題；不要說微細的妄想、分別，連最重的習氣「執著」，我們都斷不了，還能談什麼成就！

3. 老實念佛·帶業往生

千經萬論、無量法門，我們面對它望洋興嘆，真正的利益得不到。這時不能不感激阿彌陀佛為我們開了「帶業往生」的法門，古人

稱爲「門餘大道」。這個法門的好處是不要斷煩惱，只要伏住煩惱；也就是說你不必超越六道、十法界，你在這一生當中就能夠往生一眞法界（極樂世界就是一眞法界）。這個便宜佔太大了，所以這個法門叫做『難信之法』，不是我們難信，我們個個都相信；什麼人難信呢？聲聞、緣覺、菩薩，十法界裡面的佛，他們不相信；他們認爲哪有這麼便宜的事？妄想、分別、執著一品都沒有斷，卻能超越六道，超越十法界，哪有這種事情？

確實，在理論上講不通，可是它是事實。這個事實當然也有因緣，爲什麼會有這樁事情？我們在《華嚴經》、《無量壽經》裡找到答案，因緣有兩個：一個是阿彌陀佛本願威神的加持，一個是自己善根、福德、因緣的成就。《彌陀經》上講『不可以少善根、福德、因緣』。自己本身具備善根、福德、因緣，又得阿彌陀佛本願威神加

持，所以這一生不必斷煩惱，可以帶業往生。顯示出這個法門無比的殊勝、奇特，再也找不到第二個法門。我們生在末法時期，想在這一生了生死、出三界，唯有這一條路，這是我們必須要認識清楚的，然後你才肯死心塌地老實念佛。能如是，那就恭喜你這一生就作佛，沒有比這個更殊勝了。

4. 老實就是——都攝六根·淨念相繼

怎樣叫老實呢？大勢至菩薩在《楞嚴經》上教我們念佛的方法：『都攝六根，淨念相繼』八個字。能做到這八個字，就是標準的老實人。

什麼叫『都攝六根』呢？實在說觀世音菩薩他也是用這個方法成就的。《楞嚴經》觀音菩薩圓通章所說：觀音菩薩修行的總綱領『反

聞聞自性，性成無上道』，『反聞』就是都攝六根；我們凡夫眼見色、耳聞聲，心都往外跑，都去分別、執著外面的境界，這樣錯了。錯在哪裡呢？《金剛經》告訴我們「三心不可得」；心是什麼？心是念頭、思想。

佛說『過去心不可得』，就是前面不可得；『現在心不可得』，說現在，現在成過去了；『未來心不可得』，那是後面不可得。這說明，你能得的那個心是虛妄的，不是真的；也就是你能執著、分別的那個念頭，是虛妄的不是真的。你把這個東西當作自己，這不叫冤枉嗎！你所思惟的外面境界，佛說是『因緣所生法』。不但世間法是因緣所生的，出世間佛法也是因緣所生的。凡是『因緣生法』，當體皆空，了不可得。換句話說，你所執的不可得。能執、所執統統不可得，這是事實真相啊！

一切眾生迷惑顛倒，以為我有「能」執著的，外面境界是我「所」執著的，這叫打妄想。打這個妄想的時候，就變成六道輪迴，變成三惡道，他就造種種業去了。所以佛在經上稱這種人叫做『可憐愍者』，真可憐！一切是夢幻泡影——一場空，眾生卻在夢幻泡影裡頭作活計，在夢幻泡影裡造孽、受罪；你說這不是冤枉嗎？

佛告訴我們：『法尚應捨，何況非法。』『捨』，就是不要執著。佛法都不要執著，何況世間法？這個講得非常透徹，你一切都不執著，你的心就清淨、自在了。那正如經上所講的『信心清淨，則生實相』。自性般若現前，就入如來地了。我們為什麼要打妄想？為什麼要跟自己過不去？這一點希望諸位同修特別注意，要時常提醒自己：「起心動念，一切造作，不要跟自己過不去。」

太上感應篇說：「禍福無門，唯人自召。」一切都是「自作自

受」；你自己生的妄想、分別、執著，還是要靠你自己去把執著、分別、妄想除掉。所謂「解鈴還須繫鈴人」，這是任何人都幫不上忙的，這才叫作真理。因果連佛菩薩都不能改變，要知「一飲一啄，莫非前定」，這是因果定律。

5. 般舟三昧

佛對我們的慈悲，就是把事實真相為我們說明，他幫助我們只能幫到此地，後續的事情，就要自己解決問題。因此念佛要「老實念」！《華嚴經》吉祥雲比丘修行的方法，就是我們一般常講的『般舟三昧』，它非常值得我們參考。念佛堂我們現在分成止靜、拜佛、繞佛三區，繞佛就是般舟三昧。行策大師的《淨土集》，後頭有一篇教我們在念佛堂念佛的方法，我沒有看到他的書之前，也想了一套方

法，跟他的方法很接近。他們過去的道場大，住的人眾多，所以分成三個班；每一班有四位法師帶領，一個班繞佛，兩班止靜，繞佛的出聲念，止靜的不出聲音，心裡頭跟著念，繞幾圈之後再回位；第二班接著繞。這個樣子都是爲了末法眾生，業障太重，沒有能力長時間經行，讓你坐下來休息休息，這是祖師的大慈大悲。

真正的般舟三昧，九十天都是繞佛，不可以坐，不可以躺下來，日夜不間斷。你們想一想：現在誰有這個能力？誰能做得到九十天？可是古德在註解裡面，也考慮到後人沒有這個體力、精神，所以就改成七天。我更把他縮短成一天！你能不能一天二十四小時不睡覺，不坐下來，不躺下來，就是繞佛，這都是屬於般舟三昧的修行方法。

在念佛堂用一天功，實在太累了，旁邊有椅子可以坐著，稍微休息一下，覺得可以走的時候，就趕快起來繞；坐下來是身體有病不

行，向佛告假，就用這個方法。所以念佛堂念佛時以「繞佛」爲主；繞佛要出聲，我們現在有念佛機，非常方便，繞佛時跟著念佛機的速度、節拍念。法器只要一個引磬，而引磬敲在一句佛號「阿彌陀佛」的「陀」字上。現在一般人敲「阿、陀」兩聲，實際上只要敲在「陀」字上，的確非常方便，這樣才能攝心，才真的做到『都攝六根，淨念相繼』。『淨念』就是沒有懷疑，沒有夾雜，你的念就淨了；『相繼』是不間斷，念佛不斷，口裡頭佛號斷了，心裡頭念佛不間斷。如果這樣長期訓練，又得三寶加持，我相信你的身體會愈念愈好，愈念愈健康，精神愈念愈飽滿，面貌愈念愈莊嚴，這是一定的道理。學佛的效果從這裡看，往生西方極樂世界才真正有把握啊！

6. 韓館長往生之瑞相

最近，我們會長韓館長往生，她往生的瑞相，給我們帶來很大的信心，也給我們很大的啓發，說明念佛往生是真的，不是假的。

我們曾經爲不少親戚朋友送終。你仔細觀察那些要走的人，他在病重沒走之前，都會見神見鬼，就像《地藏經》上所講的一樣，看到這個人來，那個人來，他所說的都是他從前認識的人，而且已經過世了；他們真的來了嗎？《地藏經》上說：不是的。是他的冤親債主，變化成他的親朋好友來誘惑他，找他去算帳的，不是真的。我們見到很多，幾乎每一個人臨終時都有這個現象，跟《地藏經》上講的完全一樣。昨天我在飛機上遇到蔡居士，他告訴我這次回台灣，三個月內就送走了四個人，人命無常啊！

韓館長生病住在醫院裡，我們都知道醫院裡妖魔鬼怪很多；醫院裡哪一天沒有死人？每一天都要去好多個。醫生護士中有很多不信佛的，卻相信有鬼；爲什麼呢？他見過；真的見過，一點都不假！有時候看到無常大鬼——白無常、黑無常；如果在哪個病房的門口出現了，他們就知道這個病人頂多活三天。他們常常見到啊！館長在病房裡，我們最擔心的就是這樁事，所以在她病情稍微重一點的時候，我們出家人就守護。台灣那幾天天氣很熱，我告訴這些出家人，在病房裡助念的時候統統搭衣，不要穿海青。我們在她的病床上供養著阿彌陀佛的佛像、大乘經典；三寶具足啊！目的就是希望鎮壓這些冤親債主不能靠近。這個工作我們做得很好，保護非常嚴密，館長從生病一直到走，沒有說見到哪一個，這點我們非常安慰。

不但她病重的時候，沒有見到這個、那個。在念佛這段期間，醫

院裡面的醫生、護士告訴我們：整個醫院的氣氛，都跟平常不一樣，非常的祥和；不像從前，好像進去總有一點恐怖，總有一點不安，怪怪的。這真的是三寶威神的加持。我們懂得這個道理，所以嚴密的防護。我一天都要去兩三次，大部分的時間都在那裡幫她助念。她在一日中午的時候，叫她兒子打電話找我。原本我每天中午回到圖書館休息，睡個午覺，大概三點多鐘再去看她。那天十二點多，我正在吃飯的時候她叫我過去。那時情況很危急，我去了之後跟她談幾句話，大概三點鐘時，她顯得有一點昏迷，我們趕緊大聲念佛，正式開始給她助念，提醒她求生淨土，求阿彌陀佛來接引。

① 第一次見佛

到晚上大概六、七點鐘的時候，主治大夫來看過後，告訴她的兒子說，館長大概只剩兩個小時。所以我們念佛也就加強了，我們念到八點鐘，她清醒過來了，精神非常好，又要喝水又要吃東西。到了晚上十點半，她很歡喜，高聲的叫『阿彌陀佛』來了——第一次見到阿彌陀佛，大概有三、四分鐘，然後告訴我阿彌陀佛走了。我說：大概阿彌陀佛來看看你、安慰你，可能你就會好了。本來我們以為她是迴光返照，結果她精神愈來愈好，所以我就跟她談談，我們弘法利生往後發展的事情。她第一樁大事提出來，就說教學非常重要，決定不能中斷；《華嚴經》這一次是她啓請的，她希望一定要講圓滿。

我們大概談了兩個半小時，談到半夜兩點多鐘，她的精神很好。

我看沒事了，就把醫生找來，聽聽心跳診斷一下。醫生搖搖頭說：

「不可思議！你們念佛人很奇怪，不可思議！好像愈來愈好了。」

這是她第一次見到阿彌陀佛，我就告訴她：

「你現在念阿彌陀佛，比我們要親切多了，你見過，我們還沒見過。」

她說：「對！對！」

第二天，我再去看她，一切都很正常。

第三天，我想到一日晚上談話的內容，就把它寫出來，寫成十二條，我下午去看她的時候，就一條一條的念給她聽，她很歡喜。

她一切都非常清醒，頭腦清醒的跟著我們一起念佛。就在這個時候，我突然想起來，因為我自己的袈裟是咖啡色，我就想到現在出家

人，穿黃海青，搭紅的袈裟，這個不如法；一切大小經論裡面，出家人穿的都是染色衣，沒有這些大黃、大紅的，而館長一再強調的：「我們要如法。我們出家人要做出家人的好榜樣，在家人要做在家的好榜樣，道場也要做道場的榜樣。」這是她的願望。所以我就想：我們圖書館這些出家人要重做衣服。於是我就在醫院裡打電話給悟道師，要悟道師通知板橋僧服店，晚上來跟我們量衣服，然後我就回去了。

② 第二次見佛

大概就在我回去之後，離開醫院不久，那是四日中午的時候，她第二次見到阿彌陀佛，而且見到蓮花、蓮池，那蓮池很大，水好大、

好大。她第二次見阿彌陀佛時，我沒在。

晚上僧服店的老闆娘來給我們量衣服，我們希望衣服能夠趕快做好給我們，也許我們很快用得上！那個老闆娘說：「我知道。」

我們圖書館的人一聽都呆了：「妳怎麼會知道？」

她說：「中午阿彌陀佛通知我，說圖書館有急事，你們一定要替他趕工。」

我們聽了以後，心裡真的好安慰，原來館長的事，阿彌陀佛替她安排了。這個老闆娘聽到阿彌陀佛告訴她這些話，跟館長第二次見阿彌陀佛的時間相同。一個在三軍總醫院，一個在板橋，時間相同，不可思議啊！

