

真实之利

真
实
之
利

目录

编辑寄语	1
极乐净土的好处	5
利益众生的四种原则	12
如何得到身心安稳	17
大乘佛法是度过难关的宝筏	25
三种真实之利	31
学佛才能真报恩	32
佛教传心法要	34
不能开悟的原因	53
心地清净能转风水	54
我们也能庄严佛土	55
今生证得无量寿	55
名号对治众生的病根	64
得法的弟子	66
学佛恢复大心量	68
念佛消灾	69
得到人生最高的享受	69
学过佛的生活	70

真实之利

自利利他	71
学佛是恢复自己的真心本性	73
克念作圣	74
往生实例	75
真善美从智慧生	77
大心无有疲厌	83
往生净土才能普度众生	102
得真实究竟圆满的幸福	104
生活在智慧理性之中	106
真修不会心浮气躁	108
极乐世界美好殊胜 真念佛人决定往生	115
依教奉行就能证果	123
读经的利益	129
自在往生净土是唯一真实	144
身心如莲花清净不染	146
明了人生目的	147
与菩萨同行	147
万事亨通	148
学佛无烦恼	148

编辑寄语

佛教是智慧的教育，佛教是教人认识宇宙人生的真相。宇宙是我们生活的环境，人生是自己本人，我们每个人都需要明了自己和自己生活环境的事实真相。明了是觉，不明了是迷。佛在大乘经上告诉我们，一切众生皆有佛性，众生本来是佛，现在迷失了本性。佛对于一切众生的帮助，就是讲经教学，帮助众生觉悟，帮助众生认识真我，认识自体，教导众生如何回到自己本来的佛位。这就需要修行。

修行修什么？佛在《华严经·出现品》里一语道破：「一切众生具有如来智慧德相，但以妄想执着不能证得」。我们有妄想执着，所以本来的智慧德相虽有，不能现前。这个障碍不是从外面来的，是自作自受。修行就是放下自己的妄想、分别、执着。放下执着，就成阿罗汉，脱离六道轮回。放下分别，就是菩萨。再放下妄想，就成佛了。我们只要依教奉行，真正按照佛教导的方法去做，今生就能了生死、出轮回，往生净

真实之利

土作佛。

上净下空老法师效法释迦牟尼佛，一生讲经教学，弘扬佛法，帮助众生破迷开悟，离苦得乐，转凡成圣。老法师深入经藏六十七年，由华严启信，净土为归。他利用现代科技的工具，对全世界弘扬佛陀的正法，帮助大众以佛知佛见指导自己的人生，建立正确的思想观念、言语行为，能够将佛的慈悲、智慧、觉悟落实在自己的生活工作，处事待人接物之中，就能获得幸福快乐、自在圆满的人生。

佛陀教育电子杂志由华藏净宗学会制作，创刊于二〇〇〇年，主旨是以专题形式节录老法师的讲解内容，整理为精简开示短文，便于大众修学。每月一日、十五日发送至订阅者信箱，并同时上传老法师弘法网站，供大众在线阅读及下载，深受大众喜爱。

适逢老法师讲经教学六十周年之际，学会特将历年电子杂志中刊登的开示，精选整理编辑成

系列专题，内容包括《佛教常识概说》、《修行之道》、《净土资粮》、《真实之利》、《实相妙理》、《伦理道德》、《富寿康宁》等，出版流通，供养大众。祈愿诸读者学人，咸获法益，法喜充满。老法师系列精华开示，皆节录自老法师历年讲经文字稿，有标注其编号或经名，未标注者，多系早期节录，或取多份文稿汇整而成。读者若需查找原文，可上网依编号，或搜索字句查询。

此专题开示只是净空老法师一生弘法教学之沧海一粟，编辑时，或有不妥、错漏之处，启请十方大德批评斧正。馨香以祷，至诚感恩！

极乐净土的好处

净土的好处是什么？带业往生。你的烦恼习气不必断，你只要把它控制住、伏住。八万四千法门都是要斩草除根，真的清净了，连根拔掉；净土这个方法只叫你斩草，不必除根，这就很简单了，「我」外面这一层烦恼控制住就能往生。到西方极乐世界，得阿弥陀佛四十八愿的加持，虽然有烦恼的根在，不起现行。为什么？他那边没有缘，贪的烦恼，你贪财、贪色、贪吃、贪睡、贪名、贪利，到极乐世界全没有了。为什么？样样具足，你要金银财宝，念头一动，它就现前，你还要贪什么？自然就不贪了。实际上我们人生在这个世界上，哪个东西对我们最重要？没有黄金无所谓，我还能活下去，没有珠宝我也一样活得很自在，没饭吃也不要紧，我还能活几天；没有空气，几分钟就死了。空气最重要，谁贪空气？哪个人把空气拿到家里去藏着？没有。为什么？到处都是，所以不贪了。极乐世界的黄金就跟泥土一样，满地都是的，你还要吗？黄金

真实之利

拿去铺马路。现在我们这里是柏油铺马路，谁家把柏油储藏来当宝贝？没有，就是它太多了。珍珠、玛瑙这是七宝，像金刚钻，大家宝贝得不得了，西方极乐世界是什么？建筑材料。所以他不稀奇，他没有贪心。名闻利养这个习气到极乐世界决定生不起来，没有缘，这是西方极乐世界的殊胜。

它条件不高，只要你把烦恼伏住，一念、十念都能往生，这个法门到哪去找？这个一念、十念是讲临终的那一念，不是平常，临命终最后一念是阿弥陀佛，他就到极乐世界去了。一生纵然没有遇到过佛法，到临命终时快要死了，人家跟他讲念佛好，他就相信，不怀疑，就跟着念佛，念几声，他真的往生了。很多人听到不相信，怎么他一生没有学佛，临终念上几句佛号就往生了？他符合经典上所讲的原理原则。大势至菩萨教导念佛人「都摄六根，净念相继」，这八个字他做到了。在临命终的时候，人家劝他念佛，他什么念头都放下，就是一心念佛，求生净土，这就是都摄六根；他在这时候没有怀疑、没有夹

杂，从一念到十念，没有间断，这是净念相继，他完全符合。他要不能往生，那经典上不是讲假话吗？我们平时念佛就像打仗练兵，在训练，真正管用是往生的时候那一念，那一念打胜仗，管用了。平时不念，没有这个功德，到临命终时忘掉了，冤亲债主找来，把你扰乱，想念都忘掉了，这种情形非常之多。所以平常一心专念，既自利又利他；自利是真干，利他是做出好样子给别人看，这就叫自行化他。

能现所现、能变所变都是空寂的。世尊降生在我们世间，说法四十九年，最重要的就是讲这句话，这是属于般若。般若讲了二十二年，占一半的时间，你就晓得这是他一生教学主要的科目、重要的科目，用这么长的时间。总结就是一句话，告诉你「一切法无所有，毕竟空，不可得」。真正了解，你就万缘放下，你清净心现前；清净心现前，虽没有见性，距离见性不远了。清净心是止，「照法清虚离缘止」。我们再把它具体的来说一说，我们怎么学习。头一个，能、所的念头止住了，了解了事实真相，能生是

真实之利

空寂，所生似有即空，也不是真的，所以对于能生、所生不再分别执着。

起心动念我们不谈，那是根本做不到，那个要禅宗里面讲上上根人才行，我们不是上上根，不可能一下就放下。像惠能大师，年岁不大，二十四岁，五祖跟他讲《金刚经》，讲到「应无所住，而生其心」，他是妄想、分别、执着一下放下；断烦恼讲顿断，他属于这一类人。我在初接触佛法的时候，看了《六祖坛经》丁福保的批注，很喜欢、很羡慕，被老师教训了；三个老师，不是一个。三个老师他们相互也不认识，也没商量过，对我说一样的话，我感到很惊讶。他说惠能不能学，学不到。惠能之前没有出现一个这样的人，惠能之后到现在，也没有出现第二个这样的人，所以学不得。尤其方老师告诉我，他说惠能大师那是一步登天，他登上去了；我们也学他，登不上去掉下来，粉身碎骨，就完了。所以自己要衡量一下有没有这个本事，没有这个本事，那就爬楼梯，一级一级往上升，这是稳稳当当。佛门里面讲顿修与渐修，我们要走渐修的

路，一步一步向上提升。理我们懂得，路我们一步一步的往上爬，也就是要放下，慢慢的一点一点放，我们不吃力，可以做得到，总是一年比一年要多放下一点。总的来说，我们的分别心、执着心一年比一年轻，这就有进步，这就是经上所讲的烦恼轻、智慧长，能收到这个效果。

能、所的范围太大了，从根上下手，能生、所生都不是真的。从二谛，这里讲得很清楚，真谛、俗谛。一般在大乘里面讲，俗谛是六道，四圣法界就算真谛。这个界限的划分，我们知道俗谛是妄想、分别、执着都没放下，你出不了六道；真谛，从阿罗汉起，阿罗汉超越六道了。实际上阿罗汉用的心还是妄心，还是八识五十一心所，但是人家八识五十一心所与性德相应，渐渐远离烦恼；我们的八识五十一心所是与烦恼相应，没有离开自私自利、贪瞋痴慢，所以出不了六道。为什么？我们把眼前所有一切法都看作是真实的，真有、不空。佛告诉我们似有即空，我们把它看作真有不空，所以一定要控制，一定要占有。这个一定要控制、要占有就是造罪业，造什

真实之利

么罪业？造三恶道的罪业，你得受果报。亏吃在这里，没人跟我们讲。

讲得再具体一点，从放下对立的念头下手。我自己这么多年修行，就在这上面用功夫，跟任何人都不对立。人家赞叹我、恭维我、礼敬我，不生欢喜心，想想，我值不值得他们恭敬、值不值得赞叹？不值得，至少要明心见性才可以接受。我们距离明心见性还很远，学这么一点点皮毛佛法算什么？所以贡高我慢不会生起来，为什么？自己知道别人对我们的奖励都超过了，不敢接受。别人对我们的毁谤、侮辱，甚至于羞辱、伤害，我们接受，好好反省。我真有过错，他说得没错，不但没有怨恨，我感激他，改过自新，感谢他提醒我。没有怨恨，没有报复，这是不对立，学着与任何人不对立，知道什么？我们是一体的。我们纵然行得很正，那是你对我的误会，不必解释，让时间来答复他，慢慢的他自己就明白了，何必要解释？永远不跟人发生争论，你进我就退，你要我就让。我们相信因果，命里有的丢都丢不掉，命里没有的求也求不来，得失的念

头没有了，你心才定，你心才自在。境界里面，无论是顺境、是逆境，再大的风浪我如如不动，我清清楚楚、明明白白。你们觉得我比别人强不少，我自己想想我不如别人，这是真的，一点都不假。何德何能受人恭敬？不想不知道，你要是真正一反省，惭愧心就生起来了，更要认真、更要努力，不然对不起这些同修道友，要认真努力不断把自己向上提升。所以头一个，没有对立。没有对立，跟一切人事物不会发生矛盾、不会发生冲突。所以，我在国际上告诉许许多多的朋友们（这些人都是参与化解冲突、促进社会安定和平的），我把我的经验分享给他们，化解冲突是从自己内心不跟人对立，跟任何一个人没有矛盾、没有冲突，从这里做起，我们才有冷静的头脑、真实的智慧去解决问题，不是情绪，情绪不能解决问题。所以要放下对立，是止；放下能所，是止；放下二谛，是止。

—节选自《修华严奥旨妄尽还源观》12-046-0031

利益众生的四种原则

佛在大乘经里教导我们最重要的课题，也是最根本的原则，就是认识宇宙人生的真相，肯定生命是一个整体。虚空法界，十法界依正庄严，无非是自性活动的现象而已；自性是一个，所以尽虚空遍法界一切众生是一体。这是了不起的认知，认知的人就是佛、是法身大士，迷失的人就叫凡夫。我们看佛与法身大士如何与迷失自性的人交往，这就是佛陀的教育。佛陀教导的内容太多了，真正是无量无数无尽，可是有一个原则，我们能够掌握这个原理原则，就可以加速修学的脚步，缩短契入佛陀境界的时间。

根本的认知，先要肯定虚空法界是一切众生自性的活动，然后通过学习将它证明。我们现在相信、肯定，是相信老师，这是信他，不是信自，还是隔了一层；如何把信他变成信自，就是功夫的圆满。我们与一切众生的往来，就是与一切有情众生的往来，与一切无情众生的往来（无情众生就是自然生活环境），与天地鬼神的往来。觉悟的人与

利益众生的四种原则

一切众生往来，用的是真诚心、恭敬心、礼赞心、慈悲心，合起来说就是菩提心，菩提心也就是真诚心、清净心、平等心。以真诚的爱心做基础，加以善巧方便，才能真正利益众生。

《无量寿经》讲了三个真实。第一，「住真实慧」，就是住菩提心，就是住真诚、清净、平等觉，真实的一片慈悲，无条件的爱护、帮助一切众生。第二，「惠以真实之利」，惠是给，今天讲的布施供养，布施供养一切众生真实的利益。我们要知道，众生都有佛性，众生本来是佛，佛性是自己本具的。这个事实真相，只有彻底觉悟的佛陀才说得出来。第三，「开化显示真实之际」，真实之际就是自性，即禅宗所讲的「明心见性、见性成佛」，这是真实之际。我们自己修学是真实之慧；布施供养给众生，帮助众生破迷开悟，是真实之利。

佛用什么方法落实？四悉檀与四摄法。这两种方法交叉使用，就是善巧方便，能使人与人之间和睦相处，人与自然环境尽其美好。我们这

真实之利

才明了，古人生活在大自然中，与大自然合为一体，才是真正自在美满的幸福。迷在五欲六尘的众生，不知道享受大自然，偶尔见到没有被破坏的自然环境，心里亮一下，但是瞬间又迷了，无法保持，非常可惜！

「四悉檀」是四个原则。「悉檀」这个词，在佛经翻译体例里称为梵华合译，「悉」是中国字，「檀」是印度梵语。「悉」是普遍，「檀」是布施供养，「悉檀」的意思就是平等的、普遍的、无条件的布施供养一切众生。

第一，「世界悉檀」，意思是令一切众生生欢喜心，一切众生包括一切人事物。虚空法界都是众生，即众缘和合而生起的现象。与人接触，令人生欢喜心，我们很容易明白，但与大自然接触时，如何令它生欢喜心？如果你以真诚、清净、平等、大慈悲心，长养菩提心，到外面去观光游览，你会见到山河大地、树木花草都对你欢笑，这是真的不是假的，粗心大意的人体会不到。天地鬼神，我们肉眼见不到，但他看得见我

们，我们在一切时一切处心地真诚、恭敬、清净、平等、正觉、慈悲，天地鬼神个个欢喜。这实在不可思议！

第二，「为人悉檀」。我们在日常生活交往中，最接近的是人类，所以人与人的交往，第一个大前提要为人，一定要利益对方，不求利益自己。现在人提倡二利，双赢，利益自己，也利益对方，这还是把我摆在第一。诸佛菩萨的观念与凡夫不一样，他不想自己的利益。佛菩萨与大众相处，能令人爱戴、尊敬，因为佛菩萨表现的是舍己为人。我们供养佛菩萨的形像，最常见的是灯、烛、香，这三样皆表示燃烧自己，照亮别人。最明显的是蜡烛，代表牺牲自己、成就别人的精神。我们要认真向佛菩萨学习。

觉悟的人与不觉悟的人打交道，觉悟的人是舍己为人，让不觉悟的人渐渐明白、觉悟，这就是度众生。在法布施里，舍己为人是「代众生苦供养」。这件事不是平常人能做到的，平常人都是自私自利，起心动念都为自己。觉悟的人与不觉悟的

真实之利

人往来，能令不觉悟的人生欢喜心、生敬仰之心，这样彼此就能建立一个信任、亲密的关系。

第三，「对治悉檀」。如果没有良好的关系，你劝导他，他不会听，他会怀疑，认为你对他好是别有企图。所以先要建立良好的关系，然后再劝导他，告诉他事实真相，他才会接受。事实真相有理论、有事相，对于上根利智的人，跟他讲理论，将宇宙人生真相讲解给他听，他能接受；对于中下根性的人就讲事，事就是因果果报，跟他讲善因善果、恶因恶报，并举出事例，让他自己去体验，他会恍然大悟。这个目的是教他断恶修善，离苦得乐，这是初步，仍不究竟；换言之，这是劝导他决定不造三恶道的业，不堕恶道，得人天福报，这是大部分人乐意接受的。

第四，「第一义悉檀」，就是给他真实的利益，劝他明心见性，劝他作佛。说实话，在我们现前这个时代，真正能达到作佛作菩萨，最方便的办法就是念佛往生，不退成佛，就是净土法门。我们用比较的方法，到最后发现，净土这个法门对我们

最有利，最适合我们的根性，也适合我们现代生活环境。他接受了，就会念阿弥陀佛求生净土，我们用四悉檀度化众生的目的就达到了。

这四个阶段也有方便，就是「四摄法」。摄受众生，用布施、爱语、利行、同事。我们要妥善运用，这确实能达到社会安定、世界和平，人与人的相处一定能做到互助合作、共存共荣，就不会发生争执，更不会有战争。人为的灾害没有了，依报随着正报转，自然的灾害也就没有了，这是消灾免难的真实方法，我们要理解、要学习，还要会运用。——节选自《早餐开示》20-014-0314

如何得到身心安稳

《华严经》中，世尊引用光严童子的一段故事，这个故事里维摩居士教导我们，什么是道场，如何将心安住在道场。心的安住，在大乘修学中是非常重要的问题。要想求心安，先要求得身安，身心安稳，道业才能成就。正如佛家常讲，「法轮未转，食轮先转」，就是这个道理。

真实之利

我们要弘法利生，首先要令大家生活安定，这样才有心学佛；生活没有着落，每天的忧虑放不下，就没有心思学佛。印度尼西亚暴动的时候，有几位印度尼西亚同修来看我，对我说佛号念不下去，因为不知道自己的家何时会被烧掉，生活在忧虑恐惧之中，没有一刻能安稳。所以身心的安稳非常重要。

契入佛法，对佛法的利益逐渐明白了，身心才真正得到大安。法身大士无论在任何环境里，身心总是安稳的，纵然是劫火满三千大千世界，身心也是如如不动，安稳如须弥山。诸佛如来与法身大士是以法空为座，也就是说他们对于宇宙人生的真相彻底明了通达，没有丝毫的疑惑，这时心才得到真实的安住，安住在一切法空。以法空为座（座是师子座），座表示安稳、安住的意思，安住在法空之中，这就是真正安住在实相（事实真相）。所有一切忧虑、烦恼、牵挂、业障都圆满的消除，因为这些都是真实的。

佛经比喻说，罪障就好比霜、露水一样，太

阳出来不久就消失了，太阳就是比喻智慧。自性智慧现前，业障才从根本拔除；智慧不现前，决定有业障、罪报。虽然全是假的，如梦幻泡影一样，却不能说梦中没有境界。梦里确实有境界，但是梦中境界是假的，不是真的。不了解事实真相的人，在假相里受苦；明了事实真相，知道这种假相了不可得。《般若经》上佛说了几百遍「无所有，毕竟空，不可得」，确实是无所有，确实是不可得，你认为有、认为可得，是迷惑，没有智慧。

佛说有，佛不着有；佛说空，佛也不着空。所以佛说法四十九年，无有一法可说，说与无说同时存在，同一个意思，说即无说，无说即说。我们把说与无说看作两桩事情，这是迷，不了解事实真相。佛用钟来比喻说法，大叩则大鸣，小叩则小鸣，不叩则不鸣。我们撞钟，钟响了，钟本身并没有意思响，它无心，无心就无声。所以声即无声，无论音声大小都是无声，在洪钟响亮的时候，你能听到无声，你就听到法性。实在讲，比喻无法达到事实真相，一切比喻只能比个彷彿，我们要从比喻当中去体会，体会浅深各人不同。

