

第九冊 佛學類之九

脩
學
法
要

李炳南老居士全集編輯委員會 印行

李炳南老居士全集

佛學類之九

第九冊

脩學法要 目錄

- 一、宗教與民族文化不能脫節……………五
- 二、好事成就皆賴智慧……………一七
- 三、欲免子弟犯罪莫如學佛……………三〇
- 四、迷覺兩條路必走其一……………四二
- 五、迷者必惑惑者必亂……………五六
- 六、改心……………六八
- 七、契道之法……………七一
- 八、衆生在世間不離世間覺……………七六
- 九、佛法五講……………七八

- (一) 佛法大意……………七八
- (二) 佛法不離世間法……………九〇
- (三) 世間真相火宅不安……………九九
- (四) 出要解脫……………一〇八
- (五) 門餘大道……………一一六
- 十、淨法解脫要義……………一二七
- 十一、隨師聞法記……………一三四
- 十二、憶佛念佛……………一三九
- 十三、苦口婆心話放下……………一四三
- 十四、學佛成佛仗佛仗彌陀……………一四六
- 十五、乘三資糧發願憶念……………一五一
- 十六、極樂真詮……………一五九
- 十七、淨宗簡介……………一七六

十八、壬子年靈山寺佛七開示	一八三
十九、甲寅年靈山寺佛七開示	一九〇
二十、戊午年新春結七念佛開示	二〇六
廿一、戊午年靈山寺佛七開示之一	二一二
廿二、戊午年靈山寺佛七開示上	二一六
廿三、戊午年靈山寺佛七開示下	二三三
廿四、辛酉歲佛七開示	二四六
廿五、壬戌佛七雪僧貢言	二五二
廿六、快刀斬亂絲	二五七
廿七、乙丑年靈山寺佛七開示	二六一
廿八、庚申年靈山寺佛七開示	二七一
廿九、乙卯年靈山寺佛七開示	二八七
三十、癸亥年靈山寺佛七開示	三〇一

- 卅一、知果畏因宜謹慎逢緣遇境好修行……………三二五
- 卅二、助念之意義與規矩……………三二三
- 卅三、人格是學佛的初基……………三二八
- 卅四、庚申歲論講習班開學貢言……………三四一
- 卅五、中華文化綱要……………三四六
- 卅六、儒學要旨……………三五四
- 卅七、臺中蓮社重建落成典禮開示……………三六二
- 卅八、訪雪公老師談學佛因緣……………三六四
- 卅九、往生問答……………三七一
- 四十、大勢至念佛圓通章要義……………三七六
- 四一、新元講席貢言……………三八七
- 四二、淨土安心法門……………五六三

宗教與民族文化不能脫節

弟子周家麟敬記

今天講題是「宗教與民族文化不能脫節」，我們知道「宗教」是任何民族不能離開的，談到「文化」，各民族與民族之間，都不相同，看他們的風俗習慣，就可以分別清楚。那一民族有那一民族的文化，那一民族也就有那一民族的宗教，都不相同。但是宗教與文化雖然不同，卻是離不開，如同人身體上的骨節，節節相連，不能使他脫節一樣。

任何人都有信仰，但信仰有重點，重點是什麼？不外宗教。因為在一切信仰之中，宗教的力量最大。由於人生在世，缺憾很多，在對切身問題解決不了的時候，就求之於宗教。宗教不是一、二人

的信仰，是多數人的信仰，再由多數的信仰，向外推廣，引人學習，遂造成風俗，成了風俗以後，就有人追求學習，這種追求學習，不斷的接續下去，就成了社會教育。宗教既然有了上面所說的這樣大的影響力，所以一個人對信仰宗教，不能不慎重選擇，更不可隨意接受。爲什麼須要選擇呢？第一、信仰宗教須注意不使國家地位受損，第二、須注意不使民族精神喪失。站在國家地位方面來說，如果因信仰而損及國家地位，我人將失去根本；如果因信仰而喪失民族精神，我國固有的傳統良好風俗，將因而破壞。這兩項比較起來，民族精神比國家地位更形重要，因爲國家地位若受到損失，還可以武力恢復，若民族精神喪失，就不容易復興。信仰宗教，既然關係到國家地位及民族精神這樣的大，因此在審慎選擇信仰之前，對世界民族性質須加以分析。

世界民族性分東西二大類別。先講西方文化，西方文化多注重功利，以功業利益爲前題。因此在政治上形成了法治，立法要人民遵守，如不遵守就以刑律制裁，在這種尙刑法重功利的情形下，自然養成人民在不犯法條的心理保障下，盡情追求物欲享受，造成加強物欲的一種增上緣，促使人民只知有法，不知有恥，造成免而無恥的風俗。這種由於尙刑律之因，造成免而無恥之果，雖說不算至善，但以不犯法律之故，尙可算是合乎規矩之道。我們叫他規矩道。

再講東方民俗，東方民族以中國爲最大，所以文化也以中國爲中心，我們看東方各國自高麗、日本、琉球，乃至南方的泰國、越南、緬甸等民族都是接受中國的文化，注重道德，不重法律，人民如有不尊重道德的，以禮制裁。有德行的人，大家尊重，沒德行的人，大家共棄，這種以禮治內心的力量，比以法治外表的力量要大

得多了。這種由於導德禮、重仁義的良好因素，所得的結果，是人有不善，自會覺悟改悔，不是由於畏懼法律，這就是知恥，由於知恥，就自然增加向道心。不管別人制裁不制裁，只求自己心安，這就是聖賢道。這樣講，大家乍聽之下也許還不明白。

現在舉兩個淺近的例子來進一步說明：就拿中西武俠小說做一比較，先說中國武俠小說：像彭公案、施公案、三俠五義、七俠五義等所講的俠義，大都是以濟困扶危，劫富濟貧爲標榜，第一不要錢，第二不貪色，他們爲什麼這樣？主要的，不過是求其做人心安，他們雖多不學無術，但所行的也是聖賢道。再看外國武俠，他所做俠義的事情，做完以後，都是希望得獎章、勳章，若救人女子，其結果，就是結婚享受，這就可見中西兩國風俗大不相同的地方。假若站在西洋武俠的立場看中國武俠，總認爲是傻瓜，相反的，中國

武俠自認爲西洋武俠貪圖功利爲可恥。以上已將民族性分析清楚，現再來分析宗教。

宗教也分東方與西方兩方面說。西方宗教，第一，對國家不必盡忠，只要有權力，就可以替人做偵探；只要有享受，就是破壞國家的事也做。有什麼事實足以證明呢？就以中國人不能拜中國國旗這一事例，就足給大家一個明確的見證。不過這一點大家知道就是了。第二，父可以不講慈，子可以不講孝，這在書上都有，非本人空講。再就是父女可以結婚，其餘不要說了，只可說到這裏，書上都可查到，像這樣的宗教，大家乍聽之下，總會覺得真是無恥已甚，但他們的風俗，也正配合這樣的情形。再說東方宗教，二千年來都是以佛教爲中心，佛教教人第一先愛國家，這愛國家的事實，在任何廟中都可以看到，每當廟中做早晚課時，總是先祝禱國家昌盛，

國家元首萬壽，有早晚課唱誦可以參考。說到盡孝，佛教的孝，不僅對眼前父母當孝，即對過去未來的父母，都要超度，在各廟中常見超薦先亡。再者明顯一點說，台灣每家都供有祖先牌位，這就是東方宗教對忠孝二字做到徹底的事實。講到救苦，東方宗教不僅救本教友的苦，凡是衆生，都在救度之列，救度範圍無限的大。再講到男女之間，一向只許一夫一妻，講究男貞女潔，不許犯邪淫。上面所講各項事實，充分說明了中國的風俗是有恥，並且加強道心，正和佛教相合，沒有什麼奇特的地方。這就是說西方民族文化與西方宗教不脫節，東方民族文化與東方宗教不脫節。

講到這裏，我們站在中國人及佛教的立場，對西方文化宗教加以批評，因為西方民族文化宗教，在我們東方人的眼中，是看不習慣，所以要加以批評。我們都知凡是人都講道理，西方宗教對人道

尙且不完備，更談不到君子，不但不及男子中的君子，就是連我們中國的女君子也趕不上，現在舉兩個例子證明。一般說來，西方宗教不但對現在父母不講孝，就是對過去的父母，在觀念上總認爲死了就完了，無所謂孝。可是在中國就不然了，不但是對活著的父母當孝，就是對已死的父母，也是一樣的盡孝。記得漢朝的曹娥，他的父親是船戶，在一年端午節龍舟競渡的時候，墮江淹死，當時曹娥僅十四歲，爲孝心感動，江邊找尋父屍不到，問明父親墮江的地點，自己也由那裏跳下江去，經過十七天，結果背父浮出。大家看，這種精誠，是多麼的感人。這種事情，要是現在的人聽來，一定認爲不合科學，但是如要拿科學質問我，我亦不明白其所以，不過歷史有明白的記載，並且載在紹興縣誌，立有曹娥碑可考。這些事情，問問台灣的书法老先生，也都知道。現在本市瑞成書局也有出售的

王羲之曹娥碑字帖，如再不信，可自行去考證。再說一樁類似的事情，後漢叔先雄，父親也是船戶，也是墮江淹死，女孩子也痛不欲生，想墮江尋父，被親友監視百餘天，在監視稍爲疎忽時，也跳沉江中背父親尸首浮出，這事和曹娥相似。上面舉這兩個例子，就是說明西方宗教在世間法上，其人道不完備尚不及中國的君子，站在中國人的立場當然就看不慣。

現在再來看佛教在世間所推行的五戒十善：五戒是教人不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒，正合乎仁、義、禮、智、信，能完全做到，就得到完全的人格；十善就是身口意三業清淨，能完全做到，就得到完全的天格。這得到的完全的人格天格，就是人天正因。有了這種人天的正因，才能感得人天果報。宗教的目的在求得道，我們研究明白西方宗教的因以後，就不會相信他們能得道果。西方

教講升天，但升天還是有生死，現在也舉出一個故事來說明一下。從前佛成道的時候，遭到第六層天的天王妒忌，帶領天兵天將，用武力前來擾亂，佛遂用定力克服，天王武力失敗，乃改用女色誘惑，佛又入定，令女變老，天王敬服，立即皈依，當下證到初果。由此可見，天也不能了生死，惟有證到佛果以後，才能真常不滅。

上面已把東西兩方的民族文化及東西兩方的宗教性質不同的地方分析清楚，我們明瞭以後，就應知道對信仰宗教必須選擇，注意不使它和民族文化脫節，如果以東方民族信西方宗教，就不相合，就與民族文化脫節，結果會造成民族精神分散，團結解體的不良現象。現說一個比喻：我們知道獸類裏面，豬最下等。一天，有一口豬想做獸中之王，就向其他各獸宣傳，日久，各獸受其蠱惑，也就相信牠，甘心擁護牠做獸中之王，這隻豬也就因之自信，上山過嶺，

