

淨空老法師講經教學六十週年紀念 ◎ 華藏講記組恭敬整理

淨土資糧

淨
土
資
糧

目錄

編輯寄語	一
完全信靠阿彌陀佛	四
心中只掛念阿彌陀佛	六
把心淨空就能往生	一三
絕不執著這個假身	一七
有堅定的信心決生淨土	二三
心上捨棄世間幻境	三二
念佛作佛	四〇
看破放下決定往生	四二
念佛法門最穩當	四八

真正念佛之心行	五四
怎樣念佛才能懺除業障	五六
修行人時刻觀照自己的心行	五九
一心繫念阿彌陀佛	六四
專念阿彌陀佛的好處	六五
念佛的科學原理	七〇
生死是幻相	七四
會念佛真往生	七七
修行依靠自性不靠外境	七八
菩提心是往生的重要條件	八七
淨宗道場的道風與學風	九四
在念佛堂如何精進用功	九八
世間只有往生淨土作佛是真的	一〇五

編輯寄語

佛教是智慧的教育，佛教是教人認識宇宙人生的真相。宇宙是我們生活的環境，人生是自己本人，我們每個人都需要明瞭自己和自己生活環境的事實真相。明瞭是覺，不明瞭是迷。佛在大乘經上告訴我們，一切眾生皆有佛性，眾生本來是佛，現在迷失了本性。佛對於一切眾生的幫助，就是講經教學，幫助眾生覺悟，幫助眾生認識真我，認識自體，教導眾生如何回到自己本來的佛位。這就需要修行。

修行修什麼？佛在《華嚴經·出現品》裡一語道破：「一切眾生具有如來智慧德相，但以妄想執著不能證得」。我們有妄想執著，所以本來的智慧德相雖有，不能現前。這個障礙不是從外面來的，是自作自受。修行就是放下自己的妄想、分別、執著。放下執著，就成阿

羅漢，脫離六道輪迴。放下分別，就是菩薩。再放下妄想，就成佛了。我們只要依教奉行，真正按照佛教導的方法去做，今生就能了生死、出輪迴，往生淨土作佛。

上淨下空老法師效法釋迦牟尼佛，一生講經教學，弘揚佛法，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂，轉凡成聖。老法師深入經藏六十七年，由華嚴啟信，淨土為歸。他利用現代科技的工具，對全世界弘揚佛陀的正法，幫助大眾以佛知佛見指導自己的人生，建立正確的思想觀念、言語行為，能夠將佛的慈悲、智慧、覺悟落實在自己的生活工作，處事待人接物之中，就能獲得幸福快樂、自在圓滿的人生。

佛陀教育電子雜誌由華藏淨宗學會製作，創刊於二〇〇〇年，主旨是以專題形式節錄老法師的講解內容，整理為精簡開示短文，便於大眾修學。每月一日、十五日發送至訂閱者信箱，並同時上傳老法師

弘法網站，供大眾在線閱讀及下載，深受大眾喜愛。

適逢老法師講經教學六十周年之際，學會特將歷年電子雜誌中刊登的開示，精選整理編輯成系列專題，內容包括《佛教常識概說》、《修行要道》、《淨土資糧》、《真實之利》、《實相妙理》、《倫理道德》、《富壽康寧》等，出版流通，供養大眾。祈願諸讀者學人，咸獲法益，法喜充滿。老法師系列精華開示，皆節錄自老法師歷年講經文字稿，有標註其編號或經名，未標註者，多係早期節錄，或取多份文稿匯整而成。讀者若需查找原文，可上網依編號，或搜索字句查詢。

此專題開示只是淨空老法師一生弘法教學之滄海一粟，編輯時，或有不妥、錯漏之處，啟請十方大德批評斧正。馨香以禱，至誠感恩！

完全信靠阿彌陀佛

真正念佛人要把一切眾生看作阿彌陀佛的化身，一切眾生皆是阿彌陀佛，只有我自己是生死凡夫。阿彌陀佛所示現的境界，無論是善、是惡，自己在境界裡都不起分別執著，在境界中陶冶自己、鍛鍊自己，就是佛菩薩慈悲加持。順境裡不起貪心，逆境裡不起瞋恚心，於一切境界了了分明、清清楚楚，體相作用、因果報無一不明瞭，就不愚痴。在生活中處事待人接物，對一切人事物，無論順逆境，把貪瞋痴磨掉，一生成就無上道。面對逆境，別人的侮辱、毀謗，甚至陷害，心中不落痕跡，這是真正的福報，大福德相。順境生歡喜、貪愛，逆境生怨恨、煩惱，這個人沒福。於是我們恍然大悟，所謂大福德、大智慧、大般若，是與性德相應，與「相有體無，事有理無」

相應。

由此可知，諸佛菩薩福慧圓滿，示現無量慈悲之相，心地清淨光明，一塵不染。我們想要在這一生達此境界決定可能，問題就在自己肯不肯做，肯不肯回頭，正所謂回頭是岸。古德云：「人非聖賢，孰能無過？過而能改，善莫大焉。」念佛往生是兩個途徑，一個是平素積功累德，一個是已經造作罪業，回頭懺悔往生，懺悔的力量不可思議。所以關鍵是我們自己生起覺悟之心，知道回頭、改過。

章嘉大師過去教誨我，真正學佛人一生仰靠佛菩薩，不求任何人，心才清淨。即使是弘法利生，也求佛菩薩，不求人。為了建個道場到處去化緣，看人家的臉色，心就不清淨，就不能相應。對於章嘉大師的教誨，我一生依教奉行，稍有一點違背就有許多不如意的事，心地清淨全力以赴時，感應就現前，這是真實的教誨。所以我常念大

師的教誨，念念不忘，老實奉行，成就自利利他圓滿的事業，這個事業就是佛法所謂的佛事。

佛弟子唯佛是依靠，自己才真正能夠契入清淨平等覺。不依靠任何一人，只依靠阿彌陀佛，只依靠諸佛如來。眾生有福，自己有願，佛菩薩本願威神加持，就一切圓滿，這是真的。——節錄自《早餐開示》20013-0802

心中只掛念阿彌陀佛

過幾天就是中國農曆年的除夕，我們有緣在此團聚，這是希有的因緣。我們能夠生在這個時代，因緣際會非常難得，古人常講：「百千萬劫難遭遇」，這句話的含義很深。我們現前遇到的是兩樁大事，一是我們不幸處在亂世，五濁惡世，濁惡到極處，這是災難；另一個希有的因緣是佛法，尤其是聽聞到淨土法門，不僅是釋迦世尊，可以

說是一切諸佛如來異口同音的宣告，「末法時期，淨土成就」。我們在這個時代得人身、遇佛法、聞淨土，通過我們這些年來的學習，我們對淨土法門深具信心，這是值得慶幸的際遇，非常希有難逢。

大災難現前的時候，我們如何自度？如何幫助別人？佛法講的大事因緣，無過於此。自度必定要求生淨土，度他要勸導眾生。佛菩薩慈悲到極處，我們能夠體會到，無不是由衷的感激。佛在經論中不但將往生成就殊勝的道理跟我們說明，而且往生的方法我們也學到了。現前最重要的就是如何做一個一百八十度的轉變，轉惡為善，轉迷為悟，轉凡為聖。我們不但取得淨土，而且可以生到淨土的高品位，這一個因緣無比希有。不僅佛經如是說，祖師大德亦苦心婆心勸導我們，而在眼前我們看到許多念佛往生的事實，這是為我們作證轉。

佛法講「三轉法輪」，世尊的開示是指示我們了生死、出三界的

明路，祖師大德勸導我們，我們親眼看到念佛往生的這些人示現為我們做證明，使我們對於淨宗的修學斷疑生信，確立信念，這一生當中必定取得無比殊勝的成就。

前些年東北出現一樁稀有的事，長春有一位比丘尼，被北朝鮮的山神請去領眾念佛。聽說北朝鮮那邊有一百多位山神在修學淨土，想請一位出家人領導，找到這位法師，但中國的護法神不讓她出境，所以她沒去。從山神口中透出來的消息，他們說天上不安全，地上不能住，所以想來想去還是西方極樂世界好，於是乎發心念佛求生淨土。這位法師就問這些山神：「你們作山神多久了？」山神說：「我們已經作了三千多年。」法師說：「三千多年前，釋迦牟尼佛在世，為什麼你們那時候不學？」山神說：「那時候我們不相信，現在才覺悟。」

這是真人真事，為我們做證明，許許多多鬼神都要求聽經、念佛、修學，如果我們不肯真幹，連鬼神都不如。所以處在今天這個局勢，第一樁大事就是念佛求生淨土，這是我們人生第一樁大事，其餘都是微不足道的小事！

要如何念佛才真正有把握往生？《無量壽經》教我們的方法是「發菩提心，一向專念」。什麼是菩提心？菩提心是真正覺悟的心。真正覺悟，對這個世間決定沒有絲毫留戀，如果還有所留戀，你沒有覺悟。換言之，真正覺悟的人，身心世界一切放下，有一樁放不下就是還沒有覺悟，可能這一樁事又把你拉回來繼續輪迴。放下不是不做事，而是把自己本分的事做得更認真、更負責任。怎麼放下？心上放下，不是在事上放下，事不障礙。《華嚴經》裡講，「理事無礙，事事無礙」。我們礙在哪裡？礙在自己的念頭。經上教我們一向專念，

一切時、一切處心中只有阿彌陀佛，只有西方極樂世界，娑婆世緣再不要牽掛、放在心上，這就對了。

我們的色身還在世間，還與社會大眾在一起相處，要懂得隨緣而不攀緣，普賢菩薩教我們恆順眾生，就是所謂的「佛法在世間，不壞世間法」。我們要更認真、更努力地幫助社會大眾，給社會大眾做個好樣子。假若我們一切的工作努力為自己、為家庭，這是迷。反之，我們的工作更認真努力，是為社會、為眾生、為落實佛陀的教誨，不為自己，這是行菩薩道。菩薩與凡夫的差別，凡夫念念有自己，菩薩念念沒有自己。

《金剛經》云：「離一切相」，離相就是放下。放下什麼？「我相、人相、眾生相、壽者相」，放下是不把這些事情放在心上，絕對不是「沒有我、沒有人、沒有眾生、沒有壽者」，這些現相還是存

在，確實有我相、人相、眾生相、壽者相。佛教我們離相是離我們心中攀緣的相。四相怎麼離得開？離攀緣的相，心不要著相，事上沒有妨礙。造成障礙的是心裡的執著，與事不相干。這個道理要懂，決定不能誤會。

佛法在世間要真正能夠利益自己、利益一切眾生，成就無量無邊的功德，要懂得隨喜功德。隨喜就是隨緣，隨緣是遇到了，我們就要做；遇不到不要求，遇不到要自己想怎樣怎樣做，這是攀緣。遇到就做，遇不到就不做，你的心永遠是清淨的、平等的，清淨平等就是真心，清淨平等覺就是阿彌陀佛。我們心地清淨平等與佛心就相應，所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。如何相應？二六時中，心裡只有阿彌陀佛，只有極樂世界，沒有其他的。

極樂世界是什麼？《無量壽經》所說的理論、方法、境界，就是

極樂世界。所以經讀熟了，就常常可以憶念佛境界，大勢至菩薩教我們「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。如果我們心裡不想佛境，就會胡思亂想，胡思亂想是造輪迴業，想西方極樂世界依正莊嚴是修淨業。所以世法要隨緣，心裡要念念不忘西方淨土。

我們要問：修多久才能成功？隨每個人根性不同而有差別。《阿彌陀經》講，若一日、若二日到若七日，利根的人就成就了。鈍根的人，三年五載成就的不勝枚舉。由此可知，不需要很長的時間，需要「一心專念」，這是我們這一生求生淨土關鍵之所在，一定要明瞭，要把握住。

這個緣分不止千載一時，比千禧年一千年遇到一次還要難，彭際清居士所謂「無量劫來希有難逢之一日」，我們居然也遇到了，這是可喜的。春節大家見面互相恭喜祝賀，我們祝賀這一樁事情。縱然這

個世間是五濁惡世，我們也不為濁惡所染，也不為惡緣所動，一切時、一切處緊緊地抓住阿彌陀佛，一部經、一句名號就夠了。如果大家嫌《無量壽經》太長，《阿彌陀經》很好，這兩種抓住一種，時時刻刻不離開，念茲在茲。

希望我們在這一年當中，每位同修都有圓滿的成就。——節錄自《隨緣

開示》32-167-0043

把心淨空就能往生

我們今天心心念念，是向全世界弘揚佛法、介紹淨土，我們沒有別的，名聞利養是一無所求，丟得乾乾淨淨的，所以我說我一定要做到名副其實的淨空，不能有一絲毫留戀，統統放下。

