

淨空法師 講述 · 三寶弟子 整理

無住生心集

釋淨空

淨空法師 講述 · 三寶弟子 整理

無住生心集

釋淨空敬題

目錄

【十一】	【十】	【九】	【八】	【七】	【六】	【五】	【四】	【三】	【二】	【一】
.....
43	39	34	29	24	19	15	10	6	3	1

【二四】	【二三】	【二二】	【二一】	【二十】	【十九】	【十八】	【十七】	【十六】	【十五】	【十四】	【十三】	【十二】
.....
90	87	84	81	78	74	71	66	62	58	55	52	48

【三七】	【三六】	【三五】	【三四】	【三三】	【三二】	【三一】	【三十】	【二九】	【二八】	【二七】	【二六】	【二五】
.....
168	165	156	151	131	121	117	114	110	106	101	98	93

【五十】	【四九】	【四八】	【四七】	【四六】	【四五】	【四四】	【四三】	【四二】	【四一】	【四十】	【三九】	【三八】
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
242	236	233	229	221	209	205	201	198	195	192	185	181

【六三】	【六二】	【六一】	【六十】	【五九】	【五八】	【五七】	【五六】	【五五】	【五四】	【五三】	【五二】	【五一】
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
315	302	294	288	284	279	274	271	264	257	254	251	247

【七十】	【六九】	【六八】	【六七】	【六六】	【六五】	【六四】
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
354	348	339	336	333	331	325

真正發心學佛的人，在這個動亂的大時代之中，一定要認識清楚——佛家常說「萬般將不去，唯有業隨身」——我們要深深地體會這一句話，然後就曉得怎樣去用功、怎樣去修持。凡是帶不去的，決定不要掛在心上；能帶得去的，一定是分秒必爭，決定不能把光陰空過。什麼是能帶得去的？斷惡修善，積功累德可以帶得去，這是世間的小善；而諸佛如來期望我們的乃是成佛、成菩薩的大善。成佛、成菩薩就一定要深信淨土，念佛求往生。

怎樣才做到「老實」呢？一定要萬緣放下。在一切時、一切處、一切境界之中，保持自己心地的真誠、清淨、慈悲。將這一句「阿彌陀佛」時時刻刻掛在心上。遇到有緣的眾生，我們要真

誠、恭敬、歡喜地將這法門介紹給他，勸勉他。這就是真實的供養。

「一切供養中，法供養為最」，這與阿彌陀佛、諸佛如來的本願相應。要這樣的修學，我們一天的時間就沒有空過。這一天一定能得到身心清淨、法喜充滿，而與諸佛菩薩感應道交。

西方寂靜無為樂

畢竟逍遙離有無

佛在《金剛經》裡告訴我們：「三心不可得，萬法因緣生。」
「三心不可得」說明能有的心是虛妄的、不實的，是不可得的；
「萬法緣生，當體即空」，則一切萬物也是不可得。

「能得與所得，俱不可得」，這是佛爲我們說出事實的真相。
不但一切法不可得，非法也不可得。佛爲什麼要說「非法」？「非法」就是空相。「法」是有；「非法」是空。在三界之內，欲界、色界執著「有」；無色界人執著「空」。空、有俱不可得，這才能超越輪迴。然在三界之外，偏真涅槃也是空相。阿羅漢、辟支佛證入涅槃，往往就停住在其中。

佛在經上說，「阿羅漢住在偏真涅槃是二萬劫；辟支佛住在

涅槃的時間是一萬劫。」換句話說，這麼長的時間他無所作爲，工夫完全停頓在那個地方，毫無進展。這叫作「墮無爲坑」。所以佛這兩句話意思就非常深遠，教導菩薩空、有兩邊都不住。這就是「無上甚深微妙法」，就是「無上菩提」。

眾生在世間，生生世世無論怎麼辛苦、怎麼忙碌，都是四種緣在主宰，就是：報恩、報怨、討債、還債。如西方的資本家，他集聚雄厚的財富，我們仔細一觀察，他還是爲了討債還債而來。他有公司、工廠和許許多多的員工。他養活這些員工，也就是過去世欠他的債務。欠他多的，養活他一輩子；欠他少的，養他一年、兩年。員工離開了，那是欠得少的。所以，他自己天天精勤在那裡策劃、經營，都是討債、還債。

員工當中有對他很尊敬的，全心全力替他工作的，那是報恩

的；有一些找麻煩的，想方法來搗蛋的，那是報怨的。我們看穿這一點，對於世間的真相便不難理解；而後對這個世間「留戀的心」自然也淡薄了。

唯有看清楚真相，才知道斷惡修善，積功累德；才知道念佛了生死，超三界的重要性與迫切性。這才是一個真正覺悟的人，真正有智慧的人。如果還是迷戀在這個世間，貪圖世間的功名富貴，他這一生當中決定不能超越輪迴。不能超越輪迴，我們知道來生在三善道的機會少，在三惡道的機會一定多。

一切有為法如夢幻泡影
如露亦如電應作如是觀

【三三】

世間人很少知道生命的真相，無不執著這個身相以爲就是自己。於是貪生怕死，發展成爲自私自利，因而造作無量無邊的罪業，不能自拔。結果就是墮落。他在生命層次中，一世比一世低。像佛法裡講的十法界，從畜生道墮到餓鬼道；從餓鬼道墮到地獄道。如果明瞭生命的真相，他的妄想、分別、執著，自然就捨去了。他知道墮落在六道裡，縱然是天道也免不了受苦。佛法給我們講的三苦、八苦，這些都是事實。

受苦就如同世間受刑一樣。世間受刑的人，是看你犯罪的輕重。犯罪輕的刑罰也輕；犯罪重的受刑罰也重。由此可知，三惡道，就好比是犯重罪的人受重刑；三善道，是犯罪比較輕的受輕

刑。可見凡是在六道之中，都等於是在坐監牢，在受刑。佛在經上常講「三界牢獄」，把三界、六道比作監牢獄。佛這種比喻，實在不過分。我們仔細觀察，真正是名實相符。必須這些罪受完，才能出監獄，恢復自由。怎樣才能服刑期滿而出監牢獄？必須在監獄裡有良好的表現。果然有良好的表現，有些時候還有特赦，不到期滿的時候也可以出來。這種特赦就是我們斷惡修善，努力修行，消除業障，提升生命的層次，這樣才能早一天出離監獄，恢復自由。

諸佛菩薩苦口婆心指點我們，教導我們，所以他的恩德超越父母。我們常念佛恩，常念師恩，依教奉行，才不辜負自己，不辜負佛菩薩的教誨。

佛在《金剛經》上教誨菩薩「不受福德」。這句話對於權小、

凡夫實在是非常重要的。我們曾經看到過去現在許多發心修行的大德，早年他們的道心、修持都獲得社會大眾的肯定、讚揚，而到中年、晚年就變節、墮落。原因在那裡？就是福報現前，享受福報而迷失了自性。因為享福一定會增長貪、瞋、癡、慢、疑、惡見。不但不能降服其心，不能消除業障，業障反而與日俱增。這是墮落真正的原因。

除非是見了性的大菩薩，他們雖然受福德，而心地清淨一塵不染。可是這樣的菩薩要是到我們這個世間來度化眾生，他還是示現「不受福德」。像世尊及歷代祖師大德們的示現，這是大慈大悲，要做一個好榜樣給我們看。

在人間弘法，就要做人世間的好榜樣；在天上說法，要給天人做一個好榜樣。這就是說生活受用程度上有差別。我們看到許

許多多的佛菩薩，在中國應化示現，都與經上的教訓相應。真正能看破、放下，過著極其簡單的生活方式。這是真實大慈悲的顯示。教導我們預防在菩提道中墮落，所以「不受福德」這一句經訓我們要牢牢記住，一生要依教奉行，不敢違背。

論云百年易盡五福難常

命川流而電逝

業地久而天長

是應警警者也

【四】

我們大家既然已經發心出家，當然是不容易的。覺悟的人就不應該再造罪業。可是我們畢竟還是凡夫，八識田中含藏著無始劫來的惡習氣，遇到惡緣很難保持不墮落。因此要時時刻刻提高警覺，遠離惡緣。

佛教菩薩在六度中，特別重要的是行布施。也就是要捨，要放下。其次是忍辱波羅密。特別是對於物質生活一定要能堅忍，永遠過著清苦的生活。世尊教誡子弟，「以苦爲師；以戒爲師」。這些教訓都是保障我們在菩提道上遠離惡緣，而不至於墮落。特別是接受供養，在世尊那個時代，出家人接受在家信徒的供養，只限於簡單的生活必需品：飲食、衣服、臥具、醫藥，所謂「四

事供養」。今天的社會由於科技發達，一般人生活水準提高，金錢財物的供養多了，這是非常可怕的事。

我們看到許多例子，初出家的時候沒有人供養，手裡沒有錢財，還有道心；等到供養一多，生活享受奢侈了，道心沒有了。貪、瞋、癡、慢，無始煩惱不但是現前，而且是加速度的在增長。他怎麼不墮落？諺語上常說「地獄門前僧道多」。這話是有原因的，不是隨便說的。因此我們生活在這個時代，信徒對我們的供養，我們要知道保持簡單的物質生活：衣服穿得暖、吃得飽，有一個小房子可以遮避風雨，就足夠了。

道場是為弘法利生用的。建立一個大道場，目的何在？過去叢林寺院就是佛教大學，提供四眾同修研習、修行的場所。道場多半是國家建立的，也有大富長者捐獻供養的。所以，一般道場

有山有田地，也就是有恆產。這些山林、田地可以租給農夫去種植，寺院向他們收租，這是道場生活的來源。絕不靠信徒的供養，也沒有化緣募捐。住在這個道場，心安理得，隨緣而不攀緣。但沒有超度的事，連一般法會都很少，一年偶爾有一兩次法會。那是真正修行道場，那是在農業時代。

弘法利生，就是要幫助一切人破迷開悟，幫助一切人改善他的生活。給予他智慧，幫助他從煩惱、充滿種種壓力的苦難生活中，解脫出來。過一種像佛菩薩，充滿大智慧的真實幸福美滿的生活。這叫做弘揚佛法，這才是真實的修持。現代科技、資訊發達，交通便捷。因此，現今道場的形式，不再是莊嚴的硬體建設，而是利用現代科學的工具，用廣播、用電視、用錄音、錄影，用〇〇來傳播大乘佛法。由此可知，信徒們對我們的供養，除了讓

我們保持極簡單的生活之外，都要用來弘法利生，也就是幫助一切人破迷開悟，離苦得樂。這才不造罪業，才能免於墮落。

出家人是不是要做這些事呢？不可以的。如果存心一定要做這些事，那就是攀緣心，對於了生死出三界產生嚴重的障礙。信徒對我們的這些供養，我們要以隨緣的心來看待。真正要懂得像古代龐居士所謂「好事不如無事，多事不如少事」。真正學佛，一切都是諸佛菩薩的安排，自己不要加一點點意思。這樣才如法。

所謂「如法」，就是時時刻刻保持自己的清淨心，保持自己的正念。念佛人保持這句佛號不夾雜、不間斷。信徒多的供養，我們要看做是他委託我們替他做善事；委託我們替他修福。如果我們將這些錢財用之不當，不但他沒能修福，我們造了很重的罪業。這是不可以不知道的。

遇到大的因緣，我們也不能消極的去做自了漢。譬如說，念佛人已有能力生死自在，可以隨時往生了，現在有位信徒，有一個很大的因緣供養。這就是佛菩薩要你再多住世幾年，因緣成熟，要多利益一切眾生，所以也不能拒絕。你若想：我就走了！你是可以走，但是有失慈悲。所以，請佛住世，請善知識住世是有一定條件的，不是口頭說說的，這些我們都必須明瞭。明瞭之後一定要依教奉行。這樣雖然多住世間幾年，對於往生淨土絕無妨礙。這就對了！決定不能在這個地方起貪、瞋、癡、慢。這是你們發心出家，我見到的一些事實。這些事實，哪些是有利的？哪些是有害的？我不能不告訴你，才不負我們大家在一起同參共修一場。

【五】

在這幾天講席中，我們深深體會到世尊真誠、懇切的教誨。佛弟子一生中，如果能領略幾句，正如同經上所說的四句偈，一偈、半偈，一句、兩句，畢生都受用無窮。

不僅在佛法中我們見到，像古來的祖師大德，他們修行、證果，往往只得力於經論中一、兩句的開示。我們回頭再看世間法，古來建大功、立大業者，往往也是得力於前人的幾句教訓。像漢朝的張良，就是一個很明顯的成功例子：他得到老人贈送的《素書》，以後幫助漢高祖建功立業，也只得力於這本書裡的幾句話而已。由此可知，世出世間真正成功的人，修行證果的人，在於他能深深的領會，能實踐篤行。這是世出世間修學成敗的關鍵。

我們不能不知道，不能不記住。

凡是敗壞修持的，不是別的，就是自己無始劫來的習氣，與現前的惡緣。現前的惡緣就是世間種種物欲的誘惑，使我們的煩惱習氣增長，而敗壞了修持的功德。甚為可惜！世尊在經論上苦口婆心的教誡我們，無非是時時刻刻提醒我們，教我們提高警覺，小心預防。所以，修行人能成就的第一因素，就是他能克服煩惱，也就是《金剛經》上所說的「降伏其心」。

佛在《金剛般若》上告訴我們「無住生心」，這是重要修行的原理原則。所以「非相、非非相」，就是教我們從初發心一直到如來地，都必須兩邊不著。「法」是有邊；「非法」是空邊，「空」、「有」兩邊都不能執著。這要怎麼做？佛教我們「應生無所住心，而行布施」。

「無所住心」就是離相、不住相，心裡要乾乾淨淨、一絲不掛，即六祖所說的「本來無一物」。「而行布施」就是不住空。這就是「空」、「有」兩邊都不住。我們一定要深深體會這一句經文的開示而篤行之。

佛告訴我們，「一切賢聖皆以無爲法而有差別」。這句話很要緊。從小乘初果到大乘等覺菩薩，他們修的是什麼？「兩邊不住」而已！無論他用什麼方法，用什麼手段，所謂八萬四千法門，原理原則都離不開「兩邊不住」。由此可知我們想真正學佛，真正修菩薩道，沒有別的，就是學「兩邊不住」而已。

因爲著有，你離不開欲界、色界；著空，你離不開無色界。換句話說，著空、著有都是輪迴業；住空、住有就是輪迴心。以輪迴心造輪迴業，如何能出離六道輪迴？然後才能知道佛這一句

經文的重要性。教我們「空、有」兩邊都不住，這是超越輪迴，成就無上菩提的不二法門。

善護口業不譏他過
善護身業不失律儀
善護意業清淨無染

【六】

世尊教導我們，無論處在什麼樣的環境，順境也好，逆境也好，都必須要「福慧雙修」。不僅是以超越三界，證無上菩提爲我們修學最後的目標，其實在現前也應該得到真正幸福快樂美滿的生活。這樣因與果才相應。果是美滿的，因當然也是美滿的。而福慧修行的大原則就是《金剛經》上所說的「應生無所住心，而行布施」。「無所住」就是於一切法都不執著。於一切法真正做到了看破、放下，使自己的心裡一絲不掛，清淨心圓滿現前。這就是佛講「無住」的意思。

「而行布施」，布施的涵義是無限的深廣。佛教我們要以法界眾生爲對象。我們要全心全力照顧一切眾生；幫助一切眾生；

爲一切眾生服務，就好比是照顧自己一樣。這才能真實的體會佛這兩句教誨，真實的體會而去奉行。我們在日常生活中，點點滴滴都要很認真的做到盡善盡美。這不僅是自己的享受，也是布施給一切眾生。所謂「布施」就是爲一切眾生做個好榜樣，讓他看到了生羨慕之心、生嚮往之心，進而發心來學習。

譬如一個家庭，整齊清潔能做得很好，固然是自己的享受，也給鄰居做一個好榜樣。現在類似這樣的情形，中國反而不如外國。我們在美國居住，房間裡面人家是看不到，可是房子外面的環境，如果不好好的整理，鄰居就要干涉，因爲妨礙大環境的觀瞻。這都是佛說布施的含義。

所以，布施絕不是只拿一些金錢到寺廟裡去奉獻。這個想法太狹窄了。布施的意思很廣、很深。不但是點點滴滴做出來，整

體來說，就是爲一切眾生做好榜樣，這就是布施。就像佛菩薩給我們做的榜樣一樣。這些事我們在講席裡說得很多。學佛要緊的就是要把觀念改過來。把凡夫的觀念改成佛菩薩的觀念；將凡夫心改成佛心、菩薩心；將凡夫的生活，改變成佛菩薩的生活。

總而言之，凡夫起心動念所作所爲，無不是爲自己，所謂自私自利。而佛菩薩的心，佛菩薩的行爲，無一不是爲了利益一切眾生。我們如果要學佛，就要捨棄自私自利，而發心去利益廣大的眾生，盡虛空、遍法界的一切眾生。這叫「學佛」，這叫「覺悟」。

爲什麼世間人不能這樣做？佛瞭解宇宙人生的真相——盡虛空、遍法界是一個自性變現出來的。所以，一切眾生與自己同體，所謂「無緣大慈、同體大悲」。因而他照顧別人就跟照顧自己完全

一樣，沒有絲毫差等。凡夫做不到，是凡夫迷惑，不知道宇宙人生是自己自性變現出來的，以為真有身外之物。於是生起「愛、取、有」自利的觀念，缺乏利他的大心，不願意做利生事業。凡夫迷失自性，變現出六道輪迴；佛菩薩覺了自性，顯現出一真法界。其中苦樂的感受完全不同。

我們舉一個簡單的例子來說：迷惑的眾生，他的生活圈子很小，總不能超越輪迴；而在輪迴裡捨身受身，活動的範圍更小。不僅在中國，在美國也不例外。我們看到許多人，一生中沒有離開他居住的城市。美國一些人看到別人常常到國外去旅行，他們也很羨慕。縱然我們在這個世間有很多的財富，有很大的自由，我們的活動空間，實在講，還僅限於這個地球。沒有辦法離開這個地球，進入到太空。由此可知，迷惑的眾生是多麼苦，而覺悟

了的那些聖者，像諸佛菩薩他們的活動空間，小而言之是三千大千世界，大而言之是盡虛空遍法界。

我們在《無量壽經》看到西方極樂世界的眾生，他們的活動空間跟諸佛如來是無二無別。盡虛空遍法界一切諸佛刹土，他想去就去，想來就來。我們講苦樂，不用別的做法比喻，從這一方面想一想，就能略知一二。這是為什麼要學佛，換句話說我們要拓展生活的空間，要在生活空間裡得大自在。我們要拓展生命的時間。六道裡面生命都很短促，比不上西方極樂世界——人人皆是無量壽。明白這個道理，了解這個事實，而後你就真正理解為什麼要學佛，為什麼要成佛、成菩薩。修學殊勝的功德利益，真相就大白了！

【七】

諺語說「家和萬事興」，《論語》也講「禮之用，和爲貴」。人生活在世間，不能離開社會，不能離開群眾而獨自生存。與社會大眾相處最重要的就是和睦。所以，世尊與弟子們制定僧團的戒律，也就是僧團公約——「六和敬」。這是人人都必須遵守的。

佛門同學，四個人共住，就稱爲一眾（一個團體）。如果四個人都能切實遵守六和敬，這個團體就叫做「僧團」。所以，僧團最少的是四個人，多則沒有限制。我們在經論中看到，世尊當年在世，他的僧團是一千二百五十五人。這是一個大的僧團。無論團體大小，都必須遵守這六條守則——「六和敬」。

六和敬第一是「見和同解」。也就是現代人所講的建立共識。

這是和合團體的基礎。佛教團體修學的目的是明心見性，以此爲生活追求的第一目標。人人都是追求明心見性，他們的見解是相同的。淨宗的同學，大家所追求的就是往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，證無生法忍。

世間一般公司行號，從老闆到員工，大家追求的是利潤。如何能把生意做好，如何能賺錢，使大家都能分到利潤——這也算是共識。共識能生成功，最要緊的條件就是團結。諺語所謂「三人同心，其利斷金」，說明團結就是力量；團結就是成功。世出世間法都不例外。有了共識，怎樣能把工作做好，那就是要守法。

第二、「戒和同修」。戒律就是現代人所說的法律、法則、規章。佛爲我們制訂的戒律，我們要遵守。我們的生活沒離開世間，所以世間的法律也要遵守。這裡面還包含著風俗習慣、道德

觀念，都必須要遵守，才能達到社會的和諧繁榮。

如果是公司行號，它有章程，有辦事的細則，自老闆至員工，人人都必須遵守的。所以「戒和同修」就是要培養守法的精神，而能在日常生活中真正做到——守法不犯法，守規矩不犯規。人人都能守法、守規，這個團體必定是興旺的氣象，那有不成功的道理！

第三、「身和同住」，第四、「口和無諍」。這兩條都是「戒和同修」的具體表現——大家在一起共事，在一起同修，沒有異見、沒有爭執。

第五、「意和同悅」，每一個人的生活都充滿法喜。無論是私生活，或是團體共處，都能歡歡喜喜。歡喜心是快樂幸福的泉源。這是現前就得到的。

第六是「利和同均」。「利」就是利養，也就是今天所講的物質生活。這些享受是平等的。在僧團裡，無論是老師、學生，或者是住持方丈和尚，一直到寺院裡的清眾，衣、食、住、行待遇都是平等的。如果在私人公司行號裡，利潤一定是由於你的工作，給予合理的報酬，這就是「利和同均」。當然工作性質不相同，職位不相同，而不像僧團裡，是完全平等、絕對平等的。在世法裡，分配合理，就是均等。

一個道場裡遵守「六和敬」，就是如法的僧團，即得諸佛護念、龍天保佑。在世間法裡，如由四個人以上組成的家庭，能遵守世尊這六條守則，這個家庭就是「和合僧團」。公司從老闆到員工，上下也能遵守佛陀的教導，這個公司就是「六和敬的僧團」。凡是六和敬的僧團，一定得到佛菩薩、善神的庇佑，一定

非常興旺，而且是成功的！我們應當要記住，要認真努力的去奉行。

如果我們的見解、想法、看法跟大眾不相同，這就是「見解不和」。若見解不和就應當退出這個團體，而不妨害這個團體。這是正確的。因為妨害一個團體，不但自己得不到利益，而且是「破和合僧團」。破和合僧團的罪過很重！在佛法裡說，即是破壞大眾的道心與大眾的修行證果。在世間法的公司來講，就是破壞大眾的幸福與利潤。造這樣的業，果報可想而知。障礙別人應該得的利潤，果報就是自己得不到利潤；障礙別人生活的幸福美滿，自己就得不到美滿的生活。因果報應，絲毫不爽。這是真理，古今中外永恆不變。不可不知！

【八】

佛在經典中告訴我們，財富與功名富貴是果報，而修財布施是因緣；聰明智慧是果報，法布施是因緣；健康長壽也是果報，無畏布施是因緣。

世間沒有一個人不希望自己擁有財富、地位，聰明智慧，與健康長壽。但是他不知道修因。沒有「因」，那裡來的「果」？所以我們要想得到如意的果報，一定要知道修因。善因一定得善果；惡因一定有惡報。因果的道理，是真理，是事實。諸位細讀《了凡四訓》，就能有相當的認識與明瞭。而後才知道如何修因而感得圓滿的果報。

我們看到現前世間有不少富貴之人。可是仔細觀察他，似乎

他並沒有過人之處，不過是一個平凡的人。爲什麼他在社會上擁有崇高的地位，擁有大量的財富？世間人往往看到這個現象，覺得不平，認爲老天爺不公平：我的智慧、能力都比他強，爲什麼我得不到地位與財富，過著貧窮困苦的日子？這是世間人只看到眼前，沒有看到過去與來生，所以才有不平的感觸。

如果一個人能看到過去、現在、未來，他的心就平了。爲什麼呢？這一生中所得的富貴，原來是他前生所修的善因；這一世雖然有智慧、有能力，卻貧窮潦倒，是前世沒種福。所以，修什麼因得什麼果，正所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」，其中的報應，絲毫不爽。

也許有些人問，我過去生中沒有修財布施，這一生中能不能得一些財富，滿足自己的物質生活呢？答案是肯定的。知道這個

道理及事實真相，現在開始認真努力，如理如法的修學，幾年之後果報就會現前。《了凡四訓》就是我們最好的證明。

其實世間像袁了凡先生這樣修行，而獲得果報的人很多。只是了凡居士把他自己修因所得的果報寫出來；還有許多像了凡先生一樣，甚至於果報比他還要殊勝多少倍，這些人沒寫出來。如果我們細細去觀察，古今中外這些果報的事實都在眼前。可見得這樁事真實不虛。因此，我們不必羨慕別人的富貴，要緊的是開始認真的修學。

如果不知道積極的斷惡修善，縱得富貴也是很難保持的。自古以來，享富貴的人家，能保持三代的就很稀少，甚至於一代都難以保持。這樣的事在現前的社會裡我們看到太多。某人發達了，積財億萬，地位崇高，沒過幾年他倒閉了；他犯罪被判刑了。其

中的因果非常複雜。一時的發達是他前生種善因的果報現前。他不能保住，是愚昧無知，狂妄造作罪業所致。所以，敗亡往往只在眼前，這是多麼的可惜！這些現象就是我們最好的教訓。

我們見到成功的人，要向他學習；見到失敗的人，要認真反省，絕不能走他錯誤的道路。這就是真正的聰明人，懂得斷惡修善，積功累德，創造美好的明天。要是眼光更利的，看得更遠的，能接受世尊的教誨，「修福而不受福德」，也就是我們盡心盡力的修福而不享福，那這個福報就大了！爲什麼修福而不享福才是大福呢？佛門常講「願以此功德，莊嚴佛淨土」。以這個功德求生淨土，必定增高品位，早日成佛，則是無比不可思議的福德。如果享福，則不容易超越三界。享福如果還繼續不斷修福，來生可以獲得人天福報；若享福而不能繼續修福，那很可能這一生壽

命到了之後，來生就不能再得人身。這是佛在經典中常說的「可憐愍者」。我們要知道警惕，要認真的在佛法中學習，使我們自身、家庭、事業，樣樣都能美滿，而真正能求得事事如意。這在佛法中是可以得到的。所謂「佛氏門中，有求必應」。關鍵就在合理合法，如理如法必能求得！

都攝六根
淨念相繼

【九】

「佛」字是覺悟的意思。學佛就是學覺悟，即是「破迷開悟」。覺悟的心就是菩薩心；相反的，迷惑顛倒的心就是輪迴心。以輪迴心修一切善法，都不能出輪迴。縱然得福報，像經上講的三界六道之中，福報最大的無過於大梵天王；大梵天王還是凡夫，沒有辦法超越六道。福報享盡了，還是會墮落、輪迴。這是不究竟的。

學佛要有一個覺悟的心，覺心就是清淨心，所以，學佛的人必須時時刻刻保持清淨心。清淨心就是覺心，心地裡沒有疑惑、妄想、分別、執著，以清淨心生活。在日常生活中，無論你從事任何行業，處事待人接物，皆是在修清淨心，保持清淨心，這就

是菩薩所修的「六度萬行」。可見得菩薩行並沒有離開生活，就以自己現前生活方式及工作中，修成圓滿的菩薩行。並不一定要換生活方式或工作環境，那就錯了！那不是大乘佛法。

大乘經論中常講「理事無礙，事事無礙」，我們要深深體會這個意思。生活方式、工作性質、工作方法不同的人，也都可以圓圓滿滿的修菩薩行，成就圓滿的菩薩道。這樣才顯示出理事無礙、事事無礙。

「菩薩心」是真誠、清淨、慈悲；「菩薩行」是離一切相，修一切善。現前即得幸福、美滿、快樂。菩薩與凡夫的差別，在於凡夫只顧自己；菩薩則念念幫助一切眾生，為一切眾生服務。雖然勤勞的工作，心裡不著相，不分別，所以是「作而無作；無作而作」。也就是說，雖然做了，心裡則若無其事，所以他的心

永遠是清淨、光明的。這是菩薩跟凡夫不同之處。

凡夫做事總離不開分別、執著；有修、有得。只要有此念頭，就是迷情、執著。凡是離不開迷、情、執，就決定不能超越輪迴，因而不能修行證果。不要說是大乘果位，連小乘初果也沒份，就是念佛也不能往生。念佛人往生的條件就是身心清淨。心對世界，對六道裡若還有絲毫情執而不能放下，就不能往生。這一點是真正希望往生的人，不能不知道的。至於三界六道裡的生活與超越三界之外的生活，有什麼不同，我們必須很透徹的理解，而後才能把輪迴捨掉，直取佛菩薩的成就！

人要是不能離開三界，他的生活範圍，就局限在六道輪迴之內，生活的空間非常小，當然他生活就很苦。譬如大梵天王，他是六道裡生活空間最大的，但是不能超越六道。我們今天得人身，

在六道裡就更可憐！我們生活的範圍不能離開地球。如果是畜生道，譬如人家養的一條狗，牠的生活範圍不能離開一戶人家。你就曉得，在六道裡，層次愈低，生活範圍就愈小，就愈可憐！這是佛爲什麼教我們要成佛，成菩薩的道理。目的就是擴大我們本有的生活空間。

我們這一生有把握，有可能成就的一樁大事，只有往生西方極樂世界。生到西方極樂世界，我們生活的空間就像《無量壽經》上講的盡虛空遍法界，跟諸佛如來無二無別。十方諸佛刹土，想去就去，想來就來，那多自在！在六道裡總免不了「捨身受身」的生死果報，真是苦不堪言！生到西方極樂世界即得無量壽，永遠沒有生死，身體的相狀隨著一切眾生的意念而起變化，就像《普門品》裡所說的「應以什麼身得度，就現什麼身」。孫悟空能有

七十二變，世間人羨慕不已，諸佛菩薩的變化無量無邊，不是一切人思惟想像能得到的，還有殊勝的果報與幸福的生活，我們爲什麼不要！如果真的希望得到，那就必須將身心世界一切放下，以清淨心「老實念佛」。這一生一定成就，絕不空過！

修行就是將我們

對宇宙人生錯誤的想法
看法說法做法加以修正

【十】

念佛人爲什麼不能往生？這是很重要的問題，也是個大問題。古德說，念佛法門乃是萬修萬人去的法門。爲什麼我們所看到的一萬個念佛人，難得有兩、三個往生，原因究竟何在？是不是古人看錯了，說錯了？其實古大德沒說錯，也沒看錯。念佛求生卻不能生淨土，原因都在自己。歸納其因素不外兩大類：一、是對於淨宗的理論、方法和境界並不清楚。修學時有懷疑，有夾雜，有間斷，於是功夫不得力。二、雖然對於淨宗的理論、方法與境界相當明瞭。但是沒有徹底放下世緣，於是臨終時產生了阻力，障礙往生，非常可惜！

世間流通的一本書，古本稱《飭終津梁》，後人以白話文重

寫，改稱《飭終須知》，一般人都能看得懂。這本書最重要的就是教念佛人臨終的時候，家親眷屬最好能避開，以免觸動親情，而把希有難逢的因緣障礙住了，真是可惜！由此可知，幾個人能保證臨終沒有障緣！不要說過去生，就是這一生，我們與眾生結的恩恩怨怨，實在太多。這些冤親債主，時時刻刻心存報復，所以處處有魔障；自己修行功夫要不是真正得力，臨終往往被他們障礙，造成極大的遺憾。

因此，平時我們必須成就真實的功夫，才能超越障礙，達到往生淨土的目的。這其中最要緊的就是「覺悟」。要認識娑婆世界、六道輪迴真正是苦，決定不能再住，決心要離開。認識念佛往生極樂世界，是真實的成就，是究竟離苦得樂，是我們一生了生死出三界，不退成佛的不二法門。要真正相信這一生中一定可

以證得；把身心世界一切放下，讓自己的清淨心顯露，清淨心中一絲不掛。

世間人所貪戀的財富、功名、富貴、地位、權勢，物質和精神種種享受，乃至於親情，全是魔障，不能不捨棄，不能不放下。這樣對自己求生淨土就沒有障礙。

倓虛法師的《念佛論》後面，記載倓老親眼看見的幾個往生的例子，我特別節錄出來，再附上老法師在佛七中的開示。其中有諦閑老法師的兩個徒弟，一位參禪的、一位念佛的；還有老法師早年在頭陀寺當住持的時候，寺廟裡一隻大公雞念佛往生的事蹟。這是近代往生真實的事例，合印小冊子流通。我們仔細觀察這幾位善知識，他們走得爲什麼那麼瀟灑自在？沒有別的，就是他們真正把世緣放下。所以，不僅預知時至，而且沒有病苦，有

站著走的；有坐著走的。這真是無量劫來希有難逢的「大事因緣」。絕對不是三界中大梵天王能相比的。我們要認識清楚，真正發願，以這幾個人作榜樣，向他們學習：他能成就，我為什麼不能成就？一定要把自己不能成就的原因找出來，消除掉。看看人家成就的原因何在？我們一定要學習，一定要具足。這樣我們才能在這一生，決定得生淨土，圓滿成就佛法中所謂的「大事因緣」。

自己成就必定能感化眾生，所以自行就是化他。身教——現身說法，比言教的效果大很多，能令一切親見者與聽聞的人，生起覺悟之心；生起念佛求生的大願。這樣的功德真正是無量無邊，福、慧自然都在其中。

【十一】

同修們常常提出一個共同的問題，就是要如何避免現代日見頻繁的災難？這問題是每個人都感到迫切需要解決的。我們學佛的人，對於佛法稍稍有粗淺的認識，都能「深信因果」。其實世出世法都不出因果定律。俗話常說，「一飲一啄，莫非前定」。我們在一生中，會遭遇什麼樣的困難，也是命中注定的。

我初學佛的時候，朱鏡宙老居士告訴我一樁往事。他說，民國二十一年「一二八事變」的前三個月，當時他還很年輕，在蘇州一家銀行裡擔任經理的職務。平常沒事，就與幾個好朋友在一起聚會。其中有一位是中國人講「走陰差」的，也就是通靈的人，就是夜晚時，他要到陰間城隍處當差辦事。

在閒聊時，這個朋友有一個疑惑，說最近上海城隍送了一批生死簿過來，他是接辦這樁事的。他翻閱生死簿，感覺很迷惑，其中名字都是五、六個字的。中國人的姓名縱然是複姓，有四個字的，但是沒有五個字的。然而送來一大堆名冊都是這類的，令人大惑不解。朱老居士等人聽了也想不出原因來。過了三個月之後，日本人在上海發動「一二八事件」。在這次戰役裡雙方都有很重的傷亡。這才恍然大悟，才知道那一份生死名冊，就是當時在上海戰爭中陣亡日本人的名冊。

在陽間，當時蘇州是縣，上海是特別市（院轄市）。但是在陰間，蘇州都城隍就像是省主席（省長），上海還是縣。所以，上海那邊有什麼事發生，都要來向蘇州都城隍報告。於是朱老居士告訴我們，世間人在一生中縱然遇到災橫，都是命中注定的。

換句話說，即使是在戰爭裡死亡的，也是命中注定的。你看，戰爭還沒有爆發，三個月之前，就把應該在這次戰役中死亡的名冊，送到蘇州都城隍那裡去了。這全是事實，絕不是他編造的故事。由此可知，我們一生中的際遇，縱然遇到橫逆也是命中注定的。

命中注定的災難，可不可以倖免？答案是肯定的，決定可以消災免難。所以，消災是因為你有災才消，消災免難有它的理論與修學方法。災難之「因」，是過去生中所造的惡業，這是無法消除的。可是業因要形成果報，當中一定要有「緣」。「因」無法消滅，但是「緣」控制在自己手中。所以佛法講「緣生論」，不講「因生」而講「緣生」，就是緣我們可以控制。如果不希望惡的果報現前，我們在這一一生中必須把惡緣斷掉。

我們提倡「四好」：存好心、做好事、說好話、做好人。這

就是消災免難，改變命運的具體修學法，就是「斷惡修善，積功累德」。這才是真正杜絕惡緣，使惡因沒有機會形成惡果。這是合情合理的說法，當然也是事實。可是必須知道，如果不能超越三界，只在這一生把惡緣堵住，使惡的因不起現行，來生能不能再一次的把惡緣消除？要是沒有把握，惡業的果報還是有可能會遇到，所謂「不是不報，時候未到」。何況果報通三世，未離三界，決定不能避免。

要想永遠斷絕惡業的果報，只有一個辦法，那就是「超越六道輪迴」。超越六道輪迴對凡夫而言，唯一可行的就是「念佛求生淨土」。由此可知，念佛必能消業；念佛必能轉業。因為超越三界是第一等的大事，小小的消災免難都變成小事。大的業能轉；小的當然不必提，一定就附帶轉了。由此可知，真實的結論是「淨

念相繼」，「老實念佛」就能消一切災、免一切難。這是最有效的修行方法。所以，念佛人不必再用其他的方法：如拜梁皇、拜水懺、打水陸等等。正如慈雲灌頂法師所云，極重的惡業，所有一切經懺都消除不了的，最後這一句「阿彌陀佛」淨念相繼，就能把它消除。從消災來說，念佛的力量超過所有的法門。如果能夠深信不疑，依教奉行，這人就真正有福。有福的人必是逢凶化吉，遇難呈祥。李炳南老居士教人念佛求生淨土，是唯一徹底的消除災厄之法。

依梵網菩薩心行

修自性覺正淨法

【十二】

悟泓師近日讀美國布來恩——魏斯醫生寫的《生命輪迴——超越時空的前世療法》（中文譯本），內容是說他用催眠的方法給病人治病，收到很好的效果。他發現近代有不少的病人，患了嚴重的憂鬱症，一切醫療藥物都不能得到治療效果。於是他用催眠的方法，追溯發現病人的憂慮、恐怖、不安等等症狀，與他過去生中所造的業有密切的關係。這種催眠的方法可追蹤到過去一世、二世、能追蹤很多世時，發現他所造的業因，與現前的疾病有密切的關聯。他把原因找到了，告訴病人。病人了解之後，就能看破。而後他的憂慮、恐懼、不安都放下了，所以不需要醫藥，無需要醫療，他的病就治好了。這醫生用這種方法治好了許多病患，