趾高氣揚。有一天在路上忽遇老虎，嚇倒路旁，跟隨的群獸驚疑之下，問牠當王怎麼也會被嚇倒？豬假作鎮定，向虎說：「你若吃我，就會有罪」，虎不肯信，豬假意騙老虎說有證據可憑，虎料其不能脫逃，亦暫聽之，豬遂心生一計，跳入路邊糞坑，再出，虎掩鼻而去。豬因而向衆自誇，群獸也糊塗相信。其中有一傻羊，回到群羊之中勸信，群羊不信，豬復帶群羊去糞坑實地證明，人有人言，獸有獸語，群獸被說服，相率跳入糞坑，當時虎未來，大家信以爲真，但仍有部分羊嫌臭，不肯信，因而群羊起黨派紛爭。以上是借比喻說明西方宗教不合漢族文化。現在再反過來說，漢民族信仰佛教，就比如雲從龍、風從虎，各位會常常看到畫裏面有雲與龍配合、風和虎配合，具有特別的精神。假如拿漢民族有恥且格的文化，再加上佛教的配合，就真是雲龍風虎，該是多麼的光華呢！

說到這裏，大家知道，一個國家民族的精神，最要緊的是團結，如果不團結，精神就解體，民族就會滅亡。現在也舉出事實證明：先說興盛的國家，我們知道泰國是個小國，因為全國信奉佛教，民族精神團結，所以像高麗、琉球、安南、緬甸，都曾經滅亡，而泰國仍獨立存在。再像西方歐洲巴爾幹半島各小國，因各國爭奪海權，都相繼被強國滅亡，惟有土耳其全國信仰統一的回教，國內民族統一，團結才鞏固，到現在仍維持獨立的地位。現在再說兩個因民族文化不能配合，信仰不能統一，國家因而受到損失的例子：像印度這個國家，大家多以為其因為信佛教而衰弱，其實這是錯誤的觀念，統計起印度的宗教，有婆羅門等九十多種，信仰複雜極了。所以國內常起內亂，不得安定。再說我們中國，以前求世間道，信孔子，家家都尊敬孔子公；求出世間道，信佛陀，家家供觀音彌陀。雖歷

年遭受外患內亂，而民族精神仍團結鞏固，終能驅逐外侮，維護國家獨立，現在我們信教太多，甚至還有信共產黨的，就是普通人家，也常因信仰不同而時起糾紛，家中信西洋教的人就罵佛教迷信、拜偶像。由此可見宗教與民族精神不能脫節，假如脫節，民族就解體，國家就滅亡。諸位，國家滅亡與我們什麼相干呢？要知道，家在國之中，家與國有不可分的關係，所以有人提倡佛化結婚，使家中的信仰統一。假設民族解體，國家滅亡，家庭破亂，都是由於信教的關係，那麼請問宗教豈不是有罪過嗎？有罪過又算是什麼道呢？請大家仔細研究看看。

好事成就皆賴智慧

弟子周家麟敬記

什麼是好事？好事是指各人幸福求其圓滿得到，因為幸福不是隨便可以得到，所以須要仰賴智慧。有一分智慧，即得一分幸福，有十分智慧，就得十分幸福，沒有智慧就得不到幸福。所以說：「好事成就皆賴智慧。」

人爲什麼要求幸福？這裏須要說明的，求幸福和求享受不一樣，求幸福並不是不好的事情，古人有句話：「趨吉避凶」，什麼事情吉祥，則向前趨，什麼事情不吉祥，則躲避，這是人的常情。但是吉祥是福凶惡是禍，又怎樣才能趨福避禍呢？古人也有兩句話：「禍福無門，惟人自招。」這兩句話是說，吉凶都不是從任何地方

來的，是人自己招來的。普通一般人對什麼是福？什麼是禍？都不注意，都不清楚。假如注意，了解清楚，能夠認識什麼是福，才能趨福門；什麼是禍，才好避禍門。這樣就容易得到幸福了。但是怎麼樣才能清楚認識呢？那就先要辨明什麼是「善事」，善事就是福門，福門就應趨向，古人說：「福緣善慶」意思是說福是由善而得到的吉慶，福是由善來的。那麼怎樣認識凶呢？那就必先知知道凶的來源，知凶才能避凶。古人說：「禍因惡積」，就是說禍是惡事積起來的。

但是現在還有一些人不認識善惡，這話不是言之過分。因為認識善惡，必須具備認識善惡的條件。什麼人能具備認識善惡的條件呢？必須有智慧的人才能。什麼原因呢？因為「智」是「事理明達」的意思，能明達事理的人，自然就能認識真正的善惡了。再說到學

佛上，佛門要緊的一句話是「發菩提心」，什麼叫做菩提心，就是說從發心做善起直到成佛，就叫「菩提心」。這個「菩提心」就是「智果」——智慧的果實。由此可見智慧的重要了。那麼什麼人容易爲惡呢？不認識善惡的愚人，就會作惡。漢書上把人定作九品，其最下下等的就是愚人，什麼是愚呢？可與爲惡，不可與善的就是。我們可以看到，凡有惡事都是愚人所作。

我們知道有智慧的人，不但做大事有成就，就是不做惡事，退而自守，也有好處。現在先舉做大事有成就的例子：人人都知道，三國時候有個諸葛亮，是個有大智慧的人，那個時候的北魏曹操，是公認的漢賊，須出兵討伐，但南方的蠻夷國家，尙未歸附，有後顧之憂。因此有智慧的人，就考慮到想要北伐成功，必先清除後顧之憂。又考慮到若以西蜀現有強大兵力，征服南蠻，並不是難事，

但顧慮的是，要是以全部兵力投在南蠻，就抽不出兵力北伐，若派兵駐守，兵力就形分散，北伐感到兵力不足，事在兩難。孔明就採用攻心戰術，想法令南蠻心服，這樣非但日後不會爲害，並且有所幫助。因此就七縱七擒，令南蠻領袖孟獲傾心投降，嘆爲天威。當時諸葛亮若無智而殺了孟獲，就不能使南蠻心服，北伐就不能順利，這就是大智慧人辦大事的一個顯明例子。

現在再舉一個大智慧人不辦事而退守，也得好處的例子：西漢的時候，各地封子弟宗親，在分封的子弟宗親中，有一個楚王交，年幼的時候，在山東魯國跟浮丘白學詩，時有要好同學穆生、白生、申公等三人，後來交立爲楚王後，不忘舊交，招穆生等三位同學來封地，待以上賓之禮。古時禮節之中酒很重要，穆生不飲酒，楚王交爲表達恭敬誠意，每餐都放一杯甜酒在穆生面前，經常宴客時都

是這樣。後來楚王交死後，他的兒子楚王戊，繼承王位，以爲既不飲酒，何必多此一舉，命把甜酒免除。穆生見情形這樣，就辭別離開，白公申公二人不明白辭去的意義，反勸穆生不必爲一杯酒，就意氣表現，委婉留勸，穆生鄭重告訴他們，楚王現已禮衰，若不見機辭退，恐怕得到不良後果。他們二人聽了不以爲意。後來楚王果然耽於淫樂，不理政事。白生、申公二人諫正，不聽，反罰他們舂米，給他們很大的污辱。由這裡就可以看到有智慧的人能洞燭機先，結果免於羞辱，進退都有成就。

現在再說無智慧的人，一個沒有智慧的人，進固然不好，退也要糟糕，這種事例，也有很多的歷史人物可以做代表，不過太多，一時說不了，現在舉二個大家所熟知的說一下。先說殷紂王，他是一個有才力又有口才的人，但做國王很愚痴，他不知道做國王須百

姓擁護，盡做些害百姓的事情，例如：剗剔孕婦，辨胎男女。斫朝涉脛，驗其精髓等事例（查歷史可知）因此遭到人民反感，到了武王起義，遂倒戈相向，斬紂首級，掛旗杆示衆。

再說一個古時的愚人，名叫徐六，居住鄉間，過年，去城中買鞋，因經濟不寬裕，就帶木板料去城裡賣。木板橫在背上，板料較城門寬，不得通過，心急想不出主意，路人見到好笑，跟他開玩笑，告訴他鋸斷就可進去，他認爲很好，照做，因板被截不成材料，所以得錢很少，只買一雙鞋回來。他的太太問他情形，他據實告訴太太，太太取鞋一看甚小，問他有沒有試穿，他說：不用試穿，留待新年才穿。他的太太氣不過，叫他當面穿穿看，他試穿太小，太太很生氣，罵他下愚，他不服的說：有辦法，就拿把刀，把脚三刀兩刀削小，就穿上了。諸位，從這段故事上可以看到沒有智慧的人，

無論做事、不做事，都會遭到失敗。所以俗話說：有智不在年高，無智枉活百歲。可見智慧要緊。又說：有理走遍天下，無理寸步難行。就是說有智慧的，通達事理，就可以走遍天下沒有阻礙。沒智慧的人，不懂道理，到處都是障礙，一步也不容易走通。

智慧可分兩大類：一種是人在世間生存的智慧，我們叫做世間智。一種是人的身體沒有了以後，離開這個世間所應知道的智慧，我們叫做出世間智。現在先說世間智，世間智很多，大別可分爲邪智、正智、大智、小智四類。什麼是邪智？凡是和國家大事以及治理家庭沒有用處的智慧都是。其間又有高級低級的分別。低級的像賭博、下棋等；高級的像寫字、繪畫、彈琴等，這些都是邪智。現在先不談低級的邪智，談談高級的邪智，但高級邪智和國家大事沒有關係的也不談。說一說宋徽宗的故事：宋徽宗很有才能，會寫字、

繪畫、作詩。現在故宮博物院還藏有他畫的鷹，很貴重，價值很多萬。他除了畫以外，其他的才能也很多，但不會做國君，結果被金兀朮擄去。再舉一個明朝皇帝的例子，明熹宗能在桃核裡面刻船，船裡刻十多人坐裡面，外面還有精緻的窗門。這種精工刻的東西，外國人都高價收買。熹宗因為嗜好雕刻，朝中大權都交太監處理，太監想弄權，私下提升或黜降大臣的時候，就乘熹宗忙刻桃核的時候乘機播弄，明朝的君權，由此落到閹宦手裡，國家因之衰弱。以上的兩個例子是講高級的邪智。

現在再來說說正智，孔子的時候，子弑父，臣弑君，君王不能控制，孔子就作春秋，記載當時的事情，對時代人的好壞，都是一個字、兩個字的褒貶，因此孔子當時的聲名很高，當時的人如果受到孔子一個字的褒揚，都覺得榮耀；如果遭到一個字的貶抑，大家

都覺得警惕，當時的風氣也就因春秋的影響而改變。後來寫歷史的人，都是本著春秋的方式，來挽回社會風氣。這是正智的例子。

什麼是小智呢？小智就是只顧眼前，不顧後來，就好像臨當下雨的時候，才忙著準備雨傘；到了荒歉的年歲，才準備儲糧一樣情形。這種眼光淺短的人，就是小智。什麼是大智呢？大智是眼光遠大，留功業於千世百世，就像大禹王能知水性，疏導九河入大海，使陸地上土地現出，人民能夠安居，直到現在大陸人民還追念禹王的好處，這就是大智。