佛在《華嚴經》給我們顯示最高的原理，十法界依正莊嚴是我們

自己心變現的，就像我們作夢一樣，整個夢境是我們自己心變現出來的。心能現，識能變，這是佛法講到最高的原理。能現的是自己的心，能變化的是自己的識；心是真心，識是妄心。妄心會變化，真心能現相，宇宙人生的真相就是這麼一回事，千經萬論說明這個事實。

名號的作用實實在在不可思議。古人教給我們修學，聽經要能夠「消歸自性」，用功要能夠「轉識成智」。修行，一個是解，一個是行，解要能消歸自性，就是此地講「顯我自心」，這樣才真正有受用，真正有心得。佛的名號，菩薩的名號，統統是顯我自心的。阿彌陀佛是顯我們自心本覺，自性覺、無量覺，觀世音菩薩是顯我們自心的慈悲，地藏菩薩是顯我們自心的孝順，文殊菩薩顯我們自心智慧，普賢菩薩顯我們自心大願。諸佛菩薩名號統統是顯我自心，不僅在此地說的這一尊阿彌陀佛。你能懂得這個意思，你才曉得佛菩薩名號那

麼多，那就是自性的萬德萬能，一個名號顯不出來！

我們自己這個名號，與這個也要相應。你皈依或者你出家，法師給你取個名字，這個名字也是觀照，也是顯我自心，自己要覺悟。不顯我，也顯一切眾生，為什麼？自他不二。我出家的時候，師父給我取個名字叫淨空，一提到這個名字，我就要想到，「我有沒有清淨？有沒有空？」真淨真空就是真心，就是常住真心。你們聽到這個名號，不要以為這個就是叫我，那就錯了，那你就著了相。你馬上會到自心，你的心有沒有淨？有沒有空？你就得受用了。所以我們天天念這句阿彌陀佛，要知道消歸自性是無量功德，一定要曉得這個道理。我們中國古人，在家人取的名號都有很深的意思，與現在人取名字不一樣，在觀念上、思想上不相同。父母給子女取的名字，多半都是對兒女終生的期望，希望你將來名副其實。

這裡說，西方確實有世界叫極樂世界，有佛叫阿彌陀佛。世界與佛，也不在自心之外。要曉得自己的心非常的廣大，「心包太虛，量周沙界」。所以這個心不能太小，小了就可憐，心量要大。盡虛空遍法界是一個自己，把真正的自己丟掉了，在這裡面執著一點，認為那是自己，那很可憐！《楞嚴經》上有個比喻，它把大海比喻作我們真心，把大海裡面水泡比喻作迷惑顛倒的人，他執著那個水泡是大海，而把整個大海忘掉，這叫迷人，這叫凡夫。覺悟的人曉得整個大海是自己，那個水泡也是自己，水泡沒離大海。由此可知，眾生之所以成為眾生，就是妄想、分別、執著造成的。離開妄想、分別、執著，每一個人智慧德相與諸佛如來沒有兩樣。《華嚴經》裡面，釋迦牟尼佛初成道的時候，就很感慨地說：「一切眾生皆有如來智慧德相」，這個話說得多清楚！又說，「一切眾生本來成佛」。眾生的過失、錯

誤，就是在一切法裡面起了分別執著而不能證得。

佛法自始至終都是叫我們打破執著，破了我執，就是正覺，佛法裡面稱為正覺；破了法執，就是正等正覺；我、法兩種執著斷盡，叫無上正等正覺。正覺是阿羅漢，正等正覺是菩薩，無上正等正覺是佛。佛菩薩與凡夫的差別，就是一個有執著，一個沒有執著。沒有執著的人就叫菩薩，有執著的人就叫凡夫。沒有執著的人，心大，「心包太虛，量周沙界」，有執著，心就小了。執著的心是妄心、是無明，沒有執著的心是真心、是本明。這些道理我們都要明瞭，要在境界裡面鍛鍊，把自己的心量拓開。——節錄自 20-13-0407：01-003-0006

絕不執著這個假身

學佛功夫不得力，原因在哪裡？沒有把身放下。諸位一定要知

道，身體真的不是我。我是不生不滅的，身體有生滅，有生老病死，它怎麼是我？《金剛經》說，「凡所有相，皆是虛妄」。這個身剎那生滅，不是真的，「如幻假有」，是念頭在二千二百四十兆分之一秒波動下產生的幻相。

身不是我，它是什麼？佛說是我所有的。像衣服，衣服不是我，是我所有的，衣服壞了可以馬上換一件，這個身體不好使用了，再換一個新的。不要天天為這個身體受累贅，天天想怎樣保護它，這錯了。身固然重要，不能擺在第一。擺在第一，它障礙我們往生，我們修一生的淨業，念一生的佛，將來到哪裡去？人天兩道。修得好的，積功累德大的，欲界天去了；修得一般的，就又到人間來了。人間很辛苦，也不過就是幾十年而已，活到一百歲的人不多。我們這一生受這麼多年的苦，希望來生還來受苦嗎？要認真思惟。

世尊為我們介紹了極樂世界，這是究竟樂，能不能去得了？能去。怎麼去？把身體擺在第二位，把念佛擺在第一位，我們就能去了，決定不能把假身擺在人生第一位。有不少聰明人，還有壽命也不要了，這個世間太苦，這個世間很可怕，為什麼？什麼時候迷惑顛倒自己不知道。所以壽命不要了，求願往生。像宋朝的瑩珂法師，佛告訴他還有十年的壽命，他明白自己的根性不好，禁不起誘惑，十年裡不知道要造多少罪業，於是他十年壽命不要了，求佛帶他走，於是佛與他約定三天後來接引。為什麼不當時帶他走？當時帶他，他一個人得利益，大眾不能得利益。三天之後，讓他把資訊傳出去，讓大家看著他往生，就都相信了，那就普度眾生。這個事記載在《往生傳》裡，他是宋朝人，距離我們七、八百年，我們今天讀他的這些資料，還深生信心，這個影響多大，這叫自行化他，這種方法就是化他。

我們希望自己有一個好身體，健康長壽，海賢老和尚是榜樣，《永思集》中四個人都是我們的好榜樣。這四個人與我們不一樣，什麼地方不一樣？他們心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼念頭都沒有，所以他們能見佛。我們今天念佛，心裡有阿彌陀佛，還有這個身體營養保健等東西跟著，所以我們見不到佛。如果我們能像他們一樣，把假的、虛幻的統統放下，只把阿彌陀佛放在心上，其他掃除得乾乾淨淨，他們的本事我們就學到了。

善導大師說：「諸佛所以興出世，唯說彌陀本願海。」佛法，講到究竟就是一句阿彌陀佛，一切諸佛都是勸人信願持名，求生淨土。為什麼？這就是諸佛如來慈悲至極的無上聖願。成就一切眾生，幫助眾生快快成佛，與阿彌陀佛同心同願、同德同行，所以說一切諸佛如來都是阿彌陀佛的化身。十方三世一切諸佛剎土裡，阿彌陀佛這個念

頭與自性完全相應，第一殊勝。阿彌陀佛，「光中極尊，佛中之王」！我們時時刻刻有阿彌陀佛，就是最好的念頭，將來決定到極樂世界，做阿彌陀佛的學生。生到極樂世界，得阿彌陀佛的加持，智慧、神通、道力幾乎與阿彌陀佛是平等的。我們憑什麼得這麼多的好處？完全憑阿彌陀佛四十八願的加持，完全憑阿彌陀佛對我們的恩德。世間什麼好事都比不上這句佛號，這句佛號包括一切諸佛的名號，念一句，十方三世所有一切諸佛全念到了，它是總名號，一切經教、一切法門全在一句佛號當中，一句佛號總收，名號功德不可思議。

蕩益大師說，往生淨土的條件是信、願、持名。信，信兩個有，有西方極樂世界、有阿彌陀佛，一點懷疑都沒有。決定相信，相信佛的話是真話，決不會欺騙我們。願，我願意往生極樂世界，阿彌陀佛四十八願普度眾生，這裡面有我一分。極樂世界是我的老家，我今天

想回家哪有什麼困難？老實念這句佛號就行了，就這麼容易、就這麼簡單，難信易行。這四個字我們做到了，必定得生。

我們在今天能夠遇到淨土法門，又遇到這樣殊勝的善本（夏老的會集本），又得到黃老居士的集註，這是古人無法想像的，我們遇到了！否則我們在這個地方要修到清淨，真的要不少工夫，要很長的時間才能得到。淨宗法門是二力法門，一半靠自己，一半靠佛力加持。自己要真信、切願、持名，就是這句名號老老實實念下去，就成功了。其他的法門，八萬四千法門完全要靠自己，這一定要知道。

開經偈上說，「百千萬劫難遭遇」，不是假話。彭際清說，「無量劫來希有難逢的一天」，這一天我們遇到了！遇到了能不能成就，關鍵完全在自己。如果對這個世界有貪戀，那麼這一生雖然念佛，未必能往生。一定要依教奉行，要真正放下萬緣，不能腳踏兩隻船。身

心世界一切放下，一心一意專求淨土，一生就這麼一個願望，往生西方極樂世界。這個念頭一動，阿彌陀佛就收到資訊了，佛一定加持，我們這一生決定得生。——節錄自 02-041-0194、0195、0258...02-043-0005...02-041-0274

有堅定的信心決生淨土

《華嚴經》云：「信為道元功德母，長養一切諸善根」。這兩句話，不但是學佛人在這一生中能否有成就的關鍵、樞紐，在世間法裡，無論任何行業成功的人，也不離這個原則，那就是堅定的信心。學業是否有成就，端看學生對老師有沒有信心。有信心，他才能接受教誨；沒有信心，有疑惑、有顧慮，信心就破壞了，一切事都不能成就。再細心觀察古今中外成功的人，基本的條件都是信心堅定，決定沒有懷疑；失敗的人，信心動搖，很容易被其他知見混淆，信心破壞

了、喪失了，最後是一敗塗地。所以，佛將信心列在第一位。

不僅僅是往生西方淨土，要具備信、願、行三個條件，八萬四千法門，任何一個法門要成就，都是這三個條件。參禪，沒有信願行不能開悟、見性；研教，沒有信願行，決定不能大開圓解。在世間無論經營任何行業，對於自己的事業如果沒有信願行，事業決定失敗。所以，信願行是世出世間所有一切事業成敗的樞紐。

信心要從哪裡建立？從自己這一方面建立，這是佛法殊勝之處。佛法講信心，第一是信自己，第二才是信他。我們曾經接觸一些宗教，他們也非常強調信心，但是那個信心是信他，信上帝、信神，對自己沒有信心，所以他不能生到天國。除非他信上帝、信神，還要有自信心，才能成功。

蕩益大師在《彌陀要解》裡講六種信，第一是相信自己，相信自

己本來是佛，相信自己有佛性，相信自己這一生可以作佛，才能成得了佛。如果沒有這個自信心，一切諸佛如來想幫助都幫不上。第二是信他，他就是指釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、十方一切諸佛。相信釋迦牟尼佛為我們所說的西方極樂世界是真實的，決不是欺騙我們，依照釋迦牟尼佛的教導，我們決定可以往生淨土。相信阿彌陀佛所發的四十八願，願願真實，沒有一願是假的，我們念佛往生之時，阿彌陀佛一定來接引，這是彌陀的本願。我們只要老實念佛，不要管西方極樂世界在哪裡，到時候阿彌陀佛自然會來帶我們去，要有這個信心。然後要相信十方一切諸佛如來異口同音讚歎，是真話不是假話。我們在《阿彌陀經》上見到六方佛的讚歎，在《無量壽經》上見到十方佛讚歎阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」。所以，信他是信本師釋迦牟尼佛、信阿彌陀佛、信十方一切諸佛，要從此處建立信心。

這個信心不是感情、不是迷信，蕩益大師又告訴我們要信理、信事。《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》所講的道理，我們要透徹理解，深信不疑，這是相信理。有理必定有事，理是事之理，事是理之事，我們就相信西方極樂世界的事是真的，決定不是假的，經上所講的依正莊嚴，決定可以證得。

中國東晉時代，慧遠大師在江西廬山建立東林念佛堂，邀集一些志同道合的蓮友，一起共修。他們總共有一百二十三人，都是相信淨土，都有這個信心，求願往生，最後人人成就。慧遠大師往生的時候跟大家說，他曾經三次見到西方極樂世界，但是從未告訴過人，他說：今天又見到了，我決定往生。人家問他：極樂世界是什麼狀況？他說：與釋迦牟尼佛在經上講的一模一樣。世尊所講的三轉法輪：示轉、勸轉、證轉，慧遠大師為我們做證明。蓮社裡，劉遺民等在家居