於是寫出他治療這些病例的報告——「超越時空的前世療法」。

泓師告訴我，書上所說的與佛法所講的「因緣果報」，絲毫不爽。因此，這位醫生對於因果報應深信不疑。他不但相信「因果報應」，也相信「輪迴」的事實。其實他所發現的只是當然的事相，其所以然的原理，他還是沒有發現。他只知道有因果報應，有輪迴，而輪迴是怎麼來的，這個問題他無法突破。

古印度，許多高級的宗教家，他們皆有很深的禪定功夫，所以對於六道裡的情況相當理解，看得很清楚，很明白。然而輪迴究竟是怎麼回事？怎樣產生的？他們始終也沒有能克服。而釋迦牟尼佛示現在人間，實在也就是因為這一個因緣。所謂「一大事因緣」出現於世。換句話說，世間人可以解決得了的，用不著佛菩薩再來；世間人實在無法解決的，佛菩薩則不能不出現在世間；

幫助大家解決問題。所以，真正的答案在佛家經論裡。

佛告訴我們六道輪迴的真相。世間這些人用催眠的方法，還不算第一手的資料；真正禪定功夫見到的是「現量境界」，那才是第一手的發現。說到定功，世間人的定力比不上阿羅漢；阿羅漢的定力比不上菩薩；菩薩的定力當然比不上佛。所以，佛對於世出世間一切法全是現量境界。也就是說，是他現前的境界，而不是推想，不是比量得來的。

佛告訴我們「因果果報」的道理，完全是真實的。明白這個道理，了解這個事實，我們的心自然就平了、定了。無論處人、處事；無論家庭、事業、朋友；或者是順境、逆境，一切恩恩怨怨都與前世有密切的關聯。如果我們都明白，自然就看淡了，也就「看破」、「放下」了。能夠再進一步修學佛法就不難獲得清

淨心。如果有緣遇到淨宗法門，以清淨心念佛，一定能得到「一心不亂」，自在往生，不退成佛。此中關鍵就看世人有沒有福分遇到大乘佛法，修學淨宗法門。這也是《彌陀經》上所說的「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。所以能深信「因緣果報」，可以說是修學佛法良好的基礎。這是我們應該要鼓勵的。

華嚴圓頂經五

普賢法界宗主 十願導歸極樂

【十三】

有一些同修，在日常生活裡面對境界時，不知該怎麼辦？其實這就好像平時熟讀兵書，但是在戰場上卻不會打仗一樣。問題出在哪裡？就是俗話說的「食而不化」。平常經論看得多、讀得多，也念佛、也參禪。但是就不曉得怎樣過日子、怎樣去工作，不知道如何處事、待人、接物。也就是說，他所修學的在生活上完全用不上。對於佛在經論上所講的道理、原理原則，他沒能透徹的理解與消化。

我們一般人講「消化」，即是佛法裡講的「消歸自性」。能消歸自性就得受用，就能完全運用在生活上；不能消歸自性的話，實在講沒有用處。這是李老師從前講的讀死書。讀死書的稱爲「書

呆子」；死學佛的就變成「佛呆子」。這樣的修學不是經論有問題，而是自己修學的態度與方法出了問題，必須知道如何去修正。修正的方法：第一、對經典的理論，修學的原則，以及一切的境界，都要清楚、明瞭「境」就是物質環境；「緣」是人事環境。第二、一定要應用在日常生活中。

《金剛經》一開端，釋迦牟尼佛就示現給我們看，其意義極深廣，一般人確實很不容易看得出來。世尊從初發心一直到成佛，其中無量劫來的修因證果，都能應用在日常生活中，如穿衣、吃飯等等。正是《華嚴經》上所講的「一即一切，一切即一」。「一」是一樁事。比如穿衣，世尊就能將它從初發心到證得究竟圓滿佛果，在這一樁事相上表現無遺。這是真正不可思議。

說得更詳細，更明白的是《華嚴經》裡「善財童子五十三

參」。這五十三位善知識跟釋迦牟尼佛表演的沒有兩樣，也都是把他所修所學的理论、方法完全應用在生活上。所以，活學活用，顯示極高的圓滿智慧，才能得大自在。我們學佛要在這個地方學。

淨宗學會成立之後，我們在行門上訂了五門功課，也就是在日常生活中，必須遵守的五大綱領。也就是《觀無量壽佛經》裡的三福、六和、三學、六度、普賢菩薩的十願。我們要把這五條綱領應用在日常生活中，依照這個架構，把經論中的道理、教訓，填補在這個架構上，那就是真、善、美、慧的人生，而達到生活最高的藝術境界。這是佛法給予人們最高的享受。就是經上所講的「住真實慧」，「惠以真實之利」。

【十四】

倅老法師《念佛論》裡，近代往生的三個例子。以及他在香港佛七中的開示，他親眼見到念佛往生的例子。這是佛法裡「三轉法輪」中的「作證轉」。我們見到、聽到，不能不承認。早年在台灣，有台南將軍鄉的老太太，念佛站著往生。台北李濟華老居士預知時至，為大眾講了一個半小時的開示，與大家告別，下台之後在客廳沙發上坐著往生。現在舊金山的甘老居士，當天參加念佛會親眼所見。

我們特別節錄出這幾位近代往生的實例，其中每一個人都走得那麼自在瀟灑，真正讓學佛的人羨慕不已！我們也想有他們的成就，這是真實的成就。絕對不像世間功名利祿的成就，都是虛

妄不實在的。就像《金剛經》上所說，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有爲法，如夢幻泡影」，決定不實。唯獨念佛往生是真實的成就，是無與倫比的成就。學佛的人，尤其是念佛人，不可以不知道，不可以不求取。

這些往生的人看起來都是極平凡之人，他們能做到，我們爲什麼做不到？往生到西方極樂世界就是菩薩，就是作佛。這的確是「當生成就的佛法」，「希有難逢的因緣」。希望大家不要錯過這個機會，而在這一生中同生極樂國，將來大家都能在西方淨土聚會。以西方淨土爲我們共修的道場，進一步向盡虛空遍法界一切有情眾生，作弘法利生的工作。幫助彌陀、幫助諸佛如來接引一切眾生。我們這一生就過得真正充實，真正有意義與價值。

如果不能往生，不要說是得到世間的功名富貴，即使得到佛

法裡的禪定智慧也都是空過的。只要是不能超越六道，則免不了長劫輪迴。這個事實是我們應當警惕、覺悟的。

看清楚了這兩個世界，謂之「看破」，而後自然能捨娑婆取極樂，這才是「住真實慧」，才是「開化顯示真實之際」，才是「得真實的利益」。佛在經上這樣教導我們。這些往生的大德，做出最好的榜樣，為我們證明佛所說的完全是事實，絕非虛妄。我們應當自己認真努力修學，並且要把這些事實多多的說給別人聽，讓大家都了解這事實的真相，讓大家都發心求生淨土。這樣才能真正做到「上報四重恩，下濟三途苦」。

〔十五〕

近來有人提出《無量壽經》會集本的不妥當，而主張修學應當採取原譯本。這種說法我們聽得很多。梅光義老居士在夏蓮居的會集本序文裡已說明得很詳細。梅老居士在儒學、佛學方面都有很深的造詣，在佛法修行上也確實有成就，算得上是一個有功夫的人。在當時的在家居士當中，號稱為「南梅北夏」，普遍受到佛教界的推崇與尊敬。「南梅」就是梅光義居士，「北夏」就是夏蓮居居士。

《無量壽經》的第一次會集，是宋朝王龍舒居士。而王居士的會集本早已收在《大藏經》中。明末蓮池大師作《彌陀經疏鈔》，其中引用《無量壽經》的經文，有不少就是取材於王龍舒

的會集本。由此可知，這個會集本是被歷代祖師大德所尊重的。他會集的本子的確有瑕疵，所以印光大師對他有所批評，但並不是說不可以會集。

後來魏源居士的會集本，確實是比龍舒居士的本子進步很多，但是仍有瑕疵，所以也不是善本。這才引起夏蓮居居士做第三次的會集，希望能將前人會集的瑕疵都改正過來。所以，這個本子會集出來之後，得到當時慧明老法師的印證，又得到慈舟大師採取這個本子在濟南講過，而且爲這個本子做了科判。這些資料我們都已經把它翻印出來。並且爲了一些對會集本不太了解的人，我們特地將五種原譯本、三種會集本，再加上彭際清的節校本——這是現存《無量壽經》九種不同的版本，把它印在一起，便利同修們參考。希望啓發同修們對於淨宗的信心，能放下萬緣，一心

念佛，求生淨土。這是我們真正弘揚淨宗的目的。

如果認為會集有不妥之處，五種原譯本俱在，歡喜採用那一種本子應該沒有什麼問題。因為經本是介紹西方極樂世界的。真正往生一定要靠深信、切願、老實念佛，能念到大勢至菩薩所說的標準——「淨念相繼」，往生就決定有把握。

我們看到古今念佛自在往生的人，細細地去觀察他們的功行，實在就是他們真正做到了淨念相繼，不懷疑、不間斷、不夾雜。大勢至菩薩所說的「淨念相繼」跟世尊在《金剛經》所云：「應無所住，而生其心」，實際上是同一個境界。

「淨」就是應無所住，若心有住就不淨了；「念」就是而生其心；「相繼」就是功夫不間斷。符合《金剛經》上所說菩薩修行最高的原則。

因此，我們看到真正的念佛人，有念三年五載功夫就成就了，能預知時至、來去自如。這是真實的成就，是念佛人應該記取的。

我們看到這麼多往生的實例，應當堅定自己的信心。對於經典的批判，那是別人的事與我無干。只要這一生決定得生淨土，自在往生，我們念佛的目的就達到了。至於應不應該會集，如果我們還有這個念頭橫在心裡，便是夾雜，便是障礙，是應該捨棄的。我們不能因為一些人的爭論，障礙了自己「淨念相繼」，那就太可惜了！如果我們遇到這些言論，只以一句「南無阿彌陀佛」對待他就好了。

念佛人要求的是「一心不亂」，不以一切境界動搖我們的清淨心。善導大師在《觀無量壽佛經·上品上生章》裡有明白的開示，足以幫助我們建立信心。

【十六】

近代在東方與西方，有不少人用科學的方法證明人類的確有前世。有前世當然就有來世。自古以來，東西方有許多很準確的相命法，根據數理推論一個人一生中的窮、通、禍、福。這些不但有理論依據，而且是事實的真相。從個人、家庭，乃至於整個社會的變遷、吉凶禍福都不難預測。對於這些事理講得最清楚、最究竟、最圓滿的，無過於佛經。

佛在經上為我們所說的，完全是現量境界，跟世間人的推算不一樣。世間人是根據理論、數學，都是屬於「比量」。「現量」則是由甚深的禪定。以禪定的功夫突破了空間，所以能見到過去、未來，是親眼所見的。佛菩薩有這個能力。佛告訴我們，如果能

修禪定，能恢復自性清淨心，我們也有這個能力。佛說這是一切眾生的本能。因為我們的心失去了清淨，所以這個能力暫時被妄想、執著障礙住，而不能現前。只要我們離開妄想、執著，能力就恢復了，就能見到宇宙人生的真相。

唯有徹底覺悟、明瞭的人，才能真正掌握自己的命運，才能真正了解自己與一切人、事、物的因果關係，才知道怎樣在世間與一切眾生圓融相處。避開一切不必要的衝突，獲得和睦、共存、共榮，幸福快樂美滿的人生。

這不是迷信，是真實的智慧，是一個學佛人念念所希求的，念念希望得到的。學佛的人很多，這個願望爲什麼得不到？就是用「攀緣心」。我們念念希求、念念希望得到，這念頭就是「攀緣心」。「攀緣心」是真正的障礙。所以，我們有願、有求，但

是不能有「求願之心」，這是我們必須要知道的。

離開一切願求的攀緣心，我們的心才能得到清淨。清淨心的作用就是真實智慧，無所不知、無所不能，這才能解決輪迴生死的問題。正如同《金剛經》所說的標準，決定要離「四相」。所願、所求，正如佛門中常說的「佛氏門中，有求必應」。這個「求」要如理如法。「如理如法」要是用《金剛經》上的教訓來說，的確是簡單明瞭，就是「不取於相，如如不動」。「應無所住，而生其心」。我們在日常生活中面對一切法，自自然然就大自在、大圓滿。

學佛的困難也就在此。難在我們有分別、有執著，難在我們不能徹底放下，這是修學根本的障礙。我們一定要認識，一定要明瞭，一定要離開。障礙排除了，我們所期望的，自然圓滿顯現。

在面前。其功德、利益是出乎我們意料，不可思議的。佛在經上所說的，句句都是真實語。到這個時候我們也能親自證實了。這就是所謂的「信、解、行、證」。

如是我聞

發菩提心一向專念
則得往生不退成佛

【十七】

世尊在《觀無量壽佛經》裡講的「淨業三福」。三條十一句經文，不僅是淨宗修學的根本，也是大乘佛法所有一切法門的修學基礎。所以，世尊在末後總結說，三福是「三世諸佛淨業正因」。這句話講得很清楚，「三世諸佛」是指過去、現在、未來所有一切修行成佛的人。當然不只是一個法門，而是包含無量無邊的法門，都要依「三福」做爲修行的基礎。因此這三條非常重要的。

實在說，這三條裡的大根大本就是第一句——「孝養父母」。這一句經文意義無限深廣。其內涵就是「心性的全體」。我們一般人以爲孝養父母就是指今世的生身父母，這意義太過窄小，是凡夫知見。世尊在大乘戒經裡，像大家常念的《梵網菩薩戒經》，

就告訴我們要孝順一切師僧父母。經曰，「一切男子是我父，一切女人是我母」。諸位想想這樣的經文，豈不是圓滿的性德！佛說這話是什麼意思？佛是看到十法界的事實真相，明明白白。十法界的眾生無量劫來互為父子、互為兄弟、親屬。由此可知，孝養父母的範圍有多麼廣大。「父母」可以包括「上自諸佛，下至一切眾生」，這才真正做到了盡孝。以上是從事上說。

從理上講，特別是中國的「孝」字，上面是「老」字；下面是「子」字，是「老」與「子」合起來的，讓我們體會其中意義：「老」是上一代；「子」是下一代，它的意義是上一代跟下一代是一體的，決定不能分割，決定不是二體。上一代還有上一代，過去無始；下一代還有下一代，未來無終。無始無終是一個整體，無始無終就是一個自己。這樣的義理豈不是真如自性全體的顯現！

由此可知，整個佛法的修學，禪家講「明心見性」，淨宗講「一心不亂」，其實就是把「孝」字做到圓圓滿滿。圓滿的盡孝就是明心見性，就是理一心不亂，也就是圓滿成佛。即使是等覺菩薩，還有一品生相無明未破，圓滿的性德還欠缺一分，這就是不孝，孝道沒有盡到圓滿。我們要從這些地方深深體會這句話的教誨，這才是真正作佛的根基。「淨業三福」總共十一句，是以第一句為根本，後面十句都是事修，要以後面十句來完成第一句的。這一句就是整個佛法修因證果的總綱領。

學習佛法，不能不把「孝養父母」講清楚，落實在日常生活中，我們要找到下手之處。孝養父母從那裡做起？從孝敬現在的父母做起。「孝」是理；「養」是事。理離不開事，事離不開理，理事一如。就事而言，我們要盡心盡力供養父母，使他們的物質

生活不缺乏。除此之外，我們要養父母的心、養父母的志。如果我們讓父母操心、失望，那就是不孝。譬如我們在學校念書，成績不好、不守校規、不敬師長、不能善處同學，讓父母操心，這都是不孝。在家庭裡兄弟、妯娌、親戚不和，令父母擔心，這也是不孝。在社會上，我們工作不認真、不努力，不能尊敬服從長官、領導，不能與同事互助合作，讓父母擔心、失望，這是不孝。我們學佛，違背了佛陀的教訓，不能修行證果，這也是不孝。這些全都包括在「養」的範圍中。「養」字的範圍也是無量深廣，這都是我們要明瞭，要盡心盡力做到的。

孝養父母，「孝」的理論要清楚，「養」在事上要做到，盡心盡力就是圓滿功德。如果家境清寒，貧賤之家有貧賤圓滿的孝養；若家境富裕，富貴之家有富貴之家的孝養。所以，圓滿功德

不分貧富、貴賤、老少，人人都可以做到圓滿。也就是盡心盡力，以真誠心、清淨心、恭敬心、慈悲心來修學，就能做到事事圓滿。由此可知，心若不真誠、不清淨、不恭敬、少慈悲，那就很難做到圓滿。理、事都不圓滿。

三福具體的表現在日常生活中，就是後面的十句：「奉事師長、慈心不殺、修十善業」；「受持三歸、具足眾戒、不犯威儀」；「發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者」。這三條十句若不能盡心盡力去實踐，「孝養」就有虧欠。「淨業三福」若不能認真修學，奠定良好的修學基礎，所修的任何法門就很難成就。因為這三條就是三世諸佛淨業正因。所以，學佛的人一定要在「淨業三福」上認真學習，然後參禪可以得定，念佛可以得事一心，得理一心，決定往生見佛。

【十八】

佛在經典中，為我們說明十法界、六道輪迴的真相，將其中的因果說得很清楚、很明白。而我們在古人典籍裡，筆記、小說中，看到更詳細的記載。何況現前看到許多的事實——在我這一生中親自遇到的，聽一些長者們所說的，真正是因緣果報絲毫不爽。絕對不要看到有些人做了好事，沒有善報；有些人做了惡事，沒有惡報；於是乎對於「因果報應」的事，就認為是迷信，是無稽之談，那就大錯了！

「因緣果報」的事理非常複雜，何況果報通三世。我們只要細心觀察，這些事實就擺在眼前。一個細心、冷靜的人會看得很清楚、很明白，所謂「不是不報，是時辰未到」。

今生做惡而享受富貴的，是他前生所修的福報沒享完，今生造惡的惡報沒有成熟；今生心善、行善，而窮苦潦倒、生活困苦之人，是他前世「不善之因」的果報還沒有受盡，而今生所修的善心、善行，還沒有成熟。這些事，如果細心觀察是不難見到的。即使是出家修行人也不例外，我一生中遇到兩三位，修行很認真，持戒很嚴，功夫也都還不錯。可是往年造作的一些罪業，果報依然是不免。也就是說，他造了很重的罪業，而所修行的功夫抵不過他的業障；所以有種種病苦的折磨，生活、修行都不得自在。

由此可知，小小的惡行都有惡果；小小的善行也有善果。絕對不可「以善小而為，以惡小而為之」。那又錯了！對於六道、十法界的事實真相了解得多，認識得清楚，我們起心動念、言語造作自自然然就知道收斂了。

諺語所謂「舉頭三尺有神明」，這句話也是真實不虛，絕非聳人聽聞。古人所說的句句都是事實。今生生活困苦，雖有善心、善行而不得志，要知道眼前所受的是果報，「因」是過去生中所造的。不可以因行善沒有得到善果，就退心了、就灰心了。不要以為別人作惡，卻得大富貴、大安樂，須知那是他前生所修的善報。因此，我們不羨慕別人的富貴，也不必自己懊喪，應當振作精神，深信佛陀的教誨，深信因果、斷惡修善、老實念佛、求生淨土。這是人道中上上之人，無與倫比！功德、果報，真實不可思議。

發善提心 深信因果

【十九】

古今社會制度不同，若論利弊，我們仔細觀察，確實古代的制度要比現代社會利多弊少。現代的民主制度不能說不好，民主制度是所有制度中最好的。但是民主制度要達到正常的運作、效果，必須要建立在高度的倫理道德基礎上，建立在人人守法的精神上，這個制度才能發揮它的優點，帶給社會美滿的效果。

如果倫理道德與守法的觀念精神都缺乏，甚至完全沒有，則民主制度就變成一盤散沙，形同無政府的狀態，如此絕對不是人民之福。這是我們必須辨別清楚的。由此可知，中國古聖先賢與佛家都非常重視「倫理觀念」。

中國古代大家庭的優良傳統，在顧炎武的《日知錄》裡記載

的很多。其中的張公藝先生九世同堂，相當不容易！這麼大的家族上上下下幾百人。中國像這樣的大家庭處處可見，正如《紅樓夢》小說所寫的。當時的皇帝曾經問他：「你如何治理家庭，使上下能和睦相處？」張老先生很有趣味，寫了一百多個「忍」字送給皇帝，皇帝看了也笑著說：好！顧先生說：「美則美矣，而未盡善也！」要怎樣才能做到盡善盡美？

家庭是社會的基本單位，所以古人說，能理家就能治國。家有綱常、有紀律、有法度，所以中國人常說「家有家規，國有國法」。古代中國大家族的家規確實非常完善而嚴格。治家跟治國沒有兩樣，所以儒家的教育是講求修身、齊家、治國、平天下。齊家就是治國之本。春秋時代諸侯之國，當時國家相當於現代的一個都市、鄉鎮，大國就是現代的都市，小國就是現代的鄉

鎮。諸侯就等於是縣市長、鄉鎮長。「平天下」就是讓世界上的所有國家都能公平相處，這是「平」的意思。天下諸國相處都能得到公平的原則、共存、共榮，在中國古籍裡還是看得到。

現代社會崇尚小家庭制度，過去大家族相處的觀念、規矩、法度，以及精神之所在，已被淡忘了。如果我們認真研究，而把它運用到現代工商業的公司、工廠裡，進而擴展到政黨、政府、國家。那是一個大型的社會，這就是現代的大家族，一定能收到很好的效果。世人沒有留意到，中國人也把這件事情忘掉了，可是世界上還有聰明人，就是日本人。

日本人把倫常、道德、綱紀、法度，這些過去中國大家庭優良的傳統，他們都能應用在公司裡。從最高的領導人到下級的員工，就是一個大家族，所以他的工商業在全世界能有這樣蓬勃的

發展，任何國家都無法跟他抗衡。原因在哪裡？一般人以為是日本的武士道精神，過去用在日本軍國主義，現在應用在商場上，這是沒錯，但不是根本。根本之道還是修身、齊家、治國、平天下。這個倫理基礎應用在工商團體裡，這是他們成功的真正因素，也就是發揮現代大家庭優良的傳統、團結的精神，同甘苦共患難，同心協力。過去家族的目標是榮宗耀祖。今天日本工商業的目標是在全世界建立永久良好的信譽。這使我們不能不佩服日本人聰明，不但能保守而且能發揚光大，把傳統精神變成新時代的產物。這的確是可大可久之道。

如果日本人再有真智慧，真誠廣大的慈悲胸懷，宏觀世界能利益一切眾生，造福一切眾生，那就是佛菩薩再來。如果目標只為自己國家或一個小集團的利益，那依舊是六道凡夫，夫子所謂「其餘則不足觀矣」！

【二十一】

相宗說「轉識成智」；性宗說「明心見性」；淨宗講「一心不亂」，都是修行證果的最高指導原則。如果要圓滿達到這個目標，必須破「二執」。「人我執」就是六道輪迴的根源；「法我執」就是十法界的緣起。

所以，我、法二執要是破了，不但超越六道輪迴，十法界也超越了，這樣才能契入「一真法界」。《華嚴經》所云：毗盧遮那佛的華藏世界，西方淨土阿彌陀佛的極樂世界，都屬一真法界。這是大乘法常講，返本還原修行證果最終極的歸宿，也就是真實的大圓滿。

修行下手處，《金剛經》上的教訓非常重要！佛教我們一定

要「離相、離念」，正如經上所說，「一切賢聖，皆以無爲法而有差別」。換句話說，從初發心一直到如來地，無論修學那一種法門，都離不開「離相、離念」的原則。小乘八個位次——四向四果、大乘五十一個位次，都是就離相離念功夫淺深差別而說的。

這樁事，世尊在《金剛經》上說得很清楚、很明白，的確是指導我們做人、做事、生活幸福美滿、自在快樂的最佳方針。貴在我們自己能善巧運用，就是真正的修行。愈是運用得恰當，運用得純熟，不知不覺就契入佛菩薩的境界，就是「轉識成智」，就是「轉迷成悟」，就是轉凡夫的生活爲諸佛菩薩的生活。

凡夫的生活是「六道輪迴」；諸佛菩薩的生活是「遊戲神通」。凡夫活動的空間非常有限，而諸佛菩薩活動的空間，乃是盡虛空遍法界。大乘經典裡描繪得淋漓盡致，令人歎爲觀止，仰

慕不已。佛告訴我們，這個境界絕不是諸佛菩薩的專利，乃是一切眾生，人人都有份的。只要自己真正覺悟，真正回頭，依教奉行，沒有一個不能成就的。

而修學的方法，金剛般若所說的是綱領，淨宗經論所說的是細目。抓住綱領，依照細目在日常生活中鍛鍊。這就是諸佛菩薩教我們最捷徑、最穩當、最圓滿的超凡入聖，成佛之道。

誠敬平等清淨慈悲

具足此八字是為菩薩種姓
發大心修大行證大果

自古以來，做人做事最要緊的就是「誠信」。世間法尚且如此，何況佛法。學佛如果沒有「真誠」，沒有「信」，決定不能成就。佛在大經裡告訴我們，「信爲道源功德母」。淨宗尤其重視「信、願、行」，爲成就往生的三個必須條件。在《彌陀經》中，蕩益大師告訴我們，不但經文正宗分明顯示「信、願、行」三大段，即使在序分、流通分裡也具足了「信、願、行」三段。而一切經開端，首先是「證信序」。由此可知，「信」於修學弘傳是多麼重要。中國古人說，人無信則不能立足於社會，這是我們必須明了的。我們對人、對事一定要從「誠信」奠定堅實的基礎。

同樣的道理，我們以智慧觀察一樁事，這樁事若是「善事」，就決定沒有疑悔之心，應當盡心盡力去做。世出世間法，剋實而論，就是因果的「相續相」。善因一定有善果，惡因一定有惡報，因果果因非常複雜。所以，佛在華嚴上說，世界眾生是無量因緣的相續相。因變成果，果又變成因，因果循環、因果相續。離開「因果」，實無有一法可得。我們明了這個道理，知道事實真相，才能體會到「萬法無常」、「萬法一如」。

佛在大乘經上云，「一切法，相有、體空，了不可得」。我們所見到的相，都是因果的相續相。相續相能持續多久，決定於因緣。因緣相續，果報就相續。譬如以財富來說，每個人都想發財，都想保持財富，而實際上是決定保持不住的，因為一切法了不可得。但是要让財富相續的時間長一點，可不可能？答案是肯

定的。只要不斷的修財布施的因，則財富的果報就不斷的現前，這是真正明白事實真相的人。

這個道理明白了，其它一切事理則可以此類推。如果因緣錯了，果報就不能現前，就變質了。這都是事實真相，即世間人所謂的真理。唯有佛菩薩對這些真相看得清楚，徹底明瞭，為一切眾生說出。我們能真誠的信守，就能自求多福。福從哪裡來？自己修善因，善果相續就是福。

由此可知，一切法沒有「斷滅相」，只有「相續相」，只有「變化相」。這才與自性性體相應。因為「體」是永恆不生不滅的，因此它所現的「相」也是不會消失的。「相」只有轉變，不會消滅。十法界的相沒有了，一真法界的相就現前。這就是很好的例子。

【一一一】

有人說，學佛一定要「求解」，求解一定要「多聞」。四弘誓願中，「法門無量誓願學」。這個說法是對的。又有人說，學佛不須要多聞，一句佛號就能成就。這句話對不對？也是對的。我們到底要遵循哪一種？《金剛經》上說得好，佛不但無有定法可說，佛實在是無有法可說。因為無有法可說，所以前面兩種說法都對。

我們要問自己如何遵循，首先必須省察自己的根性，以及自己的生活環境。我們學佛，所願、所求的是什麼？如果根性利，環境的障緣少，有善師、有良友，應當從「廣學多聞」下手；如其不然，反而不如在這一一生中，決定求生淨土，往生西方極樂世

界後，再做廣學多聞功夫爲妥當；然後乘願再來，廣度眾生，滿足大願。因此，前面兩種講法都有道理。真實的成就，決定在「往生」。

往生必須建立在信、願、行的基礎上。真信、切願、老實念佛，又須要建立在「深解義趣」的基礎上。由此可知，廣學多聞最重要的是深解義趣。即使受持這句六字洪名，也必須要「深解義趣」，念佛三資糧的功夫才得力，才能決定往生。

我們看近代倅虛法師在《念佛論》裡講的幾個往生例子，就可以證明，這幾個人都不是從廣學多聞下手，而是從「一門深入」——一部《彌陀經》上成就的。所以，學一部經或學多種經都不重要，重要的是在「深解義趣」。也就是真信、真願、真能做到、真求往生，這個「真」字最爲可貴。

這也是夏蓮居居士在《淨語》裡所謂的「真幹」，凡是真幹的人，沒有不成就的。廣學多聞如果不真幹，如果不深解義趣，還是不能了生死出三界。這些事實我們不能不知道，不能不警惕，千萬不要讓這一生空過。佛法常說「人身難得，佛法難聞」，念佛往生淨土，古人謂：此乃無量劫中希有難得的因緣。願與大眾同修努力，珍重！

六和者

見和同解戒和同修身和同住
口和無諍意和同悅利和同均

【二二三】

凡夫有執著就有六道輪迴，有妄想就有十法界。由此可知，十法界依正莊嚴的現象，實在是「業因果報相續而產生的幻相」。這就是佛經上講的「緣起性空」。業因果報就是「緣起」，所以它的真相是「當體即空，了不可得」。佛在經上常以夢幻泡影，如露如電來做比喻。這個比喻非常之好，與事實真相很接近。現代人看電影、看電視，如果能留意的話，一定能領悟這個事實真相。自然就不會再起「分別、執著」，自然就能「看破、放下」。

看破放下之後，十法界依正莊嚴的現象還有沒有？還是有。因為你放下了，別人還沒放下；你不執著，他還有執著；你不打

妄想了，他還打妄想。這是經上所講的「共業」與「別業」。別業是個別的。個人解脫了，超越六道十法界，證得一真法界。但是以往跟我們共業的那些眾生，他仍然迷惑顛倒，貪戀世緣。所以，六道十法界的現象依然存在。

《華嚴經普賢行願品》末後將這個現象也說得很透徹，「眾生界乃至煩惱無有盡故」。即「業果相續，永遠不斷」。所以，菩薩成佛之後，一定是興起大慈悲心，倒駕慈航，來三界廣度眾生。乘願再來的，他對於六道十界的真相清清楚楚、明明白白。他是乘願再來，來去自由，不受六道十界的束縛。雖有種種示現、說法，正如古德所說的，他們無不是「大作夢中佛事，啓建水月道場」。從夢中佛事、水月道場，我們就能體會到諸佛菩薩在業因果報的幻妄境中，所謂的遊戲神通。

學佛的人如果不知道這個道理，不曉得事實真相，就是沒有看破。沒有看破，要他勉強放下，實在是太難了！所以看破要從這裡看破，也就是真正了達六道與十界的事實真相，了解這些現象是「業因果報的相續相」。《楞嚴經》上說得好，這種現象乃是「當處出生，當處滅盡」。因此，諸佛菩薩的應現是「隨眾身心，應所知量」。從這兩句，我們也能領會《金剛經》上所講的「即非、是名」的真意。就是「無作而作，作而無作」；「無說而說，說而無說」。這是諸佛菩薩應世的真相。我們能體會到，就應當認真的學習。先把錯誤的觀念轉過來，再把錯誤的行為改正過來，如諸佛菩薩應世一般。那就是「轉識成智，轉凡成聖」。要在會轉，會轉就是會修，就是真修，無上菩提之果決定能證得。

【二一四】

學佛就是學覺悟。要學做個覺悟而不迷惑的人，這才是真正的學佛。覺悟要從哪裡覺起？第一要深信因果，第二要通達一心。

什麼是「深信因果」？信有三界、信有六道輪迴、信有佛道可成、信有淨土可生、信善有善果、信惡有惡報、信業因果報相續無盡，這就是「深信因果」。這其中的義理、境界、深廣無邊。如果能明瞭、能覺悟，則對人間富貴、貧賤，吉凶、壽夭等這一切現象，自然沒有疑惑了；自然就有所造作，而能在人世間得到真正的幸福、快樂與美滿。所以，覺悟一定要從「深信因果」入門。

學佛在行持上必須遵守佛陀的教誡「嚴持戒律」，這句話的

深意是，教我們對佛陀的教誨要深深的理解，記在心中，並認真的依教奉行。「持戒」包括守法的意思。世間的法律、道德、風俗習慣，雖然每個時代不同，每個地區不同，所以要入境隨俗。也就是說，我們的生活離不開社會、人群。社會人群所有的規約，我們都要尊重、遵守，才能與人和睦相處。

什麼是「通達一心」？這是佛法的精華，也是宇宙人生的真相。應當讀誦大乘，深解義趣，才能明瞭盡虛空遍法界不離「一心」。但了一心，因果執著，正如禪宗六祖惠能大師所說，「何期自性，本自具足」。自性就是一心。一部《金剛般若波羅密經》，將「通達一心」顯示無遺。此經甚深，必須細心體會，才知道清淨心中本無菩提可證，亦無淨土可生。於無生、無證之中，方便莊嚴，如夢如幻，一剎那頃，成佛已竟，度生已竟，是謂「通

達一心」。因為離此一心，別無因果；但能通達一心，就能不昧因果。所以，既能深信因果，又能通達一心。則能入佛知見、入佛境界。

《金剛經》上講的，離四相，離四見。離一切法、非法、非非法，而行布施。布施就是方便莊嚴。如是空、有兩邊不住，往生淨土，決定是上品上生。世間有不少學者，他們有智慧，又有福報，但是仍然對世緣貪念不休。也就是行門中多生障礙，以致於沒有方法超越輪迴。

我們細細觀察原因之所在，就是沒能深信因果，沒能通達一心。因此，依然執著，依然迷惑，未能真正覺悟宇宙人生的真相。這是值得我們警惕的。

【二二五】

佛法所求的是真實智慧，唯有智慧才能了解宇宙人生的真相，才能解決生活中的種種問題。釋迦牟尼佛在世講經說法四十九年，其中講般若就佔了二十二年，可見其為一代教學的中心。「般若」就是真實智慧。般若經的結論就是《心經》末後所云「無智亦無得」。

佛以究竟圓滿的智慧觀察宇宙人生的真相，為我們說明虛空法界一切萬法的本體，就是真如本性。「性」是空寂的，雖然空寂，它能現相，能起作用。但是所現的「相」，也就是我們每個人人生世世的全部活動，盡是幻有，不是真有。這種現象不僅包括十法界依正莊嚴，一真法界也包括在其中。

佛經上說，「一剎那九百生滅」，《楞嚴經》云「當處出生，當處滅盡」，佛告訴我們這些皆是業果相續的現象。般若經所謂，「當體皆空，了不可得」，《金剛經》說，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有爲法，如夢幻泡影」，這都是佛以真實智慧觀察說明宇宙人生的真相。

佛所說的一剎那九百生滅，業因果報的相續相，這種說法是對三千年前大眾所講的，顯示佛說法是應機而說。當時科技尚未發明，如果沒有天眼、慧眼、法眼，決定不能觀察到事實真相。

三千年後的今天，科學技術進步，人們可以用最精密的儀器觀察宇宙人生，觀察一切物體，發現一切萬物都是從原子、電子、基本粒子所組成的。過去以爲原子是最小的，不能再分割了；近年來由於科技進步，原子可以分裂爲中子、質子。隨著科學儀器

的進步，中子、質子又可以分解，外國人稱之為 quark（夸克），這是目前所發現最小的。是不是還能分裂？科學家認為如果科技再進步，很可能再分裂成更微小的物體。這種分法就像佛經裡講的微塵、色聚極微、極微之微，分到最後就是所謂的「鄰虛塵」，不能再分了。

此種基本粒子存在的時間極短暫，不只一剎那九百生滅。這使我們了解佛所說的「當處出生，當處滅盡」，說明所有一切現象皆為幻有，不是真的，也就是十法界依正莊嚴是假相，是空相，即《心經》裡所說的「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色」。

如果佛對現代科學家說，一定會說一剎那之中有無量的生滅，絕不只九百生滅。我們可以試作證明，現代照相機相當進步，我

們用千分之一秒的快門速度，拍攝快速飛行的飛機（時速一千公里），所看到的飛機是靜止不動的。若連續拍攝，會覺得飛機逐漸移動，而看出它是相續相，不是真實的。從此可以領悟「凡所有相，皆是虛妄」，明瞭「萬法皆空」。

佛告訴我們「因果不空」。因為相是果，有果必有因。善因有善果，惡因有惡果，這就是十法界的來由。這個現象完全符合《華嚴經》所說的，「唯心所現，唯識所變」，完全符合佛在大乘經上所說的「一切法從心想生」。所以，「萬法皆空」，心想不空，這就是「因果不空」。

明白這個道理，才知道佛在般若經上為什麼教我們「應無所住，而生其心」。因為萬法的體、相、作用皆空，所以教你「應無所住」。「相」決定不會消滅，但是它剎那剎那的變化。這個

變化的主宰就是業因，現的相就是果報，業因果報剎那不停的變化。因此這些現象相續而生，所以佛教我們「而生其心」。通達這個道理，則無論在十法界的任何法界，他的心是清淨的，心是定的，決定沒有是非人我，決定沒有貪瞋癡慢。這樣的生活就是佛菩薩的生活。超凡入聖，如是而已！

境緣善將醜好醜起於心

至人除心不除境

心既除矣境豈實有

【二二六】

佛法、世法都不離因果，因果的理論與事實非常複雜，唯有世尊說得透徹、精微到極處。我們必須細心體會，才能得到真實的受用，才能真真正體會經中常講的「菩薩畏因，眾生畏果」。

現代由於科技、資訊的發達，不但人們的生活起了很大的變化，就是出家人，弘法利生也必須知道與過去完全不同。譬如，過去由於交通不便，資訊不發達，一般人想聞佛法，修學佛法，必須就近建立道場。因此，在中國大陸、新加坡這些地方，大大小小的道場，幾乎遍滿每個角落，其目的是就近教化眾生，就近提供大家修學的場所。

現代的社會走向高科技的工商業，每個人為自己的事業，為

自己的生活，不能不奔忙，不能不競爭。回顧農業時代的悠閒生活，再也見不到了。道場雖然很多，效用也逐漸喪失，取而代之的是科技，電視、無線電的傳播，乃至我們能預見的，電腦的傳播，所謂的國際網路，這是一項很大的改變，很大的革命。因此，今後弘法利生不再需要大道場，甚至一個小小的房間，我們有高科技的設備，就能把佛法傳播至全世界，把講經說法的現場送至每個家庭裡。