真实之利

《楞严经》上，观世音菩萨修行的是「反闻闻自性，性成无上道」。撞钟时听到钟的声音是外闻，听不到钟的声音是闻自性。见色而不着色，闻声而不着声，才能做到反闻闻自性。性成无上道，就是入一真法界，与心性体、相、作用圆满的相应，即《华严经》的经题「大方广」。契入大方广，你过的生活就是佛华严的生活，学佛入这样的境界才能真正得受用，才是真正学会了。宗门的大德常常问学人「会么？」真会，头头是道，左右逢源，没有一样不是真如自性。那就成佛，佛距离我们不远，就在面前；不但在面前，我们整个身体、所有细胞都泡在里面。不会的人，心被境转，这是佛常讲的可怜悯者。境是假的，是梦幻泡影，凡是随梦幻泡影而转，就永远堕落在轮回之中，随业流转，永无出头之日。

大乘法要入一真法界，才算是成就，小果声闻、缘觉、权教菩萨还不是真的成就，那个成就是相似位。真实的成就，凡夫也能做到。凡是凡夫做不到的，佛决定不说。贤首大师判教，五教里面有顿教，顿教是顿超，从凡夫地立刻就契入

如来果地。

隋唐以前有些大德们，讲往生净土的前四品，上上品、上中品、上下品、中上品是菩萨往生的，凡夫没分，但是善导大师告诉我们，凡夫可以达到上上品往生，「总在遇缘不同」。善导大师是阿弥陀佛再来的，善导大师说的就是阿弥陀佛亲自宣说的，所以我们要有信心。哪些是缘？遇到正法是缘，遇到净土是缘，遇到善知识是缘，遇到好的同参道友是缘，遇到修学道场是缘，种种缘统统具足就上上品往生；缘不具足，品位就次一些。

要想得到最殊胜的成就，一定要深入经藏，深解义趣，时时刻刻提起观照的功夫。过去我讲《金刚经》的时候提示同修们，我们六根接触六尘境界，念念当中要想到经上讲的「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观」。观，用现代话讲就是看法，你应该有这样的看法，然后你才能离一切相。离是不着，不着一切相，「离一切相，即一切法」，这一切法是佛

真实之利

法。法法皆是佛法，法法圆融，即一切法。换言之，你要是不能作如是观，心还随境转，就不是一切法，连《大方广佛华严经》也不是佛法。佛法、世法就在一念之间，一念觉，一切法都是佛法；一念迷，佛法也是世法，这是事实真相。我们何时学会不被境界转，功夫就得力。这个功夫并不是很高，但在这个基础上，可以逐渐将自己的境界向上提升。

所以我们坐在这个座位上，一坐下来，法空为座，佛以法空为座，这就对了。住在一个房子里，不管什么样的房子，搭个帐篷也好，在帐篷里慈悲心现前，身就得安稳。房舍是保护我们的身体，慈悲心就像房舍一样，保护一切众生。「无缘大慈，同体大悲」，我们走进一个房舍，这个心就要生起来：「我要像房子一样，庇佑一切众生，使他们避免日晒雨淋」。你喜欢树木，看到树木，「高树法幢，普度众生」。所以佛在经上讲，《华严经》是一切诸佛常说、遍法界说、无间断说，这个话是真的。我们六根接触六尘，无处不是佛在说《华严经》，无处不是佛

在转究竟圆满的法轮，是众生自己不觉，迷惑颠倒，得不到法益。我们在佛法上要想有成就，外缘重要，借重外缘开发自性；外缘再好，不知道回头，不知道开发自性，就空过了。

维摩居士讲「布施是道场」。佛在大乘经上常讲，毫发的布施（毫是毫毛，发是头发，布施这么少的东西），功德福报遍虚空法界，这是真的，因为称性，所以遍虚空法界。所谓称性，就是与真心相应。真心里面没有妄想、分别、执着，所以心量是遍虚空法界，毫发之善也遍虚空法界，得福报无有穷尽。世间人布施一万块、十万块，乃至布施千亿、万亿，得的福报有限。得多大福报？就在他限量之内，这个限量是他自己划的，不是别人划的。他的心量小，如果念念为自己，无论布施多少，所得的福报是一个人受用；心量想到一家，就一家人受用，就只有这个范围，无法突破障碍。心量想到自己的国家、民族，将来他的福报，就做这个国家的国王，做这个民族的领导，他的福报只到此地。如果懂得大乘佛法，心量拓开了，心量到大千世界，但一个

真实之利

大千世界还是很有限，不能突破到第二个大千世界。所以有界限，得福始终是有限。

这些道理与事实真相，唯有《华严经》讲得透彻。这样圆满的法轮，能在一生当中遇到的有几个人？如果不是善根、福德、因缘在此时成熟就遇不到，真正是百千万劫难遭遇。如同彭际清居士所讲，「无量劫来稀有难逢之一日」，这话说得一点也不过分。真正是个聪明人、有智慧的人、觉悟的人、有福的人，宁愿舍弃生命，也不愿意舍弃这个稀有难逢的机缘，如此才能有成就。

闻法修学真正是稀有难逢，要有觉悟的心、要有愿心，掌握机会，不要失去这个机缘，我们才能成就。这些道理与做法也能启发一些有心人，善根、福德成熟的人看到我们这个做法，会有所感悟，会来学习，他知道应当如何学佛，如何将这一生过得有意义、有价值，得到真实圆满的成就。——节录自《九八年早餐开示》20-013-0608

大乘佛法是度过难关的宝筏

各地传来许多灾难讯息，确实教人深感世间不安。我们处在这样的社会，不但要救自己，还要尽心尽力帮助社会，帮助一切众生，度过这个困难，这是做人的本分。尤其是学佛更应当明白事理，我们要救自己，要帮助别人，唯一的方法就是接受佛陀的教诲，依教奉行，改往修来。世间人最宝贵的是生命，万一灾难来了不能避免，生命决定要失去，此时不明白事实真相的人都会贪生怕死。

马来西亚有两位年轻人来看我，说他的父亲得了癌症，年岁大了，不相信佛法，见到自己的亲戚朋友一个个过世，对于死亡非常恐惧。这种心理现象，可以说是人之常情。学佛人和世间有学问的人，对生死比较能看得开、看得淡。可是大家要知道，愈是恐惧害怕，死了之后多半在恶道。所以要能达观一些，把这桩事看得很淡薄、很平常，明白有生一定有死，生死是个常数，没有不死的人，这对于自己来生有很大的利益。

真实之利

佛法讲舍身受生，就像我们穿衣服、换衣服一样，这个肉身在世用的时间久了，会旧、会坏，应当要舍弃，再换一个的。所以身不是我，身是我所有的。这个道理，一些印度宗教家都很明了，东西方许多哲学家也都知道身体不是我，所以舍身受生就很自在，没有丝毫恐惧。

舍身之后，我们要换怎样的身，这非常重要。佛在经上讲十法界，这是十种身。我们舍了这个身之后，愿意选择受何种身？我们要作菩萨、作佛，这个选择是正确的，连诸佛如来见到、听到都赞叹。可是选了之后要修行，将自己的德行与佛菩萨的德行等齐，你就入他的境界。所以这种事佛菩萨帮不上忙。不是说我要选佛菩萨，佛菩萨就来接引我，就把我拉上去，没有这个道理；要自己修学的水平达到这个程度，自然与他们相应，就入他们这一流。这要真做，决定不是儿戏。

我讲《无量寿经》时说过，能把《无量寿经》的教诲百分之百做到，你是上上品往生，就是作佛；不但作佛，是作阿弥陀佛。也许你认

为，阿弥陀佛只有一个人，那你就想错了，阿弥陀佛无量无边，依照阿弥陀佛方法修行的人都是阿弥陀佛。我们今天修行虽然没有成功，但是向这个方向、目标去走，你就是阿弥陀菩萨，弥陀弟子就是阿弥陀菩萨。你能百分之百做到，你就是阿弥陀佛，阿弥陀佛有无量无边身，你是阿弥陀佛无量身中的一个。如果每天读经，每天念阿弥陀佛，起心动念、言语造作与经上讲的不相应，念念还是是非人我，一切造作还是损人利己，内心充满了贪瞋痴慢，这样学佛是假的，不是真的，表面装得再像，果报依旧在三途。我们了解这个事实，也知道我们现前的处境，应该要认真修学。念佛就是作佛，可是要念得相应，「一念相应一念佛，念念相应念念佛」；如果念得不相应，就是古德所讲的「喊破喉咙也枉然」。念这一句佛号，《无量寿经》所说的一切事理都现前，名实相副，一句佛号就是一句心。极乐世界依正庄严是唯心所现，称之为「唯心净土，自性弥陀」，念念佛号就是念念心。

《华严经》讲的心是「大方广」，大是真

真实之利

心之体，方是真心现相，广是真心作用，这是相应。如果只会念，不相应，佛说这只是种远因，不能收近效，将来多生多劫因缘成熟，就像《法华经》上所说的「一称南无佛，皆已成佛道」，如是而已。这一生中要得到真实利益，当生成就，一定要相应。真正做到相应就是要用真实心，依照经典的标准，将我们一切错误的想法、看法、说法、做法都修正过来，这是真修行。

我们一切要向佛菩萨学习，经典所说的就是最高的标准，而最善、最圆满的标准，古来大德公认是《无量寿经》。《无量寿经》是纲领，《华严经》是细说，所有细行都在其中。大乘教里所说的总纲领、总原则就是菩提心。三辈往生第一个条件：「发菩提心，一向专念」，这八个字的意思很深。菩提心简单的说是真正的觉悟，决定不自欺、不欺人。不自欺，不再被自私自利、贪瞋痴慢、妄想分别执着这些念头欺骗；不欺人，绝对不会被外面一切人事物境界所诱惑。换言之，就是经典常讲的「内断烦恼，外破执着」，内外清净，这是菩提心的现象。然后生起

大慈大悲，关怀爱护一切众生，尽心尽力帮助一切众生。心地永远清净，无我相、无人相、无众生相，三轮体空，这是我们应当要学习的；若是着相修慈悲心，是凡夫不是圣人。

自己心地清净是自度，帮助一切众生而不着相是真正度他，自他两利，自他是一不是二。帮助别人能成就自己，成就自己的清净平等觉。帮助别人时候不执着，心地清净平等，一念不生。世间人无论怎样对自己都不要计较，不要放在心里，因为他是迷而不觉，无论做什么错事都可以原谅。我们在迷的时候也是做这些事，现在我们觉悟了，想到我们以前也是这样做，就不会计较，也不会把这些事放在心上，反而能生起怜悯之心，怜悯他迷而不觉。如果他能接受，一定要劝导他、帮助他；不能接受，我们要以善心对待他，恭敬他、礼遇他。甚至于他毁谤我、侮辱我、陷害我，像佛在经上讲歌利王割截身体，一个真正明白人也不怪他。

如果说有承受，已经落到意识里，是世间人

真实之利

的观念；明白人，一切法空，不可得、无所有，连念头都不生。还会生一个受得了、受不了的念头是凡夫境界，还在迷，没有觉悟。真正觉悟，一切法确实是不可得，一切法真相是无所有，相有体无，有无是一不是二，说有一切都有，说无一切皆无，说有与说无是一个意思，不是两桩事。这个理很深，一般人很难体会，但它是事实真相。

我们入这个境界才真的得自在，万缘放下，慈悲心才真正现前，一片慈悲。一片是广大，大到尽虚空遍法界，你的慈悲心弥漫在十方三世。这时虽还不能入佛法界，但是很接近，确实可以说已经得到佛的气分，（佛家讲四加行，暖位就是得到气分），这样才真正能度自己、度众生。

处在这个乱世，唯有大乘佛法能得度，能教我们得安稳、得智慧，真正能解决现实问题，希望大家要珍惜、要努力。

—节录自《九八年早餐开示》20-013-0808

三种真实之利

《无量寿经》上，佛教给我们三种真实：「住真实慧」是自利；「开化显示真实之际」是自受用，即方东美先生所讲的「人生最高的享受」；「惠以真实之利」是他受用，就是惠以一切众生真实的利益。这个真实利益用一个字来说，就是爱。真诚、清净、平等、慈悲、无私的大爱，爱护一切众生，就是惠以真实之利。一切众生包括动物、植物、矿物，乃至自然现象，全是众缘和合而生，所以众生的意思很广。

《无量寿经》是一部难得的好经，我们细细去读这一部经，思惟经中的义理，明了佛对我们的教训，然后再看这个世间各个宗教领袖、古圣先贤，他们的心行、言语其实都不离《无量寿经》。说法、做法尽管不相同，原理、原则决定是一致的。于是我们肯定，他们无一不是诸佛菩萨的化身，无一不是诸佛菩萨的示现。于是大乘佛法中最高级的行门，我们修学也轻而易举。这个最高的修行就是普贤行的「礼敬诸佛」，我们

真实之利

对于一切众生的恭敬心，与恭敬一切诸佛没有两样。——节录自《一切众生皆成佛》21-094-0001

学佛才能真报恩

佛门里天天念回向偈：「上报四重恩，下济三途苦」。讲到恩，今天我们接受别人的恩惠，好像是应该的，感恩的念头都生不起来，这怎么得了！别人赠送、供养我们东西，许多人连说句谢谢都没有，表面的敷衍都没有，这个社会怎么不遭难！这是忘恩负义，忘恩负义的人不会有好果报。

四重恩，第一是父母恩，第二是老师恩，佛菩萨是老师。父母生我们、养我们，这个恩德不能忘记。如何能报父母恩？自己成圣成贤，断烦恼、开智慧，了生死、出三界，这是真报父母恩。佛家谚语常讲，「一子成佛，九祖生天」。我们不能成就，怎么能报父母恩？诸位读《地藏菩萨本愿经》就知道，自己修行有成就，过去的父母、祖父母、曾祖父母都沾光，都超生。我们的智慧得自于老师，若不是老师的教导，我们怎

么知道世间有佛法？怎么知道世间有圣贤的教诲？所以，老师的恩德比父母还大。

第三是国家恩，从前讲国主恩。你没有国家，你在今天这个社会没有国籍，你是世界上的流浪者，没有国家保护你，身心都得不到安稳。古人讲「食毛践土」，我们生活所需是这土地上生产的，来供养我们这个身体；我们居住在这块土地，这块土地对我有恩，所以要知道报恩。

第四是众生恩。一切众生对我有恩，为什么？人是社会动物，离不开人群生活。我们吃的东西是农夫种的，穿的衣服是工人织的，所有社会一切大众与我的生活息息相关，都有恩德。古人讲，「滴水之恩，当涌泉相报」，知恩报恩才是个人；如果你不知恩，不知报恩，说实话，连畜生都不如，因为畜生都懂得报恩。

忘恩负义的人不懂得做人的道理，果报决定在阿鼻地狱。知恩报恩是行好事的先决条件、大根大本。在佛法里面，到什么地位的菩萨才落实知恩报恩？《大智度论》说，知恩报恩是二地菩萨以上

真实之利

主修的课程，所以二地菩萨才真正落实了。

回向偈只有八句，而「上报四重恩，下济三途苦」就占了两句，因为这两桩事情要紧！古大德、诸佛菩萨、法身大士确实受人滴水之恩，必定涌泉为报，对于恩德念念不忘，所以我们尊称他为佛菩萨，尊称他为法身大士。

上报四重恩，我们要拿什么报恩？「愿以此功德」，如果你每天认真修行，那是功德；若是敷衍塞责，你念回向偈就是自欺欺人，这一定要晓得。——节选自《净宗学院培训目标》21-112-0006、0007

佛教传心法要

印光大师一生修行，教化众生，只有十六个字：「敦伦尽分，闲邪存诚，信愿念佛，求生净土」。这十六个字，也可以说是末法九千年，众生修行证果（往生）唯一的秘诀。大师是西方极乐世界大势至菩萨再来的，来救度末法九千年苦难众生，并为我们指示出一条修行成功的大道，所以我们对这十六个字决定不能疏忽。若违背这

十六个字，肯定还是继续生死轮回。因此这十六个字非常非常重要，我们一定要重视、要理解，要认真努力学习，希望在一生当中能有成就。

大师的最后两句是指净土宗，专修净业，而我们现在面对的是整个佛教十大宗派，因此我将后面两句改了一下，即「敦伦尽分，闲邪存诚，孝慈智愿，无上菩提」。这不但包括了佛法所有法门，也可以说将世间所有一切宗教都包括在其中。这个道理要是能明了，依教奉行，就是修大道、养大德、履大行、证大果，佛祖自行化他之大事毕矣！

敦伦尽分是大道。道家云：「失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。」道失掉了，而后有德；德失掉了，而后有仁；仁失掉了，而后有义；义失掉了，而后有礼；礼要是失掉了，天下就大乱，一切秩序都不正常，人民要受很大的苦难。所以，道、德、仁、义、礼，以道为最高。「伦」是同类，我们常讲人伦，就是现在一般人讲的人类。「敦」是诚诚恳恳、恭恭敬敬对待同类，这也是佛法讲的随

真实之利

顺性德，这是大道。佛法讲的道，随顺自性是道；违背自性，道就没有了。

诸佛菩萨行道，这是最高的层次。声闻、缘觉是行德，比道次一等；换言之，这是相似的道，不是真实的道。天道里只有仁、义，仁义是天道，礼是人道；礼没有了，人心是贪、瞋、痴，无礼无义，就是三恶道。因此，唯有佛菩萨行的是大道，是成佛之道。究竟圆满的大道要随顺性德，诚恳恭敬的做人，对待一切人。

学习《华严经》之后，伦的意思就扩大了，不只人是我们的同类，除人之外所有一切畜生、饿鬼、地狱，上至诸佛菩萨，十法界有情众生，与我们都是同类。不但十法界有情众生与我们是同类，《华严经》说「情与无情，同圆种智」，这说明无情众生与我们也是同类。无情是指植物、矿物、山河大地、虚空法界，确实与我们是同类。同在哪里？同一个根生的，「唯心所现，唯识所变」，所以遍虚空法界一切刹土众生与我们是同伦。我们的真诚恭敬也要遍虚空法界，这

才是大乘教里面「敦伦」的真实义。

虚空法界是自己的真心（心相），刹土众生是自己的法身（身相）。我们这个身体是小宇宙，小宇宙与外面大宇宙是一不是二，小宇宙不小，大宇宙不大。在华严境界里面没有大小、没有远近、没有长短，宇宙确实是一不是二。所以诸佛菩萨「心容虚空法界，身合刹土众生」，合而为一，这是事实真相。

凡夫无法体会这个理事，因为凡夫的心量太小。小到什么程度？小到自己不能容纳自己。好比我们身体是个大宇宙，自己这个身是身体里面的一个细胞，这个细胞出了毛病、反常了。怎么反常的？自己不能包容自己。是否能将反常的细胞去除？不可以，一定要帮助它恢复正常、恢复健康。如何恢复正常？觉悟就正常了，了解事实真相就正常了。何以自己不能容纳自己？何以自己不能像虚空法界一样？因为迷失了自性。我们常念「自性弥陀，唯心净土」，要是聪明会运用的人，遇到一个冤家对头，譬如此人是张三，就

真实之利

想到「自性张三」，怨怼立刻就消除，亲爱精诚马上就生起来了。

觉迷在一念之间，一念迷，堕落无量劫受苦；一念觉，就是诸佛如来、法身大士，你的恩惠遍及虚空法界一切众生。觉迷虽在一念之间，但苦乐悬殊，功过无法形容。所以我们是走觉路，还是走迷路，自己应当要认真去思量。