士，比慧遠大師先往生；遠公往生的時候，見到他們與阿彌陀佛一同來接引，這件事是真的。

最後蕩益大師又勸我們，信因、信果。念佛是因，往生不退成佛是果。因此，具足蕩益大師所說的這六種信心，信自、信他、信事、信理、信因、信果，這一生決定得生淨土。你這一生在這個世間是最後身，以後再到這個世間來，就是佛菩薩乘願再來，不是凡夫。這真正是《法華經》上所講的「大事因緣」，釋迦牟尼佛就是為這一大事因緣出現在世間。善導大師說得更好：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。這個如來，包括法身大士，圓教初住菩薩就是如來。換言之，一切諸佛、一切法身菩薩們應化到世間，就是為了這樁大事因緣。我們有幸能遇到，至於會有多大的成就，關鍵在自己的信心。

我早年學佛時，同學很多，但成就的不多，原因就在於對老師的

信心。這正是印光大師在《文鈔》裡所講，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。我跟隨這位老師，我就完全信任他，我就跟他一個人學，任何人跟我說什麼，我都不會聽，也不會接受，因為我知道每個人有自己思想的路線，個個不同。正如《華嚴經》「善財童子五十三參」說的，五十三位菩薩所修的法門不相同，但是到達的目標是相同的，都是明心見性，見性作佛。可是你只能走一條路，如果你同時走兩條路，就無法到達。

中國自古注重師承，師承就是一家之言。一個法門，一個老師，一個道場，你決定成就。你有兩個老師、三個老師，不可能成就。同時走兩條路、三條路，不能達到目的地，所以成就的關鍵在此地。自己信心堅定，即使老師差一些，還是會有成就，正是所謂「誠則靈」。靈是開竅，智慧開了，真誠到極處就開智慧，所謂是茅塞頓開。

佛經裡有個小公案，有一個求道的人，心地非常虔誠，遇到一位法師，對法師恭敬供養，真誠到了極處。然而這位法師沒有修行，但是接受他的供養，接受他的誠意，感到非常慚愧。他向法師求道，法師也無可奈何說：你這麼誠心誠意求，我就傳給你好了。他叫求道的人坐在牆角邊，說：我傳給你須陀洹果，你有沒有證得須陀洹？他點點頭，證得了。然後再換一個牆角證二果，再換一個牆角證三果，再換一個牆角證四果阿羅漢，問他：有沒有證得？他說證得了。證得之後，他起來向老師頂禮感激，老師說：我是假的。他說：我真的證得阿羅漢果。這就是老師不行，而學生有真誠心，所以真的證得四果。

我們這才體會到古人所講的「有狀元的學生，沒有狀元的老師」，學生中了狀元，而老師是個秀才，所以才說「青出於藍而勝於藍」，這就是有真誠的信心。因此，信心主宰了一切，我們如果沒有

信心，就一事無成。早年我在方東美先生會下，方老師的學生很多；我在章嘉大師會下，章嘉大師的學生也很多；而李老師會下的人就更多了。我能有這麼一點成就，沒有別的，就是對老師有堅定的信心。我走的是一條路，我聽的是一個人的指導、教誨，任何人在我旁邊說話，我不會聽，也不會接受，我走的是一個方向、一個目標，所以才有這一點成就。

我們同學當中有人產生障礙，原因就是聽太多、看太多，別人的意見摻雜在自己修學之中，問題就產生了。所以，雜不得、摻不得，除非到明心見性之後才行。佛家的標準，是得到根本智以後，才能廣學多聞，才能聽各方的意見，看各種的典籍。因為你已經不取於相，如如不動，這時任何書都可以看，任何人都可以接觸，這對你只有利，沒有害，可以成就你的智慧與德行，這是定功。如果你聽別人的

話，心就動搖，你的前途就一敗塗地。因此，在沒有得根本智之前，決定跟著老師，一步都不能離開；老師不在，遵守老師的指導原則，就是跟隨老師。學一家之言，所謂是「一門深入，長時薰修」，希望你得根本智，根本智就是大徹大悟。

我們在《華嚴經》上見到，善財童子的老師是文殊菩薩，他在文殊菩薩會下得根本智，成就了，然後再出去參學。根本智沒有得到，不能參學，一參就完了，就懷疑、墮落，信心就喪失了，信願行都沒有了。因此，成功與否，就看你修學的心態。我這一生能得這麼一點小利益，就是跟定一個老師，守一家之言，一個方向、一個目標、一條路子，從這裡扎根。

世出世間法逐漸明白了，佛家的經典，無論哪一宗的經論，我都能看得懂，我也能講。可是我決定不捨棄自己的行門，不管我講任何

宗派的經論，我一定是會歸淨土，最後還是歸到我自己這條路，這對我有好處。所以根本智沒有得到，不可能有後得智，根本智是師承。

現在人有聰明，沒有智慧，就是他沒有師承，沒有方向、目標，他是到處在摸索，前途是黑暗的，不是光明的。遵循一個方向、一個目標，前途是光明的，這個道理要明瞭。所以，堅定自己的信願，決定不為外境動搖，這很重要。善導大師在《觀經四帖疏》「上品上生章」講得很好，即使是阿羅漢、菩薩來教我們，甚至於釋迦牟尼佛再來教我們，說我還有比淨土更好的方法，我們聽了都如如不動，這才是堅定的信心，這才決定成就。——節錄自《早餐開示》20-014-0319

心上捨棄世間幻境

信心建立在理論、行為的基礎上，佛法稱為正信；如果理論不清

楚，行為沒落實，勉強的信，即是迷信，信心很容易動搖。有些人一生吃齋念佛，到晚年改變了，或是改修學其他法門，或是改信仰其他宗教；乃至於出家人，也會還俗去信仰其他宗教，這些事我都親眼見到過。此皆是對佛法的道理沒有透徹明瞭，佛教導我們應當如何生活、怎樣處事待人接物，沒有落實，所以才產生這些現象。因此，「信願行」必須集合成一體，信心才會堅定。

信之後，要有願。通常講願都會想到四弘誓願，這是諸佛如來因地修學的總綱領。每個人在因地所發的願不一樣，但是歸納起來不外乎此四大類，所以這四大願可以概括所有的大願。第一願「眾生無邊誓願度」，這是大慈悲心的流露。眾生品類多而複雜，菩薩雖然發心要平等普遍地幫助一切眾生，但是要落實這樁事也要靠緣分，經上說，「佛不度無緣之人」。你去幫助他，他樂意接受，這是緣；他不

樂意接受，就是沒有緣分，所以緣分不在菩薩，而在眾生。

菩薩慈悲眾生，有善巧方便，即是表現得真誠、熱心，無條件、無希求地幫助眾生。我們在《本行經》、《本生經》見到釋迦牟尼佛敘說他過去生生世世行菩薩道的故事，為一切眾生捨頭目腦髓，捨身餵虎、割肉餵鷹，都是常人做不到的事情。這是因為他悟得深、悟得廣，所以為一切眾生犧牲生命在所不惜。

幫助別人，若有所希求，就不是菩提心。雖然也發心想幫助人，但是處處顧慮自己的利益，或是對自己的利益有重大妨害時，就不肯做了，或是有小小的妨礙，幫助別人的願心就退失了。這些事實，我們冷靜反省就會覺察到。也知道經上的教誨是善的、是正確的，可是在生活行為裡要想做到，考量的就多了，總是不能將佛陀教誨百分之百奉行。追究其根本原因，就是不能放棄自己的利益、五欲六塵、名

聞利養的受用。眾生總是希望既可以幫助別人，又不失自己名利、五欲六塵的享用，一切兼而有之，可不可能？這是可能的，但決不是現前階段。現前我們是生死凡夫，享受五欲六塵之樂，決定墮落。

我們在大乘法裡看到，法身大士真的是兼而有之，全心全力幫助一切眾生，也不失自己的享受。他何以不墮落？他心地清淨，一塵不染，得大自在。在大乘法裡，佛與菩薩說法，有天人供養，散花燒香、載歌載舞，這是世間人講的五欲之樂。大家有機會可以到中國大陸，去參觀敦煌、雲崗石窟的造像，佛為大眾講經說法，龍天護法種種供養，從地面到天上；地面是國王大臣、大富長者的供養，空中是天神、天女的供養。此境界在小乘法裡沒有，這是大乘菩薩的境界，不是初學人的境界，凡夫在此境界中，必定勾起煩惱、欲望。煩惱、欲望是六道輪迴的根本，是三惡道的真因。所以，小乘修行遠離五欲

六塵、名聞利養，遠離都市、村落，到寂靜之處去修道，就是避免外境影響他的心。

大乘佛法是對菩薩說的，菩薩已經成就戒定慧的基礎。有定，對五欲六塵，眼見耳聞不動心；有慧，知道「凡所有相，皆是虛妄」，不將之當作真實，所以菩薩接受人天五欲六塵的供養，就在其中證得「空有不二，性相一如」。我們初學人冷靜思惟，如果在境緣中還起心動念，要知道自己墮落了。

為防自己墮落，初學一定要天天讀經，天天讀經就是依靠佛菩薩提醒我們。佛菩薩在哪裡？佛經就是佛菩薩，佛像就是佛菩薩。但是如果不是深入經教，看佛像還是沒有用，提不起觀照。深入經藏的人，見到佛菩薩像，知道佛菩薩像表法的意義，這對修行有幫助。所以，一定要天天讀經，長時薰修，才有反省的能力。墮落不怕，真正

反省，就會回頭；若不讀經，就不會回頭。

如今的現代人雖然讀經，卻不明白其真實義，也看不懂註解，所以必須要聽經。但現代聽經也不容易，世尊在楞嚴會上說：「末法時期，邪師說法，如恆河沙。」能遇到好老師，實在是稀有難逢的機緣，也是多生多劫的善根、緣分。我初學佛時，遇到章嘉大師，他是真善知識，他講法的內容，完全捨棄佛教的宗教色彩，完全講道理，這很容易被知識分子所接受。我對章嘉大師非常恭敬，但是在形式上，我從沒有對他跪拜過，我對他就是脫帽一鞠躬，但他對我的親切與愛護，比任何一位信徒都好。我們師生很有默契，他奠定我學佛的基礎。

我問他，活佛轉世是不是真的？他是活佛，他沒有說轉世是真的。他告訴我，大概最初四、五世可能是真的，往後就很難說了，還

是要自己努力修持。靈童被選出來之後，他們的記憶好，又有當代舉世公認德行學問最優秀的好老師來教導、輔導，緣非常殊勝難得，只要他真正用功努力，成就自然在一般修行人之上。聽到這樣的說法，令人敬佩，心服口服。大師的道德學問，任何人接觸之後都能肅然起敬，他對我們說真話，幫助我們解除疑惑，這是好老師、善知識。章嘉大師往生後，過了一年我認識李炳南老居士，我親近他十年，我們師生之間也建立在信心的基礎上，我對他非常感恩。

為學佛法，一定要能犧牲自己五欲六塵的享受，願才能不退。譬如朋友相邀去旅行，我為了求道，我要放棄旅遊玩樂的機會。現在我講經說法，為了幫助同修們深入經藏，我不能不犧牲。我的老師為了教學犧牲一切，我也不能貪圖享受，也必須要犧牲一切享受。釋迦牟尼佛當年在世，名利、五欲的享受，對他來講是輕而易舉，但他卻過

著三衣一鉢、樹下一宿的生活，就是為一切眾生做好榜樣，告訴我們享受就不能出六道，享受就有可能墮三途。

佛菩薩可以享受而不享受，做出樣子來給我們看，就是要我們掌握機會，用功努力去修行。這一生時間很短暫，數十寒暑一彈指就過去了，要掌握時間好好地念佛，生到西方極樂世界，就會有想像不到的享受。在此世間，親戚朋友的天倫之樂，使你留戀；到西方極樂世界，過去無量劫來，生生世世往生極樂世界的父母、家親眷屬、朋友、道友太多了，到極樂世界都團聚了。你有宿命通，一見面就認識。說到旅遊觀光，我們今天還無法超出地球，活動的空間太小了。極樂世界的人活動空間就大了，虛空法界無量無邊諸佛剎土，都是活動的空間。所以，我們若想此生得到究竟圓滿的大樂，必須要放棄這幾十年的享受，努力修學，落實到信願行。行是真幹，真念佛。一定