所以隔天下午，我到醫院看館長，

我說：「妳又見阿彌陀佛了。」

她說：「對！」

我說：「妳會感覺到阿彌陀佛，慈悲、親切！」

她說：「對！真的非常慈悲，非常親切！」

這一點都不假啊！館長給我們帶來了信心。那個僧服店老闆娘果然在家裡先把衣料都準備好了，所以館長往生之後，我們助念時所搭的衣服全部都是咖啡色的；照片已經帶來了，你們諸位可以看看，確實很如法。

7. 飲水思源話恩德 —— 師恩·護法恩

館長之為人，很多同修平常跟她在一起處過，一天到晚嘻嘻哈哈的，好像沒有看到她念佛，她往生為什麼這樣殊勝？我們仔細去思惟，她不是普通人，她是阿彌陀佛派來護法的。淨宗特別是夏老居士

會集的《無量壽經》這個本子，今天能夠弘遍全世界，我們飲水思源，找那個根源，是她護持的功德，這個功德太大了。

當年我們在台北講經，所遭遇的挫折、困難實在無法想像啊！嫉妒、障礙之嚴重幾乎到走投無路，逼著非還俗不可了；遭遇到這麼大的苦難！她那個時候只是聽眾之一，我講經時他們夫妻倆常常來聽，看到我遇到這樣困境，他們打抱不平，所以邀我到他家去，看看她住的房子。它是一棟獨立的小洋房，樓上還空著，她的小兒子還在念初中，一個人住樓上。她就問我：「這個環境你可不可以住？」我看了很滿意，然後回到台中，把這個事情報告李老師，李老師答應：「可以！」因此我就住在她家裡，由她來護持。

講經的法師不容易，出人頭地非常非常困難！要講台，要聽眾，去磨練、去練習。她替我找地方、租地方、借地方，找她的一些朋友

來聽經，使我講經一直沒有中斷；這樣護持了三十年，有恆心、有耐心，不容易啊！我們今天有一點成就了。所以在她病重的時候，我告訴她《地藏經》上所講的因緣果報，要她自己知道，她這一生做了哪些好事，使她自己有信心往生，這一點很重要。

我說我們像一棵菩提樹，樹苗是章嘉大師培育的，長成小樹是在台中十年；那時候很脆弱，人家要把你毀掉輕而易舉。後來得她三十年的照顧，才能成長茁壯。淨宗今天在海內外的弘揚，已經弘遍了全世界，你找這個根源，都是她護持的功德。我們看看她走的時候，兩次見到阿彌陀佛；阿彌陀佛囑咐我們做衣服，叫僧服店老闆娘趕工；她不是阿彌陀佛派來的，是誰派來的？這個因緣稀有啊！

這個恩德不是給我一個人的，今天每一個念《無量壽經》的人，每一個念阿彌陀佛的人，都沾她的恩德了，道理在此。所以弘法、護

法都不容易，要有高度的智慧、耐心、毅力，要能夠忍耐一切的毀譽。當然，有人讚歎你，有人毀謗你，你都要忍受得了；你不能因為遭受一點挫折，就退心、害怕，這樣就前功盡棄了。她這一生的確做到這一點，那時候不管什麼人說閒話，怎樣攻擊，她都如如不動。

我們到海外弘法，也都是她想方法突破難關。因為早年出家人出國，一定要經過中國佛教會，中國佛教會不准，你就拿不到護照。而我自己非常清楚，館長也瞭解，中國佛教會絕對不會幫我這個忙。她爲了幫助我到國外弘法，加入「萬國道德會」。萬國道德會那個時候幾個領導人都是東北人，他們是同鄉，她請萬國道德會聘請我作顧問，隨著他們的團到美國洛杉磯，開第三次世界代表大會。我是萬國道德會替我辦的護照，而辦護照，實在講都是三寶加持。我們那個團三十多個人，去簽證的時候，只有我跟館長拿到五年簽證，他們都是

三個月的；很奇怪！出去以後，在海外遇到我們的朋友、學生很多，這個緣就結上了，這才展開國際弘法。這一切都是她在那裡用心、在那裡設法，突破重重難關，所以護法是她一個人的力量。

她也常常讚歎李木源居士，今天南洋念佛的風氣興盛了，是他一個人帶動的。我第一次到新加坡是八七年，那個時候，新加坡雖然道場很多，法師很多，沒有提倡念佛的，沒有修淨土的。這些年來我們把淨土帶過去，把《無量壽經》帶過去，馬來西亞成立了七八個淨宗學會，現在那邊讀經的人多了，念佛的人也多了，往生的人也時有所聞；都是李木源一個人的功德啊！我常常叫大家想一想，如果不是李木源居士，什麼人會請我們到新加坡講經？沒人請你啊！這兩年他不但請講經，還辦培訓班，訓練弘法繼起的人才；這個很重要，這個功德更大，更不可思議！所以我們靠護法，真正就靠一個人，沒有他帶

動就不能成就。

8. 再來人——夏蓮居老居士會集無量壽經

當然他們這些人都不是普通人，與佛法都有很深的因緣，都有不可思議的使命，正如夏蓮居老居士當年在世時所說的。我有一年在北京，是他的孫子夏法聖居士告訴我的，夏法聖是黃念祖的學生，黃念祖是他祖父的學生，夏老（夏法聖居士）有一次來看我，告訴我說：「祖父（夏蓮居老居士）臨走（往生）的時候，告訴當時在身邊的人說：『會集的這個經本，將來會從海外傳到中國，而且這個經本會傳遍全世界。』」那時候他們聽了，都感覺莫名其妙，認為他快要走了，大概神智不太正常，怎麼會說出這種話來，那根本不可能嘛！現在想想果然沒錯，《無量壽經》確實是從台灣、美國再傳回中國大陸

，現在的確是傳遍全世界了。所以這些人都是佛菩薩再來的，都不是普通人。

夏蓮居老居士他還有一段事蹟，是我在美國邁阿密講經的時候發生的，就是講「認識佛教」時。原本那一次我在美國東海岸，從紐約、華盛頓DC到亞特蘭大，當中還有一站，最後一站到邁阿密。在那時都是講《地藏經》大意。因為邁阿密有很多外國人來聽講，當時曾憲煒居士給我作翻譯，他翻譯的能力很強。我一看到外國人很多，就把《地藏經》大意換成「認識佛教」。我說我講這個專題，你來翻譯，將來留錄音帶，一套中文的，一套英文的，可以幫助外國人認識佛教，瞭解佛教，這是一樁好事情。

曾居士學佛學得很雜，學禪、學密，很喜歡神通感應；而邁阿密這個地方，奇奇怪怪的人非常多，他常跟他們接近。我在沒去邁阿密

之前，先把《無量壽經》寄了幾本過去，是黃念祖老居士的註解，註解前面有一張夏蓮居老居士的照片；曾居士就曾經拿這個照片，給那些外國有「通」的人，讓他們看看這個人怎麼樣？結果那些人說得很準。他第一句話就告訴曾居士說：「這個人的身體是透明的，他不是普通人，這是菩薩再來的。」不是從人看，而是從照片上看出來的。什麼叫作透明的？實在講，沒有煩惱身體就透明了。我們這個身體，人家一看烏漆抹黑，裡面貪、瞋、癡、慢一大堆嘛！

這就是說明，夏老居士沒有煩惱，就是沒有分別、執著，所以他的身體是透明的。而且他說：「這個人現在已經不在了，他在世的時候並不很出名，他決定是再來人。」這是我到邁阿密的時候，曾居士告訴我的。而且這些有「通」的人，曾經告訴曾居士：「法師講經的這個道場，你們一般人所看到的，好像只有這些人坐在這裡，實際上

還有天龍八部鬼神。爲什麼大家坐在這個地方，感覺好像很歡喜？有佛光的加持啊！你不要以爲這是法師口才講得好；不是的，是佛光加持。」

這些外國人天天都來，曾居士說：「你們很有心。」外國人回答：「不見得，我們也聽不懂。」他的英文翻譯雖然是翻得不錯，究竟還有些詞不達意；爲什麼還天天來呢？沐浴在佛光當中。他說：「感受非常舒服。」他說的佛光，現在科學家講「磁場」，確實不一樣！所以我們對於經典裡面所說的，將來佛的法運，一萬兩千年之後，一切經都滅了，《無量壽經》還留一百年。我們現在很清楚，能夠看得出來，將來最後留傳這一百年的《無量壽經》，我們可以肯定，就是夏老居士的會集本。這個本子會集得的確是好，集五種原譯本的大成，所以我希望有能力讀誦、講解的同修，無論在家、出家都

要發心出來學這部經，講解這部經。功德無量無邊啊！令一切大眾認識這個法門，瞭解這一個法門，依靠這個法門修行，這一生就能得度。

雖然過去生中，有善根、有福德，如果沒有因緣依舊不能成就。因緣是什麼？因緣就是講解這一部經，使他聽到了，啓發他無量劫來的善根、福德；這三個一結合，這一生當中就成就了，所以我們特別強調這部經。這部經的內容就是全部的《華嚴》，可以說《華嚴經》就是《無量壽經》的註解。我們沒有那麼長的時間，那麼多的精力來講解、讀誦《華嚴》，受持《無量壽經》就很好了。

可是這一部經要能講得好，講得透徹，一定要熟讀《華嚴》，因為經裡面幾乎字字句句都是大方廣的境界，所以不深入《華嚴》，這部經要講得圓滿很困難，這也是我們這一次館長啓請講《華嚴經》的

原因。我也想到如果有學生想學，我願意開個小班來教《華嚴經》
》，希望後繼有人。但是這要有很大的耐心，因為這不是短時間所能
成就的。而且要能把一切都放下，全心全力來修學才行，因為這是佛
法的圓滿法輪。

9. 淨宗學會解行並重

我們這一次利用短短幾天時間，來看看這邊的環境，現在也整理
得有點規模了；非常難得，因緣很殊勝！我們相信，淨宗將來在澳洲
跟紐西蘭這兩個地區，一定非常有前途。這個無量功德，都是你們每
一位同修所修的，也是阿彌陀佛諸佛如來加持給大家的。希望大家堅
定信心，一門深入，老實念佛，解行並重。行門，我們要老實念佛
；解門，經要不斷的聽，不能不聽。不聽經的是什麼人？完全沒有疑

惑了，虔誠肯定，這種人可以不用聽經。如果還有懷疑，對西方極樂世界還不是很清楚，你就有聽經的必要。聽經是增長你的信心，增長你的願力，是念佛的動力，道理在此地。

經熟了之後，你就懂得怎樣修學。特別是我們還沒有往生之前，我們的身體還在世間，還不能離開人群、社會；我們如何應付這個社會？怎麼過生活？這些道理都在經教裡頭。所以老實念佛不要聽經的是什麼人？那是什麼工作都不做了，什麼人都不要往來的人，專門在念佛堂念佛的，真的叫做「萬緣放下」，那種人才可以。如果你還要跟社會接觸，你就必須要懂經教，你才知道怎麼應付這個社會，怎樣誘導社會大眾來學佛，自行還要化他功德才是圓滿的；所以聽經跟念佛一樣重要。

我們的道場提倡「解行並重」，所以將來在外面再建一個講堂，

講堂專門講經，屬於解門——勸信、勸願。用這個地方作念佛堂就夠了，因為真正念佛的人不要很多。將來打佛七，我希望每個月能打一次，參加的人以四十八個人為最好。阿彌陀佛四十八願剛好四十八個人，如果還有多的人，排到下個月；人再多，排到再下個月；使我們的佛七，大家都覺得非常珍貴，非常難得——好不容易才爭取到一個名額，要好好把握。這就很有意思，很可貴了。