「敦伦」，大乘法里的敦伦，是以真诚恭敬心与尽虚空遍法界一切众生和睦相处，知道虚空法界是自己，不是别人，一切诸佛如来是自性变现的，法身菩萨也是自性变现的，地狱、饿鬼、畜生还是自性变现的；离开自性，世间无有一法可得。这个道理，《华严经》讲得透彻，所以在这一生能遇到，真是稀有难逢！

「尽分」是尽自己的本分，就是尽心尽力为同伦服务。服务项目无量无边，总而言之就是布施供养。《普贤菩萨行愿品》讲，以大千世界七宝供养，都比不上法供养，因此一切供养中，法供养为最。因为财供养是救人身命，法供养是

救人慧命；身命是短暂的，而慧命是永恒的。身命失掉了，一般正常状况，四十九天又可以得一个身，可是佛法不容易遇到，真的是「百千万劫难遭遇」。所以法供养的福报是无法形容的，福报之大，诸佛菩萨都说之不尽。经上讲，迦叶尊者无量劫前，以诚心诚意、恭恭敬敬供养一尊辟支佛一钵饭，所得的果报是九十一劫不受贫穷之报。如果是法供养，他的果报就无量无边，诸佛如来称说不尽。

佛陀在世时，佛门的规矩，出家人是托钵乞食，每天接受在家弟子的供养，而接受这一钵饭的供养，一定要为供养者说法，这是规矩。《楞严经》中记载，释迦牟尼佛接受供养之后，因为要赶紧去救阿难尊者，没有说法就匆匆忙忙走了，那些国王、大臣都跟在佛的后面。阿难尊者得救以后，佛说了一部《大佛顶首楞严经》，以法供养在家信众。

我们明了了法供养的功德这么大，反之若是破坏佛法，破坏别人听经闻法的因缘，果报是堕

真实之利

地狱。地狱出来之后，生生世世得愚痴果报，变畜生。变什么样的畜生？没有眼睛、耳朵。我们看到这些蝇飞蠕动，为什么会生怜悯心？知道它过去世造作恶业，今天受这个苦报。但它也是菩萨，牠展示给我看，让我看了之后提高警觉，不敢起这个恶念，不敢做这个恶事；如果我起这个恶念，做这个恶事，我将来跟它一样，牠是现身为我说法。这就说明顺逆境界、善恶之缘都是佛菩萨教导我、提醒我。善人善事，我们要学习效法；恶人恶事，我们要警惕，有则改之，无则加勉。所以一切众生都是我的善知识，一切众生对我都有恩德让我知道如何学习。若没有芸芸众生现相给我看，我如何能保持念念觉而不迷？凡夫业障太重，转念就迷惑了，所以要许多境界来提醒。读了《华严经》才知道，情与无情是永无间断的在提醒、警惕自己，使自己在菩提道上精进不退。这就是为什么我们要尽心尽力、诚诚恳恳对尽虚空遍法界一切众生布施供养。布施供养每一个项目都要做，随缘随分做，但是不要忘记，最重要的是法供养。如果自己不能说法，就把佛

法介绍给人，送一本经书或讲经光盘，皆属于法供养，功德都不可思议。

闲邪存诚，「闲」是预防，意思是教我们时时刻刻防止邪知邪见，防止恶念、恶的造作；「存」是存心；「诚」是真诚、清净、平等、正觉、慈悲。要常存大菩提心，大菩提心是自己本有的真心。祖师教我们存诚，因为我们无量劫来迷失自己的本性、真心太久了，不知道真诚、清净、平等、正觉是自己的真心，以为虚伪、染污、不平、愚痴、自私自利是真心。

现在很多人讲到人性，异口同声说人性本恶，这在观念上产生了根本错误。人性有本性、习性，本性是善良的，习性是不善的。但是大家迷失了本性，把习性当作本性。在中国，孟子主张性善，荀子主张性恶，孟子、荀人皆是贤人，不是圣人，他们所说的都是习性。孔圣人说「性相近，习相远」，相近是一切众生的本性没有善恶，没有善恶就是真善。所以《三字经》说「人之初，性本善」，这个善非善恶之善，而是远离

真实之利

善恶两边之真善纯善。善恶的善是相对的，迷了才相对，相对就已经不善了，而觉悟没有相对。若能断除一切人事物相对的念头，即使你没有证得真性、没有达到明心见性，也非常贴近这个境界了。如果还有与一切人事物对立的念头，想明心见性就难了。

这个对立将虚空法界变成多维次的空间，佛法讲是无量无边的法界。因此十法界、六道是相对的、是假的；一法界没有对立，故称为一真法界。我们只要放下所有一切对立，就能入一真法界，反之则是落在无量无边的法界。一法界没有真妄、三际、十方，所以入了一法界，过去无量劫前和未来无量劫后的事情皆能洞悉明彻。佛告诉我们，这是一切众生的本能。《华严经》云：「一切众生具有如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得。」德相就是德能与相好，一切众生与诸佛如来无二无别，但凡夫因为有妄想分别执着，一真法界就变成十法界。十代表无量无边。这是自己把一真法界变成无量无边的法界，当然还是要自己方能解除。佛菩萨对我们的教导，只

是把事实真相告诉我们，悟入是自己的事。

我们听了佛的开示，还是不能悟入，第一个原因是没有真正听懂，曲解了佛的意思。第二个原因是烦恼习气太重，自己克服不了，起心动念还是妄想、分别、执着当家作主。要用什么方法来克服？一门深入，长时熏修。《三字经》也说，「教之道，贵以专」。无论修学哪个法门，各人缘分不同，只要抓住缘分，一门深入就能成功。譬如学《阿弥陀经》，则终生受持，把心定在这一部经上，定在阿弥陀佛名号上。根性利的，三年五载就开悟了；根性钝的，二十年、三十年也会开悟。悟了之后，无论世出世间法，一接触就通达了。

我们不懂这个道理，听人家说这些话，看到这些文字，不以为然，这就是邪知邪见。如何防止邪知邪见？如何存心？与性德相应，这真正是大德，这个德与得失的得是一个意思，你所得到的自性圆满的智慧、德能、相好。所以要懂得防止邪知邪见、邪思惟，佛教我们学习八正道，

真实之利

就是闲邪存诚。

「敦伦尽分」是大道，「闲邪存诚」是大德，这两句话的含义一定要清楚。世出世界的学问，总的来说就是让我们了解一切众生的关系，特别是与自己的关系，然后你才会做人，才能与一切人和睦相处，与一切众生和睦相处，真正做到宇宙的和谐，这是性德圆满的流露。

人会造业，就是迷失了自性，不知道人与人的关系，不知道人与自然环境的关系，尤其不知道人与天地鬼神的关系，所以很容易得罪天地鬼神。如果人要跟天地鬼神去斗，人可以战胜一时，但是以后的果报是无量劫的苦楚。

世出世间圣人教导我们敦伦尽分，比什么都重要。闲邪存诚是自己的大德。我们要真正改过，改过要忏悔，忏悔是决定不再造作，才是真忏悔。世间人修忏悔法不得力，原因就在没有真诚心，所以把虚伪心转变为真诚心，就是真忏悔。

「孝慈智愿」是大心，「无上菩提」是大果。

道德要如何落实？诸佛如来教给我们道德，道德要落实，变成自己的生活行为。佛菩萨慈悲，为我们做榜样、做示范。所以经上常讲，诸佛如来所表的是性德，诸菩萨所表的是修德，性修不二。性与修相应，修与性相应，性修是一不是二，才能成就自己的道德。道德落实在孝，所以孝称为道。在中国，佛法以四大菩萨为代表，地藏菩萨代表孝，观音菩萨代表慈，文殊菩萨代表智，普贤菩萨代表愿。

孝是一个符号，含的意思深广无尽。「孝」字是「老」字与「子」字合起来的，就是上一代与下一代是一体，上一代还有上一代，下一代还有下一代，所谓过去无始，未来无终，这是一体，这个体就是法身、宇宙，遍法界虚空界、十方三世，确实是一体。什么人证得这个境界？法身菩萨、诸佛如来。这是宇宙人生的真相，凡夫迷失了自性，不知道宇宙真相，随顺自己的烦恼习气，胡作妄为。因此人不能不受圣贤人的教化，如果不接受教育，思想、见解、行为决定是错误的，错误的思想、见解、言行就会做出错误

真实之利

的行业，招来不善的果报。所以三途地狱是自作自受，不是别人给你受的。三途地狱是自己业力变现的，没有这个业，地狱在你面前也见不到。

《地藏经》讲，地狱只有两种人能见到，一是菩萨到地狱教化众生，一是造作地狱罪业的人去受果报。因此无论在什么环境，决定不可以怨天尤人。这是自己的业报，怎么能怪别人？只有接受圣贤教诲，明白这些事理，心是平静的，心平静生智慧，这个人就有福报了。

慈以观音菩萨为代表。慈与爱完全相同，但同中有异。爱心要是生于智慧，就是慈；爱心要是生于感情，就是爱，所以爱是无常的、是会变的。佛菩萨对一切众生的爱是永恒不变的，所以称为慈悲。佛菩萨知道尽虚空遍法界刹土众土是一体，是「唯心所现，唯识所变」，所以佛菩萨的爱是遍虚空法界，永恒不变，即使众生造五逆十恶，佛菩萨对他的慈悲也没有减少毫分。观音菩萨的大慈大悲，是从自性般若智慧流露出来的大爱，完全与性德相应的慈悲，就是「无缘大慈，同体大悲」。无缘是没有条件，对于一切众

生的爱护没有条件；悲是怜悯一切众生。他为什么怜悯一切众生？一切众生与我同体。一般人迷失这个道理与事实真相，不知道虚空法界一切众生与自己是同体；如果真正明白了，大慈悲心自然就生起来了。

智以文殊菩萨为代表。《华严经》中，文殊菩萨代表十波罗蜜，六度展开就是十度。《华严经》的行法，以文殊菩萨的十波罗蜜与普贤菩萨的十愿为修行的总纲领。布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若属于智行，就是智慧的德行。布施是舍、是放下，所以称为布施波罗蜜。波罗蜜是究竟圆满的意思，布施如何才究竟圆满？布施的目的是断悭贪，悭贪是烦恼的根，把自己的悭贪布施掉了，布施就圆满了。布施是修福，福与智是不能分离的，没有智慧不会修福报，真正有智慧的人才懂得修福。持戒是断恶业，忍辱是断瞋恚，精进是断懈怠，禅定是断散乱，般若是断愚痴。

四摄法的布施与六度的布施不一样，六度要落实在对人对事对物，而心态就是四摄，所

真实之利

以四摄的布施范围很小，用现在话讲就是人与人之间的礼尚往来。夫妻之间、兄弟之间、朋友之间、亲属之间，年节应当送一点小礼物，常常在一起聚餐，感情才能融洽，误会才能消除。「爱语」，真正出自于爱护的言语，有责备、有劝导、有教训。「利行」，利是利益，所有一切行为，对社会、对众生肯定是有正面的利益，决定没有负面的。「同事」是接引众生的手段、方法，也就是随缘。我们接触不同的族群、不同的宗教、不同的文化，一切都能随和而不执着，就是同事。我们到日本，生活起居完全随顺日本的道场，这是同事。

愿，普贤菩萨代表大愿。普贤菩萨与一般大乘菩萨不同之处，就是他的心量等虚空法界，「心包太虚，量周沙界」。经上说，菩萨不修普贤行，不能圆成佛道；《无量寿经》云：「咸共遵修普贤大士之德」。净宗法门是修普贤行，极乐世界是普贤菩萨的法界，所以净宗法门与普贤菩萨的关系太密切了。释迦牟尼佛示现成佛，第一部讲《华严经》，普贤菩萨在华严会上，十大

愿王导归极乐，所以他是娑婆世界的净宗初祖。因此修净土不修普贤行，不能往生极乐世界。魏默深居士把《普贤行愿品》附在净土三经之后，成为净土四经，大有道理！普贤行就是全部《华严经》的行门，《华严经》末后将行门归纳为十个纲领，称为「十大愿王」。

第一「礼敬诸佛」。诸佛是过去佛、现在佛、未来佛，我们要特别着重在未来佛，未来佛是一切众生；换言之，得罪一个众生就是得罪一尊佛。什么人能修普贤行？一般讲是法身菩萨，破一品无明，证一分法身，能修普贤行。而我们凡夫也要认真努力去学习，希望也能接近礼敬的心、礼敬的行。礼敬是平等的，绝对不分善恶邪正。为什么？一切有情、无情都是未来佛。

第二「称赞如来」。称赞与礼敬不同，称赞是他的心行与法性相应才称赞，与法性不相应不称赞。也就是这个人的言行与佛法经教相应，我们赞叹；与经教不相应，则不赞叹。

第三「广修供养」。供养是最尊敬的心，

真实之利

对待佛、对待父母、对待一切众生都平等，一切众生如同父母、诸佛一样。所以大乘菩萨是布施，普贤菩萨是供养。一切供养中，法供养为最，这是福慧双修。如来果地上有无量无边的大福，从何而来？从广修供养，尤其是法供养。

第四「忏悔业障」。业障障碍了我们自性的般若智慧、德能、相好，业障不忏除就无法明心见性，智慧永远无法彰显。

第五「随喜功德」。一切众生都有嫉妒障碍，随喜功德能够对治嫉妒障碍。众生愚痴，看到别人有好事，心里难过，想办法障碍破坏，这个罪很重；假如这个好事对社会、对众生有很大的影响，影响愈大，他的罪就愈重。世间人愚痴到极处，不晓得造作罪业之大。《发起菩萨殊胜志乐经》里说，有两位比丘讲经说法，有人嫉妒障碍，造谣生事，破坏道场，最后造作罪业的人堕无间地狱，与讲经的法师不相干。《楞严经》说：「发意圆成一切众生无量功德」。他发心讲这部经，虽然中途被人破坏，讲经法师的功德是

圆满的。破坏道场是障碍众生闻法的机缘，障碍众生得度，这个罪是从众生、从道场这里结的，与讲经法师一点关系都没有；反之，随喜的功德与讲经法师弘法的功德一样。所以随喜的人最聪明，法师讲一部经，讲得好辛苦才功德圆满，他发一个随喜心，功德与讲经的一样大。这就好像是以灯燃灯，法师是一盏灯，我们自己也是一盏灯，我这个灯借他的光点燃了，我没有费一点力气，而光与他的一样大。这就是觉与迷，一念觉，修无量功德；一念迷，造无量无边的罪业。因此见到人做好事，自己有力量要帮助他；没有力量，心生欢喜。法师讲经，我不会讲，我劝所有认识的人来听，这些人听经的利益自己都有分。所以成就自己的功德，就在一念之间。

第六「请转法轮」。邀请法师大德讲经，冥阳两利。讲经的道场，无形的众生比有形的多很多倍。所以成就道场、赞叹道场，功德说之不尽。你懂得了，才会真正修随喜功德、请转法轮。

第七「请佛住世」，这是护持正法久住世间。

真实之利

前面七条是愿，念念不舍，后面三条是回向。第八「常随佛学」是回向菩提，第九「恒顺众生」是回向众生，第十「普皆回向」是回向法性、回向实际，实际就是自性，最后回归到自性，充实性德。自性不生不灭、不增不减、不来不去，哪有什么可以充实的？回向实际就是希望我们性德，自性本具的智慧、德能、相好圆圆满满的显示出来，就像诸佛如来果地上一样，光明遍照虚空法界，就是回向实际的意思，所以回向实际就是自己证得究竟圆满的佛果。无上菩提是大果，「无上」是阿耨多罗三藐三菩提，「无上正等正觉」这是如来果地上的名号，也是我们学佛终极的目标。

修大道、养大德、履大行、证大果，佛祖自行化他之大事毕矣！佛是诸佛如来，祖是祖师大德，自行是真实智慧，教化众生是大仁大义，自行化他的大事就圆满了。这四句十六个字是佛法大总持法门，将整个佛法圆圆满满的包括在其中。——节选自《三福六度十大愿王》21-144

不能开悟的原因

学佛一定要从放下开始用功，放下烦恼习气，放下业障。我常劝导同学，一定要放下自私自利，要放下名闻利养，要放下五欲六尘，要放下贪瞋痴慢，这十六个字是造成我们永远不能开悟，永远不能契入经论境界的原因。不但是世法，佛法亦复如是，真能放得下，没有一丝毫挂碍就能得到真正的解脱，解脱之后就有解脱知见，解脱知见是智慧。具此智慧，不但佛经，任何书本，乃至色声香味触法，六根接触六尘境界，都能使我们开悟。

何以我们不能悟？被烦恼习气、自私自利障碍了；不是别人障碍我们，是自己障碍自己。真能放得下，随时可以放下，随处可以放下，心里不着痕迹，必定有悟处。展开经典，字字句句无量义；不但是经典字字句句无量义，色声香味触法，随便拈一法都是无量义。一微尘、一片树叶、一个花瓣，皆含无量义。我和章嘉大师第一天见面，他老人家就教我看破、放下。如果你真

真实之利

能听懂，依教奉行，我不敢讲有大彻大悟，小悟是肯定有的。常常有悟处，这是小悟，累积小悟就变成大悟，这是一定的道理。

—节录自《华严经》12-017-0744

心地清净能转风水

风水对于哪些人有影响？有自私自利的人，有贪瞋痴慢的人；对于心地清净的人没有影响，因为心地清净能转风水。那个地方的风水很不好，他到那里去住，自然就变好了，风水会随着他的心转变。我们懂得这个道理，从此就不要再看相、算命、看风水了，老老实实学佛，把「真诚、清净、平等、正觉、慈悲；看破、放下、自在、随缘、念佛」二十个字学到了，就吉祥如意，事事如意。确实如佛家所说的「佛氏门中，有求必应」。求有求的理论与方法，只要得到这个理论与方法，真的有求必应。所以，我们要转恶为善。什么是恶？自私自利是恶；什么是善？利益社会、利益一切众生是善。把自私自利这个

念头转过来就是转恶为善，认真去读经、学习就转迷为悟，最后必定转凡成圣，佛陀对我们的教学就圆满了。——节录自《佛法不离生活》21-086-0001

我们也能庄严佛土

我们用什么庄严佛国土？用自己的形相。学佛，自己就是佛的代表，身要像佛身，相要像佛相，动作要像佛的动作，存心要像佛心，愿要像佛愿。样样落实到自己身上，这才是学佛。如果佛经上的理论是理论，日常生活还是照旧，虽懂得佛教理论，还是过自己的生活，这就错了，你只是学到一点佛学常识而已，佛法里殊胜的德用、最高的享受你一点都得不到。

——节录自《华严经》12-017-0615

今生证得无量寿

现前社会非常混乱，真正是五浊恶世。大乘经讲「诸法所生」，就是指宇宙的来源。宇宙从何而来？太空从何而来？一切众生从何而来？生

真实之利

命从何而来？许多科学家、哲学家、宗教家，几千年都在研究探讨这些问题，但是至今都不能有满意的答案。

近代科学家有一种讲法：宇宙起源是大爆炸。大爆炸怎么来的？有许多说法，但都不能令人心服口服。《华严经》讲得很清楚、很明白，「唯心所现，唯识所变」。《楞严经》讲，一切诸法，「一切因果，世界微尘，因心成体」。一切诸法包括了整个宇宙。「一切因果，世界微尘」，世界指大千世界，大讲到世界，小讲到微尘。今天科学家研究的方向走两个极端，一个是无限大，一个是无限小。《华严经》也说，世界无限大，微尘无限小，乃今天讲的量子力学，佛告诉我们，这是「因心成体」。