要抓住機會，絕對不能放過，這是聰明人，這是有智慧的人，這才是住真實慧的人。——節錄自《早餐開示》20-014-0320

念佛作佛

我們讀經、聽經，一定要把所信、所解落實在自己生活之中，這樣才能得到佛菩薩教誨的真實利益。信、解、行結合成一體就是證，證就是證明你所信、所解、所行與法相應而已。由此可知，行門是佛法修學關鍵的一環，如果有解無行，等於不解；同理，有信無解等於無信。有行無信解，與信解不相應，就是無證；有行無證，依舊不免輪迴。這些道理，學佛的人一定要清楚。

《華嚴經》的善財童子五十三參，其中吉祥雲比丘、海雲比丘、妙住比丘，這三位是表佛、法、僧三寶。善財童子去參訪，學的就是

念佛、念法、念僧。念三寶的道理、方法與功德利益，《華嚴經》說得非常詳細，《阿彌陀經》則說得簡單。所以，佛常講，念三寶最吉祥，是世出世法第一吉祥。吉祥雲比丘告訴我們，念佛法門同攝一切法門，八萬四千法門、無量法門無一不是念佛法門。但是在所有念佛法門裡面，發菩提心、一向專念阿彌陀佛，是最捷徑、最穩當、最快速的法門。

《觀經》云：「是心是佛，是心作佛。」這兩句話非常重要，一切諸佛所說的無量無邊的法門，都不能超出其外。是心是佛，從理上講，一切眾生都有心，有情眾生稱為佛性，無情眾生稱為法性，佛性與法性是一個性。有思有想就變成有情眾生，無思無慮就變成無情眾生，於是變成兩種不同的形象，這個道理法相宗講得非常清楚。

由此可知，一切眾生本來是佛，本來是佛現在又念佛，念佛就是

作佛，當然成佛。作佛的關鍵，念佛是第一，念佛最直捷。《無量壽經》讚歎阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，這是一切諸佛都讚歎的一尊偉大的佛陀，真實究竟圓滿的果報。大經裡佛常說，「一切法從心想生」，我們心想阿彌陀佛，念阿彌陀佛，就作阿彌陀佛，這是教我們專念阿彌陀佛的道理。「一即一切」，我們念阿彌陀佛，十方三世一切諸佛都念到了，不必再分別執著，這是真正的圓滿殊勝。我們明白事實的真相與理論，自然就能老實念佛。——節錄自《早餐開示》20-013-0726

看破放下決定往生

世間人很難擺脫命運，一生必然受命運的支配，所以很難脫離六道輪迴。而一些人不甘心受命運支配，於是依自己的意思繼續造作，這個造作一定是增長無量的罪業，因此他的命運就每況愈下，一世不

如一世，這種人佔大多數，只有極少數的人能往上提升。往上提升的人，必定是接受世出世間聖賢人的教誨，改過自新，斷惡修善，捨己為人，積功累德。

過去的人真正懂得這個道理，所以肯修行的人多。儒家講，「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，修身就是修行。真正懂得這樣修法，他的前途是一世比一世好，一世比一世殊勝，一世比一世福報大。若是善根、福德不深厚，名聞利養、財色名食睡現前，一享這些有漏的福報就被迷惑了，迷了就造罪，福享盡了，罪報現前又要墮落。

我們仔細思惟、觀察這個現象，就能明白一個人在六道裡，決定是墮落的時間長遠，清醒的時間短暫。也就是說，不受誘惑的時間少，受誘惑的時間長、力量大。因為這樣的事實，使我們在三惡道的

時間長，在三善道的時間短。正如佛經所言，我們沒把握保證自己不
受誘惑，即使能保住這一生，也不一定能保住來生、後生，這令我們
愈想愈可怕。

阿彌陀佛開念佛法門接引往生，就是歡迎我們移民。十方世界有
淨有染，都很容易被誘惑，很容易迷惑顛倒而造作罪業，唯獨西方極
樂世界是平等的世界，沒有誘惑、沒有迷惑，修行證果快速。論修
行，虛空法界一切諸佛剎土中，西方極樂世界是第一殊勝。論果報，
有佛世界超越西方極樂世界百倍、千倍、萬倍的，這是講福德、因
緣，不是講修學，若講修學環境是西方極樂世界第一。

貪圖享受不能解決問題，唯有求學才能成無上道；成無上道之
後，怎樣享受都無所謂。說真實話，若依《般若經》而言，證須陀洹
果，心得清淨，享受的念頭就沒有了。假使還有一念貪圖享受，心不

清淨、不平等，換言之，就無法脫離六道輪迴。

貪圖享受的念頭不是好念頭，世間人以為好，那是迷惑顛倒，依然還是分別執著。分別執著就是迷，覺悟的人沒有分別執著。有分別執著，造的業是染業，惡業是染業，善業也是染業。造惡業墮三惡道，造善業生三善道，總離不開六道輪迴。如果沒有分別執著，所造作的是淨業，淨業在三惡道裡沒有受報之處，所以不在六道。所造的業與六道不相應，如果不是求生西方極樂世界，就會超越六道輪迴到四聖法界（聲聞、緣覺、菩薩、佛）。如果念佛求生淨土，決定往生淨土。

這些道理與事實真相，我們雖然已經相當清楚明瞭，可是煩惱習氣深重，禁不起外面的誘惑。如果不受誘惑，往生西方極樂世界就真有把握。而所有一切誘惑，以財、色二種誘惑最為嚴重。若面對境界

還會起心動念，能否往生要看臨終最後一念是不是正念。如果現在就不受誘惑，決定有把握往生，不需要等到臨終，而且是想什麼時候去就什麼時候去。凡夫貪瞋痴放不下，五欲六塵不肯捨，所以想去去不了。

在念佛堂，堂主時常提醒大眾「放下身心世界，一心念佛」，果然放下身心世界就成就了。身是身體，不貪戀這個身體，身體可以捨；心是妄想，不再打妄想，貪瞋痴慢、是非人我統統放下；世界是指所有一切五欲六塵的誘惑，把這些東西統統放下，想什麼時候往生就什麼時候往生，自古至今這種例子很多。那些往生的人他的本事就是不受誘惑，所以他走得那麼自在。我們今天做不到就是放不下，而與一般人比較，我們是放下一些，可是放下得不夠徹底，所以往生不自在。我們講用功、勇猛精進，都指這一樁事情。

早年我親近章嘉大師，大師第一天就傳授我「看得破，放得下」六個字。現在我們徹底明瞭，凡夫成佛從初發心直到圓成佛道，沒有別的，就是「看破、放下」而已。所以，千經萬論、無量法門總歸結到最後，就是這四個字，這才真正是大總持法門。這四個字意義之深、境界之廣，實在是不可思議。等覺菩薩也要放下最後一品生相無明才圓成佛道，所以世法、佛法統統要放下，自性的智慧才能開啟。

《華嚴經》中列舉參加華嚴大會的聖眾，有一百七十多個團體，代表世出世間各種不同的身分、行業、方式。諸位細心體會《華嚴經》所有的上首名號，他們所修無量無邊的法門歸納起來，沒有離開戒定慧、六波羅蜜、六和敬。我們歸納出「三福、六和、三學、六度、普賢十願」五個科目，而《華嚴經》所說的就是這五個科目的落實。——節錄自《早餐開示》20-013-0804

念佛法門最穩當

古大德常說，「比丘常帶三分病」，意在飲食不足、睡眠不足，使自己提高警覺性，警覺到「人命無常，國土危脆」，才会有厭離娑婆的心。否則吃得很飽、穿得很暖，往往會懈怠懶散，墮落下去。由此可知，三分病是對治我們錯誤觀念，是治我們的心病，而不是真的有病。若是真病就不能修道了，病會障道，沒有健康的身體便無法修行。譬如我們發心念佛四十八小時，或是七天七夜精進佛七，沒有體力決定做不到。

古時候修行證果絕大多數都是年輕人，因為年輕人有精神體力，能勇猛精進，所以有成就。所謂有成就，在禪宗講是大徹大悟，教下講是大開圓解。這些修行有成就的，多半是二、三十歲左右的年輕

人，年歲大的佔少數。由此可知，世出世間法真正有成就，都是在少年時代打好根基，勇猛精進。

年歲大了，亡羊補牢，力圖挽救，比起年輕人差得很遠。但是也有方法，老實念佛，一門深入，決定希求往生，可以做得到。如果想研習經教，參究心性，這就難了。第一精神體力不夠，第二年歲大，接觸的人事物太多、太繁雜，妄念較多，很不容易靜心，這是障礙。所以年齡大了之後，應當萬緣放下，一心念佛，這是絕對正確的。

身體有疾病一定要治，對治疾病最要緊的是心理，現在醫學也重視心理衛生、心理健康。心理健康，生理上的疾病很容易治；心理不健康，身體的病便很難醫治。佛法講「境隨心轉」，時常想病，時常想病難治，就是華陀再世也束手無策。

念頭與諸法實相相應，這是最健康的。果然能與諸法實相相應，

決定不生病，所以諸佛菩薩、聲聞緣覺不生病。他們生病是示現的，為了教化眾生。維摩居士示現生病，度了許多人，他是用裝病做為手段，度化眾生。因此，學佛人一定要重視心理健康。

我們是凡夫，煩惱習氣深重，所以起心動念與諸法實相決定不相應。像我們這樣程度的人，佛告訴我們，只要與經教相應，也能得到很好的效果。最容易、最簡單、最穩當又快速的，就是與阿彌陀佛的名號相應。「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，念念都是阿彌陀佛，除此之外，心無雜念，這個方法令九法界眾生平等得度，真正不可思議。菩提心就是回頭的心，不再想其他東西，專想阿彌陀佛。若不想阿彌陀佛，無論想什麼都是輪迴業；換言之，都是在想六道輪迴，想六道輪迴就無法脫離六道輪迴，所以要把輪迴的念頭打掉。

諸佛如來苦口婆心教導我們，只有這個方法能令一切眾生，甚至

於五逆十惡極重罪業的眾生，都能在這一生往生成佛。若不相信，就不能得利益。不怕罪業極重，但怕不相信、不肯真幹。只要真正相信，真正肯幹，一天到晚佛號不間斷。當有工作時，放下佛號，專心工作；工作做完之後，就提起佛號念佛，用心要專注一處，這是正確的。工作放下了，打妄想不念佛，才是間斷。輕鬆、熟練不用思考的工作，可以一面工作一面念佛。若是需用思考的工作，一定要把念佛放下；工作做完之後，佛號立刻提起來，依舊屬於淨念相繼。

實在工作非常忙碌，連早晚課都抽不出時間，就採取「十念法」。就是念十句阿彌陀佛，一天念九次。早晨起來洗臉之後，家裡有佛像就面對著佛像，沒有佛像面向西方就好，念十句阿彌陀佛。時間很短，一句接著一句，十句不間斷。然後三餐飯前、上午上班下班前、下午上班下班前、睡前，念十聲佛號，一天總共九次。不礙事，

也不耽誤時間，十句佛號一分鐘就念完。每天做，一天都不缺，也是淨念相繼。有不少同修依照這個方法修學，很有效果。

如果有年假，不要去觀光旅遊，自己念佛，或是參加念佛會，你這一生決定不空過。從前祖師念佛堂，二十四小時念佛，常年不斷，大家在一起共修，相互提醒，佛號不間斷。不要怕沒體力，你在那裡念一個小時、兩個小時，能念多久盡量去念，念累了就休息。雖然二十四小時念佛，對於每一個同修無論在精神上、體力上完全沒有壓力，你隨時可以進入念佛堂，也隨時可以離開念佛堂。念佛堂有經行、靜坐、禮拜，完全隨個人喜歡，沒有絲毫勉強。

佛法教學的原則，就是普賢菩薩十大願王之中的「恆順眾生」與「隨喜功德」。如果約束、勉強他做，就不是恆順、隨喜。譬如拜佛，敲著引磬，雖然很整齊，可是念佛堂有八十歲的老太太，也有不

滿二十歲的年輕人，老人拜得慢，年輕人拜得快，若一定要求動作整齊，就不是恆順眾生了。所以念佛堂不求整齊劃一，隨念佛人的精神體力而有快慢不同。

念佛堂以經行為主，《華嚴經》講的德雲比丘念佛的方法就是經行，經行就是繞佛。繞佛久了、累了，才止靜坐下來稍微休息，調整自己的身體。坐久了，需要活動，就去拜佛，拜佛是做運動。所以用止靜、拜佛來調身，恢復身體的疲勞，然後再去經行繞佛。法師領眾，只有經行有引磬、木魚，拜佛時沒有，這樣的念佛堂很輕鬆、很愉快，沒有壓力。