邪智和小智，是世俗智，不必多說，人人都有，但這種智，他的結果，還是免不了掉入三途，不能依賴。正智和大智，稱做道智，比較好，並不是人人都有，必定不同平常的人才有，有了這種正智和大智以後，小的可得人上人；高一點的，可以得天道，這就叫做

「人天小果」。說到這裡，大家一定以為這種正智和大智好，好是很好，但有兩個字不明白，什麼叫做「小果」呢？因為小果還是世間果，出不了世間，辦不了大事，不能永久。我們剛才不是講過了嗎？智有世間出世間二大類，我們講的還只是世間智，現在再來說出世間智，出世間智也分大小。什麼是出世間小智呢？大家都知道佛經裡面有部心經，上面有一句經文：「無苦集滅道」這苦集滅道四字裡面的道字，就是大道，知道大道，就知道現在的苦是由造業積來的，必須修道，才能得到解脫，這種只是求自己解脫的道，在出世間說來，還只是屬於小智。什麼是出世間大智呢？出世間大智，就是不但是自己能了生脫死，並且能拿這了生脫死的法來普及大家，叫大家也能夠了生脫死。這種出世間大智，只有一個人能夠這樣，這個人就是佛。剛才說的俗智人人皆有，道智只是特別人才有，真

智惟佛才有，因為真智能得永久不滅。

前面智慧是已經分別清楚了。但是世間智能了解出世間智嗎？現在來分析一下。世間的小智不能認識大智，邪智不能認識正智，出世間的正智能知道世間的邪智，說個淺顯的比方，如果一個人能具備了正智，那對世間打麻將的邪智遊戲，也就不難知道。有了大智就能知小智，高的可以知低的，低的不能知高的，說一個比方，人低頭可見螞蟻，螞蟻不能夠見人。講到這裡，我們就可知道智一層一層的，多麼重要，所以我們必須學智，並且必須學佛智，學必學最高的，有最高的智才能知道一切。

智必須求最高的智，是知道了，但什麼是佛呢？佛的意義，不是神，也不是仙，佛是梵語，譯作華語為真覺者。有真就有假，那麼什麼是假呢？邪智小智等等都是。別人聽了一定以為佛教徒們在

講自己的好，而實際上全部佛教，八千多卷藏經，不出戒定慧三學。戒是不許作惡，由戒就能生定；定是一定不搖，由定就能發慧；慧是不問世出世間，大至虛空，小至微塵，均能了解。諸位想想看，這樣廣大的智慧，難學不難學呢？答：不難，學佛就能得到，因為智慧人人都原本具備，不是從外面拿來。既然說人人具備，那麼我們現在為什麼沒有呢？因為被煩惱障蔽，遮蓋住了，透不出來。所以佛家講開智慧。開了智慧以後，治家家和，擴而充之，大了可以治國，再大就可以平天下。齊家、治國、平天下，全仗智慧，前面已講過。到此大家一定會問：「學佛開智慧，固然是好，但學佛是專為齊家、治國、平天下嗎？」答：不是，這些不過是眼前小事，還有更大的目的，就是得智慧後，一切光明，不生不滅，永遠得到安樂。這樣說來，學佛好是真好，但是沒功夫學怎麼辦呢？那不要

緊，現在說一個偈子：

「佛法智慧海

無遮任提取

一滴與一斛

皆能得至味」

上面這首偈的意思，是說佛法是智慧的大海，沒有阻擋的，任大家來取，得到一滴和得到一斛，並沒有分別，都能得到至味，這就比如一頭大象和一隻螞蟻，各自遂牠的分量，都能得到飽滿。奉勸諸位快來學佛，快來開智慧。

欲免子弟犯罪莫如學佛

弟子周家麟敬記

(甲) 新年聯想

新年在街頭散步，抬頭見到各家門前春聯，覺得這是我們中國特有的風格，外國是沒有的。因為中國人講求文藝、講求詩，在大陸上過舊曆年的時候，各縣市大街小巷各家門前，都張貼着富有詩意的春聯，一般年老德高的人，多愛好漫步街頭品評，因此春聯的書法及內容價值，就成了地方人格的代表。到了台灣來以後，風俗也和大陸一樣，家家張貼春聯，經過一番欣賞過後，記得有一聯是：「綿世澤莫如爲善」，這是什麼意思呢？單講「世」字，是一代一代的，「綿」字是綿延不斷，「澤」是福澤。大意是說要得到福澤一代

一代的綿延不斷，就莫如做善事。又有一聯是：「忠厚傳家遠」，大意是傳至百千萬代，必須存忠厚。因為看到上面的春聯，忽然想起，傳是什麼？傳就是傳子孫，雖然對聯上沒有明說，但是一個家庭的第一個條件，就是要有子孫，所以常聽老人們說：家的興衰，進門就知。從前的人講：進門三聲，第一是男子讀書聲。第二是女子織機聲。第三是小兒啼哭聲。進一家門，如果聽到這三種聲音，就知這家一定興盛，因男子讀書，女子織布，是這家自力上進的表現，小兒啼哭，這家就有了後代可傳。所以孟子聖人說過，不孝有三種，沒有後代可傳，是最大的不孝，這是什麼緣故呢？因為沒有後代，不能接續祖宗德澤香烟，再者我國習俗，不論財產書籍，都講究傳子孫，如果沒有子孫，就不能往下傳，財產傳不下，還可捐給公家，不大要緊，而最要緊的，祖宗的德行，要靠子孫來宣揚。所以我國

自古以來常有人家，祖先有特殊技藝的，大都不盡傳外人，都是完全傳給子孫，號稱家學淵源。好像台灣賣藥的人家，也常見有世傳招牌。假如沒有子孫，普通一般人都說：那是老絕戶家。從這裏看，沒有兒子，實在是件可憂的事。上面說的是沒有兒子的憂愁，可是古時有一個人，和這不一樣，這個人就是堯王。

(乙) 堯曰多子多懼

堯王爲君，其德如天，有一天巡遊到了華陰邊地，管理邊疆的一個老人，恭祝堯王，多福、多壽、多男子。堯王拒絕說：「多男子則多增加憂愁」這是什麼緣故呢？多男子怎麼會增加憂愁呢？舉一個例子：普通人家對於自己的兒子，太平的時候，憂愁怕他在外不做好事；亂的時候，兒子一時在外沒有回來，又憂愁着怕遇到意外。這裏說一個故事，古時候有個曾參，是魯國人，很有德行，能

接續儒家的道脈，有一天曾參的母親，在家織布，忽然聽得有人叫門，告訴曾母說：曾參在外殺人。曾母以為曾參德行很高，不可能殺人，也就安然不以為意；停一時，那人又來叫門，還是告訴曾參殺人，曾母還是不以為意，又停一時，又來告訴說曾參實在是殺了人。曾母才覺心亂，馬上出外查問情形，原來是殺人的名字和曾參相同的緣故。講到這裏，諸位想想看，賢母賢子尚且這樣，況且一般人修養不如賢母子的呢？再者有了子孫，財產就不保險，什麼原因呢？我們常常見到經營半生家財，被兒子蕩盡的情形。所以佛家說財產為五家所共，那五家呢？一是水、二是火、三是官家、四是盜賊、五就是敗家子。再，還有更重要的，古時的法律很嚴厲，一人有罪，禍滅三族，教子如不嚴，就有殺頭滅族危險，你看可怕不可怕。講到這裏，你或許要說，這是過去時代的情形，現在法律

已經很公允，當不會有像以前那樣的可怕吧！話雖那樣講，但是子孫第一能損財產，第二能增憂愁，第三能損家譽。人生在世，講求的就是這三點：財產、精神、名譽，一旦受了損失，有什麼意義呢？所以堯認爲有子是憂愁的事情。

(丙) 時勢增上憂愁

古時候法律雖然嚴，但嚴有嚴的好處；現在的法律雖然寬，但是寬有寬的不好處。現在談一談前六十年的事情，聽老人們說：在早年地方上如果發現了盜竊，都認爲是非常的事情。譬如說某一村莊，有一天早晨，有鄰居驚慌失措的告訴某一家狗被偷或者是鷄被偷，大家都感到十分驚訝，都認爲事不尋常，何況談到殺人，因此殺人案子，非常之少，至於說殺父殺母的情形，根本就很難發現，在地方上如果出現殺父母的人，地方官隨著降級或者他調，不但要

受到相當處分，同時城上的女牆，也墮去幾個地方，表示是這縣城人民的恥辱，因此全縣的人民都感到臉上無光。上面說的是古人，犯罪的多是成年人；現在可不是這樣了，打開報紙，每天都有犯罪的事情發生，並且多是青年人，而且所犯的罪，多是殺人、偷盜、邪淫。那麼犯罪的爲什麼青年人多，老年人少呢？沒有別的，純是教育的問題。我們知道教育分學校教育、家庭教育 and 社會教育三種，稱作三育。這三育能夠配合，犯罪的就少；若是三育脫了節，犯罪的就多。這三種教育是平衡的，沒有什麼輕重的分別。先說學校教育。學校教育用的是書冊，按期考試、督導力大，偏於知識方面，智育居多分。什麼是家庭教育？家庭教育，不必書冊，說話行動，都能表現，觀摩力大，年輕人好學成人榜樣，模仿力強，所以家教當注重。現在舉一個例子：孟子小的時候，住的地方鄰居殺豬，孟

子學殺豬，孟子的母親看見了，以爲不是教育孩子的好環境，就遷居到另外一個地方，靠近墳地，常見喪葬，孟子又學堆土爲墳，孟母又以爲環境不好，又遷，遷到一個學宮附近，學宮是講禮樂的地方，於是孟子就學著陳俎豆，禮拜進退，孟母這才覺得心安。現在這樣的家庭教育已經看不到了，多數的家庭，都是因爲自己在外面謀生，把子弟送到學校裏就不管了。或者下班以後，因爲自己疲勞，不覺隨便，形體放浪，或者賭博嬉戲，子女模仿力強，自然也就隨著向不好的路上走。以上是家庭教育的重要性。現在再講社會教育，古人對社會上的說書、鼓詞、唱戲等各項地方娛樂，都以禮防閑，如有超越禮義範圍而稍帶邪淫的，地方上老人都起來干涉。現在則不然，街頭電影廣告，好像毒菌一樣傳染，教人學壞。那麼廣告雖然容易薰染人，我們不受薰染不可以嗎？諸位，不受薰染，恐怕不

由自己，現在拿鄉間秧歌戲做一個例子，常見鄉間有一種歌仔戲曲，男人扮作女人，抹一臉脂粉，走路扭扭捏捏，初看叫人渾身發麻，但是如果有人勸你耐著心，再看一會，你就會覺得還有趣味，再過一會兒，你看得入了神，自然的不覺沉迷到裏面。你如果不信，我記得台南赤崁樓有一副對聯，現在說給你聽聽：上一聯：「偶看一眼，肉發麻，心發麻，教我皺眉而走」，下一聯：「靜聽三天，生也好，且也好，盼他接唱再來。」你細心的體會體會上面這副對聯，就知道想不受薰染，不是容易的事。

