

实相妙理

实
相
妙
理

目录

编辑寄语	1
心清净生净土	5
虚空法界一切是自心变现的	8
转一切念头为阿弥陀佛	11
想阿弥陀佛就变极乐世界	15
学佛菩萨用真心生活	20
一、什么是真心	20
二、如何分辨真心与妄心	21
三、如何用真心	23
觉悟无常 成就道业	26
一、觉悟富贵无常	27
二、觉悟人生无常	27
三、觉悟世间无常	28
四、觉悟无我	28
五、觉悟万法无常	29
六、对治方法	29
保持身心如莲花清净无染	35
一、莲花表清净无染	35

实相妙理

二、莲花表权实二智·····	37
三、莲花表因果同时·····	38
四、极乐世界是莲花世界·····	39
学佛要建立新人生观·····	41
一切众生是自己·····	46
如何入佛境界·····	50
尽虚空遍法界是一个自己·····	56
自性是真我·····	62
自在往生是人生第一大事·····	67
明白人生的真相得大利益·····	69
佛法帮助我们找回圆满的自己·····	75
逆境是好增上缘·····	82
十法界都是假相·····	85
一切要从真实心中作·····	87
过觉悟的生活·····	93
一切诸法非有非无·····	97
念佛成佛之理·····	101
一、虚空法界是自己·····	101
二、一切法从心想生·····	102

三、往生实例·····	103
人生的三苦和八苦·····	105
一、何为苦·····	105
二、三苦和八苦·····	105
三、三界统苦·····	112
四、极乐世界没有苦只有乐·····	113
开光与供奉佛像的意义·····	114
一、教学与艺术的完美结合·····	114
二、借着佛像启发我们自己的智慧光明·····	117
妙音之深义·····	121
一、娑婆世界众生耳根最利·····	121
二、妙音之义·····	121
三、为什么阿弥陀佛是妙音·····	122
四、妙音法名由来·····	124
成就的秘诀是一门深入·····	125
用功之处是除二障·····	131
真发菩提心真往生·····	133
一、菩提心是高度的警觉心·····	134
二、菩提心就是自己的真心·····	135

实相妙理

三、大心就是菩提心·····	136
四、求生西方极乐世界的心就是无上菩提心	137
真功夫在改变心行·····	139
人身易失而难得·····	140
一切众生皆有佛性·····	141
真慈平等是佛心·····	142
人生第一桩大事是求觉悟·····	144
法身·····	150
四净德·····	151
禅定·····	151
观自在·····	152
本来面目·····	153
烦恼·····	155
平等·····	155
神通·····	157
性识是真正的主宰·····	157
清净心·····	160
楼阁·····	161
烦恼与菩提·····	162

真正的佛法决定落实在自己生活上·····	162
得真实的团圆美满·····	164
佛门榜样·····	169

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

实相妙理

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！

心清淨生淨土

佛在经上说：「诸法缘生无所有」，「诸法因缘所生，当体即空，了不可得」，「三心不可得」。那我们对于这个世界还求什么？还争什么？真正会通明了此理，才能做到「于人无争，于世无求」。会通是理，做到是事，然后才能「学为人师，行为世范」，做法界一切众生的好榜样。

这几句话将宇宙人生的真相讲到了极处，我们要从这些地方去体会，才能放下万缘，身心清淨，自性般若就分分往外透。这正是六祖惠能大师对五祖忍和尚讲的「弟子心中常生智慧」。智慧从哪里来的？就是这样流露出来的。自性般若智慧是人人本具，个个不无，一切众生的智慧与诸佛如来无二无别，平等平等。佛是全体显露，众生被烦恼、邪见（所知障）盖覆，而修行就是破除这二障而已。

世间一切诸法、人事物，没有真假、是非、

实相妙理

善恶，这才是真相。一切真假、是非、善恶从哪里来的？从人心变出来的。所以诸佛净土、三途恶道都是自己变现自己受用，西方极乐世界也是自己变现自己享受。因此，心清净就现西方净土，所谓「自性弥陀，唯心净土」。我们念佛念到心地清净，「心净则土净」，自性弥陀、唯心净土就现前。若心地不清净，佛号念得再多再勤奋，也不能往生。

智者大师给我们做的示范，随缘，恒顺众生，随喜功德。就是无论在什么境界里，绝对没有自己的意见，听别人的。听别人的，自己要有智慧抉择，他做的对社会、对众生有利益，没有害，我们随顺他；如果对社会、对众生有伤害，我们就不随顺他，守住这个原则就好。你们想做，我赞叹，我要有能力，协助，没有能力，赞叹；你做的事情不如法，我不随顺，我对你很恭敬，但是我不会赞叹。

我们此生真想往生西方极乐世界，就要时时刻刻保持自己的清净心，不要被境界所染污。

所谓染污就是动心，起贪瞋痴慢就被染污了。顺自己心的起了贪爱，你被贪爱染污了；不顺自己心的起了瞋恚，你被瞋恚染污了。一定要知道，七情五欲就是染污之相，染污的样子。如果我们对一切境界不起七情五欲，保持心的清净平等，对境界一切了了分明，该做的，我们尽心尽力去做，做了就放下，不放在心上，心里还是只有一句阿弥陀佛，这个心就是清净心。这样的心才能生净土，与净土就相应，这是「本觉妙明」。

在所有法门当中，唯独特名念佛这个法门特别，它是所有根性的人都适合，都能得利益，就是摄机最广。宗门教下、显教密教里面所没有的，唯独净土法门，法界一切众生没有不度的，上至等觉菩萨，下至地狱众生，男女老少、贤愚不肖，只要你肯相信、只要你真正发愿念这一句阿弥陀佛，就统统平等得度。这不可思议，真的叫难信之法。纵然是造罪业，五逆十恶、毁谤大乘，命终之前真正能够忏悔，能够回头，后不再造，信愿持名也能往生。这法门再也找不到了。

实相妙理

这部《无量寿经》就是我们往生极乐世界的保证书，不但是说明书，它是保证书，这一句佛号，就是往生极乐世界的护照。真正发愿，没有一个不能往生，没有一个不成佛，这才叫「惠以真实之利」。

生到极乐世界，阿弥陀佛对我们的帮助就大了。那个世界没有恶缘、没有诱惑，天天听经闻法，身心清净，里面烦恼伏住，外头没有诱惑。外面统统都是帮助增长道业、增长德行的增上缘，没有恶缘，在极乐世界不会退转，只有进步，没有退步。

—节录自20-013-0405、12-017-1315、01-003-0042、01-011-0008、02-040-0132、02-039-0233

虚空法界一切是自心变现的

我们需不需要保健？不需要，只要念头好，你的身体一定好，念力不可思议。不但可以改变我们身体，还可以改变我们居住的环境。佛在大乘经上告诉我们，水灾从哪里来的？它的根源是什么？佛说贪心，贪婪的心感召的是水灾，海

虚空法界一切是自心变现的

水上升，江河泛滥。瞋恚带来的是火灾，火山爆发，地球温度上升。愚痴带来的是风灾，飓风、龙卷风。傲慢带来的是地震，怀疑会带来山崩，地突然陷下去，山崩地陷。这个事情古时候有记载，还很少，现在到处都可以看到，大面积的土地怎么会突然陷下去？怀疑。贪瞋痴慢疑，造成我们居住环境的灾难；我们不贪、不瞋、不愚痴、不傲慢、不怀疑，这灾难全没有。为什么？一切法从心想生，我们要明白这个道理。

极乐世界有没有？有。为什么？心想生的。我不相信没有关系，有人相信，只要有人相信它就存在。它虽然存在，我不相信我没份，我要相信我就有一分。饿鬼、地狱亦如是，你不造那个业没有，你造那个业自然感应现前。所以「一切法由心生」。无论我们今天在这个社会上是富贵还是贫贱，要知道，完全自己负责，与别人、与上帝、与鬼神都没关系。佛菩萨从哪里来的？我们自己心生的，我们把自己的真心当作佛菩萨。佛菩萨是真心，六道凡夫是妄心，妄心变六道轮回，真心变一真法界、变佛菩萨，就这么一

实相妙理

回事。佛能不能帮助我们？说实话不能，佛只能教我们，我们自己依照他的话去做，自己帮助自己，自己成就自己。我们不干，说佛可以帮助我们，那是骗人的，那不是佛说的。你看西方极乐世界，要你「系念不止」，那就是你念头变现出来的，你没有这个念头，它就在你面前你也看不到。这个法门太方便了。「定生佛前」，这个言语非常肯定，没有丝毫怀疑。只要你能够念佛不中断，不管出不出声，那个没关系，只要心里真正有佛，常常有佛，你必定见佛。「一得往生，即能改变一切诸恶」，恶的念头、恶的习气自然消除。极乐世界没有恶的、不善的环境，没有，你看不到、听不到、接触不到。所接触的、所见所闻的统统是纯净纯善，善心自然增长，那就「成大慈悲」。这个大慈悲，你会爱整个宇宙一切众生，为什么？全是自己心里变现的，心外无法，法外无心。

—节录自《二零一四净土大经科注》02-041-0031

转一切念头为阿弥陀佛

《金刚经》云：「凡所有相，皆是虚妄」，相是假的。科学家也证实了宇宙之间只有物质、能量、信息。科学家讲信息就是阿赖耶的见分，物质是阿赖耶的境界相，能量是阿赖耶的业相，这是阿赖耶的三细相。三细相起作用，就变现出整个宇宙万事万物，三细相是能变，万物是所变。

《菩萨处胎经》云：「佛问弥勒，心有所念，几念几相识耶？」佛问弥勒菩萨，凡夫起个念头，念头的的时间很短暂，这个念头有几念、几相、几识？相是物质现象，识是精神现象，也就是受想行识，有多少个受想行识？弥勒菩萨回答说：「举手弹指之顷三十二亿百千念，念念成形，形皆有识，识念极微细，不可执持。佛之威神，入彼微识，皆令得度」。一弹指这么短的时间，有三十二亿百千念，一百个千是十万，三十二亿乘十万是三百二十兆。念念成形，形就是物质，就是四大；形皆有识，每一个念头里物质现象与精神现象是同时存在的，无法

实相妙理

分开。识是信息，每一个物质现象里都有信息。信息就是见闻觉知，受想行识，这是精神现象。佛之威神，这个事实真相，佛是在甚深的禅定中看到了事实真相。

我们所看到的都是假相，是一念不觉，从真性里面生起一个虚妄的假相，叫阿赖耶。自性是真性，永恒不变。阿赖耶是妄心，妄心从哪里来？是从波动现象产生的。这个波动在什么时候？不是过去、不是未来，就在当下一念。我们要晓得当下也不存在，一动立刻就没有了，比闪电还快。第二个又冒出来，第二个没有，第三个又冒出来，所以它是连续相，就像我们看电影，就是连续相。这是说明宇宙的物质现象。所以《金刚经》说：「凡所有相，皆是虚妄」。我们知道电影屏幕上的画面是动的，一秒钟二十四张幻灯片，是一张一张连续的假相，就把我们的眼睛欺骗了，以为是真的。佛告诉我们：现实的环境一秒钟振动多少次？一千二百八十兆，这是极其微细的波动现象。我们以为是真的，其实是假的。常常作如是观，心就定了，妄念虽然断不掉，分别执着肯定淡薄，那你功

转一切念头为阿弥陀佛

夫就提升了。从理上讲，这属于高等哲学，从事上讲这是高等科学。今天哲学家、科学家不能解决的问题，在佛经上全有，科学讲究证据，释迦牟尼佛是拿出证据来了，什么证据？禅定。大乘经典讲，到什么时候才能看到这个现象？八地以上的菩萨能见到，能不能控制它？不能；能不能掌握它？不能；能不能得到它？不能，它太快了。我们要明白这个道理，我们看这个世界应该怎么看？像看电影一样。这现象你可以看，能不能得到？不能。

既然得不到，那就要放下。首先要放下五恶，杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒。这就是中国老祖宗讲的五常，不杀生是仁，不偷盗是义，不邪淫是礼，不妄语是信，不饮酒是智，仁义礼智信。真修行、真做功夫，就在日常生活当中，起心动念要与佛菩萨、老祖宗所讲的伦理、道德、因果相应。

我们修学净土法门，念头才起，不管是善念、恶念，立刻转为阿弥陀佛，阿弥陀佛是善中之善，没有比这更善的。心中只有阿弥陀佛，

实相妙理

这一生决定成佛。阿弥陀佛是谁？是自己，自性弥陀。西方极乐世界从哪来的？都是自己心变现的，唯心净土，自性弥陀，不是别人。我们将来到极乐世界，人人都是阿弥陀佛，同一个自性，阿弥陀佛是圆满性德的名号。我们现前这个世界怎么来的？还是自性变现的，极乐世界也是自性变现的，有什么不一样？我们这个自性变现里面掺杂许多恶业：妄想、分别、执着统统都有，而且执着是非常非常严重，就变成我们现在的样子。明白这些道理，世间所有一切灾难是可以转变的，病痛的身体可以转变为健康。意念主宰一切，这是经教里佛常讲的「一切法从心想生」。从哪里转变起？从自己的念头转起，不在外面，所以佛法称为内学，经典称为内典，它从内到外，不是从外到内。在日常生活当中，要把恶念转变成善念，把邪念转变成正念，把染念转变成净念。这是真正在修行，真正在做功夫。如果真的把一切念头都转成阿弥陀佛，这一念能让凡夫在一生当中得圆满成就。

学佛，把事实真相搞清楚，心就安了，心安

想阿弥陀佛就变极乐世界

之后妄念自然就少，清净心就浮现起来，身体自然就健康，许多毛病也就都能够恢复正常。都是念头在做主宰，所以人不能没有善念、净念。道理明白了，首先我们得的利益，身心健康，百病不生。——节录自02-038-0001、0004、02-039-0050

想阿弥陀佛就变极乐世界

《无量寿经》是净土概论，方方面面全讲到了。《观无量寿佛经》，是讲净土法门的理论与修学方法，理论的核心就两句话：「是心是佛，是心作佛」；修学方法说了十六种，叫十六观，持名念佛是第十六观，任何一观成就都能往生。这个法门太深太奥妙了，不是一般人能够理解的，「唯佛与佛，方能究竟」。

「一切法由心想生」，一切法，包括世间法、出世间法，上至十方诸佛世界、阿弥陀佛西方极乐世界，下至六道、三途众生，这一切从哪里来的？从心造出来的。《华严经》说：「应观法界性，一切唯心造」；唯识家说：「心能现

实相妙理

相，识能变异」。现相是心的作用，所谓「万法唯心」，心现出来的，现出来之后，相起变化。变化是什么作用？识，「万法唯识」。唯心所现，唯识所变，十法界不同是识变的，识就是心想生。心想是识，真心本性没有想。十法界是从心想生，我们想阿弥陀佛就变阿弥陀佛的法界，想药师佛就变药师佛的法界，想什么变什么。

一定要明了，十法界不是佛菩萨建造的，是自己心变现出来的。学佛的人每天所想的，十法界都有。念阿弥陀佛，想佛是佛法界；等一下忘掉了，要去赚钱，多赚一点，贪心起来，饿鬼法界；遇到不如意的事情，发脾气，瞋恨了，地狱法界；把一桩事情看错，假的当真，真的当假，是非不明，黑白颠倒，畜生法界。从早到晚，念念都在想，你想哪个法界的时间长，想哪个法界的力量大，将来是「强者先牵」，你去受果报的时候，那个强有力的想牵着你先受报，就这么个道理。贪心重的变饿鬼，瞋恚心重的堕地狱，愚痴重的变畜生，守人伦道德、五戒十善得人身，上品则是生欲界天，所以「一切法从心想生」。

想阿弥陀佛就变极乐世界

真正信佛学佛，头一个就要相信「一切众生本来是佛」，我们才能成得了佛。净宗成佛的理论就是「是心是佛，是心作佛」这八个字。因为我们本来是佛，所以现在要发心作佛，哪有不成功的道理？你要不是佛，你要发心作佛，难；你是佛，你发心作佛就很容易了，一点都不难，这是理论。我要怎么作佛？念佛就作佛，「一切法从心想生」。我现在的心想就想阿弥陀佛，就想极乐世界，阿弥陀佛、极乐世界就从我唯心里现出来了。我所现出来的，与阿弥陀佛所现出来的是「一不是二，是一心、是一体。除此之外全是假的，无一样是真的，如作梦一样。佛教化众生，帮助众生，真实的利益就是离开六道。利益当中真实的利益，无过于念佛往生净土。」

一般人不重视这句阿弥陀佛，认为这句佛号跟其他经教不能比，经教至上。到什么时候才重视？到他自己慢慢修、慢慢证，证得地上菩萨，他才恍然大悟，才真正生起忏悔心，真正佩服老阿婆、老阿公，真了不起，自己跟他们比相形见绌。自以为高、了不起，老阿婆这一招比他高一万倍也

实相妙理

不止。人家到西方极乐世界老早作佛了，你还在当菩萨，慢慢往上爬。然后回过头来想想，普贤菩萨教我们礼敬诸佛有没有道理？有道理！「一切众生本来是佛」，老阿婆能够在短短的时间到极乐世界作佛，凭什么？凭《观经》所讲的道理，「是心是佛，是心作佛」。她念阿弥陀佛是心去作佛，你再搞别的东西，你是心还不是作佛。世出世间，一切法都不如念阿弥陀佛。

念阿弥陀佛，还要不要积德修善？随缘，不要执着，有缘就做，没有缘就念佛，功德全是圆满的。不能够执理废事，念佛就是圆满功德，我就念佛，断恶修善都不干了，这就错了，你的法不圆，要圆融，要自在。有缘，尽心尽力地做，不管做多少，不放在心上，这个很重要。放在心上，心就不清净了。惠能大师说得好，「何期自性，本自清净」，清净心中没有善恶，没有分别执着，只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么都不存在，这叫清净平等觉，清净平等觉就是阿弥陀佛。所以我们要记住，菩萨修到阿惟越致，修到不退转，要一大阿僧祇劫。「但净土法

想阿弥陀佛就变极乐世界

门大异于是」，《阿弥陀经》说，「极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致」。

念佛往生极乐世界，是横超往生。从人道一下就跳到阿鞞跋致，阿鞞跋致是三种不退全证得，就是实报土里面四十一位法身大士。这是十方世界一切诸佛刹土里找不到的，所以这个法门叫难信之法。一个人造那么重的罪业，怎么可能到极乐世界他就成佛了？我们能信，凭什么？凭看了六十年的经教，明白了。经教里佛非常肯定地告诉我们：「一切众生本来是佛」，他做这些坏事，一时迷惑，一时糊涂，只要忏悔悔过，回头是岸。所以他到极乐世界很快速度向上提升，那是阿弥陀佛善巧方便，帮助他、加持他。

我们也得相信自己，自己虽然造了很多罪业，我们认错，忏悔、改过、换心。我们现在是什么心？不是良心，是一切众生的垃圾桶，什么坏东西都往心里装。这不就变成捡垃圾吗？拿自己的良心当作垃圾桶。现在明白了，要把垃圾掏干净，把阿弥陀佛请进来，心里只装阿弥陀佛，除弥陀

实相妙理

佛之外我什么都不装。你就决定往生，往生的品位决定高。为什么？你本来是佛，你现在心里装了阿弥陀佛，你到极乐世界岂能不成佛吗？

这个法门是十方世界找不到的，八万四千法门外的特别法门，只有极乐世界有，只有阿弥陀佛有这个办法。所以释迦牟尼佛教我们念佛法门，我们就念阿弥陀佛，念上个三年五载，成功了，就到极乐世界去。到极乐世界可了不起，皆作阿惟越致菩萨，那是什么？那就成佛了，到极乐世界就成佛了。这种殊胜的利益到哪里去找！一定要掌握这个机缘，千万不可错过。

—节录自02-037-0107、0071、0077、0078、0302、0213、01-003-0239

学佛菩萨用真心生活

一、什么是真心

六根接触六尘境界，不起心不动念、不分别不执着就是真心，真心没有怀疑、夹杂、妄念，如如不动。

净土修学三个条件：信、愿、行，第一个是信。蕩益大师在《要解》里讲六信，第一要信自己。你不信自己，信佛也没用。佛说：「一切众生本来是佛」，你要信自己本来是佛，一切皆成佛，这一生很可能就成佛了。你若不相信自己是佛，怎么能成得了佛？多少念佛、信佛的人以为释迦牟尼、阿弥陀佛、药师如来是佛，从来没想到自己是佛，学一辈子还是凡夫，天天念佛诵经礼拜依旧六道轮回，原因出在不信！十方诸佛如来教化一切众生，就是教他们觉悟一切皆成佛，这样你的真诚心、恭敬心就流露出来了，也就是说自性里真心的智慧德相自然流露出来了。你要是不信自己是佛，有傲慢、烦恼，流露出来的就是自私自利、名闻利养、贪瞋痴慢疑，怎么能成佛！——节录自《净土大经解演义》02-039-0272

二、如何分辨真心与妄心

起心动念就是妄心。不仁、不义、无礼、无智、无信，这是违背真心，完全是妄念。不孝、不悌、不忠、不信、不仁、不爱、不和、不平都

实相妙理

是违反自性。真心生智慧，妄心生烦恼、贪瞋痴慢、自私自利。你不认识真心，不用它，真心没离开你，真妄和合在一起，你不知道哪是真、哪是妄，把妄心当作真心，错用了心。学佛也学不成，学一辈子，学一点佛学常识，对得定、开慧、证果毫不相干，这一生得不到你所希求、期望的果报。佛菩萨教我们放下，我们搞错了，把真心放下了，妄心没放下。世尊讲经说法四十九年，就是提醒我们把真心和妄心认识清楚，用真心不用妄心。你用真诚心待人接物，不吃亏，不会上当。六根在六尘境界当中，见色闻声，不起心、不动念、不分别、不执着，用的就是真心。