心是什么？禅宗讲「若人识得心，大地无寸土」。譬如「以金作器，器器皆金」，把金比喻作心，金器比喻作诸法，你如果认识心，还有没有诸法？没有法。几万种不同样子的金器，除黄金之外什么也没有。整个宇宙之间是什么？心

性。心性是什么？没有人知道。今天的科学家、哲学家、宗教家，只知能思惟、想象、分别的是我的心。西方哲学家所谓「我思故我在」，把能思惟、能想象的以为是心。佛经说这是缘虑心，会攀缘、会思虑，能辨别是非邪正善恶，妄想分别执着，这是妄心，不是真心。法相唯识宗讲的八识五十一心所就是缘虑心，不是真心。「因心成体」，这个心是灵知心，灵明觉知，灵知能现万事万物。能现的是灵知，所现的灵不灵、知不知？当然灵知，如果它不灵不知，就不是心现识变的。这个道理，古人能证明。佛法讲证道，道是无上大道，能体会到的是体道，有大受用。

最近几年，日本科学家研究水，发现水有灵知，任何地方的水都能看、能听，懂得人的意思。其实不仅水会看、会听、有知觉，即使是一把扇子，也会听，也有知觉。所有一切万物，大至世界，小至微尘，因心成体，体就是灵知。所以宇宙是活的，虚空也是活的，它会看会听，也有感觉。但人的心念有善恶，善念，水的结晶非常美；恶念，结晶很恐怖。我们杯子上面贴「无

真实之利

量寿佛」四个字，无量寿佛是非常好的讯息，这一杯水的结晶与一般水就决定不一样。日本人做试验，煮熟的米饭装在两个玻璃管子里，一个玻璃管贴上「爱」，一个玻璃管贴上「恨」，过了三天，「爱」的管子里面的米饭还是很香，没有变味；「恨」的管子里面的米饭变成黑色，坏了。所以水的结晶会产生变化，所有一切物质统统会产生变化。

诸位懂得这个道理后就应当晓得，宇宙之间的有情众生，有情是什么？「一念不觉而有无明」，迷失了真心，真心是灵知的心。佛告诉我们，我们的真心本性本来具足无量智慧，无所不知；本来具足无量的德能，无所不能；本来具足无量的相好，圆满具足，无丝毫欠缺。六道凡夫迷失了自性，这一迷，就把自己的真心变成妄心。就像水一样，给它最不好的讯息，它回报你的结晶体非常难看，就这么回事情。诸佛如来、法身大士不迷，他们用真心，真心离念，离妄想、分别、执着之念，真心对一切万事万物所呈现的是最美好的。所以经上讲的极乐世界，极乐

就像一杯水一样，华藏、极乐人心至善，无妄想、分别、执着，所以水的结晶是最美好的。我们世间人浊恶不堪，自私自利，贪瞋痴慢，沉迷于名闻利养、五欲六尘之中，把本性染污变成了不净，起心动念都是损人利己，造十恶业，浊恶的信息把这杯水变成了浊恶不堪，就是这么回事。

有人问我，最近的传染病是怎么回事？就是心地不善，贪瞋痴慢，将空气物质变成了浊恶，就会有病毒。一切法从心想生，病毒也是从心想生，防御的方法是从改心做起。心有贪瞋痴，贪瞋痴是最严重的病毒，把外面所有物质环境都变成了毒。若是内无三毒烦恼，外哪有病毒？而慈悲可以化毒、解毒，所以心地要清净慈悲。学佛的人真正做到清净慈悲，就不会感染到一切传染病。你还会受感染，就是修行功夫不到家；功夫真正成就了，一定不病、不老、不死。

中峰禅师说：「我心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛即是我心。此方即净土，净土即此方。」学佛

真实之利

必须要入此境界方得受用；不入此境界，该怎么生死还是怎么生死，一生仍是受命运支配。命运从何而来？业力造成了命运。因此学佛要是不真干，天天还在混日子，将来的结果可想而知。若把标准降到最低，你不能往生西方极乐世界，就肯定堕地狱。

我们希求有把握往生西方极乐世界，净土的经典有《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿佛经》、《普贤行愿品》、《大势至菩萨念佛圆通章》，我们要遵照此五经的理论、方法去做，入经典所说的境界才能成功。你要是不真干，就得承当因果责任。世出世法不离因果，《华严经》讲「五重因果」，《法华经》讲「一乘因果」，《楞严经》讲「一切因果，世界微尘，因心成体」，所以我们自己一定要有高度的警觉心。首先要救自己，自度而后才能度他。

年轻人最怕的是攀缘。从前道场建在山林之中，从山下到寺庙，有很远的距离，目的就是希望与世俗隔离。现在交通很方便，到一般的

道场，汽车都能开到门口。你们看到很欢喜，祖师看到流眼泪。所以真正有道心的人，警觉心很高，尽可能的远离热闹。

经教是佛的言语、是佛的心声，如果能全神投入，全部时间投入，确实能增长道心。若稍有疏忽，道心不坚，很容易被世俗所引诱。「财色名食睡，地狱五条根」，哪一关你能过得去？所以不能不小心谨慎。

一切诸法唯识所变，什么是识？就是念头，就是妄想、分别、执着。如果我们念念都能随顺经论的教诲，随顺佛陀的教诲，就是随顺自己的真如本性，随顺自性本具的般若智慧，随顺自性本具的万德万能，随顺自性本来具足的无量相好。不是从外头学，这个学问称为内学，内是心性。这才晓得经典是宝，世出世间没有比这个更宝贵的，称为法宝。法宝能解决世出世间一切问题，为什么不珍惜？我们的生命很有限，时间不长，应当要珍惜。将时间、精神集中在法宝上，希望用这个方法引发我们的自性三宝，就得大受

真实之利

用，天上人间无法比。我学了五十年，有这么一点心得，所以很肯定的告诉你们，这不是欺骗人的，佛没有骗我，老师没有骗我，我得到真实受用，所以我感谢佛菩萨、感谢老师、感谢护法。

我们今天看到战争在收拾人，瘟疫也在收拾人，这是最明显的。而心地清净善良，发大愿大心，帮助正法久住，帮助佛菩萨教化众生，自己起心动念、言语造作为社会大众做最好的榜样，最好的榜样就是持戒、修定、开智慧，才能转业力。决定不能自私自利，因为自私自利不容易转业力。

《沙弥律仪》是出家人最低的标准，若是做不到，就是冒充的佛弟子。法律虽然管不了你，但是鬼神不会饶你。明末清初蕩益大师为我们做了榜样，他受戒之后退了比丘戒，自己一生修学菩萨戒、沙弥戒，所以他自称是「菩萨沙弥」。这是做样子给我们看。我们在末法时期，能够做到菩萨沙弥就是圣人，就是上善之人，这是往生西方极乐世界重要的条件。《阿弥陀经》上讲，「不可以少善根福德因缘得生彼国」，所以要想往生西方极乐世

界，要培养善根福德。善根是信解，坚定的信心、愿心；福德是依教奉行，经典的教训要认真努力实行。因缘完全在自己，自己一定是远离障道的恶缘，凡是诱惑你去贪爱名闻利养的都是恶缘，障碍你修道；凡是增长你贪瞋痴慢、自私自利的，都是障道之缘，堕地狱之因，不能不知道，不能不觉悟！所以决定不能贪图眼前的小利。

人生苦短，咬紧牙根忍一忍，到极乐世界即证无量寿，离一切苦；恢复自己的本能，就能到虚空法界去帮助一切有缘众生，也都往生极乐净土，离一切苦。希望同学们一定要珍重，认真努力，自尊自爱，千万不能被境界诱惑，这比什么都重要。自己一生修行成功、失败，完全在自己能否克服烦恼，不受境界的诱惑，一心向道。

经教要多读多听。新加坡佛教居士林的老林长陈光别老居士，他只听一部《无量寿经》，一天听八小时，他听了四年，预知时至，自在往生，瑞相稀有。这是三转法轮之作证转，证明给我们看。因此，有丝毫放不下就是大障碍，决定不能往生。

名号对治众生的病根

诸佛菩萨的名号皆是随时、随地、随缘而建立，并无一定。不但佛菩萨名号如是，身相亦是随缘变现，正是所谓「随众生心，应所知量」，应以什么身得度，他就现什么身；应以什么样的名号利益众生，他就建立什么样的名号。因此佛菩萨的名号、身相皆因众生而建立，也就是说佛菩萨的名号、身相皆是度众生的一种方法，所以名号功德不可思议。

譬如本师释迦牟尼佛，释迦牟尼佛何尝有相？到我们世间来应化，这个世间的人妄想、分别、执着很重，佛就示现三十二相八十种好，满世间人的愿望，所以相是这么建立的。名号也是如此，名号是纠正此时此地众生最严重的业习病根。佛观察世间的众生习气很重，烦恼很多，尤其没有慈悲心，自私自利，心不清净，所以佛的名号就用「释迦」，释迦是梵语，译为能仁，就是仁慈，对待人能仁慈。我们念释迦牟尼佛，就要想到我处事待人接物要仁慈。真正存心关怀

别人，爱护大众，全心全力协助一切众生，这就是释迦的意思，念这个名号就有无量功德。「牟尼」是寂默，就是清净心。对自己心要清净，对别人要仁慈，这就是释迦牟尼佛名号的意思。名号是治众生病的。

「南无本师」，南无是皈依、礼敬，本师是我们根本的老师。根本的老师是什么？是仁慈、是清净。我们要懂这个意思，天天念仁慈、念清净，一定要把自己的仁慈心、清净心念出来，这是真念佛。由此可知，佛菩萨名号功德不可思议。功德何在？把自己真心本性的智慧德能念出来。能仁、寂默是我们自性本具的，今天我们忘失了，佛用这个方法让我们常常忆念。忆佛念佛，佛是自性佛，不是外面的佛。「自性弥陀，唯心净土」，释迦牟尼佛又何尝不是自性释迦？念观音菩萨，自性观音。我们这样念佛方得真实利益。

诸佛菩萨名号千差万别，都是依智慧、依性德而建立，目的在对治凡夫的烦恼、习气、愚痴。——节录自《华严经》12-017-0017

得法的弟子

什么人能得法？对善知识真诚仰慕，听善知识的教诲，百分之百依教奉行，这个人就是得法的弟子。所以传法之人真是可遇不可求。关键是看我们自己是不是一个传法的材料，也就是有没有条件来传法。这个条件是什么？做学生之道。如果你真正是一个好学生，老师一定把法传给你。好学生的标准是《弟子规》，弟子就是学生，规是规矩；用现在话来说，《弟子规》是做学生必须具备的条件。

条件众多，最重要的是真诚，就是李老师传的「至诚感通」，没有诚意不行。很多人都觉得自己真诚，对人诚心诚意，其实他不懂「诚」字的定义是什么。前清曾国藩先生的解释很好，「一念不生是谓诚」。你有妄想，心就不诚；你有分别执着，哪来的诚意！由此可知，诚是妄想、分别、执着不生。一切众生的真心本性就是真诚，自从起了无明，就是生起了妄想、分别、执着，真诚就失掉了，诚意变成了妄想。

佛家讲菩提心，菩提心的体是至诚心。至诚就感通，只要心做到至诚，就与十方三世一切诸佛如来通了。「不诚无物」，不诚就什么都不是。因此要永远保持真诚心，对老师真诚、对佛菩萨真诚、对一切众生真诚、对冤家对头都真诚。一味真诚，你就具备传法的条件，你要是遇到真善知识，老师不会舍弃你。

你是否能够接受大法的承传，在佛门讲法器。佛法的承传与世法承传的标准不相同，除了诚意之外，还要有悟性，这一条最重要。李老师常讲，要有个非常灵活的头脑，他常常比喻学佛人的头脑是八面玲珑的水晶球，透明的。如果是四方木头，头脑转不动的，这个人没法子学。但这个人有没有成就？如果他有善根、有福德，一句阿弥陀佛念到底，他能成就，他能往生。谛闲法师的徒弟锅漏匠、修无法师，都是属于这种人，虽然没有慧、没有悟性，但有福、有定力，老实，老师怎么教他，他完全百分之百的信受奉行；他也不会受外面闲言闲语所动摇，他尊重老师，只听老师的。所以尊师重道是第一个条件，这是自己能不能成就的关

真实之利

键。但是传法一定要慧解，所谓是一闻千悟；不能一闻千悟，至少要闻一知十，才有能力传法；没有悟性，传法不容易。——节录自《华严经》12-017-0614

学佛恢复大心量

我们凡夫心量狭小，起心动念都为自己，很少替别人着想，更难替社会大众想。心量小，这是修行开悟证果最大的障碍。佛说「心包太虚，量周沙界」，这是一切众生原本的心量，现在却小得可怜。佛教导我们回向，回向真正的目的就是拓开心量，扩大自己的慈悲心。无论修的是功德还是福德，自己不享受，将果报贡献给一切众生，即是回向众生之意；贡献给虚空法界，真正做到心包太虚、量周沙界，即是回向法界之意。回向实际（实际即心性），就是我们修学佛法所希求的无上菩提、明心见性。我的所作所为只有一个目标，就是明心见性，所有一切果报都是希望能利益一切众生。因此回向真正的用意就是拓开心量，恢复自己的真心本性。

——节录自《学佛问答》24-007-02

念佛消灾

佛在经典里讲得很清楚，释迦牟尼佛的法运还有九千年。外面有很多预言说世界末日到了，我不相信，我相信释迦牟尼佛的话。灾难肯定有，为什么？人心不善，众业所感，是无法避免的。只要人心能回头、能向善，灾难就会减轻，时间自然缩短。所以我看中国是一片光明，从哪里看的？念阿弥陀佛、念《无量寿经》的人多，真正稀有！十个人当中，有一个是念佛人，其他九个人就沾光了。在新加坡、东南亚一带，念佛的风气也很盛。凡是有正法住世之处，就得诸佛护念、龙天善神保佑，这是一定之理，所谓是「人同此心，心同此理」。

—节录自《太上感应篇》19-012-0044

得到人生最高的享受

我们学佛学经教，如何把经教里的道理变成自己的思想见解，把经典里的教诲变成实际的生活行为，把佛菩萨的境界变成自己的受用，然后

真实之利

经就是我，我就是经，合成一体，这就是契入。这一入就入诸佛菩萨的境界了，为什么？诸佛菩萨如是，我亦如是。到这个时候，方东美先生讲的「学佛是人生最高的享受」，你体会得了，你会点头肯定，一点都不假。

学过佛的生活

古大德时常警惕我们，真正修道人没有时间打妄想，没有时间去做法迷惑颠倒的事。他们是在学佛，学习佛的生活，学习佛的处事待人接物。如果不在这上用真功夫，佛法就变成玄学、变成清谈，无济于事，这样的佛法不是真正的佛法。真正的佛法决定落实在生活上，决定没有与我们的生活脱节，这是我们在大乘经上见到的，佛法的完美也在此地，于是我们才知道佛教教育的重要。

「佛法非宗教、非哲学，而为今世所必需。」何以必须？现代人生活太苦了，没有办法出苦；现代的生活太复杂，没有人能解决这个复杂的局面，这就要依靠佛法，唯有佛法能解决我

们自身的问题，能解决世间一切复杂的问题。佛法如此殊胜完美，可惜知道的人太少，宣传的人太少，其中最重要的一个因素是众生福薄。可是我们看现在已经有转变的迹象，这是好事，真是谚语所谓「苦尽甘来」。

一般众生迷在五欲六尘里，麻醉在科学技术之中，而科学技术发展至今，带给我们更多的是恐怖、忧患、不安。我们痛定思痛，五欲六尘的享受、科学技术的发达，并不能带给人民安定快乐，现在渐渐回头了，这时就需要佛法。

—节录自《早餐开示》20-14-0317

自利利他

我讲《华严经》的方针目标是在求人人幸福、家家美满，每个人的事业成功，社会和谐，国家富强，世界和平。而讲解经文要全部落实在生活，真正变成有用的学问。诸位认真学习，将来在这个世界上，许多人分享你们宝贵真实的智慧与经验，这一生学佛就真正有意义、有价值。

真实之利

经里面的意思，字字句句都是大圆满，你能在当中发现多少，都是自己修学的功力。心愈清净，你看的意思就愈多愈广，这就是它的深度。所以同样一部经，年年读起来，遍遍意思都不一样，这是清净心、慈悲心与日俱增的缘故。

经文的深度，好像表面是各个不同，其实里面是贯通的，一经通一切经通。这种通达愈深愈圆满，很不可思议。我们晓得这个道理与事实真相，就不会刻意多求了。人家多求，我看到笑笑，我不干，我专攻。好像挖井一样，井挖得愈深，水愈好；挖得浅，每个地方挖出来的水味道都不相同。真正深了，我们的根源是相同的，每一口井的水都是圆满的。一门深入就像挖井一样，尽量往深处去挖。

佛教教育一定要落实在生活上，一定要落实在广大的社会里，才能造福人群，利益一切众生，这是我们要共同努力的方向。天分差一点不要紧，你只要有这种真诚，就得三宝加持，自然就开智慧。记性不好的，慢慢也能记得住，以

学佛是恢复自己的真心本性

自心清净来感得三宝加持。真诚、清净、慈悲能感，诸佛菩萨护念加持能应，感应道交。所以希望我们同修们各自努力。

—节录自《早餐开示》20-013-0409

学佛是恢复自己的真心本性

祖师大德时时勉励学人，修行要从心地上修。佛的心不是从外面求来的，经论上讲得很清楚，佛心是我们自己的真心本性，学佛就是恢复自己的真心本性而已。所以说佛不度众生，这是真话，众生是自悟自度。没有觉悟的时候，佛菩萨帮助你觉悟，觉悟之后是自修、自行、自度，自己成就。因此佛称为「无依道人」，不依靠任何人，不依靠外界，才能成就。但是不依靠也得有条件，就是你已经开悟，不需要一切依靠；没有开悟之前，依靠还是必要的。

佛教初学有「三皈依」的课程，依就是依靠。三皈依是从原理原则上说的，落实在事相上，「皈依觉」，一定要依靠佛。佛是真正觉悟的人，

真实之利

不依靠佛，我们凭着什么觉悟？我们传授三皈依，教导大家依靠阿弥陀佛，亲近阿弥陀佛，决定求生净土。「皈依正」，我们现在邪知邪见，起心动念自私自利，就是邪知邪见。我执没破、法执没破，知见就不正。烦恼习气存在，要说自己是正知正见，那是大妄语，是自欺欺人，在这个阶段只有依靠佛法。每天读经，读经是皈依法，经典是一面镜子，读经的时候反省自己起心动念、所作所为与经上讲的相应不相应，这叫真修行。相应的、完全没有违背的，要欢喜保持，明天还要做到，不能失掉；不相应的、相违背的要赶紧改过，依照经典所说做为标准，这是真正皈依法。「皈依净」就是恢复我们自己的清净心，以清净心处事待人接物，自然与六和敬相应。——节录自《早餐开示》20-013-0607

克念作圣

佛在经上讲，十法界就在一念之间，一念善，就是三善道的法界；一念恶，就是三恶道的法界；一念与心性相应，就是佛菩萨的法界。所以佛菩萨是人做的，地狱、饿鬼、畜生也是人

做的，就在平常这一念之间。由此可知，真正修行人、真正觉悟的人能够控制自己的念头，主宰自己的念头。中国儒家也说「克念作圣」，克有主宰、控制的意思，能够克服妄念、邪念就是圣人。圣是对于一切理事通达明了，这种人称为圣人。佛陀是觉悟的意思，于世出世间法都能觉悟而不迷惑，这与圣的含义非常接近。