因為人太多，就雜心閒話得不到利益，而且我們準備都很困難。如果每一個月都是四十八個人，我們住的、吃的都準備這麼多，接待就很方便。所以我希望每一個月都打佛七，不管是此地、外面，四十八位都是預先報名。如果每一屆都來參加，那就特別歡迎；屆屆都參加一定很有成就。

二、淨宗的道風與學風

這一次的佛七，還沒有正式開始，可是諸位早到的都能夠在念佛堂裡念佛，這是很如法的。大家念幾天，心都定下來了，佛七才真正能得到利益，這是值得提倡的，效果非常的殊勝。同修當中有不少從遠道而來，也有負責領導淨宗的，修學這樣的發心，真是無比的殊勝，不僅值得我們讚歎，更能得到諸佛護念，龍天善神的祐護。現在各地淨宗學會的組織，愈來愈多了，這是一個非常好的現象。我們有了組織，應該如何有效的發揮組織的功能，幫助大眾薰修，是我們當前迫切的使命。

當初淨宗學會剛剛成立的時候，我寫了一篇緣起，是用韓館長的

名義發表的，在緣起裡面，我們提出淨宗所依據的理論『五經一論』。這是淨宗基本的典籍，不但要讀誦；正如世尊在許許多多經典裡面，多次重複的勸導我們『受持、讀誦、爲人演說』。這句話我們看了幾百遍、幾千遍，世尊講的其他話縱然記不住，這一句應當是挺熟的，由此可知這句話的重要性。如果真正把世尊這一句教誨做到了，實在講我們成佛都有餘啊！

1. 受持·讀誦·爲人演說五經一論

可是想把這句話做到，必須在經教上真正的通達。世尊四十九年所說的一切經，份量太多了，不是我們一般普通人一生當中能夠學習的。古來大德有鑑於此，才遷就眾生的根性，分宗立教。中國在隋、唐時代宗派形成了，諸位都知道中國佛教有十個宗派，大乘八宗

，小乘兩宗，而每一個宗裡又有許多支派，支派裡頭還有小派，派別很多。

祖師大德們非常慈悲，以高度的智慧，選擇一些讓我們能夠受持的經教，細細的講解，讓我們深入經藏。在一切法門裡，淨宗的經典最少，只有五部經一部論。這五部經的分量都很少，最長的就是《無量壽經》，五經一論合起來，要是把它印成現在的小字本，是很薄的一冊。諸位看我們印的淨土五經，精裝本厚厚的，那是字很大，看起來不吃力，如果用小字來印，是很薄的一本。份量雖然不多，可是裡面的道理——理論、方法、境界——都是非常圓滿，跟大經相比，不論《法華》、《楞嚴》、《般若》絕對不遜色。

諸位如果能夠認清這一點，體會到，你才知道淨宗不可思議，真正是言簡意賅——用很少的文字卻把所有的理論、境界全部都包括在

其中；所以經典雖然少，要細講實在不容易啊！過去我追隨李炳南老居士，李老師曾經給我說過好幾次，他一生講經最怕講《阿彌陀經》，別看《阿彌陀經》很短，《阿彌陀經》最難講啊！以後我們學經，也深深體會到這一點。《阿彌陀經》的文字很淺，如果不深入研究，好像是短篇小說，介紹西方極樂世界依正莊嚴。諸位如果看蓮池大師的《疏鈔》反而看不懂，蕩益大師的要解更是精緻，這才知道這部經典的內涵豐富，殊勝無比。

五經一論，我過去都曾經講過很多遍，也留有錄音帶。《無量壽經》的文字稿整理出來了，現在印出來的「講記」是精裝本四冊，大概有一百三十萬字；有沒有把意思都講出來呢？實在說：不可能！真的是如大海水，我們只是淺嚐而已。意思太豐富了，講不盡的，任何一字一句都含著無量義。所以經典不能不深入，深入之後你的信心才

堅定，你的願心才懇切，念佛功夫當然就得力，往生才有把握。

如果我們自己的毛病習氣，依舊起現行不能克制；問題發生在哪裡呢？一般講是你的功夫不夠。功夫爲什麼不夠呢？你對理論、方法瞭解得不透徹。換句話說，你沒有信心。你雖然信淨土，那個信心還是半信半疑，你沒有懇切的願心。如果你有真信、切願，什麼樣的毛病習氣都捨棄了，都沒有了；還有毛病習氣，就是信、願不足，經教不通達啊！

由此可知，今天淨宗在全世界弘揚，不能跟印光大師當年一樣。印光大師在民國初年，他只有一個念佛堂不講經，就是「一句阿彌陀佛念到底」；等於天天打佛七，一年三百六十五天，一天也不間斷。你看看靈巖山寺的課誦你就曉得，每天六支香，每年有兩次精進佛七；精進佛七是四十九天，加香加到九支香。他那個時候可以，我們

現在不可以。原因在什麼地方呢？那個時候人心淳厚老實，縱然對經教沒有通達明瞭，但是他對於老師父、老和尚所講的話，絲毫懷疑都沒有——老和尚教他怎麼做，他就怎麼做——那個樣子才行！

現代人就不行了。諸位如果是年歲大的，像我六、七十歲的人，我們能夠想像到，民國四十年那個時候的台灣人非常可愛、忠厚、老實、純樸，台灣社會的安定，治安之好居東南亞第一。當時人心厚道，我們初到台灣，找朋友不認識路，隨便問一個人，他可以把工作放下來，陪著我一道，送你到那裡去。現代這個社會沒有了！你要問他，「不知道！」理都不理你。這才不過四十年而已！愈往前去人心愈淳厚，買東西身上沒帶錢，可以賒帳的，不要記名字，也不要記帳，人與人相處就有這樣的誠信；現在那裡有呢？現在什麼事都要定契約，還一條一條寫，怕鑽法律漏洞。這樣日子過得多辛苦，哪有那

時候自在。所以印光大師那個時代念佛堂單純念佛，真正能成就，能幫助一個人往生。

現在的社會人心是浮動的，惶惶不安，沒有安全感，心是浮躁的，信、願很難堅定下來！所以唯一的方法，就是把經教細講，這很重要。我們今天提倡「解行並重」，希望每一個淨宗學會都採取我們編的課誦本，這個朝暮課誦本是我編的，我們的儀規簡化了。過去一般寺院的課誦本，早課是念楞嚴咒、十小咒，晚課是大懺悔文、《彌陀經》。我們現在把讀經這一部分改了，早課採取《無量壽經》的四十八願，晚課採取《無量壽經》從三十二到三十七品。我們爲什麼要重新來訂定課誦本呢？因爲現在眾生的根性跟從前人不一樣了，從前人依照古人的課誦本可以得利益，現在我們依照那個課誦本不能得利益了。我們修淨土，我們的目的將是將來求生西方極樂世界。怎樣能夠

得生？一定是心（存心）跟阿彌陀佛相同，願跟阿彌陀佛相同，解跟阿彌陀佛相同，行跟阿彌陀佛相同。如果我們真能做到心、願、解、行都跟阿彌陀佛相同，那你就決定得生——自自然然感應道交。所以經典的講解很重要，研究更重要。

移民到澳洲這個地方來的同修，真的是有大福報。在這個時代裡，我們在世界其他各地區，看到的移民都非常辛苦，工作沒有停止的時候，生活的壓力很重，哪像到澳洲的移民個個清閒，天天打球，悠閒自在，這個福報你享得太大、太大了。諸位要曉得，每一天去打球，還是搞輪迴業；打球打不出六道輪迴，打不出三界。如果你們能把這些時間拿來研究淨土五經一論，深入的研究，就能建立自己的信、願。

蕩益大師說得好，真正有信、有願就能往生，而念佛功夫的淺

深，是決定往生西方極樂世界品位的高下；可見這信、願多重要！不要以為我已經很相信，我都發願了，我天天還勸人念佛。不見得！想想看你的貪、瞋、癡、慢、疑、嫉妒障礙，還有沒有？如果還有，還會起現行，就是沒有信、願。有信、願的人決定沒有，有信、願的人他的心跟佛心一樣，跟菩薩心一樣，哪裡會有這麼多煩惱，會有這麼多業障！

什麼叫業障呢？業障就是「妄想、分別、執著」。無論你是對人、對事、對物，還有這些念頭常常起來就是業障。這個業障不但障礙你往生，研教也障礙你生智慧。學佛的同修常常掛在嘴皮說：「唉呀！我們要消業障。」這業障究竟怎麼消除？拜個《梁皇懺》就能消業障嗎？如果你去拜了七天，還有貪、瞋、癡，遇到不如意的事還是發脾氣，就是業障現前沒有消掉啊！假如七天《梁皇懺》拜完之後，你遇

到不順心的事，永遠不發脾氣，那真的是消掉業障了。由此可知，嘴巴上說的消業障是空的，事實上業障並沒有消除；必須是知錯改過，斷惡修善才能消業障。如果還是自私自利，還有是非人我，業障不但沒消除，還天天在增長。就不得了！這是我們學佛修行應該要特別警覺的，要想到生死輪迴的可怕啊！

在六道裡得人身，不是一樁容易的事情；我們今天得人身，是多生多劫的善根啊！這個因緣一下子碰到了，要懂得珍惜。如果得人身之後再失掉人身，之後想要再得人身，不容易，非常困難！佛在經典裡面舉了很多比喻，佛不妄語，不說假話，不騙人的，句句話都是真實的，所以一定要有高度的警覺心，要明白如是因如是果，要瞭解宇宙人生的真相。

2. 佛典研學要領——研教即是憶佛·義理要落實在生活中

修行，修的是什麼？就是把自己的毛病習氣修正過來而已。修行的標準就是依靠佛的教訓，佛在經上教我們做的就應當去做，教我們不可以做的就決定不做，修行的起步就從這裡做起。因此研教就很重要，希望我們每一天至少要做到四個小時研教，四個小時念佛；一天八小時，不能再少了，再少，我們這一生求往生就靠不住。每一天八小時的功課，決定不能缺，這就是我們道場的道風跟學風——解行並重。

諸位要知道『研教』跟『念佛』是同一樁事情，不是兩樁事情，大勢至菩薩說得好：『憶佛念佛，現前當來，必定見佛。』研教是憶佛；淨土五經一論，全是講西方極樂世界依正莊嚴。念佛的方法很多，所以研教不是在念佛之外，希望在研教的時候，同修們有時間都來參加；由法

師或者居士大德發心出來講經，講一段然後大家來研究討論。

研究討論也要有個程序才不會亂，才會收到好的效果。至於方法，我過去寫了一篇「內典研學要領」，裡面提供了幾個原則，諸位依照這個原則去做就非常好。這裡面的重點：第一、文字要清晰。經文段落要層次分明，在佛法裡這叫「科判」。段落層次的分法，仁者見仁，智者見智，沒有一定，不是相同的，沒有準則；所有每一位參與的同修，都可以提出你自己的看法。你覺得應當從這裡分段，他覺得應當從那裡分段，然後大家研究看哪一個分得最好，我們採用一個。這樣來研究經文的章法結構，對於國文都有很大的進步，是很有趣的一門學問。

然後再深入到文字裡，破音字、生字一定要查字典。中國字有許多是破音字，同一個字有很多種念法，念法不一樣意思就不一樣；有

時候念法一樣，同一個字還會有不同的講法，哪一種講法符合我們這一段經文，都要去研究。這是對於文字的深入，你研究這些東西就不打妄想，就不會胡思亂想；那麼戒、定、慧三學都在其中了。

文字問題解決了，我們來探討裡面的義理；佛講這一句話他的用意何在？意思明瞭之後，再更進一步：如何落實在生活當中，怎樣把它應用到生活上來？應用到我們日常工作、處事、待人、接物，這才是真正遵循佛的教誨，才能得到佛法的真實利益。因此，這些工作每一個人都可以參與，不一定是一個人講我們專門聽他講，那樣收到的效果很少，必須大家共同來參與。

這邊圖書的設備雖然不太齊全，對於初學的人使用，大致上都差不多，如果有需要，我們再從台灣買書，有一個小型圖書館，供給大家研究作參考。你們平常可以自己查資料、寫筆記，每天到研究的時