我說這些話，與因果有密切的關係，道場小、開銷少、花費少、節省信眾財力的供養，而利用高科技發揮佛陀教育最大的效果，這是真實的功德利益。不但現前能傳播全世界，而且利用科技的方法可以將音聲、影像長久保存，流傳至後世。這是善於利用科技的設施，以最少的人力、財力，達到真實圓滿弘法利生的

效果。由此可知，在現代，大道場反而是累贅，成爲一種沉重的負擔，這是佛法所不允許的。

佛教導我們生活愈簡單愈好，世尊當年在世，整個僧團採取托鉢制度，「日中一食，樹下一宿」，生活愈簡單，愈自在，愈幸福。何況真正明瞭「施主一粒米，大如須彌山；今生不了道，披毛戴角還」，由這種認知，這樣的生活方式推動佛法，教化眾生的新形式，才不違背因果，才真正做到善因、善果。我們要從此處觀察、體會、學習，才能得到真實的受用。

佛在大乘經裡常說「萬法唯心」，《華嚴經》上講「唯心所現，唯識所變」，又說「一切法從心想生」，《觀經》上說「是心作佛，是心是佛」，這些話意義無限深廣，貴在能真正體會，實踐於日常生活中，則受用無窮。

【二七】

世間人沒有一個不重視現實，而實際上，每個人都忽略了現實。真正把現實掌握到，就是諸佛菩薩；真正覺悟的人，他們才懂得現實。在一生的生活中，或者生生世世之中，都沒有脫離現實，過自己喜歡過的生活，做自己喜歡做的工作，這是真正的幸福美滿，真實的自在。它的原理就是前文佛在經上講的這幾句話。

我們舉最淺顯的例子來說，世間人無不貪戀財色，沒有一個不想永恆的保持財色。財是財富，色是指自己身體健康，容顏煥發，也就是世間人所謂的眞、善、美、慧。世間人祈求而得不到，也保不住，這就是忽略了現實，就是不懂得現實。我們看諸佛菩薩，在形象上非常鮮明的示現著一切眾生所祈求的，他們全都得

到，全都展現出來了。

世間拜佛的人很多，實在說，也是盲目的瞎拜，沒能覺察佛的相好莊嚴爲什麼那麼圓滿，佛的神情表態爲什麼那麼自在。如果能從這些地方觀察、體會，這個人就相當聰明，就有智慧，所體察的都是果報。果報必定有因，世出世間法都不離因果。見到果，我們就當體察因行，佛是什麼樣的因，得這麼圓滿的果報。世間人拜佛、學佛，都沒有看出門道。

《楞嚴經》上，佛問阿難爲什麼要出家？阿難比一般人聰明，他說，因爲看到佛的相好光明，認爲這樣殊勝的相好光明，決定不是父母所生的，而是修持得來的。他也想得到像佛一樣的相好光明，因此他才發心出家修行。由此可知，阿難出家爲的是色相。色相的獲得，佛在經上講得更清楚，《華嚴經出現品》說，「一

切眾生皆有如來智慧德相」。換句話說，究竟圓滿的相好光明是每個眾生本來具足的。本來就是這樣的，還用求，還用修嗎？佛的話說得不錯，可是現代世間人，六道眾生所顯現的果報，實在不能令人滿意，更不能令自己滿意，原因是迷失自性。自性是什麼？自性是真心。真心是什麼？真心是清淨心。這樣說法，大家比較好懂。換句話說，佛菩薩究竟圓滿的相好光明是清淨心所顯示的。

清淨心是因，相好光明是果報，於是我們明白，眾生把自己的相好光明喪失，就是因為把自己的清淨心喪失了。若有妄想、分別、執著，心不清淨，就把本具的色相破壞了。原本是不生不滅，紫磨真金色身，就像《無量壽經》上所說的，體質永遠健康長壽，不會變異。經上講的相貌是「身有無量相，相有無量好」，

不只「三十二相，八十種好」，是無量的相好。這些本來是自己具足的，可是現在都喪失了，原因就是心不清淨，有無量無邊的妄想、分別、執著，這樣變壞了的。如果你真正明白道理，了解事實真相，才曉得佛法重視現實。

佛教我們修行，「修行」是什麼意思？無非是把我們的迷惑、執著去掉而已。佛教菩薩修行的綱領是「六波羅密」，如果再濃縮，就是一個「布施波羅密」。「布施」是什麼意思？放下而已。布施是捨，是放下。把貪瞋癡慢放下，就不墮三惡道。把是非人我放下，就得清淨自在，健康長壽。把見思煩惱都放下，就脫離六道輪迴。把塵沙無明都放下，就成佛、成菩薩了。

由此可知，佛法修行的總綱領、總原則，無非放下而已。世尊當年在世，不但以言語教導眾生，他為眾生作最好的示範，最

好的榜樣，他把世間五欲六塵、名聞利養都放下，出家了。出家後的生活是日中一食，樹下一宿。我們世間人看他生活太苦，太可憐！這是世人用迷惑顛倒的眼光去觀察。如果是智慧的人去觀察，他的感觸不一樣，明瞭唯有這樣的生活才是真正得大自在，才是真正幸福美滿的人生。他沒有妄想、沒有分別、沒有執著、沒有憂慮、沒有牽掛，多自在！在這個世間隨緣而不攀緣，身口意三業都在教化眾生，為眾生作最好的榜樣。

諸佛菩薩所以為天人尊敬，被尊為天人師，其意義甚深甚廣。我們學佛要明白，要向佛菩薩學習，恢復我們的性德與究竟圓滿的幸福。

【二一八】

佛經爲我們說明宇宙人生的真相，從大處說，是無盡的虛空法界；從小處講，講到微塵，色聚極微，極微之微，與現代量子力學非常接近。但是科學只能觀察到它的當然，不能徹底了解其所以然。這個道理在《金剛經》裡都講到了。

佛菩薩是用離念的真心，法爾任運的顯現境界，所以對於現象的所以然，真實的相狀，了解得十分透徹。科學家們還是用意識心，雖然他也有相當的定力，仔細觀察，但不免還是落在意識的範疇裡。換句話說，沒有離開心意識，也就是我們在經典裡常講的輪迴心，所以縱然觀察得非常微細，他沒有辦法了解其所以然，依舊不能控制環境。控制環境是指掌握六道輪迴，掌握十法

界，這是說明科學跟佛法的確有非常接近之處，但是其中還是有很大的差別。

了解事實真相的目的，就是能控制環境，主宰環境。我們在大宇宙、小宇宙中都能作主宰，佛法之目的確實如此。經典上講的「三德密藏」，法身、般若、解脫，這三大綱領中都具足常、樂、我、淨這四種德性。「常」是永遠不變，「樂」是離一切諸苦，「我」就是主宰，「淨」是清淨。所以，我們明瞭宇宙，明瞭人生，徹底明瞭宇宙人生的真相，其目的就是掌握人生，主宰宇宙人生。也就是說，在大宇宙或者小宇宙裡，自己確實作得了主宰。事實雖然如此，可是這裡面決定沒有意識。如果起心動念，就又落在六道輪迴，就像現代科學家依舊不能離苦得樂，換句話說，他脫離不了輪迴。在現前生活中，他不能得自在，得不到真

正的幸福，也就是他還有是非人我，還有貪、瞋、癡、慢，還有分別、執著，日子就過得很苦。

學佛徹底明白真相，知道一切法了不可得，所以他現前的生活就幸福、自在、美滿。無論想法、看法、作法、說法與事實真相完全相應。事實真相是相有、體無。所以，在相上他有種種的享受，但是不執著。不執著就與「體」相應，就與「當體即空，了不可得」相應。因此，他享受幸福、快樂是正面的，而沒有負面的。

世間人在形象上能得一點享受，但是付出的代價非常重，有嚴重的負面影響，不了解一切法體空，在這裡生分別、妄想、執著。佛法跟世法差別就在迷、悟之間。一念覺悟，徹底明瞭就是「佛法」，所謂「無有一法不是佛法」。《金剛經》後半部所說

的「萬法皆如，一切皆是」，就是這個意思。

如果一念迷，就是執著有「我」、有「我所」。迷了就是「輪迴心」，造「輪迴業」。無論享受多大的福報，世間的人王，天上的大梵天王，依舊超不出輪迴。縱然享受，一定要付出很大的代價。在佛菩薩眼中，這種享受是得不償失。我們學佛要明瞭，要清楚，現在生活在這個世間就曉得，我們要以什麼樣的心態來生活、工作，來處世、待人、接物。

佛門所謂「離苦得樂」，我們現前就得到，現前就離苦，現前就得樂。如果眼前不能離苦得樂，而說來世，將來會離苦得樂，這話沒人相信。佛法的真實受用就在現前。現前種種幸福的受用，就是不執著，就是教你在心裡能放下，然後煩惱不生，智慧增長，才是真正幸福美滿，這是我們學佛的目的。

【二一九】

《金剛經》裡講的「諸法緣生」，意思講得很深、很廣。佛法中常講，未能度人，要先度自己。自度度他都在「緣」上，「緣」很複雜、很繁瑣。《華嚴經》說任何一法之形成，皆由「無量因緣」，「無量」二字絕對不是凡夫、二乘、權教菩薩所能想像的。由此可知，自度非常重要。自己度不了自己，決定沒有能力度眾生。

自度的標準，以《金剛經》來說，必須離相、離見，也就是一定要破四相、破四見，才真正能自度。如果尚存有四相、四見，除了念佛帶業往生之外，決定不能超脫輪迴。如果對於四相、四見不能看淡一點，念佛往生，也沒有把握，過去李炳南老居士常

說「念佛的人多，往生的人少」。他以台中蓮社作比喻，一萬個念佛人中，真能往生的只有兩、三人。不但四相、四見放不下，而且堅固的執著，這就是念佛爲什麼不能往生的原因。

人身難得，佛法難聞。六道之苦，苦不堪言。一切眾生習慣在這個劇苦環境裡，不能覺悟，不知道自己苦，這是經上常講的「可憐愍者」。真正覺悟的人，知道人生苦、六道苦、輪迴苦，積極求出離這個苦境界，這才是真正覺悟的人。事實上，我們看到所有學佛的人，真正覺悟的非常希有，而絕大多數的學佛人，依舊是迷惑顛倒。他們到佛門來求佛菩薩保佑他升官發財，求佛菩薩保佑他獲得五欲六塵的享受，這是以輪迴心造輪迴業。

如果我們仔細深入觀察，六道裡的眾生，這一生雖得人身，多數仍是迷惑顛倒，他們自以爲布施修善、積功累德，做了許多

好事。不曉得世間事有真、有妄，有正、有邪，有是、有非，有善、有惡。他對於這些邪正、是非、善惡，沒有能力辨別，把惡當善，把邪當正，於是一生所修的，明眼人看來，無非是造作罪業而已。貧窮困苦之人，往往在一生中做了幾樁好事，還真的積了些德行。業因果報通三世，所以世間富的人不會永遠富，貧的人不會永遠貧。

學佛，最低限度要開智慧，要有能力辨別真善、假善，真惡、假惡，不至於在行持中，產生許多錯誤的觀念，造作許多的過失。我常常勸同修們熟讀《了凡四訓》，至少要讀三百遍，可以幫助你認識真、妄，辨別邪、正。如果你想在佛法裡達到自度的標準，《金剛經》的道理不能不懂；《無量壽經》、《阿彌陀經》的理論與事實不能不知道。《金剛經》教人看破、放下，《無量壽經》

、《阿彌陀經》勸人老實念佛。一個人真正能看破、放下、老實念佛，這是徹底覺悟的人。如果不覺悟，決定做不到；真正覺悟，決定能成就。果然能把能得的心，所得之法，看破、放下，而心中連看破放下的觀念也不存在，用這種心態念佛就是理念。得一心不亂則是理一心，往生西方極樂世界決定生實報莊嚴土，上品上生。

往生，凡夫都可以做到，他爲什麼做不到，善導大師在《觀經四帖疏》裡講得好，九品往生總在遇緣不同，與《金剛經》上講的「是法平等，無有高下」很相應。遇到緣勝，這個人一生中就能上上品往生；遇到劣緣，往生的品位就低得多；甚至一生成佛還有不能往生的，總都在緣。簡單的講，遇到正法，遇到善知識，遇到善友，遇到真正念佛道場，這些都屬於緣。緣之中欠缺一個環結，影響都非常大，這是學佛人、念佛人不可不知道的。

【三三】

曾經有人告訴我，有些人利用我們的團體，或者用法師的名義對外化緣募捐。我講經時曾經公開宣布過，華藏淨宗學會以及圖書館，乃至我們在國內外所設的機構，從來不化緣，也沒有委託任何人代我們募捐。希望各地同修都要注意，凡是遇到這些事，都是假的。我們決定沒有授權給任何一個人或團體做這樣的事，即使是印經弘法利生的工作，我們也都是隨緣而不攀緣。

有同修們自動送錢至圖書館或基金會，委託我們印經或者製作錄音帶、錄影帶、CD，與世界各地結緣；我們可以接納，也會依照他們的願望認真去做，但是從來不主動化緣去做。

佛法在現代社會裡流弊太多，防不勝防，非常令人遺憾。在

般若經裡，深深體會世尊對我們的開導，說明宇宙人生真實的狀況，確實是「萬法皆空，因果不空」。因為萬法皆空，所以佛教導我們「應無所住」。因為因果不空，所以佛教我們「而生其心」。我們要深深體會這個事實真相，不可違背因果。

佛法在這個大時代，可以利用高科技傳播。我想從今以後，我們的講經只對內不再對外；我們自己印經，印一百本就足夠。諸方同學們見到，認為這個本子有價值，我們沒有版權，皆可翻印流通。錄音帶、錄影帶、CD，我們也做少量的。也就是說，我們道場要小，開銷少，容易維持；我們的住眾少，信徒少，容易做到見和同解、戒和同修，希望小道場裡，每位同修都有真實的成就。

我們所做的工作，特別是弘法利生方面，本身要作修行人的

榜樣，道場要作一切道場的好樣子。利生方面，我們可以將講經、念佛的資訊，利用現代國際網路傳播至全世界。由此可知，道場雖小，可是弘法利生的範圍確實遍及全球。往後幾年，我們已經預見全世界任何國家、地區，人人都必須有電腦，弘法必須進入電腦時代。

國際網路可以讓每部電腦的畫面，都能收到我們的資訊，則弘法利生的目的圓滿達到。我們自己修學的道場愈小愈好，我們不需要大道場，不需要信徒，也不需要供養。這樣自己才能真正得到身心清淨、自在安樂，就能將自行化他的工作做得圓圓滿滿，而不違背佛的教誡。將佛法發揚光大，普及全球，令一切眾生都能得到佛法真實的利益，這是我們應當做的。

此次重講《金剛經》將要圓滿。這一次講演時間比較長，採取《華嚴經》七處九會的方式，我們是二處三會，約五個月的時間，全經講圓滿了。近代用這麼長時間講這部經的人不多，然而如果不細說，我們很難得到世尊在此經中許多寶貴的啓示。

這一次講述之中，我自己得到的利益最殊勝。許多佛法上的問題，多少年來沒有辦法解決的，在此次講演中都得到滿意的解答，對於修持，特別是對「念佛往生」有決定性的幫助，這是最殊勝的利益。我初學佛時，章嘉大師教我「看破、放下」，這些年來一直都在做這功夫，感應也非常殊勝，而自己以為功夫算是不錯了。這一次在金剛般若比照之下，才知功夫實在太淺薄了，而真實透徹理解宇宙人生的真相，多少進入了狀況，真正體會萬

法皆空，身心世界了不可得。

就自性而言，佛在經上講得很明白，自性之中本無此物。「此物」是指身心世界，十法界依正莊嚴。這些現象是從迷失自性，從妄想分別執著發生的。所生的現象皆是幻象，道理就是「業因果報」所變現的。其真相是剎那億萬生滅的相續相，決定不只九百生滅；我於講經時曾詳細說明。從此處我們真正體會到世尊在楞嚴會上所講的「隨眾生心，應所知量」。「當處出生，當處滅盡」的真實意義，也才稍稍體會到一些。

我們依此事理觀察歷史，觀察現前眾生相，就會感到非常恐怖。歷史上許多開國帝王，政權建立之後，有所謂殺功臣。這些事實予人留下非常殘酷的印象，其原因是很複雜的業因果報。這些被殺之人，並非心甘情願，於是怨恨結在心識，果報沒完沒了，

愈報愈慘烈。《陰騭文》中的文昌帝君公案，爲我們提出理論上的事實證明。我們又從歷史上看到宮廷的后妃、宦官，爲了爭寵爭權，彼此互相殘害。這是宮廷裡的黑暗面，不但中國歷史上屢見不鮮，其實外國歷史上也有很多的記載。

我們了解這些事實狀況，才曉得真正覺悟之人、諸佛菩薩，即使倒駕慈航回到六道教化眾生，所示現的依舊是苦行。不但出家是苦行僧，即使在家示現爲達官貴人，依舊是以苦行作爲世間人的典範，喚醒世人對於權位、名利應當放下，不可以迷戀。他們不僅言教，表現出的是偉大的身教，作好榜樣給我們看。所以，覺悟的人示現在世間，目的非常單純，就是續佛慧命，利益眾生。最重要的是喚醒眾生的迷惑，幫助一切眾生破迷開悟，這就是佛菩薩的事業，亦即一切經論裡所說的。然而現代學佛人，尤其是

出家人，很少有真善知識指引深入經典，很少人能體會如來真實義。因此，佛法在當前社會表現的佛事，恰好與經論所說的顛倒。

「佛事」是覺悟眾生之事，而現代的佛事多是誘導眾生迷信之事。我們明白這個事實，怎能不痛心！痛心不能解決問題，必須自己真正覺悟，即是古聖先賢的志願事業，「續佛慧命、弘法利生」，將佛法回歸至佛陀教育。佛法確實是佛陀對一切眾生至善圓滿的教育。我們認真努力依教修行，自己立志作一切眾生的榜樣，家庭是一切家庭的好樣子，道場是一切道場的榜樣。這樣推展至日常生活中、工作中，點點滴滴都為一切眾生作好樣子，這樣才能符合佛陀教化眾生的目的，這樣的修學才是佛陀的真實弟子，佛陀的好學生。我希望一切同學們於聽經聞法之中，都能有這樣的體會，都能有這樣的覺悟，然後發憤努力共同勉勵。

佛門中常聽說某人開悟了。「開悟」就是覺悟。他覺悟的是什麼？雖然也是普通常識，而對於學佛的同修來說，它是重要的學佛目標，就是要「覺而不迷」，「正而不邪」，「淨而不染」。我在講席中時常提到，學佛的目的是要真實徹底明瞭宇宙人生的真相。這句話就是古人所說的「明心見性」，意思是明瞭宇宙人生的真相。佛法修學的總綱領、總原則就是「覺、正、淨」。

「覺」就是「覺悟」，也稱「開悟」。悟的是宇宙人生的真相，而且一定是時時悟、處處悟、念念覺悟，才是真的覺悟，真正開悟。覺悟的標準，一定要用經典作印證。經典對我們有三種用途：

第一、專門讀誦，不求解義。這種讀誦目的是斷煩惱，破妄想、分別、執著。因為讀經就不會打妄想；不讀經，妄想就很多。用讀經的方法將妄想、分別、執著消除，這種讀經的方法屬於持戒修定。

第二、讀經的目標是幫助我們開悟，了解宇宙人生的真相。

第三、是自己已經悟入實相，悟入的正不正確，有沒有錯誤，要以經典作印證，也就是自己所覺悟的境界，與佛經講的一樣不一樣。如果是一樣的，即是正知正見；如果我們悟入的境界，與佛經上講的不一樣，這覺悟是錯的、是邪覺，不是正覺。我們必須善於應用經典，經典對於我們修學的助益就很大。有些人不知道經典明確的用途，雖然一生讀誦、研究、依教奉行，可是一生糊裡糊塗，經典對他實在沒有起多大的作用，這是很可惜的事。

所有的經典都是講解宇宙人生的真相，其範圍無量無邊，說之不盡。佛經上常講，別說是佛一個人，即使十方一切如來爲一切眾生說法，於無量劫的長時也說之不盡。這都是事實，絕不是誇大。爲什麼說之不盡？是因心性的變化無量無盡，一切諸法是從眾生的妄想、分別、執著而變現的。一切眾生妄想、執著無量無盡，所變現的境界就無量無盡，佛也無法說盡。但佛全都知道，要說出來，需要無盡的長時，道理在此。

中國佛教一般修學的綱領，大家都喜歡用《金剛般若》，而《金剛般若》也的確好，很適合中國人的口味。中國古人喜歡簡要詳明，這一部經的確言簡意賅，言語文字簡潔，意義無有窮盡，而且圓圓滿滿，這是《金剛經》的好處。

修學淨土的人，在定中、在夢中，或者臨終佛來接引時，見

到西方極樂世界，都以《彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》作印證。如果他所見的境界，無論是夢中、定中、或者於臨終現前的，與經上所講的一樣，就是真實西方極樂世界；如果與經上所講的不一樣，即是魔境界，不是真實的。

佛在《楞嚴經》末後講五十種陰魔，魔變現的境界幾乎與佛示現的境界一樣，很不容易辨別，所以一定要用經典作印證。這是舉例說明，即使修念佛法門求往生的，也不能不覺悟。若不覺悟，雖念佛，臨命終時不一定能往生。因為還有放不下，迷惑顛倒，這是念佛求往生最大的障礙，必須覺悟。覺悟就能放下，就能看破，臨命終往生就沒有障礙。

覺悟的樣子是什麼？如《金剛經》講的「凡所有相，皆是虛妄」。如果我們在日常生活中，無論對人、對事、對物，時時刻

刻、念念之中，都知道所有一切境界皆是虛妄，這是覺悟了。如果將眼前一些事都當作真實的，就迷惑了。覺、迷在這裡分辨。若起一念私心即迷了，沒有私心是覺悟。也就是有「我相、人相、眾生相、壽者相」，即是迷了；離四相、離四見，即覺悟了。所以，時時刻刻要記住「凡所有相，皆是虛妄」。《金剛經》將此事實具體為我們說明，經云，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。心指念頭，即起心動念，當體皆空，了不可得。因此，能執著的是「空」；所執著的，無論人、事、物，世法、佛法也是空。《金剛經》所說的「諸法皆空」，能所皆空，皆不可得。如是知，是正知；如是覺，是正覺。

諸法緣生，緣生無自性，當體皆空，了不可得。所以一切人、一切事、一切法皆不可得，都是假的。一定要覺悟此事實真相，

萬萬不能執著！

我講經時引用很多科學實例，證明佛經所講的「當處出生，當處滅盡」。現代年輕人喜歡玩照相機、攝影機，從攝影中也能覺悟。譬如，高級的相機有五百分之一秒的快門，更好的相機有千分之一秒的快門。如果用千分之一秒的快門，拍攝現代速度最快的噴射機，能拍它在空中飛行，清清楚楚，它並沒有移動。再拍一張，它的位置移動了一些。由此可知，鏡頭開時，現象生起；現象生起時即是滅盡時，生滅同時。我們所見的現象是幻相的相續相，其實現象沒有生滅，沒有來去。我們看的飛機是連續的幻相，實際上我們用快門照相時，它是一張一張生滅同時的幻相。

我們玩照相機會開悟，因為知道所有一切現象都是假相，「當處出生，當處滅盡」。這就是證明「心」，我們的「念頭」，以

及外面所有的「現象」，真是《金剛經》上所講的「一切有爲法，如夢幻泡影」。我們看到一切法知道是夢幻泡影，就真的覺悟了。覺悟一切法確實不可得，於是我們放下一切法，絕無留戀，一切隨緣。隨緣，日子就好過，多麼自在快樂。知道一切法不可得，自己的身也不可得，心也不可得；可是身心外面的現象雖然「當處出生，當處滅盡」，而這種假相的相續是有的，它是業果相續循環不斷的現象而已。這就是諸法實相。

假相從哪來的？佛告訴我們「因果不空」，是業因果報的相續相。整個宇宙人生皆是業因果報剎那生滅的相續相，這是宇宙人生的事實真相。一切諸佛菩薩高明之處就在此，他們了解得清清楚楚。我們凡夫天天爭名奪利，打得頭破血流，痛苦得不得了！他們在旁邊看得很明白，無論你們怎麼搞，都是一場空，實際上

一樣也沒得到，只有造罪業。造作惡業，所現的相是從業因變的果報。造作的因不好，現出的相就不好。所以，佛告訴我們「萬法皆空，因果不空」，教導我們「應無所住，而生其心」。爲什麼要應無所住？因爲萬法皆空，身心俱不可得。若以爲有所得，則錯了、迷了。因爲因果不空，所以教我們而生其心。

十法界依正莊嚴，我們的身心以及生活環境，皆是業因果報相續的假相。過得好是修的因好，過得不好是修的因不好。因變成果，果變成因；因又變成果，果又變成因，其變速之快是一秒鐘的億萬分之一。以億萬分之一秒的速度變化，所以一般人沒有辦法覺察。這是我們在這一次金剛般若會上體會了解的事實真相、很深入的體認，即是作「觀」。

觀要變成「行」，就是變成自己的日常生活行爲。我們的生

活在觀門之中即得受用，這是金剛般若的好處。所以，只要會用功夫，在菩薩位上即是觀行位的菩薩，也就是功夫得力的菩薩。如果沒有這種觀照，怎麼學佛都是落在名字位中，有名無實，根本談不上功夫，功夫完全不得力。

此次這樣細講《金剛經》，愈到後面愈清楚、愈明白、愈精妙、愈有受用。所以我講，往生西方極樂世界決定有把握，因為西方極樂世界是自性變現的，「唯心淨土，自性彌陀」，還是一個人心念。念佛的因現念佛的果，所有一切眾生的果報，都是因果相續。因變成果，果變成因，就是因果的輪迴相續相。雖現相，了不可得。相是幻相，是妄想。這件事搞清楚、搞明白，我們的心自然是清淨、真誠的。清淨、平等、慈悲就是真心，就是本性，性德就流露。於一切眾生，不論喜歡的也好，不喜歡的也好，討

厭的也好，一律平等看待，平等照顧，平等幫助，這是覺悟的人；如其不然，則沒有覺悟。迷悟從這裡區分，從這裡觀察。修行人應該從此處檢點、反省，認真去做，這是真正修行。

佛門修行的功夫重實質，不重形式，如《華嚴經》的五十三參並不重形式，而重實質，這是真修的最佳榜樣。儀規形式當然也很重要，目的是接引眾生，好比唱戲，戲台上表演，要表演得很逼真，是給觀眾看的，是接引人入門的，那是手段。這是我們必須明瞭的。自己用功夫時就是「覺正淨」，老實念佛求生淨土，才是實質的到家功夫。

世尊四十九年所說法，不外「性」、「相」。「性」是本體，是心性。佛法裡說「性」名詞很多，真如、本性都是說這一樁事。同一樁事，佛說了很多不同的名詞術語。其用意就是教我們不要執著名字相，教我們離「言說相」、離「名字相」。

「心性」是宇宙萬法的本體。現代哲學名詞稱「本體論」。近代許多科學家、哲學家、乃至宗教家，都在探討宇宙的根源，生命是從哪裡來的？如何演變的？這個根源就稱本體。可是在世間法裡，一直到今天，千百年來，多少人都沒有找到。雖然講的學說很多，都不是真的。這些學說，一直到今天都不能讓大家心服口服，沒有一個定論。

而在佛法裡，佛講得很清楚、很明白，此是真心、本性。但是真心、本性很難懂。到底什麼是「真心」、「本性」？如果能把真心、本性明瞭通達，就稱之為佛了。

禪家講，「明心見性，見性成佛」。我們現在聽了這些名詞，搞不清楚什麼意思。當然，清楚就成佛了，而不是凡夫。「心性」就是宇宙的本體，生命的起源。

佛告訴我們，這一樁事，如果我們想研究、探討，是決定辦不到的，因為它沒有相。沒有「相」就不能用眼見；沒有「音聲」，也不能用耳聽；沒有「實體」，我們也無法接觸得到。所以，佛說心性的真相是「言語道斷，心行處滅」，不可思議！不能想，不能說。但是真實的存在，佛教我們自己領悟。真正悟入這個境界，求善知識印證。

我們在《壇經》裡看到，懷讓禪師開悟了，六祖就叫他說出自己悟入的境界。懷讓禪師說：「說似一物即不中」。六祖聽了，點頭爲他證明。在《禪宗語錄》裡，類似這些話只有他們兩個人懂，別的人很難懂。「說似一物即不中」就是說不出來；說出來都不對，都不是的。

甚深禪定要怎樣證得？佛門修行樞紐就是「禪定」。無論那一宗，無論那個法門都是修禪定。雖然所用的方法不一樣，譬如念佛人講「一心不亂」、「功夫成片」，皆是禪定之異名。名字不一樣，其實都一樣。「定」到相當程度，見思煩惱沒有了，才叫做「得定」。見思煩惱還在，則不算是定，這種定是「世間禪定」，不是「出世間禪定」。「出世間禪定」要從斷見思煩惱起，得到這樣的定就稱爲阿羅漢。雖斷見思煩惱，因爲還有塵沙煩惱

與無明煩惱，必須繼續不斷的再修，使定功更深。深到一定的程度，塵沙煩惱斷了，無明破一品，就是大徹大悟、明心見性。佛法裡講的「心性」、「本體」此時才見到。除了這個方法以外，沒有第二個方法。諸位必須曉得，所謂「因戒生定，因定開慧」，真正是不二法門。

「戒」有很多種；不是狹義的戒條，而是廣義的，指守規矩，遵守方法。規矩、方法很多，各宗各派不一樣，各個法門不一樣。雖然不一樣，但是原理原則一定是相同的。用淨宗的話來講就是「清淨心」。無論用什麼方法，用什麼規矩，一定要達到清淨心，就對了。禪定就是清淨心。心清淨到一定的程度，自然開悟！所以《無量壽經》經題上所標示的「覺、正、淨」就是修行的總方向、總原則。

無量無邊的法門皆是修覺正淨。覺正淨圓滿，心性（性體）才能現前。「性體」現前之後，對於「相」才真正徹底明瞭通達。這是「性宗」用的方法，一悟一切悟，徹悟。這個方法高明，時間也短，成就快速，在佛法裡屬「頓教」。

另外一個方法是從「相」上修學。先不管「性」，先修學「相」，如法相宗與一般教下，先研究法相。近代科學家也都走法相的路子，從現象裡開悟。一切現象是假的，是空的。現代科學家已經不承認有物質的存在；認為所有的物質現象是波動的現象。這是他們觀察到的。這是從相上修的，這個路子很辛苦、很長。現代科學家已經發現沒有物質，只是波動的現象，可以說是接近開悟的邊緣，還沒有開悟，因為他沒有見性。開悟就見性，就徹底明瞭。現在只見到這個現象，而不知此現象之所以然的道

理。

如果用法相宗的觀察是「無明不覺生三細」。三細相：第一、「無明業相」。第二、「轉相」，也稱「見分」。第三、「現相」，也稱「相分」。這是所有一切森羅萬象的原始現象，十法界依正莊嚴由之發生。此即是宇宙人生的真相，即阿賴耶的相分。「相分」從哪裡來的？是從「見分」變現出來的。「見」是轉變，所以見、相同源。「見分」是現代人講的精神部分。般若經上講的五蘊，其中受、想、行、識是屬見分，四大色法是相分。「相」從「見」變現出來的，這就是佛常在大經上講的「一切法從心想生」。心想是「見」，然後再現「相」。其實「相」是幻相，絕不是真實的。

「無明」就是動相。科學家如果真的發現沒有物質，只是波

動的現象，換句話說，已經接近見到無明了。他們接觸到這個邊緣，這一關突破，就見性了。實在講，要智慧也得要定力。定力就是專心。曾有科學家專心於研究時，把手錶當作雞蛋煮了，就曉得他的專心。定就是專，不一定要盤腿面壁才是修定。佛法講，行、住、坐、臥都是定，就是專心。心無二用，一心一意鑽研就是定，不一定是打坐。經上常講的「那伽常在定，無有不定時」，用在這些科學家身上，就覺得佛講的是對的。定不是呆呆板板坐在那兒。行、住、坐、臥都是定，是專心，心裡沒有二念。

如果我們行、住、坐、臥都是一句佛號，就得「念佛三昧」，是大定。《楞嚴經》上說，「首楞嚴大定」沒有出定、入定之相。一切時、一切處、一切生活都在大定之中，這樣才能重重突破。當六粗三細重重突破時，便找到宇宙人生的起源。由此可知，的

確是無有定法。性宗與相宗尋找根源的方法完全不一樣，但是達到的目的相同，就是所謂殊途同歸、法門平等。但是有一個原則，就是要專心，一心一意，也就是「定」。「戒」是方法。儘管方法不同，都是一心一意，都是專心一致，才能突破。心若分散，是決定不能成就的。

見分變現相分。相分在《唯識》裡稱為「親相分」，即阿賴耶識的相分。我們現在所變現出來的身體，以及這個世界的種種現象，就是阿賴耶的相分。佛在經上教我們「離一切相」，不是離阿賴耶的相分。《唯識》裡稱「本質相」。本質相（阿賴耶的相分）是無法離開的。

離相是離什麼相？離相、斷相、破相，是破末那、意識，心心的見相二分，也就是離六識、七識的見分相分，以及相應心

所、心心所的見相二分。這些見相二分即是我們的妄想、執著。所以，破心裡的見相二分，不是破外面的幻相。外面的相會變，不會滅。外面的相，實在沒有障礙，所謂理事無礙、事事無礙。障礙是從意識與末那的心心所裡發生的，所以一切經皆教我們離相、破相。《金剛經》更是教我們要離四見四相。

只要我們心裡不著，世間法相、佛法相都不著，即經上講的「法尚應捨，何況非法」。「法」是諸佛所說的法相。心裡不能執著，心要空，心要清淨，心要無一物。心空就靈。靈是本具般若智慧現前。凡夫的智慧爲什麼不開？心裡的妄想執著太多，塞得滿滿的，心不空！不空就不靈。由此可知，古來祖師大德教我們看破、放下。能放下一分，智慧就長一分；放下兩分，智慧就長兩分。智慧不是從外來的，是本有的。外面的境界一接觸就明

瞭通達，此是本具的般若智慧，不需要學。

六祖惠能大師講得很好，「何期自性，本自具足」，這是他見性之後發現而說出來的。無量的智慧、無量的才藝、無量的德能是本來具足的。我們凡夫為什麼不能現前？因為心性裡塞的東西太多。垃圾裝得太多，都堵死了。正是佛在《華嚴》上所講的，「一切眾生本來具足如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。妄想是第六識，執著是第七識。所以，法相宗轉識成智。最重要的是六、七因地轉，五、八是果上轉。因若轉，果自然連帶轉了。

修學性宗、相宗都相當困難，都是上上乘根性。中、下根性的人，唯一的方法就是老實念佛。你不要看這個方法好像很笨、很呆，其實功德不可思議，也是入甚深禪定。一天到晚，行住坐臥，心裡一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛外，什麼都不知道，什麼也

不想，什麼也不要。吃飽了，穿暖了，什麼都不求，就是一句阿彌陀佛。能這樣念三年五載，禪定得到了，念佛三昧成就了。所以，人家站著走、坐著走，就是這個道理。到這個程度，智慧開了，爲什麼不弘法利生？利生亦要具足法緣。爲什麼要走？沒有法緣，佛不度無緣之人。大家對他不尊重，不聽他的；他先到西方世界去作佛，什麼時候法緣成熟，他再回來。

如果有法緣，他不會走。走了就沒慈悲心。有法緣絕不能走，要幫助眾生；沒有法緣決定走，絕不多待一天。這個苦惱的世界，有什麼值得留戀！諸佛菩薩示現在世間的時間長短，都在「緣」。眾生對他的信任，肯不肯、願不願意跟他學，這就是「緣」。臨終能自在往生，沒有病苦，預知時至，站著走、坐著走的，他們的定慧都現前，念佛三昧得到了。得到念佛三昧沒有不開智慧的，

所以他要往生就是與此間眾生沒有法緣。

「法緣」也是多生多世與眾生結來的。從前李老師時刻叮嚀我們要與眾生結法緣。常常叮囑我們怎麼結法緣：買一點糖果、花生擺在門口，大眾來聽經時，每個人分一粒，這也是跟眾生結法緣了。他老人家教我們的方法，因為花錢很少，我們能力有限也辦得到。結法緣的方式很多，誠心誠意接待他、招待他，來的時候為他找座位，這也是結法緣。我們跟眾生結緣，將來自己講經，法緣才殊勝。

很多人知道我的法緣很好，去年演培法師請我吃飯，他說：你的法緣這麼殊勝，這麼好，能不能教教我？我覺得布施就是結法緣。我到一個地方講經，人還沒到，結緣的經書、善書、影音帶、CD光碟、已送來很大的數量，跟此地同修們結法緣。我自己

明白，「一切法當體皆空，了不可得」，爲什麼不跟人結好因緣！我自己確實沒有取得的念頭，尤其最近這些年，錢對我已沒有用，沒有用錢的地方。人到錢沒有用的時候，就很自在。走到什麼地方都有人招待，都爲你安排好。出遠門，飛機票都爲你準備好了。所以，機票在哪裡買的，我不曉得；一張機票多少錢，我也不知道。一切都放下了，就樣樣自在；若欲得到，就樣樣不自在。貪得錢財，自己還要去買票，多麻煩！費那麼多精神力氣。有的時候，什麼都不需要問，不聞不問，頭腦裡沒東西，本來無一物！所以一定要捨，要放下。「看破、放下」是章嘉大師教我的，我得到真實受用，故常念師恩。

今天給諸位的講義，是我在國外教外國人的。外國人問我們學的是什麼？我告訴他，我學的就是這些，我教的也是這些。他

一看就明瞭，這裡面沒有迷信。我們在外國要幫助一切宗教徒，基督教徒、天主教徒，這個方法也能幫助他們。我們告訴他，佛法是教育，佛是我們的老師，他就會接受。神與神是對立的，他不接受，還要排斥。他要敬他的神而排斥別的神；認為別的神都是魔，說佛是魔鬼。我告訴他，佛不是魔鬼，佛不是神；佛是人，是我們大家的老師。他教我們真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。聽了這個說法，很有道理！他就能接受。所以，佛法回歸教育的定位上，就能普度眾生。