中国古老的教学，目的是教人作圣作贤，是圣贤教育，与现代社会教育的目标确实不相同。佛家的教育，目的是教人作佛、作菩萨，至少也要做一个超越六道轮回的阿罗汉；若是作佛、作菩萨，必然是超越十法界。我们学佛，接受佛陀教育，对于佛陀教育的宗旨、目标、方向一定要清楚，决不可迷失，才能在此生获得大成就。

—节录自《早餐开示》20-013-0616

往生实例

近十几年来，新加坡、马来西亚，我亲眼所见的念佛往生的人不少。譬如观音救苦会的林

真实之利

医生，他得的是癌症，虽然自己得病，还替别人看病，这种精神毅力令人敬佩。病重的时候，李木源居士去看他，他说我最后一个愿望是希望能见到净空法师，但是我现在不能走路。我说好，我去看他。我送他一串念珠，送他一张阿弥陀佛像，挂在床前让他能见到，劝他好好念佛，一切放下。他非常欢喜，大概过了三、四天就走了。

李木源居士去送他，他临终最后一句话告诉大家：「我看不到你们，我看到一片金光」。他见到了金色光明的世界，念阿弥陀佛走了，走的时候清清楚楚、明明白白。我们知道，阿弥陀佛接引是先放光注照，往生者先见到佛光，然后再看到佛来接引。他能走得那样潇洒自在，那样清楚明白，就是万缘放下，对世出世间法没有丝毫留恋牵挂。这个身体在世间，念念为众生服务，念念为续佛慧命、弘法利生，没有一念为自己，所以能得大自在。——节录自《早餐开示》20-014-0307

真善美从智慧生

真善美慧，这是法界一切众生所追求的。《华严经》讲，真是真心，是一真法界。真是体，是性，善与美是现象、作用，用是善，相就是美；相是善，作用就是美。我们想要得到真善美的人生，就必须要有智慧，因此真善美是果，慧是因；没有智慧，则无真善美的果。真善美慧，世间法里没有，正如佛法讲「常乐我净」四净德，不但六道没有，十法界也没有，勉强可说是有名无实，唯有一真法界才能落实。一真法界圆满具足常乐我净，也具足真善美慧。如此说来，似乎我们这一生对真善美慧是无望了。实则不然，佛语绝无戏论，佛所说的我们决定可以得到。问题是我們有没有将佛教导的理论、方法、教诲落实，若如是做到了，一切胜果也就得到了。

佛法是智慧的方法，佛学是智慧的教学，佛法自始至终所求的就是智慧。释迦牟尼佛当年讲经说法，弟子们将佛的教法分为五个阶段，华严、阿含、方等、般若、法华涅槃，称为五时。

真实之利

佛说法四十九年，般若讲了二十二年，般若是智慧。可见佛法教学是以智慧为中心，若无智慧，就无法证得华严、法华的境界。圆满智慧，亦是始于初学。阿含、方等是过程，阿含好比是小学，方等好比是中学，般若是大学，华严、法华是真善美慧的境界，是常乐我净的落实。诸位若能清楚体会佛四十九年所说法的体系，便知佛法是十法界众生迫切需要的，这是真实的大学问。佛有善巧方便，众生个个有分，不分老少贤愚，只要肯遵循佛的指导修学，皆可成就。《无量寿经》讲，无量寿是平等法，是一切众生平等成佛的方法，平等得到最高享受的方法。

世间人不幸，将这么好的方法忘记遗失了，所以每天生活在忧患、恐怖、不安的环境中，这个事实是我们自己造成的。从表面上看，佛法虽好，却无人讲解宣扬，若往深一层观察则不尽然。佛家常说「佛氏门中，不舍一人」，又岂能将众多人舍弃？其实佛没有舍弃我们，还是时常照顾我们，关键是我们迷于五欲六尘，受妖魔鬼怪的诱惑，不知回头，这才是问题症结之所在。

如果我们有一念善心，一念回头的心，诸佛菩萨无不应化在我们面前。大多数众生有福报，佛的应化就像唱戏一样，整个戏班、整个剧团来做一个圆满的表演，帮助人破迷开悟。如果是少数人觉悟回头，佛也会化身来教导帮助，可见佛的话决定没有妄语。一个人回心转意，佛都教他，何况有众多人开始觉悟？

现在全世界的人都明显的觉察到，这个世间会有灾难，这个意识惊醒不少人觉悟，开始认真的反省思惟，自身如何避免劫难，又如何帮助社会一切大众消除灾难。这一念心就是始觉，开始觉悟了，这一念心就能感动诸佛菩萨，感动护法龙天来帮助这个社会，帮助苦难的众生；觉悟的人愈多，感应的力量就愈强。

上个世纪七十年代，英国历史哲学家汤恩比博士说：「要解决二十一世纪的社会问题，只有中国孔孟学说与大乘佛法」。这是出自外国人口中的智慧语言，慈悲的启示。他这一句话影响很深广，天主教因为他这一次的讲演，开始展开与

真实之利

佛教的对话，并研究佛经。

听说新加坡有一位神父在研究《大藏经》，他不懂中文，所以非常希望我们语文能力强的年轻法师能帮助他。这是一念觉悟，突破宗教的界限，追求真实的学问。佛法与儒家的学说都没有界限，若有界限，你纵然有智慧，智慧不大，因为你自已画圈圈，把自己的智慧德能局限在这个圈圈之内。在这个圈圈内，去看别的圈圈，当然就有冲突误会，就产生不愉快的后果。

以佛法来讲，佛法在中国隋唐之后形成十个宗派，这是大宗，大宗里又有小宗派。当年祖师大德建立宗派并不是画圈圈，而是随着众生不同的根性，让众生自己选择一种法门，一门深入，长时熏修，以达明心见性的目的。而修学自己的法门，对别的法门一定赞叹，绝无毁谤轻视。这在《华严经》善财童子五十三参里特别明显，这五十三位菩萨，每个人修学的法门不一样，但是他们跟善财说法的态度是相同的，都是自己谦虚，赞叹别人，无量无边的法门，我没有智慧、

能力学习，我只学这一门，他们都比我强，都比我殊胜。

这也是经上所讲的同中有异，异中有同，无量无边的法门是异，同一个目标、方向、成就是同。法门如是，世出世间法亦如是。当然要想真正明白，不是一件容易的事，还是要有智慧。没有智慧，你看人看事看物只见到一面，没有见到第二面，你就有偏见，见解就不圆；唯有智慧开了，才有圆知圆见。譬如我拿茶杯盖给你们看，你见到凸出的这一面，没见到后面；他见到凹下去的那一面，另一面没见到；如果掉转过来两边看，原来你看的没错，他看的也没错，这才能解决问题。自己知见不圆，相信自己知见太危险了！

世尊在经上说，没有证得阿罗汉果之前，不能相信自己的意思。因为证得阿罗汉果，面面都见到了；没有证得阿罗汉果，见的是一面，做事当然会犯过失。阿罗汉完成戒定慧三学，因戒得定，因定开慧，他的智慧开了，证得正觉的果位；正是没有错误，觉是不迷，这时才能相信自

真实之利

己的意思。没有证得正觉，不可以相信自己的意思，要虚心向佛学，虚心求教，依教修行。自己做主张，依自己意思去做，总免不了有过失，这个过失现前你见不到，过一段时间果报现前，后悔就来不及了，这是学佛的四众同修必须要知道的。

求智慧的方法很多，原理是一个，就是修定。参禅是修定，持戒是修定，念佛也是修定，研教还是修定。「外离相为禅，内不乱为定」，称为禅定。换言之，不受外境一切人事物的诱惑，是谓禅；自己在境界中保持清净心，如如不动，是谓定。所以八万四千法门，无量法门，都是修禅定。方法手段不一样是异，修禅定是同，异不碍同，同不碍异；异中有同，同中有异。我们今天讲的多元文化，如何能够融合达到美满，道理就在此地。抓住这个道理，真善美慧就能现前，常乐我净就能落实。

—节录自《早餐开示》20-013-0318

大心无有疲厌

在《华严经》里面，文殊菩萨对舍利弗尊者、六千比丘的开示，对我们现代人修学非常重要。文殊菩萨说：如果有善男子、善女人，能够成就十种大乘法，「无有疲厌」，他就很快的，也很容易的证得菩萨地。菩萨地就是《华严经》上讲的地上菩萨，这个果位非常高；当然也能够入如来地，就是究竟圆满的佛果。

第一法，「见诸如来，以广大心，亲近供养，心无疲厌」。我们学佛从哪里学起？要从广大心学起。心量太小，就逃不出轮回；心量大，轮回就没有了。而轮回的界限并不大，你的心量比轮回大，这个轮回的圈圈你就超越了；如果你的心量没有六道轮回这么大，你永远出不去。所以《无量寿经》三辈往生，最重要的条件就是「发菩提心，一向专念」。菩提心就是四弘誓愿，四弘誓愿第一条「众生无边誓愿度」，这个心就大了，这个心就是广大心。众生不是讲一个地区的众生，不是讲一个国家的众生，也不是讲

真实之利

地球上的众生，也不是讲三千大千世界的众生，讲的是尽虚空遍法界一切众生，这就是菩萨讲的广大心，这个广大心就是供养，供养诸佛如来。

诸佛如来智慧福德都圆满了，他还要我们供养吗？我们有什么能力去供养诸佛？文殊菩萨在此地教我们：我们能供养诸佛如来，真正得到诸佛如来欢喜的就是菩提心，就是广大心，起心动念不是为自己，是为尽虚空遍法界一切众生。我教念佛的同学们，每一声佛号都是为虚空法界一切众生念，才能够消除根本业障。心量不大怎么行？我们决不是这一生才遇到佛法，才开始学佛的，没这么容易！佛在经上告诉我们，这一生有缘遇到佛法，有缘学习佛法，都是过去生中无量劫所种的善根，在末法时期还能够遇到正法。尤其是在这个时代，《楞严经》上说：「邪师说法，如恒河沙」，在这个环境当中你还能遇到正法，若不是过去生中善根深厚，哪有可能？我们应当珍惜。

见诸如来，以广大心亲近供养。也许有人

说，我没有见诸如来，等我见诸如来的时候，再发广大心行不行？这种说法似是而非。文殊菩萨处处见如来，时时见如来，我们是见了如来不认识如来，绝对不是诸佛如来不在我们身边，不在我们面前。《大方广佛华严经》提醒我们，十方三世一切诸佛如来就在自己眼前，就在自己的周围。在哪里？周围一切人、一切事、一切物，无一不是诸佛如来，可惜的是自己不认识。几时认识了，就入如来境界，就入一真法界。

我们今天见不到诸佛如来，是把诸佛如来变成了凡夫，把诸佛如来变成了魔障。怎么变的？自己意识心变现出来的。我们学佛，要相信佛的教诲，决定不能相信自己的意思，相信自己的意思永远不能见如来。相信佛的教诲，诸佛如来从来没有离开我们，时时刻刻在关怀照顾我们。所以佛与魔就在一念之间，我们一念觉，觉就是信佛，迷就是信自己。相信自己的妄想分别执着，那就是魔，把诸佛如来都变成魔境界了。一念觉悟的人，相信佛的教诲，就把魔境变成诸佛如来，这是真的亲近供养，是我们应当要学习的。

真实之利

供养不在乎形式，不在乎金钱，也不在乎幢幡宝盖，七宝供具。普贤菩萨说，大千世界七宝供养都比不上法供养。法供养里面，「如教修行供养」为最。佛教我们怎么做，我们就老老实实依着去做；佛教我们不能做的，决定遵守，不要犯过，这就叫「如教修行供养」。我们自己反省反省，佛教我们要做的，我们没做到；佛说不可以做的，我们偏偏在做。有人说我听明白了，我还是做不到。为什么做不到？习气太重了，我很想做，但是心做不了主。这个话没错，你说得很老实。如果这一念果然转过来了，你就转凡成圣。确实烦恼习气无量劫来熏习生了根，这个根很难拔除。

你们有这个情形，我也不例外。我今天能有一点成就，这个经验可以贡献给诸位做参考，那就是决定不能离开佛法的熏习，要特别加强佛法的熏习。佛法的熏习，「受持读诵，为人演说」，就是这一句的开示。受持是决定接受，依教奉行，时时保持不失。读诵要紧，天天要读经，最好是天天能讲经。因为天天讲，就必须

天天读，你不读怎么能讲？所以天天讲经，给自己一个压力，勉强自己天天要读诵。我们展开经卷，遍遍都有悟处，这才能得法喜充满，才能把自己无始劫以来的妄想习气冲淡。我这一生就是用这种方法得到一点成就，没有一天离开经本。

我是用这种方法成就的，用这种方法把心量拓开了。我在没有学佛之前，心量非常窄小。我学佛第七年开始讲经，今年讲了四十年，从学佛算起四十七年，四十七年的熏习，天天不间断，这才把无始劫的这些习气烦恼淘汰掉，不容易！读古人的传记，古来的大德有三、五年就把习气淘汰尽，转过来了，有十年、八年转过来的，我用了四十七年的时间，我对于古大德不能不佩服。他们的善根比我厚，他们的智慧比我猛利，所以不需要太长的时间就能破迷开悟，转凡成圣。我这种根性与大家没有两样，发个狠心，用半个世纪的时间，锲而不舍，也能转过来。这就是以广大心亲近供养。

「心无疲厌」，这一句很重要。这十句开

真实之利

示里面，末后都有这一句。「心无疲厌」，永远不疲，永远不厌倦；如果不契入这个境界，做不到。凡夫无论做什么事情，时间久了就懈怠、懒散、疲倦、讨厌。譬如读这一部经，遍遍有新的意思就能生欢喜心。每一次展卷，每一次读诵都有新的悟处，经义其味无穷，所以才不疲不厌。这一法如是，法法皆如是。任何一法当中生疲厌之心，是你没有契入个中三昧；果然能契入个中三昧，妙味无穷。

文殊菩萨此地所讲的境界，与普贤菩萨的十大愿王没有两样。他没有说见诸佛以广大心，他用「如来」。用「诸佛」是从相上讲的，相上有佛、有菩萨、有十法界、有依正庄严，「如来」是从性上讲的。一切有情众生皆有佛性，佛性就是如来；一切无情的众生，我们今天讲的植物、矿物，它有法性，法性与佛性是一个性，所以它也是如来。这个意思就是告诉我们，我们六根所接触到外面的境界，要用什么样的心态来对待？就像对待诸佛如来没有两样，最极真诚恭敬心，这个心就是「亲近供养」。只要你用最极真

诚清净，那事上你当然会做得圆满。事就不必说了，心要敬！事做得再好，要没有这个心，那是假的，那不是真实的。这也正是善导大师所说，「一切法从真实心中作」。我们要以真诚恭敬，与一切大众结法缘，这个结法缘就是广修供养，这是十大愿王里面第三愿，「广修供养」。心无疲厌，永远没有疲倦，也不厌烦，认真努力的去做，成就无量无边的功德。

第二法，「积集成就，一切善根，究竟不退，心无疲厌」，这是第二法。第二法到第九法，这八法是讲的内因，外缘内因。要知道，内因的成就要靠外缘，没有外缘事上的修，你怎么能成就内德？内外是一体，内外不二，要晓得这个道理。我们要想内德成就，一定要在外缘上认真修学。积集成就，一切善根，究竟不退。要想成就这个功德，诸位想想，你要不修亲近供养诸佛如来，你怎么能得到？由此可知，布施供养，好处是自己得，人家能得多少？太有限了！真实的成就，是成就自己的德行，开发自性，所以佛教我们这样修学。佛不是说劝你布施供养，他贪

真实之利

那些财宝，不是的，他什么都不要，他统统布施尽了，性德圆满现前。所以成就一切善根，究竟不退，心无疲厌。

第三法，「勤求一切，诸佛正法，心无疲厌」。这很明显，求法，求佛的正法。这是「受持愿」。

第四法，「勤行一切，菩萨殊胜，诸波罗蜜，心无疲厌」。这一愿，清凉大师这个注子里面，「修行二利愿」，二利是自利利他。殊胜，与一般菩萨行的不一样，不一样在哪里？普通一般菩萨修六度没有离相，纵然说离相，离得不干净、不利落；华严会上这些法身大士，他们离相离得干净利落。所以称为「殊胜诸波罗蜜」。对于外面境界来讲，利他。布施是帮助别人，使他不缺乏。我们财布施，让他得财富；法布施，让他得聪明智慧；无畏布施，叫他得离一切恐怖，得到安全感，这是他所得到的。自己所得到的？明心见性。那个不一样！自性里面的宝藏统统都开显了。

持戒波罗蜜就是无畏布施，忍辱波罗蜜也是无畏布施。这个话怎么说？佛弟子持戒，众生见到了，他心里就有安全感，他不会恐惧，离一切怖畏。譬如现代的社会，中国、外国都很乱，尤其是财宝都不敢露白，怕有抢劫的。如果是持戒的人，你的财宝露白，不怕，他持戒，他不偷盗。我放在这里不用守着，他也不会给我拿去，为什么？他不偷盗。这你就放心了，就有安全感了。所以持戒是属于无畏布施，令一切众生得无畏。忍辱也是。我们在言语或在造作，有意无意当中得罪人。得罪，冤冤相报，这个事情是很麻烦的，所以佛在经上一再的劝告我们，冤家宜解不宜结，不要跟任何一个人结怨。假如他是修忍辱波罗蜜的，我们不管是有意无意得罪他也不要紧，他修忍辱，他会原谅我，不会把这个事情放在心上，所以也是属于无畏布施。

精进、禅定、般若波罗蜜是属于法布施。所以归纳起来都是布施波罗蜜。菩萨所修的，从初发心一直到成佛，修什么？布施而已。布施里就是这三类，三类展开就是六度，展开就是十度，再推广

真实之利

就是菩萨无量法门。无量法门归纳起来就是一个布施波罗蜜，而布施真正的精神就是教你放下。般若是教你看破，布施是教你放下，这是菩萨行的两大纲领。我们也要学着「勤行」，认真努力去学习，心无疲厌，这是真实的自利利他。

第五法，「普遍修习，一切菩萨，甚深三昧，心无疲厌」，这一法是讲「深定」。三昧是梵语，翻成中国的意思是正受，受就是享受，正是正常，正常的享受；三昧也翻作禅定。由此可知，正常的享受就是禅定。我们凡夫享受有五大类，这是大小乘经上常讲的五种受：苦、乐、忧、喜、舍。身有苦受、有乐受，从身上讲的；心有忧受、有喜受；舍受是身没有感觉有苦乐，心里也没有忧喜，这个受就叫舍。舍很好！实在讲，舍就是正受。为什么不称为正受？因为你舍的时间太短了，没有多久，苦乐忧喜又来了。你不能永远舍，如果永远舍，就变成禅定了，那就变成正受。所以我们凡夫这个舍，正受的时间非常短暂，而苦乐忧喜的时间非常之长。佛讲的这五种受，菩萨在甚深三昧里，就是把苦乐忧喜完全舍离了，所以他是正受，

这是我们应当要学习的。

清凉大师批注说，这一条是「不离愿」，不离一切菩萨。因为菩提道上，一定要有这一切善友为我们做修行的助缘。善财童子五十三参就是说明这一桩事情，善财没有离开群众，没有脱离社会，这就是不离善友，与大众同修，「愿与一切菩萨，同一志行」。与菩萨同志同愿，心无疲厌，才在修学上有了成就，真正得到受用。这一句在一切时、一切处，也就是我们常讲，对人、对事、对物要保持清净心，在一切境缘之中。境是物质环境，缘是人事环境，善财童子五十三参总离不开这两大类的环境，这在经文处处我们都可以看到的。大概都是一般先看看这个善友，他所居住的环境，他的生活环境，这是属于物质环境；然后见到他本人，看到他的风采、他的风度，他的言谈举止，那是正报的环境，在这里面成就自己的清净平等觉。不是六根不接触外头境界，接触，样样清楚、样样明了，那是智慧！虽然明了，而如如不动，那就是甚深三昧。