候，大家都來參加，發表你的意見、心得或感想。如果你想錯了，同修會幫助你改正，你有好的意見，也可以提供給大眾分享，這真的叫自利利他，這就是「教學研討」。

我在新加坡教學就是用這個方法，我教學生不是我講給學生聽的，上課的時候是叫學生在講台上講給我聽，他講得不好，再換一個學生來講，每一個學生都要有充分的準備。哪一個上台？抽籤決定，所以個個都要準備。他們跟我學，學得很緊張。李木源居士告訴我：他們晚上兩三點鐘都還沒有睡覺。這個情形我知道，我們過去求學也是這樣，都受過這樣的苦頭！不受這個苦頭，你怎麼學得會？通常我會抽三到四個人，如果都講得不如意，沒辦法，我只有出來講了。他們講得還可以，我就不講，給他們修正修正就可以。這樣子學，真的吃了苦頭，就真的得到利益了。三個月的教學要是全聽我一個人講，

出了講堂都忘掉了——耳邊風是沒有用處的。所以結業後，他們來告訴我，三個月所學的，比他們過去在佛學院裡，四年所學的還要豐富，真的得利益了，苦頭不是白吃的。他那四年裡，有哪一天晚上是三點鐘睡覺的？沒有過。天天晚上睡大覺做糊塗夢，而這三個月他緊張、認真，所以他才有收穫。

過去在台中，李老師就是用這種方法教我們的。因為那個時候沒有擴音器，你在講台上講，李老師坐在最後一排聽，他要聽得見才行。他聽不見不行——你的聲音太小就不及格。你的音聲、儀態、動作都要打分數，都要接受批評，所以修學要認真。認真你得到利益，你們才曉得好處、利益在哪裡？到明天，重來！天天如是，天天磨練，你自然會對佛法的修學產生濃厚的興趣，光陰就沒有空過，你的生活會很充實、會很歡喜，這真正是法喜充滿啊！

通過這樣的學習，你才能練習講經——上台再練講，接受聽眾的批評，聽眾幫助你改進。然後你再認真修改你的講稿，修正你的音聲、儀態，最後正式上大座，公開對外去表演。

3. 宗風——研教·念佛·講經

每天上午研教，要有二到三個小時的時間，天天如是不能中斷。晚上講經，所有發心講經的人都要輪流出來講。爲什麼我們要在晚上講經呢？現在的社會，在家同修上班工作都很繁忙，白天沒有時間來聽經，只有晚上有空。所以我們念佛改在下午，晚上講經。晚上講經是對外公開的，歡迎外面的人都來聽講。講經也不能中斷，四眾弟子都應當發心。早晨早課念佛，念一個半小時，就像打佛七一樣念一支香。「上午研教，下午念佛，晚上講經」，一年三百六十五天，天天如

此，這是我們淨宗的學風、道風。

每個月我們提倡打一次佛七。打佛七的時候，研教不停止呢？不停止。打佛七的人在念佛堂念佛，我們另外有教室去研教，只有主持佛七和護持佛七的同修，他們這七天不能參加研教，要護持佛七的道場。佛七期間晚上照樣講經。這有好處，因為來參加佛七的人，有很多不是住在我們本地的，是從外面來的，平常聞法的機會很少，正好藉此機會教育，我們講一點佛法給他聽。所以佛七從第一天到第五天都可以講經，第六天晚上大回向，第七天作三時繫念，只有這兩天晚上不講經，其餘天天都講經。希望我們每一個淨宗學會，都能夠這樣認真去做。

修行要真誠、老實，最要緊的是在《無量壽經》的經題上——『清淨、平等、覺』。這五個字是三寶啊！你們一進佛門要皈依三寶，三寶是「覺、正、淨」，清淨是僧寶，平等是法寶，覺是佛寶。這個經題是三寶具足。不但是三寶具足而且是三學具足；三學是「戒、定、慧」，清淨是戒，平等是定，覺是慧。我們淨宗同修修的是什麼？就是修覺、正、淨。

阿彌陀佛就是覺、正、淨。你們在《無量壽經》上念過的，世尊曾經對阿難說：「你們要不要見清淨、平等、覺？」清淨、平等、覺就是阿彌陀佛。我們如果修成清淨、平等、覺，我們也就是阿彌陀佛了，自自然然就是阿彌陀佛的千百億化身；你是阿彌陀佛化身，你往生怎麼會不到極樂世界去呢？當然會去嘛！所以要曉得淨宗的《無量壽經》，五經一論，教我們修什麼？就是修清淨、平等、覺。我們的

心是不是一年比一年清淨？所謂『清淨』是妄想、分別、執著、煩惱、毛病、習氣少了，這就有進步，這就是功夫得力了。

如果每天讀經、念佛，毛病習氣還是那麼多，心量還是那麼窄小，那沒有用處！我們想想佛菩薩是什麼心？佛菩薩是真誠、清淨、慈悲，起心動念想一切眾生，沒有想自己；我們要學佛的存心，就是念念為眾生，盡心盡力幫助佛法，幫助眾生，不要想自己；自己沒有了，你才真正得自在。我們學佛為什麼沒有成就？雖然想眾生，自己還是佔了一大半，所以你不能成就，你也得不到感應。什麼時候才能把自己忘掉，全心全力為眾生？諸位常常念到經文上的一句話『心包太虛，量周沙界』；那是諸佛菩薩的心量，我們要認真學。心包太虛，量周沙界，是我們每一個人本來的心量；為什麼現在心量變成這麼小？如果兩個人住在一起都鬧意見，都不能相容，你還會有什麼成就？所以學佛，

頭一個要把心量拓開，要能容忍，要能包容，一切不如意的事情，不要去責備對方，先想自己，反求諸己，這才能解決問題，才能成就自己的德行智慧。

4. 消業障——反省·改過

在中國歷史上，舜王大家都知道的。中國講二十四孝，第一個就是舜王，他是孝道的表率。他是怎麼做的？他自己的母親死了，父親娶了一個繼母，繼母後來生了一個兒子，非常寵愛，對他卻很刻薄，而父親又聽繼母的話。在日常生活當中，幾乎處處都惹父親生氣，舜沒有覺得父母不對，反而回過頭來，從自己身上去反省：到底什麼地方做錯了？完全作自己「內省」的功夫。這樣幾十年下來，父母終於被他感化了。真正大孝啊！完全做到了六祖大師所說的：『若真修道

人，不見世間過。』

舜王的眼中別人沒有過失，過失都是我自己一個人。爲什麼別人會對我不好？不怪別人，怪自己；做自己反省的工作，真正懺悔改過自新，這樣才感動父母。以後堯王知道了，堯王發現這個人了不起：他在家裡能夠把一家人變得和睦，以後影響他的鄰居鄉里，讓一個地方的人和睦。這個人將來要是作國王的話，必定能夠把一個國家都帶好，所以就將皇帝的位子讓給他，還把自己的兩個女兒嫁給他。這都是世間的聖人，是我們的榜樣、我們的典型。

所以真正修道人，不要看別人的過失，所有的過失都是自己。人家爲什麼對我瞪眼睛？爲什麼罵我不罵別人？自己去反省：是哪個地方對不起他？哪個地方我做錯了？哪些地方惹人生煩惱？從檢討自己下手。所以修行沒有別的，能夠回頭、反省、改過，這叫真懺悔，這

才能消業障。如果說處處都看到別人的過失，自己沒有過失，這個人決定是三塗眾生。夫子說：「其愚者不足怪矣！」不必說了，這個人是搞三塗六道的。

經教我們一定要深入，永無止境的深入，這樣才能提升自己的境界。在菩薩的位次上不斷的提升，十住提升到十行，再提升到十回向、十地。我們念佛也不例外，我們可以從凡聖同居土，提升到方便有餘土，再提升到實報莊嚴土，這才是真正有智慧的人。不斷把自己的境界向上提升，能如是我们這一生就沒有空過了。

《華嚴經》大家雖然沒讀過，至少也聽過善財童子五十三參，那是教我們如何修學大乘菩薩道。菩薩法裡就是一個人——我自己——是凡夫、是學生，除我之外都是諸佛，都是菩薩；所以善財能一生成佛。我們今天學佛——只有我是，你們都錯了。這種心態怎麼能成

就？每天還增長我執、我慢。這樣怎麼得了，不是消業障，是天天在增長業障。

5. 學佛——起心動念想著佛

佛菩薩是我們的表率、榜樣、模範，我們要向他們學習。我們起心動念，言語造作，念頭才動，心裡馬上想一想：我這麼做，可不可以做大家的榜樣？你能從這上面去著眼、去下手，你的修行就會有進步。我們走在路上想吐一口痰，立刻就想到：我隨便吐痰，可不可以做社會大眾的榜樣？這個念頭一起來，你自然就不敢吐了。現在吃糖果包裝都很漂亮，紙屑可不可以隨便亂丟呢？想想佛給我們說『爲人演說』，『演』是表演，做出樣子給人家看，我這樣做像佛菩薩嗎？像佛菩薩的弟子嗎？今天諸位穿的T恤，上面寫著「彌陀弟子」；你

所作所爲，對得起阿彌陀佛嗎？阿彌陀佛有教你這樣做嗎？自自然然我們就收斂了，就不敢犯規矩了。

新加坡治理得很好，靠法治啊！罰得很重。我們不要人來罰，我們起心動念，常常想著阿彌陀佛，所作所爲，都要對得起阿彌陀佛，我們是阿彌陀佛的好學生，是社會大眾的好榜樣，這叫修行。從哪裡下手？就從這兒下手——起心動念。依教奉行，經典上怎麼教我們的，我們就照做，在日常生活當中，點點滴滴都不違背佛的教訓，這就是自行化他，真正做到了受持、讀誦、爲人演說；「說」是別人向我們請教的時候，我們熱心爲他解說。只要你做得好，自自然然會感動你身邊的人，感動你的鄰里鄉黨。

如果你依教奉行做久了，功力深了，你能夠感化這個社會；受你感動的人一定會向你請教，這就是機緣成熟了。你要詳細給他說明，

勸導他學佛，告訴他學佛的好處：學佛的人心地清淨，清淨就是心地沒有污染；心地平等沒有高下，有高下就不平等，不平等當然就不清淨了；而大智大覺，是從清淨、平等裡面生的，你心不清淨、不平等，就生煩惱不生智慧，就會迷惑顛倒！

人生在世，光陰很短暫，做如來弟子，尤其做彌陀弟子，是第一稀有難逢啊！彌陀弟子，十方世界一切諸佛如來都讚歎尊重。你要到十方世界諸佛道場去參訪，諸佛如來看到你，是彌陀弟子，都會特別招待你。可是我們所作所為起心動念，如果沒有替阿彌陀佛增光，反而天天讓阿彌陀佛蒙羞，那就壞了！還做一些昧良心的事情，盡搞貪、瞋、癡、慢，還掛名「彌陀弟子」；你不是丟阿彌陀佛的人嗎？希望諸位同修常常反省。

我們早晚課誦，早課就是希望我們要發「同阿彌陀佛一樣的大

願」；他發四十八願度眾生，我也要發四十八願度眾生。晚課念三十二品到三十七品，這是「持戒念佛」。這一段經文，特別是用來教誡末法時期的眾生，我們的業障習氣太重了，起心動念所犯的過失太多，佛在這段經文裡都說出來。我們讀誦，要時常反省有沒有這些過失，有過失就要趕快改啊！沒有，更要勉勵自己，不可以犯這些毛病。所以三十二品到三十七品是戒品，它的内容就是五戒十善的詳細說明，很難得！

6. 末法的救命經典——發起菩薩殊勝志樂經

可是我們的毛病習氣，實在非常之重。所以說念佛的人多，往生的人少，我們要把這個原因找出來。為什麼念佛人不能往生，還要墮三塗，毛病到底在哪裡？念佛功夫為什麼不得力？為什麼不能降伏自