(丁)救弊良方

這一切講的都是勾引，照這樣說，沒有兒子憂愁，有兒子也是憂愁，那應該怎麼辦呢？有人說：沒有兒子不對，有兒子只要教訓好就行了，但是現今社會對於三育，無論學校教育、家庭教育、社

會教育都已經脫了節，怎麼辦呢？學校教育只是偏重在知識方面，尚沒有多大關係，若不講求家庭教育和社會教育，對子弟的行爲方面就大有影響，那麼應該怎麼辦呢？「欲免子弟犯罪莫如學佛」。爲什麼學佛就能免除子弟犯罪呢？因爲家庭教育觀摩力大，一個家庭，只要大人先學佛，能夠以身作則，起初當然是會被反對，但時候久了，自然漸漸就會同化。講到這裏，大家或者又起疑惑。學別的不好嗎？爲什麼一定要學佛呢？因爲學佛是不教人殺生、偷盜、邪淫，針對著現今社會的病態，所以佛家講究：「諸惡莫作，衆善奉行」，既然是「衆善奉行」，那裏還會生出了殺、盜、淫的惡事呢？以上是說學佛可以補助家庭教育，如果不注重學校智育的話，就應先建立起家庭教育。現在再講學佛可以補助社會教育。怎樣做法呢？必須身先力行，好好引導子女走向正路。再者人都喜好娛樂，對正

當的娛樂，應盡量發展，像電影、歌曲、圖書，給子女慎重選擇。如遇法會講經，應帶子女去聽，並且要子女參加蓮社國文補習，這些都是我們學佛的人引導子女走向正路的方法。這樣可以補助社會教育的不足。現在總括來說一下，如果你完全照上面說的做到了，你的子弟就得到學校、家庭、社會三項教育的資助，調和了德行和知識，養成了健全的人品學業，這樣算是真正得到做人的良好因素，既然得到了良好因素，那麼你的子弟自然是社會上優秀子弟，偉大國民，也就得到家興國盛的良好結果了。這不是欲免子弟犯罪必須學佛嗎？

(戊)何必學佛

不要子弟犯罪，隨意信一種宗教，不是也可以嗎？何必一定學佛？諸位，學佛就是對症下藥，現社會所犯的罪惡不外是殺、盜、

淫，而佛教的根本教條就是戒殺、戒盜、戒淫。學別種教條都嫌離現實太遠，不能對症，就好像人害病吃藥一樣，如果害了寒病，就必須用熱性的藥對治，如用了冷性的藥，那就要增加病了；再者凡是屬於殺、盜、淫的影片，多是西片；早期中國和日本的影片，很少有殺、盜、淫類的情形。既然西教不可學，我們學儒家孔子的學說不好嗎？好是好，但嫌太緩，不能濟急。怎麼說呢？比如儒學教人，做好事的認爲是君子，做壞事的認爲是小人，假如人願意做小人，那又怎麼辦呢？孔子只能說：「汝安則爲之」。佛教則不是這樣，佛教講的是因果，用因果的力量制裁，人怕得到惡的果報，就不會造惡因了。大家須知道，學，須學最上等的，所謂取法乎上，僅得乎中，取法乎次，僅得乎少。並且學佛是攻心之法，外教多含迷信，儒家僅講求做人的品格，以人的品格爲止。佛家則講求三世因果，

徹底證驗過去現在及未來三世因果循環之理，因此就可開發正智，根本解決人生問題。所以自古以來我國的名臣，大都信仰佛法，還有很多名流學者，也多信仰佛法。自晉隋以來名臣信佛的例子很多，現在限於篇幅，不能一個一個都舉出來，僅以宋朝呂蒙正來說，他小時候家裏很窮，自幼努力向學，後來做官到了宰相地位，他虔誠奉佛，每晨在佛前發願，不信佛法的，不要生在我家，後來數代都是大官，並且都信佛。最後說個偈子結束：

「不信佛法

莫生吾家

呂公教子

代代英華」

迷覺兩條路必走其一

弟子周家麟敬記

今天講的是什麼，暫先不談，先講一個故事聽聽。有兩隻羔羊，所謂羔羊，就是羊很幼小，離不開母親的。這兩隻離不開母親的小羊，一天走到山裏，迷失了路，找不到母親，就在路上哭。這個時候，從東面來了一頭獅子，問：你哭什麼？小羊告訴牠，迷路找不到母親，害怕得哭了，獅子就告訴小羊：「不要怕，你母親在東方不遠處，我引導你去見你母親。」小羊信以為真，想隨獅子去找母親；這時候西方又來了一頭狼，也和獅子一樣問過小羊以後，就告訴他你母親在西方不遠處，我引導你向西方去找，小羊也信以為真，又想隨狼走；接著南方來了一隻虎，北方來了一隻豹，也都和獅子、

狼一樣的問過小羊以後，老虎想引小羊向南，豹子想引小羊向北，小羊幼稚，都認為實在，不知道究竟該跟誰去好，這時四頭野獸，因為爭著引導小羊，就互不相讓的打鬥起來。正在難分難解的時候，忽然來了一個獵人，看到了這樣情形，心中很歡喜，當時對著野獸開了幾槍，野獸習慣了槍聲，立刻四散逃跑，小羊不知道逃避，還是在那裏哭，獵人假做慈悲，誘騙小羊說：「我知道你媽媽在那裏，我帶你去找你媽媽好了。」小羊也就糊裏糊塗跟著獵人走，但是小羊似乎感覺到獵人走的不是回家的路，但是又不敢問，到了獵人家以後，獵人立刻用繩把兩隻小羊四腿綁起，對小羊說：「這就叫你去見媽！」說完，就馬上一刀殺了一隻，另外一隻，看到那隻被殺，嚇得渾身抖顫，躺在地上不住地哀叫，正在這個時候，有客人來了，獵人才放下那隻沒殺的小羊，去接待客人，接著進來的，是一位面

貌很慈祥的客人，當客人進來看到小羊的情形，十分憐憫，認為小羊太小，殺了未免殘忍，馬上拿出錢來，從獵人手中把小羊贖回自己家中養活。大家想想，羔羊也是動物，失去母親，已經是很痛苦的了，又遇到四隻猛獸，應該是如何的驚怕，不但這樣，更是接連不幸，又遇到獵人，又被殺害，各位拿自己的心來體會一下，是什麼味道。諸位，孟子說過：「惻隱之心，人皆有之。」我們聽了這個故事以後，誰能不發惻隱之心呢？可是我們暫時不必可憐牠，因為這個故事是寓言，是假設的。應當知道的是，我們每一個人，都是值得可憐的，像這隻羔羊一樣，我們現在就是迷，如果不信，我要問問，我們從什麼地方來？我們原來也有家，怎麼忽然來到這個世界上，不知道回家，這不是迷嗎？我們來到這個世界上，受到種種冷、熱、飢、渴的痛苦還不算，忽然又遇到像四條猛獸一樣的世

間財、色、名、食的誘惑。情形是不是和這隻迷路的羔羊一樣呢？現在把財、色、名、食這四個字來解釋一下：人生在世離不開五欲六塵，暫時不須講六塵，先講五欲，五欲就是財、色、名、食、睡，能牽人入輪迴。我們知道六道輪迴之中，最苦的是地獄，五欲是地獄的五條根。沒有研究過佛學的不知道地獄。地獄的苦，先不必說，就現世來說：人生都離不開老、病、死三苦。另外還有八苦，三苦和八苦交相煎迫，就是人貪戀財、色、名、食、睡的結果。在受苦的時候，也有些小聰明的人，就開始疑惑到人生究竟僅是爲財、色、名、食來的嗎？於是也就小有覺悟，但他就以這點小覺悟，當做真理，用外道來迷惑人，拿著似是而非的言論，到處引誘人。就比如上面所講的獵人誘騙小羊一樣，信徒有不幸的，就被他害死。外道只認識靈魂，不認識慧命，因爲有了靈魂，就不承認慧命了。靈魂

在佛學中叫做識，這識，就是無始以來生死的根本，可是愚者就誤當作本人。實在和大家說，如果把慧命害死，誤認靈魂，就永遠跳不出輪迴了。這就比方上邊所講被殺的小羊。但是也有僥倖的，就好像上邊所提未曾被殺的小羊，遇到慈善的人贖回放生，就得到解救了。這慈善的人，就比如佛教，拿佛教的道理，把他的慧命贖回來，這樣才能得到真正的永生。

諸位！我們等於迷途的羔羊，遇到了四種兇惡的野獸，隨時有死的可能，所以應當及時學佛。

學佛怎麼樣解釋？人們爲什麼要學佛呢？因爲我們通通是凡夫，所以要學佛，假如不是凡夫，就用不著學佛，我也不學佛。那麼，什麼叫做凡夫？有不知道的，必須解釋一下。現在首先要問：「人生在世上，了解宇宙萬象的所以然嗎？能說說嗎？」恐怕不能

解答。再要問：「人生從什麼地方來？怎麼樣生？怎麼樣死？死了以後往什麼地方去？以前沒有生的時候應該做些什麼？現在生在世上應該做些什麼？未來應該做些什麼？能說嗎？」答：「不能。」不能就是迷，迷就是凡夫。那麼，迷，有什麼損害呢？迷，對一切事理都顛倒，顛倒就錯亂，對於一切事理那一種是真的？那一種是假的？那一種應該做？那一種不應該做？都認不出來，不辨是非，這種結果，就是錯亂沒有智慧。存心既是這樣，對外的表現自然也就念念爲自己打算，甚至對國家也不顧了。這種情形若是發展開來，人人通通爲自己打算，那社會成個甚麼現象？這就是沒有道德。就是因爲沒有道德，才處處自私自利，損害他人。一般人總以爲，雖然損害他人，但只要有益於己就行了。存這種心理的人，正是迷，正是不辨是非。要知道，損人絕不利己，怎麼說呢？其中道理，這

幾天都已經講過，作善得福報，作惡得苦報，既然損了人，又怎麼能得到善果呢？當然得受苦報。那麼，什麼是苦報？現世受老、病、死等等的痛苦，死後又墮入地獄、畜生道受種種的痛苦，這些都是苦報。所以要奉勸諸位學佛，不學佛就得這樣的結果。

佛是怎麼解釋呢？一般人說佛就是神，這是誤解。不是的，佛不是神。至於鬼神的解釋，也可以拿人做比方，人和官的分別，沒有管理政治的稱做人，管理政治的人就是官。鬼神也是這樣，鬼官就是神。那麼佛既不是神，或者是仙吧？也不是。既不是仙，或者是天吧？也不是。因為神、仙、天，都是凡夫。既然都是凡夫，如果去學，不是凡夫學凡夫嗎？神、仙、天都不離六道，他們自己不能救自己，也必須依佛才能得度，由經典中，可以知道，佛是人天導師，是二十八層天的老師，老師可以度學生。那麼度人的既然