真实之利

所以蕩益大师说得好，「境缘无好丑」。好丑的意思很广，换句话说，境缘里面（就是人事环境、物质环境里面）没有好坏、没有善恶、没有是非，也没有邪正，一切善恶、是非、邪正从哪里起的？从自己心里起的。这个话是真话，这才是事实真相。譬如我们几个人同样看这个画，有的人看了很喜欢，觉得很美，有的人看了睬都不睬它，觉得这个没有价值，可见得没有标准，这外面境界哪有标准？标准在哪里？标准是你自己妄念上生起的，这是事实真相。事实真相了解之后，你才能谈得上修行；否则的话，你心为境转，你是凡夫，佛所教导你的，你都不能得受用。必须了解事实真相，一切法都是从自己心念当中产生的，外缘什么也没有。我们在境缘上起心动念，立刻就要觉悟，错了！境缘里头没有错，我们自己错了，过失在自己这一边，自己为什么要起心动念？为什么会迷惑颠倒？当然那个根本业因还是烦恼习气。

佛讲许许多多的法门，法是方法，门是门道，这些方法、门道都是教我们把烦恼习气降伏

住，降伏就是把它压住、伏住，叫它不起作用，我们会不会用？实在讲，不是不会用，是把它忘掉了，没有用上，于是烦恼又起现行，天天干的是这个事情。为什么会忘掉？警觉心不够，这是一个原因；第二个因素，实在讲还是没有彻底搞清楚。彻底搞清楚，警觉心够了，在境界当中，你的心是平净的，平等清净。平等清净就是甚深三昧，这个心起作用就生智慧，智慧就是觉，觉而不迷，这叫真功夫，这叫真修行。所以真修行在哪里？在起心动念之处，在六根接触六尘境界之处。

第六法，「次第趣入，三世流转，一切诸法，心无疲厌」，这是讲「妙智」，也是「承事愿」。三世是过去、现在、未来。对于一切诸法的根源，这一切诸法怎么发生的？这一切诸法怎么演变的？这一切诸法的真相如何？你都能够通达明了（趣入就是真正通达明了），这是真实般若智慧。《金刚经》上讲，「一切有为法，如梦幻泡影」，这是一切法的真相，「如露亦如电」是它流转的现象，流转的现象就像露、像电一

真实之利

样。你永远在那里观察，功夫浅的叫观察，功夫深的叫观照，照见了！《心经》上讲，「观自在菩萨，照见五蕴皆空」，就是照见五蕴皆是梦幻泡影，如露亦如电，就是这个意思。这个时候你的心不生烦恼，常生智慧。所以他没有疲厌；生烦恼就有疲厌，生智慧就没有疲厌。

第七法，「庄严十方，一切刹海，悉令清净，心无疲厌」，这是「净土愿」。我们回向偈上天天都念，「愿以此功德，庄严佛净土」，此是指什么？什么功德？这个地方讲的，庄严十方刹海，此功德就是这十句，心无疲厌的功德。清净心庄严十方刹海，悉令清净。为什么？十方刹海本来清净。我们用清净心，就是庄严净土；我们心不清净，与净土恰恰相违背。大乘经上常说，「心净则佛土净」。说实在话，佛土本来清净，心本来也是清净。由此可知，清净心是真实的，不清净心不是真的，所以叫妄心。妄决定能断，真决定现前，这是马鸣菩萨在《起信论》里教导我们的。我们知道这个事实真相，信心就具足了，决定可以断妄，决定可以证真，真实信心

从这里建立。这一愿叫净土愿。

第八法，「教化调伏，一切众生，皆令成熟，心无疲厌」，这是度化众生的愿。自己成就了，要帮助别人；自己虽然明白，还没有成就，也要帮助别人。教是教导。他不用教学，不用教导，他用教化。「化」这个意思好，化是什么？有了成就。教是因，化是果。在中国古时候儒家的教学，目的是希望学生能够变化气质，所以也讲教化；诸佛教学，也希望我们变化境界，化凡成圣。所以化是讲教学的成绩，是讲教学的成就。我们接受佛的教导，是不是能够化凡成圣，化凡夫成菩萨，化菩萨成佛？这教化的意思圆满了。

教学当中要达到变化的成就，调伏非常重要。调是调顺，伏是降伏；降伏是对烦恼习气来说的，调顺是对法性、功德来说的。我们起心动念、言语造作能够顺法性，这叫正行，违背了法性是逆行；逆行是三途、是六道，顺行是四圣、是佛菩萨。浅而言之，调是讲心，讲得最浅就是

真实之利

我们的情绪；伏是什么？我们喜怒哀乐发作的时候要伏住。儒家讲这个功夫讲得浅。喜怒哀乐人人都有，无始劫来的习气，圣人也不能否定。虽有，你要有能力控制得了，让你不发作不可能，你是凡夫。所以它有个限度、有个标准，儒家讲中道，距离这个中道上下，不要太离谱，这就好。

佛法是要教你断烦恼，儒家没有讲断，佛法讲断，所以佛法要求修定修慧。定能伏烦恼，慧能转烦恼，那就是断烦恼。所以把烦恼转变成菩提，把生死转变成涅槃，那要大智慧。调伏，其实就是定慧，伏是定，调是慧。这样才能成熟一切众生，成是成就，熟是达到圆满，帮助众生证到佛果，这叫成熟。我们帮助一个众生，帮他脱离六道轮回，帮他超越十法界，都不能算成熟，一定要帮他成佛。这个事情难，不是我们凡夫可以做得到的。所以《华严经》上，普贤菩萨、文殊菩萨所讲的对象都是四十一位法身大士，他们行，有这个能力。可是我们也不能白听，白听了对我们是毫无意义；实在讲，我们也有一个能

力，帮助人念佛往生。这个人真的肯念佛，真的往生了，比文殊菩萨在此地讲的还要殊胜。所以往生西方极乐世界是真正的成熟。生到西方极乐世界成佛之快，《华严》怎么能跟它相比！善财童子一生成佛，还要经历五十三参；念佛人往生净土，纵然下下品往生，比五十三参都来得快速，善财比不上。所以我们也有办法，就是劝人念佛求生净土。这里面要有智慧，要有耐心，要有善巧方便。他开头不接受，你要用善巧方便去给他说明，去帮助他，让他相信，让他发愿。不能说劝他几次他都不听，不能接受，算了，这个人不能教了，那你没有尽到你的责任。你得有耐心去教他，时间久了他会感动，真诚心就能够感动人。

第九法，「于一切刹，行菩萨行，经一切劫，心无疲厌」。这是讲时间，就是刚才讲的要有耐心，长时间不退转才行。这也是大乘法里常说的「佛氏门中，不舍一人」，这是菩萨行、菩萨愿。于一切刹，这是大菩萨的境界。四弘誓愿里面是「众生无边誓愿度」，无边的众生，都

真实之利

是在无边的佛刹里。可见得他不是度娑婆世界众生，不是发愿我要度这个地球上的众生，那太少太少，心量太小了！发愿度尽虚空遍法界一切刹土里面的众生，经一切劫，就是无量劫，心无疲厌。这个愿与地藏菩萨的愿没有两样，「地狱不空，誓不成佛」，不是指我们娑婆世界的地狱，十方一切刹土里面，只要还有一个地狱不空，地藏菩萨就不成佛。要发这个长时间的大愿，长时修学，长时间的帮助一切众生，永远不退转，永远不疲厌。

第十法，「为欲成熟一切众生故，修一切刹，极微尘数，波罗蜜门，成就圆满如来一力，如是次第，为一切众生，成就如来一切智力，心无疲厌」，这是广大愿，「成正觉愿」。菩萨发心为了成熟一切众生，这个地方要特别注意，为成熟一切众生，才修无量法门。如果是为了自己成佛，跟大家讲，一门深入。自己成就，无量法门当中，你只要取一门，你就成就。实在讲是成就戒定慧，戒定慧圆满就成佛。什么时候到「法门无量誓愿学」？给诸位说，烦恼断尽了，才是

学法门的时候。

烦恼断掉了，也就成佛了。见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼断掉了，你不就成佛了吗？成佛之后要广度众生。广度众生，你一定要通达一切法门，因为众生根性不相同，一个法门不能度一切众生。一个法门可以度自己成佛，不能度一切众生，一切众生根性不相同。所以我们要想修一切法门，诸位一定要记住，到西方极乐世界再学，见到阿弥陀佛以后再学。西方极乐世界的人，每天都到十方去供养诸佛，供佛修福，那个福修得多大，修得多快！你供佛，佛当然给你说法，这是福慧双修。你一天闻一切诸佛说法，不要说多，一尊佛给你说一句法，你每天都听无量法门，天天听！无量法门誓愿学，到西方极乐世界才兑现；你不到西方极乐世界，这一愿兑现不了。真正觉悟了，放下万缘，一心持名，自己成佛了，也帮助众生成佛，帮助众生得如来果地上一样的智慧功德，永远没有疲厌。

—节录自《早餐开示》20-014-0504

往生净土才能普度众生

道场的兴旺在实质，不在形式。香火盛、信徒多、供养多，这都是属于形式，是表面上的兴旺，不是实质上的兴旺，实质上的兴旺是道场有解有行，就是有开悟的、有证果的。佛法的修学重实质，不重形式。我们在《西方确指》中看到，觉明妙行菩萨他们建了一个小道场，只有十八个人，常在一起念佛，十八个人都往生了，这个道场是无比的兴旺殊胜。如果说道场人众很多，成千上万人，一个开悟证果的都没有，这个道场不是兴旺之象，而是衰相。

一个人修行容易懈怠，所以祖师提倡共修。共修是依众靠众，彼此在一起互相勉励、互相警策，这是共修真正的意义。净土宗创始人是东晋时代慧远大师，他在江西庐山建莲社，志同道合的人一百二十三个，确实殊胜。他们的共修，规矩非常严格，划定界线，慧远大师自己都不出界线，所以他们有成就。住在山上心是定的，万缘放下，发菩提心，一心专念。

念佛为谁念？为虚空法界一切众生念，这个心是菩提心；如果只为自己求生西方极乐世界，这个心不是菩提心。念佛，声声佛号都为一切众生消灾免难，这是大菩提心。我们将念佛的功德回向，你念佛要有真功夫，如果「口念弥陀心散乱」，拿什么回向？所以要一心称念，一心称念就是功夫，不怀疑、不夹杂、不间断，这个功夫绵绵密密。自己成就，把自己成就的功德回向法界众生。

我们为什么求往生？为一切众生。生到西方极乐世界决不是贪图享受，到那里去做什么？去作佛的。作佛又是为什么？作佛为普度众生。没有作佛，我们智慧没有开，能力不具足，想度众生度不了。到西方极乐世界求智慧、学本事，学成之后到十方世界普度众生，这个心叫菩提心。如果念头只为自私自利，念佛也好、参禅也好、讲经说法也好，都是轮回心，不是菩提心，那个结果都是六道里面有漏的福报。

—节录自《早餐开示》20-014-0901

得真实究竟圆满的幸福

佛的教学枢纽就是破迷开悟，觉悟之后，在大宇宙当中你自己能做得了主宰。所以佛家是智慧作主，智慧才能解决一切问题。人智慧开了，自然就离苦得乐。这个乐不是富贵之乐，不是名闻利养、五欲六尘享受之乐。释迦牟尼佛一生为我们示现三衣一钵，日中一食，树下一宿，他乐！彻底离苦得乐了。孔子赞叹他的学生颜回「一箪食，一瓢饮」，喝水连个茶杯都没有，葫芦瓢当茶杯；吃饭，饭碗都没有，用竹子编一个竹箬盛饭，这样的生活在一般人讲是苦不堪言，而孔子赞叹说，「人不堪其忧，回也不改其乐」，颜回一天到晚快乐得不得了。这叫离苦得乐，离苦得乐不是改变我们生活的方式，完全在心境上做个大转变。他明白这些道理，心安理得，安是得定，清净心现前，道理明白了就快乐。

养身太容易了，身的需要不多，何必为这个身去造业？所以有智慧的人决不为这个身去造罪

业。愈简单的生活愈健康，为什么健康？快乐！谚语所谓「人逢喜事精神爽」，什么事情是最欢喜的？明白宇宙人生的大道理。这种欢喜快乐是从内心里面发出来的，佛家叫「法喜充满」，不是从外面来的。外面五欲六尘的享受那是刺激，那个乐是无常的、会坏的，所以佛家讲乐是坏苦，不能常保持的，但是法喜充满是能保持的。

这是因为自性觉，自性觉无有止尽。天天觉悟、年年觉悟、时时觉悟、处处觉悟，他怎么不快乐！不但对现前社会清清楚楚、明明白白，过去无始，未来无终，统统清楚明了，这个人就叫佛。他生在富贵里面是富贵佛，生在贫贱里面是贫贱佛，富贵贫贱于他都不相干，作佛这个快乐是相同的、平等的，不是说富贵人快乐多一点，贫贱人快乐少一点，没有，绝对是平等的。所谓是功名、富贵、权势与他毫不相关，有也好，没有也好，随缘度日，这是自在随缘。由此可知，唯有佛法能带给一切众生真实究竟圆满的幸福。

—节录自《早餐开示》20-014-0902

生活在智慧理性之中

佛法是智慧的、是理性的，不是感情用事。佛在楞严会上告诉我们，末法时期法弱魔强，又告诉我们在这个时代，「邪师说法如恒河沙」，如果没有慧、没有理智，决定不能逃过魔掌。魔在做什么？魔专门破坏佛法，专门叫人退转，叫人退心；佛是帮助你精进，我们要有能力辨别。善友聚会，这是佛法，这是稀有难逢的因缘，彼此在一起，无论时间长短，这种熏陶真像经上讲的「百千万劫难遭遇」，我们一定要珍惜这个因缘，决定不能错过。

世尊当年在世，一千二百五十人为什么叫常随众？这是做出模范来给我们看，不离开老师、不离开同学。长时间的熏习，他当然一生成就，这是大善根、大福德、大因缘。根性差一点没关系，时间长也能成就，可惜我们培训班时间很短，只有三、四个月，这么短的时间要能够成就，完全在你的信愿行。如果真诚、恳切、恭敬、精进不懈，得到三宝的加持，也能有不思议

的效果。印光大师讲得好，「一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益」，我们上与诸佛菩萨感应，下与一切众生感应，都靠诚敬。古人所谓「不诚无物」，没有诚敬心，什么都谈不上。诚于中，内心真诚，敬人、敬事、敬物，没有一样不成就的。

我这一生最幸运的，是亲近了真正的善知识，没有走迂回路。我自己信心坚定，任何谣言都不为所动。在台湾那个时候，我亲近忏云法师时间多，章嘉大师圆寂之后，忏云法师非常后悔，「这么一个大善知识，没能亲近他，听人家说他是政治和尚」，你说多可惜！章嘉大师圆寂之后，火化烧出舍利一万多颗，像黄豆那么大的二千多颗，小粒的像绿豆，还小的像芝麻，一万多舍利。那个时候台湾佛教界没有一个人敢讲话，你们谁走了以后能够留下这么多东西给人看？中国古谚说「盖棺论定」。一个人的善恶是非很难说！尤其在这个时代，佛经里面讲的，许许多多佛菩萨在世间教化众生，大权示现，你怎么会认识？肉眼凡夫任意毁谤，造作无量无边的

真实之利

罪业，动机无非是嫉妒，争权夺利。看到别人好，生嫉妒心，由嫉妒变成瞋恚，用种种不正当手段来障碍、来阻止、来破坏。所以我们自己的姿态尽量要低，尽可能避免别人造这些恶业。他们造这些恶业，虽然对我们没有妨碍，但我们也不忍心看他堕阿鼻地狱。他实在要走这个路子，那也没法子，我们总是以怜悯的眼光去看他。自己尽可能避免一些嫌疑，叫人家少造口业。别人要争利，利给他；要争钱，钱给他，要什么统统给。世间是假的，不是真的，我们清楚「凡所有相，皆是虚妄」。所以身心要清净。

—节录自《早餐开示》20-013-0404

真修不会心浮气躁

末法时期，佛教已经到了存亡继绝的关头。这个世间，人迷得太深，偏邪太过分，如果不回头，可能传统文化与大乘佛法就会在这个时代断掉。佛法断灭了，传统文化亡了，人就更苦了！

我常讲把阿弥陀佛放在心上，可是很少有人

真的把阿弥陀佛放在心上，心中还是妄念纷飞，没有正念。为什么？听经不够，没有悟。为什么不悟？真诚恭敬心不够。印祖常讲「一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益」，可是我们连一分诚敬都没有做到。有一分诚敬，是正信；有二分诚敬，是正解（真理解）；三分以上是真干，决定往生。

修行功夫不是每天念多少佛、诵多少经、磕多少头，功夫在放下！放下之后，用真诚心念佛，佛号就非常管用，一句佛号就与阿弥陀佛连上线了。没有放下的人，怎么念也接不上，好像电讯中断，总是接不上。印祖说一分诚敬，就是一分的接通，十分诚敬那是圆满的接通。放下，真诚心才现前；放不下，真诚心不能现前。我们要晓得这个道理，把它用在我们日常生活中，功夫就得力，什么样的灾难也不在乎，你就得大自在。

《阿弥陀经》讲：「不可以少善根福德因缘得生彼国」。善根是多生多劫修学累积而来，善根指什么？能信、能解。有善根还得有福德，福德

真实之利

里面第一个就是恭敬。所以对一切人事物恭敬不吃亏，是修福，没有恭敬心的人福薄，苦难就多。

真正的道场，不论在家、出家、男众、女众，心地清净没有妄念，起心动念都在思道，不思道就想佛，「忆佛念佛，现前当来，必定见佛」，不夹杂、不怀疑。我们以这种精神、这种心行接受十方供养就能消化得了，供养三宝的人也能得福。起心动念思道，开口闭口念佛，这是行在菩萨道上，行在正法上。只要道场有一个人、两个人如教修行，这个道场就是正法道场。

现在人学佛难，为什么？心浮气躁。不要说一分诚敬心，百分之一的诚敬心都没有，佛法再殊胜，又怎么能受益？无论在什么地方、什么环境，只要自己具足真诚恭敬，读经也好、听经也好，包括在网络上、卫星电视上听经，没有不得利益的。普贤十愿第一愿就是「礼敬诸佛」，一切恭敬，不仅对一切人、一切众生，包括无情众生，花草树木、山河大地，对一切法没有不恭敬的。

布施也要诚敬心。在《了凡四训》里有一则公案，有个农村女孩家境贫穷，她到寺院里来拜佛，身上只有两文钱，她拿出这两文钱恭恭敬敬供佛，老和尚亲自给她回向，给她祝福。后来这个女孩做了王妃，她带了一千两黄金供养寺院，可是这一次老和尚却叫他的徒弟给她回向。她就问老和尚：「我年轻时候到这里来，只有两文钱的布施，老和尚你亲自给我做回向，可是今天我带这么多钱来，你怎么反而叫你的徒弟给我做回向？」老和尚告诉她：「你年轻时候那两文钱是用真诚心供养佛菩萨，我不亲自给你回向对不起你。今天你富贵了，身份地位不一样了，虽然带着一千两黄金来供佛，可是你的心跟从前不一样，有了傲慢的习气，所以让我的徒弟给你回向就可以了。」这个事例说明两文压千金，布施在真心。不是说穷人就不能修福，穷人真诚的供养往往比富贵人修的福大得多。