己的「煩惱習氣」？

爲了這些問題，我們才選講《發起菩薩殊勝志樂經》，這部經我講了三遍，在美國、台灣、新加坡都講過一遍，以新加坡所講的最詳細，因爲有足夠的時間。這個錄音帶，現在有同修已經把它整理成文字，等我稍微修改之後，書就可以印出來。這一部經是世尊爲我們這個時代的人而說的，給我們講種種容易犯的毛病，這些毛病你只要犯一條，你念佛就不能往生。如果條條都犯，那就要墮落三塗了。所以我講這部經的時候，特別說明這部經是末法時期的「救命經」，一定要認真學習。

通常我們有些什麼毛病自己並不知道，佛這麼一說、一分析，我們就瞭解了。雖然是講經，還有許多意思我在講台上不好說，只是點到爲止，不能細說，細說要得罪人，希望大家用心去體會，救自己要

緊。我們能救自己，才能夠幫助別人，才能夠弘揚佛法。「遠紹如來，近光大法」的事業，我們才能承當。出家弟子如是，在家弟子也不例外。

佛法是四眾共同的大業。我們期望一個道場興旺，道場裡面有三種人，有能力、有天賦、有興趣的學講經；沒有興趣的學法器、學儀軌，主持念佛堂領眾修行；這兩方面都不行的，就做護法、做內護，也就是做道場裡面的行政工作，把事務工作來承擔，這三種人能配合，這個道場就興旺了。佛法才能弘遍世界，利益社會大眾，無量功德要靠這三種人通力合作。

7. 勸信 · 勸願 · 去執 · 去慢

晚上講經的時候，念佛堂的法師要勸大家聽經，不可以說：「念佛就好了，聽經有什麼用？」這個話雖然沒錯；對誰說的呢？對上根

利智的人說的，因為他一切道理都通達了。另外一種是對善根、福德、因緣具足的人說的，這種人決定沒有懷疑，功夫不夾雜。行！只有這兩種人才行。只是這兩種人太少了，一萬個當中難得一兩個。普通都是中等根性的人，中等根性的人信心、願心都不足；怎樣加強他的信願呢？聞法。所以聽經就很重要了。你看釋迦牟尼佛當年在世，四十九年天天講經說法，也沒聽過釋迦牟尼佛打過佛七、禪七；你們查遍大藏經，沒有啊！

為什麼「行門」的事情，釋迦牟尼佛不提呢？你只要信、有願，自己就會認真做了，那還用得着人家教嗎？所以佛一生對大眾的貢獻，就是勸信、勸願。因為你有信、有願自然就會去做了。所以一定要勸人聞法聽經，才不辜負釋迦牟尼佛四十九年講經說法。

講堂裡面的法師，一定要勸聽眾到念佛堂念佛。為什麼呢？光聽

經，聽了不做，不念佛，沒有用，不能往生。這就是彼此要讚歎，古德說：「若要佛法興，唯有僧讚僧。」出家人彼此互相讚歎，佛法就興旺了。不但我們本宗的人要互相讚歎，對於別宗的人也要讚歎，這個道理我在講席上講過很多次了。我們要有這個雅量，要有這個認識，無量法門都是佛所說的，你要是說：「我的法門好，那個法門不好。」你不是在謗佛嗎？謗佛是什麼罪呢？墮阿鼻地獄。

你說：我念佛念得很好。你念得很好是一回事，謗佛這個罪業你還是要承擔；何況你犯了大戒，犯了菩薩戒——自讚毀他。自己讚歎自己卻毀謗他人，在《瑜伽菩薩戒本》裡是第一條重罪，要墮阿鼻地獄的。多少人造這種罪業而自己不知道啊！將來墮落，冤枉啊！《梵網經戒本》沒有把這個列在重罪裡頭，是列在次一等的；總之，不可以自讚毀他。對於其他法門，我們尊重，我們讚歎！

一九七七年我在香港講經時，聖一法師來聽我講經，聽了三天。那時我並不認識他，他回去之後，鼓勵他的信徒來聽我講經；這個心量很難得！他是學禪的，我是念佛的，沒有門戶之見，值得讚歎啊！之後又邀請我到他的禪堂裡講開示。在大嶼山寶蓮寺，那個時候他還年輕，我看到禪堂裡有四十多個參禪的，每天坐香，非常難得。

他請我去講開示。我總不能說「學禪不好，念佛好」。所以我在禪堂裡讚歎禪，好在我還有一點口頭禪，還能應付得了。過去我講過《六祖壇經》，永嘉《禪宗集》、《證道歌》、三祖的《信心銘》……禪宗的典籍我講過不少，拿去勉勵、讚歎他們。讚歎聖一法師、讚歎道場、讚歎大眾；僧讚僧，使他們對這個法門更有信心，對他的法師更尊敬，我們幫他忙，成就他們的道業。

這個方法從哪裡學來的？章嘉大師教給我的；以後我在《華嚴

經》上又看到彼此互相讚歎。所以我跟聖一法師成爲好朋友。我和新加坡演培法師也是老友，他修『彌勒淨土』，我修『彌陀淨土』，不一樣啊！我到西方極樂世界，他到兜率內院。他請我去講演，我也不能說：「彌勒淨土雖近，不容易去！」不可以這樣講法。我不能自己讚歎自己，不能毀謗他，他在那裡已經教二十多年了，那麼多人跟他學彌勒淨土，我們不可以破壞人。古德所謂：「寧動千江水，不動道人心。」所以我到他那裡，讚歎彌勒菩薩，讚歎彌勒淨土，彌陀淨土一字不提，這個是禮貌，是我們應當要做的。

如果到一個道場，批評這個道場，自己讚歎自己所學的法門，這是無知！你一聽就知道，這個人連常識、普通禮節都不懂。可是現在這樣的人很多很多，真正通達，懂得的人反而不多。所以我讚歎禪宗，當年在嶼山我離開的時候，有同修問我：「法師，禪這麼好，

你爲什麼不修？你爲什麼念佛？」我回答他：「我根器不夠啊！禪，上上根人修，我是下下根人，只好念阿彌陀佛，求生淨土。」我說的都是實話。所以要學諸佛菩薩，常常讚歎別人，把自己壓低一點，絕對有好處——破除我執、破除我慢！

「我執、我慢」是我們修行人的致命傷，是最嚴重的病毒，佛教我們用這些方法把它破除——無論在哪個地方，我們總是謙虛放低身段，總是處處不如人，人人都比我強。這是真的！人人都有他的長處，是我所不及的。能這樣我們的心自然就平了，貢高、我慢的習氣不知不覺就降伏了，對於自己的解行會有很大的幫助。

8. 念念爲社會作好榜樣

希望我們同修共同努力，認真學習，特別是對於教理上的探討、

研究、深入，非常重要，不能疏忽，要盡心盡力去做。尤其是諸位在此地，真的是大好因緣，一生當中難得遇到，不要讓自己的光陰空過。不但要做學佛同修的好榜樣，也要給社會大眾做一個好榜樣。讓社會大眾看到學佛的人都很善良、很守規矩、很守法，你就會得到社會大眾的尊重與愛護；社會大眾尊重你，就是尊重佛法，愛護你就是愛護佛法；佛法自自然然在這個地區，這個社會，這個國家順利推廣發展，諸位就有莫大的功德。

如果我們學佛，言行舉止樣樣都不如法，社會大眾對我們起反感，這樣不但害了你個人，甚至你把整個佛法的前途都毀掉了。人家一聽你是佛教徒——佛教徒不守法，佛教徒亂七八糟，你把佛法的形象破壞了。這還得了嗎？所以我們學佛，要做社會的好榜樣，決定要守法。現在一般人最難遵守的，是大家所說的貪財。爲了貪財，想盡

辦法逃稅；這樣做不如法，是錯誤的。澳洲政府目前負債，國家經濟很困難，我們納稅是應當的。學佛的人要修慈善行，常常做慈悲救濟。這個國家經濟有苦難，佛在經上講的，佛弟子決定不逃稅，你逃稅就違背佛的教訓了。

何況學佛，你將來成佛，希望度眾生的法緣要盛。而法緣盛是要靠結緣的；你今天納稅，是跟這個國家結緣；這樣的好事我們為什麼不做呢？我們跟這個地區的眾生有緣，跟這個國家有緣，將來你成佛作菩薩了，你到這個地方來教化眾生，你的法緣會很殊勝啊！所以念念不要為自己，念念為社會、為眾生想，就是為佛法想。學佛要從這些地方學起，細節太多了，說之不盡，希望大家能舉一反三。

三、淨業三福

光陰過得很快，這一次到澳洲來，實在說，我們有說不盡的言語，也有說不盡的叮嚀囑咐，雖然時間很短，講到的東西不多，總希望大家能夠細心去體會，在經教裡尋求。佛的經典字字句句都含著無量義，隨著一切眾生的知見見解，個人所得的利益自有淺深、廣狹的不同。如果我們誠心去祈求、體會、奉行，則每一個人都能得到殊勝的利益，這就是三寶對我們的加持。世俗一般人所講的，佛菩薩對我們的保佑。由此可知，佛法裡面沒有迷信，它有理論、方法，教導我們怎樣去修學。

1. 三福是三世諸佛淨業正因

修學淨宗，我們特地將淨宗主要經典裡的開示，節錄出五個科目（三福、六和、三學、六度、十願），作為我們一生生活、工作、處事、待人、接物的原則。這些原則必須要遵守，才算是世尊的弟子、阿彌陀佛的學生。第一個科目是從《觀無量壽佛經》裡面節錄出來的『淨業三福』。因為時間不多不能夠詳細講，但是三福非常重要，世尊特地告訴我們，這三條是『三世諸佛，淨業正因』。

這句話分量非常之重，三世諸佛是講過去佛、現在佛、未來佛；過去、現在、未來這三世當中，修行成佛的人不曉得有多少啊！當然他們修行成佛不是使用同一種方法，所謂法門無量。大乘經上常說：『法門平等，無有高下。』任何一種法門都能成佛，可是在眾生根性

上來講，那就不同了——有利根、有鈍根。而一切法門有契機，有不契機的；契機的很適合我們修學，不契機就是對我們現前生活有很多不方便之處；契機的我們修學很順利、很容易，若是不契機我們就感覺到很困難，凡是感到困難的我們應當捨棄，一定要選擇非常適合自己的法門。

這如同在學校念書，選擇科系一樣，那個科系我們很有興趣，也有能力修學，那就很容易了；如果選擇一個科系跟自己的興趣不相符，那麼你修學起來就非常困難。所以佛法無量法門，正如學校裡安排的科系一樣，任憑你去選擇。選擇的條件：要適合自己的程度、興趣，又適合自己的生活，與自己的生活工作不相妨礙，不但沒有妨礙還有幫助，這樣修學就很順利了。這是我們選擇法門應當知道的一些條件。

三福這三條，佛說是一切諸佛淨業正因，換句話說，無論你修學哪一個科系，這三條叫作「共同科目」；無量法門裡面，這三條是大家必修的課程，非常重要。像蓋房子一樣，無論你蓋哪一種樣式，這是打地基，基礎一定要很穩固、很堅牢，這個大廈你才能建成，所以這三條我們要特別重視。

2. 佛法是孝道與師道

第一條：『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。』這一條我們一定要做到，真正做到了，我們學佛、成佛的基礎就打下去了。假如你做不到，你研究的「佛法」，就成爲世俗所講的「佛學」——把它當作一種學問來研究。這與你自己的生活、修持，甚至了生死、出三界都沒有關係啊！所以一定要認真、確實的把它做到。佛法是孝道，

大乘戒經裡面講得很清楚，從孝順父母擴大到孝順師長、孝順一切眾生，要有這樣的心量。所以『孝』這個字，可以說是把整個佛法都包括了。『孝養父母』，『孝』是覺悟，就是自性覺；覺悟之後表現在生活行爲上就是『養』。

大家曉得中國文字是高度智慧的符號，讓我們看到這個符號、圖形就能覺悟，這很了不起。中國文字的結構有六個原則（六書），『孝』這個字在六個原則裡面叫做會意——看這個符號，要體會裡面的意思。孝這個字上面是老，下面是子，這兩個字合起來變成一個孝字，它的意思就很明顯了。老是上一代，上一代還有上一代，過去無始；子是下一代，下一代還有下一代，未來無終，無始無終是一個整體，這叫孝。西方人講「代溝」，有代溝孝就沒有了。西方人常常問我：你們中國人，幾千年的老祖宗根本就不認識，爲什麼過年過節還