《华严经》说，虚空法界一切众生「唯心所现，唯识所变」，心是真心，识是妄心，真心和妄心是一个心，完全觉悟没有迷叫真心；带着迷惑，带着妄想、分别、执着叫妄心，只要把妄想、分别、执着去掉，真心就现前。《华严经》上讲的华藏世界，西方净土极乐世界，都是真心现的，所以它没有变化，生到那个地方的人，个个都是无量寿，不衰不变。我们今天会老、会

病、会死，是妄心造成的，妄心就是妄想、分别、执着。假如把妄想、分别、执着统统断尽，我们与诸佛如来一样，也是不生不灭。

—节录自02-039-0272、19-014-0013

三、如何用真心

佛心就是菩提心，就是真诚、清净、平等、正觉、慈悲，这种心要在日常生活当中锻炼。我们无始劫来用的是妄心，妄是虚伪，真诚心是永恒不变。我们的心常常变化，今天高兴，对你很好，喜欢你；明天讨厌你，赶快把你赶走。清净心是不受染污的，六根接触外面的境界，见到行善欢喜，见到作恶讨厌，这是心不清净。清净心是见人行善、作恶，如如不动。古人说「用心如镜」，像镜子照外面照得清清楚楚、明明白白，照到行善的、造恶的，镜子本身没有分别执着。凡夫用心不像镜子，而像照相机的底片，照一个落一个痕迹，落得痕迹太多，心就一塌糊涂。我们要学着不落痕迹，就是真心，学照见，无论什么都好，没有一样不好。

实相妙理

你修了多少年，心清净了没有？学佛，心一年比一年清净，染污一年比一年轻，你有进步。如果染污一年比一年严重，你什么都没有学到。你学的是佛学常识，于了生死出三界没有关系。往生极乐世界要清净心，心净则佛土净。

我们学佛就是学用真心，不能用妄心。妄想、分别、执着，这三种统统具足就是六道凡夫。学用真心，不用妄心，从哪里学起？从不妄语学起，对一切人说真话。佛教我们善护三业，「善护口业，不讥他过；善护身业，不失律仪；善护意业，清净无染」。佛把善护口业摆在第一，因为口造业最容易。学佛的人不能往生，大多都是造口业把修习的功德漏失了；所修的少，漏失的多，依旧免不了三途苦报。因此，说话不能不谨慎。多说一句话，不如少说一句话，要把时间用在念佛上，念佛重要，分秒必争。这一秒钟可以念一句佛号，不能把这一秒钟空过，你能做到，没有不往生的。

蕩益大师讲：「得生与否，全由信愿之有

无；品位高下，全由持名功夫之深浅」。什么是功夫？你用真心还是用妄心。用妄心念佛，往生极乐世界品位低；用真心念佛，就算是念一声，品位都不可思议，一真一切真。妄心念佛，一天念十万声，念了一年往生了，品位并不很高。我们在日常生活当中用真心待人，别人骗我没关系，为什么？他搞六道轮回，我要到极乐世界，两个人去的地方不一样。所以用真心，眼前好像是吃亏，来世占大便宜。

诸佛菩萨用真心，我们想入佛菩萨的境界，不真怎么行！必须要锻炼纯真无妄，就在日常生活、工作、待人接物当中去练，样样都用真心。我们用真心很简单，就是一句阿弥陀佛。我心里只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，其他的杂念进不去，那叫功夫得力，见色闻声，六根对六尘境界所起的念头全是阿弥陀佛。

—节选自12-047-0077、02-040-0496、02-037-0217

觉悟无常 成就道业

世间一切事物没有常住不坏的，有生有灭。我们人身，从出生、幼年、少年、青年、壮年直到老年，从生到灭，刹那刹那不停变化。我们能活多久？不要以为很年轻，寿命还很长，假的！我在没有接触佛法的时候就有很高的警觉，常看报纸上的讣闻。哪些人走了？死的男女老少都有，很多二、三十岁就走了，哪一天会轮到我？人生苦短，真是无常迅速，人命在呼吸之间，转瞬即逝。了解真相，对身体就不会贪恋，而是会非常珍惜，借假修真。身体是假的，存在时间短暂，如果善于运用，就能在短时间内把真性引导出来。灵魂是迷惑的状态，它带着无始劫来的烦恼习气，严重的妄想、分别、执着，让你没办法脱离六道轮回，愈迷愈深，一世比一世辛苦。如果有善根，遇到佛法是个转机，遇到最殊胜的缘，品位会提升得很高；遇缘不善，勉强往生也很不错。能到极乐世界同居土下下品往生，就保证一生成佛，太稀有了！

—节录自02-039-0525、02-037-0060

一、觉悟富贵无常

做官、发财的能维系多久？富贵荣华是无常的，不容易保住。富贵能够绵延三代，要积相当的德行，否则保不住。你有福报，是前世修的，今生不积德也保不住。中国真正修福积德，子孙代代能保得往的，只有两家。第一个是孔夫子，他第七十多代的孙子孔德成在台湾还是很受尊敬，祖宗有德，自己也能守。第二个就是宋朝的范仲淹，他家一直到民国初年都不衰，真是积功累德。——节录自《往生论》06-001-0004

二、觉悟人生无常

这个世界苦空无常，如果你不觉悟，苦空无常没完没了，不能够脱离，不但这一生要受，生生世世都要受，而且一世比一世苦。真正觉悟的人第一要知道不但人生苦，六道都苦。第二要觉悟人生是空。一般人到临终的时候，这一口气要断了，才知道是一场空，现在为什么不觉悟？睡觉时，眼睛一闭，跟死有什么两样？哪样东西是你的？连身体都不是，何况身外之物。你觉悟

了，会开智慧、得自在。得失的念头看轻了，损人利己的事情自然就不愿意做，也不会做了。佛教我们断恶修善、积功累德，为什么做不到？就是不觉悟。——节录自01-011-0032、01-011-0007

三、觉悟世间无常

世间环境是无常的，沧海桑田、地壳变化是大的无常，小的无常也是刹那刹那不住。物质环境如是，我们身体也如是，有生老病死。植物有生住异灭，矿物乃至于地球有成住坏空。

——节录自《阿弥陀经要解》01-011-0007

四、觉悟无我

所有一切罪业都是从我执发生的。我这个身是四大和合变现的，是物质和精神组合的。《心经》里讲的五蕴：色、受、想、行、识，色是物质。组织聚合的时候，现这个形状，离开、分散了，形状就没有了，这是物质无常。精神是受、想、行、识，这四个是心理作用，也是无常的。

——节录自《阿弥陀经要解》01-011-0007

五、觉悟万法无常

你知道一切法都是无常，贪瞋痴慢就放下了。为什么放不下？以为是真的。尤其在现前社会，意外事故死亡的太多了。谁能担保自己没有意外？睡觉时就要想到明天不能再起床了，常作如是观，真到命尽的时候，你一点都不慌张。为什么？天天在练习，终于到了这一天，不惊不怖，没有牵挂忧虑，你决定不堕三恶道。

所有一切现象、遍法界虚空界与自己是一体，上至诸佛如来，下至地狱众生，以及花草树木、山河大地，都是一个自性变现出来的。

—节录自12-017-2117、02-037-0430

六、对治方法

既然是无常，你就别控制、执着它。控制、占有、享受要耗费多少能量！能量都是冤枉耗费的。能量本来可以造成金刚不坏身，能量在这些地方消耗多了，你的病痛就多。起心动念、分别执着是能量，换句话说，喜怒哀乐全是能量。顺

实相妙理

心的，起欢喜心，那是能量消耗；不顺心的，起怨恨恼怒烦，还是能量消耗。

阿弥陀佛和自己都是自性清净心变现出来的。清净平等觉是真心，真心现的佛相就叫阿弥陀佛。我这个身相也是真心变现出来的，怎么不是阿弥陀佛？我们的身是带着妄念的身，你不知道它是妄，把妄当真，妄心就起作用。虽然起作用，它毕竟是虚妄无常的，只要一觉悟，它就不起作用，你的清净平等觉就渐渐恢复，清净平等觉就是阿弥陀佛。所以一定要信，决定不能怀疑，一定要发愿往生净土，亲近阿弥陀佛，将来在极乐世界修行证果，证得的身与阿弥陀佛一模一样，没有差别。

佛说「以戒为师，依四念处为住」，你就晓得四念处多么重要！四念处是「观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我」。「念」是智慧的观察，「处」是所观的境界，以观智为境界叫「念处」。

四念处第一个是「身念处，观身不净」。

我们这个身体很肮脏，不干净，不但从七窍里排泄出来的不干净，每个毛细孔排泄出来的都不干净，我们贪爱它就错了。对于自己身体都不会贪爱，怎么会贪爱别人的身体？要用智慧利用它认真修行、成就道业，身心世界一切放下要从自身放起，不再为这个身体操心。

第二个是「受念处，观受是苦」，没有乐。受是感受、享受。要觉悟我们所感受、享受的只有苦没有乐。如果你认为世间享受有乐，那你叫迷惑颠倒。你今天三餐吃得很舒服，你很乐，假的。你一餐不吃就饿得不得了，可见得饮食是治你饿苦的，一餐没得吃就饿得很苦，吃一点东西，这个苦解除了。哪个人不是个病人？害的什么病？饿病，到时候就得要吃，不吃的时候，病就发作，没有一个是健康的人。健康的人不要吃，不饿，这是健康，不要睡眠，不疲倦，这是健康。工作几个小时要去睡觉，这是病，怎么不苦？苦是真的，乐是假的，是你自己看错了，所有的受统统是苦，并没有乐。不但在人间是苦不是乐，经典里面跟我们说得很清楚，人间，有苦

实相妙理

苦、坏苦、行苦，逼迫身心，是你自己把它忘掉了，没有觉察到，这叫迷惑颠倒。色界天人虽然没有苦苦，他有坏苦、行苦。无色界天人连身体也没有了，他没有苦苦、坏苦，他还有行苦。三界统苦没有乐，这个要觉悟。你要想不受这些苦，唯一的办法，赶紧念阿弥陀佛求生极乐世界，那个世界是只有乐没有苦，我们这个世界是只有苦没有乐，这都是讲的真话。

第三个是「心念处，观心无常」，心是指念头。人最苦的就是念头止不住，停不下来，像煮开的水一样按不住，这是无始劫来生生世世的习气，六道轮回就是它制造出来的。佛法的修行没有别的，无量无边的法门统统是修定。我们是用持名念佛的方法修定，定是本心，念头是妄心。如何能把妄心除掉，恢复本心，这是佛法修学真正的功夫。妄念不但在清醒时控制不住，在昏睡作梦时，它还起作用，日夜不停。这是一切妄想、烦恼的根源，也是修行功夫不得力、不能成就的原因。妄心是生灭心，一个念头起，一个念头灭，刹那生灭，所以我们看一切境界都是生灭

的。为什么佛看的与我们看的不一样？佛用的心是不生灭的真心。

第四个是「法念处，观法无我」。「我」的意思是存在，「无我」就是一切万法是假的，根本不存在。《金刚经》讲「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观」。因为我们认为一切法都是真的存在，所以就起了贪瞋痴慢种种烦恼。愚昧之人巧取豪夺，造作无量的罪业。他真的能得到吗？一样也得不到。既然生不带来，死不带去，但他还要据为己有，坚固执着，这是什么原因？他以为这个身是真的，一切万物也是真实的，为了满足享受，尽情地去夺取，这是造业。造业当然有果报，善业有善报，恶业则有恶报。人迷了，胡作妄为；稍微清醒一点的人不造恶业，晓得人生在世，一切受用都有命、都有数，命里有自然有，命里没有求也求不到。更聪明一点的人知道命与数虽然是定的，但可以转变。所以，觉悟的人能改造命运。小聪明的人命里没有福寿，能够创造福寿；彻底觉悟的人能超越三界，永脱轮回。

实相妙理

真正学佛的明白人，对一生没有忧虑，不会为将来担心。不为自己，不为将来，只问今天怎样做，就对了。真正断恶，就一定要断绝一切为自己的念头、思想行为；真正修善，念念为众生、为社会大众着想。能这样做，你不要想明天、明年，明天、明年一定比今天、今年更好。为什么？你有福报。我们了解事实真相之后，确实与世俗人的想法、看法、做法完全不同，也不怕人家来迫害、阻挠。纵然有冤家债主障碍，福报一现前，障碍自然就化解了，冤家对头也变成好朋友，不但不害你，还帮助你。世间没有不能解的冤结，只要认真去做，断恶修善，一心一意为大家。生活能温饱就非常幸福了，我们能省一分，就可以多帮助别人一分，这是积德修福。

我们因为疏忽了四念处的修持，所以念佛功夫不得力，业障不能消除，智慧不开，三昧不成。真正放下身心世界，舍己为人，不但你修持功夫会得力，而且福慧增长，愈认真地去做，感应愈明显；换句话说，你的信心就愈增长了。真信，帮助众生求生净土的愿就更切、更真实。

保持身心如莲花清净无染

事实上做到的时候，感应道交，果报就在生活之中，就在眼前。

—节录自02-039-0159、29-074-0001、01-004-0015、01-011-0021

保持身心如莲花清净无染

佛门常用莲花做为我们佛教的一个标帜、图徽，有其深远的意义。

一、莲花表清净无染

(一) 莲花代表一真法界

莲花出污泥而不染。世间的莲花长在水池，根生在泥土里面，污泥比喻六道的环境、境界。六道染污、不干净。花的茎是在水中，水清净，代表四圣法界，声闻、缘觉、菩萨、佛。花开在水上面，代表不但六道不染，四圣也不染。所以泥代表六道，水代表四圣法界，合起来是十法界。莲花超越六凡四圣，而入一真法界。

—节录自《无量寿经》02-003-0014

(二) 莲花表廉洁无私

不染污就是廉洁，比世法里讲的廉洁意义深广得多。这就告诉我们：为社会大众服务，无论自己是从事哪一个岗位，都要守住廉洁，一切依照法令规章去做，不可以徇私，不可以有任何的贪欲，做到廉洁、大公无私，这是我们应当要学习的。——节选自《华严经讲述菁华》12-045-0034

(三) 保持身心像莲花一样

观世音菩萨六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽」，是「净无垢」的意思。唵是身，嘛呢是莲花，叭咪是保持，吽是心、意。依梵文文法，它是「身、莲花、保持、意」，中文文法是「保持身心像莲花一样」。念这句咒语就是提醒我们要时时保持身心像莲花一样，出污泥而不染。

——节选自《净土大经科注》02-037-0092

(四) 不住不着不为境转

莲花表清净无染，其座体是摩尼，摩尼表法空，心地果然做到不染，就是坐莲花的宝座。世

出世法都不要执着，智慧就会提升。「无着始开万德圆具之妙莲」，不执着才能明心见性，才能成佛。所以莲花是时时刻刻提醒我们染净二边都不着，世出世间一切法统统放下，不被外面境界所转，自己有主宰。染净二边都舍掉，往生到极乐世界，这就对了。

—节选自12-017-0009、02-041-0292、02-040-0626

二、莲花表权实二智

我们看到塑造佛菩萨形像，站着的、坐着的都是在莲花上，那是不是真的在莲花上？不是。如果以为诸佛菩萨都是真在莲花上，就错了，不是真坐莲花，是坐在权实二智上，莲花是表权实二智。可是众生有这样执着，佛有的时候给我们现身，真的座下有个莲花，或者足下有个莲花。佛恒顺众生，随喜功德，我们喜欢莲花，脑子里「佛一定在莲花上」，佛现相一定有莲花，众生有感，佛菩萨就有应，佛没有念头。

—节选自《净土大经解演义》02-039-0472

三、莲花表因果同时

在花卉中莲花很特别，其他花总是先开花后结果，莲花不一样，有花时，花里就有莲蓬，莲蓬里就有莲子，慢慢花圆满了，全开了，莲子成熟了，所以它是花果同时。佛法讲因果同时，因中有果，果中有因，因与果永远分不开，所以佛家用莲花来表因果同时。

「以果为因，因果同时，从果起修，即修即果」。一声佛号一声心，声声佛号与性德相应，与弥陀相应，与十方世界一切念佛众生相应。我们净土宗也叫莲宗，用果觉来做为我们修行的因心，「因赅果海，果彻因源」，因果是一不是二。所以「以果为因，因果同时，从果起修，即修即果」。一声佛号一声心，声声佛号与性德相应，与弥陀相应，与十方世界一切念佛众生相应。「直截了当，不假方便，不落阶梯。」阶梯是一个层次、一个层次，其他八万四千法门是修因证果，因果不同时，先开花后结果，有层次的。念佛法门没有阶级，因果同时，果教他力，不是靠自己，完全靠佛力加

持。但是自己要用清净心，所以心净则佛土净，心要不清净，佛加不上。临命终时十念、一念往生，也是清净心起的作用。他最后那一念心不清净，他有夹杂、他有妄想，他就进不来。所以念佛人多，往生的人不多，原因是什么？心不清净。这是往生关键之所在。——节选自02-037-0005、02-039-0596、02-041-0011

四、极乐世界是莲花世界

成佛之道难，我们这一生没把握，往生西方极乐世界这条路容易，我们有把握可以做到。这个千万不要疏忽，机缘很难得到，一定要掌握住。什么都是假的，到极乐世界亲近阿弥陀佛，肯定证得无上菩提。那就是我们走成佛之道，通过极乐世界这是一条径路。所以古人说：往生极乐世界是花报，在极乐世界证得无上菩提是果报。往生极乐世界就证菩提，这是莲花所表的，妙极了！

极乐世界也叫莲花世界，莲花特别多，周遍国中。形状与我们这个世界的莲花不一样，极乐世界的莲花就像我们这里的菊花一样，细长而且多，「百千亿叶」，这个叶是指花瓣。且是无量种

实相妙理

色，还放光明，花的上面都有无量妙宝，这是「摩尼」。摩尼是如意宝珠。莲花放光，宝珠也放光。

我们往生西方极乐世界，都是莲花化生。极乐世界的莲花谁去培养的？自己培养的。极乐世界确实不可思议，正报无量寿，依报也是无量寿。树木花草长青，不会凋零，没有落叶，树枝也不会枯，与阿弥陀佛一样都是无量寿。唯独七宝池里的莲花有生有灭，那是什么原因？因为莲花不是阿弥陀佛栽培的，而是十方世界发心求生极乐世界的人一发心，七宝池就长一朵莲花，莲花上还有他的名字。他用功很勤，功夫得力，心一天比一天清净，一年比一年清净，七宝池的莲花就愈来愈大，光色就愈来愈好，将来往生就住在这里面。如果念佛有夹杂，花就不纯、有污染，光色不好，黯然无色。如果退心改学别的法门，或者参禅、念咒，花就枯死了。所以，七宝池里面看到花开花谢，花开是那个人念佛功夫成就往生了。如果花还没有开，就已经枯死，就知道那个人不是退心，就是改修学别的法门。

学佛要建立新人生观

经上讲莲花有十由旬、百由旬、千由旬，大小不一样，光色不一样，就是修行人功夫不同。念佛的功夫愈深，莲花就愈大，光色愈美妙。我们想要莲花很大、很殊胜，要真干才行！我们临终的时候，阿弥陀佛就拿这朵莲花来接引，莲花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。

—节录自02-042-0016、02-027-0016、12-017-0009、01-003-0253

学佛要建立新人生观

佛法修学最重要的是从建立新的人生观开始。哲学最重视人生观与宇宙观，也就是对宇宙人生正确的想法、看法。在这个世间由于每个人的见解思想不同，所以造成许多障碍与隔阂，这就是佛经讲的邪知邪见。邪知邪见是指我们所想所见，并非事实真相。如果对宇宙人生的看法、想法，完全与事实真相相应，即称为正知正见，亦称为佛知佛见。

实相妙理

如果认为佛知佛见是要我们依释迦牟尼佛、毘卢遮那佛或其他诸佛的知见，这是错误的想法、看法，不是正知。佛知佛见的佛是指自己，不是他人。自己对宇宙人生的真相真正觉悟明了，就称为佛；对宇宙人生真相不明白，就称为凡夫。所以明了的知见，称为佛知佛见。诸佛明了了，称为佛知佛见；我们自己明了了，也称为佛知佛见，这是基本概念。

佛告诉我们，宇宙人生是一个整体，如同我们的身体是由各个器官、细胞、毛发等组成，决定不能分割。而且我们身心复杂的程度与虚空法界是相等的，乃至于一毛一尘也是如此。毛端是正报里最小的，微尘是现在讲的原子、电子，我们肉眼看不见，它是依报里最小的。如何知道其复杂程度与虚空法界相等？经上讲，诸佛如来在一毛端、一微尘里转大法轮。一毛端能容纳无量无边的佛刹，毛端没有放大，佛刹没有缩小，这是《华严经》上「事事无碍」的境界。宇宙人生的事实真相，就是没有大小、没有内外、没有来去、没有一异、没有生灭。佛说这个境界是「不

思议境界」，不但凡夫不能思议，连声闻、缘觉、菩萨及十法界里的佛也都不能思议。

如果你肯定虚空法界就是自己，你就证得清净法身，你就成佛了，你现在这个身就是报身，就是应身。如果我们在佛法修学中，或者在整个生命的过程中，要想真正达到一切无障碍，这个观念就非常重要！我们真正想断烦恼、消业障、开智慧，都必须要建立在此基础之上。

学佛的同修必须要有「一切众生就是自己」的理念，才能落实「无缘大慈，同体大悲」，这是大慈悲心。佛家常说：「慈悲为本，方便为门」，慈是爱护，悲是同情、怜悯；慈是帮助他得乐，悲是帮助他离苦。我们为什么这么做？因为一切众生是自己，无条件地帮助一切众生，无条件地服务一切众生，这就是佛菩萨。诸佛菩萨用现在话来说，是社会教育义务工作者。我们今天也参加这个行列，也从事于社会教育义务工作，一定要将这个工作做好，做出效果。同时也要将观念转变过来，要了解利他就是自利，自他