不是神、仙、天而是佛，我們是知道了，但是佛究竟是什麼？佛是真正覺悟者。覺悟就是了，爲什麼要加真正呢？因爲普通的覺悟都是假覺、半覺、錯覺而不是真覺，惟有佛才能稱得起真覺。爲什麼呢？是不是佛教徒故意的自己讚揚自己呢？不是的。因爲透露出本性來才是覺，透不出來是假覺；透出一半是半覺；完全透露出本性來，才是真覺，這種完全透露出本性來的覺悟，非成佛辦不到。反過來說，任何人只要能將本性上所染的骯髒去掉，完全透露出本性來，就是佛。到了佛的程度以後，就能知道現在的真理，過去的事實及未來所得。現世一般人所講的知識，都是錯覺、半知。明白一點說，剛才所講的人生宇宙真理等等現在的事實，我們都不知道，當然是不知；縱使講了，有人知道了，那也不過是半知。那麼你所說的現在的事實，一般人不知、一般人半知，是怎樣的解釋呢？現

在說一個比喻：有一個王大娘，是鄉下女子，曾經讀過書，也會作幾首小詩，有點小聰明，一天家裏面人敦促她進城探親，她因爲很少進城，不敢去，王大爺以爲她會讀過書，也勸她前去。她就答應了。在臨行以前，打扮打扮，化化妝，帶好了禮物，就動身前去。進了城，到了親戚家門，親戚迎進客廳，進門見穿衣鏡，裏面也有個王大娘，打扮得和自己一樣，感覺到奇怪。主人又讓進內室，見一盆蘭花，不認識是什麼東西，就疑惑是韭菜，但韭菜爲什麼要種在盆裏呢？疑惑不止。又進到另外一個房間，看到一盆水仙花，又不認識，看樣子像是大蒜頭，但大蒜頭爲什麼開白花很香呢？又疑惑不停。在吃飯的時候，吃甜點的洗羹水送上來，主人讓她先洗，她不明白用意，以爲要她洗手，她連忙伸手去洗，引得衆人大笑；晚上就寢，主人送到寢室，見電燈很亮，以爲是月亮，但爲什麼會

吊在天花板上呢？又疑惑不停。臨睡前，主人送來牙刷牙膏，她不認識牙膏，用嘴嘗了一下，有甜味，以爲是薄荷糖。躺在床上，主人爲她開收音機，恰巧收音機裏面是外國人唱歌，她沒有見過收音機，誤認爲是鬼唱洋歌，嚇得她拔腿就跑，也來不及向主人告辭。走在路上，自己想想，怕她所見到的事給忘記了，於是拿出筆來記下，因爲她也有點學問，就作了一首歌：

「他家果然不平常，屋裏也有王大娘。韭菜皆在盆裏種，大蒜頭開花比粉香。吃飯一半洗手掌，臨睡得吃薄荷糖。最奇怪夜裏無燈掛月亮，最可怕空房鬧鬼唱洋腔。」

她寫完以後，回到家裏，王大爺覺得奇怪，爲什麼這樣快，半夜裏就回來，於是問她好不好？她說好是好，但是也有不好的。這時候王大娘心裏的驚怕，還沒有平定，說不出話來，就把她寫的歌

詞拿出來給王大爺看。這段故事是比喻凡夫的不知，現在再來說說半知，半知就是王大爺。王大爺看了王大娘的歌詞以後，心裏覺得好笑，同時再一想，王大娘半夜裏不告訴主人就跑出來，大門自然沒有關，如果遇見盜竊，不大妥當，於是就自己再進城來圓圓場。從前鄉下人習慣吸旱烟，王大爺也不例外，隨身帶著旱烟袋，進得主人家來，看到門還沒有關，電燈還亮著，就拿出王大娘的歌詞來對對看，當即悟出，王大娘所說屋裏掛的月亮，就是電燈。這時王大爺有點疲勞，就拿出旱烟來準備吸烟解疲勞，可是沒有洋火，他知道的比王大娘多一點，知道電燈裏有火，就輕輕的把電燈罩摘下來，拿旱烟頭對著電火吸，誰知一經接觸，就被電觸死。這就是所謂的半知，比王大娘高明一點，但比不知的人所得的結果更慘。以上說的不知和半知，都是對現在真理說的。至於對過去事實及未來

所得，我們凡夫完全不知。這裏也有一個比喻，比如醉漢坐飛機。有一個人想從臺北旅行到臺南，在出發以前，親戚朋友都給他餞別，他不知不覺喝醉了。這時飛機起飛時間已到，親友連忙把他抬到車上趕飛機，上了飛機以後，趕快弄些解酒藥給他解酒，飛機飛到臺南停下，他不知下機。轉飛澎湖，他下機後，問人這是什麼地方？人家告訴他是澎湖，他說我不是來澎湖。人家問他：你從什麼地方來？他說：不知道。又問：要到什麼地方去？他也說不知道。諸位，我們要知道，一個人在吃酒沒醉以前，什麼事都知道；要是醉了以後，就什麼都不知道了。我們凡夫，不知一切道理，也像醉漢坐飛機一樣。（披了這張皮，到那裏都得受啊！）

不覺就是凡夫，有三種不好的地方，前面業已說過了。那麼覺後有什麼好的地方呢？現在來說一說。覺後智慧圓滿，什麼事情都

能明白。事情的真假能夠明白，處理事情就大公無私，真假分明就是體，大公無私就是由體所起之用，體用具備，自然道德充足，一舉一動都大慈大悲與樂拔苦，救度衆生。同時，覺後，什麼苦都沒有了。什麼緣故呢？因爲不覺的時候，本性骯髒業多，各種苦都是由業來的；覺了以後，業報已盡，道德圓滿，位證極果，那裏還有什麼苦呢？這樣就可以常住不滅，這樣才是真正永生。覺後智慧現出來，就是佛，我們學的就是這個。諸位，這就是凡夫和佛不同的地方。一條迷路，一條覺路，所以說：「迷覺兩條路必走其一」沒有三條路，只有兩條路。這兩條路，現在我們走的是那一條？不客氣的說是迷路，所以剛才說迷途的羔羊，既是迷路，須要求覺，所以剛才又說必須學佛。可是，有一層，學佛不是容易的，爲什麼呢？佛法不容易遇到，不是擺在面前學不了。爲什麼難遇呢？因爲

多半真修行人都在偏僻的山林裏，要是到市區裏來宏揚佛法，一年半載，很難得遇一次。照這樣講，平常做法會，不是機會很多嗎？但做法會與佛法沒關係，那是求熱鬧才辦法會，無解無行，非理祈求。這樣就出了毛病，使一些假佛教，秘密邪教，乘虛而入，掛羊頭，賣狗肉，妖言惑衆。縱使你偶然幸運，遇到的不是邪教，是真正學佛的，但也並不是每人都懂得佛理，只不過是對三寶真誠而已。即使你遇到了不但對三寶真誠，而且對教理也認識清楚的，但是多半並不熱心對人宏揚，是小乘根機；又或者幸而遇到對三寶真誠，理解教理而且宏揚熱心的，但不契機，也不能使人開悟。又有幸而遇到又清楚、又熱心、又契機的，但他本身沒有功夫來宏揚，也使你無法得益。再有幸而遇到也熱心，也有功夫的，但單會講教理，不會教實行，只能開知識，不能有方法使人證果位，也是無益。既

是對教理清楚，怎麼還沒有方法呢？要知道，佛教分解行二門，解是解理論，行分禪淨二種，單解理論固然不行，修禪修淨，要適合各人根器，很多知識疎忽了這一層。現在學理已經分別清楚，奉勸諸位以後如遇有對教理清楚，又有功夫，有時間，又能教方法的善知識，就可以教我們由迷轉覺，但仍須要自己用功自度。善知識只能作增上緣，假如遇上這增上緣，就應當好好學習，不要錯過機緣。

迷者必惑惑者必亂

弟子周家麟敬記

人必須求覺破迷。那麼人迷的是什麼？迷的是人生真象。人對宇宙的真象有所不明白，通通是迷。宇宙就是世間，宇宙的真象，就是世間上一切現象。整個的世間現象是一個迷網，把人籠罩起來，

因此使世人對世間一切忽起忽滅、千變萬化的事象都不了解，所以也就感到人生如夢，不能自主。那麼人生是怎樣的變化呢？任何人都離不開悲歡離合四個字，這悲歡離合的變化，都是一眨眼的事，不一定時間長。古人說：「人有旦夕禍福」就是說人的遭遇禍福，或早或晚都不一定，是無常的。像這樣的變化無常，人在遭到這些悲歡離合，旦夕禍福之中，試問誰能自主。所以說對世間的千變萬化現象不解就是迷，對人生如夢不了解，就是惑。

因為我們對一切又迷又惑，所以會發生憂愁。憂愁什麼？論語上說：「患得患失」。衆生迷戀五欲六塵，得不到就憂愁；得到後又怕失掉，也憂愁。人生無時無刻不憂愁。可是還有一層，人生有迷就不只迷一項，一迷就愈迷。憂愁不只憂現在，還憂後來，眼光短的人憂現在；眼光稍遠的人，就憂未來。

先說現在，人有一種大邪見，沒有的事認爲有，是一種錯覺，錯認身體是我。講到這裏有人要問：身體不是我是誰？可是如果有認識身體不是我的，就是大覺者。人既有身的邪見，就增出憂愁來了。增出什麼憂愁呢？第一、把目標定在利上，就忘記了自身。語云：人爲財死，鳥爲食亡。現在舉一個例子，我國春秋時代，有一個「假途滅虢」故事，故事的主角是三個國家，晉國、虞國和虢國。晉國是個大國，是虞、虢二國北邊的鄰居，虞、虢在晉國南邊，虞在西，虢在東，虞、虢二國一向和好，二國合作才能抵禦晉國，可以說是唇齒相依。因爲二國一向合作，晉國一向也就不敢用武力吞併，可是後來虞國的君王，貪圖晉國用來利誘的垂棘之璧和屈產之乘，就出賣了友好，把主要用兵的道路借給晉國，破壞了虞、虢的友好條約，出賣了友好鄰國，以致虢國很快的就被消滅。這貪圖璧

馬出賣友好的虞國，不但璧馬被晉國收回，就連自己的國家也隨著虢國的滅亡而滅亡，自己本身與妻子都做了晉國的終身俘虜，你看這就是貪的結果，可憐不可憐呢？再有一種人目標更高，不但希望得財，甚至更想得地位，有領袖慾。有領袖慾的人，在現時代還不大影響，在過去就很危險了。俗說勝者王侯敗者賊，這還說的是力爭，更有巧取豪奪的，奪到手，也不會長久，不久就會滅門。現在也舉一個例子：我們都知道以前曹操篡奪漢朝王位，可是傳不到幾代，到了曹爽，就被司馬昭篡奪，滅三族，你看這貪的結果不更慘嗎？不做皇帝不滅族，查中國的一部二十四史就可做見證。這樣說來，目標貪利就是迷，有一個比方：利就好比魚鈎上的餌食，人的認利不認禍，就好比魚的只認餌食，不認鈎一樣。那見了地位就忘了滅族的人也有一個比方，比方樹上的鳥巢，許多的鳥都在爭巢，