你得空的時候就去念，有事情隨時可以離開，自己靜靜走出去就可以了。不必告訴任何人，連佛都不必說，不用到佛像那裡磕個頭，作個揖，說我要走了，不需要。為什麼？擾亂別人。進入念佛堂，跟

在繞佛隊伍後面念就行了。所以進出都不需要跟任何人打招呼，也不需要給佛行禮。以真誠清淨心來念佛，這才是真正的恭敬。這個方法可以很有效地幫助我們達到心理健康，心理健康，身體縱然有病，也很容易治好。這個道理我們在講席裡常講，希望大家細心體會，依教奉行，對自己現前、將來有決定殊勝的利益。——節錄自《早餐開示》2013-0809

真正念佛之心行

「念佛」二字將一切法都包括盡了。「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」，這一副對聯，任何一句都包括其他九句。真誠如果沒有清淨，就沒有真誠，沒有平等也沒有真誠，沒有放下也沒有真誠，沒有自在也沒有真誠。《華嚴經》云：「一即是多，多即是一。」上聯是存心，下聯是行事。佛法講心

與行，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲是菩薩心，看破、放下、自在、隨緣、念佛是菩薩行。這是我總結五十年修學的心得，學的什麼？就這十句話二十個字，我天天講經勸導大眾也是這二十個字。

初學的念佛人，念頭才起，馬上就要覺察：我這個念頭是正還是邪？如果是邪念，趕快要把它轉變成正念，這就是修行。這真正是轉禍為福，因為邪念是災禍，正念是福德。轉惡為善在念頭上轉，轉迷為悟也在念頭上轉，要轉得快，決定沒有疑惑。不但是轉禍為福，也是起死回生的關鍵。

這就是為什麼以念佛作為總結。真正念佛，念什麼？就是念真誠、念清淨、念平等、念正覺、念慈悲，這是念佛之心；念看破、念放下、念自在、念隨緣，這是念佛之行。這是菩薩學處，一切時、一切處、一切境緣當中，我們當如是學，這叫真正念佛，一句佛號含攝

世出世間一切法。——節錄自《淨宗學院培訓目標》21-112-0010

怎樣念佛才能懺除業障

前清慈雲灌頂法師在《觀經直指》中說，業障深重的人，所有一切懺悔法都懺不掉的業障，還有一個方法可以徹底懺除，那就是念佛。念佛功德確實不可思議！

有人問，到底是念「阿（音窩）彌陀佛」，還是「阿（音阿）彌陀佛」？「阿（音阿）彌陀佛」是梵音。佛教傳到中國之後，中國幅員廣大，方言很多，念「阿（音窩）彌陀佛」的人，坐著往生、站著往生的人也很多。所以我們不必執著音，要著重清淨心。音念得再對，不一定能往生，因為往生的條件是「心淨則土淨」。《阿彌陀經》講往生的條件是「深信、切願、持名」，持名念念不忘阿彌陀

佛。所以，念「阿」可以往生，念「阿（音窩）」也可以往生。倓虛老法師是營口人，他念「阿（音窩）彌（音逆）陀佛」，他坐著往生。這是說明心真誠，心裡面真有佛。

念字上面是今，下面是心，意思是我現在心裡有佛。念念心裡有這個佛相還不行，那只是種善根而已；要念念有佛心，我的心與佛心一樣。佛心是什麼？平等心。所以我們的心清淨平等，這是念佛，這是佛心，念佛心。

我的心與佛心一樣，我的願也與佛願一樣，還要念佛願。所以佛教我們念四十八願，是把阿彌陀佛的本願變成自己的本願，我發與他同樣的四十八願。我的心、願、解與阿彌陀佛的心、願、解相同，就與阿彌陀佛建立共識。也就是要把彌陀三經所說的道理，變成自己的思想見解；把佛教給我們種種修行的方法，變成自己生活行為，我們

與阿彌陀佛沒有兩樣！這叫念佛。不是口裡「阿彌陀佛」，心裡面還是人我是非、貪瞋痴慢，那個沒有用，古人講「喊破喉嚨也枉然」。所以一定要記住，自己的心願解行都依照三經所說的修正過來，一切業障就徹底懺除了。

我們平常念佛號，心願解行都在其中，信願行三資糧也在這句佛號之中。不僅如此，三學、六度、十大願王都在這一句佛號裡。這句佛號所含藏的意思無量無邊，所以名號功德不可思議。因此，念有會念，有不會念，不會念的是嘴上念，不相應；會念的，心願解行統統相應。「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，這是真正懺除業障，這是真實修行。——節錄自《普賢行願品輯要疏菁華》04-008-0003

修行人時刻觀照自己的心行

修學佛法成功與失敗的關鍵，在於「善根、福德、因緣」，若這三個條件同時具足，當生決定成就。善根是信解，對佛法能深信理解；福德是信解之後能認真落實佛陀的教誨；因緣是遇到真善知識、如法道場、好的同參道友，但因緣可遇不可求。

大經大論都講「信為道元功德母」，我們對老師要有決定的信心，信心動搖，則自毀前程。印光大師教導的修學態度，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。所以我將老師的照片掛在教室，表示念念不忘，如同老師在現場一樣。老師選學生的條件也是誠敬，學生有真誠的心、恭敬的態度，敬人敬事敬物，就是好學生。一個好老師求這種學生，真是求之不得，他遇到了就不會捨棄。

我一生到處講經說法，也有很多嫉妒、毀謗、造謠生事，這是不能避免的。古人常講「謠言止於智者」，有智慧的人聽了謠言不會相信，只有愚人、沒有智慧的糊塗人，才會聽信謠言。

《發起菩薩殊勝志樂經》說，毀謗講經的法師，墮地獄一千八百萬年。這是人間的時間，而他在地獄的感受則是無量劫，度日如年，這是地獄果報。地獄出來之後，還有餘報，變餓鬼、墮畜生，人道裡貧窮下賤，遭種種苦難。我們何必造這種罪業？為什麼不讚歎？讚歎的功德是無比殊勝，所以佛教我們修隨喜功德。必須知道讚歎的功德與弘法利生的功德一樣大，對於這些理事一定要清楚。

一生修學無論是順境、逆境，都要坦然，只要自己真正發心為佛法、為眾生犧牲奉獻，一生就有佛菩薩替你安排，自己不要操一點心。順境是佛菩薩安排，逆境也是佛菩薩安排，別人糟蹋我、侮辱

我、陷害我，都很歡喜，因為都是佛菩薩安排來消我的業障。自己決定沒有得失，身心世界一切放下，什麼都不要。

修學要抓住總綱領，學習上台講演，也要掌握簡、易、淺、明（簡而不繁、易而不難、淺顯不深、明而不昧）這四個字的綱領。抓住這四大原則，你一生自行化他，一點障礙都沒有了。自己也要花時間真正用功，要有真正內在修持的功夫，事相上才能表裡一如。

修行功夫修什麼？修真誠心。從早到晚，從年初一到臘月三十，對人、對事、對物是不是真心誠意，這是修行。真誠心是菩薩心、佛心，我們這一生中想作佛，就要用佛的標準來修行。曾子每日三省，我們也要認真反省：處事待人接物是不是用真誠？有沒有自己欺騙自己？有沒有欺騙一切眾生？有沒有欺騙佛菩薩？如果有欺騙的念頭，這不僅是造輪迴業，而是造三途業，果報轉眼就現前了。

我們要修清淨心，何謂清淨？有一念執著就不清淨。最不清淨的是貪瞋痴慢疑，這是根本煩惱，煩惱就是污染。煩惱斷了，清淨心就現前。順境不起歡喜心，逆境不起瞋恚心，因為「凡所有相，皆是虛妄」。人家侮辱我、陷害我，甚至於殺害我，絕對不怨他。要知恩報恩，沒有嫉妒心，只有歡喜讚歎，熱心幫助別人。心地清淨非常重要，因為清淨心生智慧，煩惱心生無明。

再修平等心，平等心是真心、佛心。佛在經上講十法界業因，佛的業因就是平等，菩薩的業因是六度，緣覺是十二因緣，聲聞是四諦，天人是十善、四無量心（慈悲喜捨），人道是五戒，餓鬼是貪，地獄是瞋恚，畜生是愚痴。平等從哪裡修？離一切分別；有分別就不平等，不分別就平等。心地真正平等，對外面當然要分別，但這種分別執著是什麼？就是永嘉大師講的「分別亦非意」，分別不是意，不

是凡夫的分別，而是順著眾生的分別，這是恆順眾生、隨喜功德，不是真的有分別有執著。外表現的跟一切眾生和光同塵，內裡完全不一樣。眾生這個身體一塌糊塗，菩薩的身是透明的，一塵不染，清淨平等。這都是《無量壽經》經題上顯示的意思。

覺是正覺，不是邪覺。世間有許多妖魔鬼怪，說法說得很好聽、很動人，能言善道，但他是邪覺不是正覺，他把人引到三惡道。他看到這個人有機會要成佛，就把他拉回來，送到三惡道，魔做這種事情。

我們天天反省就用「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」這十條。我們要修心，宗門講從根本修，根本就是心地，就是修真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。慈悲是愛護關懷，全心全力協助。慈悲心從哪裡來的？從真誠、清淨、平等、正

覺，落實在事相上就是慈悲。我們處事待人的態度，就是看破、放下、自在、隨緣，也就是過佛菩薩的生活，在這裡面自行化他。看破是不分別，放下是不執著，然後才能得大自在，這自受用；隨緣是他受用，度化一切眾生，成熟一切眾生。最後念佛，是自己決定要求生淨土。如果不求生淨土，菩提道太長了，真的要經無量劫，求生淨土就將菩提道縮短了。一切諸佛如來都勸我們念佛求生淨土，道理就在此地。——節錄自《早餐開示》20-013-0407

一心繫念阿彌陀佛

一心繫念，也就是一心牽掛。牽掛什麼？阿彌陀佛，把掛念錢財、掛念兒孫的心換成阿彌陀佛，不繫念其他任何事情，其他萬緣統統放下。我們只要做到一心繫念，臨終佛來接引，一定是先見到佛

光，佛光一照就把功夫提升了。你本來是一心繫念，佛光一照就把你提升到一心不亂。因此玄奘大師翻譯的《阿彌陀經》是講「一心繫念」，而羅什大師翻譯的是「一心不亂」，兩種都很好。所以凡是往生的人，在臨命終時見到佛來接引，受佛光加持，功夫境界立刻提升。我們念佛只要念到功夫成片，佛光一照一提升，就是事一心不亂；原本功夫是事一心不亂，一提升就是理一心不亂。平常一定要用功，用功一定要掌握原則。會修行的人在境界上修，《華嚴經》裡「善財童子五十三參」就是給我們做出歷事練心的好榜樣，經歷萬事萬象而不著相、不動心。——節錄自《大方廣佛華嚴經》12-017-0024

專念阿彌陀佛的好處

十方諸佛無量無邊，何以專念阿彌陀佛？最簡單的回答，就是釋

迦牟尼佛在《阿彌陀經》中四次勸導我們念阿彌陀佛，可以此為證。我們念阿彌陀佛是順從本師釋迦牟尼佛的教誨，念佛求生淨土。

為什麼釋迦牟尼佛要勸我們念阿彌陀佛？不但是釋迦牟尼佛，我們在《無量壽經》、《阿彌陀經》中看到，十方一切諸佛如來都勸我們念阿彌陀佛。何以故？若是對宇宙人生真相認識清楚了，方知一切諸佛教導我們念阿彌陀佛的原因。懺悔文中說，「法界藏身阿彌陀佛」。一切諸佛的名號是別號，阿彌陀佛才是法界一切諸佛的本名，所以稱之為法界藏身。

何以說阿彌陀佛是一切諸佛之本名？阿彌陀佛是梵語音譯，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作智、覺，所以阿彌陀佛是無量智、無量覺。一切諸佛無一不是無量智、無量覺，這是佛的本名。這與毘盧遮那佛之意思相近，但不一樣。毘盧遮那也是一切諸佛之本名，其意思

是遍一切處。阿彌陀是以無量智遍一切處、無量覺遍一切處。將這兩個名號合起來觀察，就非常明顯了。所以，一切諸佛勸我們念阿彌陀佛。

阿彌陀佛也是情與無情（植物、礦物）一切眾生之自性本名。在有情稱為佛性，在無情稱為法性，佛性與法性是一個性。《華嚴經》云：「一切眾生皆有如來智慧德相。」一切眾生本來是佛，本來是阿彌陀，本來是毘盧遮那，過去是，現在還是。經上常講「自性彌陀」，自性彌陀人人有分，個個不無，人人本來有無量智、無量覺，智覺遍一切處，本來如是。