实相妙理

不二，这是事实真相。我们从这个观念上建立真实圆满的宇宙人生观，从这个理念出发，一切都叫正法，决定没有错误。

古往今来，虽有不少志士仁人在寻求世界和平的方法，但总是无法达到目的，就是因为他们没有建立基础的理念。何以建立不起来？没有见到宇宙人生的真相。然而要达到这个目的，端在教育，所谓「教学为先」。澳洲推动世界和平的工作者，希望我提供一些建议，我也很愿意帮助他们。而解决问题根本之道，就是办学。一定要办一所属于世界性的多元文化大学，培养多元文化的人才，将互尊互敬、互助合作的理念，向全世界推广，和平共存才能真正落实。

历史可以做见证，中国是个爱好和平的民族，中国对其他的国家，不论大国、小国都非常尊重，没有占有的念头，也没有控制的念头，礼尚往来，和平共存。譬如小国向中国朝廷进贡，中国朝廷的回礼决定超过他们，所谓厚往薄来。因为中国人明白事实真相，遵从世出世间圣贤

学佛要建立新人生观

的教诲，与世界各个不同种类的族群永远保持和平，互助合作，共存共荣，才能真正消除一切天灾人祸。只要我们大家共同来推动全人类和平福祉的工作，世界和平就真正能够实现。

无量劫来，我们修学之所以不能成就，就是没有放下妄想、分别、执着。换言之，没有放弃对一切人事物对立、控制、占有的错误观念，这是迷惑颠倒。当你没有放下妄想、分别、执着，没有舍弃控制、占有一切人事物的念头，你不可能体会到佛经讲的苦乐。你能将这些错误观念舍弃，你的生活工作决定得美满自在，然后你才真正能体会什么是苦，什么是乐，修学功夫自然就得力。所以学佛要想功夫得力，真正有成就，一定要建立这个新的人生观。希望大家记取，共同勉励，一起认真努力来学习，这一生才不至于空过。——节录自《早餐开示》20-014-0112

一切众生是自己

《华严经》云：「唯心所现，唯识所变。」这八个字大家听了耳熟，可是知道事实真相的人很少，知者也是含糊笼统听说而已；还有一些人听后产生误会，认为佛法是唯心论。唯心与唯物是相对的，哲学讲唯心，也讲唯物；讲一元，也讲二元，但这些与佛法都不相干。佛法所说的心是什么样子？心在哪里？《楞严经》上，世尊问阿难尊者心在哪里，阿难说了七处，都被世尊否定了。

心有没有？决定有。心是能现、能变，虚空法界一切万物都是心变现的，所以在佛法里没有唯心、唯物。物是心的相分，是心所变现的幻相，还是属于心，离开心之外，无有一法可得。我们的身体是自心变现的，一切有情众生的身体也是自心变现的，自他不二。一切植物是自心变现的，一切矿物还是自心变现的，乃至至于虚空世界，今天讲无量无边的星球，无一不是自心变现的。所以心在哪里？尽虚空遍法界就是一个心，离开心，无有一法可得，这是真话。禅宗

讲：「若人识得心，大地无寸土」。如果有一个人真正认识心、明白心，就是明心见性，明白真心、明白自性。大地无寸土，这是比喻无有一法可得。对于一切有情、无情众生，诸佛菩萨无条件、平等、清净地爱护与帮助，因为佛菩萨知道所有众生都是自己的相分，与自己是一体。

佛有三身：法身、报身和应身。何谓法身？尽虚空遍法界一切众生是自己，这是法身。你什么时候肯定、觉悟了，尽虚空遍法界是自己，众生与佛是一不是二，众生与自己是一不是二，自他不二，生佛不二，你就证得清净法身。换言之，你就是法身大士。没有证得法身的人有我执，有自私自利；证得法身的人没有自私自利，能够舍己为人，爱人如己，明了众生与自己是一不是二，所以做人的态度就完全转变了。

何谓报身？报身是智慧，能够证明一切众生是自己，这个智慧叫做报身。我们的身体是应化身，应化身是为一切众生服务的。诸佛菩萨的身体很自在，可以随类化身。《普门品》讲，「应

实相妙理

以什么身得度就现什么身」。有人问：观世音菩萨到底是男的还是女的？诸佛菩萨没有身相，所以能现一切身相。你喜欢他是男的，他就现男生相；你喜欢她是女的，她就现女生相。他没有相！他能随众生心现相，决定没有自己的意思。如果自己有一定的身相，就不能现，也不能变。没有一定的身相，男女老少，各种不同的族类统统能现；在人间现人身，在天上现天身，在畜生道现畜生身，在饿鬼道现饿鬼身，无不自在。

我们没有觉悟，不明了事实真相，所以没有智慧报身及应化身。我们这个身体是业报身，在六道里轮回受果报。果报有苦有乐，过去生中造作一切不善业，这一生得苦报；过去生中造作一切善业，这一生得乐报。我们的报身是业报身，佛菩萨的报身是智慧报身。学佛的目的，就是要将业报身转变为智慧报身。而我们生生世世都在修学，为什么转不过来，达不到这个目的？关键是我们的烦恼习气太深重，不能克服自己的烦恼，不能控制自己的习气，心量狭小，起心动念只想自己和小家庭，所以生生世世无法把业报身

转变为智慧报身。我们今天明白了，就要把障碍消除，这一生就能有成就。

我常劝勉学习讲经的年轻法师，真正希求「深入经藏，智慧如海」，必须要有「一切众生是自己」的认知。如果爱护一切众生与爱护自己有差别，你是凡夫，不懂佛经的真实义，也入不了佛的境界。开经偈说：「愿解如来真实义」，你是「不解如来真实义」，因为你不知道一切众生是自己，你不能爱护一切众生，你在一切境界里还有妄想、分别、执着，这是不能契入境界的原因。因此，不但读经不能开悟，听讲也不能开悟，即使听诸佛如来讲经也不能开悟，原因就是自己有障碍。

如何消除障碍？一定要靠自己真正觉悟，别人帮不上忙。觉悟的人像诸佛菩萨一样，生活在世间不是为自己，是为一切众生而活；穿衣服为一切众生而穿，吃饭为一切众生而吃。这是什么意思？穿衣吃饭是为了要维护这个身命，这个身命是为一切众生服务的，所以保护这个身体是为一切众生保护，不是为自己。你要是能有这种境

实相妙理

界，听经就能尝到法味，才能知道佛的境界。有一念自私，就成了障碍。在家、出家四众同修，如果想在这一生中得到最殊胜的果报，这个道理非常重要。如果你明白了，对于经典上这个说法不怀疑，能生信心，纵然不能契入，对自己的修学会有很大的帮助。

修学就是生活，在生活里转境界，也就是转变我们的观念。过去的生活是以自己为中心，这是迷惑，心量很小；觉悟之后，是以虚空法界一切众生为中心，心量自然就拓开了。我们原本的心量是「心包太虚，量周沙界」，学佛就是改心。如何改心？就是改变我们的观念。念念为自己，以自己为中心，这个观念错误；念念为法界，念念为众生，这个观念正确。

一节录自《早餐开示》20-014-0219

如何入佛境界

《无量寿经》中有三句重要的开示，包括了我们对自己以及对一切众生的态度。对待自己，

佛教我们「住真实慧」；对待别人，佛教我们「惠以众生真实之利」。也就是说，自行方面，真实智慧是最重要的，决不能离开；对他人一定要帮助，给予真实利益。这个真实利益是什么？「开化显示真实之际」，开是开示、开导，化是变化，真实之际是宇宙人生的真相。佛为一切众生开示，经过佛的教导，众生明白、觉悟了，能转迷为悟、转凡成圣，这就是化。这三句是一切诸佛如来教化众生的总纲领，其他经很少有这么简单、透彻、圆满的说法。我们学习之后，自然会产生一种使命感。

华藏世界与极乐世界皆是真实美满的世界，那是真实之际。如何才能入佛究竟美满的世界？这不但是我们对自己修学的期望，也应当像诸佛如来一样，帮助一切众生明白这个事实真相，人人都能入佛知见、入佛境界，这是真正学佛。佛的知见，用现在话说是一个多元的理念，佛的世界是多元文化的落实。明白之后，心态自然就转变，这个转变就是开化。

实相妙理

过去我们不了解事实真相，起心动念都为自己，譬如有人来侵犯、伤害我们，为了自己生命安全，在一般人观念中应当要抵抗；可是对真正修学佛法的人来说，决定不抵抗。不抵抗是真实智慧，抵抗会产生一个副作用，就是冤冤相报，生生世世没完没了。这个理念世间人很难接受，为什么难接受？不了解因果通三世的事实真相。所以在轮回里一世不如一世，一世比一世苦。

了解真相之后，就算受人伤害，心地也清净平和，没有丝毫报复的心理。要知道人没有不死的，死了能往上提升，这是真实智慧。因此住真实慧是觉悟之人，不觉悟的人做不到。但如果是为了大众的安全，可以抵抗，这不是为自己，是为社会、为众生应当要做的。佛菩萨出现在世间，示现国王、大臣的身份，也示现将军的身份，他不是为自己，是为众生，所以为众生可以抵抗，为自己则没有必要，这是真实智慧。

如何令一切众生入佛知见？这是最要紧的一桩事情。要达此目标，唯一方法就是教学。

佛菩萨教化众生是生生世世的，为了令一个众生觉悟，他可以用无量劫的时间，他有耐心、有智慧，佛菩萨是「恒顺众生，随喜功德」，这是佛菩萨与凡夫不同之处。凡夫是恨不得这个人愈快成就愈好，最好在这一生，或者一、二年，或者一、二个月、佛菩萨则不然，佛菩萨了解事实真相，这个人业障习气重，一生改不过来，怎么可以勉强？所以随顺他，来世遇到再说。只要他有善根，有丝毫想学的念头，佛都不遗弃，这是「佛氏门中，不舍一人」。

一切众生根性不同，非常复杂，复杂的现象决不是我们想象得到的。了解事实真相之后，无论在什么境界，心情永远是清净平等的，不会受外面境界动摇。佛菩萨教化众生，遇到上根利智，他的心清净平等；遇到下下根、一阐提，他的心还是清净平等，这就是功夫，这是住真实慧。如果遇到上根利智，喜欢；遇到笨一点的人，头痛，这不是住真实慧，这跟凡夫一样住在妄想分别烦恼之中。

实相妙理

《无量寿经》上介绍阿弥陀佛的因地，我们现在也正在因地，因地学因地就方便多了。阿弥陀佛因地殊胜，如果我们学会了，对于求生极乐世界有很大的帮助。这个世间正如佛所说的「苦、空、无常」，我们深深地体会、认识了。而我们在这个环境里，能得人身、闻佛法是何等幸运！正如彭际清居士所说的，「无量劫来希有难逢之一日」，今天遇到了，真是无比殊胜。遇到这个缘，如果当面错过，世出世间没有比这个更可惜的了。

学佛，佛在经上教我们做的，决定要认真努力去做到；佛不许我们做的，就要克服、抑制自己，决定不能去做，这对我们决定有好处。如果违犯了，就是自己业障太重，自己要觉悟，还要继续六道轮回，下次再得人身、遇佛法，不知道是何时了。我们必须认清，肯定佛的知见是多元的理念，佛的境界是多元的落实。这样看经、为人讲经，就不会产生错误。我们相信必定能得到不同文化族类众生的欢迎、认同，这不仅在经典上读到，在这短短数十年中，我们与一切众生交往，也能体会、证实佛所说的。

学佛，讲得最简单，就是要学习以真诚心、平等心处事待人接物，一生任劳任怨。任劳任怨是消自己的业障，如果不能忍耐，不但业障不能消除，还天天增长。消业障才长智慧，增长业障是长烦恼，是培养习气。一定要觉悟，而且要帮助别人觉悟。帮助别人要有智慧、善巧方便，特别是对于不同文化、不同族类，尤其是不同的宗教信仰。谚语说得好，「先入为主」。那些人有很坚固的成见，你要如何化解？这是高度的智慧，真正的学问。

说法一定要懂得随机、随缘，要记住佛讲的四个原则——「四悉檀」。第一，佛教我们与一切众生接触，要令一切众生生欢喜心。果然所在之处，能令一切众生对我们生欢喜心，第一步就成功了。再来可以将我们的觉悟、生活情形，逐渐展示给他看，让他生羡慕之心，然后向我们请教：为什么你生活得这么快乐自在？这是先讲果报，再讲因缘，众生容易接受，果报就是自己修学的德行。先讲因缘，没有看到果报，很难令人相信。

实相妙理

我所提出的「真诚、清净、平等、正觉、慈悲；看破、放下、自在、随缘、念佛」，你真正做到，把这二十个字融化在整个生活之中，使人家跟你一接触，就深深感受到，他会生羡慕之心，很想学习，并向你请教；他来请教时，教导他就容易了。特别在现前时代，特别讲究证据，佛家讲的果报就是证据。你拿证据给他看，他相信了，然后你再告诉他宇宙人生的事实真相。他真正明白了，妄想、分别、执着自然消融，真实智慧就现前。这是诸佛菩萨教化众生的原则、纲领，也是我们末世学佛弟子唯一的使命。我们自己要入佛境界，也要帮助一切众生契入，这才是一个真正的佛弟子，希望大家共同努力，共同勉励。

—节选自《早餐开示》20-014-0228

尽虚空遍法界是一个自己

利用网络传播佛法，这是弘扬佛法事业上另一个新的开端，正确地利用高科技，将大乘佛法向全世界传播，令一切众生有机缘听闻大乘佛法，这对于人们的生活工作，乃至社会安定、

世界和平决定有帮助。

近几年许多地区都有天灾人祸，而现代人总是将这些灾难视为自然灾害，人无能为力。这是因为他们不晓得尽虚空遍法界是一体，才会产生这个错误的观念。佛说宇宙是一体，生命同源，一切众生息息相关，正所谓「牵一发而动全身」，所以这些自然灾变与我们的人心、思想、行为确实有密切关系。这是佛陀为我们说明宇宙人生的真相，我们要冷静观察思惟，接受佛陀的教诲。

宇宙间万事万物的根源，哲学说是本体，佛法讲是心性、自性、本性、真性。性是永恒的，没有生灭，《楞严经》所谓「常住真心」，只有自性是真的。佛法讲真、妄，其定义为永远不变是真，凡是有变化即是虚妄。《金刚经》云：「凡所有相，皆是虚妄。」相会变化，性没有变化，性是真的；相是从性变现出来的，没有性就没有相，所以性相是一体，性相不二。现相有有情与无情，动物是有情众生，植物、矿物是无情众生。动物怎么来的？自性迷惑，佛法讲起了无明，也就是有了妄想

实相妙理

分别执着。因此有情有想就变成动物，称为有情众生；无情无想就变成植物、矿物、山河大地，称为无情众生。由此可知，动物、植物、矿物，乃至于自然现象、虚空，同一根源，同一本体，都是从这个体变现出来的，所以关系非常密切。

佛经常说「依报随着正报转」，正报是我们的心，我们的环境、山河大地乃至无量的星球，都是随着人心在变化。你的想法、看法、做法会改变你的生活环境，如果你的想法、看法、做法与自性相应，随顺性德，你的生活环境就是美好的。经上说西方极乐世界清净庄严，华藏世界美满而无丝毫缺陷，他们的环境之所以那么美好，就是因为他们的心好，随顺性德。我们居住的环境，灾难特别多，火灾、地震、海啸、台风、洪水、泥石流、火山爆发等等，就是因为心不好，与性德相违背。性德本来是善的，是善到极处，如儒家所言「止于至善」，至善是性德，是每个人本来具足的。现在至善的性德不起作用，是我们迷了，迷在相上。五欲是相，财色名食睡是相，六尘是相，不知道相是虚妄的，相是自性变现出来的，以为相是真实的，拼

尽虚空遍法界是一个自己

命在追求这个幻相，就造无量无边的罪业，将美好的环境破坏了。

「知恩报恩」是二地菩萨修学的科目，法身大士的境界。法身大士知道恩，知道一切有情众生、一切无情众生，动物、植物、矿物、山河大地对我有恩，尽虚空遍法界点点滴滴都于我有恩。我如何觉悟？如何恢复自性？如何成佛成菩萨？都是得到一切众生的帮助。善人对我有恩，恶人对我也有恩，恩德是平等的；有情众生对我有恩，无情众生对我也有恩，也是等无差别。如果有差别，你的妄想、分别、执着还没有去除，你不知道恩的深广义趣。释迦牟尼佛四十九年所说一切经教，就是说明这桩事情。你何时真正知道尽虚空遍法界万事万物对我都有恩，就是法身大士的见地；念念想着要报恩，就是法身大士的行持。

现今世间多少人感叹着忘恩负义，就是因为没有人教导知恩报恩。我们深深相信，一切有情众生都有善根、福德、因缘，三恶道的众生也都有善根、福德，只因为遇缘不同，所以他在恶道受苦，

实相妙理

我们在人间受难。好的增上缘是良师益友，有老师教导，有同学在一起互相切磋琢磨，把我们的凡情、妄想、分别、执着渐渐淘汰，使本有性德逐渐现前大放光明，所以缘是第一殊胜。

古人言，「千里寻师」，古代没有交通工具，听说有一个好老师、一个好道场，想到那里求学就必须辛苦走上几个月。从前中国人听说佛陀出现在印度，要想去亲近佛陀、听闻佛法，从中国走路到印度要二、三年的时间，路途历尽千辛万苦，而且死在旅途上的比例很大，这是为了亲近善知识而冒险犯难。而现代交通方便，如果有此机缘，我们决定不能舍弃，一定要好好掌握。遇到善知识，遇到好老师、好同学，还有最好的教材—佛经，有如此大好机缘，能每天在一起切磋琢磨，研究讨论，改过自新，我们的善根福德一定能现前。即使造作的罪业再重，只要忏悔改过，也必定得到诸佛菩萨的护念加持。

一切要从自己内心做起，过去起心动念为自己、为家庭、为事业，自私自利，与性德相

尽虚空遍法界是一个自己

违背。要知道自性所现的相是尽虚空遍法界，今天你把虚空法界的一小点抓到就认为是自己，其余的都舍弃，违背了自性，这是大错特错。由于这个分别执着，虚空法界变成六道轮回，变成三恶道，这是迷，这是执着。迷是妄想，一定要破除妄想执着，不再执着我。我是我有，我不是没有，尽虚空遍法界，山河大地都是我，这是事实真相，如果执着这个身是我就错了。

初学的同学乍听这个话会感到很惊讶，不能接受，这是理所当然，因为你迷得太久，现在告诉你事实真相，你很难接受。可是这是真实，希望大家慢慢回头，渐渐熟悉，再把自己找回来。然后起心动念关怀一切众生，全心全力帮助一切众生。帮助众生，是真的帮助我；帮助我，不帮助众生，便是害了我。而帮助一切众生，照顾一切众生，最要紧的是破迷开悟。你能这样存心，处事待人接物，你的心就是佛心，你的行为就是菩萨行，你就入菩萨境界。

—节录自《早餐开示》20-013-0719

自性是真我

念佛要依靠外缘，就是要有善知识引导，及好的同参道友，与殊胜的道场，但这个缘不容易遇到。佛祖常常警策学人，善缘不容易遇到，遇到之后就要知道珍惜把握，这对我们修学就有很大的帮助。即使没有学佛，无意求生净土、脱离轮回，对自己现前的生活也有很大的帮助。

现代由于重视科技的教育，许多人不能接受轮回、三世概念。虽然如此，相信轮回、深信因果也大有人在。这些人能凭良心做事，我们很清楚那是佛菩萨示现的再来人，以此善巧方便教化众生。他们所做的工作似乎不明显，但我们细心观察，确实是清清楚楚、历历分明，他们的一举一动、一言一行，对社会起潜移默化的作用。

佛在经上常讲，众生愈苦，造业愈多愈严重，佛菩萨必定更加照顾。许多佛菩萨示现在大众之中，教化众生的善巧方便无量无边，凡夫不知不觉受他们的影响。我们把他当作凡夫看待，

而他所示现的确实是一介凡夫，与一般人没有两样，唯有真正深入经藏，真正有学问德行的人才看得出来。看破是学问，放下是德行。放下自私自利的观念，放下妄想、分别、执着，他的思想、见解、言行就称为德行。由此可知，世出世间法是一桩事情，只是其中境界有广狭不同，功夫有深浅不同。

世间圣贤教我们要爱世人，这个范围小；佛教我们要爱一切众生，这个范围大。一切众生包括虚空法界，不但要爱人，连小动物也要爱护，妖魔鬼怪也要爱护，地狱众生也要爱护，因为他们也有佛性。他现在所作所为虽是邪恶的、不善的，但他的本性是善的。因为他迷了，才做出邪恶的事，我们要同情他、怜悯他，要格外照顾他，这才是佛菩萨。一定要学佛菩萨圆满的智慧，真实的慈悲，善巧方便，用平等慈悲心对人、对事、对物。

佛菩萨没有身相，没有身相就没有妄想、分别、执着，有身相就有妄想、分别、执着。所以

实相妙理

法身佛称为毘卢遮那，毘卢遮那是梵语，意思是遍一切处，尽虚空遍法界是自己的身相。每个人都有法身，而法身是共同的，「十方三世佛，共同一法身」，尽虚空遍法界一切众生、一切依正庄严，与我是一法身、一体，所以说「无缘大慈，同体大悲」。大家要细心去体会「法身非有相非无相」，我们虽不能顿悟，也希望有渐悟，慢慢契入这个境界，真正的慈悲心才能发得出来。

一切众生迷惑颠倒，不知道尽虚空遍法界是一个自己，而把身当作自己，这是极大的错误。楞严会上释迦牟尼佛以大海做比喻，大海比喻自己，大海里起了一个水泡，众生迷惑，执着水泡是自己，把大海忘记了。佛菩萨悟，知道大海是自己；众生迷，执着水泡是自己。所以，你那个水泡破了之后，真正的自己就找到了。

诸佛菩萨法身无相，虽无相能现一切相。相并不是自己想现什么相就现什么相，如果有想还是迷，没有悟。没有妄想、分别、执着，心永远清净，就能现一切相。无想无念何以能现相？现相是