爭的結果，鳩鳥得到，古語常說：鵲巢鳩居，爭到以後，就產卵成家，但是忽來風暴，把這個巢完全打翻，所產的卵，也全部毀滅，古人說：覆巢之下，豈有完卵？就是說的這回事情。以上講的是現前的憂愁。

再講以後的憂愁：眼光比較遠一點的人，知道人身不會長久，也知道身後有靈魂，這是比較聰明的，沒有死以前，先預備寄庫，燒些紙錢預備死後應用，或者迷信扶乩，預備死後封官，聽說最小也可以封個土地公，還有更大一點的，想昇天。有的是中國風俗講求作善昇天，有的是西洋風俗，講求信上帝昇天。做鬼是求富貴，昇天是求永生。諸位要知道，鬼並不富貴，寄庫求富貴，完全是迷信，在佛經上說鬼道分三類，一是多財鬼，一是少財鬼，一是無財鬼，所謂多財鬼，就是生前作善，死後作城隍、土地的；所謂少財

鬼，就是沒有東西吃，吃人糞便的鬼；所謂無財鬼，就是餓得口裏出火的鬼。這三類怎麼能談到富貴呢？再說到昇天，昇天到底是作天人，還是天帝，還是天官呢？各位要知道，天上的階級和人間一樣，天有二十八層，第一層天是四王天，第二層天是三十三天，人的壽命壹百年合天上一歲。現在說一個在這一層天中有一個嗟襪囊天子的故事，來證明天是不能長生的。嗟襪囊天子是卅三天中一個天帝，有天眼，能觀察來生的事情，他知道他自己幾天以後，在天上壽命將盡，應該降生到印度爲豬，他心裏很憂懼，馬上到釋提桓因（就是中國所謂的玉皇大帝，三十三天之王）那裏去辭行，順便請教避免輪迴的辦法，釋提桓因受過佛法，馬上告訴他三皈五戒之法。三皈就是：（一）皈依佛，可免墮地獄；（二）皈依法，可免墮餓鬼；（三）皈依僧，可免墮畜生；受五戒，可得人天之果。嗟襪囊天子聽了

以後，馬上就受三皈五戒。諸位，以上所講的，不外人是因迷起憂，因憂就造業，由業結禍，所以今天所講的就是「迷者必惑，惑者必亂。」我們要知道兩句話：「覺悟的人怕因」，「凡夫怕結果」，但種因怎麼能不得結果呢？既怕果，就必須從因上求，斷因就可以不得結果。什麼是因？什麼是果？迷惑就是因，禍亂就是果。怕因就要想辦法破迷惑，才不會得到禍亂的結果。

那麼怎樣破？什麼方法可以破呢？「道」就可以破迷惑。但是「道」是什麼呢？所謂道，人得到了就得到安樂，不得就不得安樂，既得了道，就沒有迷惑。道的種類很多，歸納起來也不過兩條，一條是暫時的道，一條是常久的道，得到暫時的道就暫時得到安樂；得到常久的道，就常久得到安樂。什麼叫暫時的道？在沒有解釋以前，先說明道固然有久暫，人根也不同，可分爲上根、中根、下才

三類：上根的人注重道，對功名看得輕，舉一個例子：

古時有兩個人一個叫做巢父，一個叫做許由，在堯王時代，堯王自以爲年老，想訪賢讓位，聽說二人很賢，親自訪求，遇到許由，說明讓位的意思，許由聽了後，急忙跑到河邊去洗耳朵，認爲這些名位的話，會髒了他的耳朵，許由的好友名巢父，恰好這時牽了一隻牛到這裏來，他也是一位重道的人，他問許由爲什麼洗耳朵，許由把堯王讓位的話說給他聽，他聽了，連忙牽了牛改往上流飲水，怕這水髒了牛的嘴。

講到這裏，大家不要誤會，以爲不做官，就是特別高尚，那麼大家都不做官，誰來治世呢？要知道，有道的人，重道不貪功名，就像孔子孟子周遊列國，遇不到相知的君王，不勉強去做官就是了。中根的人重功名、輕利祿，只做事、不圖財，也舉一個例子：

「楊震四知」漢時楊震做東萊太守，路過屬縣昌邑，縣令王密與楊震係老友，夜半招飲，拿出十兩黃金，賄賂楊震，楊震說：「讀書人不貪利祿」。王密說：「夜半沒人知道」。楊震說：「天知、地知、你知、我知，怎麼說沒人知道。」

各位看，中根人尙且這樣。現在再說下才的人：下才的人但知利祿，不知什麼是道。這一類的太多，根本不能一一舉例，不過上面兩項都有例子，這裏也勉強舉一個例子：

晉朝的桓溫，有權勢，想篡位，他想大丈夫不能流芳百世，就當遺臭萬年。他拿定了主意，就進行篡奪，當時附和他的人是殷仲文，桓溫篡奪以後，初次坐龍座，頭暈倒地，是不吉利的預兆，有道的人，這時一定知道自我反省，但殷仲文反以他德高、龍座承受不了的話來奉承，桓溫很歡喜，更大肆搜刮民財，並且把搜刮到的

民財埋在土中，誰知過幾年後，都變成土，還不覺悟，繼續貪斂。有一天對鏡穿衣，看不見自己的臉，但還不覺悟，這完全是被利所牽的緣故，沒有好久，被晉滅掉，殷仲文也隨着被殺，這就是貪祿的結果。

人都患得患失。功名、利祿，都能失掉，惟有道，永久不會失去，所以像孔子孟子上等的人，心在道上，心就安樂。所以論語上說：「君子坦蕩蕩」，因為沒有什麼東西會失去的緣故。又說：「仁者不憂不懼。」心中坦坦蕩蕩，當生無可憂慮，當時光明，心廣體胖，不用吃維他命。可是這樣雖然暫時得安，但是死了以後靈魂向那裏去呢？不還是得不到常久嗎？

現在再來說說常安道。什麼叫常安道呢？常安道可以使靈魂恢復本來面目，就能不生不滅，得大自由，這樣死就沒有什麼可怕了。

什麼是恢復本來面目呢？就是成了佛。有人不肯發大心，僅求其暫安，但是應知，求果一定有花，求花不一定得果，暫道比花，常道比果。

你說常道是這樣的好，但常道在什麼地方？常道就在眼前，要緊的全在一個「信」字，信，就在眼前，不信，就隔得很遠。怎麼信就在眼前呢？先立志在道上，再來力行求道，世間法所謂君子憂道不憂貧。這志道、求道兩個階段經過以後，才能得到機會聽道，聽道後才能見道。能得聽道，就如聖人所謂：朝聞道，夕死可矣。但假如活到一二百年不聽不聞，也是沒有用。就好像下等動物雖然活到幾千年，仍是個下等動物，有什麼可貴。聞道見道以後，還須要依法去修，修才能成，不修怎麼能夠證果，證什麼果？就是萬德萬能，萬德就是無所不德，萬能就是無所不能，自由自在，常住不

滅。道就是要信，不信就迷，迷就離道遠，所謂差之毫釐，失之須臾，走錯了路，就一失足成千古恨，再回頭已百年身。

這麼說，道這麼近，是什麼道呢？就是前面講的一是暫安道，一是常安道。所謂暫安道，就是人天路上，修福爲先，這是有漏善，報盡還會有墮落。那麼我們不願學，願得常安，願學常安道，所謂常安道，就是生死岸邊，念佛第一。諸位，像這麼說，道不是很容易求嗎？不錯，很容易求，但還須經過六字階段，那六字呢？就是志、求、聞、見、修、證。諸位今見到此，就比外人快了，可以說六字已得到一半。怎麼說呢？「念佛第一」聽到沒有？怎麼聽到的，自己求的，求必先發心立志，所以說六字已經得到一半，再者聽道就等於見道，這六個階段，可以說是已得到一半還強了，剩下的是修和證二個階段了，但這兩個也可說只有一個修字階段，因爲只要

修，就有證。現在有一首偈送給各位：

「見是心開修是行

蓮邦證到便長生

今朝好爲諸君慶

已得六緣一半程」

諸位，今朝爲諸君慶的是時機已得，古時候大英雄說過：「時不可失，機不再來！」機會錯過了，不會再回來的！

改 心

青蓮月訊節錄

佛法在一般人看來，是一種宗教。但佛法與其他宗教不同，因佛法重要點是不仰賴天、不仰賴神，而是仰賴自己的心性。

「佛」譯成中文，就是「覺悟」的意思。要是人人不迷惑顛倒，能夠事理分明，就可以成佛。說到成佛，是很容易的，只是一般人偏不往成佛的方向去做，偏去做那些迷惑的事，以這種行爲，到處燒香叩頭，是沒有大用處的。因爲佛是教人破迷啓悟，做正大光明的事，並且拿出公心來爲社會服務，不但對社會一切人類，即使是一隻動物都要以慈悲心對待它，衆生有什麼困苦，都要設法替他們解決；解決不了，就是犧牲自己也是心甘樂意的。他們有什麼樣的需要，求什麼樣的安樂，我們盡力爲他們做，這就是佛家真實意義。

人人皆有心，心分光明心與黑暗心。何謂黑暗心呢？即存私心，凡損他利己者皆是。佛家講因果，若是心裡一團漆黑，存著私心幹壞事，再買些香蕉去燒香敬佛，以爲佛就會赦他的罪，其實完全沒有這回事，這是自欺欺人，並且是毀謗佛法。

現在的時局非常危險，原子戰爭可能隨時發生，要防止這類大災禍的來臨，其方法是，心理要先改變——將黑暗心和自私心趕緊改了。因為原子武器是人心造的，人心能造原子武器，也必能轉變原子戰爭，也就是萬法心造。若人心不改而想後來享太平，這是辦不到的。即使沒有原子戰爭，自己也不能生存。現在世界各地充滿了黑暗心與自私心，怎麼說怎麼勸都沒辦法，只有用原子武器來解決，到時整個世界毀滅了，天下便會太平了。如果我們不願挨原子武器，不願世界毀滅，又無法將原子武器化爲甘露，這怎麼辦呢？只有將我們的心改變過來，馬上就會有感應。因為萬法隨心所轉，我可以預言，現在擁有原子武器的國家，會最先受到原子武器的災害。我們把黑心、私心轉變爲公心、慈悲心，必能感應吉祥境界，到時世界大戰，頂多我們會受到原子塵之干擾而已，不會遭受太多