有些人問我：法師，這一套是你自己想出來的，還是佛教本來就是這樣？佛教本來就是這樣，不是我想出來的。《華嚴經》的五十三參裡就有其他的宗教徒，如勝熱婆羅門，是婆羅門教的導師、傳教師，他也皈依釋迦牟尼佛，也跟釋迦牟尼佛學，並沒

有改變他的身分，他還是婆羅門教的領導人。可見佛教是教育，包含所有一切宗教，沒有跟任何宗教對立。在基督教裡作牧師，在天主教裡當神父，如果學佛，智慧更高，講道講得更好，成就更大，對他有幫助。絕對不是要你放棄信仰的宗教，改信佛教；這是不許可的，這是「背師叛道」，不是佛所教的。

佛教我們「孝養父母、奉事師長」；佛絕不教我們背師叛道。所以，天神也皈依。他們所奉的神（上帝），大概就是玉皇大帝（忒利天主）。忒利天主皈依三寶，也是釋迦牟尼佛的學生。他的這些徒子徒孫來皈依三寶，那裡有過失，是好事不是壞事。所以，一定要將理講清楚，事上的障礙就沒有了。

民國五十六年，我第一次在輔仁大學講演。輔大是天主教學校。那一次演講時，坐在前兩排的都是神父，還有兩位外國神父，

一共有十幾位神父。我看了很歡喜，這是很難得的機會。我勸他們皈依三寶，認真跟釋迦牟尼佛學智慧。我舉例跟他們說：你們跟上帝是父子關係，稱天上的主，天上的父；稱瑪利亞爲聖母。神是你們的父母；而皈依釋迦牟尼佛是拜老師。在家有父母，在學校有老師，沒有衝突。並沒有說，你到學校跟老師學習就是背叛父母，沒這樁事。學生的父母都把兒女送到輔仁大學來讀書，都教兒女要尊敬老師；想必上帝、瑪利亞也是如此。你們是他的兒女，你們跟釋迦牟尼佛學習，他一定歡喜。我想天下、天上，父母爲子女的心是一樣的。

釋迦牟尼佛是世間最有智慧、最有學問、最有道德的人。上帝的兒女得到最有德學、最有智慧的老師，相信父母的心裡很歡喜，我的孩子是釋迦牟尼佛的學生。如果不懂父母的意願，排斥

佛法，不肯學佛，沒有智慧，相信上帝看了也會嘆息，孩子是不錯，可惜沒受過教育！心裡也難過。我這一說，那些神父都笑起來了。他們本來預備很多問題要問我的，事先告訴我留半個小時發問。當我講至剩半小時，他們一個問題也沒有了。我勸他們學佛，所以我跟天主教結的緣很深。以後我還在多瑪斯修道院教了一個學期。當時他們請我，希望我教兩年；我因為出國弘法，所以只教了六、七個月。他們的素質比一般佛學院高，的確令人歡喜讚歎。神學院的學生，一般是大學畢業，然後入神學院三年；畢業之後，再進入研究所。我教他們的研究所，課程是「佛教精神生活」。

關於「相」，在講經的時候也常常提起，但很不容易悟入。相是假的，《楞嚴》上講「當處出生，當處滅盡」，這句話實際

上就是「當體即空，了不可得」的意思。經上又說「隨眾生心，應所知量」，佛菩薩示現在世間，可以涵蓋所有一切現象，都是「隨眾生心，應所知量」，就是佛所講的「一切法從心想生」。所以，把這些大乘經合起來看，事實真相就逐漸明白了。

佛告訴我們「力士彈指」。「力士」是大力士，不是普通力士。身體非常強壯的人，像古代的金剛力士，是有武功的人。他彈指彈得快，有力量。一彈指是六十剎那，一彈指的六十分之一是「一剎那」。時間很短！一剎那有九百次生滅，即是《楞嚴》所說的「當處出生，當處滅盡」。這速度有多快？一般我們彈指，這樣彈法，一秒鐘可彈四次。四乘六十，再乘九百，等於兩個十萬八千。這是說明現前一切現象，就是這種生滅相續的現象（連續相），不是真的。不但色法是相續相，心裡的妄想也是相續相。

《金剛經》說得好，「一切有爲法，如夢幻泡影」。《百法》裡講有爲法：心法、心所有法、色法、心不相應行法，共有九十四類，這些是有爲法。可見「一切有爲法」涵蓋六道十法界。「如夢幻泡影」，就是這些現象都是剎那九百次連續的生滅相，實在是當體皆空，了不可得。要是認爲一切現象是真的有，還在裡面打妄想，想佔有，想得到，則是自討苦惱。

了解這些事實，那有放不下的。一放下就身心自在，真是快樂無比！修學的障礙就沒有了。這是經上講得很透徹，很清楚的，「一切法了不可得」是真的。明白人就如同經上講的，佛菩薩示現在世間是遊戲神通，沒有憂慮、牽掛，真正自在。徹底明白就是「看破」。不再打妄想，不再生煩惱就是「放下」。在這些幻相裡、夢境裡，隨緣度日。因因果果，無量因緣，愈看愈清楚，

愈觀察愈明白，這就是智慧現前。《普賢行願品》中，普賢菩薩教我們「恆順眾生，隨喜功德」。用這種態度處世，再好不過了。能在隨順裡成就自己的戒定慧，這就是功德。

佛子內養五德外修六和

勤學三福三學六度十願

續佛慧命弘法利生

【三四】

看過《無量壽經講記》，等於再講一遍。如是認真閱讀一遍，當然感想很多，得益也很多。回頭看看現前許多修學淨土的同學，才明瞭念佛不得力的因素：

第一、對於宇宙人生的真相不明白。

第二、對於淨宗沒有透徹的理解。

第三、自己修學基礎不穩固。

大乘佛法修學的基礎是建立在《觀經》三福上，而三福實在是以儒家的五德為根基。《無量壽經》上教導我們三句話，是五德、三福的總和，經云「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」。這三句將五德、三福、六和敬都

包括在其中，意義無限深廣。

這三句是修行人從初發心一直到如來果地，都必須遵守，絕不能違失。我們的功夫才能得力，修學才會有效果。對我們現前學佛而言，此三句經文實在是無比的重要。

我們往往在不知不覺中犯了過錯，自己並不知道，這就是愚癡，就是迷惑。說到斷惡修善，善惡業的標準也分很多層次。在大乘圓教裡，次第不礙圓融，圓融不礙次第，這是圓修、圓證。一切錯誤的發生都在妄想執著，一念私心，自己平日修學固然不錯，但是不知不覺就障礙了別人。障礙別人學佛，障礙別人聞法，障礙別人親近善知識，這些事在現在的社會，中國、外國比比皆是。他們起心動念、言語造作，與《無量壽經》這三句教誡完全違背。

我們在許多地方講經，都會遇到一些人來阻礙聽眾，勸導這些聽眾不要聽經、不要念佛。我們講經有一些宣傳的通知，有些寺院不許張貼，不讓他們去參與，把他們聞法的機緣切斷。如此所得的利益，無非讓信徒擁護自己的道場，而所犯的過失是斷絕信徒的聞法機緣。這筆賬將來要怎麼算，細讀戒經應當自知。

大乘經上常說，財布施不如法布施；《金剛經》比喻說，若人滿三千大千世界七寶布施，也比不上於《金剛經》中受持乃至四句偈等為他人演說的功德。佛說得很多，但是沒人相信，因為這種殊勝無比的功德是無形的，沒人看見。現前一點財物的布施，大家認為很現實，是真實的，立刻可以得到，可以享受的。

聽過《金剛經》的同學們，我想你們都能了解，「能得、所得，當體皆空，了不可得」。所以，真正得到的，「唯有業隨身」

而已。然而造作了無量無邊的罪業，其果報是多生多世的愚癡、困苦。障礙正法流通，阻人聞法、學佛的機緣，所得的果報就是經上說的五痛五燒。

愚癡是三惡道第一業因。愚癡的人才會造罪業，所以他的困苦是生生世世，多生多劫的。一生中一念之差所造的業因，換來極長時的苦報，這是不值得的。有智慧的人知道時時刻刻，念念之中應當幫助人破迷開悟，幫助人接觸正法。這樣修持的人即是經上所說的「積功累德」，所得的殊勝果報也是不可思議，如經所說「諸佛讚歎，龍天擁護」。

我們看到現前佛門諸宗一些同修們所作所爲，實在是令人無盡的感嘆，我們自己要真正覺悟，絕不能走錯路。經上常說，「人身難得，佛法難聞」，這一生我們非常幸運得人身，聞佛法，尤

其得聞第一的念佛成佛大法。若是愚迷不悟，在修學佛法中造作罪業，再墮三途，這就是佛家講的「袈裟之下失人身」。因為未捨三毒煩惱，一念愚迷。這真正是非常可惜。

我們要覺悟，要勉勵，要從經論中體會佛教誨的真實義，大慈大悲救度一切眾生。與佛的心願相應，與佛的解行相應，我們這一生才有真正出頭的日子，才能永脫輪迴，念佛往生。否則就是「袈裟之下失人身」，想再得人身，難之難矣！這是不能不有高度警覺的。

修淨業即念阿彌陀佛

求生極樂世界 為當來事上往生

【三五】

《金剛經》經文自始至終，字字句句都重要。正如江味農居士在《講義》裡所說的，每一句、每一字都可以作為行門的觀照，並不僅限於古大德常引用的那幾句。這個看法是正確的。

我在這一次講述中深深體會，本經前後許多經句，世尊為我們說明，為我們顯示真如本性，體性是空寂的。「空」義甚深，很難體會。「寂」是不動、寂靜的意思。體性就是真心，空寂即是本來無一物。真心本來不動，本來沒有念頭。動念就是無明，念頭就是妄想，有念皆妄。有念無念、非有念非無念，都是妄念。離一切妄念，才是佛在大乘經說的「正念」。「正念」的意義很深。

「正念」是沒有妄念，就是自性起用。此處最易錯認，因未離意識故。以爲正念還有個「念」，那就錯了。我們念這句「阿彌陀佛」算不算正念？如果以絕對的標準講，這句「阿彌陀佛」還是妄念，清淨心中沒有阿彌陀佛。爲什麼淨宗將這句阿彌陀佛當作正念？因阿彌陀佛名號雖是妄念，此一妄念最接近正念，故淨宗用此一妄念的方法達到正念。

我在講席中曾說，念佛有「持名念佛、觀像念佛、觀想念佛」。觀想、觀像比持名都難，《十六觀經》上講得很透徹。古來祖師大德何以不提倡「觀想」而提倡「持名」？祖師大德如是，諸佛如來也都提倡持名念佛。三經中只有《觀經》講觀想、觀像、持名；《彌陀經》講持名、《無量壽經》也講持名，這就說明，諸佛教導一切眾生出離三界圓成佛道，要以持名爲主。這個道理

就是所謂借假修真。

觀想、觀像都很容易修證，觀成之後也很不容易離相。如觀佛像，觀三十二相、八十種好，無論何時，睜開眼睛，閉上眼睛，佛像就在眼前，清清楚楚、明明白白。若能觀成，不容易；觀成之後，想將此相捨離也不容易。若不能離相離見，則不能見性。然離這句名號比離相確是容易太多了。

名是假名，如果到西方極樂世界還存在這個假名，便不能成無上正等正覺。要證得無上正等正覺，阿彌陀佛這個名號也要捨棄。我們是藉此名號往生西方極樂世界，見到阿彌陀佛，我們的功夫還是要依此提升，直至極果，名號也捨棄，才真正恢復「性體空寂，本無有念」，才能達到如來果地上的圓滿境界。

《金剛經》講的「四相、四見」必須斷除方顯修功。性體裡

沒有四見，沒有四相。「念」即是四見，從見分生相分。相宗的經論講得很清楚。相分是諸法，即世出世間一切法相，十法界依正莊嚴。佛告訴我們，這些現象本來不生，「當體皆空，了不可得」；但是我們感覺所有現象都在眼前。

一切境界相皆是幻相，不是真相。愚人迷在其中，以為真實；覺悟之人，可從現象冷靜觀察。去年已過去，永遠不再回來；上個月過去了，也永遠不再回來；上個星期已過，永遠不再回來；昨天過去了，也永遠不再回來；前一個小時已過，永遠不再回來；前一分鐘過去了，也永遠不再回來；前一秒鐘過去了，也永遠不再回來。諸位若從此處冷靜觀察，便知這些現象到底是真是假；到底存在不存在，如此就能體會得事實真相。真相就是佛經講的「凡所有相，皆是虛妄」，「三心不可得，諸法緣生」，「當體

皆空，了不可得」。六根所接觸的，實在即是業因果報剎那生滅的相續幻相。

《金剛經》云，「一切有爲法，如夢幻泡影」，「夢幻泡影」四字比喻它是假的，根本不存在。「如露亦如電」比喻其存在是非常短暫的。露水、閃電，一剎那就不見了，一般人體會得到。實際上，此種生滅存在的現象，乃是剎那億萬分之一秒的速度生滅相續。生滅的速度太快，亦即生滅同時，也就沒有生滅，所以說「不生不滅」。《楞嚴經》講「當處出生，當處滅盡」，就是說明這個事實真相。「夢幻泡影」就是《楞嚴》講的「隨眾生心，應所知量」。眾生心不斷的變化，一個念頭起，一個念頭滅。念頭起滅是能變心想，外面的現象隨著念頭起滅，隨著念頭變化爲所變的境相，所以才有十法界依正莊嚴。

法相唯識宗不承認有現象的存在，而承認「唯識」。「識」是念頭、是能變；「相」是所變。能變是真的，所變是假的，這是法相唯識宗的講法。般若則更進一層，能變的心是假的，念頭也是假的；因為「性體空寂，本無有念」，才是真的。所以，相宗說法未達究竟圓滿，必須再往上提升。識也沒有，也是假的，這樣才能將宇宙人生，十法界依正莊嚴的現象真正看清楚、看明白。徹底覺悟了，才曉得經上講的關鍵處是「不一不異」；江味農居士在《金剛經講義》中以很長的篇幅詳細說明此事。

中觀講「八不」，大乘經講的「十不」、「十四不」，都是以「不一不異」為根本。所以，這一句懂了，縱然講得再多，也全都懂了。若了解事實真相，心性、諸法「不一」，就是相宗所講的「能生的唯識，與所生的法相，不一」。但是能生的唯識，

所生的法相皆不可得。《金剛經》上講「三心不可得」，就是能生的念頭不可得，所生的法相也不可得。能所俱不可得就「不異」；不異即沒有兩樣。一切法大至世界，小至微塵。現代講的原子、電子、中子、質子，再分即科學家所稱的quark（夸克），是現在所知道最小的。現代科技還無法將quark（夸克）分裂，但是科學家認為可能再分裂。由此我們稍稍體會得「不一不異」的意義。

「不一不異」之理涵蓋世出世間一切法，經論裡講的，心法、色法，相宗說的唯識、法相，「不一不異」全都包括了。因此，懂得「不一不異」，就懂得《金剛經》所講的「如來者，即諸法如義」。「諸法如義」就是一切法是一，不是二，諸法一如，所以「法法皆如，法法皆是」。經上講的「是法平等」，就是這個

意思。

如是而知是正知；如是見解是正見。「正知正見」就是佛與大菩薩們的見解、認知，完全沒有錯誤。我們沒有能力、沒有定功、沒有智慧，所以見不到，也不曉得事實真相。佛爲我們說明，我們聽了似乎有一點明白，似乎懂得一點。佛教導我們如何親證這個境界，必須「離念」、「離相」。離念、離相之所以然的道理就是「體性空寂，諸法緣生」。果然做到了離四相、離四見，就契入諸佛親證的無我法境界。

佛在《金剛經》上說明修學的最終目標，就是證「無我法」。離相離見，即是佛與大菩薩們所證得的「無我法」，證得無我法即入諸佛位。在相宗裡，正如《百法明門》所說的「一切法無我」。一部《百法明門論》就是解釋世尊在大乘經論裡常講的這

五個字。

天親菩薩認為《瑜伽師地論》的六百六十法，對初學者很不方便，所以歸納成百法。以百法解釋「無我」，不但人無我，法也無我。「人無我」就是「體性空寂，本無有念」。「法無我」就是「諸法緣生，本來不生」。這就是「諸法實相」，即是宇宙人生的真相。佛與大菩薩之所親證、所悟的就是這個。能把這個真相搞清楚，世出世間所有的問題都解決了；這是從根本解決。此義理雖深廣，但非常重要；學佛要細心體會，要認真努力修學。

《無量壽經》第二十八品「大士神光」末後一段，世尊告訴我們，「世間善男子、善女人，若有急難恐怖，但自歸命觀世音菩薩，無不得解脫者」。此段開示雖然文字很簡短，可是其中的義理卻無限深廣。我們可以將它與《楞嚴經》的耳根圓通章，《法華經》的普門品合起來看，細細體會其中的道理以及境界，這樣才能生起不逆之信心。

現前這個時代，隨時隨處都可能遇到急難恐怖。佛為我們講這段開示，其大前提我們必須記住，就是「善男子、善女人」。
《無量壽經》、《法華經》、《楞嚴經》都是大乘圓教的大經，「善」的標準就是《觀經》所講的「三福」。

第一、孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業。

第二、受持三歸、具足眾戒、不犯威儀。

第三、發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者。

這三條十一句，皆能認真奉行，認真學習，才是經上講「善男子、善女人」的「善」。我們有這種「善」的條件，在急難恐怖時，一心歸命，專念觀世音菩薩，就能得到不可思議的感應，確實能消災免難。

不思議感應的事蹟在《觀世音菩薩感應錄》，及古人筆記裡記載很豐富，近代報章雜誌上也常看見。可是它的道理太深，絕不是一般淺學者能通達的。這種道理都包括在大乘經論中，尤其是《華嚴》、《法華》、《楞嚴》、《金剛經》、《無量壽經》。

如果能細讀深思，其中的道理就不難體會。這才深信佛教導大眾

消災免難的方法，不但確實可靠，而且是解決急難恐怖的不二法門。這是我們應當知道，應當遵循的。

佛是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。我們對於佛的教誡要具足信心，依教奉行，不但自己能消災免難，也能幫助周邊的人離開一切恐怖災難，得到自在安樂。

勤學三福三學六度十願
續佛慧命弘法利生

【三三七】

諸位同修：今年是台中李炳南老居士往生十週年，洛杉磯淨宗學會，希望我在他們的刊物上，提供一點紀念資料，這是我應當做的。這麼多年，許多紀念李老師的活動，我皆因海外各地弘法，所以都沒能親自參加。但是老師對我的教誨，我不但念念不忘；而且在我生活修持中，在弘揚佛法之中，遵循老師教導的原則，努力實踐。這是真實的紀念，由此可知，紀念並不限於形式；實質上，依教修學更有意義，最是老師對我們的真實期望。

我於一九五三年初接受方東美先生教導，跟他學哲學。他告訴我，佛經哲學是世界哲學的最高峰，修學佛法是人生最高的享受；指出《大方廣佛華嚴經》是古今中外最好的哲學概論。這些

話，我過去從來沒聽人說過，所以聽了方老師的教誨，深受感動，啓發我對佛法研習的興趣。往昔我總以爲佛教是迷信，不知道它是最殊勝的哲學。於是我開始訪問寺院，目的在借閱佛經。當時台北市最大的寺院是善導寺，藏經也相當豐富。不久，我和寺院裡的法師大眾漸漸熟悉了，借閱經書很方便。早期善導寺對我初學的幫助很大。我的緣分相當殊勝，接觸佛法不到一個月，我的鄰居敏孟經，他是清末蒙族的一位親王，大家稱他敏親王，承蒙他介紹我認識章嘉大師。我與大師見面就感到有很深厚的緣分，大師對我關心、愛護，當時我有工作，唯有星期天去向他請教，他非常慈悲，與方老師一樣，每星期給我一至二小時。

章嘉大師教導我，佛法的修學一定要從「看破」「放下」入門，一定要從「布施」下手。這是我最初接觸他老人家，所得到

的真實教誨。他教我從布施下手，我也能真正依教奉行。他告訴我，「佛氏門中，有求必應」，必須如理如法的求。如果是非理非法之求，就不會有感應。如理如法的求佛菩薩，而得不到感應時，這是自己有業障，必須懺除業障，自然感應現前。懺除業障的方法就是改正自己的過失。懺悔的真實義是知道自己的過失，而後能真正改過自新，這才是真正懺悔。我接受大師教誨三年，承師為我奠定往後修學的根基，恩德永誌於內心。

我有幸親近當代的大德，他們在言行生活中，示現著重實質上的修行，並不重形式上的儀規，對我們這一代年輕人，這種教學方法非常有效果。接受其教誨，如沐春風，法喜充滿，明白道理、懂得方法，如理如法的修持，也確實如他老人家所說的，有不可思議的感應。我親近他三年，直到他圓寂。

翌年（一九五七）經當時臺灣印經處創辦人，朱鏡宙老居士的介紹，認識了台中李老師。當時我對於佛法已有相當的認識，知道佛法無比殊勝，是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。於是發心專攻佛學，辭去自己的工作，到台中親近李老師。那年正逢慈光圖書館成立，李老師就安排我在慈光圖書館，擔任管理圖書的工作。每星期三他在館內講經，星期五在台中蓮社教學。

我到台中時，李老師正為蓮社的同修們開經學班，培養講經弘法人才。經學班每星期上課一次，李老師勸我參加。當時我自知程度很淺薄，對於上台講經，從來未動過念頭，不敢嘗試。老師讓我到班上去看看，我遵師命，跟他一道去參加經學班上課，才知道經學班規矩很嚴，是關著門教學，不讓外人參觀的，採取中國傳統私塾的教學法，效果顯著。

聽了一堂課之後，我的信心、願心就生起了。因為我看見班上的二十多位同學，他們的程度與我不相上下，同學中半數的年齡都比我大。其中對我影響最深遠的是林看治同學，當時她已經六十歲，而且只有小學畢業。

我看到一位小學畢業，六十歲的人，都發心學講經，非常感動，她給我最大的鼓勵，於是我就很歡喜的參加學習講經。李老師對我們這一班同學非常愛護，教學也認真嚴格，絲毫不苟。他的教學遵循中國古代祖祖相傳的老方法，完全採取小座複講。他為經學班特別選擇一些小部經，以最簡單、最淺顯的方法為我們講一遍。我們依照他的講法學講。

李老師教學可以歸納為：初學講經一定要簡而不繁、易而不難、淺而不深、明而不昧。由此著手，不斷的認真努力薰修；學

會一部經，才准許學第二部經。學會的標準是要在大座上講過，譬如學《彌陀經》，若能在台上當著許多聽眾，把經從頭到尾講過一遍，這才算及格。如果不能上台講大座，這一部經就不算學成。

有一次，老師集合我們同班同學，以輕鬆愉快的座談方式，對每位學生個別指導。由此可知，他平常對學生觀察微密，對於學生的根性都能了解，都能掌握，因材施教。佛法重契機、契理，我們同學二十幾人，老師指導的方法皆不一樣，但是個個都得真實利益，使我們對老師尊敬之心油然而生。由於感恩，因此對於老師的教誨，都能盡心盡力實行，以期不辜負老師的期望。

老師教我的方法，就是「至誠感通」四字。他告訴我，自古以來弘宗演教的善知識們，必須具備的條件，是要通達世出世間

一切法。如果通達佛法，而不通世間法，則不能弘法利生。佛法只說三藏經典，世間法，單講前清乾隆時代整理的《四庫全書》，那麼大的分量，決定不是一個人一生中所能盡讀的。我們要用什麼方法通達？世出世間法都要通達，如只靠讀誦、研究是決定不可能的。所以，唯一的方法就是要求感應，求佛菩薩本願威神加持，才能使我們通達一切法，這才是正路。用什麼方法求「感通」？用真誠的心，真誠到了極處，就是「至誠」；唯有真誠至極處，才能感動諸佛菩薩的加持。我接受教誨，學佛至今四十四年，弘法三十七年，今已年屆古稀，仍力遵循，感應不可思議！皆得力於恩師的真傳。

在他會下聽經，我很專心。他不准我寫筆記，可是其他同學寫筆記，他沒有禁止，於是我明瞭他教導是因人而異的。他告訴

我：專心聽就好，寫筆記會分心，不能專注。會聽的要聽教理，理明則通達一切經；若力不能，也要聽教義。不可聽言說名相。我非常感謝受教。以後我體會到這個方法，所以我在他會下十年，無論他在台中講經，或在外地，我從來沒有缺過課，都跟在他身旁，遵守他老人家的方法，因此聞法頗多領悟。幾乎是境界月月不同，明顯的是年年不同、年年進步，所以我非常感謝老師。他說，你要是寫筆記，今年寫的筆記，明年就沒用處，浪費時間、精力，豈不可惜。所以，我聽經聞法就把筆記放下了，這是在李老師會下學到的祕訣方法。

他教導我的原則就是「一門深入」，特別在初學，只能跟隨一位老師。我初到台中拜他為師，他向我提出三個條件，而在台中那麼多年，從沒聽說老師這樣要求過別人，這也是知遇之德。

他的條件是第一、跟他學習，以他爲師，不許聽其他法師、大德、居士們講經說法，只可以聽他一個人的。第二、依他爲師，以後日常所看文字，無論佛經或世間書籍，都要經過他同意；凡是沒有得他同意的，都不准看。第三、我過去所修學的，他一概不承認，一律作廢，要從今天開始學起。當時我聽了，覺得李老師這三個條件很苛刻，過去從來沒聽說過。但是我對老師非常景仰，曾經聽到許多大德對他的讚歎。我對他有恭敬心，於是就接受了，這樣在台中才住下來。

老師的方法，我認真遵行了半年之後，即體會到很好的效果。因爲一切不准聽，等於把耳朵封閉；一切不准看，眼睛也遮住。少聽，少看，妄想少了，煩惱少了，心確實清淨不少。心清淨則長智慧。我得到了真實的利益，對老師教導的方法深信不疑。老

師要求我五年中要完全遵守，而我得到這種方式的真實好處，又自動延長五年。我向老師報告，他笑笑！所以我嚴格遵守老師這三條戒，滿足十年，這樣才在佛法上奠定了基礎。

十年之後在講席中，果然所謂「得心應手，左右逢源」。由此可知，如果沒有這種訓練，沒有長時期的薰習，沒有這樣堅實的基礎，不但弘法有困難，自己修行也必定有很大的障礙。特別是現代一般同修，內有妄想、分別、執著，外有五欲六塵的誘惑，在這樣的境緣裡想修定、修慧，談何容易！李老師這種教學法，就是培養我們定慧的根基，使我們將來離開老師，在這個複雜的社會上，經得起驚濤駭浪，能如理如法的修學，能真正做到續佛慧命，弘法利生的使命。尤其難得的，他老人家將夏蓮居老居士會集的《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，自己的講述眉註

本交給我。這個本子是於一九五〇年在台中法華寺所講的，他老人家只講過這一遍。

此經是新的會集本，當時他老人家講解，並沒有很好的參考資料，所以他在經本上用毛筆寫的小註，就像古人在書中加眉批、眉註一樣。我得到這個本子非常歡喜，他的註解我能看懂。

以後我在台北講《楞嚴經》，遇到現在的韓館長，她是我講席中的聽眾，對於講席非常護持。她五十歲（一九七一）時，請我講經祝壽；我說這是好事，於是選定《無量壽經》，就是夏老居士的會集本。我到台中向老師報告這樁事，老師告訴我，現在因緣不成熟，還不能講這部經。他說了許多道理，我能體會，所以當時印的三千冊經本，也就贈送結緣了；改講《大方廣佛華嚴經》。一直到老師圓寂之後，《無量壽經》的眉註本，台中許多

同修都沒有見過。此時我將它影印一萬冊流通，作為紀念老師。

海內外同修們見到這個本子都生歡喜心，到處都要求我講此經。講經時皆有錄音，大家聽到錄音帶，於是諸方求法者愈來愈多，所以這十年中已經講過九遍。有些地方因為時間的限制，不能細講就略說；台北華藏圖書館沒有時間的限制，可以細講。錄音帶、錄影帶幾乎流通全世界，特別是中國大陸。

現在台灣、大陸、美國、南洋，有不少同修發心從錄音帶整理寫成文字，少部分是我看過的；大部分的，我都沒看過，但是他們已經流通。這些文字當然還是需要整理，因為聽錄音帶寫下來的，難免有訛誤之處。

既然同學們這樣愛好、這樣歡喜，我也願意用一些時間做整理的工作，希望將李老師的願望，李老師交代我的使命，能圓滿

的做到，將這部經弘遍全世界。我深信這樣對個人、家庭、社會、世界和平，都有很大的利益。我們以真實的修持，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲、看破、放下、自在、隨緣、念佛、求生淨土，重實質而不重形式，弘揚《無量壽經》，弘揚淨宗。我很歡喜以實踐恩師的教誨，與一切同修共勉。以此報答老師，為老師往生十週年作紀念。

一切福田不離方寸
從心而覓感善不通

樂觀法師著的《金山活佛神異錄》，文筆生動活潑，故事類似濟公活佛，是很受讀者喜歡的一本佛門傳奇。

金山活佛的法號「妙善」，他是民國初年出現在江蘇鎮江的金山寺與南京的棲霞山，傳奇的故事很多。在台灣，除樂觀法師著述之外，尚有煮雲法師的著述。煮雲法師跟他沒見過面，所以皆是採訪前人的傳說。而樂觀法師曾經跟活佛相處一段時間，所記載的比較真實可靠。這兩種著述雖已出版多年，我在新加坡還是初次看到。樂老、煮雲與我都很熟悉，我也很敬仰二師之德行。我看了很歡喜，請新加坡居士林影印兩千冊流通。

在此書中，活佛說的命相，是現代一般人迫切需要知道的。

看相算命、看風水，以前是中國人的愛好，現在這個風氣已經傳到西方，西方人也很喜歡算命，甚至看風水。金山活佛對此開示，他告訴大家：世間人懵懵懂懂的生，懵懵懂懂的死，沒有一個人知道他的命！前生幹了些什麼事，是善事、是惡事，誰知道？他笑那些算命先生，自己的來歷因緣和結果，自己都不知道，怎麼能為別人算命，竟敢大膽預料別人前途的吉凶禍福。既然各人過去造的業都不明白，試問，命從那裡算起，怎麼算法，怎麼算得出，怎麼算得明白？所以他說算命看相這個勾當，是江湖術士欺騙錢財的把戲，決定信不得。他又說，真正會算命的只有釋迦牟尼佛，學佛的人一定要相信佛的話，不要相信算命的話，最要緊的是自己現在的存心與行為造作。

從他的開示，使我們體會得命運即是果報，果報必有業因，

業因要遇到緣才能結果。過去所造作的是業因，現在的一切造作，現在的存心就屬於緣。因此，聰明人相信命運，最重要的是要相信業果。他教人不要造惡業，多造善業自然有好結果。這些話說得很淺顯、很簡單，可是其中道理非常深廣，不是一般人能參透的。

唯有平常多讀大乘經論，熟讀深思，妙善大師所講的這些話才能稍有體會，才能深信不疑。這些年來，我們也讀過不少大乘經論，也講過不少宇宙人生的道理，多少也能體會一些，尤其是佛在大乘經上所講的「唯心所現，唯識所變」，「一切法從心想生」，「隨心應量」。如果我們對於佛的這些話能了解，能體會，就知道所有一切現象不重要，而最重要的是我們現在在想些什麼。

十法界依正莊嚴都是從眾生心想變現的。想善事、造善業，

境界一定善；想惡事、造惡業，變現的境界自然就惡。六道裡，三善道、三惡道，乃至四聖法界，佛、菩薩、緣覺、聲聞，沒有一樣不是從心想生。所以法相唯識宗說，唯「識」是真的，現「相」是虛妄的。「識」是念頭，「相」是事相。

我們於此事理能理解、能肯定，能依教奉行，前途自然一片光明，果報自然殊勝，幸福美滿。這是妙善大師給予我們的真實教誨。果然深信不疑，依教奉行，改造命運、改造體質、改造生活環境（即改造風水），都在自己一念之間。我常講的真誠、清淨、平等、大慈大悲，就是性德的流露。從自性變現的境界，就是諸佛與大菩薩們親證的境界，由此可知，契入諸佛境界不是一樁難事。讀佛經懂得道理，懂得事實真相，依教修行，沒有一人不能成就的。因此，活佛教人要相信「業」，不要相信「命」。

【三九】

今年（一九九六）二月一日，我應澳洲昆斯蘭省少數民族事務局局長Mr. Uri Thernal, OAM的邀請，參加他們的多元文化論壇，地址在布里斯本。近幾年澳洲開放，許多國家地區的人民移民到澳洲。它的土地面積與美國相似，現在人口只有一千七百多萬。如果與台灣相比，澳洲土地面積是台灣的二百九十多倍，而人口還沒有台灣多。由此可知，這裡是地大人稀，人與人之間的情感非常親切。

這個地區從來沒有發生過戰爭，人民生活淳樸，自然生態保持得很好，可以說是現在地球上唯一的淨土。局長說：近年來因為從各地移民到澳洲來的人漸漸多了，他們是不同的民族、不同

的文化背景、不同的生活方式、不同的宗教信仰；現在大家都住在一起，如何彼此溝通，建立共識，維持社會的和諧，保障每個人的權利、幸福、快樂。

因此，這個論壇非常有意義，而且負有調和各種不同文化的重任。以佛法說，就是怎樣達到「見和同解」、「戒和同修」、「利和同均」。這是非常高尚的理想，我沒有想到居然能在澳洲，在當地局長領導之下做這一樁無比偉大的工作。

局長邀請我在論壇裡作一次講演，我非常樂意，答應他了。此時我正在新加坡講經，特地趕到布里斯本，才知道此論壇共有十四個宗教團體組成，與會人員皆是各個宗教的領袖，他們的身分、地位、德望，都是備受地方人士尊敬的。局長這個理想與我的理想非常接近，難得有這麼好的機緣，能和世界各大宗教有影

響力的大德們聚會一堂。

我作了一個小時的報告，首先說明佛教是教育，是釋迦牟尼佛對一切眾生至善圓滿的教育。釋迦牟尼佛所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。「人生」就是自己；「宇宙」就是我們生活環境。由此可知，佛陀教育與我們每一個人有密切的關係，任何人都應該接受釋迦牟尼佛真實智慧的教導，佛教育注重在生活上。佛法講「修行」，意思是將我們日常生活中偏差、錯誤的思想行為加以修正。佛法修學的總綱領是「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，由此可知，佛陀教育絕非迷信而為世人所必需。

當天許多宗教領袖聚集一堂，討論如何在各種不同文化背景之中建立共識，達到族群融洽、社會和諧、國家安定、世界和平，是此論壇追求的目標。因此，我們要在各種不同民族、不同宗教

裡「異中求同」，建立見和同解的基礎，也就是建立共識。如佛家講「慈悲」，基督教、天主教講「神愛世人」。儘管佛教、基督教與天主教不同，但是這個觀念是相同的。我們在相同的觀念上建立共識，不同之處暫時放下不論，慢慢努力，彼此了解，互相認識，讓我們的智慧、修養提升，將來把不同的部分也能化成相同的見解，則此論壇的目標就達到了。

我自己早年也有個想法，現在是亂世，每個人渴望自己一生的生活安定，希望社會繁榮、均富；爲了這樣的目標，唯有人人都能存好心、做好事、說好話、作好人，所以我提倡「四好」運動。若要達到此目的，唯有極力弘揚智慧的教育，當然不能僅限於佛陀教育，古今中外聖哲們，留給世人許多智慧經驗的教訓，都是我們真實的歸依處。我們可從此處建立共識，於是我就有彙

集群書，採擷各家格言金訓的想法。

例如佛教的《大藏經》，中國的《四庫全書》、《四庫薈要》，伊斯蘭的《古蘭經》，基督的《新舊約》等等，都可以節錄成精華錄流通。節錄的標準，就是採取不同民族、不同宗教、不同文化、不同生活方式的人們都能歡喜接受，而樂意奉行者為原則。如果現前尚不能為不同文化者所接受的，就把這些部分暫時捨棄。這樣擷取古今聖哲的精華，希望我們大眾依此建立共識。節錄極力要求文句結構，要簡而不繁、易而不難、淺而不深、明而不昧，像格言一樣。現前工商科技發達的時代，大家對時間分秒必爭，這樣的作品會受到廣大群眾的歡迎。如此一來，中國、外國古聖先賢的教訓，不但能利益自己的國家民族，也能普遍利益全世界一切眾生。

我這個想法立即得到與會宗教領袖們一致歡迎，氣氛非常融洽。我贈送一些小冊子、紀念品給他們作為紀念，也印送自己想的一些資料，翻譯成英文貢獻給他們，敬請批評指教。我們感到這樣交往是真誠的、喜悅的。最後，局長很誠意的正式邀請我暨韓鎂會長參與他們的論壇。幾天之後，我就收到正式邀請函。多元文化論壇每月定期舉辦一次。我不在澳洲時，希望我們能派代表參加。當然，我也有一些文字資料呈獻給各宗教領袖們參考，希望能達到論壇的共同目標。我們深深感到，論壇的發起以及與會的諸大德，他們是具有智慧的。這是高瞻遠矚的大事業，希望像這樣的論壇能從澳洲發展至全世界。

現代與過去完全不一樣，過去因為交通閉塞、資訊不發達，許多人一生沒有離開過自己的鄉土，甚至於鄰縣市都老死不相往

來，一生過著平靜的生活。現在時代不一樣了，交通便捷、資訊發達，把整個地區縮成一個鄉村，許多不同的文化、信仰、生活方式，突然之間讓我們緊密接觸而感到手足無措，感到茫然而不習慣，於是才有誤會、衝突。

多元文化論壇展現了高度智慧，提出美滿圓融的作法，為新時代帶來真實智慧，解決各種疑難雜症，使今日世界各種不同民族文化背景的人們能和睦相處，各種不同的宗教派別能互相合作，追求全人類真正的幸福、和平、美滿。所以，我很感謝局長的邀請，也很希望局長能將論壇推展至澳洲各城市，再從這裡推展至全世界。我相信，它確實有助於全球人類的幸福利益，而實現世界永久和平。