感应而现的，十法界任何众生有感，他立刻能现，因为他无处不在，所以能现得那么快。譬如我们现在利用高科技，将音声、形像变成电波，而电波散布在整个世界，遍一切处。任何地方只要有机器，拨对频道，画面、音声立刻现前。电波的速度一秒钟三十万公里，速度并不快，机械科学所能为的也止于此。可是心性的波速度非常快，刹那间遍虚空法界，这不是电波、磁波、光波、音波所能比的。因此我们起心动念，尽虚空遍法界，上与诸佛感应道交，下与一切众生、山河大地，皆起感应。

我们这个世间，如果距离太远，光波、电波慢慢就微弱了。例如我们将一颗石头投入平静的湖水会起波浪，愈是靠近的波浪愈大，慢慢地波浪就微弱了，波浪遍满一池，但有强弱不同。心性之波没有强弱，它不是物理现象，物理有强弱，心性没有强弱。一切众生起心动念，心性自然起感应，众生有感，他一定有应，应以什么身得度他就现什么身，没有理由、没有原因，所以经上讲「法尔如是」。这个理很深广，这是宇宙人生的真相。

实相妙理

诸佛菩萨现身世间、住世长短都是感应，众生感应力量强、时间长，佛菩萨应化时间就长。我们这一生所感受的，说穿了也是感应。《地藏经》讲，我们这个身是业感身。众生造的业与我们造的业相同称为共业，因共业所感而来此世间投胎现身，受这个苦报。所以造善因必定感善果，造恶因一定感恶报，善恶果报是自己变现出来的。而诸佛如来与一切众生起感应道交，是从自性真心起的感应，所以得大自在。

六道、十法界所现的这些依正庄严都是业感的，业力变现的。十法界天道以上，天道、声闻、缘觉、菩萨、佛是善业所感，善因善果。人道以下，人、修罗、地狱、饿鬼、畜生，是不善业所感。我们明白这个道理与事实真相，我们这一生中，无论遇的缘是善、是恶，处的境是顺、是逆，都不怨天不尤人，只有感恩之心，真诚慈悲之心，面对一切大众，这才真正体会到「上报四重恩」，一切众生都有恩于我。我们如佛所教，依教修行，这是真正报恩者。

自在往生是人生第一大事

如理如教的修行，如法的道场，有无形的众生在念佛，有佛菩萨在念佛，有阿罗汉在念佛，有天龙善神在念佛，你看不见。虽然看不见，但能感触到，你的心愈清净，感触就愈灵敏。所以，如法的念佛堂的磁场与其他地方不一样，一般人说气氛不相同。换言之，在如法的念佛堂念佛，直捷接受诸佛菩萨、天龙善神的加持，所以你进入念佛堂自然生欢喜心，法喜充满。

—节录自《早餐开示》20-013-0720

自在往生是人生第一大事

何以能预知时至，自在往生？这是大家都想知道的。尤其生活在多灾多难的时代，自在往生对我们非常重要，真正是一生中第一桩大事。其实只要依照经论如法修学，就可以得到。特别是《无量寿经》，古德讲《无量寿经》是净宗第一经，因为《无量寿经》对西方极乐世界的概况，介绍得最完整，修学的方法说得最详细，往生之后的果报也讲得最圆满。若我们真正希望自在往生，修学三个月到六个月就能成功，所以这个法

实相妙理

门殊胜，为一切诸佛赞叹颂扬。

善导大师说，佛教导我们做的要完全做到，佛教我们不可做的，决定不能做。果然能将《无量寿经》上的教诲，彻底依教奉行，天天做，一天都不违犯，三个月这种功德的累积，你就是诸上善人，就取得往生的自在。若能做六个月，那就更踏实。一直做下去，想什么时候往生，就什么时候往生，站着走、坐着走，自在随意。这是人生第一大事！

有些人往生不自在，临终时还有病苦，原因就是佛教他做的，没能完全做到；佛教他不可做的，还违犯了不少，这是业障。但毕竟过去今生还有一些善根，临终遇到善友的提醒、助念，还能往生。

人生在世短短几十年光阴，空手而来，还是空手而去。古德讲：「万般将不去，唯有业随身」，这个世间没有一样东西带得走，带走的只是在这里所造的一些业，这多可怕！我读起来都寒毛直竖，有些人念起来无所谓，这是麻木不仁。

明白人生的真相得大利益

诸佛菩萨慈悲，有真诚的爱心，我们不懂得亲近，还将他舍弃，去结交世间恶友，这是大错特错！恶友就是造作五逆十恶，不接受圣教，不依教奉行。这对我们生活修学是一大损失，必定要认识清楚。

一定要认真努力修学，把握这一生短暂宝贵的生命，完成无量劫来希有难逢的因缘。念佛成佛，这是一桩大事，这样的人才算是真正有志气，真正是佛家讲的大英雄、大丈夫。希望我们共同勉励，在这一生中把这桩大事办圆满，真正不辜负此生。——节录自《早餐开示》20-013-1224

明白人生的真相得大利益

现代人确实是利令智昏，钻到名利里面了，完全没有智慧，追求财富、权力、地位，错以为这是人生最高的享受。天天追求这些物质上的享乐，追求名闻利养享受，以为这是乐，这个乐是吸毒。你里面有贪瞋痴三毒，外面有名闻利养、财色名食睡的毒菌，内外交感，怎么会不生病？

实相妙理

怎样能够离苦得乐？外人帮助靠不住，佛菩萨也不能帮助你。佛菩萨教你方法，教你明白道理，你肯断恶修善、忏除业障，就提升境界。人生的意义是不断地学习提升，妄尽还源，回到究竟圆满的自性。佛法最高的境界是与自性融成一体。佛把海水比喻作自性，我们迷了自性，像海水里起一个水泡。修行终极的目标是把水泡打破，水泡没打破还是海水，但是凡夫认为他的水泡与别的水泡是独立的，与大海不相干，这就完全迷失了自性。所以佛对众生是增上缘，就像老师教学生一样，学生不用功，老师是一点都帮不上忙；学生肯用功，老师所教的他能理解，能依教奉行，那他就真正得利益。

佛菩萨对我们的加持就是经教。离开经典，烧香拜佛，求佛菩萨保佑，这是迷信。而且一般迷信的人都存有侥幸心理，甚至于还贿赂佛菩萨，你保佑我发财，我发了一万块钱，拿一百块钱来供养你，跟佛菩萨讨价还价，变成了贿赂，这才是迷惑颠倒。圣与凡的差别在哪里？凡夫自私自利，没有把我忘记，一切都是为自己；圣人

明白人生的真相得大利益

无我，《金刚经》说：「若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨」。自他不二，性相一如，菩萨的境界，遍法界虚空界是一个法身。佛说「十方三世佛，共同一法身」，宇宙之间万事万物共同一法身，所以大慈大悲自然流露，帮助一切众生离苦得乐。

人生的意义与价值，值得追求的是了解宇宙人生的真相，这一生中做个明白人，不做糊涂人。佛所讲得真实利益，并不是财富、权力、地位，而是彻底了解宇宙人生的真相，明白因果报应的事实，然后就像诸佛菩萨一样，应化在世间，游戏神通。

如果每个人都存着竞争的心理，人与人怎么会不冲突？怎么会不产生矛盾？社会怎么能得到和谐？其实你竞争，能够争得到吗？你想尽方法争到的，都是你命里有的；命里没有，你抢不到，也偷不到。财富是过去生中财布施的果报，聪明智慧是法布施的果报，健康长寿是无畏布施的果报。你现在得财富、智慧、健康长寿、权

实相妙理

力、地位，都是你前生种的因。前生没有种因，你怎么可能得到果报。我听一个人说，他有一个朋友，总统已经批准了少将升中将，命令还没有下达，但消息走漏了。他这个朋友很高兴，请一些老朋友吃饭庆贺。在吃饭的时候，大概酒喝多了，死掉了。他命里只有少将，没有中将的命，所以那个中将就把他压死了，没福！真的是「一饮一啄，莫非前定」，丝毫都不能勉强。你争来的，用的那些手段造罪业，所得来的，还是命里有的，你说冤枉不冤枉！所以古人讲：「君子乐得作君子，小人冤枉作小人」，这是说明因缘果报的事实真相。你真正通达，心里没有一丝毫的妄求，心永远是定的、清净的、慈悲的，这是积福、积德。你命中的富贵，会愈来愈增长。

世界就像一个舞台一样，我们在这舞台上表演角色，要真正能够做到「恒顺众生，随喜功德」。做帝王的，就像唱戏一样，在戏台上扮演皇帝，扮得很逼真、很像，让观众都喝采。另一个人在舞台上扮乞丐很像，惟妙惟肖，也是成功的演员，也让大家喝彩。他们两个是平等的，没有高

下，都是一流的演员，都是最成功的演出。佛教我们要做一个明白觉悟的人，就在现前的工作、生活中，作佛、作菩萨。你是一个国家的总统，你是全世界所有国家的模范总统。那个人是出租车司机，他在生活工作上，也是全世界出租车司机的模范、榜样，他是司机菩萨，他与总统菩萨没有两样，完全平等。如果你是家庭主妇，做全世界家庭主妇的榜样，家庭整理得干干净净、清洁整齐，菩萨家庭。把你的思想观念全部改变过来，你的生活工作不是为自己，而是为一切众生做表率、榜样，这叫学佛。所以佛菩萨应化在世间，男女老少，各行各业，应以什么身得度，就现什么身；应以什么法得度，就说什么法。

佛经上讲「读诵、受持、为人演说」。读诵是教你不要忘记佛的教训，每天都要温习，要把佛的教训记住，在生活当中做到；受持就是完全做到；为人演说，演是表演给人看，做出一个好样子给人看。所以佛教我们做师、做范，人人都做师范，社会多么美好吉祥！那个师范不是教学学校老师，那个意思太窄小了；也不是教几个出家

实相妙理

人，整个社会上出家人占的比例太少了。出家人要做出家人的师范，在家人要做在家人的师范，从政要做从政人的师范，经商要做经商的师范，学生要做学生的师范，乃至乞丐要做乞丐的师范，这才叫大乘佛法。

也许有人要问：乞丐怎么能做师范？道源老法师家乡有一个乞丐，乞丐的儿子以后经商发财了，在地方上很有声望地位。而父亲在外头要饭，所以亲戚朋友都骂儿子不孝，你发这么大的财，怎么叫你爸爸在外头讨饭。儿子受社会大众的责备，心里很难过，就派了很多人把父亲找回来，在家里好好供养，安排了一些人伺候他。他父亲在家里住了一个月，又偷跑出去要饭了。人家就问他：你儿子发大财，你不在家接受供养，为什么还要做讨饭的？他说你不懂，处处有人伺候照顾，那个生活太苦了，我过不习惯。我要饭，天天游山玩水，喜欢到哪里就到哪里，只要肚子吃饱了，晚上随便找个破庙休息一下，我过的生活多自在！他是以身做榜样，真正了不起，叫人知道一般人所讲的荣华富贵，在他觉得那不

佛法帮助我们找回圆满的自己

是生活、不是幸福。幸福是身心清净，无有烦恼，无有牵挂。他过那个生活，他觉得有意义，心里无忧无虑，没有是非人我、利害得失，与大自然合而为一。

快乐和自在从哪里来的？是以真诚、清净、平等的爱心，与世出世间一切众生和睦相处。一定要达到菩萨的境界，仁者无敌，光大仁慈博爱，心里没有一丝毫怨敌，无论是对人、对事、对物都没有丝毫怨恨，不与一切众生敌对。

—节选自24-012-0001、12-017-1486、0419、12-047-0081

佛法帮助我们找回圆满的自己

《华严经》是如来果地圆满的境界，经中所说都是佛的现量境界，是如来果地所见的实际状况，不是假设、不是推想，完全是事实真相。真相即是尽虚空遍法界是一个整体，就是自己；不但是自己的心性，也是自己的色相，正如经中所说「无边色相」。如果说虚空法界是自己的心性，一般人还容易懂；如果说虚空法界是自己的

实相妙理

色相，就很难懂。世间众生的眼前明明有自、有他，自己不是别人，别人不是自己，明显的有区别，怎么说是自己？这个境界很深，佛法称之为「密藏」。古德所以称《华严》为不思議境界，所谓是《大不思議解脱经》，也就是形容此事。这确实不是凡夫常识能达到的，因为我们从无始劫来，把这桩事迷失了，认为有我有人、有自有他，以为这才是真的。说无我无人难懂，很不容易理解，总认为这种说法有问题。所以，佛对于凡夫不常说明究竟果地的境界，因为说了凡夫无法接受、不能相信，反而生起许多的疑虑，这是说法的机缘不成熟。

华严会上与会的大众有许多的团体，每一个团体包含无数的广大群众，这些不是普通的法身大士，全都是圆满的法身大士，圆满法身大士即是佛。他们都是诸佛如来示现种种不同的身相，来参与种种不同的社团，整个境界就是尽虚空遍法界。所以这部经上字字句句为我们讲的是宇宙人生的真相，真相确实如是，能契入这个境界就受用无穷。这是禅宗所说的「父母未生前本来

佛法帮助我们找回圆满的自己

面目」，本来如是，法尔如是。我们明白这个道理，然后就有真正的感受，众生有难就是自己有难，众生有福就是自己有福，众生与自己不仅是心连心，实在是一体。

这就像我们的每一个细胞都连在一起，如果不是这个现象，怎么能「一毛孔中转大法轮」？这是我们在《华严经》上常常看到的。这一毛孔没有放大，佛的法会没有缩小，转怎样的大法轮？讲《华严经》，开华严法会，在一毛孔里开，在一毛端里开。由此可知，这一毛端就是尽虚空遍法界，所以称为不可思议的境界。佛又为我们讲一微尘，一微尘是依报里最小的，一毛孔是正报里最小的，无一不是圆满包含了虚空法界，怎么能说没有关系？

凡夫说外面与我没有关系，完全是迷失了自性。迷失了自性所现的色相，真正是愚昧无知，产生这种错误的见解与观念，佛法里称之为邪知邪见。而佛经上究竟的深义，若不能契入华严境界讲了也不懂，即使看经本注疏也不能理解。如

实相妙理

同《华严经》里的身众神，一定要真正达到不动光明，才能有所见，有所感触。

佛法的修学，有八万四千法门、无量法门，法是方法，门是途径。这是说明我们修行证果，契入如来果地境界的方法门径很多，但是所有一切法门法法都通大道，门门都通自性。所以《般若经》云：「法门平等，无有高下」。有高下，一门也不能入，因为只要心动就是妄想、分别、执着。世尊千言万语，劝导我们在一切时、一切处、一切境缘之中，要保持不起心不动念、不分别不执着，才能见到事实真相。

这个事实真相就是尽虚空遍法界是一个自己，真正的自己。你见到了，你就证得清净法身，法身真的清净，一尘不染。清净心是能证，清净法身是所证，能所是一不是二，所以诸佛如来大慈悲心是自然流露。现在世间人讲爱心，佛不说爱心，佛说大慈悲心。世间人的爱心是有差等、有分别的。这个人、这个事我喜欢就爱护他，不喜欢就不爱护他，那是世间人的爱心，不

佛法帮助我们找回圆满的自己

平等。诸佛如来的爱心是平等的，没有差别，所以称为无缘大慈。缘就是现代人讲的条件，无缘是无条件。无条件的爱护，无条件的关怀，无条件的协助，即是「无缘大慈，同体大悲」。悲悯一切众生，一切众生就是自己。同体，是自己同一个性识、同一个色相。

禅宗大德悟了这个境界，所以说尽虚空遍法界是「沙门一只眼」。沙门是自称，尽虚空遍法界是我的一只眼，这句话的意义很深广。深义是虚空法界就是我自己、说浅一点，是虚空法界的事实真相，我这一只眼能看得清清楚楚、明明白白。所以不入这个境界，大慈悲心生不出来。

我们学佛的同修天天都念大慈大悲，但是始终落在「爱缘慈」，因此大慈悲心生不起来。佛家讲四种慈悲，爱缘慈是喜欢就慈悲，不喜欢就不慈悲，这是凡夫的境界。凡夫里的英雄豪杰，心胸广大，他能达到「众生缘慈悲」。范仲淹说：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，这是众生缘慈悲。我爱护自己的父母，尊

实相妙理

敬我家的老人，供养我家的老人，用这个心来供养天下所有一切的老人，这是众生缘慈悲，心量已经拓开了一层。我爱护我的儿女，我像爱护自己儿女一样地爱护天下人的儿女，还是凡情的境界，因为是有条件的。

阿罗汉、辟支佛、菩萨的慈悲，称为「法缘慈悲」。他觉悟了，他的思想、见解、行为与法相应，慈悲心从这儿生出来。这也是众生缘慈悲，但是他没有条件，这比众生缘就高太多了。他们的心量、见解达到一个大千世界、五个大千世界、十几个佛国土、几十个佛国土，但还没有达到虚空法界。如来的境界才尽虚空遍法界，一个法界都没有漏掉。所以，成佛是圆满地恢复了自己，把自己无始劫以来的迷妄消除得干干净净，就这么一回事。

如果你明白这个道理，才晓得佛法与自己的关系太密切了。佛法没有别的，就是认识自己、找回自己，如此而已。十法界众生都是迷失了自己，十法界的层次是愈往下迷得愈深重，愈往上

佛法帮助我们找回圆满的自己

迷得较浅。到如来果地才完全恢复，所有的迷惑断得干干净净，对于虚空法界一切事理、现象、因果完全通达明了，这就是成佛。

佛是觉悟的意思。成佛是成就圆满的觉悟，成佛不是做神仙，也不是像世人观念所说的，成佛一定得大智慧、大福报，得许多财富，这都是世人的迷情。我们在世间修学成佛，你要说成佛得大智慧，真的没错，你说成佛得大福报也没错，但是决不是世间人所说的那种福报。世间人以为升官发财，享受五欲六尘叫福报，那是世间人的观念。这个人修行成佛，如果原来他是个要饭的乞丐，成了佛之后他还是乞丐，但他有圆满的智慧福报，可是他还是做他的乞丐，要他的饭。圆满的智慧是完全通达明了，而心地清净无染是真正的福报。身心快乐是福报，虽然要饭，快乐得不得了，神仙都比不上他。不是得财富是福报，财富给他，他都不要，他要的是自在快乐，这些财富他看起来是累赘。所以悟入境界，思想见解、观念受用都与我们凡夫完全不相同。

实相妙理

佛法能究竟帮助众生解除一切痛苦，达到真实圆满的境界。但如果我们对这些道理、事实真相，不能通达明了，依旧将佛法当作世间法，以致于在佛法的修学一无所获，那就错了。所以一切众生的灾难，真的就是自己的灾难。

—节录自《早餐开示》20-013-0729

逆境是好增上缘

世间人贪恋财物，心安住在财物上放不下，这是很大的障碍。但真正学佛明理人，遇到财产被火烧、水漂，被人夺去等，他认为这是好增上缘。因为平常修放下修得不干不净，这个缘来了，彻底放下，恶事就变成好事。若能彻底放下，身心清净，自己得利益，对方也得利益，因为他成就我们彻底放下。虽然他的手段目的不正当，但是对我们来说，他帮我彻底放下，他是我的恩人。世间懂得这个道理的人很少。所以，有时在逆境当中，自己想通了，这也是个好的增上缘，并非坏事。

不但夺取我财物的是恩人，即使陷害我让我坐牢，甚至被杀头，我也要一念觉悟，身心世界一切放下，往生西方极乐世界，所以那个陷害我的人也是恩人。他不这样陷害，我还放不下这个身，因为他这么做，我不得不放下了。如果我有瞋恨心放不下，我自己有罪，他也有罪，欠债的还债，欠命的还命，生生世世纠缠在一起，冤冤相报没完没了。唯有世间迷惑之人，才会做这种事情。

在「善财童子五十三参」中讲，顺逆境界都是善知识。《阿弥陀经》云：「诸上善人俱会一处」，不必到极乐世界才是诸上善人，现前就是诸上善人。我自己善，一切都善。成佛的人看一切众生都是佛，这就是境随心转。善心护持我的，是我的善知识；恶意陷害我的，也是我的善知识。转变都在一念之间，一念迷，就是六凡恶道；一念觉，就超凡入圣。一真法界就在眼前，问题是你会不会转。这个转变是自他两利，能够影响社会大众。社会一般人遇到纷争，总有许多纠缠恩恩怨怨，一觉悟了，什么都没有了，一扫而光。

实相妙理

有一次有三位女居士来看我，其中一位告诉我，她现在遭遇到困难，先生有外遇，问我怎么办，是不是离婚去打官司？我说：你是不是一个学佛人？她说是。我说：你是不是真的想到极乐世界去？她说她真想。我说：那就很好，随他去吧，你欢欢喜喜的，也让你先生欢欢喜喜的，也让你先生爱的那个女人欢欢喜喜的，一团欢喜，问题不就解决了？你要是上公堂打官司、搞离婚，你的家庭破碎，你给社会大众造成很坏的印象，人家看到学佛的人学到这种程度！你先生有外遇，爱那个女人是前世的缘，缘聚时一定会产生这个现象，因因果报丝毫不爽。你明白这个道理，你成人之美，不成人之恶，那你先生佩服你，你先生的那个女人也佩服你。只有和睦、欢喜才能解决问题；纷争、仇恨只会让怨愈结愈深，永远不能解决。她听了我讲的话说：我明白了。

你的目标在极乐世界，不在娑婆世界，如果你还要争这个、争那个，这是舍不得走，你求往生的意念是假的，不是真的。遇到这个缘的时

候，要更放下。夫妻恩爱很难舍，经过这件事就彻底放下了。你的先生岂不是你的善知识？你先生外遇的那个对象也是你的善知识，叫你把生生世世难分难舍的感情，一下子放下了、看淡了，你往生西方极乐世界就没有障碍了。她听懂了很欢喜，这是真有智慧，这是迷惑人做不到的。一般人一定要打官司，闹离婚，身心忧伤，这对身体伤害就很大。——节录自《早餐开示》20-013-0405

十法界都是假相

世间事哪有一样是真的？《金刚经》说：「一切有为法，如梦幻泡影」。佛家常说「万般将不去，唯有业随身」。真正学佛人在这个世间一切随缘，绝不攀缘。所有一切众生都是恩人，赞叹、协助我们的是恩人；毁谤、侮辱、陷害我们的也是恩人。一定要知恩报恩，你要知恩，才有报恩心。