《華嚴經》與《圓覺經》都講「一切眾生本來成佛」，現在為什麼變成凡夫？眾生愚痴迷惑，迷了自性阿彌陀，迷了自性毘盧遮那，迷了就做凡夫，把極樂、華藏變成了五濁惡世。覺悟了就是佛境界，

就是極樂世界，就是華藏世界。

世尊教我們念阿彌陀佛，就是教我們以此方法恢復自性。猶如熟睡中人，迷惑顛倒，今十方諸佛教我們念阿彌陀佛，正是以此萬德洪名喚醒吾人，認識吾人之自性彌陀，自性毘盧遮那。可是凡夫眾生迷得太久太深，雖日日念、時時念仍無法喚醒自性。於是阿彌陀佛發大慈悲，建立西方極樂世界，特開淨土一門，引導眾生，帶業往生。只要具足真信、切願（菩提心），一向專念（一個方向、一個目標），專念阿彌陀佛，就能幫助我們帶業往生。

這一句阿彌陀佛從我們的心地發起，再以口念出，以現代科學的說法就是波動。心念波動之速度，是一切物質波動都無法相比的。心念一動，其波動立刻周遍虛空法界，比光速快得多！光一秒鐘才走三十萬公里，從地球上放光，到太陽要八分多鐘。可是我們的念頭一

動，波動立刻周遍虛空法界，是任何速度都無法相比的。諸佛教我們起心動念念阿彌陀佛，西方極樂世界的阿彌陀佛立刻就收到這個訊息，我們與佛就溝通了。

阿彌陀佛也有回應，但是他回應給我們，我們無法接受。因為我們無始劫以來迷得太深太久，猶如一部又老又舊的機器，很不靈光。阿彌陀佛非常靈敏，極其微弱的波動都能收得到。而我們有嚴重的妄想、分別、執著，障礙了六根的根性，因此六根根性無法發揮作用，當然就收不到阿彌陀佛的回應。

什麼時候我們才能收到？這要修定。有定則能降伏妄想、分別、執著，六根的作用就靈了，就能收到阿彌陀佛的回應。眼能見佛，耳能聞佛說法之聲音，鼻能嗅到極樂世界之寶香，身能觸到極樂世界之和風。——節錄自《念佛的好處》21-177-0001

念佛的科學原理

近代科學發現了三件事：

第一，時間與空間不是真的。佛法講得更清楚，時間與空間是不相應行法，所謂不相應行法就是抽象的概念，不是事實。科學家現在也證實了，在某些條件之下，空間沒有了，也就是沒有遠近。遠近沒有了，阿彌陀佛在哪裡？就在我們對面。所以，我們眼能見到西方極樂世界，耳能聽到極樂世界的音聲，鼻能嗅到極樂世界的香味。

不但沒有遠近，時間也是假的。在某種條件之下，時間沒有了，也就是沒有過去、未來。人可以回到過去，也可以進入將來。所以時間、空間，都是從妄想、分別、執著產生的幻相，這個幻相給我們造成了很大的障礙。

第二，一切萬物從何而來？無中生有。有是從無中來的；從無中來，還歸到無。科學雖有此發現，但是未能解釋清楚，而《楞嚴經》對此說得非常清楚。《楞嚴經》云：「當處出生，隨處滅盡。」當處出生，處是空的，從空中生有；雖然生有，立刻還回歸到無。

第三，就是宇宙的起源，虛空、世界、星球、生命、萬物從何而來？無中生有。從前說是大爆炸，是從什麼東西爆炸出來的？現在科學將爆炸點找到了，這還是從理論上推演出來的，事實上還無法找到。他說宇宙大爆炸的原點有多大？非常小，小到我們無法想像。科學家比喻說，把一根頭髮切斷，這個斷層的直徑上面可以排列宇宙的原點，排列多少個？一百萬億億億。這個東西爆炸出來就是宇宙。

《華嚴經》講微塵裡面有世界，世界不大，微塵不小，科學家所講的原點可能就是這個微塵。誰能進入微塵世界？《華嚴經》上講普

賢菩薩能入。普賢菩薩是等覺菩薩，因此你證到了等覺菩薩，就能進入宇宙的原點。

科學說宇宙是這個原點爆炸出來的，而且宇宙現在還在擴張，所有生命、一切萬物都是這麼來的。這是什麼時候爆炸的？科學尚無答案。其實，若是對大乘佛法真正懂得了，答案就是《楞嚴經》講的「當處出生，隨處滅盡」。《仁王經》說一彈指有六十剎那，一剎那九百生滅，生就是現，滅就是回歸。我們今天看到一切現象是什麼？相續相。所以《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。宇宙一切現象不是真實的，「凡所有相，皆是虛妄」。它爆的速度太快，立刻就消失了，第二個又爆，所以原點無量無邊。

佛雖然沒有說宇宙原點，我們曉得那是阿賴耶識裡的種子。阿賴

耶識的種子沒有形相，若有形相，盡虛空遍法界也容納不下。科學家現在推算出原點，那個點也等於空，因為再高明的科學儀器也都無法觀察到，實在太小了，不可思議。

等覺菩薩很自在，原點也能進得去。這就是告訴我們，沒有大小，原點不小，宇宙不大，沒有遠近，沒有先後，因為是自性變現的。沒有遠近就是沒有距離；沒有先後，就是沒有過去、現在、未來。我們講的空間、時間，到那個時候都等於零，這是真相。我們學佛不是學別的，主要就是要了解這個真相。我們要是在這種真相裡面生活，就是佛的境界了，這個境界就是大乘經講的極樂世界、華藏世界。

我們要想修行證得這個境界太難太難了，要把見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱斷得乾乾淨淨才行，這不是容易事情。所以阿彌陀佛真

正是大慈大悲幫助我們，只要念他的名號，不須斷煩惱，就能往生。名號好比電磁波，我們以此方法與阿彌陀佛溝通。我們具足信願持名，到壽命終了時，阿彌陀佛就會接引我們到極樂世界。信願就是發菩提心，一向專念就是持名，我們以此與阿彌陀佛常常聯繫，訊息不斷，到時候阿彌陀佛就會接引我們往生。何以要往生西方極樂世界？在此世間，人壽命短促，成就不易；而西方極樂世界之大眾壽命無量，一生成就圓滿佛果，斯乃極樂世界之第一德！——節錄自《念佛的好處》21-177-0001

生死是幻相

一切眾生本具之性，有情稱之為佛性，無情稱之為法性，性是不生不滅的。性迷了，就稱為識，中國人稱為靈魂。靈魂不生不滅，在六道中為業力所轉，輪迴投胎不息，受大痛苦。但若能轉迷為覺，就

得大自在。因此它會隨著迷悟而轉變，卻永遠不會消滅。若能了解此事實真相，對死就會坦然面對，不再有恐懼迷茫了。

事實上根本沒有生死，生死只是換個身體，換個生活環境。我們所造的是善業，心善、念善、行為善，所生的生活環境就是人道、天道，這是好的環境。若心不善、思想不善、行為不善，將來所生之處就是地獄、餓鬼、畜生。這好比移民，從中國移民到美國，換了身分、換了國籍、換了生活環境。現在我們又從美國移民到澳洲，又換了身分、國籍和生活環境。而人並沒有死，只是換了三次不同的身分與生活環境而已。生死也是如此，只是身體、生活環境的轉換而已。

我們現在雖然居住在澳洲，但是與中國、美國的許多親戚朋友還是保持聯繫。同理，若能認真修學，生到極樂世界，也可以和地球上的親戚朋友常保持聯絡，照顧他們。然而由於境界不同，空間維次不

同，西方極樂世界的親戚朋友看得到我們，我們看不到他們。若我們修行有足夠的定功，把妄想、分別、執著降低到一定程度，感應就很明顯。在定中，空間與時間都不存在，他來看我們，或者我們去看他，可以互相往來，可以回到過去，也可以進入未來。現在科學也知道，確實有不同維次的空間存在，但是他們還沒有突破的方法。

在理論上，科學家是用加速度，如果這個速度能夠超過光速，就能回到過去，突破空間。佛法講的法界，就是科學家講的空間維次。法界何以這麼多？都是從妄想、分別、執著變現出來的。你的妄想、分別、執著沒有了，空間維次就沒有了。所以無論我們的家親眷屬在哪個空間裡面，我們都能見面，可以直接往來。

古老的婆羅門教有一萬多年的歷史，他們從禪定中突破空間維次，所以最早見到六道輪迴的現象。他們雖然見到了，卻不知六道形

成之因。直至釋迦牟尼佛出世，方才將六道輪迴因由之事實真相，詳細陳述出來。六道輪迴就是從吾人之妄想、分別、執著而產生的，離一切妄想、分別、執著，即是一真法界。因此，空間維次是個幻相，非真實存在。——節錄自《念佛的好處》21-177-0001

會念佛真往生

如何念佛？日常生活當中，不是重要的事情，不是自己本分的事情，人家來說長說短，自己心裡都念阿彌陀佛；說善說惡，也念阿彌陀佛；不管他講什麼，我統統歸到阿彌陀佛，不就解決了嗎？這叫一心，一心不亂，這是會念佛，這是對人對事。對自己，有時心裡起煩惱、急躁，也念阿彌陀佛；有時心裡歡喜，也念阿彌陀佛。把自己的苦樂憂喜統統歸到這一句阿彌陀佛，自己就得度了。為什麼？苦樂是

二法，不是佛法；憂喜是二法，也不是佛法，統統歸一，就是佛法了，所以念佛法門妙處在此地。一切時一切處，起心動念，處事待人接物，把妄想、分別、執著統統合在一句阿彌陀佛上，這是真會念佛，這是真念佛人，永遠保持自己的清淨平等覺。——節錄自《學佛的終極目標》21-087-0001

修行依靠自性不靠外境

學佛，目的是作佛。這是我們每個人的心願，但做不了佛，就是自己沒有作佛的信心。《華嚴經》云：「信為道元功德母。」這句話的意義無盡深廣。不但修淨土，信願行是三個必須的條件，沒有信心決定不能往生。實在說，世出世間法是否有成就，都是建立在信心上。世間人相信自私自利，相信損人可以利己，相信貪瞋痴慢，這也是信為道元功德母，什麼道？三惡道，所以他墮三惡道。他若是相信

戒定慧，就是出世間道。

佛教導我們要建立自信心，相信自己。佛菩薩之所以能成佛菩薩，就是相信自己，不為外境所動。凡是相信別人、依靠別人，稱為心外求法，心外求法就是外道，佛門裡講「門裡外」。佛教導我們「三自皈」，是皈依自性佛、自性法、自性僧，沒有皈依外境，所以佛法稱為內學，佛經稱為內經，內是自性。

佛說宇宙人生的根源，是自性所變現，「唯心所現，唯識所變」。你要是相信你的心、你的識，就正確了，就是佛知佛見；你要是相信所現的、所變的，那就錯了。所現、所變是無常的，能現、能變是真常，是常住真心，永不改變。可是凡夫相信外境、相信無常，而佛把無常稱作無常大鬼，這是我們從根本上、觀念上就搞錯了，這怎麼能成就？所以學佛一定要建立自信心，要相信自己，相信佛所說

的「一切法從心想生」。

佛法講緣生，醫生為病人治病也要有緣，緣是信心。病人對醫生十分信任，醫生縱然醫術不高明，病人也會康復，就是因為信心，「心轉境界」。所以反省、懺悔、改過，斷惡修善，身體就恢復正常，藥物只是輔助，其功效只佔百分之五而已，百分之九十五是自己的信心。如果你對自己的病沒有信心，對醫生沒有信心，病就無法痊癒，要明白此道理與事實真相。因此，修行人生病用清淨心來調養，斷食只喝水，放鬆身心，放下一切妄想雜念，一、二個星期就恢復了；不用藥物，完全用心理治療，非常有效。佛菩薩、祖師大德為我們做了很好的榜樣，我們若不知道學習，聽信妄言，被境界所轉就很可憐。《楞嚴經》云：「若能轉境，則同如來。」我們要學著能轉境界，不為境界所轉，就能頂天立地。

不要怕死，說真實話，沒有死，死是時空境界的轉變。在六道輪迴中捨身受身，就像衣服髒了脫掉，再換一件新衣服一樣。真正通達佛法，沒有生死，生命是永恆的。因此對任何境界都沒有留戀，像穿衣服一樣，不管穿任何衣服，穿幾天就脫掉再換。所以覺悟的人在十法界，無論什麼身相都沒有留戀，一切隨緣，隨緣就自在，隨緣能現無量身。