【四十】

「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這首偈是《金剛經》的總結，也是《大般若經》的總結；其中含義，無盡深廣。一切有爲法包括世間法、出世間法，包括心法、色法。因爲一切法皆屬於緣生，心法也是緣生，佛法還是緣生。既然是緣生就沒有自性，「當體皆空，了不可得」。

佛告訴我們「萬法皆空，因果不空」。因果是不是在一切有爲法之內？沒錯，因果也是有爲法。爲什麼說一切有爲法皆空，因果不空？其實這個道理，與法相唯識宗所講的完全相同。相宗說，所有一切現象都是虛幻的、不可得的；唯識真實，識是能變，相是所變。換句話說，能變的是「因」，所變的是「果」。

「因果不空」就是說現象不滅，但此現象會轉變，從一眞法界轉變成十法界，轉變成六道，又變現出三途。現象何以會變？「因」變，「果」隨之變。「因果不空」義即在此。

明白因果不空的道理，我們就能明瞭宇宙人生的實相，原是業因果報剎那生滅的相續現象。徹底覺悟的人，在十法界，自己能作主，能作主的人就稱作佛菩薩。不明事實真相的人，不能作主就稱爲凡夫。凡夫隨業流轉，所以才感受種種苦報。佛菩薩可隨緣示現，即使在六道三途，他們的感受都是清淨自在、安樂無比。這就是佛講「因果不空」的眞實義。正因爲「因果不空」，所以佛教導我們「應無所住，而生其心」。

生怎樣的心？生正覺之心、布施之心、持戒之心、六波羅密心、十大願之心。不但自己了解宇宙人生的真相，在宇宙之中，

自己能作得了主宰，而且盡心盡力幫助一切眾生都能得知此事實真相，都能自己作主。這是諸佛如來在十方世界教化一切眾生的目的，亦即經中所說的真實教誨、真實受用、真實利益。

真誠清淨平等正覺慈悲
看破放下自在隨緣念佛

佛法教學極其善巧方便，不加絲毫勉強，這是它最殊勝之處。

過去達拉斯佛教會道場落成時，我們於開幕儀式之後，將道場開放提供給附近民眾參觀。我們以簡單的茶會招待街坊鄰居，把佛法介紹給他們，解答他們的疑問，告訴他們，「佛教是教育，是世間最美好、最圓滿的教育。教育的目標是高度的智慧、究竟圓滿的智慧。唯有智慧才能幫助眾生解決問題，才真正能帶給我們幸福、快樂、美滿的人生」。

外國人對我們供奉許多佛菩薩的形像非常好奇，在沒有了解真實狀況之前，他們誤認爲佛教是泛神教、多神教。我們向他解釋，諸佛菩薩不是神明，而是人；「佛」是我們的老師，「菩薩」是佛早期的學生。供奉他們的意義是感恩、是紀念，如同我們參

觀美國國會，見到開國以來歷任的總統肖像；在德州參觀州政府，也見到歷任的州長肖像。供奉這些肖像，以紀念他們對此地曾經有過貢獻。佛門供奉諸佛菩薩形像的意義，與此相同。

我們對佛菩薩教化眾生的辛勞與恩澤念念不忘，進而效法他們的行誼，所以諸佛菩薩是一切眾生的典型、模範。他們具有高度的智慧、才華、德行，捨己爲人、爲社會大眾服務，盡分盡職。他們所表現的、所教導世人的，是希望人人皆能作好人，皆過著幸福的日子，家庭皆能美滿，事業順利成功，社會和諧，世界和平。這是佛教育的效果與目標，所以每一尊佛像、菩薩像，皆代表佛教教學的理論、方法、境界。如果我們明瞭其意義，才知道其教育方法之美、善，令人敬佩。它是將藝術與教學結合，發揮高度藝術化的誘導功能。

譬如，我們供奉「阿彌陀佛」，他代表圓滿覺悟，代表真實智慧；觀世音菩薩代表大慈大悲，對一切眾生平等的愛護與關懷；大勢至菩薩代表信行專一。淨宗修學的目標與方法，從這些名稱上就能體會。「阿彌陀佛」的意義是無量光、無量壽。光明是智慧，長壽是第一福德。人人都希望自己有真實智慧、長命富貴。淨宗所說的「心淨則土淨」，說明幸福、快樂、智慧、長壽，皆從清淨心出生。所以，淨宗修學的中心就是清淨心，從清淨心生出淨土，從淨土現出無量無邊清淨、莊嚴的真實功德。

這些外國人聽了之後皆生歡喜心，他們要長壽、快樂，也要清淨。可見佛法教學確實是一切眾生共同的願望。佛陀教育超越國家、民族的界線，超越種族，乃至不同宗教思想的界線，所以能為十法界一切眾生所接受。這樣美好的教學，是我們不能不接受的。

【四二】

世間無論古今中外，沒有一人不想自己一生中過得幸福美好。

其中還有一些人，不僅想這一生過得好，還希望來生比這一生更好。這個願望能不能達到？實在說，除佛法之外，很難達到如此理想的目的。因為一切眾生的今生、來世，所享受的皆屬果報，果必有因。如果對事實真相不能透徹了解，此一願望怎能達到？能將此事實真相講得很清楚、很明白的，唯獨佛法。因為佛菩薩的生活，就是古今中外一切人所希望的究竟圓滿生活。

佛菩薩應化世間，表演給我們看，有些聰明人看出來了，並能學習、模仿，得到真實受用，自在解脫、快樂美滿。但是也有不少人依然沈迷於五欲六塵、人我是非之中，不但不能領會佛菩

薩講經說法的意涵；即使做出榜樣，他們也沒看出門道，這就是佛在經上所說的「障深業重」。佛菩薩慈悲，對這一類人並沒有捨棄，而是時時處處利用機會教育，不斷的提醒，希望他們總有一天覺悟，回頭是岸。由此可知，佛菩薩的生活，就是一切眾生心目中嚮往的真善美慧之生活。

大乘經上告訴我們，真善美慧在佛法中確實存在，不只是理想，而是事實。「真」的業因是真誠，「善」的業因是清淨，「美」的業因是平等，「慧」的業因是慈悲。由此可知，若我們具備與佛菩薩一樣的真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，在生活上即顯示真善美慧的果報。若沒有佛的真實教誨，我們不曉得修真誠、清淨、平等、慈悲的因行，而一味的祈求真善美慧的人生，則果報是決定得不到的。善因必定有善果，惡因必定感惡報，這

是真理，世出世間法都不能違背此原理。

世間雖然有很聰明的人，但是對於宇宙人生的真相，他所見到的、所理解的，還不夠透徹、不夠明瞭，所以得到的善果是有限的。這樣有限的善果總是不能滿足人生的願望，於是佛菩薩出現世間，開導眾生、幫助眾生滿足希求。不但這一生過得美好，來生確實也可以達到究竟、圓滿、永恆的美好。這是諸佛菩薩的生活，是一切眾生應當嚮往、學習的。只要具足信願，依教奉行，我們在這一一生中必定也能達到此一目標。

人生於世
貴在早聞聖教

【四三】

往年我住在台北，鄰居是天主教堂，神父是方豪先生，我們經常在一起聊天。我對方神父非常尊敬，他是一位苦學成功的人。當時他在政大教書，七十歲那一年，他說，方東美先生過世之後，將自己所收藏的書籍贈送中央圖書館。我們都參加了贈書儀式。方神父講，我今年七十歲了，應該把我的書籍捐給政大圖書館。方東美先生身後贈書，自己沒見到；我七十歲贈書，自己見到了。

方神父是很有智慧的人，他話中含著很深的意義，七十歲以後要辦自己的事。此事從古代典章制度裡能看得出，中國古代作官的人都是有學問、有修養、有德行的人。所謂「學而優則仕」，

說明品學兼優的人應當從政，這也是古代從政的標準。因為有學問、有道德的人肯為社會、為國家、為人民貢獻服務，至七十歲就退休；爾後要做自己的事，即佛家講的「生死事大」。

人生不只這一世，確實有過去世；有過去，當然就有未來。過去世的事對真正有德學的人來說，多少能略知幾分；未來世的情形怎樣，心裡也有全盤的打算。這才是真正有智慧、有學問、有德行的人。世間不可能有不顧前後的智者，我想古今中外見不到這樣的人。有智慧的人一定是瞻前顧後，這給我們很大的啓示，給我們高度的警覺。現代無論世法、佛法，許多人一直到老死都不肯放下，這是很大的錯誤。

我年輕初學佛時就有一個想法，過去講經時也曾多次提到。以佛門為例，大多數出家都是二十幾歲，二十歲至四十歲是出家

修學的階段，要認真努力研究教理，修正自己的思想行爲；四十至六十這二十年中要犧牲奉獻，爲佛教服務、爲道場、爲信徒，也就是爲常住工作；六十歲以後就應當辭去一切執事，若作住持或當家都該退休；退休之後要辦自己的生死大事，也可以接受道場的供養。因爲我們曾經服務二十年，所以退休接受供養也是應該的。

此時可以當老師，從事講經、教學，不擔任一切行政部門的工作。因爲講經、教學對自己修行沒有妨礙，這是辦自己的大事，也顧到佛法的承傳，爲佛門培養弘法利生的人才。這個想法，我想了很久，可是自己沒做到，被迫於時勢；實際上，我大概也做到了幾成。我出家以後從來不管人、不管事、不管錢，可是還掛個名，基金會掛上董事長的名，華藏精舍住持的名。形式上我還

掛了好幾個名，但事實上從未管過事。

我想到方神父七十歲時把所有書籍捐獻，爲自己身後著想，因而聯想到這些事對於我們修學，無論在家、出家皆是非常重要的理念。晚年一定要爲來生著想，應當將一切事務交付給年輕人，輔導年輕人推動佛教事業；自己則一切放下，老實念佛，求生淨土。這才真正是自利利他，圓滿功德！

如來是真語者實語者

如語者不誑語者不異語者

【四四】

世人常說，「人生不如意事常八九」，這一句話，古往今來無論中國、外國，皆是很實在的寫照，也是非常令人感嘆的。爲什麼不如意事十之八九？這句話只是將現前的狀況說出，而其所以然的道理未能明白顯示。

佛法告訴我們，世出世間一切法的真相，就是非常複雜、非常繁瑣的因果輾轉輪迴之現象。除業因果報的無間循環輪迴之外，確實沒有一法真實，沒有一法存在。這樁事唯有佛經說得明瞭、說得透徹、說得究竟；一切求真實智慧，明瞭宇宙人生真相的人不可不知。不如意事的業因是什麼？皆是自己無量劫來造作的不善業。現在我們還繼續迷惑，繼續不斷的造作，因而「自在、如

意、吉祥」的美滿生活就永遠得不到。

古德教我們「己所不欲，勿施於人」，大乘經裡這類說法就更多了。想想自己在日常生活中，起心動念、所作所為的確違背這個原則。我們總希望別人能順從自己，而自己卻不肯恆順眾生，這就是真正的原因。我們喜歡受別人尊敬，自己應當先尊敬一切眾生，才會得到一切眾生尊敬自己的果報。我們不希望受別人誹謗，不希望受別人譏刺，因此自己就不可誹謗一切眾生，不可譏刺一切眾生。我們希望別人善待、關懷自己，試問自己有沒有善待、關懷過一切眾生？因果必定相應，善因必定結善果，惡因必定感惡報。

人生在世，往往我們的善心只對自己喜愛的一、兩個人，自己所不喜愛的、不關心的，則毫無慈悲心，甚至用惡心惡意對待，

這就是不如意事常八九的真實原因。十個人當中，你只對一個人好，對九個人不好，當然於十分的自在之中，你只得一分自在，而有九分不自在，得一分如意，而有九分不如意，這就是「不如意事常八九」。所以，業因感得的果報，我們不但要徹底明瞭、究竟明瞭，還要將自己錯誤的想法、看法、說法、作法，真正徹底的修正。

我們希望一切眾生如何對待自己，自己就應該如何對待一切眾生。這不僅是世間聖賢智慧經驗的教誨，也是諸佛如來大慈大悲的教導。能有這樣的認知，能深信力行，這種人不僅是世間大聖大賢，實在就是佛門的諸佛如來。

念佛的同修們，若想在一生中真正能事事順心如意，菩提道上帆風順而沒有障礙，對此道理與事實不能不知道，不能不遵

守。只要認真努力，依教奉行，我們在人生中一定可以得到「如意之事常八九」，這才是美滿幸福的人生。自己的幸福、光明、自在、美滿的人生，要靠自己真誠、平等、慈悲心創造出美好的條件，自然就有美好的結果。

佛教是

佛陀對一切眾生至善圓滿的教育

【四五】

諺語說，「生死有命，富貴在天」，這兩句話很有道理，而且是事實。一九五三年，我初接觸佛法時，好友葉會西先生看到我研究佛學，有一天他來告訴我，他有位同鄉對佛學有很深的造詣，問我願不願意認識他，可以向他請教。我很樂意，於是他就爲我介紹認識朱鏡宙老居士。

老居士當時已經七十歲，我才二十六歲，他把我當作小朋友看待。他創辦「台灣印經處」，當時台灣的經書非常缺乏，全省印經、流通佛書只有三家。在台北就是老居士辦的印經處不定期出書，台中有瑞成書局，和台南的慶芳書局。佛書的種類、數量都很少，所以經書相當不容易得到。

朱老居士對我非常愛護，凡是台灣印經處出版的書，他都送給我一本。我對他非常感謝，也常向他請教。以後我辭去工作，老居士爲我介紹認識懺雲法師與李炳南老居士。這是我學佛的一段很深的因緣。

老居士常跟我們講因果報應的故事，而這些故事都是真實的，是他自己親身經歷的。他是學財經的（財政經濟），抗戰期間曾經任職西康的稅務主管，抗戰勝利後曾任浙江財政廳長，是一位德學俱優的長者。他告訴我，一九三一年他在一家銀行任經理，通常閒暇時，總有幾位朋友打打牌、聊聊天，其中有一位朋友是走陰差的，也就是晚上到陰曹地府上班的。他說，這是真的，一點也不假！他的職位並不高，好像是負責傳遞公文，替蘇州都城隍當差。在世間，蘇州是個縣，上海是特別市；但是在陰間，蘇

州城隍稱爲「都城隍」，好像省長（省主席）一樣，而上海的城隍只是個縣官，歸蘇州都城隍管轄。我們講的城隍還有分大小，都城隍管轄一個省。

他說，有一天上海城隍廟送來一批「生死簿」，呈報蘇州都城隍，是他接收的，他好奇的翻開來看看是那些人，結果令他大惑不解，其中名字多是五、六個字的。第二天他和朱老聊天閒談時，就把這件事說出來；當時每個人都想不出原因。中國人的名字最多四個字（複姓的），但是也不可能這麼多，還有五、六個字的，他們怎麼想也想不通。

三個月之後，一九三二年一月二十八日，日本在上海發動戰爭，國軍奮勇抵抗。這時他們才恍然大悟，以前上海送來的那一批生死簿，是日本兵在一二八戰役中的死亡名冊。從這裡就曉得

「生死有命」，即使戰爭陣亡的人，三個月前，名冊已經送到蘇州都城隍那裡了。這就說明一般認為戰爭中橫死的，其實也是命中注定的：死在什麼時候、什麼地方，皆是注定的，確實是「一飲一啄，莫非前定」。命裡不該死的，槍林彈雨之中也沒事；命裡該死的，甚至於流彈也會把他打死。這些都是事實。

※ ※ ※

朱老居士又講了一樁事，發生於清朝末年（一九一一年初）。當時他住在家鄉（浙江溫州），鄰村有一位舉人，是個獨生子，家境也不錯，所以中舉之後他沒有作官，在家中侍奉父母。此人很孝順，地方上對他都很尊敬。有一天他午睡時，忽然有人喊門，他就起來了（實際上他是作夢，但是夢中境界太清楚了，不像一

般作夢迷迷糊糊地，與真實的境界完全一樣。當他開門之後，看到兩位差人牽著馬，手中拿著一封信，問他此地有沒有這個人。他一看信封上是自己的名字，便說：「這就是我！」當差的一聽很高興，說：「我們大將軍請你去談談。」他一想不對，自己一生與官場沒有交往，尤其與武官更沒有往來，於是他說：「不是搞錯了，也許是同名同姓的。」這兩位差役不由分說，「既然名字沒錯，你就跟我們去一趟。」於是拉拉扯扯請他上馬，他也無法拒絕。

上馬之後，他感覺馬不是在地上跑，像在空中飛行。不多久到了一個地方，有很多人在那裡交頭接耳，好像在討論什麼，似乎是很重要的大事；於是他向旁邊的人打聽大將軍是誰，人家告訴他說是岳飛。他一聽，覺得不好了，岳飛是宋朝人，他找我，

我豈不是死了？他非常恐懼，說：「這不行，我家裡父母年歲已大，太太還年輕，孩子年紀很小，我絕不能死！」不久岳飛升殿，見到他很歡喜，慕名已久，知道他是孝子，道德、文章都很好，特別聘請他入幕府，擔任幕僚工作。

岳飛是國人敬仰的民族英雄，他此時確是受寵若驚。他向岳飛報告說，家中尚有老小，不能離開。岳飛說：「我不是現在就要你來，我們正在籌畫北伐金兵，大約六個月後才徵召你，目前你還可以回去處理後事。」他是個讀書人，想想人終歸一死，若死後能追隨民族英雄岳飛也很不錯，所以就答應了。再由帶他來的兩個小鬼送他回家，他就夢醒了！於是他告訴父母家人，說什麼時候要死。他的父親一聽，說他年紀輕輕怎麼說鬼話？他說：「不是的，這個夢不是普通的夢，境界跟真的完全一樣，不能把

它當作一般的夢境看待。」因此就準備辦後事。

半年之後，約定的期限到了，他就跟父親講自己要走了。此事傳遍鄉里，朱居士也聽說了，大家感到很好奇，這位年輕的舉人，又沒生病，看他怎麼走法。走的那一天，很多親戚朋友都到他家，他也接待賓客，跟大家辭行。時候將至，他躺在床上，他的父親不高興的在房裡罵：「我只有這一個兒子，你走了，我孤苦零丁，還有妻子兒女該怎麼辦……」。時候到了，他就跟父親講：「接我的人來了（其他人看不見），他們已經在門口了。」最後他勸父親，人終歸一死，而我死後，你們知道我追隨岳大將軍，也是難得的事；並且這種事也得罪不得，如果敬酒不吃，吃罰酒，更沒有意思，不如讓我走好了。最後，他父親嘆了口氣說：「好吧，你走吧！」這句話才說完，他就斷氣了，也就是他父親

同意，他就走了。

這樁事大約過了半年，武昌起義（一九一一年十月十日），革命軍推翻滿清。朱老和他們才曉得世間還沒打仗，半年前，鬼道已經先發動北伐金人；金人就是滿清。這樁事是他親眼見到的，好好的人，一點事也沒有，說走就走，證明確實有鬼道。朱老居士以後學佛才曉得岳飛還在鬼道當鬼王，由於他一念瞋心未斷，雖然盡忠報國，還落到鬼道作鬼王。所以，學佛之後就曉得因果可畏，不能生天，不能脫離六道輪迴，去作鬼王了。

朱老居士是章太炎的女婿，章太炎是民國初年的國學大師，在文壇上很負盛名。那時袁世凱當權，他的岳丈因為得罪袁世凱而入獄。怎麼得罪的？他說袁世凱不值得我罵，就是不肯罵袁世凱；這話傳到袁世凱耳裡，袁世凱很生氣，就把章太炎關進監牢

裡。總也沒有什麼大罪名，於是關了一個多月便放出來。

出獄未久，有一天晚上睡覺，夢見兩個小鬼抬著一頂轎子，說東嶽大帝請他，他就上了轎。這兩個小鬼像飛行一樣，沒多久就到了東嶽大帝那兒。中國大陸有五嶽，東嶽管五個省（江蘇的都城隍只管一個省），可見這是大鬼王。東嶽大帝聘請他作判官，地位好比現在的秘書長。但是他是活人，於是請他晚上上班，天亮時就送他回來。每天都去上班，所以他知道很多陰曹地府的事，沒事就跟朋友們聊天，談談昨天晚上辦了些什麼事。他說中國、外國都有陰間，但是陰間的言語相通，沒有隔閡，生活狀況跟人間差不多。但是不見陽光，天永遠是灰濛濛的，好像永遠是陰天濃霧的樣子。

他當東嶽大帝的判官，地位很高，有待遇，也有飲食，但沒

有用處——因為他是活人。有一次他忽然想到，地獄裡的炮烙刑法太殘忍，可不可以廢除？東嶽大帝聽了笑笑，就叫兩個小鬼帶他到刑場去看看。走了一段路，小鬼就指給他看，他卻看不到。他是學佛的，於是恍然大悟：地獄乃貪瞋變化所現，就如《地藏經》所說的，如果不是受罪的人、不是菩薩，即使地獄在你面前也見不到。他才曉得這不是人力所能為的，不是殘忍不殘忍的問題，而是由自己業力變現出來的，閻羅王也無可奈何。一個多月以後，他用黃紙寫一份辭呈，然後把它燒掉，果然從此以後那兩個小鬼不再來接他了。

※ ※ ※

雖然朱老的老岳丈信佛，學佛也很有成就，作判官這樁事，

他知道得很詳細，但是那時他的信心生不起來，好像聽故事一樣，並不以為然。

老居士講自己學佛的因緣是在抗戰期間，就是他主管西康四川兩省稅務的時候。有一天晚上，他跟幾個朋友打麻將，夜很深了才散去，大約是夜晚一、兩點鐘，回家要走一段好幾里長的路。抗戰期間，馬路上很遠才有一盞路燈，而且燈泡大概只有二十燭光，不像現在這麼明亮。走在他前面不遠處有一個女子，他也沒在意，他們走了相當長的時間，忽然之間他想起，深更半夜怎麼會有單身女子走在路上。這麼一想，立刻寒毛直豎，一身冷汗，仔細一看前面這個人，有上半身沒有下半身，嚇死他了！這絕不是幻覺，因為他們一同走了很長的時間，絕不是眼花。因為是自己親眼見到、親身經歷的，從此才相信佛教。過去聽到那麼多事，

他還不以為然；這一次嚇得一身冷汗，才回頭看看佛書，才進入佛門。

朱老居士學佛的因緣說明，佛經裡講的六道鬼神之事是千真萬確的事實，就跟《地藏經》上講的一樣。這些事在筆記小說裡記載很多，而他為我們說出親身經歷，親眼所見的事實，啓發我們學佛的信心。老居士對我一直非常關懷，他往生十一年了；我們若能記住老人家往年的一席話，也算是對老居士的永遠懷念。

佛是衆生無上大師除邪向正法

是衆生無上良藥能斷煩惱毒病

【四六】

《金剛經》末後的「不取於相，如如不動」，這兩句話的意義非常深廣；最後一偈，也是這兩句話的註解，所謂二句一偈，就是金剛般若的總結。其義理之深廣確實不可思議。「如如不動」是指真如本性，也就是宇宙萬有的本體。「不取於相」是修德，是講修行的要領，此要領是貫徹到底的。換句話說，從初發心直至成佛，就是用不取於相的功夫，一句中包含觀行，「觀」是「看破」，「行」是「放下」，看破與放下是一不是二。我們從這裡真正領會「法法皆是」的理論與境界。如果不是由全經一貫說聽下來，這兩句話的深義依舊是很難體會。

修學原本有兩個途徑，一是修定，一是修慧。上智與下愚，

皆方便修定，容易契入。唯有中間一類既非上智又非下愚，佔的數量非常多。這一類人尤其是「自以為是」的知識分子，「剛強難化」，是佛最難度的。若勸他念佛，他說念佛是迷信，不能接受；所以用修觀的方法比較容易接受。教他如何看破放下，就是從不取於相這方面下功夫。這樣的功夫，經上告訴我們，必須先看破才肯放下；肯放下才是真看破。所以，看破與放下要相輔相成，交互用功，堅持不間斷。如果對事理不清楚、不明白，當然他是不能放下的。金剛般若將宇宙人生的理事說得透徹，說得精微明瞭，如果真正能體會，相信他肯放下。放下一分，與如如不動的自性就相應一分，自性本具的般若智慧就可以透露一分。智慧現前，幫助他看破；看破，幫助他放下；放下，幫助他看破。如此輾轉交互作用，才能將自己的定慧不斷向上提升。事實真相

是最不容易突破的，《般若經》上所說的「緣起性空」，也是說明「萬法緣生，當體皆空」的真相。

不但世間一切法是緣生的，佛法也不例外。諸佛菩薩在十法界與一切眾生感應道交，所謂「眾生有感，佛菩薩有應」。應以什麼身得度就現什麼身，應該用什麼方法得度就說什麼法，這是與一切眾生感應道交。感應道交就是「因、緣、果」，所以佛法是緣生，佛菩薩示現的形象也是緣生的。既然是緣生就沒有例外，也是「當體皆空，了不可得」。總而言之，世出世間法確實是一如。《金剛經》上所說的「諸法如義」，「法法皆是」，都把這一樁事說得清楚明白。

初學者乍聽這個說法，與自己平常生活中的常識完全違背，所以不容易體會，不容易領悟。由此可知，真正學佛要有耐心，

要有相當長的時間融會事理；真正清楚明白之後，要認真修學；修學的方法就是認真實行看破放下的功夫，這樣才能契入境界。

有同修問我，既然萬法因緣生，我們所見的一切相，世出世間一切法相皆是相續相，為什麼會相續？當知世出世間一切現象，有果必有因，因就是妄想；妄念相續，所以妄相就相續。因不會滅，念是自性起用，因此相也不會滅。念會變，相也會變。念頭不會滅，無念時是無明，還是有念，這是事實真相。如果念頭變了，外面境界相就變了。這種變動是無始的，一切大乘經裡，佛都是這麼說的。什麼是「無始」？念起念滅是無始。念頭存在的時間太短暫，其生滅簡直可說是同時的，也就是「現象生滅」同時。

佛在《仁王經》上講，「一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅」。我們自己也作個試驗，一秒鐘大約可以彈指四次，四乘

六十再乘九百，正好是兩個十萬八千。即知念起與現象，正以二十一萬分之一秒的快速生滅，如此快速是不是「生滅同時」，故說「不生不滅」。《楞嚴經》上講，「當處出生，當處滅盡」，「當處」的意思，我們也能體會一些。《楞嚴經》上講，「無始生死根本，無始菩提涅槃」，「無始」的意思，也以此體會到一些。可見此義之深，要是含糊籠統的講，說實在話，不但聽的人不懂，恐怕講的人自己也不明瞭。如何能講清楚，這正是大乘經的難處，義理的確甚深。

實在講，生滅的速度確實不止一秒鐘二十一萬次。以現代普通科學所發現的，「光」的速度是一秒鐘三十萬公里，則一公里的速度就是三十萬分之一秒。因此，彈指九百生滅是佛的方便說。若以光速計，則光行一公里是三十萬分之一秒。一公里有一千公

尺，則光行一公尺的速度是三億分之一秒。一秒鐘的三億分之一，以此速度走一公尺；一公尺還是相當長的距離。

一公尺有一百公分，光行一公分，即三百億分之一秒。諸位切記，光速三百億分之一秒行一公分；一公分還是很大的距離，可以看得很清楚。依此類推一公釐、十分之一公釐、百分之一公釐的光速，就能領會佛經上講的「不覺心動」。這樣速度的心動，我們如何能覺察！佛說「不生不滅」，我們承認確實是「不生不滅」，「生滅同時」。它也確實「有生有滅」，只是生滅的速度太快，一出生立刻就消滅了，前念滅時，後念即生……。從這裡才體會得「不覺心動」的速度之快。

所有一切萬法，世間法、出世間法皆是「心的波動現象」變現的。我們從這個例子略能體會佛在經上講的「無始」，沒有開

始，「無始無終」、「不生不滅」、「不來不去」、「不常不斷」、「不一不異」，才明瞭佛講的「萬法皆空，因果不空」。「因果」就是「妄念的轉變」，因為妄念不空，所以波動變現十法界，變現無量不同的現象；不同的現象就是不同的妄念。不同的念頭變成不同的現象，同的念頭就變成同的現象。念頭是「因」，變出現象是「果」。因果不空，所以「十法界依正莊嚴，即是業因果報循環的相續現象」。有沒有實在的存在？沒有！確實是一點實在也沒有，如夢幻泡影。

萬法根本不存在，它是生滅同時，明白了何以現這些法相。一切法相根本就不存在。若存在就是真的，不存在就是假的，於是真相大白，這樣才能徹底放下。若還有一個放下的念頭，還是假的。身是波動的現象，能把「身」放下，「我」也放下，不再

以為身是我，才得入門，所謂證須陀洹果。身見破了，沒有我見，當然就沒有我所。世出世間沒有一樣東西是自己所有的。沒有「我所有的」，沒有「我執」，這才入大乘初信位，即小乘初果位。這些是「名相」，其實修行人不著名相。名相也是假的，所以「須陀洹即非須陀洹，是名須陀洹」。《金剛經》中這些句子很有味道，將宇宙人生的真相完全顯示，能使人看破放下。大乘菩薩從初發心至如來地，就是修「即非、是名」，一切法皆用「即非、是名」去觀照，就能入金剛般若，入金剛三昧。

我們學佛，念佛求生淨土，不能不明白這些道理，不能不通達事實真相。明瞭通達，自然就肯放下，就肯老實念佛了。不通達、不明瞭，則是有名無實，決定不可能老實；明瞭、通達，自然就老實了。

【四七】

現代教學有「小班制」，一位老師教五、六個學生，好處是老師可以將全部精神貫注在學生身上。其實中國古代私塾就是這種教學方式。私塾的老師教學大概都不超過二十人，所以老師對學生可以面面照顧到。如果一班學生太多，老師就不得不敷衍。現代教室大、學生多，所以感覺小班制非常可貴，於是許多補習班都以小班教學號召。

我們學佛要想真正成就，也應採用小班制；道場太大，同修太多，實在很難成就。即使以講經來說，經典講完後免不了有疑問，一定要提出來研究討論，甚至反覆的辯論，才能稍得解悟的利益。不但學生能破除迷惑，老師本身也得利益，所謂「教學相

長」。有許多問題若非經過答問，講的人未必能發現。因為問答，所以就發現許多重要的、關鍵的問題。講經說法尚且如此，則一起共修的情形就可想而知了。

過去台中李老師常講，真正的佛七，人數不可超過十人，否則主七師就無法照顧。這十位同修，每一個人念佛的狀況、境界，主七師父都清清楚楚，能協助他、調理他、幫助他、成就他。如果人數多，就變成「佛七法會」，熱鬧而已，談不上成就。實在講，真正的佛七標準是「一心不亂」。即使達不到一心不亂，也應當達到「功夫成片」，這樣的佛七才沒有白打。

我們從這些方面體會，在這個時代建立道場弘法利生，小道場的功能很可能比大道場還殊勝。人數少容易建立共識，有好處；人多意見就多，很難建立共識。道場小，開銷也少，不必用許多

精神應付信徒，無論解門、行門，皆有很殊勝的功德利益。如《西方確指》所講的覺明妙行菩薩，他們的道場人數固定，只有十二個人一起共修，個個成就，實在很不可思議。又如，淨宗初祖慧遠大師在廬山建立第一個念佛堂，當時參加共修的人數總共才一百二十三位；人數是限定的，不是隨便可以參加的。若干年後都有成就，這是我們很好的榜樣，很好的典範。特別是在目前的社會，真正有遠見、有道心的同修，應當向此目標發展。

現代是競爭的社會，無論那個行業都拼命的競爭。競爭不是好現象，競爭的心是動的，是亂的，不是清淨心。對治這個時代的病態心理，我們走精簡的路子就是好樣子，與人無爭，於世無求。至於弘揚佛法，利用現代科技，盡自己綿薄之力，以電視、廣播、錄影帶、錄音帶，就可以發揮很大的效果。由此可知，道

場不需大，信徒也不需多。我想走這個路子，對自己、對同修皆能得真實利益。如果同修太多，像這種小道場可以分開來建三、四所，就是不必建大道場，不必浪費那麼多人力、財力。我們要求真實修學的效果，這樣才好。

勤學三福三學六度十願

續佛慧命弘法利生

【四八】

現代世間，社會到處呈現一片混亂，不僅是佛教徒，我們在外國也聽到、看到許多宗教徒尋找避難的地方。尤其是基督教的預言，說一九九九年是世界末日，所以美國就有一些基督徒，真的想盡辦法尋求避難之處。

在佛法中，以民國初年，金山寺的妙善法師所說的，人一定要相信自己所造的「業」。佛在經典上告訴我們，眾生有共業、有別業。「別業」是共業中的不共業，即使在很大的災難中也有人能倖免，也有人能過得很好。這就說明每個人所造的業不同，妙善法師講得非常精微。到那裡尋求避難所？實在講，這是錯誤的心理，應當「斷惡修善」才能保全，才是最安全的方式。不學

佛的人很難理解這個道理與事實真相。

大乘經典，如《金剛般若波羅蜜經》，經文雖然不長，而對於宇宙人生的理論、事實真相，說得非常透徹。一個人果然能「離念、離相」，任何的劫難都能化除。共業不能轉變，別業決定能消除一切災難，就如《心經》所說的「度一切苦厄」。度一切苦厄還是要「離念、離相」，所以《心經》教我們「照見五蘊皆空」；不但相離了，念也離了。五蘊包括「色、受、想、行、識」。色是「相」，受、想、行、識是「念」，所以「五蘊皆空」就是「相」與「念」俱空。《金剛經》上所講的能執的心，「三心不可得」，是受想行識空；「諸法緣生」，「當體皆空」，是五蘊中的「色」空。所以，諸經的說法不一樣，意義完全相同。這是說明歸根結底要離相、離念，恢復自己的身心清淨。離相達

到一定的標準，清淨心即現前。

《金剛經》說「信心清淨，則生實相」，「生實相」就是生起真實智慧，「明心見性」也是生實相，這些都是很重要的修行綱領。我們能時時刻刻記在心裡，在在處處用這些綱領改正自己一切的看法、想法，這就是「觀照」功夫。「觀照」得力就得「相似」的境界，有相似就可以進入「分證」的境界，這樣學佛才能得真實受用，即是功夫真正得力。如果離開這些原理原則，無論修學那個法門，也不過是古德所謂的作樣子而已，得不到真實受用。換句話說，在生活中決定不能解決問題。

學佛一定要認真，要明理，要懂方法，要知道境界，要把握光陰，不能讓光陰空過。一分光陰即是一分命光！世法無常，皆是假的，不必計較，一切隨緣就得自在。

【四九】

《金剛經》上有一段，如來在果地上成就的具足相，三十二相就是修福修慧所圓滿的。這正是三歸依時所念的「歸依佛二足尊」。「二」就是福德、智慧；「足」就是圓滿的意思。福德、智慧兩者都圓滿了。

經義告訴我們，諸佛菩薩尚且不能不修福，我們學佛應當把修福這樁事看作最重要的。修福能不著相，就是修慧，由此可知，福慧可以雙修。福慧本來就不離的，福在慧中，慧在福中，福慧是一樁事。如果著相，就只有福，沒有慧，而這種福就是有漏的福報。「有漏」就是修福的心不清淨。修福的心有煩惱、有妄想、分別、執著，所以佛教導菩薩要「離相修福」。這正是經上所講的「應無所住，而生其心」，「不住色身香味觸法而行布施」。

經上講得很多，我們要細心體會。如果真正能體會佛的意思，世間任何一個人，無論在什麼環境中，都能修很大的福慧。如果不明瞭道理，不知道事實真相，說實在話，現在許多學佛的人不知道什麼是「福」，這就是愚癡。也就是說，他沒有能力辨別「罪」、「福」，把造罪業當作修福。相信諸位稍微細心一點，應該能體會我所講的話，這種現象在在處處都能見到。

修福的範圍非常廣，但有個總原則，只要掌握此原則，就不至於有大錯處。這原則就是佛菩薩為我們所示現的，佛菩薩是一切眾生最好的榜樣，無論私生活、工作、待人、接物，都為一切眾生作好樣子。我們能明白這樁事、曉得這個道理，自己從早到晚，時時刻刻想一想，自己這個樣子可不可以作為一切眾生的榜樣？能有此念頭就是佛菩薩，佛心、佛願。自己是一切人的榜樣，

家庭是一切家庭的榜樣，事業是一切事業的榜樣。

我們在《華嚴經》五十三參裡看到，佛菩薩示現在社會上為男女老少，作各行各業，他們的所作所為，決定符合這個標準。他們不一定表現作學佛、拜佛，甚至示現為其他的宗教徒，我們稱之為外道。五十三參中就有五位示現作外道，像勝熱婆羅門、遍行外道，他們並不是佛教徒。正如現代社會裡，天主教的神父，基督教的牧師，只要他的心行可作一切眾生的榜樣，就是佛菩薩化身來的，他所作的就是菩薩事業，他所存的是大菩提心。這個道理與事實，我們都必須清楚明瞭，決定不能誤會。每天敲著木魚念經拜佛就稱作修善，那也未必是真的。佛法不在形式，形式是一種手段，用來接引沒有學佛的人。

真正修行是在日常生活中修清淨心、修平等心、修大慈悲心。

何以說菩薩穿衣、吃飯都不違背自性，穿衣、吃飯都是六波羅密，我們在般若會上曾經講過這些道理。菩薩現身不爲自己，而是爲一切眾生服務。菩薩吃飯養身體是爲大眾服務的，不是爲自己，不是自受用，所以他吃飯也是布施波羅密，與自性相應。如果身體是自受用，爲自己享受的，那是凡夫，就不是菩薩行，這樣吃飯、穿衣是爲自己。佛菩薩的身體是爲一切眾生，爲弘揚佛法，爲利益眾生，所以穿衣、吃飯都是六波羅密，都與自性相應，不違背自性。我們學佛要從此處學，這是真正佛弟子，是真正學佛，才能得到佛法真實的受用。

維摩居士曾示現生病，他用這個方法度眾生。他自己真的沒有病，生病是爲度醫院的醫生與病人，否則沒有機會接近他們。要明白這個道理，即使補幾顆牙齒，也要度牙醫生；他一個人學

佛，他的同行就都跟他一起學佛了。所以，菩薩念念都是弘揚佛法，念念都幫助一切眾生真正學佛。譬如，前幾年韓館長大病一場，把那家醫院從主任到醫師全都度了。每位醫生都拿念佛機、錄音帶，不斷的到圖書館索取經書佛像。他們也送給病人，把這家醫院變成道場了，館長的那場病沒有白生。