世间人为什么烦恼忧虑这么多？天天造罪业。《地藏经》云：「阎浮提众生起心动念无

实相妙理

不是罪」。为什么会有这种现象？就是不知恩，迷惑在假相里面。其实十法界都是假相，都是一场梦。常言道：「人生如梦」。十法界都不是真的，脱离十法界，才算梦醒，称为一真法界。真，是那个境界永恒不变，十法界是刹那刹那在变化，刹那不住。一真法界用的是真心，真心不变。《楞严经》讲「常住真心」，常住就不变。十法界用的是妄心，妄心就是刹那生灭的念头，一个念头灭，一个念头生。《仁王经》说，「一弹指六十刹那，一刹那九百生灭」。我们弹指一秒钟可以弹四次，四乘六十再乘九百，一秒钟有二十一万六千次的生灭念头，我们怎能发现！经上讲，八地菩萨那么深的定功，才能看到微细念头的生灭。真心现出来的境界，就是一真法界，心不生灭，境也不生灭。心是生灭，境界哪有不生灭的道理？因此，我们眼前的世界是梦幻泡影，不要认真，不要将之当作一回事，永远保持自己心地的清净，清凉自在，就念念生智慧。

—节录自《早餐开示》20-013-0405

一切要从真实心中作

《华严经》是究竟圆满的心地法门，显示出世出世间一切法，「唯心所现，唯识所变」。如果我们通过这部经的学习，将真心体用、现相、因果，了解一个大概，所得的受用确实是无量无边。然后才知道，一一法中无有一法不是佛法，一切时、一切处、一切境缘之中，境是物质环境，缘是人事环境，无一不是「大方广佛华严」。能信、能解，福报就很大；能行、能证，就超凡入圣。这个圣不是小圣，是大圣，也就是证得究竟圆满。

这部经自始至终都是说一桩事：「一即一切，一切即一」。华严会上听一次经，读一段经文，若有体会，若能契入，都得圆满的功德利益。所以只要有缘接触到，哪怕是一天、一个小时，都是无量劫善根、福德、因缘的圆满成就。有缘自始至终学习圆满，自古以来都很稀有，因此短暂的接触，福报都说之不尽。一定要真信、真解、真行，正如善导大师所说的「一切要从真

实相妙理

实心中作」，才能与《华严》教义相应。要学习《华严经》，最好能够很细心地去看《纂要》、《疏钞》和《合论》，才能深解义趣。但是最重要的还是要改变心理，佛在经上教我们怎样做，一定要认真把它做到。

我们是凡夫，断烦恼不是容易的事情，而拓开心量比断烦恼来得容易。一定要学习推己及人，想到利益自己时，也同时想到要利益一切众生，逐渐将观念换过来。我们起心动念第一个想到自己，第二个念头再想到别人就很不错了。若能将观念转过来，念头一起就想别人，然后再想自己，这就入了佛门。更进一步，只想别人，没有自己，就住佛之住、行佛之行，这才是名副其实的菩萨。无论你过怎样的生活，无论从事任何行业，无一不是菩萨行，就是所谓「超凡入圣」，我们学习《华严》才真正有成就。自己成就，就是正法久住，就是成就众生。

何以自己的成就，有如此殊胜的功德？因为自他不二，性相一如，所以这种成就其影响

一切要从真实心中作

所及是尽虚空遍法界，点点滴滴皆不可思议，在佛法里称为「称性起修」。在相上修的、事上修的，就是圆满与性德相应，点点滴滴皆是性德的流露。具有这样的心态，才能入华严境界，这是我们学习必须具备的条件，有这个条件一定得利益。得益浅深、广狭都在自己的发心，不在说法的人。所以古德有言，「会说不如会听」，说的人还没开悟，听的人已明心见性，这种例子自古至今很多，都是因为用心不同。说的人如果烦恼习气没断，不能开悟；听的人心地真诚清净，往往一听、一见就悟入。所以有没有相应、能否契入，都在你会不会用真心。会用真心的人，哪有不成就的？

假使听经闻法、课诵礼佛的时候用真心，平常生活处事待人接物用妄心，行吗？如此做法，你听经拜佛依旧是属妄心。我们要明了，「一真一切真，一妄一切妄」，真心里决定没有夹杂。我们在经论里体会到，就要在日常生活中把妄心转变成真心，这才叫学佛。妄心转不过来，佛法的真实利益我们这一生就不能得到。这一生也与

实相妙理

过去生一样，种一点善根而已，无法起现行。要在这一生中得真实的受用，一定要学会用真心。

真心讲得最简单扼要的是菩提心，每一部经论里，佛菩萨都劝勉大家要发菩提心。菩提心是以真诚心为基础，真诚心起作用是好善好德，是性德自然的流露。好善好德也不着好善好德之相，也不生好善好德之念，是法尔自然的，也就是对人对事对物都慈悲、关怀、护念，大慈大悲帮助一切众生。帮助的主要目标，是帮助众生破迷开悟。与外界一接触，性德自然就流露，没有通过作意，纯粹是自然，经上讲法尔如是；如果作意，就有这个意思，这就落在意识心里。

龙树菩萨告诉我们，一部《大方广佛华严经》有「十个三千大千世界微尘偈，一四天下微尘品」。十个三千大千世界微尘偈，不是数字，因为数字再大还是有限量，有限量不是真大，所以十是表法的，以此来表究竟的圆满。尽虚空遍法界，十方三世，无处不是大方广，无时不是大方广。依照经典的理论方法契入华严境界，就

是佛华严。佛华严是究竟圆满觉者的生活，是佛与法身大士的生活，只有用真诚心、菩提心才能相应。这部经的因缘希有难逢，如开经偈讲的「百千万劫难遭遇」，我们今天能遇到，一定要认真努力依教奉行。

有同修问：「阎浮提众生，起心动念，无不是业，无不是罪」，怎么解释？

这是出自《地藏经》，经中说的是事实。尤其现代社会，我们起心动念都是为了保护自己的利益，不仅要保护自己的利益，还要想尽方法争取利益，这样的心念、行为就是罪业。

佛说：「一切众生本来成佛」，为什么现在变成凡夫，这不就是罪业吗？我们把佛的千言万语归纳起来就是，因为你有妄想、分别、执着，你就变成苦恼的凡夫，所以，妄想、分别、执着就是罪。我们起心动念、言语造作，与这三桩事情相应，所以说「起心动念无不是业，无不是罪」。妄想、分别、执着你统统都有，就把一真法界转变成六道轮回，如果有坚固的分别执着，

实相妙理

就变现三途地狱。本来没有六道，没有轮回，也没有饿鬼、畜生、地狱，都是我们不善的念头变现出来的。如果把执着舍掉、放下，六道轮回就没有了，你就超越三界了，你就去作罗汉、作菩萨。假如你再能进一步，把一切分别也舍掉，于世出世间一切法不分别，你就与佛同一知见，真正叫生如来家。

这个毛病如何对治？必须要舍弃自私自利，放弃我们在日常生活当中，对一切人事物控制的妄想，对一切人事物占有的妄念。控制、占有，是一切众生与生俱来的烦恼，不是学来的。为什么会有？无始劫以来的习气，如果这个习气让它增长，你造的罪业就极重极大。以为损人可以利己，实际上损人决定害自己，害你堕落三途，堕落地狱。可是这种烦恼习气不容易断，它的根太深了，起心动念它就冒出来了，就想管别人的事情，就想控制别人，希望别人都听自己的。这个念头是六道轮回的根，也可以说是三途地狱的根，佛教我们要把这个根拔掉。所以回过头来，念念为众生着想、为社会着想，不要想自己，这

就转过来了。必须时时转，念念转。每天要读经，要拜佛，要听经，提醒自己。

—节选自《早餐开示》20-013-0609、20-14-0510

过觉悟的生活

发菩提心，行菩萨道，建立道场，目的是要成就大家的道业，这是殊胜功德。这个目的要能达到，就是道场的兴旺殊胜。如何能够达到？这就特别强调教学。佛法是教育，这是它的本质，我们一定要认识清楚。世尊当年示现成道之后，就开始教学。最早在鹿野苑，学生只有憍陈如等五人。综观世尊的一生，四十九年教学，天天教学。

也许有同修问，这是着重在解门，殊不知解门就是行门，解行是一不是二。清凉大师将《华严经》分为四科：信、解、行、证。四就是一，一就是四。《华严经》给我们提供一个大原则、大前提：「一即是多，多即是一」。哲学讲多元，不是一元，一元不是多元，一元与多元是对立的。佛法一元就是多元，多元就是一元，所以

实相妙理

佛法不是宗教、不是哲学。

怎么行在解中？你理解了，你的观念就转变，转变就是行。你的生活行为，生活享受，决定生起大变化。没有觉悟之前，我们的生活苦恼；觉悟之后，生活自在快乐。没有觉悟的时候，随顺自己的妄想、分别、执着；觉悟之后，能够随顺外缘，能够随顺佛的教诲，随顺一切众生的生活方式，不再执着了，所以得自在。

佛法是清净法，心地没有忧虑牵挂、是非人我。如果还有是非人我、名闻利养，你的心永远不得清净。染污的心就是轮回心，无论造作什么都叫轮回业，诵经、念佛、拜佛都是轮回业，出不了轮回。你修一切善业，你在三善道受报；造不善业，在三恶道受报。做法师讲经说法也是轮回业，广度众生，还是三界有漏福报。如果是菩提心，一切做为皆是净业，都是菩萨行。《华严经》五十三参，胜热婆罗门，愚痴；甘露火王，脾气很大，动不动就杀人；伐苏蜜多女，妓女。这三个人造的是贪瞋痴、杀盗淫，他们是净业，

是如来化身。《华严经》讲「事事无碍」，我们这才明白过来了，菩提心造一切业，都是菩萨业；轮回心造一切业，都是轮回业。

由此可知，破迷开悟重要！悟了的人，心地清净，种种造作不是为自己，为度众生，那是度众生的一种手段，一种善巧方便。众生的根性非常复杂，有些人用善的方法度，有些人要用恶的方法度。他很恶，你比他还恶，他就服你了，就听你的了。所以菩萨度众生的方法无量无边，我们凡夫怎么知道？凡夫是在分别、执着里讲善恶，佛菩萨没有分别、没有执着、没有妄想，样样事都是善事，杀盗淫妄也是善事。那是他们的境界，我们不行，我们今天要是造作，就得下地狱。因为我们心不清净，还有分别、执着，你造恶业就堕地狱，造善业就生天堂。如果没有妄想、分别、执着，造一切善恶都是一真法界，造善不会到三善道，造恶也不会到三恶道。因为他没有那个心，一切唯心造，没有这个念头，所以叫净业。

普贤十愿第一愿「礼敬诸佛」，贡高我慢是

实相妙理

根本烦恼，大乘经上讲根本烦恼六个：贪、瞋、痴、慢、疑、恶见，慢是根本烦恼，自以为是。所以我常常劝勉同修，要想功夫得力，从哪里做起？把对人事物控制的念头放下，有控制人事物这个念头，是迷惑；有操纵人事物的行为，造业。起惑造业，后头果报就现前。这个念头是无始劫的习气，人人都有，我们现在学佛才搞清楚这是错误的，生生世世不能出离轮回，就是这个念头害了。所以对于一切人事物，不再有控制的念头，放下了，真正得大自在。

普贤十愿第二个「称赞如来」，如来是善。古人教我们「隐恶扬善」，看到人家的恶事绝口不提，别人讲是非，我们把耳朵塞起来，不听。看人家的善，听人家的善，我们的心里面充满了纯善，没有恶。你要是天天听是非，不就把自己的心地污染了？我们天天听善，天天见善，你的善心增长。天天听是非，看别人的过失，你的恶念增长，与别人毫不相关，对自己关系太大了。断恶修善，要从这个地方做起。

—节录自《早餐开示》20-14-0903

一切诸法非有非无

《大经解》云：「盖吾人心性，量同法界，灵明洞彻，湛寂常恒，竖穷三际，横遍十方。」这是事实真相，我们的心性，量同法界，法界就是宇宙，没有边际，为什么？心性没有边际，「其大无外，其小无内」。其大无外就是现代科学家、物理学家讲的宏观宇宙，其小无内就是量子力学。

现代科学就朝着这两个方向发展，一个是宏观世界，专门研究大宇宙；一个是反过来，专门研究无限小，微观世界，微观世界就是量子力学，研究物质的起源。通常我们讲一个细胞，细胞再分析就变成分子，分子再分析是原子组成的。原子再分析是电子、原子核组成的，再分析到基本粒子，再分析到夸克，夸克再分析叫量子，量子也叫小光子，现在是分到这里为止，不晓得将来能不能再分。这些分析发现了物质现象原来是这些小光子累积连续发生的一个幻相。量子力学家告诉我们，宇宙之间只有能量、物质、信息这三种现象，除此之外，什么都没有。

实相妙理

三千年前，佛陀在定中所发现的，比科学家厉害，科学家先从数学里得到这个理论，然后再从仪器观察到物质是怎么来的，是无中生有。而且它的速度太快，刹那之间就没有了，从生起到消灭几乎同时，速度太快了，快得我们没法子想象。在经典上，释迦牟尼佛问弥勒菩萨：「心有所念，几念几相识耶」，起一个念头，这一个念头很粗，把它分析出来有多少细念？细念中有多少物质现象？有多少精神现象？弥勒菩萨回答说，「一弹指三十二亿百千念」。我大概一秒钟可以弹四次，我相信有比我弹得快的，那要弹五次的话，一秒钟有多少个念头（细念）？照弥勒菩萨的讲法有一千六百兆，一秒钟一千六百兆个细念。也就是今天科学家所看到的物质现象的生灭，它的时间是一千六百兆分之一秒，就是一秒钟有一千六百兆次的生灭。这样的生灭速度怎么能捉住？所以发现物质现象不是真的。

物质怎么起来的？物质是意识（念头），念头是精神，精神累积连续的现象变成物质。所以，宇宙之间只有能量、物质、信息这三种现象

存在，这三种现象正是大乘经讲的阿赖耶，阿赖耶才是造物主，十法界依正庄严都是它造的。阿赖耶的业相，就是科学家讲的能量；阿赖耶的境界相，就是科学家讲的物质；阿赖耶的转相（转变），就是科学讲的信息。

不过这个消息，世尊在经上讲过，这是第六意识，第六意识是主分别的，这个分别的能力非常强大，对外能够缘到虚空法界，对内能够缘到阿赖耶，就是不能见性。为什么？因为它有分别、有执着。怎样才能见性？把妄想、分别、执着放下就见性。科学家虽然有这个能力，他还是凡夫，他不能证阿罗汉果，也不是菩萨。佛、菩萨、阿罗汉要怎样证得？得放下。科学家没放下。放下执着就证阿罗汉果，放下分别就证菩萨，放下起心动念就是佛陀。所以，科学怎么样研究，也没有办法超过经典所说的，为什么？靠这些机械、数学都还有界限。唯有把起心动念、分别执着统统放下，真相就现前了。

现代科学，对于现象观察得相当透彻，物质的存在，只是波动的现象而已。量子力学，可以

实相妙理

帮助我们理解经上讲的这些道理，也可以说科学为佛经做了个证明，使我们对于佛讲的事实真相愈来愈清楚，确实证明当体皆空，了不可得。诸法皆是梦幻泡影，它存在的时间如露如电。如露是讲它的相续现象，像早晨的露水，很短。这一点我们不能没有警觉，细心留意我们周边的人就能发现，我每年到外面转一圈再回到此地，此地的老同修就有几个走了，他那相续相就断了，那个露水就没有了。这是经上讲的如露。看看渐渐轮到自己，怎么能不警觉！如电，那是更深入一层的观察，刹那生灭，这完全讲的是事实真相。

明了事实真相，决定不会造业，清净、平等、正觉、慈悲可以现前，看破、放下、自在、随缘也能得到这个受用。所以要晓得，事实真相是「非有非无」。这一切现象、一切诸法不能说它有，因为它当体皆空，了不可得；不能说它无，它刹那刹那相续相存在。人活了几十年，这几十年是很短暂的相续相在，所以不能说他无，但是你也不能说他有，因为这个幻相没有自性。

—节录自02-039-0085、02-031-0009

念佛成佛之理

一、虚空法界是自己

佛法的修学，我们在《华严经》上得到很大的启示。华严这一会，是世尊在菩提场定中所说，参与法会的大众皆是法身大士。他们有许多族群，不同的社团，遍布在虚空法界，数目无量无边。由此可知，华严法会实际上是以尽虚空遍法界为一会。华严如是，哪一会不如是？从此地深思，这暗示着我们，尽虚空遍法界是一体。到成佛时，才意识「一切众生本来成佛」，彻底明了「情与无情，同圆种智」。总体来说，虚空法界是自己一体，这才生起真正的慈悲。

佛家常说「无缘大慈，同体大悲」。诸佛如来觉悟了，悟的就是这桩事；凡夫迷了，迷的也是这桩事。而事实真相里没有迷悟，迷悟在人。觉悟的人，称为佛菩萨；迷惑的人，称为凡夫。但觉与迷受用不同，迷人不知道虚空法界是自己，不知道芸芸众生是自己，所以在当中生起妄

想、分别、执着，造作无量无边的罪业。

—节录自《早餐开示》20-013-1224

二、一切法从心想生

所谓罪业，就是所作所为与事实真相相违背。所造的业，它会现相。相是怎么现的？佛说「一切法从心想生」，这句话我们千万不能疏忽。宇宙之间千变万化，十法界依正庄严，这是佛归纳后为我们解说，实际上法界是无量无边。无量无边的法界都是从心想生，心里想什么就现什么，所以想佛就现佛。大势至菩萨教我们「忆佛念佛，现前当来，必定见佛」，这就是想佛成佛。

想佛就现佛，想菩萨就现菩萨，想什么就现什么，这确实是真的。譬如我们想一桩称心如意的事，就生起欢喜心，欢喜就表现在脸上；想一桩不如意的事，就愁眉苦脸，悲哀的情绪也表现在脸上，立刻就产生变化。从这很小的事实来观察，就能体会到佛讲的是千真万确。所以，诸佛如来劝我们想佛、忆佛、念佛，把其他的思想全部放下。净宗念佛往生不退成佛，就建立在这

个理论的基础上。古往今来，依照这个方法修行证果的人很多，这些人都为我们做了榜样。若用一般宗教人士的说法，这些人是为我们做见证。在佛法的三转法轮里，是做证转，他们现身说法为我们做证明，说明这是事实。

—节选自《早餐开示》20-013-1224

三、往生实例

差不多有五十年了，香港何东爵士的老太太往生的故事，感动了许多人。何东爵士一家是虔诚的基督教徒，只有老太太信佛念佛，但这家人非常开明，确实是信仰自由，彼此和睦相处，互相尊重，这很难得。所以不妨碍别人的自由，才是真正的自由。妨碍别人、侵犯别人，这是不懂自由；这是感情，不是智慧。

同理，我们现今生活在地球上，有许多不同族群、不同文化、不同思想、不同宗教信仰，彼此不能兼容，互相攻击毁谤，甚至引发宗教战争，这些都是不懂自由的真义。不懂的原因，归根结底还是教育问题，尤其是伦理道德教育。

实相妙理

何东爵士的家庭是我们的好榜样，从家庭展开就是世界的好榜样。我们无论信仰哪一种宗教，对于不同的宗教一定要尊重。佛门里无论修学哪一个宗派，对于不同的宗派也必须要尊重，这是真正懂得自由，真正有智慧。

何东老太太往生时，对儿子、媳妇说：我一生当中对你们没有任何要求，我往生时，要求你们念几声佛号送我往生。她的往生实在是开往生大会，亲朋好友全到了，老太太交待清楚后，在念佛声中安详走了。何东爵士一家人，亲眼看到老太太念佛往生，以后全家都念佛了。所以老太太度众生真有一手，用讲的讲不通，就表演给你们看，最后一招把全家都度了。

老太太的往生，这是高度的智慧，最佳的示范。世间什么事都可以作弊、作假，唯这件事不能作假。我在台中求学时，李炳南老居士常以这桩事勉励我们、教导我们，西方极乐世界真有，念佛人真能往生。——节录自《早餐开示》20-013-1224

人生的三苦和八苦

一、何为苦

《佛地经》第五卷曰：「逼恼身心名苦。」这个逼就是我们现在人讲的压力，精神的压力，工作的压力，在这个社会上人情世故的压力，各种压力太多了，身心两方面都有。恼是烦恼，让你身心都不自在，这叫苦。

世间苦难太多了，由于分类不同，众多的苦可分为二苦：内苦、外苦；三苦：苦苦、坏苦、行苦；八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。六道众生没有一个人能够避免这些苦，人人都要受。

—节录自《净土大经科注》02-037-0219

二、三苦和八苦

苦事众多，大乘教里常讲三苦、八苦。往往我们以为八苦比三苦多，其实不是的，三苦是总说，八苦是细说，细说苦苦。

(一) 苦苦

第一个苦是动词，第二个苦是名词。我们这个身是苦果，过去生中造的不善业是因。造的不善业感得这一生苦难，这个身不是病痛，就是横祸，它有报应。身是苦果，再加上种种苦，「逼迫身心，苦上加苦，故曰苦苦」。

苦苦再细分，就是八苦，「八苦者，乃人间之苦」，任何一个人都不能避免，前四种，生、老、病、死是内苦，本身的，统统不能避免。古人常说，上至帝王，下至乞丐，人人都逃不了生老病死。后三种，爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦是身外的苦，这七种是苦果，五阴炽盛是苦因。——节选自02-003-0011、02-037-0260

1. 生苦

胎生，从神识入胎，一直到出生，这十个月，神识在母亲肚子里面，感受就像在地狱一样，所以佛经把它形容为胎狱。母亲吃点凉的东西，他就感受像在寒冰地狱一样；吃点热的东西，他就好像在八热地狱一样，苦得不得了。母