的傷亡。這在佛學名詞上，叫做「共業中之不共業」。這並不是神話，而是心話，因為「萬法唯心」，很是不可思議。

契道之法

民國七十四年
在淨業精舍講

弟子吳碧霞敬記

有緣與大家見面談話，很是高興，由於時間短少，只能擇要而談。

深信因果、多修陰德

時下之人，最大毛病在於「不信因果報應」，然而不論世間法，出世間法，皆不離因果，今先以此開啓話題。

因果之事，錯綜複雜；因果之理，深奧難懂；類歸之，有善、惡、無記、有漏、無漏等等差別；造作之時，或由善轉惡，或由惡

變善，種種不一，解之難盡，故僅提出與因果有密切關係，又較易了解之「道德」談談。

何謂道？能利益大眾，與人慈惠者便是道。何謂德？行而得其應得之益者便是德。德又分陽德、陰德。陽德顯明，屬於有漏，爲善欲人知之，待得好名或得陽報，福隨之盡。陰德隱匿，屬於無漏，爲善不欲人知，雖不爲名、不爲利，而陽報陰報兼而有之。反之，惡亦有陽惡、陰惡。陽惡昭彰，人皆知之；陰惡心懷惡毒害人，未來報在三塗，最是當戒。由上得知因果報應，絕對不虛，吾人到佛堂來，佛堂是道場，沒有德性，所修何道？故宜不造惡，修陰德，既修陰德，陰陽二報俱在其中。

依聖言量、修特別法

其次再談學佛。佛法八萬四千法門，祖師歸爲十宗，再約之爲

普通法門與特別法門。普通法門，解脫生死，修成佛果，須歷三大阿僧祇劫。特別法門，「當生」出三界，脫輪迴，謂之「當生成就」，除此大利之外，又復三根普被；解得，須徹悟三藏十二部精義；不解，雖至愚之人亦可修。云何修？但執持一句「阿彌陀佛」便是。此一句阿彌陀佛，一教便會，何等容易！一心持去，即得蒙佛接引，了脫生死，逕登極樂，何等直捷！此特別法門，即是——淨土法門。其理，唯佛與佛，乃能究盡，等覺以下，談論無分。

研究佛學，必須懂三量——現量、比量、聖言量。量者謂之尺寸，不知長短，可以以尺丈量，尺寸便是標準。而此三量皆爲標準，其中聖言量，是指聖人言教，真實不虛，可爲吾人修行標準。淨土法門，既然唯佛究竟，吾人但依聖言量，便不致有誤，我界導師釋迦牟尼佛教我執持阿彌陀佛名號——我便持佛名號，真正佛子，須

如是信聖言量。

口念耳聽、百八不亂

既信聖言量，持彌陀名號，然執持之功，亦有淺深，譬如今之學制，有小學、中學、大學，程度各各不同；念佛第一層次「口念耳聽」猶之小學，其次「心念心聽」猶之中學，最終「神念神聽」則猶如大學；然吾等程度，小學耳，能夠口中念得清清楚楚，耳中聽得清清楚楚，功夫純熟處，一心只有佛，不為外境所亂，此即彌陀經上所說「一心不亂」——吾人且捫心自問，誰念到「一心不亂」？至於念佛念到「心念心聽」，是大勢至菩薩所謂「都攝六根，淨念相繼。」之境界，吾人更談不上。而「神念神聽」是實相念佛，已至「念而無念，無念而念。」「照而常寂，寂而常照。」根本無人懂得。諸位且別小看這「口念耳聽」，口中念清楚，耳中聽清楚，便是

正念分明，可得一心，諸位不妨從此處下手，練習一個月不斷，就能得大利益。

以上所說，是念佛方法，至於數量多少，引古德一偈作參考：

「念佛不必求多念

但念百八心不亂

其中若有一念差

掉轉珠頭皆不算」

莫嫌百八太少，一心念佛，百八就等於三十六萬億一十一萬九千五百聲（按：請參閱龍舒淨土文卷四修持法門第六。）我之所說，一依於經典祖師之語，諸位但勤練習「念佛一心」去。敬祝
光壽無量

衆生在世間不離世間覺

弟子黃潔怡敬記

我們學佛要度化衆生，衆生在那裏呢？上那裏度化呢？衆生是在海裏頭呢？是在坡野呢？還是在虛空中呢？

衆生在世間啊！度衆生得上世間來度，離開世間那有衆生？這不就是世間、出世間法是一樁事情嘛！所以佛法是五乘說法——聲聞、緣覺、菩薩這是大法，人、天小果這是小法。可是五乘入手，先從那裏學呢？先從人、天上學。六祖壇經上說：「佛法在世間，不離世間覺。」你要覺悟，是在世間覺悟啊！世間的人都是迷惑顛倒，你看到這些迷惑顛倒，你才覺悟啊！離開世間空空洞洞的，你覺悟個什麼呢？所以「佛法在世間，不離世間覺。」離不開世間的

啊！「離世求菩提」，你要是離開世間來學佛法，「猶如兔生角」就好比兔子頭上長了角一樣。兔子長角嗎？兔子不長角。離開世間法，不能度衆生。佛度衆生要上世間來，成佛、成羅漢一切等等，都在世間成就。佛到人間成就，所以人是根本，故云：「人身難得。」

咱們這些學佛的，學了幾天佛，世間的故事人情、天理人情一概不懂，這對社會有什麼利益呢？因此大家要先在人道上站得住，學佛才能成功。大家要明白，凡是自古以來的壞人——曹操、秦檜等，沒有曹操佛、秦檜佛，也沒有王莽佛的，這些壞人絕對不能成功！大家一定要保住人格，懂得世間的道理，站穩人道。

佛法五講

民國五十八年
講於善果林

弟子徐醒民敬記

(一) 佛法大意

佛者何？此由梵文音譯而來，依中國字義，則爲覺悟。卽對世間任何事物，皆不許迷信。今爲設問，覺悟何爲？以衆生皆有佛性，皆可以成佛。佛性卽吾人之本性，實爲本有之萬德萬能者，亦卽王陽明所謂良知良能者也。旣然吾人皆有佛性，何以釋迦牟尼是佛，而吾人不得稱爲佛。實以吾人迷昧不覺故也。是以欲求成佛，必須破迷。不惟此也，世間聖人亦是教人破迷。禮記大學，開宗明義卽謂：「大學之道，在明明德。」入大學，非研究「之乎者也」，而需

「明明德」。所謂「明明德」者，上一明字是動詞，下一明字與德字合之，即指本性而言。明明德，即是將本性顯明，亦即是覺悟，覺而後，始稱爲明白人，辦事有方，堪益社會國家，否則皆是糊塗人，辦事無能，而且危害社會。

就佛法言，衆生無有不迷者，除佛以外，菩薩、羅漢，皆是迷昧之人，惟較凡夫爲輕而已。至於天、神，迷之尤甚。世間凡夫更無論矣。所謂迷者，即是對一切事理不能徹知徹見耳。如果吾人不肯自認是迷者，今且設問，人在未生之前是何狀況？吾人能否悉知悉見？現前之處境爲苦爲樂，究其原因如何？人生世間之目的爲何？人生所作所爲將得何種結果？在場諸位，相信皆不能再活百年矣，縱令得享百年之壽，諸位也許甚感滿足，其實百年光陰，何異一彈指頃。我個人自抗戰流亡迄今，已屆八十三年，回顧前塵，八

十年來，實爲一彈指頃耳。如此結束迅速無常之一生，爾後又當如何？總而言之，吾人於一己之生命，無論過去、現在、未來之問題，能否圓滿解答，如謂不能，非迷而何？或以爲，今處科學之世，於生命問題，惟究當生，不問生前，亦不推測死後。此種觀念並非出自真正科學家，所謂生命無前無後，不足爲訓。吾人可信賴三人之言，一爲釋迦牟尼佛，一爲孔子，一爲愛因斯坦，是三人者，皆信人有生前死後。且說孔子，一日，子路問「死」，孔子詰其生從何來，子路對以不知，孔子遂云：「未知生，焉知死。」意謂必須知生，始能知死。孔子並未否認生前死後，惟以常人不解，且置其兩端，權說當生之一段而已。凡夫由於執迷不悟，以致生前之事，不能悉知。現生之處境，亦莫明其究竟。依佛法言，人生處境，無非是苦，此理後當詳之。人生爲何而來？實由迷惑，不由自主，爲業力牽引

而來。既來之後，有何作爲？無非造業。吾人可以自省，每日清晨初醒之際，其第一念是利國利民乎？抑自利乎？恐皆不出財色名食睡之五種慾念。有此慾念，即需造業。既造業，即招苦果。愈苦愈迷，愈迷愈造業，愈造業愈受苦。如此循環不斷，謂之三業輪轉。如盜徒之行竊，是爲造業，爲警抓獲受罰是苦，苦後更迷，迷後更造惡業。一切殺盜淫業，無不如此循環。推究其造業之原因，實由迷惑而來，如不求明人指點佛法，絕無出苦之期。是故學佛旨在破迷啓悟。而欲破迷，首須明因果之理。所謂因果，並非佛家專有名詞，乃爲世間學理所承認之事實。世事有起端，即有結果，此即因果。推而至於自然科學、社會科學，無有超出因果範圍者。可燃之物，觸火即燃，遇水即熄。訴訟之判決，必舉原因。孟子曾云，殺人之父，人亦殺其父，殺人之兄，人亦殺其兄。道家亦云：禍福無

門，惟人自招。無一而非因果之闡明。普通人皆想得福，於身後問題亦甚注意，一般老年人常常自謂年老，應該預備去路。所謂去路不外上天堂，或願生西方極樂世界，但無論生天，或生西方極樂世界，皆須依照辦法實行，始能如願。所謂種瓜始能得瓜，種豆始能得豆是也。辦法爲何，爾後自當詳說，今且約略言之。今人皆講現實，其實佛學所講之事理，皆最現實，如想獲得將來之福，眼前即須種得福之因。吾人須知，人人皆有靈魂，所謂靈魂，就佛學名詞言，即是神識，人死而神識不滅。科學亦嘗謂物質不滅，能量不滅，可參。人之靈魂，於其身後將往何處，無人可得而知之。某翁七十餘，自知不久於人世，遂備棺木，云將去也。其幼孫不解，求與同去，翁曰：汝去不得。孫復要求告知所去之處。翁曰：我亦茫然不知也。是翁之言，可資吾人反省。大凡人死之後，其靈魂即在虛空

亂轉，一遇男女交合，卽入爲胎，而人類交合有時，禽獸微蟲之男女不明禮義，無時不在交合，是故凡夫死後之靈魂，入禽獸微蟲之胎極易，入人類之胎極難。故一失人身，再求獲得，極爲困難。今者既得人身，卽需珍惜，往者已往，來者未來，最需掌握現前之人身，求其破迷啓悟。諸位願意得福得樂，皆甚容易，但看覺悟與否。世間聖人亦講覺悟，惟以學者不能領會，故僅注重自生至死之一世。佛法不然，學者縱難領會，亦須闡明三世之理，令人覺悟。

佛所說之法既能令人覺悟，佛自身卽是覺者，否則何能開示覺悟之法，佛字之義，卽是正覺，世間萬事萬理，無不在佛所覺之中。科學家言電子、原子、核子，佛皆知之，惟名詞不同而已。