道場在哪裡？無處不是道場。真正有了道心，道場是佛菩薩送來的，那裡要人去找。這個地方的人有福，佛菩薩認爲此處需要建立道場，佛菩薩就送來了。

古代中國慧遠大師的道場、蓮池大師的道場，他們的大殿稱爲「神運殿」，而不是「大雄寶殿」，因爲是佛菩薩建立的。問題就在自己有沒有道，有沒有這個心。新加坡這裡不必多，只要十幾個人真有道心，佛菩薩就會送道場來。

中國諺語說，「三人同心，其利斷金」，同心的力量不可思議。譬如，三國時代蜀漢的劉備，劉、關、張、諸葛亮四人同心，就能建立一個政權。再看中國歷史，每一位開國的帝王，與他同心的豪傑都只是少數十幾個人，大家一條心就能建立一個王朝，就能綿延幾百年。

同心太難！現代夫妻大都不同心，同床異夢，各人想各人的，所以家都興不起來，怎麼能建國？幾個人同心同力，不但家可以建，國也可以建。這就是佛法講的「六和敬」，所以「道」要緊。真正有道心，真正斷惡修善，能改變環境。不但改變自己家庭，改變一個地方，改變社會，使這個地區不遭難、不遭劫。這就曉得功德有多大，自己不真修怎麼行，所以一定要認真、要明理。一定要懂佛理，在事相上應當知道怎樣做，要盡心盡力幫助眾生。

【五十】

清晰的概念非常重要，可以幫助我們看破放下。在大經裡，佛舉例說明一切萬物，包括十法界依正莊嚴的真相。《仁王經》說「一彈指有六十刹那，一刹那有九百生滅」，這種說法已經相當微細，與《金剛經》、《楞嚴經》上所說的原理，使我們能逐步了解事實真相。

佛經上說「力士彈指」，「力士」是指身體很強壯，精神力氣很飽滿的人，他彈指彈得快。一般來講，一秒鐘應該可以彈四、五次。以四次而論，四乘六十再乘九百，剛好是兩個十萬八千，也就是二十一萬六千。這個算法應該是二十一萬六千分之一秒，就像現代科學家所講的「波動」。這種波動現象還是相當粗的，不是微細的。

佛依二諦說法，是凡夫心量可以接受的。正如佛經上講修行的時間需三大阿僧祇劫，這種講法凡夫可以接受。如果再說長了，就不能接受。《華嚴經》上說到真實的，不只三大阿僧祇劫，而是無量劫。從此處也能體會佛所謂的「一剎那九百生滅」，也只是我們凡夫能接受的。

三千年前，印度的修行人相當聰明，無論婆羅門，或其他宗教的，都有相當好的禪定功夫，所以他們能接受佛這種說法。現代科學家利用科學儀器觀察，知道實際狀況比這更微細。以光波爲例，光是波動，光的速度是一秒鐘三十萬公里，也就是光走一公里需時三十萬分之一秒。一公里有一千公尺，若縮短爲一公尺則只需三億萬分之一秒。一公尺有一百公分，一公分還是很長的距離，還是很粗的相。如果再算百分之一公分、千分之一公分、

萬分之一公分，於是我們才能體會那種波動的狀況，才知道佛講的「當處出生，當處滅盡」，對「當處」才有點概念。這是真正的生滅現象，即波動的狀況。

《楞嚴經》上講的「當處出生，當處滅盡」，因為這是事實，也就是所謂的「當體皆空，了不可得」，所以佛教導我們「無住」。雖然它是極其短促的生滅相，但它的生滅相相續，一個相接著一個相。因為相續，使我們覺得有現實的事相存在。其實我們看到的是相續相，是連續的現象，實際上它是剎那生滅不住的。正如同我們看電影銀幕上的畫面一樣，它是連續的，而不是真正的存在。它的底片是一秒鐘二十四張畫面，我們就已經不能覺察它是假相，何況光速一秒鐘，簡直是天文數字。這是以光波來看佛經上所說的問題。

「應無所住，而生其心」。因為隨眾生心，應所知量，所以要「生心」。「相」雖然極其短暫，「當處出生，當處滅盡」，實在它是有相，不是沒有相。因為它的生滅幾乎等於零，生滅同時，所以稱爲「無生」。無生還是「有生」。真的無生應該沒有相，所以不是真的無生，是生與無生同時同處。它的意義是生與無生不二，所以證得「無生法忍」，對一切現象當然沒有留戀，當然看破了，當然真的放下了。

「生心」就是因果不虛，相可以隨著自己的心改變，於是十法界依正莊嚴。因為這些森羅萬象皆是妄念的波動現象。念頭非常複雜，所以境界相就很複雜。念頭清淨，所現的境界相也清淨。十法界、一真法界的真相如是如是。

一般大乘經上講，八地以上的菩薩才能見到這種現象；八地

以前是聽佛所說，自己並沒有見到。譬如，我們可以見到一公分的距離，而見不到其中的光波現象；但是八地菩薩就能很清楚的見到波動的狀況。這是事實，我們推理可以推測得到，想像得到，但是見不到。心要多麼清淨，多麼細，才能觀察到這個現象。

一般人的心念很粗，一天到晚胡思亂想；問他想什麼，自己也不知道。這麼粗的念頭都不能覺察，那裡曉得這麼微細的波動。這才真正了解宇宙人生是怎麼回事。搞清楚、搞明白了，原來如此！當然就不會計較。真的放下了，生活就很快樂，一切隨緣。隨緣之中，知道「因果不空」，力行斷惡修善，就會把境界愈改愈完善、愈改愈美，自己可以作主宰，也可以作環境的主宰，所以是「相隨心轉、境隨心轉」。這就是佛何以教我們無住之後，要「而生其心」，道理在此。

【五一】

《般若經》上所說的「諸法一如」，「法法皆是」，「是法平等，無有高下」，這些都是說明宇宙人生的真相。宇宙現象的形成，《楞嚴經》云：「認悟中迷，晦昧爲空。空晦昧中，結暗爲色。色雜妄想，想相爲身。」這六句將十法界依正莊嚴的來源述說得清清楚楚、明明白白。若不是真正過來人，十法界如此複雜的現象，居然以六句話就講得這麼清楚明白，實在令人不得不佩服。這六句話的含義很深，江味農居士也引用它來解釋《金剛經》末後「一切有爲法，如夢幻泡影」偈語。現象明白了，最可貴的是我們如何得到真實的受用。

菩薩與凡夫不同之處，佛菩薩徹底究竟的明瞭宇宙真相，所

以他們生活在圓滿的智慧之中，無論什麼問題自然就解決了。凡夫完全不知道事實真相，於是在生活裡免不了懷疑、猜測、妄想；從此生起無量無邊的煩惱，面對眼前的生活就會顯得愈來愈複雜、愈來愈痛苦。這些都是迷惑顛倒、錯誤造作所形成的後果，因此在現象上出現六道三途。

世出世間的聖賢人勸導一切眾生斷惡修善，以改造眼前的生活困境，化解一些問題，但是並不究竟。究竟的標準何在？最低的標準是超越六道；最高的標準是出離十法界。平常我們勸人斷惡修善，實在講，出不了六道，當然更出不了十法界。若想得到究竟圓滿的生活，必須超越十法界；若想超越十法界，就決定要有真實智慧。真實智慧不是從外面來的，而是自性本具的般若智慧。

佛在大乘經裡說了很多，我們應當細心體會，好好的記取奉行，這是一生中最可貴的。我們大家都非常幸運，這種幸運就是佛說的，我們得人身、聞佛法，尤其是能聞到如來正法。雖然我們還沒能究竟明瞭宇宙人生的真相，但是多少已有幾分體會。這種體會雖然很淺，但是若能認真將自己體會到的，真正掌握住，依教修行，也就是大經上告訴我們「看破」、「放下」，依這兩種方法輾轉並相輔相成的交互用功，就是看破幫助放下，放下幫助看破。看破、放下，放下、看破，從初發心直至無上道，皆不離此原則。

我們修學淨土，採取持名念佛的方法，也應該遵守此一原則。這一句「阿彌陀佛」提起，就應當將身心世界、一切萬緣徹底放下，這樣念佛功夫自然就得力，將來往生決定沒有障礙。世事境

緣要看得淡薄，不須認真，也不須計較。光陰迅速，一寸光陰就是一寸命光，有智慧的人，一定知道光陰的寶貴，認真修學，求取永恆的幸福、自在，永遠擺脫六道、十法界。有這樣的認知，用這樣的願望，真正精進不懈，此人一定得到一切諸佛如來的護念，一定獲得一切諸天善神的加佑，在這一生中一定能獲得圓滿修學的成果。這是我們應當記取，應當學習的。

佛法無他唯在令人證入諸法實相而已
淺言之即真實覺了宇宙人生之真相耳

【五二】

五月六日，《大乘無量壽經講記》校訂圓滿。這次用了很長的時間，將全經仔細的看過一遍，不妥之處皆予改正。對於初學佛者，特別是修學淨土，無論是理論、方法、因果、境界上，在此書中都講得很詳細、很透徹。熟讀深思，依教奉行，決定能獲得真實的利益，這也是我們對於現代佛教一點微薄的貢獻。

淨宗經典中，古今大德無不讚歎《無量壽經》是淨宗的第一經。此次詳細校正，實際上等於又重新講了一遍。過去十年中曾經講過九遍，這一次的校正可以說是第十遍。我相信海內外有不少同修對此經皆已念得很熟，這是修學佛法的第一個階段，是好的開始。但究竟能有多少的利益，還是個未知數，這要看我們對

於佛經上講的「受持」的深義，了解多少。「受持」的意義是信、解、依教奉行。

熟誦是預備受持的開端。念熟之後，最要緊的是領悟其中的義理。如果只是熟誦，而不曉得佛在經上講的究竟是什麼，怎能去做呢？所以一定要「深解義趣」，也就是對於經典要有相當深度的理解，然後一定要在日常生活中做到。我們領悟多少就要做多少，領悟一分就做一分，領悟兩分就做兩分。自己真能做到，再幫助別人領悟，幫助別人也能行之於日常生活中，這就是「解行相應」。解與行相輔相成，這樣才能漸契佳境。不但將來決定得生淨土，現前即開真實智慧，獲得幸福快樂美滿的生活。

這些年來，我們提倡的修學綱目，「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」之心，定能生起；「看破、放下、自在、隨緣、念佛」

之樂，定可獲得。這是修學真實的利益與受用，即是方東美先生所謂「人生最高的享受」。如果解行不能相應，就得不到這個享受；必須解行相應，才能真正契入這個境界。

非佛莫視

非佛莫聽

非佛莫言

【五三】

末法時代修行，法弱魔強，我們必須有能力辨別。什麼是魔障？其實魔障不在外面，魔障就是自己的「煩惱、習氣」。

佛在《八大人覺經》上講四種魔：

第一、「五陰魔」。五陰是色、受、想、行、識。

第二、「煩惱魔」。

第三、「死魔」。死魔是指修學功夫尚未成就而壽命到了。換句話說，這一生所修的也等於白修了。再投胎時也有隔陰之迷，何況人身難得，來生不一定能得人身，不一定能聞佛法，所以死魔的障礙非常嚴重。

第四、「天魔」。以現代話說，天魔就是我們生活的環境，

這是外面的。

四種魔，有三種是自己身心主宰的。由此可知，如果我們心裡沒有妄念分別執著，外面的魔力再大也無可奈何。外境若會障礙我們，實在是因爲自己內心有煩惱。妄想煩惱是內奸，遇到外面染緣，裡應外合，外魔才起得了作用。如果自己內心清淨，外面魔的勢力再大也不起作用。因此，降魔最重要的是克服自己的煩惱、習氣。尤其要注意的，我們學佛將來是想作佛、作菩薩！還是要作妖魔鬼怪。這一點，必須時時刻刻放在心上，提醒自己真正覺悟，學佛萬不可學成魔了。

爲什麼我要強調這一點？諸位靜觀現代社會，許多學佛的同修不知不覺皆墮入魔道。他們有善心，也是好人，可惜不明佛陀的教義，沒有能力辨別邪正是非，再加上沒有殊勝的因緣，沒遇

到正法；或者遇到正法，不遇善知識，曲解了經義，依舊隨順煩惱習氣，這樣學佛，學到最後還是落在魔道。這是很令人惋惜的一樁事，所以我們不能不留意，不能不小心，不能不謹慎。修行一定要從斷煩惱習氣下手，就是要克服自己不好的習氣，要培養清淨、平等、慈悲心。如果以此為方向、為目標，就不容易墮落在魔道。

孝養父母奉事師長

慈心不殺修十善業

【五四】

佛法常說，「破迷開悟，離苦得樂」，這兩句話的意義很深廣，絕不是凡夫能思惟想像的。釋迦牟尼佛教導一切眾生是以此爲目標，即使十方三世一切諸佛如來教化眾生，也同樣以此爲目標。雖然目標相同，但是方法不一定相同。方法無量無邊，所謂「法門無量」。

如果我們破迷開悟了，所過的生活就是諸佛菩薩的生活。諸佛菩薩的生活就是離苦得樂，究竟圓滿的生活。雖說「離苦得樂」，這個境界，我們還是無法想像；原因是我們生活在相對的世界裡。不但六道眾生是生活在相對的空間裡，即使是聲聞、緣覺、菩薩，甚至十法界中的佛也不例外，還是生活在相對的空間

裡。如近代科學家發現的四維，乃至十一維空間的存在。不過空間維數愈高，其境界則愈不可思議。總而言之，種種不同維數的空間，皆由眾生妄想分別執著而變現的幻相。由此可知，十法界的生成，即是眾生對於一切事理分別執著差異所生的幻相而已。實際上，就是經上講的「凡所有相，皆是虛妄」。必須能透過這一關，徹底明瞭宇宙人生的真相，才能真正對一切事物不分別、不執著，再也不打妄想。這樣就能突破種種不同維數的界限，而進入另一個空間。此空間在佛法裡稱爲「一真法界」，是對「十法界」而說的。如果我們把十當作數字看，那就錯了。十代表無量，無量維數的時空。

我們知道十界六道（無量維數的空間）皆因妄想、分別、執著而來的。所以，妄想、分別、執著皆放下，就是無量的時空全

都突破了。突破之後，不得已稱之爲「一眞法界」。一眞法界的眾生決定沒有妄想、分別、執著。他們是不是證得圓滿的境界，是不是究竟圓滿的「明心見性」？不是。佛告訴我們，因爲習氣尚未完全斷盡。這句話很不好懂。

什麼是「習氣」？古德以比喻說明這樁事。譬如酒瓶，現在把酒瓶的酒倒乾淨了，也用乾布把瓶裡擦得乾乾淨淨，確實沒有一滴酒在裡面。這就好比將妄想、分別、執著斷乾淨了，即脫離十法界，進入一眞法界；可是聞一聞這個瓶子，還是有酒的氣味。以此氣味比喻習氣。氣味擦不掉，必須經過相當長的時間自然消失。一眞法界裡，從圓教初住菩薩至等覺菩薩，四十一個階級，他們斷的就是這個習氣。實際上，圓初住菩薩的妄想真的沒有了，只要習氣減少一分，他的地位就往上提升一階。四十一品無明（習

氣）斷盡了，就證得究竟圓滿的佛果。究竟圓滿的佛果，就是究竟真善美慧圓滿的生活。

「一真法界」裡的菩薩們如何修行，則非下凡所能思議。但見佛於經中說，他們與無量法界眾生和光同塵，無有條件，大慈大悲。入一真法界即是圓教初住菩薩，心清淨、心平等，他的慈悲心是從真性裡生出的。大慈大悲，絕對沒有分別執著，只要眾生肯接受，沒有不放光的，所以眾生有感，佛菩薩就有應。我們現在求佛菩薩，是用心、有分別、有執著的求；可是佛菩薩的應，是沒有分別、沒有執著。此事也很難懂，古人也舉一個比喻說明這樁事。

佛門樂器最主要的是鐘鼓，早晚課誦之前皆須擊鼓鳴鐘。以擊鼓為比喻，擊鼓的人有心，可是鼓回應則無心。大叩則大鳴，

小叩則小鳴，不叩則不鳴，比喻凡夫之感如擊鼓人，諸佛菩薩回應就像鼓一樣，並沒有心。若敲得重，響聲大；敲得輕，響聲小。同樣道理，因為諸佛菩薩沒有心，所以就能普遍的感應。十方世界眾生起心動念求佛菩薩，佛菩薩同時感應，一個也不漏；因為他沒有心、沒有妄念。如果有心、有念，要應付這個，再應付那個，就應接不暇，太辛苦了，也許會漏掉。因為佛菩薩沒有妄想執著，沒有起心動念，所以感應是決定靠得住，決定不會落空的。

明白這些道理，了解事實真相，這一切疑惑即斷除。疑惑也是妄想，只要有妄想存在就是麻煩。所以，佛為眾生說一切經，目的是幫助眾生斷疑生信，也就是幫助一切眾生把妄想打掉，而後才能入佛境界。佛境界就是不二法門。試問，我們幾時才能入佛的境界？《金剛經》上說得很好，如果我們有「我相、人相、

眾生相、壽者相」，有「分別、執著、妄想」，就無法入佛境界，就不能過佛菩薩的美滿生活。

怎樣才能過佛菩薩的生活？佛菩薩是大圓滿的生活，真善美慧！世間人講「幸福美滿」，佛菩薩才是真實幸福美滿，才真正是理事無礙，事事無礙。怎樣離妄想分別執著，必須入「一真」。離相離念就是一。起心動念就落在二、三，就是妄想分別執著。我們在生活中，對人、對事、對物不用分別心，不用執著心，就過相似的佛菩薩生活。這是佛法修學最困難的。凡夫起心動念就是我，念念不忘我，與我相關的，我所有的。幾時能忘掉「我、我所有」，就入「一真法界」，《金剛經》上講的「四相、四見」永離了。

世間人爲什麼不肯認真修行？大多皆有恐懼感，「我所有的」

沒有了，明天生活怎麼辦！他不知道諸法當體皆空，了不可得，這就是還沒有看破。如果知道一切法是空的，身體也是空的。我們這個身體在世間是業力變現的幻相，是業果因緣的相續。命裡有的，怎麼丟也丟不掉；命裡沒有的，怎麼保也保不住。若真正明白這個道理，他就會「種善因，得善果」。念念都種善因，念念都得善果，絕不可能沒有受用。

修行人恢復一心時，自性裡無量的智慧德能皆現前。這種果報即大乘經上所講的「取之不盡，用之不竭」，但是真正能參透此理此事者太少。真參透的，就真放下，就真得自在。這種人在歷史上也屢見不鮮，真正得大自在，真正得大受用。我們學佛不能不留意，應當向此處體會學習，才能得真實的受用。

【五五】

中國是歷史悠久的古國，幾千年之中，許多聖者留下寶貴經驗的教訓與智慧的結晶。不僅幫助世人在一生中真正獲得幸福、自在、美滿，實在還能利益未來，這就是真實的大學問。

約於兩千年前佛法傳至中國，為古聖前賢作最好的見證。因為諸佛菩薩是聖中之聖，古人稱他們是出世間的聖人。他們對於一切眾生教誨的目標，與中國古代聖哲可說是完全相同的。佛法之所以偉大，是它不僅教導我們這一生得真實的利益，如同《無量壽經》上所說的「住真實慧」、「惠以真實之利」。這種真實是永久的、生生世世的。若這一生得利益，來生不得利益，在佛法裡不能稱為真實利益。如果這一生得利益，來生得利益，後生

不得利益，佛法也不承認這是真實利益。其實這種利益一定是永恆的，一定是超越時空的。以此標準而言，的確唯獨佛法究竟，世間大聖已經不能爲比了。

利益的標準，就是世尊四十九年所教的核心，「戒、定、慧」三學。這三樁事包括整個佛法。「戒」是佛教導我們在生活中、在工作中、在處世待人之中如理如法，也就是中國人常講的「合情、合理、合法」。這是戒學的精神，所以持戒就是守法，如理如法，這樣才能得定。「定」是心安。心安是真正的享福，身心安穩，自在快樂。一個人身心安穩就開智慧，所謂「因定開慧」。一般人看不到的，他看得到；一般人迷惑，他覺悟了。其中的境界無限深廣！如以現代科學來說，能使我們的概念更爲清晰。現代科學家知道，宇宙是由許多不同的時空組成。一般說，這個世

間的人生活在三度（又稱三維）空間。而四度（Four dimensional space）、五度、六度空間，直到無限度的空間，我們對他們的生
活狀況完全不能理解。世法、佛法皆承認有「六道」，也就是六
種不同的時空，這是大的分類。若細分，每個人有每個人的空間，
即是佛法講的「共業」與「別業」。《楞嚴經》裡講的「同分見
妄，別業見妄」，此講法以現代不同時空的維次說明，我們就很
容易理解。要能突破種種不同的時空，必須靠「定慧」，尤其是
甚深的「禪定」。換句話說，禪定就是很深的「身心安穩，自在
快樂」。以這八個字解釋禪定，就不會感覺「禪定」很神祕。

禪定功夫愈深，人的智慧就愈高，就有能力突破時空的界限。
生活的空間、領域擴大了，就可以與天人往來；更深的定慧，亦
可以與他方的諸佛菩薩往來。這些事實，我們時常在經典、傳記

裡見到，甚至在古人的筆記小說裡也見到不少。如《閱微草堂筆記》、《夷堅志》、《聊齋誌異》等，一般的筆記、傳奇小說裡更多，絕非虛構，皆是事實。唯有超越時空，才知道事理的真相。對於不能超越三度空間的人來說，覺得非常神奇，不可思議；因為這不是他們的境界，不是他們的生活方式。我們學佛，讀聖賢書，所求的是真實的幸福美滿。幸福美滿確實是在大乘佛法之中，才能真正體會，而以修德證得的真實受用。

我第一次訪問大連時，當地的友人對我們的來訪感到好奇，尤其是聽說從美國來的，他們都非常羨慕。問起美國人的生活，我就老實告訴他，美國人的生活不如你們，他們聽了非常驚奇。他說：「我們的生活這麼苦，你怎麼說美國人的生活不如我們，真是令人大惑不解。」我就問在座的許多友人，「你們哪一位是

負債過日子的？」大家彼此看看，結果沒有一個是負債生活的。

美國人從出生就負債，直到老死，債都還不清的。不要看他們住的是洋房，舖的是地毯，出門開的是轎車；他們日常所需全是賒賬來的。中國古人講，「無債一身輕」，他們過的是什麼生活？債台高築，日日年年皆在永遠償不清的債務中討生活，所以他們生活有很重的壓力。你們有沒有壓力？大家笑笑，我們生活沒有壓力。每天工作完了，輕鬆自在，幾位朋友相聚打打牌，聊聊天，喝幾杯酒，生活是何等的瀟灑！你們這種閒情逸致，才是神仙生活；這是美國人無法想像的。你們只看到一面，沒有看到第二面。若是依我選擇，我一定選擇你們的生活，而不會選擇美國人的生活。物質與精神生活的壓力非常痛苦、非常可憐！神仙過的是什麼生活？神仙住山洞裡，或在山上搭個小茅蓬，過得就

更自在了。那一種生活美好，實在沒有一定的標準。高樓大廈、宮殿樓閣，有人認為很好。依我說，不如住個小竹屋，多幽雅，山明水秀，小橋流水人家。身心生活在詩情畫意裡，身心沒有一點負擔，沒有絲毫壓力，才是真正的幸福快樂，才是真正的人生。

美國各地同修請我去講經，他們招待我住在他們家裡。有不少同修房子很大，庭院廣闊，他們的生活不如你們。因為房子大，住的人少，人就變成房子的奴隸。天天要打掃，天天要收拾，天天要整理，費了許多時間。他們的工作又那麼忙，那有一點悠閒的時間坐在這裡喝一杯茶，聊聊天，那有你們這些住在農村的人這麼自在快樂。我這麼一說，他們都很開心。我不是安慰他們的，否則就錯會意思了，我講的句句是實話。所以兩個國度相比，美國人的生活比不上中國人會享受自然的樂趣。

若只看表面，覺得美國人賺的錢很多，其實一個月賺幾千美金還不夠他們開銷。中國人賺百十圓人民幣，生活過得很愜意。兩地的生活程度不同，所以只要自己心安理得、自在快樂，生活悠閒，沒有任何壓力，這一生豈不是幸福美滿。負債過日子，債務永遠還不清，來生還要還債。不但這一生不舒服，來生、後世都更苦惱、更不自在。

「欠錢的還錢，欠命的還命」，因果定律，因緣果報，誰也逃不了。這是我們學佛的人、讀書人應當明瞭的，如此才會有真正幸福美滿的一生，幸福美滿的來生。也許有些同修對於我說的，不以爲然，但假以時日，你會慢慢的在生活中體驗，我相信你們會覺悟。如果再能讀古人的書與大乘經典，你們不久就會同意我的看法，會體悟到我這個說法是正確的。

【五六】

眾生修學不能成就，在生活得不到真實受用，最主要的原
因是「情執」太深。「情」就是妄想，「執」是執著。所以，追
根究底還是妄想、執著。大乘經中教導我們如何將「情執」化解，
最有效的方法就是「發菩提心」，唯有真正發菩提心才能化解情
執。情執深的人，起心動念皆想到自己，凡是對自己有利的，就
想盡方法爭取；對自己無益的，就想方法迴避。如是妄想、執著
在日常生活中，不但障礙自己修行，也障礙自己的智慧，而不能
領悟佛法所說的真實義。這就是「業障」。

發大菩提心的人，起心動念皆想到「眾生無邊誓願度」，如
何幫助眾生開悟，幫助眾生修行，幫助眾生證果。常存此心，情

執自然淡薄。我們有慈悲廣度眾生的心，則無盡的煩惱自然淡薄了。由此我們能體會經上所說的「境隨心轉」。從前是自私自利的心，當下一變，變成純為眾生之心。

凡是存心自私自利，他在生活環境上，冤家對頭一定很多。何況過去無量劫中，冤親債主無量無邊，於是一舉一動都有許多人事環境上的障礙，這些障礙是果報。果必有因，念頭一轉，轉到念念都為一切眾生，而從根本上忘了自己。無量劫至於今生的怨懟化解了，因此菩提心的功德不可思議。如果能堅持念念不忘，久久觀純，即古人所謂「生處轉熟，熟處轉生」。

未發菩提心之前，我們的煩惱、習氣、情執是熟處，不須作意，起心動念，情執就現前。「菩提心」即是為眾生的心，此心很薄弱，非常生疏。菩薩的功夫沒有別的，就是將為眾生的心變

成成熟；將無量劫來爲自己的心轉成生疏，兩者交換。若能有此想法，就是真正覺悟；真能有此作法，就是大修行。自然在不知不覺中將情識消除，而達到《金剛經》中所說的「破四相，破四見」。四相是分別、執著；四見是迷情、妄想。

佛在《華嚴經》說，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，妄想即是「四見」；執著即是「四相」。我們能發大心、修大行，不知不覺中四相四見皆破除，自然契入諸佛菩薩的境界，「一真法界」。以這樣的功行念佛求生淨土，當然是上上品往生，成就不可思議。即使尚未往生之前，這個身子還在世間，他所顯現的看破、放下、自在、隨緣、幸福、美滿的生活，也足以使世人羨慕、覺悟，而發心向他學習。這便是發大心、修大行，如諸佛菩薩示現在世間自行化他，無二無別。

【五七】

我在學校的時代，前校長周邦道先生，曾以教育部督學的身分回到學校兩次。我與他老人家見過兩次面。而得時親教益，還是在台灣這一段長時間。一九五八年我離開工作，赴台中親近李炳南老居士，跟他學佛。當時老校長也住在台中，任教於農學院。他也學佛了，於是我們見面顯得格外的親切。

李老師在台中創辦慈光圖書館，老校長也是董事之一。出家之後，我再回到台中求學，老校長勉勵我，學業未成就前絕不可離開善知識，學道最要有堅忍，李老師是當代希有的大善知識，我輩有緣親近，實為大幸。慈光圖書館每星期三例行講經，老校長聽經從未缺席，他老人家聽經很用心，而且寫筆記，實在是

們學習的最佳榜樣。最難得的是李老師在台中蓮社開辦經學班，培養講經人才。我到台中時，機緣很好，也參加了這個班。班上的同學都是初學佛法的人，當然也是第一次學講經。那時我們共有二十多位同學，年齡都很大，學歷都很低，其中幾乎三分之一是小學程度。年齡最大的是林看治居士，當時已經六十歲了，也是小學程度。

李老師將男眾、女眾分開練講，男眾是每星期天在台中靈山寺練講；女眾是每星期六在台中蓮社練講。學生們練講，老校長也是每次必來聽講，也非常用心，與聽李老師講經的態度沒有兩樣。當時李老師曾多次對我們這些年輕的學生講，周老居士是位長者，無論國學、佛學皆有很深的造詣。他的爲人實在是今人最好的模範，確實如佛經上所說的「菩薩不輕初學」，對於初學的

人絕不敢輕慢。回憶慶公當年在學校時，愛護學生超過自己的子女，這是每位同學皆能稱道的。我們作他的學生，對他老人家的恩德終身難忘。我們要紀念老師，一定要學習老師治學、辦事、處世的精神，尤其是他老人家大公無私，慈悲博愛的德行。

他曾經擔任過教育廳長，在台灣曾任考選部政務次長。公家配給他一輛轎車，而他老人家除公務之外，私人出門辦事決定不乘坐公家的車輛，為國家節省汽油，他還是坐巴士。在這個時代表現這種美德之人，我從未見過第二人，也從未聽說有第二人。他確實做到公私分明，絕不浪費公家一分錢。如果國家的官員都能像他老人家一樣奉公守法，社會自然繁榮安定，國家必定富強。

我於台中學成之後在全省巡迴講經，時間約有二十多年，而在台北講經的時間最長。我沒有道場，因此講經都是租借場所，

常常變換地址。但是老校長遷居到台北之後，我講經的法會，他老人家從未缺席，令我非常感動。他對我愛護倍至，我講述有不受之處，他會告訴我。告訴我的時候，絕不會有第三者在場，顯示他真正對於學生的愛護與關懷。

這些年來，我在台北先後創辦華藏圖書館、佛陀教育基金會。承蒙老校長慈悲允任基金會的榮譽董事長。晚年他的眼睛不好，晚上出門不方便，所以在不得已的情形下，來道場聽經的次數逐漸減少。他告訴我，實在是因為體力與視力的關係，才沒有再來聽經。但是對於我與基金會，他一直都很關心、照顧，使我非常感激。

今天懷念老師的德澤，正是佛陀在大乘經上常說的「受持、讀誦、爲人演說」，他老人家都做到了。我們應當效法老校長爲

人處世的精神，與奉公守法的美德。「好學不厭，誨人不倦，不輕初學」，這句話即是大乘經典裡的「菩薩行」。我們在這一一生中，能真正見到老校長為世人、為學生，確實做了活生生的榜樣，使我們對於佛經中講的菩薩行，有更深刻的領悟。老校長雖然離開我們了，然而他的教誨與精神永存在人間。我們身為他的學生，應當身體力行，將老人的慈悲德行發揚光大，深信必定能嘉惠後學，利益社會廣大群眾。

家庭充滿六和敬
子弟培成三福根

【五八】

前幾天我接到馬來西亞的一位同修來信，告訴我蔡榮華居士往生了，這個消息令我感到非常驚訝。今年初我在新加坡講經，蔡居士曾經兩度從麻坡來到新加坡看我，我看他的精神、氣色都很好，沒有絲毫異狀，何以突然往生了，我感到很難過。

一九六二年，我認識蔡居士。那時我在台中跟李老師學佛，他是政大中文系四年級的學生，以僑生的身分來台灣讀書。六二年暑假，他與另外一位僑生李相楷居士（澳門人），還有兩位台大的學生，四個人到台中向李老師請教，其中蔡居士的話最多，問題也最多。當時，我們與李老師周邊的人幾乎感到厭煩，而李老師對於這些年輕的學生們愛護倍至，真正顯示「教不倦」。古

書上說的「學不厭」，我們在周邦道老居士身上見到；而「教不倦」，李老師爲我們做了最好的示範。他不厭其煩，反覆的向學生們開導。

不久李老師爲他們正式開了一個小班，學生就是他們四位。李老師預先以表解的方式，爲他們編一份講義，「佛學概要十四講」。最初的構想是每一講，一小時，也就是十四小時的課程。因爲他們在台中居住的時間很短，每天講兩小時，一個星期就圓滿了。我與他們有機會住在台中慈光圖書館，生活在一起，上課也在一起，研究討論也在一起，而後慈光大專佛學講座就正式成立了。李老師爲這樁事編排課程，聘請講師。這些事，我都有幸參與，所以我對蔡居士很熟悉。他畢業之後回到馬來西亞，我送他一套線裝本的《瑜伽師地論》。另外一位馬來西亞的僑生劉南

生，比他稍晚離開台灣，我也送他一套商務印書館早年印的線裝書《法苑珠林》。這都是我非常喜歡的珍藏書籍，送給他們作紀念。

蔡榮華居士一直在南洋從事於教育工作，其間有幾次來到台灣，他一定來看我，曾經到圖書館參觀。這一次我在新加坡，他特地來看我兩次，告訴我，離開台灣之後，曾經在新加坡從事教育工作；以後回到自己的國家，也一直服務於教育界。公餘之暇，他也在馬來西亞傳播佛法，只要有地方請他講經，他一定不辭辛勞。所以，他在馬來西亞的佛教界是受大眾尊敬的居士。

在我的記憶中，他應該還不滿六十歲，正是年富力強的時候，沒想到他走了。在新加坡時，我還極力勉勵他，希望他從教育界退休之後，專門從事弘法利生的工作，應該在當地建立一個小型

的道場，他聽到我的建議也非常歡喜。我們也樂於盡力幫助他，希望佛法能在馬來西亞發揚光大。他也是李老師非常關懷愛護的學生，也是非常好學的學者。

蔡居士對於李老師給他的教誨、信件、答問的文字，他都能完整的保留著。他拿給我看，我非常感動，使我們回憶當年相聚在一起求學的往事。其中有兩封信是我代李老師答覆他的，也保留至今。他的往生使我感到世事無常。我們當年在一起同學，幾乎一半以上都不在了。同學當中，大多數比我年長的，還有少數年齡比我小的，也有幾位都不在了。

回憶當年，就像是昨天一樣。經云「一切有為法，如夢幻泡影」，使我們對於佛的教誨領悟更深。唯有依教奉行，如經上說，「受持、讀誦、為人演說」，才是我們的使命，也是我們的生命。

只有如此，才能報答佛祖與老師之恩，才能報答同參道友的深情。同時，我也以此勉勵現前的同學道友們，人命確實在呼吸之間，萬事萬法皆是無常，時時刻刻有所警惕，認真努力修學，現前續佛慧命，他日往生淨土，才不辜負這一生希有難逢的大好因緣。

隨處安閑自然合轍

顛倒想滅肯心自許

【五九】

我們在報章雜誌上時常見到，不少有學問、有見識的大德們指出現前社會的種種危機，提出警告，目的是希望社會大眾警覺，明瞭消除災難的業因，期望能免除人類的浩劫；至少也能將劫難的時間延後，劫難程度的減輕。這是志士仁人悲天憫人的胸懷，明知其不可為而為之，也是菩提心、菩薩心的圓滿流露，實在令人敬佩。然而客觀的事實擺在眼前，危機與劫難，正如李老師往生前夕所說，「即使是諸佛菩薩，神仙下凡，也無法挽救」。

我們要度此劫難，須從根本救起。根本是劫難的起因，是眾生對宇宙人生錯誤的認識而引發的迷惑顛倒，形成嚴重的妄想、分別、執著，因此造成今日之危機劫難。如何能令一切眾生破迷

開悟？唯有令一切眾生覺悟，明因果、別是非，改過自新、斷惡修善，才能免除劫難，由此可知，佛陀教育是最有效的良藥。不但我們自己要盡全力受持、讀誦、爲人演說，更應集結志同道合的同參道友，盡我們的心力推廣大乘佛法的教學，希望能收到效果。在台灣，已有不少同修非常熱心的在推動，特別是電視、廣播、電腦國際網路的傳播。

一個地區接受佛陀教育的人多了，必能緩和社會大眾的分別執著，減輕人們的妄想煩惱。佛經中常說，「依報隨著正報轉」，這是事實。如果細心冷靜的觀察，在我們日常生活中，處世待人接物之處，也能明顯證實佛所說的話句句真實。今天全世界的人同一命運，過去的災難是局部性的；現在的災難是全球性的。因此，我們弘法的對象，不能再局限在某一地區，必須要突破地域

的思想，突破國家、種族、宗教信仰的種種界限，要念念不忘一切眾生。以清淨心、平等心、大慈悲心，幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂，應當將此使命看作是我們的生命。生命與使命結合成一體，絕不能分開，要認真努力的做，遵守佛陀教導我們的態度。如《金剛經》所說的「不取於相，如如不動」；「應無所住，而生其心」。這樣才能收到預期的效果，且不妨礙自己念佛往生淨土，真正做到自利利他。

我們若能如是理解、如是肯定、依教奉行，前途自然一片光明，果報自然殊勝、幸福美滿。這是諸佛菩薩對我們真實的教誨，若能深信不疑，依教奉行，改造命運，改造體質，改造生活環境，生活環境即是所謂的風水，這些皆在自己一念之間。「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」是性德的流露。從自性變現的境界，即

是諸佛與大菩薩們親證的境界。由此可知，入佛境界不可能是難事，重要的是要深明道理與事實真相，依教修行，無不成就。願與我同學共勉之。

五德者

溫厚 善良 恭慎 節儉 忍讓

【六十】

佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。由此可知，佛法在世尊滅度之後，曾經由弟子們向四面八方傳播，最後在中國生根、茁壯、開花、結果，其中之因素自然是很深、很複雜。但是由外緣來看，中國的古大德們提倡孝道，提倡師道，未嘗不是一個重要的因素。

佛法爲什麼不能在西方普遍的推行，正因爲西方自古以來疏忽了倫理道德的教育。現在佛法在中國已經衰微，可說是衰微到了極處。有心人士非常關心，中國固有的倫常教育與佛法還能不能復興。這須看國家的領導人重不重視佛法，重不重視師道，能不能再推行倫常道德的教育。這樁事自然是很難的，正是所謂「十