亲的情绪如果不稳定，他的苦难就更多了。出生的时候更苦，犹如受夹山地狱之苦。刚刚出生，因为皮肤柔嫩，接触到外界空气，佛形容有如利刀割我们的皮肤一样，所谓风刀解体那样的痛苦，所以小孩一生下来就哇哇大哭。实在太苦了，苦才会哭。我们每个人都经过，只是把痛苦忘掉了。生下来更苦，苦一辈子。

—节录自01-007-0005、01-008-0004

2. 老苦

人的年龄大了，就会老态龙钟，耳也聋，眼也花，动作也不灵了，处处需要人照顾，多半被人嫌弃，这是老之苦。如果不想老苦，那只有短命；要想长命，那非受老苦、病苦不可。人生多难过！—节录自01-001-0008、01-008-0004

3. 病苦

病有两种，一种身病，一种是心病。「身病，谓四大不调，众病交攻。若地大不调，举身沉重」，这讲病的现象，「水大不调，举身胖胖。火大不调，举身蒸热。风大不调，举身

实相妙理

倔强」，倔强就是僵硬、不柔软，身体僵硬。「二者，心病。谓心怀苦恼，忧切悲哀，是名病苦。」几乎人人都经历过病苦，特别是现在，物质环境的染污，心理、精神、情绪、生理的染污，一天比一天严重，奇奇怪怪的病比从前多了很多倍，苦不堪言！—节录自02-040-0279、01-008-0004

4. 死苦

死有二种，一种病死，生病死亡的；第二种外缘，我们叫横死，「或遇恶缘，或遭水火等难而死」，这都是死苦。死是真苦，佛在经上形容死之苦，说我们的神识（俗话讲灵魂）离开身体，那痛苦就像生龟脱壳。所以临命终时，那一口气不好咽，不容易断，非常痛苦。

—节录自29-275-0001、01-008-0004

5. 求不得苦

众生都有欲望、希求，求不得就感到很痛苦。求得了怎么样？求得了更苦，苦什么？怕失去，又想尽方法保持，患得患失。没有得到想尽方法求，求到之后，想尽方法又怕它丢掉，结

果还是要丢掉，没有不苦的。你看穿事实真相，你的心就放下了，什么都不求。什么都不求不要了，反而得大自在。——节选自01-008-0004、09-023-0008

6. 爱别离苦

你喜欢的人、喜欢的物，要常常离别，不能常常相聚，很痛苦。这都是人之常情，愈是亲爱的愈要别离。——节选自01-008-0004

7. 怨憎会苦

愈是讨厌的，不喜欢见到的人，天天看到；不喜欢的环境，想离也离不开，怨憎会苦。冤是冤家债主，不想跟他一起，偏偏遇在一块。冤从哪里来的？冤从爱来的。你看看今天爱了，明天闹离婚了。所以凡夫的爱是假的，不是真的，真的不会变。

我们看到许多冤家对头，你去问问最初他们刚刚认识的时候都是好朋友，如果一开始就是冤家对头，他就不会在一起了。最先好得不得了，到最后变成冤家对头，死对头。这个冤家生生世世都逃不掉的，所以佛教给我们「冤家宜解不宜

实相妙理

结」，不要跟任何人结怨，不但大的怨不能结，小小的不高兴，心里上不高兴都不可以有，为什么？有小怨就慢慢结成大怨，这是要警惕的。

爱欲是假的，真的是慈悲，慈悲这个爱是永远不变的。只有佛菩萨才有真爱，不是佛菩萨都是假爱，那个爱都是骗人的，骗人也骗自己，自欺欺人。佛教我们断绝假爱要修取真爱，慈悲是真正的爱。——节录自01-008-0004、01-003-0129、0188

8. 五阴炽盛

前面七种是苦果，我们现前的感受不外乎这七大类，这一种是苦因。五阴炽盛，五阴烦恼在里面，妄想、烦恼、忧虑、牵挂，就像火烧一样很猛烈、很旺盛。如果没有办法超脱，没有办法解决，前面这七种苦果必定是一生比一生深，一生比一生更苦。这种道理，这个事实，我们很冷静地去想一想，是可以能够想到几分，而且在常理的推测上来讲必然如是。

——节录自《佛说阿弥陀经》01-001-0008

(二) 坏苦

人生苦多乐少，有时候偶尔苦中断了一段时间，就觉得很乐。其实那不是乐，而是苦暂停，你就感觉乐，这是迷惑颠倒，不清楚事实真相。为什么说乐是苦？佛法通常讲真妄的标准，永远不变的是真的，凡是会变的是假的。譬如讲苦，我一天不吃饭很苦，两天不吃饭更苦，三天不吃饭苦不堪言，绝对不会说四天不吃饭会快乐起来。所以苦是真的，不会变的。乐，譬如饮食，喜欢吃的，吃一碗好吃，吃得很快快乐，再吃一碗还可以，叫你连续吃十碗、二十碗，太苦了。乐会变苦，乐就不是真的，而是假的。跳舞很乐，叫你连续跳七天七夜，那痛苦死了。乐会变成苦，苦不会变成乐。乐是坏苦，所以乐是暂时的、片刻的，苦就在后面，乐极就生悲，不会长久的。——节录自《阿弥陀经要解研习报告》01-008-0004

(三) 行苦

「行苦是非苦非乐」，这个境界很好，如果能够长远保持，这就叫定，心地清净，没有

苦乐，不能常远保持就是行苦。譬如青春不能永驻，这是行苦。一天一天生理都在变化，虽起变化自己不能觉察，这一类就叫行苦。行就是不住，不能够停止在那个地方，我十八岁不能永远停止十八岁，毕竟是一年一年要衰老。

—节录自《阿弥陀经要解研习报告》01-008-0004

三、三界统苦

三界统苦，如果以为三界里有乐，那是看错了；三界里没有乐，只有苦。在欲界里面，有三苦、有八苦；在色界天里面有坏苦、有行苦。纵然生到无色界天，身形都没有了，我们今天所谓灵界，灵界连这个色相都没有了，还有行苦。行是不住，不能永恒住在那里，还是有寿命。寿命到的时候必定往下堕落，因为他已经到天顶，往上再上不去了。这个时候，定功失掉之后，业障就现前，无始劫来所做的不善业全现前，不善业的果报牵引你到三途六道去了。所以三界统苦这是事实的真相。

三界的果报叫苦报，这个苦是指三界六道的果报。业在果报之先，造业才会有果报。佛经里

面一再告诉我们，造作善业，有三善道的果报，造恶业，有三恶道的果报，不管是善是恶都是苦。三善道也苦，我们现在人道，人苦不苦？我们今天作人，尝到人的滋味，人苦！诸天，佛经里讲，欲界天有五衰之苦，色界、无色界天有死堕之苦，死了之后要堕落。

—节选自《阿弥陀经疏钞演义》01-003-0005

四、极乐世界沒有苦只有乐

三界统苦，找不到一个安乐的处所。想要真正找到安乐的处所，今生就能彻底解脱，唯独生西方极乐世界。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。极乐世界没有罪报之苦，没有三途六道，只有一真法界；即使凡圣同居土下下品往生，也入一真法界，真是不可思议，殊胜到了极处。

西方世界的日常生活造作都是讲经说法，研究讨论。其他的事情就是到十方世界，上供诸佛，下化众生。所以他不造业，不但不造恶业，也不造善业。心真正清静，没有苦因、苦果。我们非常有

幸，这一世当中得人身、闻佛法，已是不易；闻到净土法门，又闻到持名念佛往生的法门，太难太难了。有机缘遇到了就要抓住，我这一生决定超越轮回，超越十法界，往生一真法界。

—节录自01-008-0004、32-108-0001

开光与供奉佛像的意义

佛家供奉佛像，或者是一尊新的佛像塑造成功，要举行一个仪式，这个仪式叫开光，这个传统由来已久。佛家讲的开光仪式，实际上就是我们一般人所说的启用仪式。

一、教学与艺术的完美结合

开光这桩事情之所以非常重要，是在于它真正的意义，就是说明我们供养这一尊佛菩萨形像意义之所在。这个事情就如同我们世俗间一个伟人的形像，我们建筑成就了，举行一个开幕的典礼。在典礼当中一定要向大众说明，说明这个人他在世时的丰功伟业，他对社会大众的贡献，对

开光与供奉佛像的意义

国家民族的贡献，交代得清清楚楚、明明白白，使大众见到他的形像，就生起效法他的这种心念。——节录自《佛教是什么（续篇）》24-002-0001

开光仪式就是启用典礼仪式，要告诉大众，我们为什么要有这个建筑，为什么要塑造佛像，佛像代表什么意义，我们用什么样的心态来供奉他，把这些理事说清楚、说明白。知道佛门里面的种种设施，是佛陀教育里面的手段，不是目的。佛陀教育的高明，就是将教学与艺术结合在一起，这是一直到现代，现代有很多人想到，但是还没有办法做到，而佛法在几千年前就已经彻底在实施了，这是最完美的教学。

譬如一尊新的释迦牟尼佛像塑造成功，启用典礼的时候，举行开光仪式，这时要把供养佛像的意义向大众说明，我们为什么供养释迦牟尼佛？意义是在哪里？要讲释迦牟尼佛的历史，讲释迦牟尼佛的修行，讲释迦牟尼佛度众生的功德，使我们明了，对他尊敬，效法他老人家，见贤思齐，他成佛，我也一样跟他成佛，藉这尊

实相妙理

像，开发我们自己自性的光明。所以不是人替佛菩萨开光，我们有什么能力替佛菩萨开光？是佛菩萨形像为我们开光，这意思在此地。

如果供养观世音菩萨，那就要说明观世音菩萨大慈大悲救苦救难的精神，我们应当效法他，我们要作观世音。看到他，想到我们自己，我要跟他一样，我要学他。供养地藏菩萨，要学他的孝顺父母、尊敬师长。供养普贤菩萨，要学他把整个佛法在生活上统统做到。普贤菩萨代表实践，文殊菩萨代表智慧。看到弥勒菩萨像，我们就晓得肚量要大，要能包容，要以大慈大悲对待一切人、一切物、一切事。

阿弥陀佛是觉悟而不迷的形象，启发我们无量觉，觉而不迷。经典里面细说，我们展开《无量寿经》，自始至终就是说明阿弥陀佛觉而不迷的形象。我们见到阿弥陀佛像，就要想到他种种不思议的功德智慧，我们要发心向他学习。所以见到这尊圣像，听到这句名号，就要想起全部的《无量寿经》、《阿弥陀经》、《观无量寿

佛经》所讲的理论、道理、修学的方法。修学的方法，就是我们日常生活的方法，工作的方法，处事待人接物的方法，我们要以佛的标准向佛学习，将我们错误的想法看法、做法说法修正过来，一定要像阿弥陀佛一模一样，这叫学佛。不是看到阿弥陀佛，他是他，我是我，他与我不相干，那就完全错了。所以是佛菩萨开我们的光，我们见色闻声，心地光明就往外露，就不迷惑颠倒，是这个意思。所以，一尊新的佛像建塑之后，开光的意义是把这个道理讲解给大众听，使大众将来看到佛菩萨形像，自己心光就往外泄露。佛是教人自觉、教人自信，佛之伟大不同于一般神教之处就在这个地方。

—节选自《早餐开示》20-014-0508、01-005-0001、21-039-0001、01-003-0023

二、借着佛像启发我们自己的智慧光明

佛菩萨的造像，决不是照着我们的像来造的。佛经里面有一部叫《佛说造像量度经》，佛

实相妙理

菩萨形像要依照这个经典里面所说来制造，把佛的三十二相八十种好，很明显地显示出来。相好是果报，果报从哪里来的？从修因来的。让我们一看到相好就要想到，如果我们自己要相好，一定要修好因，然后才有好的果报，这个意义多么深，多么好！借着佛像，启发我们自己的智慧光明，这叫开光。

我们今天听到佛菩萨的名号，见到佛菩萨的形像，就要想到佛菩萨教导我们的原理原则，生活工作、处事待人接物的方法，我们依照这个方法去学习，将来会得到怎样殊胜的果报，闻名见像就清清楚楚、明明白白了，岂不是佛菩萨天天在开我们的自性光明？我们凡夫哪有能力给佛菩萨开光？道场有许多信徒参与做这些仪式，那是唱戏表演，表演给大众看。但是在表演每一个细节，都要把表演意义向大家说明，让大家能恍然大悟，才不至于迷信。如果这些意思都不说明白，大家看到了，迷信。开光，拿一只笔去点眼睛，眼睛就亮了，哪有这桩事情？笔是代表智慧、代表文学，表这个意思。拿个毛巾擦擦脸，

表什么意思？表把灰尘擦掉，把我们心地里面的污垢洗干净，表这个意思，不是真的给我们洗脸。镜子呢？镜子照自己，也可以照别人，自他不二，生佛一如，都取很深的意义。那种形式，有些场合可以用，有些场合可以不必用，这些都是道具，都表的有很深的意义。只要把供奉的意义说清楚、说明白就行了。

如果说这一尊佛菩萨形像，请一位法师来给他开光，他就灵了，不开光他就不灵，那就不要供养佛菩萨了，法师叫他灵就灵，叫他不灵就不灵，法师比佛菩萨还灵，那还供养佛菩萨干什么？这叫迷信。哪有这种道理！所以开光是宣说佛菩萨代表的意义。

至于什么样的人，才有资格来给佛像开光？是要对于佛菩萨的经论、历史渊源，佛像所表达的意义，都能够通达明了，为大家能解说清楚、解说明白，这就对了，绝对不在那些形式。每一种形式都有很深的教育意义，都要把它讲解清楚、讲解明白，才不至于趋向迷信，把佛菩萨当

实相妙理

作鬼神来崇敬、来崇拜，祈求诸佛菩萨、天地鬼神来赐福，这是错误的观念，这是不正常的想法。

我们懂得这个道理，供奉佛像，明了其表法的意义，那尊佛像就开光了。如果不明了，把他当作神明去供奉，天天在他面前祷告，供一点鲜花水果，然后就向他求福。那个供品就是贿赂，送一点贿赂，他就来保佑我，希求佛菩萨保佑，我一天赚一万块钱，我拿一百块钱来供养你，佛菩萨哪有那么傻、哪有那么笨？把诸佛菩萨当作贪官污吏来看待，这样做的罪业多深多重，天天造罪业，还以为佛菩萨会保佑，这错了，完全错了！

我们把供奉佛菩萨形像的意义及开光的意义，对大家说明白，我们供奉佛菩萨形像，就是真正的道场，人人都能够认真学佛，我们的社会、国家、世界，自然就能够得到和平。

—节录自24-002-0001、20-014-0508

妙音之深义

一、娑婆世界众生耳根最利

一切众生，根性只有六种，就是六根，眼、耳、鼻、舌、身、意。眼是视根，耳是听根，鼻是嗅根，舌是味根，身是触根，意是念虑之根。众生根性并不完全相同。我们这个世间众生耳根最利，有时候你看也许看不懂，但会听得懂。释迦牟尼佛当年在世，就是用音声做佛事，天天给大家讲经说法，觉悟众生。在中国，孔老夫子也是讲学，教化众生。这是六根利钝不相同，娑婆世界众生耳根最利。同样的，他方世界耳根利的，一定都是用的妙音。

—节选自《大乘无量寿经》02-034-0141

二、妙音之义

妙音是诸佛菩萨说法的音声，能令一切众生转恶为善，这个音是妙音；能令众生转迷为悟，那就更妙了；能令众生转凡为圣，那是妙到极处。讲经说法的音声，念佛的音声，我们听经，读诵经

实相妙理

典，这些音声，在佛法里面统统称为妙音。狭义而言，妙音讲到妙中之妙，是这一句「南无阿弥陀佛」，这句佛号在《无量寿经》里称为妙音。意思引申来讲就是讲这部《无量寿经》，我们每天念这部经典，这个音声就是妙音。

—节录自《大方广佛华严经》12-017-0417

三、为什么阿弥陀佛是妙音

阿弥陀佛称为妙音，确实妙，无法形容，无法想象，微妙到极处，为什么？这一句名号是性德的名称。自性，惠能大师说，「何期自性，本自具足」，具足无量智慧、无量功德、无量才艺，一切的无量，没有一样欠缺，这叫妙。这一个音声就是这么简单的一句阿弥陀佛。

这句名号功德不可思议，这个道理太深太深，不但凡夫没有法子了解，许多菩萨都不懂，所以这个法门称为难信之法。我们接触能够相信，听到能欢喜，什么原因？过去生中生生世世累积的善根福德因缘，如果过去世没有深厚的善

根福德，听到这个名号很难接受。我们真明白了，老实念去，就能转恶为善，转邪为正，转迷为悟，转凡成圣，就这一声佛号，全转了，一生的成就不可思议。

在《佛说阿弥陀经》六方佛赞中，每一方的最后一尊佛，代表方法。东方最后一尊佛是「妙音佛」，表这个方法就是持名念佛，妙音就是念佛，执持名号就是妙音。

十方世界每一位往生的菩萨，往生到极乐世界全是阿惟越致菩萨。他们在极乐世界，信愿持名没有改变，用这个方法去的，往生的，到极乐世界成佛还是用这个方法，没有改变，真正不可思议。真信、真愿、真干，真干就是真念，念这句佛号，一切时、一切处没有间断。极乐世界六尘说法，这是阿弥陀佛本愿威神的善巧，能令极乐世界依正庄严全出妙音，这个妙音就是「南无阿弥陀佛」这句佛号。

—节选自02-042-0204、12-017-0417、02-040-0598

四、妙音法名由來

现在净宗皈依的同学，法名都用妙音，是本师释迦牟尼佛给我们取的。我们现在一皈依就是妙音居士，成佛是妙音如来，妙音如来是释迦牟尼佛给我们授记的名号，不是普通名号。在《无量寿经》最后一品中佛说：「四万亿那由他百千众生，于无上菩提未曾发意，今始初发。种诸善根愿生极乐，见阿弥陀佛，皆当往生彼如来土。各于异方次第成佛，同名妙音如来。」这是释迦牟尼佛为我们授记，说我们娑婆世界的众生，将来念佛生到西方极乐世界，在极乐世界证得无上菩提之后，到他方世界去作佛，「同名妙音如来」，都叫妙音如来。将来在十方世界教化众生，哪个地方有缘我们就到哪里去，还是教一切众生真信切愿、念佛成佛；不忘本，因果都相应。

综上所述，我们就知道了，十方一切诸佛都是用这一个妙音成佛的，要度一切众生圆成佛道，还是得用这个妙音。念《无量寿经》的声音是妙音，念阿弥陀佛佛号是妙音。如果我们要求

成就的秘诀是一门深入

自己的音声美妙，就念阿弥陀佛，将来的音声第一美妙，所以叫妙音如来。

—节录自12-017-1219、02-003-0030

成就的秘诀是一门深入

本师释迦牟尼佛一生无条件地到处教导众生，有教无类，从事多元文化社会的义务教学，平等的教学，是名副其实多元文化的社会教育家。他老人家一生讲经说法，帮助一切众生破迷开悟，教我们明了宇宙人生真相，转凡成圣。

佛陀教学，不仅仅是言教身教，身语意三轮都是法轮常转，言语是法轮，身体也是法轮，起心动念也是法轮，身语意三业都可以做为众生的模范、众生的榜样，能够引导大众出离三界、出离苦海，这是三轮教化。

佛法常说，三转法轮，就是佛说法的三个原则，用现代的话来讲是教学法，三种方式。第一是示转，示是开示，把这些理论事实说明，根

实相妙理

利的人一听就开悟了。第二种根性钝的人他还不悟，佛再劝导他、勉励他，经过苦苦地劝他，他才会相信，这是劝转，他觉悟了，他能够接受。善根更差一点的人，劝他，他也不接受，勉励他，他也听不进去，佛只好拿证据出来给他看，这是证转，他一看到证据，他相信了，这个人还是有救，还是可以度的。证据拿出来给他看了，他再不相信，那没法子，这就是与佛无缘，佛也没法子度他。

黄念祖老居士是当代真正的大德，通宗通教，显密圆融。往生前半年每天十四万声佛号，专念弥陀，专求净土，他往生到极乐世界去了，为我们表演，为我们做示现。他的《大经科注》批注得这么好，假如他临走的时候是参禅走的，是念咒走的，我们对他这个批注就会怀疑，讲得这么好，为什么你自己不肯修？肯定有问题。他是密宗上师，不修密了，不念咒了，也不参禅，一心专念阿弥陀佛，念佛求往生。这是三转法轮，批注是劝转，往生是作证转，给我们做证明。妙！这个老人慈悲到极处。

成就的秘诀是一门深入

我们作为一个佛弟子，受佛的教育，得到真实的利益，我们要用什么方法回报老师？老师的智慧、福德都是圆满的，我们供一点供品，实在说这是不能报答的。真正能够报答的，就是我们怎样把佛的愿望实现。佛的愿望是希望一切众生都能够闻到正法，一切众生都能够依照佛法修学，都能够早一天圆成佛道，这是佛的心愿。满佛的心愿，这叫报佛恩，就是请转法轮，礼请法师、大德到我们这个地方来弘法利生，把佛教普遍广泛介绍给大众。

讲经说法固然是转法轮，但如果我们只以为天天讲经就叫法轮常转，那个意思就太窄小了，这转得再多也没有意思，轮是要在我们心里面常转。这个常转一个是精进的意思，一个是降伏烦恼的意思。自己心里面没有法轮常转，那依然是生死凡夫，无论怎么修行都叫盲修瞎练。心心念念不离阿弥陀佛，这个法轮要时时转、处处转、念念都在转，这才真正叫法轮常转，自己才能得到真实的受用；然后一定要用佛法来利益众生，希望大家心里面都有法轮常转，弘法利生目的在此地，这样才能自利利他。