這種功夫要從斷煩惱、放下做起，能放下就是佛講的解脫，把我們的煩惱結解開，就脫離憂患、煩惱、生死。從什麼地方下手？首先從徹底放下控制一切人事物的念頭下手。控制的念頭是與生俱來的，初生下來的嬰兒就有想控制外面境界的意識。譬如他喜歡吃的糖，他就想佔有。這是煩惱的根源，六道輪迴的根源。所以要把控制人事物的念頭放下，一切隨緣，隨緣就自在。其次是放棄佔有一切人事物的

念頭與行為。然後再進一步把得失、好惡、利害、善惡放下，就得大自在了。

佛菩薩一切放下，生活隨緣，因此他們得大自在。釋迦牟尼佛講經四十九年，世壽八十歲時，學生逐漸懈怠懶散，沒有人再啟請佛說法了。魔王波旬見到這種情形，便向釋迦牟尼佛要求：佛陀，你講經四十九年夠了，你現在可以入般涅槃了。佛原本可以再多住世一段時期，但魔王來要求，佛便恆順魔王，點頭同意，立刻就走了。「恆順眾生，隨喜功德」，釋迦牟尼佛做到了。

釋迦牟尼佛能隨順一切眾生，雖然他入滅了，依然能換身分再來，多麼自在！佛不一定以三十二相八十種好的身相出現，應以什麼身得度他就示現什麼身。他能以菩薩身出現，以聲聞身出現，以男女老少各行各業身分出現在世間。佛憐憫苦難眾生，所以沒有離開世

間，正如布袋和尚滅度時告訴大眾，他就是彌勒菩薩的化身。「時時示世人，世人常不識」，他示現在世間人群當中，而世間人不認識他。彌勒菩薩如是，諸佛菩薩亦如是。

由此可知，一定要斷煩惱。不要害怕什麼都沒有，什麼都沒有了，日子過得更舒服、更自在、更快樂。要相信你命裡有的丟不掉，命裡沒有的求不來。你有錢，把錢捨得一文不剩，命裡有多少，還是不會少。無論你從事任何行業，命裡有的很快又來了，而且來的一定比你捨的還多，好像有利息一樣。「財為五家共有」，財會貶值、消散，你保不住它。這個事實真相，《了凡四訓》講得很清楚，所以我常勸導初學佛的人，先要將《了凡四訓》念三百遍，以堅定信心。

佛教導我們，命中有財富，應該去積功累德，以此財富去修無盡的財富；有智慧，應以智慧布施、奉獻、供養一切眾生，會得無盡的

智慧。我們要像佛一樣，肯定虛空法界是自己，一切眾生是自己；愛護一切眾生就是愛護自己，幫助一切眾生就是幫助自己。人為自己肯花錢，為別人不肯花錢，就是不知道別人是自己；如果知道一切眾生是自己，為一切眾生花錢，就會花得很痛快、很自在了。

何時你能肯定虛空法界一切眾生是自己，最低限度你是圓教初住菩薩、別教初地菩薩，不是凡夫。你生活的境界是一真法界，不是十法界，不是六道，你將六道、十法界轉變成一真法界。這種轉是從念頭上轉、從心上轉、從觀念上轉，念頭轉了，境界就轉了，「境隨心轉」。這是學佛。

我們現在是不跟佛學，跟凡夫學，錯了；跟妖魔鬼怪學，更錯了！魔是折磨，因為有我，所以就被外面境界折磨。佛告訴我們事實真相是無我，無我，魔對我就無可奈何，就無法控制；有我，就會被

人牽著鼻子走，就會受人控制、宰割。無我是真的，有我是假的，是一個妄想概念。

《金剛經》云「三心不可得」，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，這是講你能執著的心，也就是妄想、分別、執著不可得，因為這是剎那生滅。外面的境界是緣生之法，因緣所生，凡是緣生之法都沒有自性，當體即空，了不可得。這是告訴你：能得之心不可得，所得之境不可得，能所都不可得，哪來的我？凡夫執著「常樂我淨」，全部是假的，沒有一樣是真的。我們眼前所見的境界，也不是真實的，其存在的時間只有一剎那而已。大家使用照相機就能發覺，生命存在的時間，就是你按下快門的一剎那；你照第二張照片時，第一張的境界已經不存在了。所以沒有一樣東西存在，全是假的、空的。

眾生的大病就是將假的當作真的，在一切虛妄當中起貪瞋痴慢，造作無量無邊的罪業，落在阿賴耶識裡變成種子。如果你了解事實真相，阿賴耶識裡不落種子，即是真功夫。佛菩薩示現在世間，遊戲神通，所以才隨緣消業、隨緣度眾。普賢菩薩教給我們「恆順眾生，隨喜功德」，功德是從隨喜裡成就的，不知道隨喜就沒有功德；把業障當作功德，就錯得離譜了。

學佛一定要開智慧，智慧開了之後，轉業報身為願力身，就稱之為「乘願再來」。不必要往生西方再回頭乘願再來，現在就可以乘願再來。從前是業力到此世間來投生的，現在念頭一轉，願力現前，願力做主宰，業力沒有了，現前就是乘願再來。乘願再來就自在了，一切都不計較，與任何人相處都好，在任何環境中，天堂也好、地獄也好，順境也好、逆境也好，平等了。平等是真法界，就是一真法界。

心平等了，境就平等。佛為我們說的事實真相，我們要細細思量，才能得到真實受用。希望大家都能在這一生中，轉業力為願力，轉凡成聖，轉生死為大涅槃，轉煩惱為大菩提。諸佛菩薩、祖師大德們能做到，我們也能做到，問題就是我們對這些大道理要能透徹了解，真正肯做。真做到了，就是方東美先生所講的，你得到人生最高的享受，最高享受是不思議的解脫境界。——節錄自《早餐開示》20-0140312

菩提心是往生的重要條件

同修們常常談起怎樣把佛號念好，希望將來真正有把握往生。這個意願是好的、正確的，可是念佛是不是就能往生？我想這是同修們非常關心的事情。

念佛何以不能往生？實在說，與經裡面所說的條件不符合。《無

量壽經》，「三輩往生」、「往生正因」，這兩品經文所開出的條件，我們做到了沒有？單單只說念佛，心行都達不到這個標準，怎麼能往生？世尊對我們的開示，最重要的兩句話：「發菩提心，一向專念」，我們仔細反省反省，有沒有做到？念佛是念了，「一向專」這三個字沒做到，「發菩提心」更沒有做到。佛說了八個字，你只做到「念」一個字，其餘七個字都沒有，諸位想想怎麼能往生？雖然不能往生，跟阿彌陀佛結個好緣。像這樣的緣，我們每一位同修都結得很深，無量劫來生生世世都跟阿彌陀佛結緣，這一生也只結緣，還要搞六道輪迴。如果這一生決定往生，你要把這八個字都做到才行。

什麼是發菩提心？佛在《觀無量壽佛經》裡面說的菩提心，第一是至誠心，第二是深心，第三是迴向發願心。菩提心怎麼會變成三個？淨宗常講「三心圓發」，圓是圓滿，那是發菩提心。至誠心，真

誠到極處，是菩提心的本體。從體起用，一是自受用，一是他受用；也就是你用什麼心對自己，用什麼心對別人；對自己的作用是深心，對別人的作用是迴向發願心。我們有沒有？沒有！你做到一向專念，沒有發菩提心（菩提心是最重要的往生條件），還是不能往生。我們沒有用真誠心對自己，也沒有用真誠心對別人，用的是什麼心？自欺欺人之心。

念佛還造惡業，起心動念不善，所以慈雲灌頂法師才說「念佛墮惡道」。他在《大勢至圓通章疏鈔》末後一段，講了念佛人一百種不同的果報，第一條就是念佛人墮阿鼻地獄。我早年頭一次看到這個說法時，很驚訝！問李老師，念佛再不好，也不至於墮阿鼻地獄吧。李老師說這個問題大，我不能跟你一個人講，在講經的時候公開說明。心行不善，口善無濟於事。果然把這八個字搞清楚、搞明白了，做到

了，念佛沒有不往生的。

現在還有人講，臨命終時一句、十句就能往生。經上講的沒錯，你如果斷章取義，不能怪佛，怪你自己愚痴蒙昧。存的什麼心？倖倖、投機取巧的心，不是真誠心，佛怎麼會來接引？所以斷章取義誤事！確實有臨命終一念、十念往生的，在《往生傳》裡面，唐朝張善和就是最著名的例子。張善和一生殺牛，殺業非常重，臨命終時看到許多牛頭人來向他討命，心生恐怖，大聲求救。有一位法師剛好從他家門口經過，聽到他在那裡喊救命，就問他為什麼？他說：好多牛頭人來討命。法師就點了一把香拿給他：趕快念阿彌陀佛求生西方極樂世界。他就大聲念阿彌陀佛，念了十聲他就說：牛頭人沒有了，阿彌陀佛來接引我了。他就跟阿彌陀佛走了。這是一生沒有聽過佛法，臨命終時遇到法師教他念這句佛號，他那時要命心切，心非常懇切，專

心一致沒有妄念，所以十念成功。而我們平常的念法不行，他那是要命，不念就馬上被牛頭人拉去報復。

諸位必須記住一個事實，學佛要用真心，要用誠心。如果用僥倖的心、投機取巧的心學佛，決定不成功。有少數人發生誤會，聽說臨終十念還行，不要緊，現在多造點惡事沒關係，到臨命終時還來得及。在理論上講得通，可是你要想一想，你能保證臨命終時頭腦清楚嗎？還能記得住念佛嗎？不要緊，臨命終時有人幫我助念，我記不起來，還有人提醒我。你能保證自己不發生車禍嗎？不發生意外災難嗎？昏迷不醒怎麼辦？到時找不到人助念怎麼辦？所以怎麼可以僥倖，一定要老老實實認真修學！像張善和那樣的人，雖然這一生沒有學佛，他聽法師一說就相信，就真發願、真念佛，那樣專心致志，懇切到極點，這種善根多生多劫修的。今天醫院裡病得快死的人多得

很，你叫他念佛，他幹嗎？他不能接受，聽不進去。

我當年在圓山臨濟寺出家，臨濟寺有個念佛會，當時念佛會的副會長，他往生的時候就一塌糊塗。他得的是癌症，痛苦不堪，同修們幫他助念，他拒絕，聽到佛號就討厭。我們看到那個情形才覺悟到，原來臨命終時這一著不簡單！凡是真正能往生的人，臨命終時一定清清楚楚、明明白白。如果病到不省人事，連家裡什麼人都認不得，這就沒辦法，助念都靠不住。所以平時要修福，要行善，不要享福，把福報都留在臨命終時，自己清清楚楚、明明白白，那是大福報。中國人講五福，最後一個是「考終命」，就是好死，死得清楚明白。凡是死的時候清楚明白，縱然不學佛，他不墮惡道。諸位想想看，哪一個清楚明白的人會去當畜生？會去當餓鬼？不會的。凡是當畜生、變餓鬼都是糊裡糊塗去的，所以臨命終時糊塗不得！一糊塗就太危險了。

好死，這是大福報，輪迴時決定好生。學佛的人功德就大了，他要是臨終念佛，決定往生。

民國初年諦閑法師的徒弟鍋漏匠，一句阿彌陀佛念了三年。他不認識字，沒有聽過經，出家之後也沒有受戒，諦老慈悲，教他一句阿彌陀佛：「你就一直念下去，念累了休息，休息好了再念，將來準有好處。」這個人老實，老實就是至誠心，他有真心，依教奉行。這一句佛號，把他的妄想、習氣、煩惱、分別、執著統統都念掉，三年功夫成就了，自在往生。我們同修當中有念三十年、四十年，消息都沒有，原因在哪裡？妄想、分別、執著夾雜在佛號當中，從來沒有斷過；不但沒有斷，還天天在增長，這佛號念了不起作用。——節錄自 20-014-0427·01-003-0063

淨宗道場的道風與學風

佛法的建立，要依靠在家、出家四眾同修全心全力的合作，樹立道風。自古以來道場的特色，就是有獨特的修學方法和宗旨，這就是所謂的學風與道風。我們的學風是專依「淨土三經」，或是與淨土有密切關係的經論，我們要仔細講解，依教修行。行門就是「持名念佛」，我們遵守諦閑老和尚的教誨，念佛念累了就休息，休息好了趕緊接著念，日夜不間斷，真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷，這是淨宗道場的道風。