要去拜他？是孝道。你想想看：幾千年的老祖宗，我們還紀念他、不忘他，眼前的父母哪有不盡孝的道理？古時候的老師我們都尊敬他，現在教我的老師，你怎麼會不尊敬？儒家跟佛法的教學就從這個地方紮根，這是大根大本。所以要懂得孝這一個字，就是佛法，特別是大乘經典裡面講的「真如、法性」盡虛空遍法界，這個整體就用這個符號來代表，我們有這樣的認識，你對孝才真正有所體會。

然後怎樣把『孝』表現在我們的生活、做人處世方面，那就是『養』；養是奉養，我們從狹義的方面來說，是養父母之身。父母生我們、養我們這個恩德很大，父母年歲大，退休了，我們有義務照顧他們，正如同我們在嬰兒的時候，父母關懷照顧我們，我們要回饋、回報，這是天經地義的事。養父母之身，算不算盡孝呢？不算。諸位要曉得，能養父母之身的，禽獸裡有烏鴉（反哺）；那小烏鴉會餵老

烏鴉，牠也懂得養牠的父母啊！人要是不懂得養他的父母，簡直連畜生都不如！所以這樣並不能算盡孝，真正盡孝還要「養父母之志、養父母之心、養父母之願」。父母對兒女他期望的是什麼？我們有沒有做到父母的期望，這一條很重要啊！

古時候接受古聖先賢的教育，與現代人觀念不相同，父母期望子女的不是升官發財，都希望子女能夠做聖做賢，做一個有道德、有學問的人，對社會大眾有貢獻，所以立功、立德、立言是父母的光榮，父母這才有面子，才會受到社會大眾的尊敬。我們有沒有做到呢？有沒有辜負父母對我們的期望呢？

學佛之後，父母的期望就不一樣了，做聖做賢還不夠，應該做菩薩做佛啊！你做了菩薩，他們是菩薩的父母；你成了佛，他們是佛的父母，那又不一樣了。如果我們做不了佛、菩薩，這個孝就沒有盡到

圓滿，就有缺陷，這個要懂得。什麼人把這個孝字作到最圓滿呢？成佛孝字最圓滿。等覺菩薩還欠一分，因為他還有一品生相無明沒破，他的孝道就不圓滿；由此可知三福是真實的基礎。

你要是真的學佛了，你起心動念、言語造作，立刻會想到『孝養父母，奉事師長』。老師跟父母對我們的期望是什麼？我們有沒有做到？經上常講：佛菩薩是九法界一切眾生最好的榜樣。我們在這個社會上，能不能給社會大眾做表率，做個好樣子呢？我們的思想、言語、造作，對社會大眾有什麼樣的影響，如果是不好的影響，決定不能做。

『孝養父母，奉事師長』，如果不是深入大乘經藏，在生活當中你不知道從哪裡做起。我們舉一個簡單的例子：父母的兒女多了，我們做兒女的，兄弟之間不和，父母就憂慮、難過，這就是不孝啊！兒

女長大後，各人都成家立業，娶妻生子了，妯娌不和，讓父母操心，那也不孝啊！年歲小的時候，上學讀書不用功，父母操心，也是不孝；在學校裡不聽老師的話，天天跟同學打架鬧事，這都是不孝。

所以諸位想想，這個孝字涵蓋了全部的佛法，世尊四十九年所說的一切法，無非就是這把這個孝道詳詳細細為我們講清楚而已。我們存心、立命，我們處事、待人、接物，都應當依照佛在經典裡面所說的這些教誨去做。佛教我們做的，我們一定要做到；佛不許我們做的，我們決定不做，你才算是盡孝，才算是真正的「奉事師長」。師長不是教你天天對他畢恭畢敬，對他供養；不是的，師長對你的教誨，你要認真去做。所以佛法是孝道與師道，老師教你怎樣盡孝，父母教你怎樣事師（侍奉老師），這兩個人相互的教導，這個人才能成就，這是根本的根本。佛法從哪裡學起？就從這兒學起，從淨業三福學起。

具體說明孝道的，就是佛門裡的《地藏菩薩本願經》，稱之為佛門的孝經。過去我在每一個新道場建立時，我講的第一部經一定是《地藏經》。我們有了地，才能發展，才能工作；土地是有了，更重要的是心地，用現在的話講就是心理建設，《地藏經》就是幫助我們心理建設。從這塊土地聯想到我們的心地，心地要真誠、清淨、平等、慈悲。整部《地藏經》實在就是講這四句話『孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業』，你們仔細去看看。

中國的大乘佛教是高度的智慧，以四大菩薩來代表佛法的修學，非常有道理，第一位就是地藏菩薩，第二位觀世音菩薩。觀世音菩薩所代表的就是孝道的發揚光大，稱為大慈大悲，把我們的孝道發揮到極致，能孝順一切眾生。我們與人相處還有自私自利，還做一些損人利己的事，這就是不孝啊！是對老師大不敬；這哪裡是學佛呢？學佛

的人對任何人都是一片真誠，那個人欺騙我，我對他還是真誠，這才算是一個真學佛的人。

老法師之中，我跟道安老法師有一段因緣。他辦大專佛學講座時，請我去當總主講，我們在一起合作有三、四年的時間，這個老人讓我十分佩服——沒有私心，沒有嫉妒，稀有難得啊！大專講座上課時，來聽我講課的學生，差不多有四百多個，等到老法師上課的時候，只剩下三、四十個學生；太難看了，他一點也不介意，我卻覺得很難過。我上上午課，他的課排在下午，學生中午上完課，吃完飯都跑掉了，下午上他的課時剩下沒幾個人。於是我跟老法師說：「我們兩個人的課調一調，你上午我下午。」調好之後，上午上他的課時，學生不來，到下午上課的時候學生又滿座了，真是沒有法子啊！但是老法師始終不介意，這種心量真是難得，不容易啊！

有一次，我去看他的時候，有一個人從他房裡出來，他問我說：「某人你看到了嗎？」

我說：「看到了，剛剛出去啊！」

他說：「他今天又來騙我。」他常常騙老法師的錢。今天又來。我說：「那你給他了沒有呢？」

『我給他了。』

了不起啊！那個騙他的人以為老法師不曉得他來騙，哪裡知道老法師清清楚楚。清清楚楚知道你騙他，還給；這個了不起！在老一代法師當中，只見到這一個人，我很佩服，他並不胡塗、不迷惑顛倒，這是我們應當要學習的。

3. 淨宗三歸

三福的第二條：

『受持三歸，具足衆戒，不犯威儀。』

『受持三歸』的基本條件是：前面第一福做到了，才有資格接受佛的教誨。佛法今天爲什麼這麼衰微？就是大家受持三歸時，前面第一條沒有做到，所受的三歸，都是假的，都落空了，不是真的——形式上受過三歸，實際上沒有。問你受過歸依，從哪裡歸？不曉得。你依什麼？不曉得。胡裡胡塗受三歸，這是錯誤啊！「三歸」我在新加坡詳細講過一次，好像是前年我們在澳洲黃金海岸，又詳細講過一次，留有錄音帶、錄影帶。這兩次的講演，現在都寫成小冊子，在台灣印出來流通了，諸位要受三歸，必須把這兩次講演仔細聽聽；然後這個儀式我們簡單隆重的在佛菩薩面前宣誓，請三寶給我們做證明，我們真正發願歸依三寶。

歸依三寶，就是從今天起我發願正式做佛的學生，以佛為老師。你發了願做佛的學生，九法界的眾生，包括一些天神看到你，對你都尊敬。你是佛的學生，不是普通人，尤其你是阿彌陀佛的學生，那更尊貴了，一切諸佛如來都特別看重你，看阿彌陀佛的面子。可是，你要做的是阿彌陀佛真正的學生才行，如果是冒充的，那就一文不值了。雖然佛菩薩不怪你，護法神會找你麻煩。護法神是警察，是執法的，祂對你不客氣，你冒充佛的弟子你就犯法了。

所以我們淨宗同修的歸依，我特別把它落實在淨宗的教誨上。我們皈依佛以阿彌陀佛為老師；皈依法，以《無量壽經》為根本，這是淨宗第一經。佛在經上所說的我們要理解、要認識，還要牢牢的記住，要把佛的教訓在生活當中做到。我們總希望，自己存心跟阿彌陀佛一樣；我們發願也要跟阿彌陀佛相同，阿彌陀佛四十八願，願願都

是利益眾生，沒有爲自己。阿彌陀佛教我們，把無始劫以來的習氣、煩惱改正，經文裡面從三十二品到三十七品，很長的一段經文，都是說改正煩惱習氣這一樁事情。也是五戒十善非常具體的說明，我們要懂得怎樣去做，照佛的教誨依教奉行；真實做就真的有益啦！

僧寶，我們依觀世音菩薩、大勢至菩薩爲榜樣——菩薩僧。這兩位大菩薩代表的是什麼？觀音菩薩——大慈大悲，慈悲用現代的話來說就是關懷、愛護和幫助；沒有任何條件就叫作大。對於一切人，一切眾生，我們要關懷他、愛護他，他有困難，要幫助他，這就是觀音。你能夠常常存這個心去待人、接物，你就是觀世音菩薩。

大勢至菩薩代表的是高度的智慧，處事、待人、接物絕不感情用事，依理智不依感情，就叫大勢至菩薩。大慈大悲是以智慧爲基礎，不是感情用事，感情用事毛病就很多，所以它是理性的。我們歸依三寶意

義在此地，這才是我們真正的歸依處。所以淨宗的三寶，落實在「阿彌陀佛、《無量壽經》、觀音、勢至」之上。我們是凡夫，沒有依靠總感覺得很空虛，你明白這個道理，知道這些方法，你真正得到依靠，所以從迷惑、顛倒、錯誤，回過頭來依靠三寶，你才是真正歸依了。

4. 守戒即是守法——作大眾的楷模

『具足眾戒，不犯威儀』，這兩句用現代話來說就是「守法」；不但要守法，而且要做社會大眾的楷模。佛的教誨我們要遵守；國家的法令規章，地方上的風俗習慣，我們都要遵守，才能跟大眾和睦相處，才能夠感化一切眾生。所以我們起心動念一切的作為，自己要常常想一想，可不可以作為社會大眾的榜樣。

昨天我舉了一個例子，現在人貪心都很重，無論從事哪一種行業，

總想盡方法少繳稅。這是不是我們應該做的呢？不是的。我們是佛弟子，要守法，我們有納稅的義務，如果想盡方法，找法律漏洞，可以偷稅少繳一點，我們就不守法，就不是佛弟子了。日常生活當中，我們在路上可不可以隨地吐痰？可不可以隨便丟紙屑？我們這樣做，能夠為社會大眾做榜樣嗎？你有這種警覺心這就是歸依，你已經回頭，你覺悟了——這種不好的行為對社會會有不良的影響，我們決定不做。

我們對人真誠，絕不欺騙任何一個人，我們情願吃虧、上當也不計較，就像道安老和尚一樣，明知被人騙了照樣給他，也不說一句話，自己心安理得。他騙我為什麼不去騙別人呢？你要去想這個道理。騙我，我有能力給他，布施給他，想辦法感化他。就在這個境界，這個環境當中，把自己的貪、瞋、癡、慢、疑磨掉。你沒有這些境界，你怎麼修？你修什麼？這就是修行，這就是功夫！清清楚楚、

明明白白，是智慧啊！修行就在這個地方修。如果一點虧都不肯吃，你修什麼行？一點虧都不肯吃，說實在話你就有堅固的分別、執著；這個不打破，無論你修學哪個法門，都是修世間法，都是在搞六道輪迴。