实相妙理

佛法的经论看似容易，实际上字字句句含摄无量义。从深度上讲，其深无底，其广无边，任何一部经典，不仅一生学不尽，生生世世都学不尽。因为经典与自性相应，字字句句都是性德的流露，性德无有穷尽、无有边际。佛在经论上教诫我们，要深解义趣、广学多闻，但是一般人修学往往错会意思，以为广学多闻是什么都要学，什么都要听，这是完全错会了。广学和深解都是一门深入，一门怎么能称为广学？一门见性就广了，「一经通一切经通」，一经学通了，一切经都通了。

譬如圆球，圆球上任何一点都能通到圆心；但是这一点角度你要把握得恰好，在这个圆球一定是成一个直角，这条线才能通到圆心，一丝毫不能够差错。通到圆心才叫深入，达到那个圆心就四通八达，这个圆球上任何一点你都通达。如果达不到圆心，你只能懂一个法门；达到圆心，所有法门你都通达了。圆心就是真如自性。世出世间一切法都是从心性变现出来的，唯心所现，唯识所变。佛法的教学就教我们一门深入，深入到自性，你对于虚

成就的秘诀是一门深入

空法界一切众生就完全通达明了。不要样样都学，样样都学那太费事，而且永远学不到，永远不能达到，必须一门。圆球上任何一点（任何法门）都能通到圆心，这称作「法门平等，无有高下」。不但佛法如是，世间法亦复如是。

六道凡夫死生相续，永远没有完，所以叫轮回。轮回的原因是什么？佛告诉我们是业力。不知道缘生如幻，这就是起惑；执我执人，造作我见，种种取舍，这就是起惑造业。其结果是受生灭流转，无有休息，轮回不绝，这就是苦报，惑业苦！这是六道轮回的根源。六道众生，生生世世，都是业果的相续、业果的循环、业果的转变。怎样出离六道轮回？佛在经论上教导我们，还是一个转变，这一次的转变是转恶为善，就不堕三恶道；转迷为悟，就不会再迷惑颠倒；转凡成圣，就超越三界，问题真的解决了。所以佛法里面讲断烦恼，不是真正断，烦恼哪能断得了，是转变。转烦恼为菩提，菩提是智慧，菩提是正觉，无上正等正觉；转生死为涅槃，所以转凡成圣。问题是要会转，而且要转得快。

实相妙理

一切众生能不能当生转变很快成佛？这个答案也是肯定的，能！善导大师说：「如来所以兴出世，唯说弥陀本愿海」，这就是「演说如来本愿轮」，如来本愿是什么？就是希望众生快快成佛，这是如来的本愿。八万四千法门，每个法门都要具备相当的条件，而且这些条件都很难，不是普通人能够办得到的。所以阿弥陀佛慈悲发四十八大愿，成就西方极乐世界，摄受一切众生，往生的条件就是信愿持名，「发菩提心，一向专念」。生到极乐世界，就是阿惟越致菩萨，圆证三不退，寿命无量，永离退缘。

实在讲极乐世界是个最理想的教学处所，也等于是十方诸佛在这个地方建立一个学校，弥陀是导师，好比是校长，十方诸佛代阿弥陀佛到各处去招生，往生去的都是学生，进入阿弥陀佛大讲堂是凡夫，毕业离开时成佛了。不成佛，不会离开，一生必定成就无上菩提，证得圆满的自性。更殊胜的是在阿弥陀佛大讲堂天天听经闻法，与观音势至这些大菩萨及极乐世界的诸上善人俱会一处，同时受弥陀本愿威神加持，化身无

数，上供诸佛、下化众生，有感就有应，哪里有缘就到哪里去，成就「大愿轮」。由此可知，十方三世一切诸佛如来苦口婆心宣说一切法，到极乐世界大圆满。

—节录自17-001-0006、01-003-0107、02-037-0010、14-014-0003、11-001-0016、0032、12-017-0184、0790、1088、12-038-0001

用功之处是除二障

经文不只是《无量寿经》，任何一部经典，每一字、每一句都是圆满的法轮。如果再深入一层，不仅是佛经，《华严经》上说，「一尘、一滴、一毛孔都具足圆满的佛法」，所以古德才讲，「圆人说法，无法不圆」。

佛法求的是真实智慧。唯有真实智慧，世出世间法一切通达。真实智慧从哪里来？佛给我们讲，人人自性本具，不是从外面来的。从外面来的就不平等了，是人人自性本具的，怎么能不平等？虽然是本具，可是众生智慧透不出来。为什么？你有障碍，障住了般若智慧。

实相妙理

障碍很多，无量无边，佛为了说法方便起见，把它归纳成两大类，烦恼障、所知障。佛法的修学没有别的，把障碍舍掉而已。你能舍一分，你的自性智慧就透一分，能舍两分，就透两分。

《华严经》告诉我们：一字、一句，尘说、剎说，无量劫都说不尽。大家明白这个道理，佛法修学没有别的，除障而已。除障就是断烦恼，就是把习气淘汰掉，这叫真干。如果烦恼习气不断，你所学的东西再多，都没用处，谚语所谓「隔靴搔痒」，搔不到痒处，那是你有障碍。「法门无量誓愿学」，我劝大家先到极乐世界，再广学一切法门。今天要干的是「烦恼无尽誓愿断」，我们能断一品烦恼就透一分智慧，断二品烦恼就透二分智慧，就那么一回事情，这叫真功夫。

我们现在勤奋求学，又真正用功淘汰习气，双管并下，可以把我们修学成就的时间提前。从前李老师告诉我：如果专心办道，不研究经教，

把经教放下，十年得清净心、开智慧。如果你再研究经教，研究经教要与你的清净心相应，这个就如法。你一面读经，一面听经，如法修行，五年就成功，可以把时间提前一倍。如果不如法，你学得很多很杂，那就坏了，换句话说，不但十年开不了悟，二十年、二百年都开不了悟。原因是清净心失掉了，头脑愈搞愈杂，知见愈来愈复杂，你的烦恼障、所知障不是在减少，不是在消除，是天天在增长。增长二障是最糟糕的事情。我们修学佛法，天天把烦恼障、所知障修掉，这是会用功。所以才教给你一门深入，要懂得这个道理。——节录自《早餐开示》20-013-0412

真发菩提心真往生

我们常常劝人要发心，到底发什么心？就是要发菩提心。「菩提」是梵语，翻成中国的意思是觉悟。觉悟，决定不能迷惑。菩提心就是真正觉悟的心，真实不迷的心。修学大乘，菩提心是根本。

一、菩提心是高度的警觉心

(一) 知娑婆苦、西方乐，发出离心

佛说「三界统苦」，不但人苦，天上也苦。人间三苦、八苦统统具足。我们仔细看看现实的社会，整个世界的动乱不安，连地球的气候都变化了、都不正常了，这是我们要提高警觉的。欲界天有五衰之苦，色界、无色界天有死堕之苦，三界无安！所以发菩提心，第一个要警觉这个世界苦，知道西方极乐世界乐，我们要离苦得乐，这是真正觉悟。觉悟之后，依照佛的方法真正修行，超越三界，离苦得乐。这才叫真正发菩提心，真正觉悟。——节录自17-001-0003、01-003-0005

(二) 自觉觉他 舍己利人

自己觉悟之后，还要利益众生，要能够舍己为人。我们想一想，今天众生迫切需要的是什么？是教育。推广佛陀的教育，使大家明白佛法的道理，渐渐觉悟了，才能够破迷开悟，才能够离苦得乐，这叫发菩提心。

——节录自《认识佛教》17-001-0003

二、菩提心就是自己的真心

(一) 三心就是一心，就是菩提心、佛心

《大乘起信论》里说，菩提心有三个，直心、深心、大悲心。直心是菩提心的本体，其作用是深心与大悲心。深心是自受用，对自己的；大悲心是他受用，对别人的。

世尊在《观无量寿经》里也讲三个心，至诚心、深心、发愿回向心。这与《起信论》的名称不同，意思是一样的。如果将经论合起来看，直心就是至诚心，发愿回向心就是大悲心，是他受用。这三心就是一心，就是菩提心，就是佛心。

(二) 清净平等觉就是菩提心

菩提心落实在《无量寿经》经题上，真诚清净平等觉。真诚，菩提心的体，是《观经》上讲的至诚心，真诚到极处。它起用，对自己是清净、平等、觉而不迷，即是古人讲的深心；对别人，大慈大悲。体是真诚心，从真诚心里面流露出来的清净平等觉，流露出来的对于一切众生是

真诚的大慈大悲，对众生没有不尊敬的、没有不爱护的、没有不帮助的。清净平等觉是德用，就是真心，属于修德。真心是清净心、是平等心、是觉而不迷的心。

(三) 皈依三宝 发菩提心

清净平等觉，这是我们佛法修学的三大纲领。我们平常讲皈依三宝，清净平等觉就是三宝。佛者觉也，法者正也，僧者净也。皈依佛，佛是觉，觉而不迷；皈依法，法是正知正见，正而不邪；皈依僧，僧是清净，净而不染。这是我们本性里面本有的，就是自己的真心、菩提心。

—节录自32-071-0001

三、大心就是菩提心

四弘誓愿就是菩提心具体的说明。「众生无边誓愿度」，这心量多么广大！实际上四愿就是这一愿，后面三愿是完成这一愿的。佛在大乘经里常说小乘人（阿罗汉与辟支佛）没有菩提心。大乘菩萨是发了菩提心，「菩萨为众生作不请之

友」，普度一切众生，不但知道自己苦，要度自己，要度自己的家人，要度自己的亲戚朋友，还要度无量无边的众生，平等普度，这是菩提心。

如果就经论上来看，凡夫没有菩提心，二乘也没有菩提心，权教菩萨也不是真正的菩提心，那到底谁才发了菩提心？《大乘起信论》里的标准，必须破一品无明，菩提心才现前。这是圆教初住菩萨，别教初地菩萨。如果按照这个标准，我们没指望了，一向专念也许可以做到，菩提心发不出来，这个是一般大乘经论的说法。

四、求生西方极乐世界的心就是无上菩提心

蕩益大师在《要解》里直截了当地解释发菩提心，他说只要你真正发愿生西方极乐世界，这就是无上菩提心，一语道破。我们听他老人家这句话，这块石头落地了，我们愈想愈有道理。因为我们只要往生西方极乐世界，当生成佛，这个心不是无上菩提心，什么心叫无上菩提心？这是净土不可思议之处，一切经里面没有的，十方诸佛世界里面

实相妙理

也没有的。我们要老老实实把握自己这一生遇到的，无量劫以来难得遇到的殊胜因缘。

真正觉悟、真正发菩提心的人，一定会做到不怀疑、不间断、不夹杂。因为他真正觉悟到轮回可怕，生死事大，这一生中一心一意就是想「了生死、出三界、生净土」，唯有这一条路是最可靠的，他怎么肯放弃，怎么肯间断！真正是分秒必争地念佛。我们功夫不能够相续，还有妄想、分别、执着，这是没有发菩提心。换言之，依旧迷惑颠倒，心量窄小，起心动念都是想到自己的利害得失；只能想到眼前，没有想来生，这就是没有菩提心。世尊在《无量寿经》上苦口婆心，多次重复提醒我们发菩提心，就是因为菩提心太重要了。

有很多老太太一生也不认识字，也没有听过经，念这一句阿弥陀佛，临终的时候站着走、坐着走，预知时至，那是怎么回事？她虽然没听过经，不认识字，也没念过经，人家一天到晚一句阿弥陀佛，什么都不想，心地清净。她的思

想、见解，就是阿弥陀佛、西方极乐世界，她深信不疑，念念就是求生净土，希望阿弥陀佛来接引，这个知见是正知正见，一句佛号不间断、不夹杂就是觉而不迷。古德告诉我们，能念之心是始觉，所念的佛号是本觉，念佛就是皈依觉、皈依正、皈依净。原来她一句佛号，三皈、众戒、菩提心统统具足。她这样走，感动、劝化多少人！这是我们自己一定要发心做到的。

—节录自01-003-0097、01-003-0210

真功夫在改变心行

佛法因缘生，所以我们要借假修真，对佛法没有留恋。若执着佛法就错了，佛是叫你破分别、破执着，不是叫你分别执着换对象。妄想、分别、执着、贪爱没断，还是出不了三界。大家要细心去体会揣摩，要在这个地方用真功夫。形式是假的，是表演给没有学佛的人看的，真正功夫就是改变观念，你在这个世间就身心自在。人家住秽土、住恶世，你住净土、住善世。人家看众生都造业，你看所有众生都是菩萨，都在表

实相妙理

演顺逆境界，像唱戏一样，你的心多开朗、多自在、多快乐！

我们同学要有使命感，要认真努力修学，不仅在文字上、语言上，自己要真正做到，真正改心，改变观念。为众生、为佛法，决定没有自己，对自己来讲，身心世界一切放下。我们要求的是自性无尽的智慧德能，不是向外求；向外求，你所得到的非常有限。要向内求、向自性求、向清净心求、向平等心求，才能得到如佛果地上的大圆满。——节录自《早餐开示》20-013-0405

人身易失而难得

一个人失去人身之后，来生再得人身，佛说如爪上土。当年世尊在祇树给孤独园，从地上抓了一把泥土，然后撒掉，手上没有了，指甲里还有一点。世尊告诉弟子们：人失去人身，来生再得人身，就像我指甲上的土；不能得人身，像我撒在大地上的土。这说明得人身的机会非常少。我们想想，现在有几个人真正在一生奉行「孝养

父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业」？如果毁犯了，不孝父母、不敬师长，造十恶业，来生就是三恶道了。——节录自《大方广佛华严经》12-017-0019

一切众生皆有佛性

「发起意化」，就是要知道帮助众生发起宿世的善根。我们一定要肯定一切众生都有善根，佛说「一切众生皆有佛性」，佛的言词是多么肯定！既有佛性，皆当作佛。马鸣菩萨在《起信论》里讲得好，「本觉本有，不觉本无」。本觉就是善根、佛性，这是本有的。不觉是无明、烦恼、妄想、执着，这是本无的。本无的，决定可以断除，断不掉是你不肯断，你要是肯断，立刻就可以断。本有的，决定可以证得，因为它不是外来的。

十善业道是你本有的，十恶是本无的。六波罗蜜是你本有的，六波罗蜜的反面是六种障碍，那是本无的。布施波罗蜜是你本有的，悭贪烦恼是本无的。持戒波罗蜜是你本有的，恶业是本无的。忍让是你的性德，你本有的，嫉妒瞋恚是本

实相妙理

无的。精进波罗蜜是自性本具的，懈怠懒散是本无的。禅定是本有的，散乱是本无的。般若智慧是本有的，愚痴无明是本无的。从这里就建立信心，本有的，我一定可以恢复，我可以证得；本来没有的，我决定可以断除。本来没有的，为什么现在这么难断？习气。你被这些不良恶习气熏染的时间太久了，所以感觉到断烦恼好难好难！其实觉悟明白的人不费吹灰之力。由此可知，难与易关键在于觉悟。你觉的程度愈高，断烦恼、证得自性的性德很容易；你觉悟的程度不高，你断烦恼、证性德难。

—节录自《大方广佛华严经》12-017-0612

真慈平等是佛心

在经典里面，佛讲十法界的因行，每一个法界都非常复杂，《华严经》讲所谓是「无量因缘」。无量因缘当中，总有一个最重要的因素，而作佛最重要的因素就是「真慈平等」，真是纯真。

学佛就是学做人，学做一个好人，学做一

个明白人。做人一定要爱人之善，要能够原谅别人的过失，要能够容人之过，要有大量，这个才是佛，才是菩萨。佛的心是真慈平等心，我们要作佛，我们要有真正的慈悲，要有真正的平等。所谓真正的平等，最善的人与极恶的人在我们心里面的地位是平等的。并不是说我们不辨是非，善人我们尊敬他、爱护他，恶人我们也要敬他，也要爱护他，恶人才会改转为善人。恶人你要嫌他，你要恨他，他更恶，他更恶不但害他自己，他自己要造许多罪业，他要害社会，他要害众生。所以，为他个人着想、为社会着想、为一切众生着想，我们希望他改过迁善，这种力量是教化。儒家之所以伟大，是它有忠恕的精神，佛法之所以伟大，它有慈悲、平等的精神，不念旧恶，佛法里讲怨亲平等，从这个地方才能够成就圆满的佛道。

如果要称性而说，大家就更容易明白，我们要是真正在《坛经》里面有一点体会的话，十法界依正庄严都是自己心性变现之物。真的「法外无心，心外无法」，《华严》讲的「应观法界

性，一切唯心造」，怎么不平等？所以，在体性上讲决定平等，事相上则是有迷悟的差别，悟的人心地清静，真慈平等，迷的人才分别、有执着，造一切善恶业障。

学佛是要学开悟，不是教你学迷惑颠倒，学佛要拓开心量，佛经常说，佛的心「心包太虚，量周沙界」，我们如果连第二个人都容纳不下，这样的小心量怎么能成就？我们中国古人所谓「宰相肚里能撑船」，这个比喻就是大人物心量大，能够容人。由此可知，小人、大人就在他心量的大小，心量大者称之为大人，心量小者称之为小人，意思在此地。——节选自19-012-0039、15-006-0007

人生第一桩大事是求觉悟

《华严经》从海月菩萨到主药神这一段，共说了九类神众，代表的是十住菩萨，十住是住佛之住。《华严经》的住行向地都用「十」，十表大圆满的意思。我们读了之后，应该从中体会学习「住」的意义。上根人读了这段经文就能契

入境界，如果我们还不能契入也没关系，后面还要细说。所以展开大经，我们仔细观察是三根普被、利钝全收，但其大原则、大方向我们要能掌握住。

说到「佛住」，《般若经》云：「应无所住，而生其心」，佛住在无所住，无所住是真实智慧。因此这段经文一开端就是执金刚神，执金刚神代表金刚般若智慧，用十位上首表法，说明真实智慧的样子。我们要在日常生活中细心领会，我们的生活要与佛所说的做个对比，如果相应就是住佛之住。

这一段一直到主药神都是真实智慧起用，表现在生活上，这就是空有两边不住，不住生死，不住涅槃；不住空，也不住有。两边不住，两边都相应，内与空寂的定慧相应，外与相用相应。由此可知，这就没有离开总题目、总原则、总纲领，总原则是大方广佛华严。与大方广相应，过的生活就称为佛华严的生活。我们学习大经，这是总纲领，第一重要的原则，一定要掌握到。

实相妙理

经文长，长的好处多，就是长时间的熏习。大经如果讲三年，我们就有三年不间断的熏习。不间断，就是在日常生活中起心动念统统相应。不是我们听经、研究的几个小时不间断，放下经本又不相应，这就间断了。间断必然夹杂着一些老毛病、旧习气，这是我们修学困难之所在，严重的会障碍我们亲证华严境界。而其毛病就是发生在与大方广不相应，大方广是自性的体相用，所以相应是佛住。心地清净平等一尘不染，就与「大」相应；慈悲现相，如诸菩萨所为，与一切众生感应道交，现身说法，现身与「方」相应；演说与「广」相应，四无碍辩之「乐说无碍辩」就是以一股热情欢喜为人演说。

诸佛菩萨应化在六道、十法界，就是为了将这桩大事因缘告诉一切众生，这个大事因缘就是宇宙人生的真相。缘成熟的众生听了相信，肯接受，进而依教奉行。缘没有成熟的众生，佛为他播种；缘成熟的帮助他往生净土，一生证得不退菩提。这个精神、理念在整个《华严经》显露无遗。我们如果有相当程度的了解，就能得到真实

人生第一桩大事是求觉悟

的受用。这个受用就是过佛菩萨的生活，过圣贤的生活，佛经讲吉祥的生活，世间人所说幸福的生活。世间人所谓的现实，现前能得到殊胜的吉祥幸福，才是现实。

真正最现实莫过于大乘佛法，世间人讲现实，实在说不懂得现实，反倒是忽略了现实，他所希求的总是事与愿违，所谓「求不得苦」。求得的也是假的，虚幻不实，真实法唯有觉悟的人才能感受得到。如果对这桩事清楚明白，你才会肯定，人生第一桩大事就是求觉悟，求觉悟就是学佛。我们今天讲到学佛，世间人说我们迷信，其实他们连什么叫学、什么叫佛都不懂。学是学习、效法，佛是觉。所以学佛就是求觉悟、求明白，通达明了宇宙人生的真相。所谓体、相、作用，彻底明了宇宙人生的本体、现相、作用，这个人在佛法里就称为佛陀；明了尚未究竟，称为菩萨。因此聪明人、智慧高的人一接触，就知道心要安住在何处。

佛法教学的内容，把它总归纳起来，不外乎

实相妙理

戒定慧三学。我们仔细观察这些神众，从海月菩萨到主药神有一百多人，哪些名号与戒学相应？哪些与定学相应？哪些与慧学相应？这是总纲领。依据经教，我们自己也提出一个纲领：「真诚、清净、平等、正觉、慈悲」，这一百多名号中，哪些与真诚相应？哪些与清净相应？哪些与平等相应？哪些与正觉相应？哪些与慈悲相应？能作如是观，你才能得真实利益。效法这些神众，在日常生活中如何表现，也就是如何将自己的性德（真诚、清净、平等、正觉、慈悲）流露出来。佛菩萨的本事就是使性德流露出来，让大家受用；凡夫是把它藏得紧紧的，像锁在保险柜里，自己得不到用处，别人也得不到用处。

「出现品」讲的「如来智慧德相」，佛说一切众生都圆满具足。如来智慧是体，德是作用，相是现相，所以这一句话也是大方广，如来智慧是「大」，德是「广」，相是「方」。翻来覆去都是说一桩事，佛种种说法是高度智慧的教学，善巧方便到了极处。一种说法往往会使我们执着，不知道灵活运用，佛翻来覆去的种种说法，

人生第一桩大事是求觉悟

我们才能从其中体会：原来是这样活泼生动，丝毫障碍都没有。这是无障碍的法界，不思议的解脱。从佛种种说法中，我们才体会到自受用大自在，他受用随缘。普贤十愿的「恒顺众生，随喜功德」，恒顺众生是自在，随喜功德是随缘。这样才真正是达到改善我们的生活，从精神到物质，从质到量，得到真实圆满的改善。