年樹木，百年樹人」。中國幾千年來教育的理論、內涵，民國年間幾乎完全摒棄，而採取西方人的教育理論與方法。所以，中國近百年來的苦難，未嘗沒有因果的關係。志士仁人見此現象，無不痛心疾首，然亦無可奈何。

欲挽救劫難，須先救人心。印光大師出現在民國初年，他老人家對這樁事看得非常清楚、透徹，於是在一生中極力提倡《了凡四訓》、《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》，目的就是讓社會大眾了解因果報的道理與事實的真象，令大眾起心動念、言語造作皆有所警惕、有所收斂。這是大師無比智慧的選擇，普度眾生度過劫難。如是大慈大智的教誨，可惜能接受的人還是少數。從印光大師到我們現在，這六、七十年中，我們所見到的、所聽到的，固然有不少人敬仰、讚歎大師的德行，可是真正依教

奉行，繼續大師的志學，推廣因果教育，這樣的人實在太少了。

我們學佛，無論修學任何宗派、法門，若不明因果，不能於日常生活中起心動念有所收斂，則在佛法經論中懂得再多，也是枉然，無法得到真實的利益。佛法自始至終重在實行，就是要把佛陀的教誨應用於生活、處世、待人、接物之中。佛教導我們要作菩薩，作真正覺悟的人，希望我們在這一生中永脫輪迴。覺悟的人，他的思想、見解、言行，與凡夫決定有顯著的不同。從那裡辨別？最明顯的就是起心動念，覺悟的人知道人生是一場夢。萬法皆空，了不可得，然因果不空，所以覺悟的人絕不再與任何眾生結冤仇。縱然受到侮辱，甚至受到傷害，也能心平氣和，如如不動，願意承受現前的果報。果報過去了，這一筆帳就了，正是「隨緣消舊業，莫更造新殃」，這是真正覺悟。如其不然，境

界現前還是逞志鬥氣，可說是對佛法與聖賢的教誨一無所知。這樣的人，實在就是佛所感嘆的「可憐愍者」。

我們每天讀誦經論，要從這些地方體會、領悟，希望自己真正能在這一生中覺而不迷。在這一生中願意吃虧上當，願意受盡一切侮辱，在生活中修清淨心，修平等心，修如如不動，這是修行。若有絲毫不滿意而動氣時，則前功盡棄，即佛經上常講的「火燒功德林」，非常可惜。何以有這種情形？此乃是業障深重，外境中妖魔鬼怪太多了，不讓你成就。見你稍稍有一點成就，他就從中障礙，引發你的貪瞋癡慢，再把你拉回六道輪迴，甚至拉回三惡道。如此自己不知不覺上當了，這就是《大寶積經》中說的愚癡佛子。

在佛經上讀到「一闡提」，往往以為與自己不相干，沒想到

原來自己就是一闍提。一闍提的意思就是沒有善根的人，小小風浪都禁不起。只要知道自己是一闍提，肯發心從一闍提回頭，如佛在《法華經》上講，一闍提也能作佛。由此可知，所謂「一闍提眾生」，不是過去沒有善根。如果沒有善根福德因緣，他在今生不可能遇到大乘佛法。遇到佛法何以還作一闍提？是因這一生中遇緣不好，遇到逆境與逆緣。什麼是逆境、逆緣？幫助自己增長貪瞋癡慢的緣，就是惡緣；幫助自己增長清淨心，幫助自己忍辱精進的，這就是善緣。由此可知，所謂善惡並不在外境，而在自己內心。內心一旦覺悟回頭，外境也是善緣，也都是佛菩薩。自己一念貪瞋起，一切佛法都是魔法，一切善緣也都變成惡緣。

蕩益大師講得好，「境緣無好醜，好醜起於心」。境界裡沒有好醜，善惡、好醜皆在自己心中，也就在自己一念之間。一念

覺就是善，一念迷就是惡。故愚人除境不除心，至人除心不除境，心既除矣，境豈實有。達境本空，則能放下，一切隨順而得大自在矣。

受持三歸
具足衆戒不犯威儀

【六一】

前兩天收到台北同修的來信，提到《印光大師文鈔》第三篇答覆羅智聲居士的信，談到吃素的人究竟可不可以吃雞蛋。

印光大師生於民國初年，圓寂在抗戰期間。當時，一般社會大眾的意識型態、生活方式，與現代迥然不同。我們回顧三十年前的台灣社會，與今天也已經完全不同，從前台灣人養雞大都養在戶外，讓家畜自由的活動。現代飼養牲畜也趨向企業化，以科學方法經營管理，雄雌已經分開飼養，所以現在的雞蛋確實不能孵雞。孵雞的種蛋得特別訂購，而且價錢比普通的蛋貴好幾倍。由此可知，現代人吃雞蛋與喝牛奶沒有兩樣。佛教徒能不能吃雞蛋，早在晉朝時就有人辯論過這個問題。

須知素食的精神是長養慈悲心。飲食一道，世尊在世時，僧團提倡日中一食，實行托鉢制度，這是大慈大悲，所謂「慈悲爲本，方便爲門」。托鉢時，齋主供養什麼就吃什麼，並無分別心。現在泰國、錫蘭這些小乘佛教國家，依舊保持托鉢制度。大乘佛教國家，如中國、日本、韓國、越南等地區的出家人，已不再托鉢了。佛教在全世界，唯獨中國提倡素食。現代交通便捷，觀光旅遊非常發達，佛門四眾弟子已經不像從前終身常住深山，不出山門。現代的出家人往往也是到處雲遊，足跡遍及全球。除中國佛教崇尚素食之外，其他國家都沒有實行素食。佛教經論戒律之中，世尊已經說得很清楚，佛弟子持「不殺生」戒，慈憫一切眾生，但是在飲食方面開了「三淨肉」。三淨肉是不見殺、不聞殺、不爲我殺，這就是平常齋主們所供養的。如果住在深山修行，佛

還再加兩種：一是「鳥殘」，即鳥獸吃剩下來的動物肉；一是「自死」，自己死的。合稱爲「五淨肉」，出家比丘可以食用。

相傳梁武帝讀《楞伽經》，經云「菩薩大慈大悲，不忍心食眾生肉」，他讀了非常感動，自己發願吃長素。他是佛門的大護法，又以帝王之尊推動「素食」，於是很快就影響整個僧團。這個運動推展得非常成功，不但出家的佛弟子接受，連在家信徒也接受了，形成中國佛教的特色——素食。其他國家地區，雖然有佛教盛行，但並沒有人推行素食運動，依然保持佛早年的教誨，可以吃三淨肉或五淨肉。

佛法的根本是保護「清淨心」、「平等心」、「大慈悲心」，這是非常重要的。大乘經上主張，一切事相上可以通權達變。如果沒有高度的權智，應用在日常生活處世待人接物之處，如何能

弘揚佛法，利益一切眾生。因此，弘法利生必須「觀機」，認識時代與眾生的根性。了解眾生對於宇宙人生的想法、看法，才能契合眾機，應機說法，佛法才能得到廣大群眾的歡喜接受。至於願不願意吃長素、不吃雞蛋，實在是他自己的事。

印光大師在這篇文章裡所說的固然不錯，老法師這番開示，當時有人能接受，在現代就困難了。學佛若在飲食上須受許多限制，必然阻礙很多人學佛的因緣，兩者比較，孰重孰輕？佛經云，「人身難得，佛法難聞」，得人身聞佛法，乃莫大之幸，勿以此小節阻礙許多人修學大法的機緣。我們冷靜思惟：飲食事小，佛法事大，若能捨小節，而令人聞法明理、如教修行，時節因緣至，大慈悲心生起，他自然會自動吃素。

我在台中求學時，李老師時常教誡學生們，接引初機，第一、

不勸他吃素，第二、不勸他受戒。一般人聽到不必吃素，也不須受戒，就很樂意走向佛門。如果聽說學佛一定要吃素，讓人覺得對自己的飲食習慣不方便，決定不會入佛門的；又以爲受戒有很多約束，便起了畏懼之心，也不敢入佛門。這是李老師的真實智慧，因此台中蓮社在短短二十年中，蓮友就有二十多萬人。這未嘗不是李老師高度智慧運用的善巧方便，能弘揚佛法，接引眾生，尤其是佛法中難信的淨土法門，能在台灣發揚光大。我們應當時時記住老師的教誨。

現代交通便捷、資訊發達，佛教已不僅是在一個地區傳播，必須要放眼全世界。牛奶與雞蛋是歐美人士的主食，若要說這些不能吃，則佛教在歐美決定不能立足。諸佛菩薩之大願，是普度一切有情眾生。即使是戒律也都有開緣，並不是一成不變的，「開

「遮持犯」是何等的活潑，如此才能普受全球一切大眾歡迎。因此，我們要懂得基本的教義，印祖所講的話沒錯，出自於大慈悲心，當然能不吃最好。如果要吃雞蛋，須勸告他不吃種蛋。我們的目的是希望一切眾生都歡喜佛法、接受佛法、奉行佛法，直到他自己覺得不應該吃眾生肉，不但雞蛋不能吃，牛奶亦不能喝。此事佛在《楞嚴經》上講得很清楚，因為這些皆是牠身體的一部分，菩薩不應該用它來滋養自己的身體。

世間人不明養生之根本，是在清淨無爲，「清淨心」、「慈悲心」才是真正養生之道。此理論太高了，不但沒有人接受，而且會引起許多的爭論。這種說法在現代已不契機，只有對佛法有相當深入的人才可以談。對於初機學佛者，決定不能談這件事，讓他的境界向上提升至高層次，有了相當程度的覺悟，於是他的

生活行持自然與諸佛如來相應。

另外有一本小冊子《了生脫死》，其中所提倡的「運掌助生法」，就是幫助往生的方法。印光大師在《文鈔》裡也曾談到這個問題，他老人家主張不必提倡此法。老法師是由一位弟子送給他看的，此法是興慈法師提倡。後來四川慧定法師，以彼所著「應用唯識學決定生淨土論」，將這篇文章寄給印祖，於是印祖才曉得，這不是興慈法師自己的意思，而是依據慧定法師所說的。

王麗民居士將這本書送來給我看，書中所說的，在理論上是可以講得通的，但是事實上有很多問題。如果幫助往生運掌的人，自己沒有相當的功夫，沒有觀機的能力，可能達不到效果；而被運掌幫助的人，如果沒有意願一心求生淨土，則運掌的功夫再高明，也得不到效果。這個道理不必多解釋，一般同修都能明瞭，

淨土經論中講得清楚明白。這是一種特殊的情形，並不是普通人皆能做到的。所以，可存此一說，但最好不要推廣，恐怕有不良的副作用，不但沒有功德反而造罪業。我的話只能說到此爲止，不能再詳細說明了，希望諸位同修能體會深意，遵照印祖的教誨。

印光大師對「運掌助生法」的開示原文：

助念用手術不如用心觀，宜以後不必提倡此法。此法光先見一弟子依興慈法師而立。後四川慧定法師以彼所著，應用唯識學，決定生淨土論見寄，知興慈法師依彼而立。光謂佛號功德，不可思議。捨大眾助念，仗一人手運喚佛，乃是輕視佛號，重視手術，不足爲法。祈勿作異，致無知之人，相率而捨本逐末也。

【六二】

「慈善家，慈善起家」！

「行善事，未必是善」！

諺語常說「好事多磨」，這句話意義很深，究竟有幾個人能真正體會得到。這些事、這些人，不難見到、不難聽到，姑且不論。我想起倭虛老法師《影塵回憶錄》裡記載一則當時在上海發生的奇聞，證明因果報應是真的。這是諦閑老法師說的：

有一位姓程的程某，是一位官宦人家，家裡很富足。程某在上海故去了，他還有一個太太念夫心切，自從夫君死了以後，整天哭得要死要活，想要與夫君再見一面。那時候上海有一個法國人會「鬼學」，能夠把新死去的鬼魂招來，與家人重行見面談話，

一次要一千塊錢。程太太因爲家道很富足，花一兩千塊錢也算不了什麼，只要把夫君招來見見面，這就心滿意足了。於是請法國人到了家裡，晚間在大客廳裏擺好壇，把電燈一熄，法國人就在裡面掐訣念咒。約有一點鐘工夫，電燈完全又開了，卻沒見到鬼來。洋人說：「咳！這個人很難找，後來見他在地獄裡，無論怎麼叫他，也叫不出來。」

程太太自從夫君死了以後，心裡疼得吃不下飯，巴不得趕緊把他招來見見面，談談話。誰想出乎意料之外，自己的夫君不但沒來，而且洋人還說他下地獄，程太太聽到這話，不由得怒從心生，火了！

「你這個洋鬼子玩藝兒，真會騙人！」程太太惱忿忿的說：「我丈夫一輩子樂善好施，蓋廟修橋，不升天也就夠冤枉了，爲

什麼反而下地獄呢？你這不是故意污辱我們嗎？」

就這樣把那個洋人申斥一頓，那位洋人因為當時不能拿出證據來，所以也沒法子辯駁，白受了一頓氣。

程太太氣不過，仍然直叨咕，洋人也實在忍不住了。

「好啦！妳如不信的話，如果妳另有新死的人，我可以給你找來，作個證明。」

「別人我不要，只要我丈夫！」她仍是氣得要死的樣子說。

程太太有一位大兒子，剛在窯子裏死了沒幾天，這時，一旁有人說道：

「大少爺不是剛死不久嗎？既然他現在能招魂，可以藉這機會，叫少奶奶花幾個錢，把大少爺的魂靈招來，一方面可以說說話，一方面還可以證明這件事。」

有人把這話告訴大少奶奶，大少奶奶恐怕程太太不樂意，打算自己花錢，所以先給程太太商量一下。程太太說：

「你們的事情我不問！」

洋人也在旁邊插嘴說：

「要願意再做的話，我可以減價算五百元。」

大少奶奶很年輕，男人又剛死，心裡正在很哀痛的時候，也很想把他招來見見面、說說話，安慰一下自己的心，就是花上五六百塊錢，也算不了一回事。於是就把死者的生辰八字，以及死的日期開好，一切都準備好了以後，洋人重行登壇作法。

這一次不像上次一樣，登壇不一會兒工夫，鬼就來了。來的時候，先在桌子底下哭了一頓，以後又說話。他的女人問道：

「你是某人嗎？」

「是，一點不錯！」

「你在陰間怎麼樣？」

「因為我剛死不久，還在疏散鬼之列，未受拘禁，過幾天恐怕一點名，就要受拘禁了。唉！我在世間的時候，整天花街柳巷，吃喝嫖賭，不做正經，造下這種孽，覺得很對不起妳。現在我已經走到這步田地也沒辦法，除非妳們能做功德念經超度我。在那件衣服裡還有一張支票，妳可以到銀行取出來，家裡的事，妳多費心，要好好照管小孩。」

有人到那件衣服找一找，果然在口袋裡有一張支票。這時候在旁邊看的人又把他的小孩抱來，故意讓他問：

「你是我父親吧？」

「是，乖孩子，你好好聽你媽媽的話。」

這時，鬼也哭，家裡的人也哭，弄得客廳裡一片哭聲，尤其是他的女人幾乎哭得不成聲。後來她在極端悲慟之中，忽然又想起，剛才要請他老太爺的事，又問：

「最初請咱父親，爲何不來？」

「聽說他已經到地獄去了。」說這話時，鬼的哭聲更大，程太太在旁聽著也沉不住氣，忽然插嘴說：

「你父親一輩子行好作善，重修某隱寺，創修某佛寺，捨茶捨藥，廣做布施，印送經典，他有什麼孽，還得下地獄？」她一邊說，還一邊著急得了不得。

「我問過他，」鬼對程太太說：「聽說因爲我父親原先困窮的時候，在北京作官，有一年正值山西年歲不好，鬧饑饉，皇上派他到山西辦賑濟。國家發了六十萬兩銀子的賑濟款，我父親違

法貪污，完全入私囊了，因此餓死了成千成萬的人。後來朝廷又派專使去調查，我父親又行了幾萬兩銀子的賄賂，把這件事情就掩飾過去了。因此罪孽太大，所以到陰間沒有幾天，就轉到地獄去了。」

「你父親一輩子做的善事也不少哇！就是有罪的話，將功折罪，也不至於下地獄吧？」

「他的功固然有，究竟抵不過他的罪。有功德將來可以上天去享福，那又是一回事；而現在所欠的這些成千成萬的人命債，還得先要來補償。」

程太太聽到這話，更加火了！

「既然做善事沒好處，我們還行善做功德幹什麼！趕快，派人到某佛寺，把寺拆掉，把那一些僧人全部趕走！」

這一幕中法合演的鬼劇，到這裡算完了。末了，弄得某佛寺內外都不安起來。

諦老講到這裡，遂問伍道尹：

「這件事在上海鬧了很多日子，差不多人人都知道。你和程某是至親，究竟他在過去有沒有這回事？」

伍道尹沉思了半天，吞吞吐吐地，怪有些不好意思的說：

「他在北京作官的時候，正在窮得難過，這事情不能說一定，大半或者也許有，我不敢說！」

話講到這裡，也就無人再往下問了。這時去請諦老的徐文蔚（蔚如）居士也在座，他原先學過密宗，會東密的金輪度世法。在吃過午飯之後，他還特意演習了一次，用一張宣紙釘在牆上，像看圓光似的，找幾個小孩子在一邊看字。大半他的工夫還未能

相應，或者小孩子欠靈活，事實上這次是沒看到字。

究竟我說這些無關緊要的話幹什麼？就是要大家相信「鬼神決定是有的」，「地獄也決定有」，「因果也決定有」！但這些事情都不出乎心，就是十法界依正二報也不出乎一心。所謂「萬法唯心」，「一切唯心造」，就是這個道理。所以，人們無論做什麼事，千萬不要昧了自己的良心。如果昧了良心的話，早晚這因果報應要輪到你身上。例如剛才所說的那件事，西洋人本來是重科學，而他卻能把鬼招來，使鬼痛訴他在陰間的事，這不就是因果報應一個很好的例證嗎！

※ ※ ※

鄔餘慶老居士告訴我一件真實的事，是他親眼所見的。抗戰

以前，他在上海做小生意，當時上海有一位富商，本來是做小工的，他的老闆是德國人，在中國做生意，戰爭爆發時，這位德國人就回國了。因為老闆覺得他人很好，很老實可靠，就親手把在上海的財產事業交給他。以後這位德國人再也沒消息了，所以財產都爲他所有了。他也很會經營，就以這個基礎發起來了。

他娶了太太，也生了兒子。因爲家裡很富有，兒子非常驕縱，是個很頑皮的孩子，父母也無法教導他。兒子十歲的時候，正在念小學，有一天，這小孩放學回家，在路上掉了十塊錢（當時小孩身上帶那麼多錢，實在不是容易的事），剛好他父親的一位老朋友見到了，就撿起來說，「小孩，你叫我一聲伯伯，我就把錢還給你。」這小孩卻說，「你叫我一聲伯伯，我再給你十塊錢。」由此可知這個小孩的家教。

這位富商有一次做生日，賓客非常多，場面很鋪張，也很熱鬧，一剎那之間，他突然看見自己兒子的面貌，就是以前那位德國商人。他立刻就覺悟，就明白了，兒子原來是來討債的，財產是兒子的，不是自己的。這個人很聰明，很了不起，當場就向大家宣布，所有財產都歸兒子。因為他警覺得快，知道這個小孩是老闆轉世來的，所以把財產全部交給孩子。鄔老居士認識此人，知道這個人很聰明，明瞭「因果報應，絲毫不爽」，是別人的就要歸還，所以什麼都不必說，將經營所賺的都歸給兒子，這個結就此解了。因此，以後小孩對他還不錯。如果有一念迷惑，因果報應就非常慘烈。

※

※

※

在今天社會上，打著佛教的旗號做好事，做慈善公益事業，到處收受別人的錢財，究竟是不是真正做到，我們不曉得。但是看到過去這些報應，我們知道，可以欺騙人，可以欺騙輿論，欺騙不了鬼神，欺騙不了因果。學佛的人務必要提高警覺！

我們看看近代的榜樣，出家的虛雲老和尚、印光大師，他們沒向人家化緣，而是信徒們恭恭敬敬供養的。法師沒有拿這些錢改善自己的生活，依舊過著清貧的生活。他們沒有拿這些錢買一點補品、添一件衣服，都是拿這些錢替眾生修福。眾生沒福，所以才這麼苦，供養是希望你幫他修一點福，你怎麼可以獨自享受。佛在《金剛經》上告訴菩薩「不受福德」，很有道理。

在家居士當中，李炳南老居士是我們最好的榜樣。他一生弘法利生，收的供養不少，也沒有改善自己的生活。不但沒有改善

自己的生活，連自己的收入也沒有用在自己的生活上。他是奉祀官府的主任祕書，依政府的官階是簡任一級，而且他是中興大學與中國醫藥學院的教授，所以每個月都有可觀的收入。他一個月生活費只用六十塊錢，所有的收入都拿去做慈善與弘法利生的事業。這是在家學佛人的榜樣。

我出家受戒後，回到台中禮謝老師；李老師第一句話就告訴我，「你要信佛」。我學佛已經九年，出家兩年了，也講經講了兩年，李老師說：「我跟你講『信佛』兩個字，你懂得意思嗎？」他為我解釋，有人出家，一生都不信佛。真正信佛，要奉行佛的教誨，佛教我們做的，我們應該做；佛教我們不能做的，決定不能做，這才是信佛。換句話說，「信佛就是深信因果，這樣才能得佛法的真實受用」。李老師實在是當代的大善知識，值得我們尊敬與效法。

《影塵回憶錄》裡，有一段記載持律法師的力行成就，很值得後人效法。倓虛老法師說：「過去我在觀宗寺時，聞諦老有一最器重的學僧持律法師，外人都喊他曬蠟的法師。」大家知道這個名字並不是恭惟他，而是嘲笑他、揶揄他。原因是他最初在金山住禪堂當香燈，每年到了六月六這天，照例常住裡曬藏經，大眾也曬衣服。這時禪堂裡有位小侍者很調皮，見了持律師說：「香燈師，今天六月六，大家都曬東西，你的蠟燭快長霉啦！也拿出去曬曬吧！」他一邊說還一邊擠眼，向旁的人弄了個鬼臉。持律師說：「蠟還可以曬嗎？」侍者說：「當然！不曬不長霉嗎？」持律師說：「好！」他很乾脆的答應著：「我馬上就去曬！」於

是把一罈子蠟燭搬出去，一根根擺在禪堂的牆根下。

約莫待了兩三個鐘頭工夫，一罈子蠟燭，被炎熱的日光曬得溶化，蠟油全流在地下去了。到了快天黑的時候，他去收蠟燭，見一罈子蠟燭只剩一些挺長的蠟芯子，蠟油都淌在地下去了。到了晚間，蠟油又都凝聚在一塊，在持律師認爲，凡曬蠟燭的，大概都是這樣。於是把一根根的蠟芯子，重新收到罈子裡，地下一塊塊的蠟油，也都用刀子起在罈子裡。弄完之後，重新把罈子搬在供桌底下去。

晚上維那師讓他點燈，他很忠實的把蠟芯子拿出來，套在蠟籤上，點好分送在佛桌上，並拿一塊蠟油放在下面。這時維那師很納悶的問道：「香燈師，不是禪堂有一罈子好蠟嗎？爲什麼只拿出蠟芯子來點，那些好蠟弄到那兒去啦？」

「喔！今天曬蠟曬的，都曬成這樣啦！」究竟他也不知是怎麼回事，認爲把蠟曬成這樣就對了。

這時維那師看到這種情形，知道他是被愚弄，心想，這人太愚癡啦！如果打他一頓香板，也太不值，而且他也不知道是怎麼回事，只搖搖頭嘆一口氣，再沒言語。

第二天，維那師把他叫到跟前，當大眾面說：「持律師，像你這樣有智慧的人，在這禪堂裡當香燈參禪，太委屈你了。」

「是嗎？」還沒等維那師把話說完，持律師就很歡喜，很信以爲真的問。

「對啦！」維那師說：「你這麼有智慧的人，在這裡學參禪太委屈你了，現在諦閑法師在溫州頭陀寺講經，專門培養弘法人才，造就法師。既然你有這樣大的聰明才智，可以到他那裡學法

師，將來學成之後，到各地講經說法，利益人天，宏範三界，那時我去給你當維那，大家都能沾你的光。如果你在這裡長久待下去，實在是太可惜了。」

「好哇！」持律師說：「維那師真慈悲！」接著維那師又說：「凡事不宜耽誤，你今天就去吧！」

在持律師個人，並不認為這是耍笑他、遷他的單，還當真信以為實。這時在旁的同居大眾，見維那師已下了逐客令，也不好再說別的，只好附和著他的話，對持律師說：「既然你有這麼大才器智慧，不宜老空過光陰，現在維那師對你已經慈悲，你馬上就緹衣單吧！」就這樣你也說、他也勸，互相慫恿，把持律師說得笑咪咪地，大夥幫忙他緹好衣單，傻呼呼的背起背架子來，到頭陀寺去了。

平常頭陀寺客堂，對來往禪和子一點也不客氣，有一點不如法就大加呵斥，尤其對於學教的人。法師對來往禪和子或學生等很愛護，深恐有學人往這裡來，被客堂嚇唬一頓，不願再往這裡來，致使四方學人裹足不前。因此，法師屢次到客堂裡打招呼，讓他對來往掛單僧人客氣一點，不要太過呵斥，尤其有來學教的人，更要對他們客氣點。這次持律師到頭陀寺來，照例要先到客堂，知客師在門簾裡見來一掛單的，粗裡粗氣，一點規矩也不懂，心裡早已膩了，等他坐下來，照例要按掛單規矩去問。

「從那裡來？」「從金山來！」「到那兒去？」「就到這裡來！」「來常住有什麼事情？」「哼！」持律師又拿他那個笨重嗓音說：「我在金山時，維那師和大夥都說我智慧大，在那裡參禪太委屈了，讓我到這裡來跟法師學教，將來當法師利益人天，

混飯（宏範）三界。」

這時知客師點點頭，予以哂笑，沒再言語。心想，這個半吊子二百五，不知在那裡受人愚弄，跑到這裡來。又想：法師有話在先，如果有學教人來，對他客氣點，因他千里遙遠跑來學教，無論如何要把他留下。這次好不容易來這麼個寶貝學教的，正巧滿他的願，於是先到方丈寮（諦老此時在溫州頭陀寺作住持）傳稟一聲。法師說：「讓他來吧！」知客師並沒好臉，把持律師領去，問訊展具，頂禮三拜。法師問他：「你想發心學教嗎？」

「對啦！」持律師說：「我在金山時，因為曬蠟，他們說我智慧大，在那裡參禪太委屈了，讓我到這裡來跟你學教當法師，將來混飯（宏範）三界，利益人天。」法師看看他這個人，又聽聽他說這些話，心裡早已明白，知道他是一個愚癡人，受人愚弄；

但無論鈍根利根，只要發心學教，就不能拒絕他。法師對他說：「既然你願意發心學教，就不要怕吃辛苦，不要怕受罪，首先在常住行苦行，早晚都在佛前拜佛求智慧。經典抽空慢慢學，不要著急，久而久之，法師自然學成了。」

以後持律師首先在那裡當圓頭，除糞、挑水、掃地，以後又行堂、擦桌子、洗碗。早晚多在佛前拜佛，得工夫找人教他五堂功課，一點閒空不留。法師平常對他也很有注意，等他把五堂功課學會後，又找人教他背《楞嚴經》、《法華經》。因他平素聽《法華經》聽不懂，又教他背《法華經會義》和《楞嚴文句》。最初時教他幾句，以後又教他幾行。

所謂「鋼樑磨繡針，功到自然成」，經過十幾年的工夫，他把這些經文全都背過了，提起某一段來，他都很熟悉。以後他不

但聽經聽得懂，而且還掛副講牌，替法師代大座講經，一切教理文相，像得語言三昧那麼熟悉清楚。可是直到他代座講經時止，他行堂的這個苦行單始終沒扔下。往往在迎請法師時，找不到法師，看他還在齋堂裡紮著圍裙洗碗呢！後來法師看他已經當副講，不讓他再行堂，他堅持不許，每天仍是行完堂後，再搭紅祖衣上大座講經，下大座後去鋪堂。有時法師應外埠去講經，也讓他跟著去代座。

原先在金山寺當維那的那位師父，還有當時弄愆他的那幾個人，聽說曬蠟的法師已經能開大座講經，心裡都很慚愧，自嘆不如。以後還跟他去請教，相見赧然。果然持律師講經時，那位維那師又屈駕爲他當維那，愚弄他的的人也列座聽經。總算他們的話都沒落空，到後來都兌現了。

起初他去跟諦老求學時，才三十幾，直到他五十幾歲時，諦老應南京毘盧寺講《法華經》，他隨從去代座，結果他就在這裡圓寂了。臨終時，預知時至，種種祥瑞。他死了之後，諦老非常難過，深為惋惜！

大家請想：他是一位極愚癡的人，人都以「曬蠟法師」稱呼他、耍笑他；可是他在幾十年光陰裡，對學教，對修行，都能獲得成功。縱然沒證得涅槃極果，最低限度，他是往生西方了。這原因就是他有恆心、有行力、能吃苦，看得破、放得下。世間沒有不勞而獲的，勤苦就是人生的美德。現在諸位的聰明才智，大概都比持律法師強多少倍，如果能發心在「行」上多加注意，無論世出世間的事，就沒有不成功的。當代大德，如印光老法師、諦閑老法師、弘一律師、虛雲老和尚等等，莫不言顧其行，以躬

行實踐而成功。

現代無論是在國內或海外，弘法人才非常缺乏，也就是缺少像持律法師這樣真正發心，有恆心、肯吃苦，能捨己利生的人。我特別將他的事蹟傳錄流通，以勸勉初心同學，若能效法持律法師的行誼，那有不成就之理，那有不滿願之事。願與我同學共勉之。

知一切法悉皆空寂

【六四】

佛說有十法界，學佛是要學佛菩薩的法界，唯有佛菩薩才是真正的正覺法界。人在一生及生生世世之中，能獲得究竟圓滿，這是佛陀教化眾生，以及一切眾生修學佛法的最高目標。世間人皆欲追求幸福美滿，而不知道真正的幸福美滿是十法界中的佛菩薩。我們想學佛、學菩薩，如何學法？

佛在一切經中教導我們，特別是《無量壽經》經題，就把這樁事顯示得非常明白。「大乘無量壽莊嚴」是我們追求的目標。「無量壽」的含義很深廣。「無量」是一切的無量。無量的智慧、德能、才藝，乃至於世人追求的榮華富貴，一切一切的無量。佛在一切無量中以光與壽作代表，這個意義相當圓滿。「光」表空

間，代表十方。「壽」表三世，也就是時間。現代人講「時空」，時空內一切的一切都包括在「無量壽」三字之中。

古德說，一切無量中「壽命」是第一德。如果沒有壽命，所有一切無量當然就落空了。必須有壽命才能享受到真正的無量，所以經題上不用無量光，不用其他的，單單用一個「壽」字，意義在此。「莊嚴」就是美好。世人講幸福美滿，在佛法裡，「莊嚴」全都包括了。用什麼方法追求得到？經題上說的「清淨、平等、覺」，這是總綱領、總原則。若體會得，就知道佛教導我們的，即是在日常生活中作一個最有智慧、最有福德的人。智慧與福德是一而二，二而一。

唯有高度的智慧才能得到究竟美滿。智慧表現在日常生活中就是「真誠」。遠離一切妄想分別執著，我們的真心才能顯露。

無論是對人對事對物，要從一片真誠入手，沒有絲毫的疑慮。換句話說，要知道忍讓，要懂得吃虧。古人所講的「吃虧是福」，義理很深，一點都不錯。

既然發心學佛菩薩。我們在《金剛經》、《涅槃經》裡看到菩薩所修的「忍辱波羅蜜」，為我們作最好的示範，作好榜樣。我們不但在一生中不可做一樁對不起眾生的事，不可做一件損害別人的事，而且菩薩發願是盡未來際，生生世世立下這樣堅固的誓願，寧可別人負我，我絕不負別人。

修行從那裡下手？宋朝司馬光是一位佛教徒，他說得很好，「真正修行，要從不妄語始」，這句話說得非常正確。《無量壽經》中，佛教導我們修行的總綱領，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」。三業清淨，清淨平

等心就現前，真誠心自然流露出來。若不遵守佛的教誨，則無論修學那一個法門，無論用什麼樣的功夫都不會得力，都不可能獲得諸佛菩薩生活中的究竟圓滿。這是我們必須懂得的。因此，我們在日常生活中學什麼？學吃虧、學忍讓。諸位千萬不要以為這是世間沒出息的阿Q精神。如果用這樣的眼光，這樣的心態看諸佛菩薩的行持，那就大錯特錯了。如果不能忍讓、不肯吃虧，在佛門裡所修行的一切，都變成世間有漏的福報。

佛在一切經論中講得很清楚，這一切的福報後果不可思議。特別是在佛法裡修大福，他將來得大福報，因為知見不正，煩惱習氣沒斷，瞋恚、嫉妒很重，必定落在修羅、羅刹道裡。修羅、羅刹在欲界天，在人間，在餓鬼道，皆有大福德，皆是最高的領導人。往往他們在享受大福報的時候，由於煩惱習氣的原因，有

意無意地殘害眾生；短短的幾十年福報享盡了，就墮在阿鼻地獄。在阿鼻地獄受苦的時間實在是太長了！

《發起菩薩殊勝志樂經》中說的罪報還算是輕的，也是由於嫉妒、瞋恚，障礙兩位出家法師講經。佛在經上告訴我們，造作這種罪業的人墮地獄一千八百萬年，從地獄出來之後，再得人身，餘報尚有五百世愚癡下劣。他造作罪業的時間，實在是非常的短暫，可能幾分鐘、幾個小時，但是他所受的果報，則以千萬年來結算。佛菩薩見到此事實，所以說眾生是可憐愍者。這是沒有智慧，不解如來真實義，由於煩惱、習氣所使，學佛變成了邪見，種下了惡因，所得到的是難以想像的苦報。

我們相信佛的話，句句真實不虛。在修學之中，也就是在自己生活中，對人對事對物，應當要用一片真誠，清淨、平等、大

慈大悲，無論在順境、逆境，永恆不變。不但這一生中能消除一切重罪業障，得到清淨、平等、覺；將來念佛往生不退成佛，亦是決定可以獲得的。

悔過不如防過

惜福尤宜積福

【六五】

今天是美國的國慶日，晚上有很多人在公園觀賞煙火，我們也隨喜去參觀。今年放煙火的時間很長，大概延續半個多小時。我們看到煙火確實是非常燦爛壯麗，但是我仔細觀察它閃亮的時間，都不能超過一秒鐘，實際大約是半秒鐘。這使我想到了《金剛經》上比喻的「夢幻泡影」，「如露如電」。

人的一生成縱然像煙火一樣，光明、燦爛、美好集於一身，也如同閃電一般的快速消失在時空中，古人喻如石火電光。然時間實無延促，即沒有長短的意義。這就說明它不是實法。我們在觀賞時，應當高度的警覺到，「世間一切法，十法界依正莊嚴，猶如燦爛壯麗的煙火一樣，剎那就消失了」。

佛說：「諸法皆空，因果不空。」我們仔細咀嚼經文的法味，體會這兩句話的真實義。唯有深深契入之後，才知道如何做人、處世，才明瞭佛的教誨「不取於相，如如不動」，才是人生真正的幸福圓滿。唯有覺悟的人才知道佛所說的，句句皆是對一切眾生真實的教誨。我們應當依教奉行，自求多福。

人生苦短 生死事大

【六六】

天台大師說：「能說不能行，國之師也；能說又能行，國之寶也。」此語含義很深，或有望文生義者，唯恐錯會大師之意，我們不得不多說幾句。所謂「能說」，指其所說決定與經教相應，契理契機之說也。其人若無真實修證功夫，又如何能相應？其實當今之世，真正的修證已不可多得；而說得與經教有幾分相應的，也都是諸佛菩薩本願威神的加持。如果不得諸佛加持，不但說不出，即使讀經也很難明瞭經義。所謂「願解如來真實義」，真是談何容易！

由此可知，大師所說的「能說不能行」，此「不能行」並非說其人毫無修行功夫，而是其修行功夫不圓滿的意思。如果解釋

爲其只會說卻不能行，我們就錯會意義了。說時能與諸佛菩薩求得感應，也要依教修行，雖不能達到百分之百，也應該有百分之七八十。換句話說，他能行十之七八，還欠十之二三，這是大師所說「能說不能行」之真實義。

至於「能說又能行」，此「能行」是百分之百的依教奉行，這真正是「國之寶也」。何以故？百分之百的奉行，沒有不契入之理。「契入」即一般人說的「證果」。此人決定不是凡夫，而是聖人。一個國家地區有聖人出現，乃一方眾生有大福德，當然是國之寶也。

真正懂得天台大師這兩句話的意義，即使還不能做到，也應當認真努力去做。其實「不能做到」也有兩重深義：一種是凡夫，煩惱習氣深重，無法圓滿做到。另一種確實是百分之百做到，但

在事相上表現得不夠圓滿，此必別有因緣的障礙。或是環境，或是人事。因人事環境，迫不得已，而作種種非儀示現。如羅什、濟顛、妙善諸師等，顯示在威儀上多有缺失，而其人的修行心地，確實達到清淨無染的境界。

生在亂世，修行人以高度智慧，善巧無方，有大用於深慈教化。表現於外是和光同塵，佛法才能常住世間。這一重深義不是普通人所能見到、體會得到的。我們明瞭之後，即使對於能說不能行的人，也應當尊重，不以其行廢其言教；也視之為諸佛菩薩、大善知識，自己所得的功德利益就圓滿了。

真誠
清淨
平等
正覺
慈悲

【六七】

每天做同樣的工作，一定會覺得很厭煩。尤其是家庭主婦，好像永遠沒有解脫的一天，許多人都覺得苦惱。假如能將觀念轉變過來，就會做得非常快樂。凡夫觀念中執著有「我」，我在做，我好辛苦，我為什麼替他們做，愈想煩惱就愈多。若學菩薩道，發大誓願要普度眾生，她的想法看法就不一樣了。