阿弥陀佛四十八愿不是虚设的，遇之无空过者，只要遇到，一定能得利益；但是要记住，没有恭敬心得不到利益。得利益多少与恭敬心有关，有

真实之利

十分恭敬心，你能得到十分利益；有两分恭敬心，你只能得到两分利益。一切在自己，不在老师。佛菩萨的法音是平等圆满的，众生能得到多少由他自己的福慧决定，因此从恭敬的程度能够体察到一个人有多大的福慧。有十分恭敬心的人，佛菩萨必定帮助他早一天圆满功德，成就福慧。

现在请法师讲经是愈来愈困难，为什么？学习经教的人愈来愈少。我们要发心请转法轮，第一等的要务是培养法师。遇到真正发心的年轻人，首先在一年时间内帮助他四个根扎下来，这是根本。没有四个根，肯定学不出来，为什么？没有诚意，没有恭敬心。诚敬完全体现在四个根中，从四个根来看你有几分诚敬，然后就知道你将来会有几分成就。愈是有成就的人心地愈真诚，态度愈谦虚，对人愈恭敬，如中国古人所言「学问深时意气平」，绝对没有一点心浮气躁，心浮气躁是没有功夫的表现。

老师看学生，哪个学生有成就，哪个学生没有成就，看什么？看诚敬。诚敬不是对老师的，

诚敬是对自己的。我学习是敬业的心，我会敬重这一门功课，会敬重这一门功课的老师，会敬重学习这门功课的同学。如果没有敬业的精神，或者懈怠、用心不专，就不是真正想学，也不可能真正的成就。没有诚敬心，即使圣贤佛菩萨来教你，都得不到利益。因此求善知识教学，恭敬心是必须具备的条件。不诚不敬是一切罪过的根源，不能忽略。

为什么听经听不懂？没有诚敬心。会听的，一句之下都能开悟；不会听的，听上一百年还是老样子。什么叫会听、什么叫不会听？唯在诚敬。当年六祖惠能大师半夜听五祖忍和尚说法，一听就大彻大悟、明心见性，什么缘故？十分诚敬得十分利益。何谓诚？诚是心中没有杂念。曾国藩先生下了一个定义，「一念不生是谓诚」；心中还有念头，诚就没有了。做到一念不生，这是什么人？法身菩萨。只有明心见性、大彻大悟，他才能真的把妄想、分别、执着都放下，这是十分的诚敬；如果还有起心动念，分别执着的念头没有了，那是九分的诚敬；阿罗汉能把见思

真实之利

烦恼放下，他有多少诚敬？五分诚敬。我们现前想一想，妄想、分别、执着放下了多少？一分都没有放下；换言之，没有诚敬心。所以学佛不能说不用功，勇猛精进几十年了，佛法的利益没有得到，每天还是过着六道轮回凡夫的生活，这就是没有诚敬的缘故。

我们对经教的诚敬心生不起来，对什么能生起诚敬心？名利。对经教没有诚敬，对道德没有诚敬，对伦理没有诚敬，对因果没有诚敬，唯独对名闻利养非常诚敬，这就完了！名闻利养放不下，学佛学到最后堕三恶道，这个不能不知道。自己晚上睡觉之前好好想想，我这一生走的是哪一条路？佛讲的十法界，我走的是佛法界、菩萨法界，还是人天法界、畜生法界、饿鬼法界、地狱法界？如果对经典不熟悉，自以为在学佛，其实全都错了。我跟章嘉大师学佛三年，他老人家叫我学释迦牟尼佛，叫我不能离开经教。遇到李老師，要求我在经教中一定是一门深入，长时熏修，不让学得太多太杂；学得太多太杂，安忍就没有了。所以修行人头一个就是心要清淨，无论

极乐世界美好殊胜 真念佛人决定往生

处于什么环境，不受外界影响，不受外界诱惑，这就叫安忍。如果禁不起诱惑，被外面境界影响和左右，你就不会成功。为什么伏不住烦恼？因为没有恭敬心。如果有真诚恭敬，外面的境缘不容易动摇你，你有能力控制境缘。

经上一再讲「一切恭敬」，这是有道理的。儒家《礼记》说「曲礼曰：毋不敬。」敬太重要了！人要是存诚敬之心，不会妄动，不会起恶念。起一个念头就是不敬，敬就失掉了。从这个地方看，一个人不管对佛学研究有多深、多渊博，讲得多好、修得多苦，如果还会被外面境界所转，等于考试不及格，一无是处。这是我们这一生学佛，成败的关键。 —节录自《净土大经解演义》

极乐世界美好殊胜 真念佛人决定往生

《无量寿经》云：「国中万物，严净光丽，形色殊特，穷微极妙，无能称量。」极乐世界之美、极乐世界之善说之不尽，世尊在净土三经中

真实之利

对西方极乐世界的描述，仅以众生心识所能解者举其大概，令十方众生起欣羨之心。

一、国无恶道。极乐世界没有三恶道，畜生、饿鬼、地狱。悭贪是饿鬼的因，瞋恚是地狱的因，愚痴是畜生的因。极乐世界思衣得衣、思食得食，一切变化所作，自然具足，无贪。极乐世界皆是「诸上善人俱会一处」，彼此尊重，和睦爱护，无瞋。生到极乐世界见佛闻法无间断，心开意解，智慧明达，无痴。在西方极乐世界，无贪瞋痴的恶因，所以无三恶道。

二、黄金为地。极乐世界人住的房子是七宝宫殿，地上铺的是黄金，宽广平正。还有七宝行树，在行树之间就能见到十方无量无边诸佛刹土。宝树空间没有放大，十方刹土没有缩小，这种境界居然在眼前，不可思议！

三、莲华化生。十方世界众生发一个愿心想求生西方极乐世界，七宝莲池中就长出一朵莲花，莲花上有自己的名字。念佛的功夫愈深，莲花就愈大，有一由旬、十由旬、百由旬、千由

旬……大小不同，光色不一。我们想要莲花很大、很殊胜，要真干才行！我们临终的时候，阿弥陀佛就拿着这朵莲花来接引。莲花不是阿弥陀佛种的，是我们自己的净业变现出来的。七宝莲池、八功德水，都是阿弥陀佛提供给我们的修学环境。所以真正有智慧的人、彻底觉悟的人，应当一切放下，认真念佛。

生到极乐世界，从莲花中化生，和极乐世界所有人一样，都是金刚不坏身，相貌庄严，寿命无量，神通德能几乎与阿弥陀佛相同。那里气候的变化是随心所欲，随自己的心愿。天乐鸣空，有美丽的宝花纷纷落向地面，处处散发着奇妙的芳香。那里没有病痛、没有烦恼，没有不善的人事物，快乐无比。

生到极乐世界，阿弥陀佛是我们的老师，观世音、大势至、文殊、普贤等大菩萨是我们的学长。一到西方极乐世界，就能亲近无量无边诸佛如来，每一尊佛给你说一句法，就能听到无量无边的妙法，诸佛说法决定契机。所以到极乐世界

真实之利

开智慧快，恢复自己的德能相好，一生成就圆满佛果，没有任何一个佛国土能与极乐世界相比。极乐世界是集十方一切世界美好之大成，十方一切诸佛如来异口同声赞叹阿弥陀佛，赞叹极乐世界，赞叹十方每一个念佛往生的人，我们为何不念佛求往生？

四、空中庄严。西方极乐世界空中雨花，从空中落下来的是香花宝花，花落到地面自自然然铺成像地毯一样，自然排成美丽的图案，美不胜收。这个图案也是随心所欲，你喜欢什么图案，它就铺成什么图案。宝花柔软光洁，脚踩在上面就像踩棉花一样，「如兜罗绵，足履其上，没深四指」，踩在上面它会陷下去，脚抬起来又恢复了。雨花是反复的，铺满大地之后不久，花自然消失，过一会儿又落下新花。极乐世界六时雨花，每隔一段时间，空中就有花落下来，每天不间断，美丽至极。

五、超逾十方。极乐世界没有众苦、诸难，地理环境实在太美好了，真是经上所说的「微妙

奇丽，清净庄严，超逾十方一切世界」。为什么超过十方诸佛世界？十方诸佛世界是佛的愿力与众生善、恶、无记业所变现出来的；西方极乐世界是佛的愿力与往生者的功德力所成就的，是净业所感。因不同，果报就不一样，所以超过十方一切诸佛刹土。

我们居住的娑婆世界充满了苦难，只有苦，没有乐。所有一切乐是坏苦，苦偶尔中断了就觉得很乐，其实那不是乐，是苦暂停，你就感觉到乐。这是迷惑颠倒，没有把事实真相搞清楚。佛在经上形容死苦，神识离开身体的痛苦犹如生龟脱壳一样，所以临命终时非常痛苦。但是念佛往生的人不死，他是活着看到阿弥陀佛来了，欢欢喜喜跟阿弥陀佛去了，身体不要了。生老病死是内苦，上自帝王，下至乞丐，人人都逃不了。

西方极乐世界「无有众苦，但受诸乐」，无苦就是乐，这是极乐世界缘特别殊胜。那里没有三途六道，日常生活就是讲经说法，研究讨论，到十方世界上供诸佛、下化众生，没有其他的事

真实之利

情。永离众苦，心清净到极处，人人受用与阿弥陀佛没有两样。

知道了极乐世界的殊胜，应当深信发愿，依教修行。我们这一生就是在这个娑婆世界、六道轮回里面的最后身，来生不再轮回，超越六道了。因此，要将往生视作今生第一大事，世间其他事都不值一提。我们无量劫以来，这一生遇到净土法门，要是不认真把握就空过了。这一生空过了，将来再遇到这个机缘，不晓得要等到哪一劫！真正是「百千万劫难遭遇」。什么念头都要放下，只把握这一句佛号，你最亲爱的家亲眷属(冤亲债主)，你就有能力度化他。不能把握这个机缘，在六道里永远是冤冤相报，没完没了。为什么不把握宝贵的光阴好好念佛？把所有的妄念统统念掉，就是真念佛。净土法门对我们的工作、生活没有妨碍，行住坐卧都可以念，闲的时候可以念，工作的时候也可以念。在一切修行法门里，确实没有任何一个法门如此方便。

我们过去世没有闻到佛法，伤害了无量无边

的众生，今生庆幸闻到净土法门，要把所修学的功德统统回向冤亲债主，希望我们念佛，他们不要来扰乱，我们将来往生西方极乐世界一定先度他们。同时也劝他们与我们一起共同发菩提心，放下瞋恨，放下冤冤相报的念头，一起真诚的念阿弥陀佛，求生西方极乐世界，永远脱离六道轮回，共证无上菩提。

附：如何念佛

念佛不是口念。念，上面是今，下面是心，今心就是现在的心，现在心里有佛，称为念佛。嘴皮上念佛，心里没有佛，不是念佛。

何谓念佛？佛所说的道理、佛所说的教训、佛所说的境界，我现在心上真有，念兹在兹，称为念佛。如是念佛，才真的会成佛。佛说一切法从心想生，我们心里有佛的教诲、有佛的境界，是心里真正有佛，当然会作佛。念佛要这样念。

佛号是从什么地方生起？是从深信发愿心，也就是无上菩提心里面生出这一句佛号。口念出

真实之利

来，耳朵听进去，心里佛号明明了了，就能摄心，帮助我们断妄想、伏烦恼，能得定。所谓「一念相应一念佛，念念相应念念佛」。这句佛号要念得清楚，字字分明，就是定慧等持，定慧等学，是无上的法门。

佛在《华严经》上告诉我们，十法界依正庄严从哪里来？「唯心所现，唯识所变」，我们心里想什么境界就会现什么境界。由此可知，我们心里想佛，佛就现前。《楞严经》上说得好，「忆佛念佛，现前当来，必定见佛」，这就是念佛成佛的原理。

不断烦恼，往生西方极乐世界称为带业往生。带的是旧业，不是新业；带的是过去的业，不可以带现行的业，这样才能往生。随缘消旧业，莫更造新殃。

至心念一声南无阿弥陀佛，能灭八十亿劫生死重罪，要紧的在至心，至心就是诚心。心地清净，一个妄念都没有，这种清净心、至诚心念一声佛号，能灭八十亿劫生死重罪。

佛的心、佛的行都在经典上，所以了解经典的意思，依照佛的话去做，这是学佛。

念佛第一个目标就要念到心清净，一天到晚心里佛号不断，不怀疑、不夹杂、不间断，真把这九个字做到，这就是功夫成片，决定往生。

—节选自02-034-0084、01-003-0253、02-008-0011、01-003-0214

依教奉行就能证果

世尊常说，「人身难得，佛法难闻」，这是说我们有幸得人身，而且有机会听到佛的正法，应当要珍惜这个殊胜的因缘。这些年我们认真学习佛的教诲，在现实生活上得到了证明。最浅的常识，佛讲的因缘果报，我们很冷静细心去观察，确实财布施得财富的果报，法布施得聪明智慧的果报，无畏布施得健康长寿的果报。能明白这个道理，了解事实真相，生活在世间，心自然就安定，所谓心安理得，道理明了之后心就安了。

在《了凡四训》中，了凡先生与云谷禅师在

真实之利

禅堂里坐了三天三夜，没有起一个妄念，这是一般人做不到的。一般人妄念纷飞，分别执着太多，这就是经上讲的凡夫、可怜悯者。云谷禅师说：「你的功夫不错」。他说我没有功夫，我的命被孔先生算定了，一生的休咎、吉凶、祸福都是命里安排好的，打妄念也没用处，所以就不打了。了凡先生虽然明白事实真相，但没有透彻明了，也就是知其当然，不知其所以然。所以云谷禅师为他开示，将所以然之理告诉他，他依照禅师的教导，认真努力去做，真的改变了命运。所以，明了道理与事实真相才能改变命运、创造命运。

菩萨有五十一个阶级，每个阶级所了解的道理与事实真相都不同。最低的是圆教初信位菩萨，所明了的比了凡先生高出太多了，但在佛法里是属于阶层最低的菩萨，到如来果地才是究竟圆满透彻的明了。所以佛家的教学，无非是教导我们了解宇宙人生的真相而已。真正明了真相就是法身大士，是圆教初住菩萨的果位。初住以下，虽明了而没有透彻，只是解悟，没有达到证悟。譬如佛说一切众生就是自己的法身，我们深

信不疑，这是解悟，但没有证实，还不能将一切众生真的看作自己，众生与自己之间仍有差别。若是对待一切众生，真的与对待自己一样，就是证悟，这是法身大士。

我们现在虽然懂得这些道理，但还做不到，这就是解悟，不是证悟。李老师说，解悟不管用，该怎么生死，还是怎么生死，无法脱离轮回。证悟才能脱离轮回，不但脱离轮回，而且脱离十法界，证得一真法界，一真法界才真正得大自在，得幸福美满。十法界里的美满幸福不是真的，真善美慧是有名无实；一真法界才是真实的，真善美慧都是事实。佛陀对我们的期望及勉励，是希望我们在一生当中证得。佛所说的是我们一定能做到的，问题是你肯不肯做。佛教我们将心量拓开，爱一切众生像爱自己一样，这就是行，解行要相应才能证得。

世间有些野心家，想做世界的主宰，能不能做到？能。佛在经上讲，这个世间最大的国王是金轮王，统治一四天下，就是统治太阳系。为

真实之利

什么称为轮王？他以轮宝做为交通工具及武器。这使我们联想到，近几十年来世界各地传闻的飞碟，大概就是轮王的轮宝，可能是轮王派遣部属到此地来巡视。他们乘着轮宝，一天一夜可以走遍一四天下，也就是一个太阳系，这是一般的讲法。若照黄念祖老居士的讲法，一个单位世界是一个银河系，也就是金轮王统治的范围是一个银河系，他的轮宝在二十四小时内能周遍游历整个银河系。轮王何以能统治如此大的世界？经上说，他以十善业道和四无量心得到这么大的福报。摩酰首罗天王是天王福报最大的，金轮圣王是人间福报最大的，都是修积功德而成就的，决不是以武力、霸道成就的。

在中国秦始皇用霸道，三十几年就亡国；在近代，希特勒用霸道亦复如是；日本人用霸道对中国发动战争，八年就几乎灭亡，最后无条件投降，这是在史实上证实霸道不能成就。在中国历史上，建立王朝时间最久的是周朝，享国八百年，就是实行仁政，以五伦八德来治理天下。而周朝末代的子孙不遵守祖宗的教诲，不仁不义，

最后招致亡国；倘若他们仍遵循祖宗的成规，周朝就不会亡国。

仁慈、真诚、爱人，无条件的帮助别人、成就别人，这是世出世间真实的福报。真正的福报不是自己享受，是一切众生享受，因为一切众生就是自己。如同一位真正爱护子孙的老人，自己辛勤耕耘、工作，就是希望儿孙过得幸福美满。他将儿孙看作自己，儿孙享受就是自己享受，这是世间人。诸佛菩萨是将一切众生看作自己，实际上一切众生真正是自己。这是说明生命是一个整体，尽虚空遍法界是自己生命的共同体，亦即是一体。若将虚空法界比作是一个人身，一切众生就是身体的每个细胞，每个细胞都是自己，每个细胞都是平等的。虽然各个功能不相等，眼能见、耳能听，但无论是眼耳鼻，或是内脏、四肢、皮肤、指甲，分析到最后都变成分子、原子、电子，所有的组织完全是相等的，这是平等。所以尽虚空遍法界是一个自己，这是佛知佛见。

华严宗常讲「作法界观」。过去有些老法

真实之利

师，如隆泉法师、智光法师和南亭法师都是学《华严》的，他们在《华严经》上看到祖师大德讲的「作华严观」。何谓华严观？在日常生活当中认真去做、认真去学，尽虚空遍法界是一个自己，这就是华严观。所有一切众生就像身体每个部位的细胞，不同族群就像不同的器官，少一个器官，人就会生病。所以才晓得，各个不同的族群组织起来是一个圆满、美好、完整的生命共同体，这样你就会爱一切不同族群的众生。所以我们对于各种不同的文化、族群、宗教，以真诚心去爱护，全心全力去帮助，这就是《华严经》的落实；所谓落实，就是《华严经》的证果。信解行证，证就是落实，完全落实在现实生活中，现实的生活就是「佛华严」，我们才得真正的受用。

释迦牟尼佛当年在世示现的榜样，我们要细心体会，认真学习，在一生中就能过佛菩萨的生活，这样你就成佛、成菩萨，前途无限光明。这是诸佛如来对我们的期望，在这一生中决定可以证得，只要真正依教奉行。佛教我们做的认真去做，佛教我们不许做的决定不做，就能证实经

上所讲的事实真相，就能得到佛法的真实受用。

—节录自《早餐开示》20-014-0222

读经的利益

学佛不是为了学习知识，而是为了恢复自性，自性恢复了，一切自然就圆满了。用什么方法？我们用念佛、读经这个方法。特别是读诵的时候心里只有经文，不容易打妄想。

一、读经的目的

经是至高无上，从本性里流出来的文字。经是真言，超越时空，永恒不变。经里面有没有意思？没有意思，但是通了之后却有无量义。念经是干什么？是要把妄想、分别、执着念掉。心里只有经文，妄想杂念进不去，恢复清净心、平等心。不是为背诵，背诵是附带的，念久了自然会背。

譬如我们学习《无量寿经》会集本，把经文念三千遍，不求解义，只是去读，字没有念错，没有念漏掉，三千遍念下去之后，清净心现前

了，清净心能生智慧。

二、读经的殊胜利益

往生极乐世界是一生证得究竟圆满的无上菩提。《弥陀经》讲，「不可以少善根福德因缘得生彼国」，我们今天有机缘遇到了，但是修学功夫不得力，脑子里一天到晚想世间法的时间多，想佛法的时间少。为什么我们不肯读经？有时间打妄想，没时间读经；有时间造轮回业，没时间念佛求往生。到最后不能成就，这一生空过了，来生后世不知道哪一年、哪一劫再遇到佛法，多可惜！这是信心不够，也就是善根不足。