世间确实没有一种学问能与大乘佛法相比。若是想通、想明白了，我们这一生寿命有限，以如此有限的时间，如此短促的生命，自己应该学什么，自然就明了。这一生当中遇不到佛法，没有缘，没有运气；遇到佛法是运气好，遇到了不学，那真是可惜！明白之后，知道这一生所学的就是这么一桩事，这桩事学好了，世出世间一切法都通达，这就是宗门教下所讲的从根本修。大家如果会用，用在听经上，用在学习上，用在生活上，会帮助自己开悟，帮助自己契入。

—节选自《早餐开示》20-013-0812

法身

法身的法是万法，即一切法，包含宇宙之间一切理、一切事、一切现象、一切因缘果报，这里面分类有动物、植物、矿物，除此三个之外，还包括自然现象。法的意思太深广了，这是一个代名词。所以佛法无边是真的，为什么？法无边。何谓佛？佛是觉，对于一切法的智觉，当然也没有边际。法身是什么意思？一切诸法就是自己的身，所以尽虚空遍法界是一个自己。禅宗大德在大彻大悟、明心见性之后，说出一句话：「尽虚空遍法界，是沙门一只眼」。这个意思显示他证得法身，他不是以为自己这个身是身，而是尽虚空遍法界都是自己，这就是证得法身。这个身体有生灭，而法身常住，不生不灭。以法为身，法确实是身。怎么是身？所有一切法，连这个虚空都包括在其中，都是自己心性变现之物；心包太虚，量周沙界，这是法身。法身坐什么道场？法身是非坐而坐，无所不坐，这是法身道场。——节录自《大方广佛华严经》12-017-0012

四净德

四净德：常、乐、我、净。常，永远不变。乐是真快乐，决定没有苦，苦乐忧喜统统没有是真乐。苦乐的乐是与苦相对的乐，不是真乐。我是主宰的意思，自己真正做得了主宰，真正得大自在。净是清净，一尘不染，世出世间法统统不沾染。这是自性本具的德能。

—节录自《大方广佛华严经》12-017-0021

禅定

禅定，禅是外不着相，定是内不动心。再说明白一点，不会被外面境界诱惑，这是禅。外面境界是花花世界，五欲六尘天天在诱惑你，你不被它诱惑，这是禅。内里面不起心动念，不起贪瞋痴慢，这是定。外不着相，不是对于外面境界相一无所知，而是样样都清楚明了，那是真智慧。所以，智里面要有禅、有定，定里面要有智，定慧相资，定慧等学，这是佛法，决定不能偏在一边。—节录自《大方广佛华严经》12-017-0007

观自在

佛、法身菩萨何以这么自在？《般若心经》头一句，「观自在菩萨」，观就自在了。何谓观？离妄想、分别、执着是观。我们处事待人接物，用的是妄想、分别、执着，没有观。观是智慧，没有观是烦恼。我们用烦恼面对外面的境界，对人、对事、对物，都用烦恼、情执，所以我们虽然学佛，天天也听经，但只是「名字即佛」，有名无实，功夫不得力。如果我们真肯学，舍弃妄想、分别、执着，用观照，功夫得力了，就提升到「观行即佛」。你的观落实到生活上，生活是行为，就是观行。你的功夫真得力，所学的东西都能用上。再往上提升一级是「相似即佛」，这就出了六道。相似是有一点像，但还不是真的。还要再向上提升，「破一品无明，证一分法身」，就称为「分证即佛」，这时你是真佛了。虽是真佛，但还不圆满，古人比喻这像初三、初四的月亮。月亮是真月，但还不是十五的月亮，没有圆满。但只要是真的，就称为一真法界，一真法界有四十一个位次，都是法身大士。

我们要把自己从名字位提升到观行位，修行才真正上轨道。如果永远住在名字位，就无法脱离三途。只要提升到观行位，就决定不堕三途，你在六道的三善道，不会堕到恶道，而且三善道决定在人天道，也不会堕在阿修罗道。观行，就是夏莲居老居士讲的真干。佛教我们做的，我们认真努力去做；佛教我们不能做的，决定不可以做，这是落实观行。

—节录自《大方广佛华严经》12-017-0329

本来面目

本来面目，是佛家的一个术语，现在人很难懂得。用现在话说，第一是「恢复你本有的智慧」，这个智慧如同宗教赞美上帝是「全知全能、无所不知、无所不能」的意思一样，佛说我们本来就有这样的智慧。第二是「恢复我们自性本具的能力」，我们本有万德万能，但现在能力失去了，一样都不会。第三是「恢复我们的相好」，我们今天的色相（外表）不好看，体质更糟糕，常常生病痛。佛经里说，佛有「三十二相

实相妙理

八十种好」，《无量寿经》也说「阿弥陀佛身金色」，阿弥陀佛是紫磨真金色身，金刚不坏身。佛说我们本来也如是，但是现在智慧、能力、相好都没有了，落得如此地步。何以会丧失？佛在《华严经》上一语道破：「一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得」。因为我们有妄想、分别、执着，所以本能不能现前，但是本能并没有丧失，不过是现前有障碍，暂时不起作用而已。

佛在经典上有个比喻，把我们的智慧德相比作太阳，我们的妄想、分别、执着比作一片乌云，乌云遮住太阳，太阳不是没有了，只是被这片乌云遮住了，所以不起作用，光明不能普照。若将这片乌云除去了，太阳就现前了。佛教我们只要把自己的妄想、分别、执着舍弃，智慧、德能、相好就现前了。

正所谓「相随心转」，你的心是妄想心、分别心、执着心，你的相就不好；你的心没有妄想、分别、执着，你的相就与佛菩萨的相一样。

不但你的相好，你也不会生病、不会衰老，身体健康。同时你的能力恢复，无论学什么东西，一看一接触就会，这是你的智慧现前。因此，我们只要将障碍去除，自性本具的德能就现前了。

—节录自《大方广佛华严经》12-017-0310

烦恼

佛家讲的烦恼，是从粗细来分，最粗的是见思，再者是尘沙，最后是无明。愚痴属于无明。贪、瞋有定就可以断除，但是要断愚痴，一定有智慧才能断除。—节录自《早餐开示》20-013-0810

平等

我们学习佛法千万不能误会，哪个经是大经？哪个经深？哪个经浅？哪个经小？实际上告诉诸位，诸佛菩萨所说的一切经没有大小，也没有浅深。《金刚经》上说：「是法平等，无有高下」。经没有大小、没有差别，差别与不平等，是因为众生有妄想、分别、执着，若离开妄想、

实相妙理

分别、执着，无一法不平等。二百六十个字的《心经》与六百卷的《大般若经》平等；普贤菩萨十大愿王与《大方广佛华严经》平等；文殊菩萨十波罗蜜与《大方广佛华严经》平等。我们念这一句「阿弥陀佛」，也与《大方广佛华严经》平等。这是平等真法界，不但是无佛无众生，而且是无法无非法，大家要细细去体会这个意思。

《华严经》上说得好，「行布不碍圆融，圆融不碍行布」，行布是有次第、有等级的，圆融是没有次第、没有等级的。由此可知，真正差别在哪里？是接受的对象，我们学的人根性有差别。我们如果是小乘根机，祖师大德跟我们讲经用小乘讲法，我们是大乘根机，他就用大乘讲法。经没有大小，人有大小，人的根性有大小，确实有差别，所以才说圆人说教，无教不圆。所以教，前面跟诸位提到没有定法，它没有意义，所以这个意思就可深可浅、可长可短，完全因人而异，人是听众。契理是没有问题，契机必须要注重。「以教拣别」，这是契机，才能够令大众得真实的利益。—节录自12-017- 0392、0613、12-032-0004

神通

神字，左面是示，上面两画，一画短，一画长，这是古时候的「上」字。上是上天。下面三画垂下来，称为垂相，用现在话说，就是代表自然现象。右面是申，这是会意字，意思是贯穿、通达，没有障碍。通达自然现象的人，称为神。神没有别的，就是通而已，所以神通是这个意思。用现在话说，神通的本意，就是通达自然现象，通达宇宙人生的事理；再说得详细一点，通达业因果报，就称为神通。——节录自《大方广佛华严经》

12-017-0315

性识是真正的主宰

三千大千世界是一尊佛的教化区，究竟有多大？黄念祖老居士说，银河系实际上是一个单位世界，是三千大千世界的单位世界。以这一个单位世界，集合一千个银河系，是一个小千世界。以小千为单位，再集合一千个小千世界，成为一个中千世界。小千世界是一千个银河系，中

实相妙理

千世界是一千再乘一千，就是十万个银河系。再以中千世界为单位，集合一千个中千世界，就是一个大千世界。一个大千世界有多少个银河系？十亿个银河系，这就是一尊佛的教区。因为这一个组织有小千、中千、大千，所以称为三千大千世界，三千大千世界就是一个大千世界，《华严经》称之为刹。刹种，种是集合大千世界，集合多少个？这个数字无法计算。

世界海微尘数的佛刹是一个刹种，刹种从何而来？也就是世界从何而来？宇宙从何而来？自古至今许多科学家、宗教家都在探讨，希望了解宇宙的形成与来源，但说法很多种，没有一种说法能令人心服口服。这是什么原因？智慧不足，能力不足。

许多宗教典籍有很多种说法，天主教依据《新旧约》，《新旧约》告诉我们，宇宙、生命、万物都是上帝造的。但是因为现在科学技术进步了，人有能力到其他星球去探险，所以神造宇宙、万物的信仰在近代发生了动摇，大家产生

对上帝的怀疑，对于神圣的信心动摇了。失去了信仰，人人妄想、烦恼、习气当家做主，于是造成现前社会的空前动乱。

佛法说得透彻明白，佛说宇宙、生命的起源是共同的，就是「唯心所现，唯识所变」。佛经讲的性识，这是真正的主宰。宇宙是佛法讲的虚空法界刹土众生是一体，如何产生的？顿现，没有先后，没有次第。何以会现？佛讲世间有三大类：正觉世间，是悲愿所现；众生世间，是业力所现；器世间，是性识的相分。大乘经讲，「心佛众生，三无差别」。心现器世间，佛现智正觉世间，众生现有情世间，三无差别。三无差别真正的意思是一而三、三而一，微妙不可思议，其理与事实真相「唯证乃知」。这是说不出来的，「如人饮水，冷暖自知」，水之冷暖及程度浅深，唯有饮水者方能明白。

我们能否亲证？能。佛说，「一切众生皆有如来智慧德相」，所以智慧、能力、相好圆满，这三个圆满是唯证乃知。能证是智慧，没有智慧

实相妙理

怎么能证得？佛法的教学就是开智慧，智慧是本有的。我们现在因为有障碍，智慧不能现前，但只要去除障碍，自性本具的般若智慧就现前了。智慧现前，能力、相好就同时现前。

智慧是能证，德能、相好是所证，所证得的境界就是「大方广佛华严」，大方广佛华严就是我们现实的生活，就是虚空法界刹土众生。刹土是星球、星系，这又是如何形成的？智慧一开就明白了。我们的毛病就是妄想、分别、执着，「但以妄想执着而不能证得」，所以只要舍弃妄想、分别、执着，智慧就现前了。

—节录自《大方广佛华严经》12-017-0833

清净心

清净心是决定不染污。什么叫染污？心里面还有牵挂、忧虑、疑惑，只要有一丝一毫，心就不清净，被污染了。不但心里不能有世法，连佛法也不可以有。如果你心里有佛法、有如来、有清净心，你已经被污染了。《六祖坛经》说得

好，「本来无一物」。说真诚，真诚是一物；说清净，清净又是一物；说如来，如来也是一物，你都被它污染了。所以，佛很慈悲教导我们：「法尚应舍，何况非法」。法是如来所说的一切法，决定不可以染着，也就是决定不可以放在心上，放在心上就被污染了。应该要像流水一样让它流过去，决定不取它，这样自己就真的觉悟了。所以，法不能不舍，不舍就决定不能开悟，因为稍有执着，你的悟门就被堵死了，你就被佛法害了。——节录自《大方广佛华严经》12-017-0324

楼阁

楼与阁是一样的意思。两层以上的，称为阁，楼也是两层以上，但阁的形式上有两层，实际上未必有两层。在外面造的是两层，里面是一层，也是阁，所以这两层表的是慈悲与智慧要相辅相成。用智来帮助慈悲，慈悲来帮助智慧，就像楼阁相依一样。楼阁上面一层要依底下一层，底下一层要衬托上面一层，取此意思。

——节录自《大方广佛华严经》12-017-0007

烦恼与菩提

我们何以有障碍？没有智慧。有烦恼就是有障碍，若有智慧则无障碍。如何转烦恼为菩提？菩提是真实智慧，而烦恼与菩提是一不是二。迷了的时候，把我们自性里的菩提转变成烦恼。觉悟之后，把我们无量无边的烦恼转变成菩提智慧。转变之后的境界，心平等，心清净，万法一如。没有转过来时，障碍重重，有无量无边的分别执着。有妄想、分别、执着，就是凡夫；离开妄想、分别、执着，就是佛菩萨，佛菩萨与凡夫就是一念之差。——节录自《学佛的终极目标》21-087-0001

真正的佛法决定落实在自己生活上

佛之所以能成佛，是因为他觉悟了，对于宇宙人生的真相彻底明白，所以起心动念、生活行持能完美无缺，完全是性德的流露。众生之所以为众生，而不能成佛，就是迷失了自性；换言之，对于宇宙人生真相一无所知，生生世世生活

真正的佛法决定落实在自己生活上

在妄想、烦恼、忧患之中，而且烦恼、忧患、苦报相续不绝，无出头之日，这是真正可怜。

我们常在经上读到「可怜悯者」，好像说的是世间那些可怜的人，其实这句话说的是我们自己。从佛的地位上来看，众生可怜，声闻、缘觉、菩萨也可怜，因为他们虽然觉悟，觉悟得不透彻、不圆满，缺陷还是很多。菩萨尚且如此，何况我们？

古大德常常警惕我们，真正修道人哪有时间打妄想，哪有时间去做迷惑颠倒的事情，他们是真正学佛，学佛的生活、学佛的处事待人接物，如果不在这上用真功夫，佛法就变成玄学，就变成清谈，无济于事。真正的佛法决定落实在生活上，这是我们在大乘经上看到的，佛法的完美就在此地。决定没有与自己生活脱节，然后才知道佛教育的重要。学佛一定要有耐性，要有毅力，要有长远心，才能成就。一切时中，记住「不失菩提心」，念念不忘阿弥陀佛，不忘求生西方极乐世界。——节录自《早餐开示》20-14-0317

得真实的团圆美满

中秋节是中国人很重视的一个节日，这时正是秋高气爽，月光比其他时候格外光明，一般人都称颂「花好月圆人长寿」，这一天家家户户都过团圆节。团圆与美满总是常常连在一起，这是一切人的期望、愿望，能不能达到？这是一个问题。

佛在《地藏经》上对我们讲了几句话，就是「大光明云」这一段，佛给我们说了十种，它属于教理，比教义还要圆满深广。这几句话不仅是《地藏经》的总纲领，也可说是十方三世一切诸佛如来教化众生的总原则。这一段经文必须要牢记，要常常观想，观想就是改变我们的观念。这十句是诸佛如来的境界，我们能常作如是观，就可能契入佛境界。

世尊说了十句，十代表大圆满，诸佛所说的一切法都不出这十句，所以这十句是大乘法的大总持法门，意思深广无尽。第一句是「大圆满光明云」，这一句是总说，诸佛菩萨自受用大圆

满。我们凡夫有这个愿望、祈求，但是事实上达不到。我们的欠缺太多了，哪有佛菩萨如此圆满的受用？就像中秋的月亮一样圆圆满满，没有丝毫亏欠。后面九句是别说，具足后面九句才成大圆满，九句里有一句没有，就不能称为大圆满。这正是《华严经》所说的「一即是多，多即是一，一多不二」。

下面为我们说出「大慈悲光明云」、「大智慧光明云」、「大般若光明云」。般若是智慧，两个联在一起就是实智、权智。权智是我们生活所依的，就是平常讲的善巧方便，这样你就生活得很自在、很幸福。无论什么都做得恰到好处，无有增减，就是大圆满。般若是实智、根本智，是断惑所依的。我们要破无明、妄想，一定要般若智慧，般若智慧不能现前，无明、妄想决定断不了。所以大修行人「破一品无明，证一分法身」，就是般若智慧现前，他才有这个作用。

「大三昧光明云」，三昧是正受、禅定，在一切法里自己真正做主宰，你能转物，不会

实相妙理

被物所转，即《楞严经》所云「若能转物，则同如来」，圆初住的菩萨就能转境界。所以境界不是真的，如果是真的，你能转得了吗？「凡所有相，皆是虚妄」，「一切有为法，如梦幻泡影」，所以你可以转境界。容貌可以转，体质可以转，居住的环境、山河大地统统可以转，没有一样不能转。

「大吉祥光明云」，吉祥是义利所依，儒家所讲的道德仁义，人能够行道德仁义就吉祥，如果思想行为违背了道德仁义，就不吉祥。吉祥的反面是凶灾，灾难就来了。

这十句排列的顺序很好，要是将五句做为一 段，前半段开始用圆满，后半段开始用吉祥，可见得佛说法并不是有意去排，自性当中自然流露出来，就这么圆满严整，一丝毫不乱。

从吉祥里面才生出福德、功德，这是我们断恶生善的依靠。佛家常讲「一念瞋心起，百万障门开」，「一念瞋心起，火烧功德林」。佛在经论里处处勉励我们要知道积功累德，几个人真

干？虽名为佛弟子，受了三皈五戒，出家还受了三坛大戒，对于佛陀的教诲有没有真正去体会，有没有认真去修行？真是少之又少。心里面很想做，就是做不到。为什么做不到？随顺烦恼习气，原因在此地。无始劫的烦恼习气，以及这一生所养成的不良习惯改不掉。所以我们必须要有高度的警觉，要有真正的认知，不能改就决定堕生死轮回，决定堕三恶道。所以第一自己要知耻，别人能出离三界，能往生不退成佛，我还要堕地狱、搞三途，世出世间的耻辱没有比这个更大，真是奇耻大辱！儒家所说的「知耻近乎勇」，勇是勇于改过。不能改过，依然因循苟且地生活，是不知耻。

有一年我在休斯顿，一位蔡居士是大学教授，很有智慧，跟我谈到，今天我们要挽救世道人心，唯一有效的方法就是提倡知耻。我听了之后很欢喜，也很赞成，我建议他可以成立一个「知耻学社」，来推动社会大众知耻。这桩事情可能响应的人不多，这当中也有道理，因为哪一个人肯承认自己的过失毛病？肯承认的就是知

实相妙理

耻。我刻了一个印章「知耻改过」，勉励自己也勉励同修，知耻才能成就自己的功德，让功德不至于失去。

「大皈依光明云」，皈依觉、正、净，这是皈依的总纲领，如果要落实，就是一切皈依。觉正净是三个大原则，包括我们日常一切行为。在日常生活当中，起心动念、言语造作，从不善回归到善，从一切迷邪染回归到觉正净，这是真正皈依。落实就在生活工作当中，看我们的心情，看我们的态度，看我们的效果，如果与觉正净相应，这是真的皈依。

最后是「大赞叹光明云」，赞叹是利他，前面九句都是自利。赞叹圆满、慈悲、智慧、般若，乃至至于赞叹皈依，这十句里面每一句都含摄其他九句，所以末后的赞叹没有前九句就不叫赞叹。然后才晓得，大圆满是念念圆满、事事圆满，圆满充遍了虚空法界，这是真圆满。与虚空法界融合成一体，就入佛法界，入佛的境界；世俗人所谓的成佛。我们修学不能不知道，还要深

知，如何能深知？要力行，做到而后才真正明了，佛所说的一切法没有别的，就是他真正契入境界，把这个境界告诉我们，告诉我们就是赞叹；帮助我们破迷开悟，然后才能真正达到离苦得乐，这也是「花好月圆人长寿」的真正落实。

—节选自《早餐开示》20-013-1005

佛门榜样

人到这个世间来是为的什么？是要做些什么？是要成就什么？如果没想到这些问题，也没有认真去做，这样子一生过去了，这不是圆满的人生。

我们今生想求真实的圆满，我们很幸运，只要抓到这部《无量寿经》，抓到这句阿弥陀佛，给诸位说，什么业障都消了，什么灾难都化解了。为什么？你得到阿弥陀佛本愿威神加持。什么时候？就在现在。心一发你就得到，真发愿，我现在心定了，我不忧虑、不彷徨，我不再迷惑。头一桩事情，生死看开了，没有生死了，阿

实相妙理

弥陀佛随时来接我，我随时可以往生。所以自己能不能往生极乐世界，自己心里最清楚。

得到阿弥陀佛加持，做弥陀弟子很荣耀。为什么？十方诸佛护念你，一切善神保佑你。这是真的，这是念佛真正的好处，现在就得到，不是将来。可是你心要住正定，定在阿弥陀佛名号上，定在这部《无量寿经》上，你才能得到。你还有世间的三心二意，或者佛法里面八万四千法门的三心二意，统统是障碍。所以佛在般若会上教我们舍、教我们放下，慈悲到极处！

我们要学海贤老和尚，老和尚一生没有与人发过脾气，一生没有毁谤过人，一生没有跟人红过脸，你怎么样羞辱他、毁谤他、辱骂他，他不会生气，你伤害他，没有怨恨，忍辱波罗蜜修到家了，真能忍。为什么？他觉悟，什么都清楚，这个世间相是假相，他不会当真，所以他很欢喜。他本来早就该往生了，阿弥陀佛让他多住几年，告诉他，他修得很好，多住几年给佛门弟子做榜样，给念佛人做榜样。他是奉阿弥陀佛之命

得真实的团圆美满

留下表法的，在这个世间还有任务，把净宗表法给大家看，让大家生起正信，让大家发愿，学他一样念佛求生净土。自利利他，自觉觉他，这是我们每个佛弟子的本分、使命。

—节选自《早餐开示》20-013-1006、02-039-0228、02-041-0234

和
敬

ISBN 978-986-06316-2-3

9 789860 631623