5. 覺者為衆生·迷者為自己

所以大乘佛法特別是宗門，常常勘問（口試）初學的一句話：「哪一法是佛法呢？」你們想想：哪一法是佛法呢？反過來再問：哪一法不是佛法呢？佛法與非佛法差別在哪裡，你要搞清楚。覺悟了，一切法皆是佛法；沒有覺悟，一切法都不是佛法。沒覺悟，你還迷惑顛倒，則沒有一法是佛法，《大方廣佛華嚴經》也不是佛法。你一天念十萬聲佛號，蓮池大師、蕩益大師所說的，你念佛功夫再好，念得「風吹不透，雨打不濕」，後頭給你下個評語：「喊破喉嚨也枉然。」為什

麼呢？不能往生，依舊搞六道輪迴。所以不覺悟，一天十萬聲佛號也不是佛法，諸位要明白這個道理。

佛法改變我們的觀念、想法。如果起心動念還是想自己。錯了，那不是佛法；起心動念想一切眾生，想整個社會安全，那一切法都是佛法了。我常說的你每天喝水、穿衣、吃飯，沒有一樣不是佛法。你覺悟了嘛！覺悟的人爲一切眾生，迷惑的人爲自己，迷、悟的樣子就在這裡。起心動念還爲自己；不行。爲什麼不行？有我執！佛給我們說「一切眾生本來成佛」。你現在爲什麼變成眾生？你現在爲什麼搞六道輪迴？佛告訴我們：六道是從執著發生的，十法界是從分別裡面發生的。換句話說，你能破執著，六道就沒有了，你就出三界；你夠把分別破除，你就出十法界、就入一真法界了。一真法界是《華嚴經》上華藏世界毘盧遮那佛的境界（西方極樂世界也是一真法界）。所以起心

動念有我，你的我執怎麼能破除？

大乘法「破我執」比小乘高明。大乘法佛教我們，起心動念爲眾生不要想自己，久而久之養成一個習慣，念念都是爲利益眾生、念念爲眾生造福，自自然然把自己忘掉了。這的確是個好方法，不想自己，只想別人，「我執」不知不覺的就沒有了。換句話說，不知不覺你就脫離三界六道了。這個法子妙極了！再加上你一心一意念佛求生淨土，成佛快得很呢！成佛，就是成就圓滿的智慧、德能，這個道理一定要懂，方法一定要知道；道理懂了，方法明白了，後續的問題，是我自己應該努力去做。這真正是快速的成佛之道啊！

如果你要問：「我這樣做法，在這個社會不是處處都吃虧、上當？別人都爲自己，我爲他，他又不爲我，我怎麼可能做這個傻事啊！」你要是這樣想，那你真的就傻了；你真肯做，你就得大自在

啊！佛在經上所講的那一些果報，你真的就得到了。對佛要有信心，要勇敢的去做，我跟大家講得斬釘截鐵完全肯定，沒有一絲毫疑慮。爲什麼？我做到了。佛在經上所講的，我的老師教導我的，這幾十年當中，我所做的都兌現了，現前我得到什麼呢？大自在！

我常說：「這個世界上我最快樂。」

你要問：「快樂在哪裡呢？」

「我心裡沒有憂慮、牽掛、煩惱，怎麼不自在呢？」你們心裡有憂慮、牽掛、煩惱，你縱然是有錢、有地位，你都不自在。你的日子過得很苦，我的日子過得很逍遙、很快樂、很自在。由此可知佛在經上所講的句句都是真實話，沒有一句假話，你爲什麼不去做呢？爲什麼要懷疑？不肯去做，因爲不覺。套一句佛法的術語，就是業障深重啊！自己的業障要自己去消除，別人沒有辦法代你消除，佛菩薩也

沒有法子。佛菩薩只能把這些理論、方法告訴你，你自己的問題，還需要你自己去面對、去解決。

6. 深信因果 —— 念佛是因·成佛是果

從三歸再提升到第三福，就是大乘菩薩修學的基礎。

「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」

大乘菩薩不但要自度而且要幫助別人，所以『勸進行者』是主動的去幫助別人。這裡面「深信因果」，不是普通的因果，「念佛是因，成佛是果」，特別著重在「念佛成佛」的因果。我們可以從許多大乘經典上得到證明，《華嚴經》是念佛成佛最明顯的例子。《法華》、《楞嚴》、《楞伽》都不例外，各位仔細去觀察。所有大乘經上都告訴我們念佛成佛，這是我們學佛的基礎啊！我們要從這裡下手，從這

裡學起。

7. 淨宗五科 —— 三福 · 六和 · 三學 · 六度 · 十願

我們現在還沒有成佛，沒有成菩薩，沒有往生，這個肉身還住在世間，天天還要跟大眾接觸，我們要用什麼樣的態度，面對社會的現實，佛教給我們六個原則，就是「六和敬」。這一次台灣印的六和敬，居士帶了幾套回來，希望鑲成金框，我們要常常看用來警惕自己。首先，「見和同解」就是現在所講的建立共識，我們大家有共同的認識，共同的理想、目標，這樣才能夠生活在一起，和睦相處；「戒和同修」就是守法，家家有規，國有國法，道場有道場的規矩，人人都能夠遵守。「身和同住，口和無諍，意和同悅，利和同均。」佛教給我們的六個原則，我們跟現前社會大眾在一起相處一定要遵守。

「三福」是個人修學的基礎，「六和」是我們處眾的基本原則。如果我們都能做到，你在這個世界，無論在哪个國家，哪個地區，無論是哪一種型態的社會，你都會無往而不利，處處受人尊敬、歡迎，這個利益就不可思議！要確實去做，認真的去做，從這個基礎不斷向上，把自己的境界往上提升，你一定要遵守三學、六度、十願。「三學」是戒、定、慧，在《無量壽經》經題上有「清淨、平等、覺」，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學，這個經題三學具足啊！不但三學具足，三寶也具足，清淨是僧寶，平等是法寶，覺是佛寶。由此可知，《無量壽經》不可思議，希望同修們認真努力，我們這一生絕不空過，這是無量劫來真正希有難逢的因緣，這一生遇到了一定要珍重、把握，一定要成就。

持戒念佛

附錄一：

本願念佛的真實義

各位同學：

大家好，悟道師送了一張條子，是南京理工大學同修請問：「最近有人傳『本願念佛』，不依淨土三經所說，只要信了就能往生，不用發願，也不用念佛。未深入淨宗之同學，聽了疑問重重。」恭請師父慈悲開示。

這確實是一個很嚴肅的問題，這個問題如果是曲解了，會誤導許多同修，把這一生念佛往生的機會錯過，傳這些話的人要負因果責任。佛經裡面講的，必墮阿鼻地獄！「本願念佛」沒錯，他把意思完

全錯解了。佛在入滅之前，對於我們現代社會的狀況非常清楚，非常明瞭。《楞嚴經》清淨明誨章佛說：『邪師說法，如恆河沙。』經上所講的就是我們現前這個時代——法弱魔強，眾生認假不認真，聽騙不聽勸！

我們淨宗同學一定要向佛學習，佛對這些人有耐心等待。我感覺到我們同學當中，有很多人熱心過度，超過佛太多了，恨不得把這些眾生，統統度到西方極樂世界；可是回過頭來認真反省反省，自己能不能往生？自己不能得度，要想度別人，佛經上常講：『無有是處！』大家常常聽說，聽得都耳熟了；「佛不度無緣之人」，我們要懂得，他跟佛沒有緣，沒有緣就是不信。不相信淨土三經所說，不能依教奉行，要去聽別人說這些話，這就是與佛沒有緣，他這一生決定不能成就。

1. 本願是什麼？

本願是什麼呢？

本願就是四十八願。我們淨宗成立之後，就是依本願念佛。你看我們淨宗的課誦，早課是念四十八願，晚課是懺除業障。業障要不懺除，決定不能往生。這個法門雖說「帶業往生」，古來祖師大德說得太多了，「只帶宿業，不帶現行」。你現在正在造的這個業不能帶，帶是帶過去的；過去錯了，沒有關係，今天改正過來了。所謂是「不論過去，只論現行」，這是帶業往生的原理原則。現在還要造業，那就不能往生了，這個道理一定要懂得。

本願，有人說本願就是第十八願，可是一般人沒有『深解義趣』！第十八願裡面，圓圓滿滿含攝其他四十七願，其他四十七願少一個，第

十八願就不圓滿。傳本願念佛的這位大德，懂不懂這個道理？

四十八願任何一願，都圓滿含攝其他的四十七願，願願如此。《華嚴經》我們雖然還沒有講完，大家也聽了不算少。《華嚴經》上『一即是多，多即是一』，一多不二啊！『一即一切，一切即一』，他懂得嗎？本願念佛是一即一切，所以它的功德殊勝；絕對不是說只依第十八願，其他四十七願不要了；四十七願落空，第十八願也落空了。第十八願是什麼呢？十八願是其他四十七願的總綱。所以這是魔說法，不是佛說法。

世尊在滅度之前教我們四依法，第一個「依法不依人」。法是什麼呢？淨宗第一經是《無量壽經》。東晉慧遠大師在廬山，建立第一個念佛道場——東林念佛堂，志同道合的同修有一百二十三人。那時候淨宗經典只有一部，其他的都還沒有翻出來。廬山遠公的道場那麼

多人，就依《無量壽經》，這一百二十三人穩穩當當都往生了。這個道場無比的殊勝莊嚴，所以我們要走古人的路，繼承古人。

今人，清末民初印光老法師，許多同修都知道的，他是西方極樂世界大勢至菩薩化身再來的。老法師我們沒見到，他的《文鈔》流傳在世間，要好好去讀誦，依教奉行。我們今天走的路子，是繼承印光大師。我的老師李炳南老居士，是印光大師的學生，一生奉行老師的教誨；我親近他老人家十年，他不敢以師擔當，他給我介紹了一個老師。老師是誰呢？就是他的老師印光大師。由此可知，真正有德行、有學問的人，謙虛啊！老師教我要認真發心，讀誦《文鈔》依教奉行，這樣就是印光大師的弟子。

我在各個地方勸導同修們，依《無量壽經》直截穩當作彌陀弟子。會集《無量壽經》的夏蓮居老居士，他要不是阿彌陀佛再來，也必定是

觀世音菩薩再來。如果不是佛菩薩再來，這一部經決定不能會集到這樣的完美。我們知道宋朝王龍舒作第一次的會集，魏默深在清朝作第二次的會集，都不圓滿！末法時期確實有會集的必要，所以感動佛菩薩來示現。你們不相信，我相信；相信的就得利益。依照這個本子的教訓，修行往生，瑞相稀有的人，這十幾年來我們看到的很多很多，聽到的就更多了。你不相信，要聽別人的話，那有什麼法子呢？

現在這個時代，民主、自由、開放，誰都不能干涉誰，就看我們與阿彌陀佛緣分的深淺了。我們讀夏老居士的會集本，不必去問夏老居士這個人怎麼樣，用不著。看他會集的本子如法不如法？我們的信心從這個地方建立，不是迷信，不是盲目。我將《無量壽經》五種原譯本，四種會校本，印成一冊，我提了一個書名《淨土五經讀本》；先後大概印了二、三萬冊。諸位同修你自己去看，自己去比較，讓你

從這個地方建立堅定的信心。然後你再仔細去觀察，依照本願念佛往生的有幾個人？有什麼樣的瑞相？

2. 不發願，念佛不能往生。

《無量壽經》上講得多清楚，三輩往生基本的條件：『發菩提心，一向專念。』哪有不發願能往生？沒有這個道理！「不發願，念佛！」古人說過：「縱然一天念十萬聲佛號，沒有發願，喊破喉嚨也枉然！」為什麼呢？你不願意往生嘛！求願往生，萬緣放下，這個心就是菩提心。蕩益大師在《要解》裡跟我們說：如果往生要想增高品位，一定要心如佛心，願如佛願，行同佛行。心不像阿彌陀佛，願也不像阿彌陀佛，行爲也不像阿彌陀佛，你縱然往生，品位很低；何況你根本就不能往生！我們要牢牢記住啊！