淨宗的學風，發心講經弘法的同學，每天有一定的時間研究討論，並負責講堂講經的任務，每天兩小時，全年不斷，這就是古人所謂建道場、豎法幢，弘法利生。念佛堂的同學們，可以不參加研教，

可是研教講經的同學們，則一定要參加念佛堂念佛。因為離開念佛堂，恐怕講經說法也會墮落在世間有漏福報之中。我們必須要知道，講經說法著重在信、解二門，幫助大家起信，明白念佛的道理，明瞭宇宙人生的真相。明瞭之後，如果不認真修行，還是空過。所以，念佛堂著重在行證，合起來才是信解行證圓滿具足。

行證的目的是要契入境界，就是《法華經》講的「入佛知見」，念佛往生淨土就是入佛知見。這就是宗門講的「明心見性，見性就成佛」，所以入佛知見就成佛，這是「見道位」。見道在大乘圓教是初住菩薩，別教是初地菩薩，小乘是初果須陀洹，可見得不是凡夫。如果達不到這個目標，我們的修學就不能算成就。換言之，就是過去李老師常講的「該怎麼生死，還是怎麼生死；該怎麼輪迴，還是怎麼輪迴」，我們一定要知道這個事實真相。所以，講經弘法的同學們每個

星期一定要到念佛堂念一天佛，一個星期修一次，二十四小時一定要熬得過來，永遠不中斷，如此也符合經典所說「淨念相繼」的原則。這一點非常非常重要。

在念佛堂，老年人比年輕人更精進。老年人心裡很清楚，自己來日不多，有一天命光就決不能讓這一天空過，所以他把握機緣認真努力念佛，自然得到佛菩薩的加持，所以他念得歡喜，精神飽滿，年輕同修也自嘆不如。我們見到生歡喜心，可以預計將來念佛堂的同修，預知時至，沒有病苦，站著走的、坐著走的一定很多。這些人都是上品往生，學教講經的法師都比不上。眼前好像講經的法師比人高一等，往後一看，落在人家後面太多，所以我們自己要發憤努力。

在念佛堂念佛，要真正發憤精進，每天睡眠的時間，三小時到四小時決定足夠。我們自己不努力，不肯精進，以後就後悔莫及。世出

世間只有這樁事是真實的，其他全是虛妄。《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄。」祖師大德時常提醒我們，如果在虛妄裡做活計，是永遠搞六道輪迴。所以善導大師說：「一切法從真實心中作」，我們必須把它記住。

研教一定要契入境界，換言之，研教與念佛是一不是二。宗門說大徹大悟，念佛堂講一心不亂，教下講大開圓解，是同一境界。修學的人所依的是不同的方法，可是達到的境界完全相同，都是作佛。明心見性是見性成佛，一心不亂是一心成佛，大開圓解是圓開成佛。印光大師開示我們：誠、敬二字就能契入這個境界。誠是真誠，真誠就是菩提心。真是一絲毫虛妄都沒有。

宋朝宰相司馬光曾經說過，他一生沒有一樁事不可以告人，一生不妄語，一生處事待人接物真誠，不自欺、不欺人，心地光明正大。

世間賢人君子尚且能做到，學佛之人若是做不到，就不會有成就。司馬光也是虔誠的佛教徒，這些古聖先賢都做出榜樣給我們看，讓我們學習。我們處事待人接物，如果有一樁事欺騙人，為眾人所知，信用就完全喪失，沒有人相信你。而事實上，我們瞞不過人，古德所謂「若要人不知，除非己莫為」。我們學講經要把經講好、沒有錯誤，講得活潑令聽眾感動，即是靠真誠、靠恭敬，敬人、敬事、敬物。

—節錄自《早餐開示》201013-0802

在念佛堂如何精進用功

在念佛堂念佛，為了培養長時間念佛的願望、毅力、體力，我們的作法要很靈活，不可以給同修任何壓力。有壓力就會有妄想、分別、執著，這樣念佛功夫就不得力，所以方式要自由。念佛堂可以劃

分三個區域，拜佛區域、繞佛區域與止靜區域。

念佛堂中間供奉阿彌陀佛，接近佛像的區域，四周都可以拜佛。念佛堂兩邊，可以懸掛阿彌陀佛像，止靜的區域排蒲團，面對阿彌陀佛止靜，看不到拜佛以及繞佛的人，心比較容易定下來。念佛一定是以繞佛為主，繞佛要注意步伐整齊，不能凌亂，這是莊嚴道場。實在繞累了，再坐下來休息一會兒。睡眠時間儘量減少，因為睡眠是昏沉，睡眠的時間長就表示昏沉的時間長，昏沉是落在無明。

念佛做功夫有兩種障礙，掉舉與昏沉。掉舉是心神不定，妄念紛飛。平常覺得沒有妄念，想靜下來的時候，就發現妄念很多。有人懷疑這是不是念佛念出來的？絕對不是念佛念出來的，是你平常就有這麼多妄念，你沒有發現，到念佛收心時才發現。

若妄念多，用止靜的方法，心專注佛號，或者是心中默念，或者

專心聽大家念佛，只要用心專一，妄念自然就沒有了。千萬不可照顧妄念，勉強想把妄念消除，那是妄念上再加妄念。妄念起來怎麼辦？不要理會妄念，把精神意志集中在佛號上，或者集中在觀想上（或看佛像，或閉目想佛像），就能消除妄想。所有用功的總綱領，就是消除妄想、雜念、昏沉，恢復自己的本覺。這是佛法修學無論用什麼樣的功夫，都是希望達到這三個目的。

若是昏沉，拜佛、經行、繞佛都是對治的方法，尤其拜佛是最有效的辦法。拜佛特別著重在懺悔，要知道自己業障習氣很重，所以初學者多拜佛決定有好處。每天在念佛堂拜佛，不少過三百拜，這是一個標準。拜佛的時候，由大家自由拜佛，想拜佛就去拜佛，拜佛的速度快慢由自己體力決定。在念佛堂裡，法師只領眾繞佛，止靜與拜佛隨人而宜。你繞佛繞久了累了，念佛堂兩邊有蒲團，可以止靜打坐；

你想拜佛，就到拜佛區拜佛。道場始終保持著莊嚴肅穆，念佛人一點壓力都沒有。在念佛堂，身心清淨，真正做到一塵不染。

在末法時期修行，念佛是最殊勝的。我們在大乘經典裡讀到，所有一切行門以念佛為第一，念佛為最殊勝。由此可知，世尊開八萬四千法門、無量法門，不是他的本意，那是應機說法。如果照佛的意思來開法門，只有念佛法門，不可能再開第二個法門。你要問為什麼佛會開念佛法門？因為這個法門三根普被，利鈍全收，這是平等法門，其結果是令一切眾生平等成佛。上至等覺菩薩，下至阿鼻地獄眾生，都能平等成佛，真正不可思議。而且淨土法門修學容易、穩當，保證一生成就。佛不說這個法門，說別的法門，那就沒有意義了。

這個法門正如經上講的，度根熟眾生。何謂根熟？他這一生成佛的緣（條件）具足了，遇到這個法門，他就作佛去了。但是這個條件

並不是每個人都具足的，如果作佛的條件不具足，遇到佛了，佛會看看你什麼緣成熟，假若你菩薩的條件夠了，就教你修菩薩法門；你聲聞的條件夠了，就教你修聲聞法；你人天福報條件夠了，就教你修人天法。佛沒有絲毫勉強，真正恆順眾生，隨喜功德，如《楞嚴經》講的「隨眾生心，應所知量」。佛決定沒有加一點點意思在裡頭，所以佛不說法。你的願望是什麼，佛就幫助你滿足你的願望。但是有一個原則，佛幫助你善的，不幫助你造惡。你是善願，佛一定幫助你；你是惡願，佛不幫你，所謂「佛氏門中，有求必應」。魔才幫助你造業，幫助你受苦，我們要明白這些道理。

選擇念佛法門，信心堅定，信心清淨，此人就具足一生成佛的條件，即《阿彌陀經》講的善根、福德、因緣。但要具足這個條件非常不容易，我們見到許多有善根沒有福德，就是他聞到佛法，他相信也

理解，但他往生極樂世界的願發不出來，對娑婆世界難分難捨，這是福不夠。遇不到善知識，遇不到好的同參道友，遇不到好的修學環境，這是緣不足。另外，在世間有福德沒有善根，有福德是真正肯修，真正肯幹，勇猛精進；沒有善根是遇到這個法門不相信，修其他的法門。若他那種勇猛精進用在念佛上決定往生，一生成就；若用在其他法門上，實在講到最後只能修成世間有漏的福報而已。因為見思煩惱斷不了，就不能超越六道輪迴，也就是還要生死輪迴。縱然修的功夫不錯，生到色界天、無色界天，依舊沒有出離輪迴，不離輪迴決定墮三惡道。

我們真想今生成就，對於世間五欲六塵的享受一定要捨棄，這個樂猶如吸毒，時間極其短暫，受苦卻是無數劫，何必貪圖眼前極短暫的享受，而承受將來長劫的苦報？這是愚痴，以一時的快意，招來生

生世世的不如意。這是有福德，沒有善根。善根是能信能解，福德是能願能行，因緣是你這一生當中成功失敗的關鍵。你有善根有福德，如果遇不到緣，一生沒有遇到佛法，也是枉然。遇到佛法，末法時期有真的佛法，有假的佛法，正如《楞嚴經》所說，「末法時期，邪師說法，如恆河沙」。這說明正法少，邪法多，如果把邪法當作正法就錯了。

建立正法道場是刻不容緩。如果這個地區的四眾同修沒有福報，正法道場還是無法建立；四眾同修善根、福德、因緣成熟了，福報現前，道場就成就了。因此，少數人的善根福德因緣，不能形成正法道場；要形成正法道場，要這個地區四眾同修多數人的善根福德因緣都成熟。可見得這不是一個人的願力，如果是一個人的願力，那佛菩薩願力是圓滿的，應當處處道場成就，否則佛怎麼稱為慈悲？

因此，不是一個人的願力，是一個地區四眾同修共同的願力，再得佛菩薩加持，道場就成就了。希望同修們振奮精神，認真努力念佛。

——節錄自《早餐開示》20-013-0801

世間只有往生淨土作佛是真的

佛七當中馬老居士往生的消息，我們聽到非常歡喜。馬老居士在生前，我們每一次的佛七法會她都來參加，而且常做一些點心供養大眾，與大家緣結得很深。她在佛七中示現往生，給我們做了證明，念佛殊勝的功德利益由此可見，我們應當效法，要向她學習。世間一切法都是假的，只有往生不退成佛是真的，這個機緣我們必須要把它抓住。

念佛不能往生，第一個原因是善根福德因緣不足，《阿彌陀經》

說得好，「不可以少善根福德因緣得生彼國」。第二個原因聽經太少，對於佛所說的道理、事實真相沒有契入，不能理解，依舊生活在煩惱、妄想、雜念之中，這樣念佛，功夫不得力，念佛就很難有成。過去善根福德雖然少，不是沒有，善根福德能不能成熟，說老實話，緣太重要了。如果遇到的緣殊勝，縱然自己善根福德差一點，可以補足，這一生決定成就，可見緣對我們的關係太重要了。

道場是緣，善友是緣，聞法是緣，世尊當年在世為我們示現，四十九年天天講經說法不中斷，他為什麼要這樣做？就是給我們做增上緣，我們善根福德差一點的人，用這個方法來補足，這一生都能成就。佛家的道場，自古以來都是以講經說法教學為主。佛法的衰落，也不過兩百年的樣子。怎麼衰落的？寺院不講經，佛法就衰了。不講經，不懂得修行；不講經，不懂理論方法，縱然是修行，就是所謂的

盲修瞎練，得不到諸佛菩薩的加持，招來一些妖魔鬼怪擾亂，這是道場衰敗的原因。所以我們希望建立正法道場，報佛恩，報眾生恩。

世出世間這些拉雜事情要放下。放下，同修們要記住，不是在事上放下，是在心裡放下，心裡毫不沾染。出家人住持道場，這是事。事，他要做，要維護道場，策劃種種活動，幫助大家修學，這是事。放下是什麼？心，心裡不落痕跡，心裡面永遠保持清淨、平等、正覺、慈悲。希望起心動念、言語造作，點點滴滴都相應。心地真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，行持自行化他，化他是接觸一切大眾，與看破、放下、自在、隨緣相應，我們就住在正法上。——節錄自《早餐開示》20-0140327

真誠清淨平等正覺慈悲

佛心

看破放下自在隨緣念佛

華藏淨宗學會

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。

All the Dharma material in this association is for free distribution. Please don't sell it nor alter any content without authorization. Any reproduction or circulation is appreciated.