行菩薩道，第一要修「布施波羅蜜」。主婦菩薩在家庭裡為一家人服務，就是修布施波羅蜜。布施有財施、法施、無畏施三種。財施有內財、有外財。外財是指在外面賺錢，供養一家人生活。內財是用自己的體力、智慧為一家人服務。在家事裡做出圓滿的三種布施。妳將家事整理得井井有條、乾乾淨淨，使家人生

活舒適，讓鄰居羨慕，這是「持戒波羅蜜」，持戒就是守法。妳能有耐心的做，不疲不厭的做，即是「忍辱波羅蜜」。每天還要改進，希望明天做得比今天更好，就是「精進波羅蜜」。雖然每天做很多家事，心地清淨，一塵不染，即是「禪定波羅蜜」。清淨心中常生智慧，法喜充滿，是「般若波羅蜜」。於是覺了：原來菩薩的六波羅蜜，就是擦桌子、掃地、洗衣、煮飯圓圓滿滿的成就。這就是《華嚴經》上善財童子所表演的學菩薩行，修菩薩道。

妳將家事做好了，即是作世間所有主婦的榜樣，一切家庭的榜樣。這就能度鄰里，推展開就能影響社會、國家、世界，乃至盡虛空遍法界。這才曉得菩薩在家裡掃地、擦桌子、煮飯、洗衣，原來是在做度盡虛空遍法界一切眾生的大願大行。這是學佛，是

正念，是諸法實相。若能如是觀，則法喜充滿，怎麼會起煩惱？佛法的修學一定要落實在生活中；不落實在生活中則沒用。若明白這一點，以此類推，在公司上班，也是修六波羅蜜。菩薩在各行各業，示現男女老少，各種不同的身分，修學即是本分生活，平等不二，皆是第一，沒有第二。

眼常瞻佛相耳聞佛教華觸佛香
舌稱佛號身常禮佛意緣佛法六根
所注無非佛境如是相繼無間無雜

【六八】

學佛，對於「佛」與「魔」，一定要有能力辨別。這樁事說得最詳細的是《楞嚴經》末後兩卷，佛說的五十種陰魔。世尊教誡弟子，在修學過程中應當知道防範，否則，雖是發了善心學佛，結果學成魔了。這是非常可惜，也是非常冤枉的事。在此我們只能就原則上，作簡單的說明，希望同修們在日常生活中提高警覺。

首先我們要認識「魔」字的意義。古代「魔」字寫成「磨」，是折磨的意思。相傳梁武帝認為折磨太痛苦了，所以將磨字的「石」改成「鬼」字，意思是這種折磨比鬼還可怕。現在講「魔」皆用此字，須知道「魔」的本義並不是魔鬼，而是折磨，讓人身心煩躁不安的意義。

《八大人覺經》裡，將魔歸納為四大類：「五陰魔」、「煩惱魔」、「死魔」、「天魔」。由此可見，「魔」的確是指身心的折磨。魔的起因不外乎兩種：一是知見的錯誤，一是煩惱的習氣。對於事實真相不能正確的理解，產生錯覺，從錯覺中生起邪知邪見，這是種種折磨起因的根源。

無論是大、小乘經論，佛時時提醒我們，最嚴重的「魔」，就是「貪、瞋、癡三毒煩惱魔王」。經論常說六道輪迴的業因果報，說得很多、很透徹。小而微塵、毛孔，大而世界，皆是無量因緣的現象，非常複雜。在複雜的因素中，佛為我們說出最主要的一個因素，第一因素。

佛說，十法界，最下的是地獄，「地獄道」的業因是「瞋恚」，瞋恚墮地獄。「鬼道」的業因是「慳貪」。慳是吝嗇，自

已有的，捨不得給別人，而且貪而無厭。慳貪是餓鬼道的業因。「愚癡」是「畜生道」的業因。愚癡是對於真妄、邪正、善惡、是非，甚至於利害都看錯、都顛倒。吾人於日常生活中，如果細心觀察，在在處處都見得到這些事。甚至於我們生活行爲中，因爲自己沒有認真反省檢點，所以很不容易發現自己的過失。如果冷靜認真反省檢點，就會發現自己實在是如經中所說，「嚴重的愚癡」。這是說明愚癡是畜生道的第一個業因。三毒煩惱魔王，是牽引自己墮落三惡道的第一業因。

佛說，「人道」的業因是「五戒十善」。「天道」的業因是「上品十善業道，再加四無量心」。四無量心是慈悲喜捨，慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。「阿修羅」也是修十善業道，因爲「好勝、嫉妒、貢高我慢」的習氣很重，這種人修習一切善法，

得大福報，然而習氣很重，墮阿修羅道。「六道」皆是「折磨」。我們在日常生活中，對人、對事、對物，確實沒有一點瞋恚的念頭，就決定不墮地獄，因為地獄的緣斷除了。縱然阿賴耶識裡有此業因，果報現前一定是「因」加上「緣」。有因無緣，不會結果。我們的種種習氣就是緣。

因緣果報，合情合理。因無法斷，如何能控制果報？幸好有「緣」。如何將「緣」切斷？我們在一生中無論任何逆境、逆緣現前，自己皆能警覺，不發脾氣、不動瞋恚，地獄的果報就不會現前。在生活中無論順逆境，對人、對事、對物，決定不起慳貪的念頭，餓鬼道的緣斷除，就不墮餓鬼道。對一切事理，能明辨是非、邪正、善惡，這種人就不愚癡，畜生道的緣就斷了。只要能斷貪瞋癡，就是將三惡道的緣斷除了，此人決定不墮三惡道。

佛法說，「愛不重，不生娑婆；念不一，不生淨土」。此說明六道凡夫投胎時，都是因為「愛欲」。愛欲要是斷除，不但三惡道的緣斷，六道的緣都斷了。這是我們不能不清楚，不能不放下的。

學佛，無論修學任何法門，念佛也不例外，念得再好，《無量壽經》念得再多，若不能斷貪瞋癡，就如古人所說「喊破喉嚨也枉然」。慈雲灌頂法師在《大勢至念佛圓通章疏鈔》末後，列舉念佛人一百種不同的果報，第一種就是墮地獄。我初學佛時，見到這篇文章，起了疑惑，「念佛即使再不好，也不至於墮阿鼻地獄嘛！為什麼念佛人會墮阿鼻地獄呢？」我請教李老師，老師很慈悲的告訴我，「這是個大問題，我不跟你一個人說，講經時我再向大眾說」。

我們念佛不要以為將來一定可以往生，往生不是那麼簡單。

如果煩惱習氣伏不住，念這一句佛號不得力。所謂「不得力」就是伏不住煩惱習氣，境界現前，貪瞋癡慢還會現行，還會發作，這就沒有用處，不能往生。該墮地獄，還是墮地獄。所以，灌頂法師這一百種念佛的果報，從念佛墮阿鼻地獄，至念佛成佛。我們用什麼樣的心，用什麼樣的行持，才能得什麼樣的果報，其中因緣也很複雜。

果報中有一種最可怕的「修羅」、「羅刹」。為什麼學佛會學成「阿修羅」，學成「羅刹」？修羅、羅刹，一般稱之為魔王。佛門常講魔子魔孫、魔眷屬。學佛，不作佛子佛孫，而作魔子魔孫，原因是貪瞋癡沒斷，嫉妒、貢高、好勝的意念特別強，這就是修羅、羅刹的業因。如果在佛門修積大福報，他來生就變成大修羅、大羅刹。佛說，除了地獄道，其他四道皆有修羅、羅刹，

有天阿修羅、人阿修羅、畜生阿修羅、餓鬼阿修羅。凡是阿修羅、羅刹，心行都很惡毒，在鬼道是惡鬼，在畜生道就是毒蛇猛獸，非常殘忍的傷害一切眾生。人道裡，如二次大戰中的希特勒一類的人物，皆屬於阿修羅，瞋恚心很重。他造作這麼重的殺業，享受的福報不久，福享盡了，必墮阿鼻地獄，而墮阿鼻地獄的時間就太長了。

《大寶積經》第二十五會《發起菩薩殊勝志樂經》，經文中所說的，障礙兩位出家法師說法。那種罪過不算太重，一般人不覺得他有什麼大過失。佛說，他墮地獄一千八百萬年，從地獄出來再得人身，還受五百世的餘報，五百世中愚癡下劣。由此可知，吾人造作罪業的時間很短，幾天，甚至幾個小時；而果報真正不可思議，太可怕了。我們要相信佛的話，佛決定不騙人。《金

剛經》說，「如來是真語者，實語者，如語者」。「如語」，就是講的完全是事實，不加一點，也不減一點。

如何學佛才不至於變成魔？一定要斷煩惱習氣，要遠離妄想分別執著，這樣跟魔道的緣就斷了。修行就在日常生活中，就在處世待人接物時。「佛」的心是「平等」，「菩薩」的心是「六度」，「辟支佛」的心是「十二因緣」，「聲聞」的心是「四諦」。由此可知，我們學佛、學菩薩，必須學平等心、清淨心、六度心。時常不捨清淨、平等、慈悲，而行六度，就與佛菩薩相應，增上佛菩薩的緣分。將其他一切的緣斷除，六道、三惡道、魔道的緣皆捨離，學佛才不至於變成魔子魔孫。這樁事非常重要，應該時刻警惕自己，認真的斷惑證真。

淨宗的修學特別方便，所以古德稱淨宗為「勝異方便」。勝

是殊勝，異是不一樣。任何方便法門皆不能與之相比。「勝異方便，就是一句佛號」。會念佛的人，境界現前，心念才動，立即念「阿彌陀佛」，將妄想分別、煩惱習氣，以一句「阿彌陀佛」取而代之，此即「勝異方便」，不可思議的功德，這是會念佛。用一句佛號降伏煩惱，消除業障，遠離魔道，往生不退成佛，我們這一生的修學就不會空過。真正覺悟的人，真正希求出離三界苦海之人，應當朝此方向努力。

慢為功德賊 勤為善法王

福水慧舟楫 無水舟不行

〔六九〕

「空、無相、無願」，稱爲「三三昧」，也稱爲「三解脫門」。從因上講，稱「三昧」；從果上講，稱「三種解脫門」。《無量壽經》中的「入空無相無願法門」一語，含義深廣。佛法修學的目的是「契入諸法實相」，證得「大涅槃」。「解脫」就是「涅槃」的意義。無論大小乘佛法，欲證得究竟圓滿的果位，小乘是阿羅漢，大乘是無上正等正覺（圓教佛果），皆不能離此三原則，可見三三昧對修行人來說，確實是非常重要的原則。

在講席中我時常提到，佛法雖然有無量的法門，但到最後總歸至「覺、正、淨」三門。未契入之前，三門不無差別；然契入之後，三門即是一門。所謂一而三、三而一，這是大乘經上常講

的「入不二門」。「入」是證的意思；「不二」就是「涅槃」，就是「解脫」。

「覺、正、淨」三門，如何能契入？實在說，任何一門都要具足空無相無願，才能契入。禪宗、性宗皆由「覺門」入，最後覺而不迷。如何才能成等正覺？必須修學「空無相無願」，才能從覺門悟入。教下走的是「正門」，「正知正見」。如何才能入佛知見？還是由「空無相無願」，唯有此路，才能契入佛知佛見。淨門修清淨心，淨宗、密宗皆由「淨門」契入，可是入門的條件與原則，還是「空無相無願」。「三三昧」、「三解脫門」，是覺、正、淨共同必備的條件，如此才知道「三三昧」，實在是一切行門的重要原則。我們對此事實真相與修學方法，不但不能不知道，還要很清楚、很深入，才能獲得修學的效果。

什麼是「空」？「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。這是《金剛經》上著名的「三心不可得」，能執著的心空了。所執著的皆稱為法。無論是世法、出世間法，「諸法緣起，無有自性，當體皆空，了不可得」。這就說明，所執著的法也是空的。能所皆空，這是空義。

學佛的人須從此處契入，徹底明瞭身心世界，一切萬法空無所有。《金剛經》最後的結論：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」由此證入，即是從「空門」入。從空門契入之後，無相、無願，皆用不著了，這是利根，當下契入諸法實相，就證大涅槃。大涅槃就是不生不滅，即是六祖說的「本來無一物」。

在此境界中，如果心裡還有「空相，能所皆空」的念頭，那

就錯了。因為真如本性裡實在沒有這些東西，否則就會發生障礙，就不能見性，見不到諸法實相。佛教導我們「不取於相」，必須將執著此空相破除，才能由「無相」契入。

如果心中有「無相的相」在，也不能證入。必須將「無相相」斷除，放下。用什麼方法斷除？用「無願」，也稱為「無作」，即「如如不動」。如如不動，就是無願無作，這樣才能契入。佛告訴我們，契入諸法實相，證得大涅槃，必須具足這三個原則。若還執著有所作、有所願，則這一生中永遠不能證得涅槃，永遠不能契入諸法實相。

修行人心稍微存有一點東西，就是很大的障礙。古人說，「真心、本性」好比清淨明亮的眼睛。若眼裡有一粒沙（沙喻心中的五欲六塵、貪瞋癡慢），則眼不能見。若眼中沒有沙粒，改

放一顆金剛鑽行不行？也不行！（金剛鑽比喻佛法，比喻空、無相、無願）。由此可知，若心中執有「空、無相、無願」，則如同在眼裡放了三顆金剛鑽，你還是受不了。

在此處，我們深深體會得到，清淨心中確實無有一物，這才是佛所講的「空、無相、無願」，「三空三昧」。三昧是梵語，譯成中文是「正受」，正常的享受。「空」是正常的享受。「無相」，《金剛經》上說得很好，離四相，「我相、人相、眾生相、壽者相」完全捨離，這是正常的享受。「三三昧」中的「無願、無作」，不是什麼都不做了，而是佛在《金剛經》上教導我們的「無住生心」。這是佛菩薩的生活，佛菩薩的正常享受；即是明心見性的人，一個真正覺悟人的享受。從果上講，此種享受即是「大自在」，故稱為「解脫門」。

我們必須透徹理解「空、無相、無願」這三門。在自己日常生活中，無論修學任何法門，譬如念佛，聲聲佛號皆與空無相無願相應，這一句佛號就得力了。這一句佛號就是「三三昧」，也稱為「念佛三昧」。現前我們的生活受用，穿衣、吃飯、工作、應酬，點點滴滴皆與三三昧相應，則與諸佛菩薩無二無別。一心不亂，預知時至，是決定可以得到的，將來必然是上上品往生。

覺了名佛菩薩

不覺名凡夫

【七十】

諸位同修！承蒙邀請，今天有緣在昆士蘭的黃金海岸（Gold Coast），與大家談談佛法中的「三皈依」。這在佛法裡也是很重要的課題，是我們修學入門之處。在未說三皈依之前，首先對佛法要有正確的認識。

目前世界上的佛法，確實存在很多不同的形式，我們不能不辨別清楚。最普遍的，大家都以為佛法是「宗教」，而我們也不得不承認它是宗教，這是變質的佛法。其實佛法原本不是宗教，但是現在確實變成宗教了。另外一種，變成「學術」了，特別是在日本某些學校、學術團體，佛法變成哲學，這也是變質的佛法。

一九二三年，歐陽竟無大師在南京第四中山大學（即現在的

南京師範大學），做一次很震撼的演講，題目是「佛法非宗教非哲學而為今世所必需」。說明佛法不是宗教也不是哲學，它是現代人都必須學習的。佛法變質成為宗教與哲學，實在是很不幸的，但是對社會，還不至於產生太大的負面影響。

近些年來，我們看到佛法變成「邪教」。諸位如果仔細觀察，這對於個人、社會是有害的。另外一種，佛法變成「作秀」的也不少，在現前社會上時有所聞，這種變質太離譜、太過分了。歐陽大師告訴我們，佛法是現代人需要學習的，然而佛法究竟是什麼，並未說明。他要讓我們自己去領悟，去體會。

我們冷靜觀察，「佛法」是「教育」、是「教學」，從經論上最常見的稱呼可以證明。我們稱釋迦牟尼佛為「本師」，自稱為「弟子」，唯有在教育教學中才有此種稱呼，這是師生的關係。

「佛」是我們根本的老師。

佛法教導眾生「破迷開悟，離苦得樂」。佛說一切眾生的無量苦惱，起於不明瞭自己及生活環境的真相，於是產生錯誤的想法、看法，因此生起許多苦難。若能徹底明白自己及生活環境，則其思想見解正確，一切苦自然消除，而得真正的快樂。這是佛法教導的宗旨，教學的內容。由此可知，佛陀的教育，實在可以為一切眾生帶來真正的幸福，這正是歐陽大師所以說「佛法是一切眾生所必須修學的」。

修學佛法，入門就是「三皈」的傳授。「三皈」是佛法修行的總綱領、總方向。學佛是從三皈做起，它是學佛人這一生必須遵行的修學總原則。第一、皈依佛，第二、皈依法，第三、皈依僧。古時候這種說法，大家不會發生誤會，可是佛法自古流傳至

今，依中國歷史所記載已有三千多年，代代相傳，免不了有些不正確的知見摻雜在其中，錯解了三皈依的真實義，即中國人常說的「以訛傳訛」。

《六祖壇經》是唐代的著作，距今約有一千三百年。六祖大師在《壇經》裡說「三皈依」，則說「皈依覺」、「皈依正」、「皈依淨」；而不用「皈依佛」、「皈依法」、「皈依僧」。這使我們聯想，早在唐朝時，大概就有很多人誤會皈依三寶的意義。如果沒有人誤會，六祖又何必用這種說法！必然是有很多人錯會了。一千三百年前說「皈依佛」、「皈依法」、「皈依僧」，就有人產生誤會，何況又經過一千三百年，今天講三皈依，難怪大家錯會其義。

《壇經》給我們一個很大的啓示，六祖解釋佛法僧三寶：「佛

者覺也」，「佛」是覺悟的意思；「法者正也」，「法」是正知正見；「僧者淨也」，「僧」是六根清淨，一塵不染。這樣教導我們「皈依」。「皈」是回頭，「依」是依靠。

什麼是「皈依佛」？一般人對自己、對眼前的生活環境，確實是迷而不覺。佛教導我們從迷惑顛倒回過來依正覺，這才是真正的皈依佛。由此可知，佛法講的「三寶」有很多種說法，皈依是「自性三寶」。如果向自性之外求學，就是佛門所謂的「外道」。佛家講外道，不是輕視別人，而是心外求法稱爲「外道」。佛法教我們從心性中求，所以佛法是「內學」，從自心裡求，不是向外求。向外求就錯了，一樣也得不到；向內求則有求必應。這個道理，不但佛在經論上說得很清楚，中國的儒家、道家，也說得很正確。

皈依三寶，真正的皈依處是依靠自性三寶。從迷惑回頭依自性覺，這句話說得很容易，可是究竟應如何作法？我們很想回頭，很想覺而不迷，卻偏偏迷惑顛倒。如果不落實在生活中，這種講法就變成玄談，變成玄學，而實際生活上得不到受用。所以，「迷」與「覺」的現象是什麼，也就是「迷」是什麼樣子，「覺」是什麼樣子，「佛菩薩」與「凡夫」那裡不一樣。我們從這裡可以摸索出一條道路，能找到真正的皈依處。

《華嚴經》的五十三參，五十三位善知識都是佛菩薩。他們所表現的，就是現前日常生活的一切活動，無論各行各業、男女老少所表現的種種身分。在日常生活中，似乎與凡人沒有什麼差別，他們也穿衣、也吃飯、也上班工作、也應酬，這些皆與我們相同。相同中的不同之處何在？在他的心清淨。事跟我們一樣，

沒有絲毫差別，我們每天工作八小時，他也工作八小時。我們在生活中天天生煩惱；他們則是天天生智慧，這就不一樣。我們生活、工作、應酬都生煩惱；他們生活、工作、應酬都生智慧。何以見得？六祖惠能大師就是證明。他到黃梅見五祖時，曾經向五祖說，「弟子心中常生智慧」。我們讀到這句話，有很深的感觸，他的心常生智慧，我們的心常生煩惱，這就是佛菩薩與凡人不同之處。

智慧怎麼生的，煩惱從那裡來的，只要搞清楚，就知道從那裡回頭、依靠什麼。煩惱從妄想分別執著而生，這是佛在《華嚴經》上說的。我們穿衣吃飯有妄想分別執著，每天上班工作也有妄想分別執著，待人接物還是有妄想執著，在此處生煩惱、生七情五欲、生貪瞋癡慢，煩惱永遠不斷。由此可知，「妄想、分別、

執著」是「輪迴心」。六道輪迴是這個念頭造成的現象。我們日常生活、工作、應酬，就是造輪迴業。輪迴心造輪迴業，即是迷惑顛倒。

我們學佛，佛教導我們回頭，皈依自性覺。自性覺就是佛性。發菩提心、修菩薩行，超越世出世間法。永離妄想分別執著，即是真心、佛性。離開妄想分別執著，我們的生活即是菩薩行。每天上班工作也是菩薩行，一天到晚應酬還是菩薩行。關鍵在此，就是將妄念轉過來，從觀念上回頭。離開妄想分別執著，所用的就是真心。「真心離念」是大乘經上常講的。念是妄想，妄想是妄念；真心裡沒有妄念，真心是清淨心、是平等心。清淨心生活，生活清淨；清淨心工作，工作清淨；清淨心應酬，應酬清淨，無一不清淨。心淨，身就清淨，身心清淨，則國土清淨。

也許有同修說：「我做工作需要思考，要是不想，我的工作還能做得成嗎？」沒錯！當你工作需要思考時，儘管去思考；工作做完了，就不要再思考了。工作放下還去想它，就是妄想。「念」有妄念、有正念。「正念」是自己工作範圍之內的，除此之外，就不再想其他，其他與我不相干。這樣，你的工作能做得好，煩惱、妄想少了，智慧就增長，工作就很順利。一切時一切處，知道長養清淨心、平等心、慈悲心，則任何事都會做得格外好，生活也會更愉快。我們也要學惠能大師，「弟子心中常生智慧」。

現在做種種工作皆須思考，這是習氣。真正修行，這種思考的時間會愈來愈短，思考的程度會愈來愈淡薄。若功夫成熟，無論從事那一種行業，皆不需要思考。智慧現前，何必思考！智慧

未現前時，還是離不開思考，但是要把思考的範圍縮小、時間縮短，儘速將其程度減輕，使智慧漸漸往外透。若想得太多、太遠、太深，則智慧完全無法顯露，因為妄念障礙了自性本具的智慧。

若將「覺」與「迷」的樣子搞清楚，理論也明白一些，必須認真做，真正下功夫。須學諸佛菩薩運用六根，眼見的是色相、耳聽的是音聲，練習見色聞聲，六根對六塵境界起作用時，學「不分別、不執著」，這就是真智慧。再學「不起心、不動念」，即是修清淨心、自性本定。眼見色、耳聞聲，不起心不動念，即是大禪定。定慧就在日常生活中修，在六根接觸六塵境界中修，這是從根本修，是高級的修行方法。

《華嚴經》中四十一位法身大士，就是在這方面用功，所以不拘於形式。修禪定不是盤腿面壁，而是六根在對六塵境界時，

不起心不動念。不分別不執著是「智慧」，轉貪瞋癡為戒定慧，轉煩惱為菩提。我們起心動念、分別執著，是貪瞋癡；佛菩薩不起心不動念、不分別不執著，起作用是戒定慧。此即何以菩薩常生智慧，我們常生煩惱。煩惱就是貪瞋癡三毒，這是不可以不知道的。從妄想分別回頭，從起心動念、分別執著回頭，依不分別不執著、不起心不動念，此即「皈依佛」。

「法」是對宇宙人生正確的認識與見解。真實智慧現前，思想、見解才是正確的；妄想分別執著沒放下，想法、看法皆是錯誤的。我們是初學，一定要依靠經典，來糾正我們錯誤的見思。經上所說的，就是諸佛菩薩的正知、正見，決定是正確的。依照經典修正自己錯誤的想法、看法，即佛在經上教我們怎樣做，老實學著怎麼做就對了。因此，皈依佛是總綱領、總原則；「皈依

法」是教我們如何從日常瑣碎事務中修學，遵守佛的教誨。

佛的經典很多，我們不是要每部經都學習？不需要！佛經是當年佛教導大眾的記錄。每個眾生有他自己的困難與迷惑，向釋迦牟尼佛請教，佛教他解除迷惑顛倒、離苦得樂的方法，以後記下來就成爲一部經。可見他是經由佛陀一次的指導，就得利益，就解決問題。由此可知，一部經就夠了，這是決定正確的。

現在我們沒遇到佛，佛留下這麼多經典，要依靠那一部才好，這是很現實也是很困難的問題。佛好比是大夫，我們都是病人，遇到大夫爲我們診斷用藥，真的是藥到病除，解決問題。現在大夫不在了，留下一大堆的處方（經典好比處方）。我們是病人，這處方要是用對了，病就好了。如果用得不對症，麻煩可就大了。佛法確實如此，經典的理論修行方法若與根機相應，這一生決定

成就。若不相應，如同吃錯了藥，不但這一生救不了，還帶來更大的麻煩。各位同修一定深有同感。何以見得？許多學佛的同修，未學佛前還好，學佛以後煩惱更多，愈學麻煩愈多；個人、家庭一大堆的麻煩都來了，那是藥不對症，吃錯藥了。

剋實而論，「法門」的選擇是一件大事，但我們無能力亦無智慧。如同自己害病，大夫遺留一大堆的處方放在這裡，卻沒人指導，這事情麻煩。要是碰碰運氣，不太可靠，就像買獎券，想中特獎並不容易，沒那麼幸運。必須要依靠真正有修有學的善知識，幫助我們選擇法門。然而，當今真正有學問有道德的人不多，一生未必能遇到，遇到了也未必認識他。愈是有學問有道德的人愈謙虛，你若問他；他回答「我不會，我沒有智慧，沒有能力，沒有修持」。若說「我行，我有智慧，樣樣都行」，那不是真的。

現今我們都沒有能力辨別真假。唯一可行的，三千年前，釋迦牟尼佛早已爲現代人指示出一條明路，即是《大集經》上說的，「正法時期，戒律成就。像法時期，禪定成就。末法時期，淨土成就」。

無論依中國或外國的說法，我們皆是生在末法時期。佛的法運：正法一千年，像法一千年，末法一萬年，我們生在釋迦牟尼佛滅度二千年以後，即是末法。佛說，「末法時期，淨土成就」。我們決定選修淨土，老實念佛，決定成功！這是遵照佛的指示。有修禪成就的，也有修密成就的，那是極少的特殊根機，不是普通人。我們仔細想想，自己是不是特殊的根性？上上根性的人可以嘗試學禪、學密、或學其他法門。如果覺得自己的根性很普通，就老實遵守釋迦牟尼佛的指示，是很有希望的。

老實念佛，沒有不成就的，特別是讀了淨宗經論以後，仔細思惟研究，確實有道理。在一切法中皈依淨宗經典，亦即在無量經典中，我們選擇淨宗「五經一論」。這六部分量都不多，足夠我們一生受用，絕不可輕視。其分量雖少，若細講這六部經，十年也講不完，所以依照此六部經修行就夠了。「皈依法，我們就選擇淨宗五經一論」，非常踏實。

淨宗學會成立時，於「緣起」裡提出行門的五大科目，即日常生活中必須遵守的五項守則：「三福、六和、三學、六度、十大願王」，皆是淨宗五經一論所說的。我們日常生活中起心動念，時時與佛所說的話對照，若相應即是正確的，就沒有做錯、沒有想錯；若與佛所說相違背的，就是想錯、做錯了。我們真正抓住綱領，以此檢點、修正自己的生活行爲。

「皈依僧」，「僧」是清淨、和合的意義，六根清淨，一塵不染。特別是淨宗，著重修清淨心。皈依誓詞中，「皈依僧，眾中尊」。「眾」是指團體、社團。世界上社團有很多，小則一個家庭，就是一個團體。佛告訴我們，學佛人的團體，在一切世間團體裡，是最值得尊敬與讚歎的，因為它是「模範社團」，可以作為所有社團的榜樣。它的特點，是社團每一分子都能和睦相處，是一個和合的團體。團體最怕不和，他們的想法看法很接近，「見和同解」，也就是建立共識。

想法看法一致，是一個團體和敬的基礎。特別是在澳洲，這兩天我們見到此地政府的兩位首長，都很慈悲善良，實在非常難得。他們告訴我，「澳洲是多元文化的社會，有各種不同的種族，與不同的宗教信仰，如何在異中求同，建立共識，這是非常重要的

的」。這兩天我們接觸，彼此皆有此共識，希望我們在此地能團結發展，真實的基礎就是「見和同解」。和合社團的第二個條件是「戒和同修」，持戒即表示守法，尊重別人，尊重法律，尊重別人的生活習慣，尊重別人的宗教信仰。彼此尊重而不排斥，就能互敬互愛、互助合作，社會才能和睦相處，才能繁盛，共存共榮。

佛門六和敬的團體，在所有團體中是最尊貴的。「皈依僧，眾中尊」，我們要朝此目標努力。別人不尊敬我們，我們必須尊敬別人；別人排斥我們，我們更要愛護別人。用耐心與真誠感化他們，這樣才能達到和睦相處的目標。「僧」字含有這層意義。

「皈依三寶」就是「皈依覺正淨」，覺而不迷、正而不邪、淨而不染。時常保持自己的清淨心！清淨心就是覺心，就是覺悟，

就是正知正見。所以，「覺、正、淨」實在是一而三、三而一，皆指我們的真心本性。

自古以來，中國佛法有十大宗派，有無量法門。無論宗派法門有多少，修行的方法皆可歸納為「覺、正、淨」三大類。一般而言，禪宗、性宗（法性宗）是由覺門入。禪宗的目標是要求大徹大悟、明心見性，這在覺正淨中稱為「覺門」。禪宗以外稱「教下」，如天台宗、賢首宗、法相宗、三論宗，皆是從經典入門，即是由「正門」入。用經典的教訓、理論與方法，修正自己錯誤的想法看法，這是走正門。「淨宗」完全用一心念佛的方法修清淨心，這是由「淨門」入。

「覺、正、淨」三門，「覺門」定要上根利智之人才能契入；若不是上等智慧，無法開悟。由「正門」需要長時間，像念書一

樣，小學、中學、大學、研究所，依佛的經教，長時間熏習才能契入；雖然中下根人可能契入，但時間太長。比較起來，還是「淨宗」好，不必上上根機，也不需要很長的時間，一句「阿彌陀佛」修清淨心，定能往生、不退、成佛。譬如，一個講堂有三個門，在門外看是不一樣，進了門就一樣。由此可知，無論從那個門進來都相同，所以契入之時，覺正淨必同時得到、同時具足。往生淨土即是契入佛境，這個方法是一切諸佛讚歎的，還是此法高明，因為它太方便了，既不需要上根利智，也不必浪費很多時間，的確是最殊勝的法門。

《無量壽經甄解》曰：「今就利益論，彼（指華嚴、法華）假此（指無量壽經）真。何故？彼說速疾成佛道，不見速疾成佛人。……今信不疑者，十即十生。往生不退至菩提故。初生處即

菩提。在世滅後但此一法故。一切凡聖行無別故。利益真者莫過斯。」此明世尊四十九年所說一切經論，若論真實之利，無有過於念佛往生淨土一法。故十地菩薩始終不離念佛。這是將「如何皈」、「如何依」，為諸位說明清楚。

「自性三寶」之外，尚有「常住三寶」，此是形象。佛像是「佛寶」，經典是「法寶」，出家人是「僧寶」。形象上的三寶很有用，如果沒有三寶形象，今天雖將三寶的大意為大家講得很詳細、很明白，恐怕大家下樓就忘了，過兩天就完全沒有了。因此，供養形象三寶的利益太大了。家裡供養佛像，一見到佛像，就想到自己要皈依自性覺。六根接觸六塵境界要學佛菩薩，分別不執著、不起心不動念，見到佛像自然就提醒自己。佛像就是這個用處，不是教你天天香花水果供養，向他磕頭，那一點用都

沒有。你以為這樣佛菩薩會喜歡你，佛菩薩早就跑了！

佛菩薩希望我們覺悟，不希望我們迷惑顛倒，但有不少人錯將佛菩薩當作神明看待。所以，須知道供養佛像的道理，乃是提醒自己覺而不迷；見到經典，就要想到正知正見，正而不邪；見到出家人，就想到淨而不染，就會想起自己要修清淨心，要六根清淨，要跟大眾和睦相處。如此時時提醒自己，利益就很大，因此住持三寶有這樣的功德利益。由此可知，「住持三寶」很有必要，它是三寶的形象，但是要有實質的內容，才能真正得到利益。如果沒有實質的內容，單是表面形式則不得利益。大家明白道理，曉得如何入門，此即是「傳授三皈」，就是將三皈的意義、修學的綱領原則傳授給大家。

「三皈」的儀式是在佛菩薩形象面前發願、宣誓，從今而後

發心一定要這樣做，由一位出家法師為你作見證，證明你確實發過誓，發願作一位真正的佛弟子。三皈儀式簡單而隆重。現代有許多很複雜且長時的儀式，又不懂得三皈的意義，糊裡糊塗皈依佛，皈依之後仍然糊裡糊塗過日子，這與佛法的教義完全違背。真正回頭依靠自性三寶，此人完全改變了，一般講改造命運，甚至改造體質。命運、體質皆可改造，心念回歸，就完全改變了。

三皈依的儀規，我們採用弘一大師從戒經節錄的三皈儀式。弘一大師說，世尊當年在世，就是用此儀式為弟子們傳授三皈，所以我們也遵循這個儀式。

「皈依佛」，我們落實皈依「阿彌陀佛」。為何不皈依本師釋迦牟尼佛？釋迦牟尼佛教導我們皈依阿彌陀佛，而我們皈依阿彌陀佛，正是釋迦牟尼佛對我們的期望。「皈依法」，我們落實

皈依《無量壽經》。「皈依僧」，我們落實皈依「觀世音、大勢至」，這兩位菩薩僧寶。

若有人問，你有沒有皈依？「我皈依三寶」。皈依那位法師？「皈依阿彌陀佛大法師，我是彌陀弟子」。誰為你作證明？「淨空法師為我作證明」。這個說法完全正確，而不是說我皈依淨空法師，那你就大錯特錯了。

過去我傳授三皈時常講，我們是皈依三寶，不是皈依某一個人。皈依某一個人，就是把佛法的僧團分化了，此種過失很重。若依戒經結罪，這是「破和合僧」，墮阿鼻地獄。所以，證明三皈的法師是代表僧團傳授三皈，為我們作證明的。從《壇經》看來，「三皈」至少已有一千多年的誤解，此事必須澄清，我們才有一條真正的出路。

◎ 佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。

◎ 釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。

◎ 知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。

◎ 修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正。

◎ 佛教的修行綱領是覺、正、淨——覺而不迷，正而不邪，淨而不染，並依戒、定、慧三學，以求達到此目標。

◎ 修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土，佛之教化能事畢矣。

【精要十念法】

謹提議以淨空法師宣說之簡要必生十念法，為淨宗學人今後之一般自修與共修之常規。茲說明於后：

自修者，即是日中九次之念十聲佛號法。是晨起與睡前各一次，日中三餐各一次，午前開工及收工各一次，午后開工及收工各一次，共計九次。每次稱念十聲四字或六字彌陀名號，原有日常定課可照常行之。

共修者，凡講經、開會、聚餐等無特定儀軌之集會，在共同行事之始，而行此十念法。亦即是約同大眾合掌同聲稱念十聲「南無阿彌陀佛」，而後始進行講經、開會、用餐等活動事宜。

按此自修與共修之十念法，有其特殊之法益。試舉如下：

- 一、此法簡單易行，用時少而收效宏，確實而切要，可久且可廣。
- 二、為「佛法家庭」之具體有效方法。例如：於家庭中三餐時行之，則舉家之成員或信或不信皆蒙攝持不遺。且有佛化親朋鄰里，普及社會之大利益在。
- 三、以簡單易行，一日九次，從早到晚，佛號不斷。一日生活之中，佛念相繼，日復一日。久能如斯，則行人之氣質心性將呈逐漸清淨，信心與法樂生焉，福大莫能窮。

四、如能隨順親和，稱念十聲佛號，便有祛除雜染，澄淨心念，凝聚心神，專心務道，以及所辦易成，所遇吉祥，蒙佛加佑，不可思議等等之功德。

五、自修與共修，相資相融，資糧集聚，個人之往生在握，而共同之菩提大業，亦共成焉。

六、此法可以二法名之。試姑名之。

一為「淨業加行十念法」，是對已有行修定課者言，因此法是在原有之課業上加行之故。

一為「簡要必生十念法」，是指適於目前以及今後淨業學人中大部份無定課者言。因現今社會遞變，匆忙無暇，局礙多難故。而此法易集資糧，信願行之，平易圓具。而「都攝六根，淨念相繼」之標準，亦甚符合無缺。

因每次念佛時間短，易攝心及不懈怠故。又以九次念佛之功行，均衡分佈貫穿於全日，全日之身心，不得不佛。亦即全日生活念佛化，念佛生活化。

總而言之，此法簡要而輕鬆，毫無滯難之苦，如此法大行，則淨業學人幸甚！未來眾生幸甚！諸佛歡喜。

南無阿彌陀佛

一九九四年諸佛歡喜日美國淨宗學會四眾同倫敬勸

聲明啓事

淨空法師所有一切著述、
錄音帶、錄影帶、光碟雷
射等出版物，暨四眾同修
整理文物書刊，公開授權
大眾翻印流通、播放，但
不得擅自加註版權所有，
任意增減內容，非法牟利
，侵害公眾權益及原著本
意。如有故違，將予查究
，特此聲明。

普爲出資及讀誦受持
輾轉流通者迴向偈曰

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

無住生心集

公元二〇一二年四月 恭印壹仟冊

出版者：華藏淨宗學會

地址：台北市大安區信義路四段三三三之一號二樓

電話：（〇二）二七五四—七二七八

傳真：（〇二）二七五四—七二六二

劃撥帳號：一九三九一〇七六

戶名：社團法人中華華藏淨宗學會

E-mail：hwadzam@hwadzam.tw（請法寶專用）

www.amb.tw

www.amb.cn

淨空法師
影音網址：www.chinkung.org

www.hwadzam.tw

承印者：和裕出版社（〇六）二四五四〇二三—七

華藏淨宗學會

THE CORPORATION

REPUBLIC OF HWA DZAN SOCIETY

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。

This book is distributed free. It is not for sale.

Printed in Taiwan