在《觀無量壽佛經》中，韋提希夫人求生淨土，向釋迦牟尼佛請教：應當怎樣修學才能往生極樂世界？釋迦牟尼佛在沒有給他講解修學方法之前，先給他說明「淨業三福」，明白的告訴我們這是『三世諸佛，淨業正因』。換句話說，無論過去佛、現在佛、未來佛，所有一切修行成佛的人，都是在這個基礎上建立的，如果沒有這個基礎，怎樣用功修行，都不會成就。就像蓋房子一樣，這是地基。這個基礎的頭兩句『孝養父母，奉事師長』，是我們中國人講的「孝親尊師」。西方極樂世界個個都是大孝子，都是老師最好的學生，《無量壽經》上直稱『如來第一弟子』！哪有（不發願）這種說法呢？這完全錯誤啊！稍稍頭腦清楚一點的人，都能夠辨別。如果連這個都不能辨別。我們的佛是白學了，這麼多年你聽經也白聽了！『淨業三福』就是佛行——諸佛如來的行為落實在生活裡面。三福、六和、三學、

六度、十願，這是佛的行持。我們做到沒有？起心動念，言語造作，我常勸勉同修，要跟這五個科目去對一對，如果相應，你的行是正行；不相應，你的行是邪行，邪行不能往生啊！

所以淨宗同修這五個科目，我們都寫在修行守則上訂定成一個小冊子，作為我們日常生活、工作、處事、待人、接物，必須要遵守的原則，決定不能夠違背。違背了；念佛、發願還是不能往生。為什麼呢？你那個願是假的、空的、不切實際的。我們發願回向，你拿什麼回向？空口說白話的回向不算數，你要有實際的東西拿出來回向。實際是什麼？實際是斷惡修善，轉迷為悟，修行證果。這是我自己修行的真實功德，我用這個回向。你今天不發願，也不念佛，你怎麼能往生？

3. 末法時至·邪師說法·如恆河沙

「淨宗同修聽了疑問重重」，這些人無知、愚昧，可憐憫者啊！正如同往年美國陳健民居士，在世界上宣布說「帶業不能往生」，搞得全世界念佛人，人心惶惶；那是魔，不是佛啊！連周宣德那樣的老居士，信心都動搖了。我到洛杉磯時他在機場接我，一見面就問我：「法師，現在有人講『帶業不能往生』，要『消業才能往生』，這怎麼辦啊？」

我當時就跟他說：「不去算了！」

他聽到我這話非常茫然；我看他，呆在那裡一句話也說不出來，我就告訴他：

「如果不帶業，西方極樂世界只有阿彌陀佛孤家寡人一個，你去幹什麼？」

他還是聽不懂，我再告訴他：

「觀世音菩薩、大勢至菩薩，已經是等覺菩薩了，還有一品生相

無明沒破，那是不是叫帶業？」

他才醒悟過來——觀音、勢至全都帶業，不帶業的只有阿彌陀佛一個人。

他說：「經上沒有說帶業往生。」

我說：「經上有沒有講四土、三輩、九品？」

「有！」

「如果不帶業，大家都是平等的，哪有什麼三輩、九品？」

這是佛教給我們的，「依義不依語」，佛雖然沒有說「帶業往生」這句話，給你講三輩、四土、九品，這個帶業的意思就圓滿了。你帶得多，你的品位低；你帶得少，你的品位高。哪有不帶業的道理？

學佛人要開智慧，怎麼可以聽人家三言兩語就信心動搖、迷惑顛倒呢？你說這個人可憐不可憐？念佛念了一輩子，七老八十了，聽人家的

謠言還會信心動搖，真是可憐啊！所以佛教我們「依法不依人」，「依義不依語」，法是經典；淨宗的經典是五經一論，要明白他的意思。

「『本願念佛』有沒有錯？」

「沒錯！」

「什麼是本願？」

五經一論是本願，四十八願是阿彌陀佛的本願，在當中抽一句，那個不行啊！當中任拈一句，你要是懂得『一即是多』——一句就是五經一論的全部，這個行。你有這種功夫，可以。沒有這個功夫，乖乖的老實實循序漸進，按部就班學習，你還會有成就。凡是不如法的，曲解本願念佛意義的都是魔，魔怕你這一生成就，趕快拉你回來，把你送到阿鼻地獄，他歡喜啊！好，這個問題，我就給大家說到此地。

二〇〇〇年一月五日於新加坡淨宗學會報恩堂

附錄二：

印光大師·開示心要

敦倫盡分 閑邪存誠 信願念佛 求生淨土

敦倫盡分，「敦」是誠懇和睦的意思，「倫」是指人倫；「敦倫」就是人與人之間和睦相處。大師告誡我們：必須要盡到做人的責任與義務。這責任與義務，便是人人應盡的本分。哪些是做人應盡的本分呢？即是倫常；也就是君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友這五種關係。這五種關係都能做好，家庭才會幸福，社會、國家才能安定。

君臣的關係，就好比是長官與部屬的關係，或者是老闆與員工的

關係。要怎樣做呢？亦即是「君使臣以禮，臣事君以忠」；老闆對員工要懂得尊重與關懷，部屬（或員工）對長官所交代的事，要忠誠負責，認真去做，這就是君臣相處之道。

父子之道：為人父者應當以身作則，做子女的好榜樣，嚴加教誨，使之成爲好人、善人，這才是真正的慈愛。做子女的能感念父母教誨養育之恩，自然會孝敬父母。

夫婦之道，是家庭幸福的關鍵，也是攸關社會安定的樞紐。夫婦和，家庭方有幸福可言，也才有優秀健全的下一代。所以做先生的必須對家庭有責任感，對妻子有情義，對父母、子女有恩義；做太太的也必須要和順、婉約，相夫教子，扮演一位好妻子、好媳婦、好母親的角色。兄弟之道：兄弟姊妹形同手足，要彼此友愛、相互照顧，不讓父母操心，這也是盡孝的表現。朋友之道：與朋友往來要廣結善

緣，講求信義，用誠心交往，必能得到恆久的友誼。

以上這五種關係就是倫常的根本，這五種根本，是建立家庭的幸福、美滿，與安定社會、國家的最大關鍵所在。

閑邪存誠，閑是防止的意思，「邪」指邪惡；「閑邪」就是防止邪惡入侵。在日常生活當中，必須要常保清淨心，靜坐常思自己有無過失，並防止一切邪染。「存誠」是保持忠誠的心性，待人、處世經常保持恭敬虔誠之心，久而久之，自能誠於中，而形於外，你的為人處事，必然深受他人的尊崇與敬愛。

信願念佛，求生淨土。真正懇切相信阿彌陀佛，只要以真誠之心，持之以恆的念佛，必能往生極樂世界，親近彌陀，與諸善知識，同做阿彌陀佛的學生，永脫生死輪迴之苦。

附錄三：

挽救劫運，化解災難要推行四種教育

（家庭教育是一切教育的根本）

我們講過很多次，社會安定，世界和平，人民幸福，建立在四個教育基礎上，而教育的根就是家庭教育，然後由學校教育、社會教育來使它成長、茁壯，終極則是宗教教育。

需知社會的安危，決定於家庭；家庭的安危，決定在夫婦。《中庸》說：「君子之道，造端乎夫婦。」所以夫妻有好的結合，就有好家庭；有好的家庭就有好社會；有好社會就有好國家、好世界。如果家庭不健全，乃至不幸夫妻離婚，他們所生的兒女，將來很可能變成

社會問題人物，因為他們總是缺少父愛或母愛，心理容易產生不平衡，如果不用心教導，沒有良師益友循循善誘，長大後很容易成為社會動亂的根源。

宗教教育的主要目的是：人生境界的昇華。從幫助一個人轉惡為善，轉迷為悟，到轉凡成聖，脫離生死輪迴，脫離六道十法界。但諸位同修要明白，宗教教育的根也是家庭教育。如果我們疏忽了這一點，不但不能度別人，自度也都落空了。

我們要有真實智慧，要認清問題的癥結，今天社會的動亂，人與人之間沒有愛心，彼此不信任，族群與族群不信任，宗教與宗教不信任，國與國不信任，都是教育出了問題！不信任就有猜疑，就有誤會，彼此各自防備，各自防備就演變成軍備競爭，軍備一競爭，更增加了不信任與猜疑，最後是莫名其妙的爆發戰爭！將來的戰爭，大家

都知道，縱然美國的武力超越全世界任何一個國家，但是仗打起來之後，沒有勝負之分，統統同歸於盡，這是科學家說的——核子戰爭是同歸於盡的戰爭，是沒有勝負的戰爭。

按：印度與巴基斯坦兩國的衝突，即導因於不同的宗教信仰，從彼此誤解、歧視、排斥，終於演變成仇恨，因為雙方都擁有毀滅性的核子武器，戰爭一起，只要有的一方孤注一擲，核子戰爭就有發生的可能，因此鄰近國家十分恐慌，深怕遭受連累。由此可見，推行四種教育以增進瞭解，化解誤會與仇恨的重要。

附錄四：

佛法修學——從自己本身做起

人身難得，佛法難聞。學佛因緣稀有難逢，真能把握機會認真實修者，這一生必有成就。須知佛法不是宗教，而是至善圓滿的教育。從佛法的學習中，我們心安理得、快樂自在，而且不再迷惑、沈淪。我們深信只要肯努力斷惡修善、積德修福，就能改造命運。所以說：學佛就是學習覺悟，學習做人。

印光大師說：「佛法從恭敬中求，一分恭敬得一分利益，十分恭敬得十分利益。」只有恭敬才肯虛心受教，才能專注學習。佛法經藏，浩瀚無邊，窮畢生精力實在難以遍讀，信解都很難了，何況修

行？（信解行證是修行的四大步驟）因此，選擇法門，是學佛入門、修行下手非常重要的關鍵。

當代大德淨空老法師，殷殷囑咐佛弟子：「佛法修學要一門深入，長時薰修，才能得到佛法真實究竟的利益。」所以毅力（定力）與恆心是非常重要的，必須下定決心，日積月累努力修學，自能積小悟為大悟，若能法喜充滿，功夫自然得力。

其次，一本書或一套光碟，只要能看得懂、看得歡喜，就要多看幾遍，唯有細細咀嚼，反覆讀誦才會受益。因為重複的次數多，了解就更深入，境界也能因而提昇，就不會發生一般人誤解、曲解或斷章取義的毛病了。

老法師再三勸勉我們：學佛要從自己本身做起，將佛法落實在生活中與工作之中，要放下自私自利，放下名聞利養，放下控制、佔有與

支配的心，拓開心量，才能入大乘境界。因此，當我們從身體力行中，體會到佛法教育的真實利益之後，應當以誠懇的態度，善巧的辦法，把佛法介紹給親友，這樣才是既有智慧又有福報的人。

祝福您 定慧等持 因圓果滿 快樂自在。

淨宗同倫 至誠敬勸

阿彌陀佛是一句好話 是祝福您平安 健康 快樂 又有智慧的好話

至誠感通

淨空

念佛心地功夫、傳心法要、飲水思源、知恩報恩 合刊

功德主名錄

委印文號：102418

三八、○○○○元：〔柳恒素、汪奕清、汪俊駒、汪俊麒、往生者柳彤祥、往生者汪荷鳳、鄭麗端、

陳燕燕、陳姍姍、陳威廉、李永勝、鄭鳳鶯、鍾晞悠、鍾靜、陳庸珮閣家、

王恒杏、〔林秀基、林秀玉〕閣家、黃衍俊閣家、鄧金彩、張勤順、梁啟光、

梁嬋清、梁家豪、梁家導、梁家康、嚴德意、殷國華、施騏閣家、

往生者殷家本府君、往生者童惠英、往生者方志寶、〔高金榮、馬蓮英〕閣家、曾傳偉

閣家、〔梁麥、柳清〕閣家、楊秀淳閣家、法寶。〕

以上共計新台幣：三八、○○○○元，恭印一、○○○○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，無有怨枉，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
輾轉流通者回向傷曰

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

佛曆二五五七年／西元二〇一三年十月

念佛心地功夫、傳心法要、飲水思源、知恩報恩 合刊

恭印：一〇〇〇本

流水號：11742
書號：CH859-44

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：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 3395-1198

傳真：(011) 3391-1341-5

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九九七七

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) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 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

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