善根是什么？是真正相信有西方极乐世界，真正相信有阿弥陀佛，没有丝毫怀疑，还有一丝一毫的怀疑就是善根不足。不足怎么补救？唯一的方法就是多念经，经念多了、熟透了，信愿就生起来了。

福德是什么？是生到极乐世界的品位。蕩益大师告诉我们，能不能往生，「全由信愿之有

无」，有信、有愿，就决定得生。生到极乐世界品位的高下，「全由持名之深浅」，就是念佛功夫的浅深，念佛功夫深，品位就高。我们看到真正用功的人，一天读十个小时的经，那就是想极乐世界想十个小时。每天如是，十年、二十年不间断，他烦恼转过来了，法喜充满。

三、读经的方法

我们读经用什么方法？「读书千遍，其义自见」，「一门深入，长时熏修」。千万记住，一门！不能多，多就坏了。多是杂、是乱、是不通，一门才会通。一门真的通了，一切经全通，一通一切通。所以必须是一部经，两部就不行，我们会起分别、起烦恼，心不清净，不能得定。这关系到我们能不能往生，这可是大事，决定要知道的。

念一千遍的时候，经的意思自然现前，可以看古今大德的批注，批注注得怎么样也有能力看得出来；再读一千遍，功夫深了，看得更深，也看得更广；然后再念一千遍。三千遍后，自自然然会讲

真实之利

这部经了，不比古人讲得差；如果写成批注，也可以传到后世。所以说「读书千遍，其义自见」，自见就是开悟。我们看《无量寿经》经题，「清净平等觉」，觉就是开悟。清净心小悟，平等心大悟，三千遍以上可能大彻大悟，这就觉了。是不是念到三千遍就不念了？不是的，后面还有四千遍、五千遍、六千遍……一直到往生。

《无量寿经》批注怎么读？至少要从头到尾念三十遍。什么时候才能得力？至少要一百遍，从头到尾一百遍读下来，每天至少要十个小时以上，这就是长时熏修，功夫就能得力。经过这样读诵，我们的烦恼自自然然就收敛了，不会向外扩张，伏住了，一百遍伏烦恼，有把握往生。如果要想达到开悟，那古人的标准就不能打折扣，一千遍，「读书千遍，其义自见」，这一本《无量寿经》带批注，念一千遍，纵然不能大彻大悟、明心见性，可以保证开大悟；彻悟就成佛了，大悟是菩萨。

我们净土宗第六代祖师永明延寿大师，他老

人家在年轻的时候读《法华经》，读了一万三千遍，他怎么会不开悟！当然是大彻大悟，明心见性。美国一位在家女居士，她读《无量寿经》，用了好多年的时间念完六千遍，这六千遍读后才完全背下来。很难得，她有这个决心、有这个毅力。能背以后，她就不需要依靠经本，她经行可以背经，打坐也可以背经，那就方便很多了。再有六千遍，她就能讲这部经，会讲得很好。这就是学佛得真实受用。所以说老祖宗给我们这个学习的理念、方法非常重要！

世出世间法不能没有福报，佛法在世间，为帮助一切众生离苦得乐，没有福就苦了，所以佛总是劝人先修福。世出世间，谁的福报最大？「天上天下无如佛」，没有能跟佛相比的，佛是福慧究竟圆满。古圣先贤说量大福大，量小的，纵然有大福，他享不长。佛的心量是「心包太虚，量周沙界」，他是自性原原本本的心量。贤首国师在《妄尽还源观》告诉我们三种周遍，这是性德，第一种「周遍法界」，第二种「出生无尽」，第三种「含容空有」，这个量就在含容空

真实之利

有，这个福报多大！所以人间天上大富大贵的福报都是在佛门修的。

成佛叫二足尊，「二」就是智慧、福德，「足」就是圆满；智慧圆满、福德圆满，就成佛了。我们学佛就是求福求慧，福慧圆满才能普度众生。有慧没有福，度不了众生；有福没有慧，也度不了众生，一定要福慧圆满。学佛真正把时间掌握到，一天都不空过，十年成功，正是古人所说的「十载寒窗，一举成名」。世间读书人是十年成就，佛法修行也是十年，这个十年根深蒂固，成就自己戒定智慧。戒是德行，定是三昧，慧是大彻大悟、明心见性。真正依照这个方法修行，十年不可能没有成就，如果没有成就，你错用了心。十年当中虽然是一门深入、长时熏修，可是你功夫里头一定有夹杂，心不清净、不平等，所以成就不殊胜。如果你心地真的是保持清净平等，那个成就是真实的，那个成就是值得人赞叹的。希望真正有志于作圣作贤、作佛作菩萨的同学们，好好学十年就成功了。现在有光盘、有批注帮助你，要相信一经通一切经通。从一门

起，一门扎根，不可以学太多，学太多就学杂了，思想凌乱，不能得三昧，不能开智慧。遵守古人的教诲能成功；如果自作聪明，十年会空过，什么都得不到。

一门深入，长时熏修，要选大乘经典。为什么？每一部大乘经典都通达自性；换句话说，大乘每一个法门、每一部经典都能帮助你明心见性、大彻大悟。《金刚经》云：「是法平等，无有高下」，大乘法门平等，没有高下，你喜欢哪一部，只要一门深入到底，就能明心见性，见性成佛，证得佛果。

大乘代表大智慧，大乘的智慧就是自性本具的智慧。智慧多大？能尽世出世间一切法的边底；换言之，对世出世间一切法彻底通达明了。用一般宗教对神的赞美，有这么一句话：「无所不知，无所不能，全知全能」，这是大乘的意思。可见没有智慧就不可能有大德、大能、大福。由此可知，智慧第一，智慧能够出生大德、大能、大福德，这就是我们现在所讲的价值观。

真实之利

佛法的价值观是大智慧，学习佛法求的不是别的，是求智慧；有智慧，样样具足。

无量寿，寿是福报的一种。中国人常讲五福临门，五福第一个是寿。古来祖师大德跟我们介绍西方净土，说西方净土第一大德是什么？寿命长久。凡是生到西方极乐世界的人寿命同佛，这是西方世界的第一德。单凭这一条，西方极乐世界非去不可！佛名号所显示的无量寿是主体，如果没有寿命，一切无量都落空，谁去享受？所以寿命是一切无量之体，有无量寿命，所有的无量才能得到受用。

庄严，「庄者，恭也，正也，盛饰也；严，尊也，肃也，装也。可见庄严二字，可以俗语解为以尊重、恭敬、正肃等等善美，而装饰之」。我们世间人常说真善美，没有慧，真善美不会圆满；加上慧，真善美就圆满了。极乐世界，「真善美慧」四个字都做到究竟圆满，不衰不变。

我们这个世间为什么不是真善美慧？环境是心性变现出来的，我们的心不是真善美慧。心不

真，妄心，虚情假意，心没有真；善，一天到晚起恶念，打妄想，哪来的善？美就更不用说了，迷惑颠倒，没有智慧。西方极乐世界有这个事实，怎么修的？用一句弥陀，庄严自心、清净自心，就是用这一句佛号修清净心、平等心、觉悟心。所以清净平等觉都用这一句佛号来修，真心用阿弥陀佛这个方法来修，善心也用阿弥陀佛来修，美心、慧心就这一句阿弥陀佛，全都圆满具足。这样殊胜的法门，在一切经论当中找不到。一切经里面，有单单教你修清净心的，不一定能得平等；有教你修平等心的，不一定能生智慧；唯独这一句阿弥陀佛，一修一切修，这个就太奇妙了。所以学佛不消极，学佛绝对不逃避现实，佛法是真善美慧的生活，是一切人心向往的幸福快乐的生活。

从理上讲，诸佛如来的智慧德相，一切众生本自具足。世尊在《华严经》上说：一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得。只要我们把妄想、分别、执着放下，不就成佛了吗？自性的智慧德相就现前。极乐世界真相就这

真实之利

么一回事情，阿弥陀佛和所有往生极乐世界的人都把妄想、分别、执着放下了，所以极乐世界是阿弥陀佛自性清净心之所成就，同时也是每一个往生的人自性清净心之所成就。自己的清净心与阿弥陀佛的清净心是一个心，一个自性清净圆明体，从一体起二用，不可思议。

我们要想在这一生当中真正获得广大深妙真实的利益，一定要修清净心，要修平等心，要修慈悲心。用什么方法来修？用这一句佛号，把杂心、乱心、染污心念掉，恢复自己清净平等觉，这样才能往生不退成佛。

行门有自利、有利他，烦恼轻、智慧长是自利，断十恶、修十善是自利；为人演说是利他。自利和利他是一桩事情，不是两桩事情，是永远分不开的。我是佛弟子，在日常生活当中，行住坐卧都有规矩，都能给一切众生做模范、做典型，这就是真正的利乐有情，这是菩萨事业。否则，把佛法变成一种知识，不是智慧，学一辈子依旧是凡夫知见，你所用的心，起心动念是轮

回心，轮回心造轮回业，怎么会有成就？这一部《无量寿经》一门深入，一生不改变，锲而不舍，你的成就诸佛都赞叹。这一部经通了，一切经全通了，世间法也全通了。这个学问人人可以学，人人可以修得。

四书是中国老祖宗智慧的结晶，这是讲理论——中庸之道。中庸之道应用在哪些地方？《大学》说格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下，都离不开中庸。中庸之道太大了，就是大乘经讲的中道第一义谛，诸佛与法身菩萨之所履，自行化他，无不圆满。大乘佛法全在这部《无量寿经》，讲到格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的智慧、理念、方法、经验、效果，《无量寿经》统统具足。这部经用在出世间法，帮助我们一生成佛；用在世间法，它能指导你治国、平天下。这部经典的分量对于现代人是恰到好处，不长也不短，内容丰富。《群书治要》是中国文化的精华，这部《无量寿经》是整个佛经的《群书治要》。我们这一生有幸遇到，要好好学习，在世间就成圣人贤人，出世间你就成佛成菩

真实之利

萨。这真正是方东美先生所说的「人生最高的享受」，没有比这更高了。

佛教是什么？方东美先生说，是最高的哲学、最高的科学。科学与哲学所追寻的终极目标，原来就是佛法。佛法真能解决问题，对我们个人来讲，解决生老病死的问题；讲到宇宙，无有穷尽、无有边际的宇宙，是自性变现出来的，是自己心想生的，与别人不相干，原来全是自家的事情。

圣贤教育与科学技术教育完全不同，科学技术不要真诚心、恭敬心，圣贤教育需要。印光大师说，「一分诚敬得一分利益，十分诚敬得十分利益」，你带着疑惑，疑惑愈多愈麻烦。怎么能叫我们不疑，这是大问题。近代的科学家确实很了不起，他们研究得到的结论与佛经上讲的完全相同；换言之，佛经上所讲的宇宙的源起，科学家给证明了，佛三千年前讲的，与最近三十年科学家发现的完全相同。

现在的科学、物理学是向两个方向发展，一个是向无穷大，研究宏观宇宙。他们用现代精

密的仪器能观察得到的宇宙，实际上只是全宇宙的百分之十，还有百分之九十的宇宙不见了。百分之九十不见了，到哪里去了？他们不知道。他们能够发现、能够看到的都是有形相的。佛说，宏观宇宙形相到极处是实报庄严土，实报土再提升是常寂光土，常寂光没有形相，他看不到。我们知道，那个百分之九十回到常寂光了，他找不到。反过来是研究量子力学，就是微观世界。佛说了，微观世界的极限是阿赖耶，是宇宙的源起，十法界依正庄严的源起，用第六意识可以见得到。极限真的被他看到了，阿赖耶的三细相，境界相就是物质现象，精神现象就是阿赖耶的转相，阿赖耶的业相就是能量。业相究竟是什么，科学家没说清楚，佛经上讲得很清楚。所以，佛经有究竟圆满的哲学、有究竟圆满的科学，它真的是高等科学、哲学的教育，它不是宗教。

佛菩萨不是神仙，佛菩萨要用现代的话来说，就是科学家与哲学家。佛是老师，我们接受他的教诲，他是这个学派的创始人。佛教带给人的，的确像方东美先生所说的，「人生最高的享

真实之利

受」。你一切通达明了，一点不迷惑，你活在这个世间没有烦恼、没有忧虑、没有牵挂，没有任何压力，生活多么美满幸福。所以佛法是一门大学问，是一门究竟、圆满、彻底的学问。

中国人的先祖有大智慧、有大福德，在中华民族五千年的历史长河中，代代都有圣贤出现，他们不仅以厚德庇荫后世子孙，使中华民族长存不衰，而且给后世子孙留下了非常丰富的智慧、教诲和文化宝藏。在这些智慧、教诲和文化宝藏中，最重要的就是孝的教育，孝亲尊师，对孝道、师道真正有至诚恭敬心。儒家《孝经》中说：「夫孝，德之本也，教之所由生也」。孝道是道德的根本，教化必须从教孝开始，这是古圣先王和谐天下的至德要道。正因为中国人有孝的根基，所以先祖把佛法请到中国来以后，佛法在中国生根开花，并且发扬光大。

《华严经》上也说：「教人孝敬，冥益万方」。所以那个时代的圣贤天天讲经、天天教学，把人都教好了，人都没有妄想、没有杂念，

起心动念都能够符合道德的标准。这个标准就是五伦五常、四维八德，在佛法里面就是五戒、十善、六度、十愿。这标准都能符合，天下太平，人民安乐，灾厉不起。我们中国老祖宗懂得，所以提出「建国君民，教学为先」，国家的政治设施统统是为教育服务。一切为教育，社会安定，天下太平，因此我们国家曾经有过太平盛世。

要想人民和善、社会和谐，首要的事情就是大力提倡孝道的教育。我们自己真正能够力行孝道、宣扬孝道，孝心善意遍及宇宙，全体虚空法界众生都能受益，何况地球！我们佛门弟子要努力落实孝道，才能不辜负我们先祖，不辜负本师释迦牟尼佛的谆谆教导。

佛法是精神文明当中无比殊胜的一环，读大乘经，让我们对佛菩萨的慈悲、佛菩萨的智慧、佛菩萨的善巧方便才有认识，知道佛菩萨对我们末法众生恩德无量，我们感恩的心才能生起来。阿弥陀佛过去生中生生世世勤苦修行，发四十八大愿成就西方极乐世界，就是为我一个人，不是

真实之利

为别人，所以我要感恩，要直下承当，这一点太重要了！这个念头多亲切，这才叫「一念相应一念佛，念念相应念念佛」。阿弥陀佛真的不是为别人，就是为我。我过去生生世世无知，不知道感恩，不知道阿弥陀佛的善心善愿是为了我，没有认真学习，辜负了阿弥陀佛，辜负了祖宗；现在知道、明白了，决定要报佛恩、报祖宗之恩。报恩就是决定要往生极乐世界，决定要亲近弥陀，是真报恩。

自在往生净土是唯一真实

修行人在一生当中的修学，若不能出三界就不算是有成就；但要真正超越三界，实在是桩难事。净土虽说是易行道，与其他法门比起来是容易，事实上也并不容易，所以念佛的人多，往生的人少。

往生的人，实在说只有两种人：一种是上根利智的人，他对于事实真相能通达明了，所以他不怀疑、不夹杂，净念相继，这种人能往生；另一种

是愚人，就是一般讲的老阿公、老阿婆，他们什么都不知道、都不懂，就是一句阿弥陀佛死心塌地念到底，这种人也能往生。当中这一部分人，既不是上智，又不是下愚，这就难了，因为他有分别、有知见，这就是障碍。我们应该冷静的想一想，自己究竟是属于哪一类？学上智难；学下愚，只要真正肯学，是可以学得来的，就是要把一切都放下，最重要的是要把名闻利养放下。利养包括五欲六尘，名闻包含权力、地位，我们一概都不沾边，只是一味的老实念佛，服务大众。

倓虚老法师在《念佛论》里说的修无师，那是下愚之人，什么也不懂，倓虚老法师、定西老法师、谛闲老法师亲眼看着他走的。这个人没出家之前是泥水匠，不认识字，也不会念经；出家之后，知道这一句阿弥陀佛容易，所以一天到晚就念这句佛号。往生得非常自在，谛老他们见到佩服！预知时至，没有生病。青岛湛山寺有位张氏，她丈夫是拉黄包车的，一天不做工，全家就没有饭吃。每个星期天，湛山寺有共修法会，她都到厨房帮忙洗碗，做这些苦工。她念佛念成

真实之利

功了，预知时至，坐着往生，多么自在、多么潇洒！愚人能往生，绝顶聪明智慧的人也能往生，当中这一截的人就太难了！难，都是自己造成的障碍，争名夺利、贪图利养。我们能遇到净土法门，这是稀有的因缘，把自己稀有的因缘当面错过，这是非常非常可惜。

—节选自《早餐开示》20-020-0019

身心如莲花清净不染

我最初学佛，亲近的老师是章嘉大师，他是密宗的大德，传给我六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」。我向他老人家请教，这是什么意思？他说，唵是身体，嘛呢是莲花，叭咪是保持，吽是意。六字大明咒的意思，是让我们时时刻刻保持自己的身心像莲花一样，出污泥而不染。念六字大明咒时要三密相应，口持咒、手结印、意观想，常常想着自己身心像莲花一样的洁净，这是受持六字大明咒。不观想，不认真修行，就永远得不到佛法殊胜的功德利益。

—节选自《佛法不离生活》21-086-0001

明了人生目的

般若智慧，对人对事对物清清楚楚、了了分明，不迷惑、不颠倒，知道什么事应该怎么样去做，如理如法，合情合理合法，能够利益一切众生。人生以服务为目的，为谁服务？为一切众生服务。诸佛菩萨不为自己，为一切众生服务。

—节录自《马来西亚弘法欢送晚宴开示》21-088-0001

与菩萨同行

修学佛法一定要真正做到无私无我，融合诸佛菩萨为一体，这是真正懂得修行。怎么融合？学习弥勒菩萨的量大福大。中国人塑弥勒菩萨是塑布袋和尚的相，他的大肚皮就是代表量大福大。学习地藏菩萨的孝亲尊师，我们真正时时刻刻能有孝敬心，就是地藏菩萨。学习观世音菩萨的大慈大悲，主动帮助一切苦难众生。

—节录自《华严经》12-017-0307

万事亨通

圣人的教导无他，就是「通」，「政通人和」。一家人何以能团结？通，彼此没有隐瞒，坦诚相处，这个家庭决定兴旺。人与人之间产生误会就是不通，彼此不相往来。夫妻不和也是不通，彼此隐瞒，夫妻间不讲真话，到最后家庭破裂。一个家庭中，兄弟姐妹互相猜忌，不讲真话，瞒骗对方，这个家庭就败了。所以，我们一定要懂得「通」的大道理。

—节录自《一切众生皆成佛》21-094-0001

学佛无烦恼

何谓甘露？传说这是天上的一种饮料，这种饮料喝了之后会长生不老，所以称为甘露。古德用甘露来比喻佛法，说佛的教法是甘露法，这个比喻一点都不过分。佛法确实确实让我们永远脱离六道轮回，超越十法界，契入大涅槃的境界。大涅槃的境界就是不生不灭，使我们永远脱离烦恼。永断见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼，就得

清凉自在。烦恼从何而来？从迷失本性而来。这个东西本来没有，是因为迷失了本性，不明了宇宙人生的真相，所以才产生烦恼。

—节录自《华严经》12-017-0324

六
和
敬

ISBN 978-986-06316-1-6

9 789860 631616