今日科學家講原子，佛講微塵；今日科學家推翻天圓地方之說，佛法早已闡明十方世界之理。而心經之「色卽是空，空卽是色。」

尚非普通科學家所能了解。

是故世間、衆生，以及一切事理，而爲凡夫所不知者，佛皆徹知徹見。依佛法言，一切世界皆是由微塵聚成，聚成而後謂之住，住後卽壞，壞極便空，是爲「成住壞空」之定律，人類聞稱萬壽無疆，輒感歡喜，豈知廣大悠久之地球與星球，欲求萬壽無疆猶不可得，何況人生。以言衆生，其義卽爲衆多之生死，生生滅滅，不得安住。以言一切事理，實由因緣所生，終日變化不定，萬事無常。例如孔子倡導之孝悌忠信，古人奉爲天經地義，而今則有人反對，則孝悌忠信之道非無常而何？雖然，善事無常，惡事豈能逃出無常之外？暴政之滅亡，亦是必然之理，是故無論堯舜桀紂，皆是無常。吾人惟願，桀紂之無常儘速，而堯舜之無常儘緩。爲遂此願，須有方法。孔子、愛因斯坦，皆無能爲力，惟依佛法令人破迷啓悟，始

能離苦得樂。

學佛之要即在開悟，悟則不迷，凡夫痛苦無量，而不自知，此即是迷。如糞便之物，人皆惡之避之，而蛆以爲安身之所。又如昔之吸食鴉片，或注射嗎啡者，常人皆知其害，而癮者樂此不休。世之迷人，以苦爲樂者，無不皆然。是以人生無不衆苦交集。所謂衆苦者，詳言之有八萬四千之多，約言之有三大類，一爲苦苦，二爲壞苦，三爲行苦。第三種不易瞭解，暫時不講，且就前二種約略言之。

世間萬事無常。一切人事皆不出成住壞空之定律。例如世人所樂者，不外升官、發財、娶妻、生子，方其「升、發、娶、生」之時，無不歡喜萬分，是謂之成。成到飽和之際，即告停止，是謂之住。住亦不能長久，隨即趨於壞空。其於住時，即感敗興，至於壞

空，惟有悲傷而已。綜觀人之一生，無論成就如何之名利，最後皆歸於空。秦始皇滅六國，統一天下，貴爲天子，富有四海，最後仍須一死，可謂毫無所得。昔有某人娶妻，於受賀禮時，訝見輓聯一副，究問所以，贈者曰：此聯終須使用，何以訝爲？是意雖在諷刺，要亦不失人生之真象。今人慶賀婚禮，恆言夫妻白頭偕老，其實自古迄今，有幾對夫妻能一同活到白頭，再能以同日同時死去。通常事實，不是夫先死，即是妻先亡，若必死於同時，則爲天災人禍所致，不得善終，苦之尤甚。

吾人應知，衆生皆有其身，有身卽有苦。佛經云：身爲苦本。老子亦云：吾有大患，爲吾有身。斯皆至理名言。衆生之身，無論生老病死，皆不離苦。其於生也，必須處胎十月，困苦不由自主，是故喻爲胎獄。胎獄期滿，下生之際，頭足顛倒，母子皆危，可謂

苦極。此種苦況，人皆易忘，然可於其他嬰孩推憶及之。人之常情，享樂則發笑，受苦則啼哭，嬰孩之始生，無非呱呱而哭，從未見有哈哈大笑者，是故人生自始卽苦。生而後，由少而壯，而老。老時亦是大苦之一。古時年老之人，尙可受家族與社會之尊重，今則不然，五十以後之年，體衰力弱，卽成爲打擊之的，縱或不然，亦必飽受孤苦，不得子女之孝養。例如子女之留美國者，老父前往探訪，不能久居，老母往訪，雖可居留，例須服事操勞，形同老女工而已。老苦之外，不問何種年齡，皆不免乎疾病，病時不僅耗費醫藥，身體尤爲不堪困苦。最後是死苦。王羲之曾云：「死生亦大矣，豈不痛哉！」人之生老病死，皆是大苦，自古及今無一人可得幸免者。

衆生有身，卽須有環境，環境加於衆生之苦，除地震颶風水火之外，更有人爲之種種禍患，古今中外，刀兵之役，層出不窮，時

至今日，遠者有核子戰爭之威脅，近者出門有車禍之危機，終日生活於不安。今述如此情形，並非厭世，是在提高警覺，研求解決之辦法。

常人或謂，不論現生如何困苦，一死自可了之。殊不知死後實不得了。蓋人死之後，尚有不死者在，此即前述之靈魂，周易之釋靈魂，謂之「游魂爲變」，佛法認靈魂爲最壞之物，衆生能否解脫，端視能否轉識（即靈魂）成智，如不能轉識成智，則永遠不出輪迴之苦。人死而後，其靈魂游於虛空，遇緣受胎，即爲轉生，轉生何身，須視各人之業力而定，概略言之，可歸六類：一爲天。其他宗教皆首肯者，惟其他宗教僅知一天一主，佛教所見之天，多如恆河之沙，天主多如蟻子耳。二爲人。此是人人所見，不容不認者。三爲阿修羅。此類動物，或在人間，或在天道，其在人間者，形同人

類，而瞋心特重，常好行兇。其在天道者，尤其好勇鬥狠，常與上帝作戰。四爲畜生。五爲鬼。六爲地獄。此六類謂之六道。天人阿修羅爲上三道，地獄鬼畜爲下三道。人死之後，其靈魂卽在此六道中輪迴不停，如淪苦海，不能出離，生在上三道，如頭探出海水之面，得以吐氣。生在下三道，如頭沒入海水之中。此理，各位新聽諸君，接受與否，不便勉強。惟佛法傳入中國之後，士人群起研究，如非真理，何能令士大夫相信。近代西洋科學家，亦在研究靈魂問題。

上述諸種問題，佛法可予徹底解決。諸苦如病，佛法如藥方。病多，藥方亦多。約言之，有三類：一爲戒，卽三藏中之戒律，如國家之法律，要義爲諸惡莫作，衆善奉行。二爲定，如專持戒，不易奏功，必須講求內心工夫，故須求定，要義在自淨其意，卽控制

心念，不使外馳。儒經云：克念作聖，罔念作狂。又云誠意正心，皆是指定功而言。三爲慧，本性全彰，由於戒定行之既久，卽見本性，是爲開慧，本性全彰，卽是成佛。既已開慧，雖尙未能成佛，實已得大受用。多開一分慧，卽減一分苦。慧日開而苦日減，以至人身苦，環境苦，身後苦，皆得破除，是謂離苦得樂。

(二) 佛法不離世間法

前說佛法大意，其要在破迷啓悟。苟能破迷啓悟，自能離苦得樂。此爲前一講題之要義。今再進而言之，全部佛法，可以概分爲二，卽佛家常語之「世、出世法」。世，卽世間，出世，卽離開世間，法，卽方法。惟何爲世法，何爲出世法，常人不解，故須釋之。然以時間所限，不能詳言，今僅畧說「佛法不離世間法」。蓋說佛法，

須先說眼前之事，否則不能開解。眼前事者，卽世間法也。佛經之義，有顯說者，有不顯說者，皆須循名句以求之。此後宜逐漸增說佛學名詞，以冀諸位漸能自閱經藏。

今說世間，卽普通人所謂人世間。世間法，乃佛專爲人世間所講之法。

茲先說「世間」二字之義。就人物言，世間之義乃指人之由生至死之一過程，其生前與死後皆置之不論。就處地言，此世間卽指我輩所居之世界。至於此世界以外者，如與地球距離最近之月球，今之科學尙未探其究竟，其餘無量無邊之星球，凡夫益感迷惑，故不在講述之列。然須知各星球之情形皆不相同。吾人不得以此地球之情形，方之無量星球。甚者爲國人說佛法，須說爲國人所能理解之佛法。爲洋人說佛法，須說爲洋人所能理解之佛法，實無一成不

變之法。否則不謂佛法矣。就世間二字之名義言，世者合三十以成字，一字表三際之時，前十以表既往，中十以表現在，後十以表未來。身處此世之凡夫，如逐長流，既往如何？不知也。未來如何？不知也。而眼前之時光，轉瞬即逝。是以古人云：長江後浪催前浪也。例如客歲是中華民國五十七年，今爲五十八年，以今視之，五十七年已逝而不再矣。是卽「萬法無常」之義。間者界也。我輩雖然同爲人類，而形貌不等，推而智愚貧富，人各不同。不惟人類如此，萬物皆不平等，例如爲犬身居中國者，其生活環境遠不如西洋。洋犬之食，肉與麵包，國犬之食，何能望其項背。故間之義爲不平等。衆生既不平等，卽生苦惱。

世間既爲無常與不平等，則爲痛苦之源。以有痛苦，故有世間聖人，教以齊家治國平天下之法，足見自古及今，家國天下皆不安。

然不安之世，由乎人爲。聖人於是以世間法訓之，規勸人人勿再造亂，以求世人之公安。惟聖人之言，人多不聽，遂有國家政法之設施，不從，卽繩之以法，世間始得穩定，然此穩定，係屬外表，非屬內心。佛法期使人心安定，故說世間法，而人皆迷惑顛倒，自求避禍，又不免自造禍端；惟求得福，又不知福自何來，於是佛法示以避禍得福之方，然於此意，不可誤會。蓋前此未言避禍得福，但云離苦得樂，今日何以復講禍福？須知前此所云，乃佛法大意，未說世間法，因世間法祇能避禍求福，不能離苦得樂故也。再者，世間聖人所講之道，亦是避禍求福，佛何以再說世法，實以世人所求之福，就佛法言之仍是苦惱，必須求其離苦得樂，方爲究竟，故仍須求諸佛法，佛法之避禍求福，與世間聖人所言者，大體相同，而結果互異。

世間之義，概述如此，茲爲講法。法之要義，在乎因果。世事皆有開端與結果，此卽因果。就果言之，世人無不知求福報，惟福是何物，大抵皆不得而知。茲依禮記中庸析言之，一是位，卽是地位，凡人所得之位，不論大小，皆爲有福。二是名，徒有位而無名，不足以稱爲福，此是名利世界，無人不爲名利而爭奪。如言各宗教，雖不求位，亦須求名，縱不求名，亦須求利，何況世人。是故，名爲人所欣慕之物，得之爲福。三者，既有名矣，苟無利祿，亦不足道也；故須有祿。四者，位名祿旣得之矣，如三十歲卽告壽終，尤爲人生之大憾。三十不足，四十五十可乎，仍不足也。八十、九十，以至百歲足乎？猶未足也，秦始皇願活萬歲，可表世人共同之心願，故壽爲得福之一也。此外，依尙書言世有五福，其最後者爲考終命。始余不以爲然。及長，飽經兵亂，見死於非命者，不計其數，方知

人得善終亦非易事，今值原子時期，人命尤無保障，故得終命，實爲大福之一。今惟注意前四種，若能四種全得，卽是人間最大之福。得此大福是其果，果自何來？必究其因。因果之理，不惟佛家言，世間聖人亦言之，愛因斯坦亦言之。中庸云：「故大德者，必得其位，必得其名，必得其祿，必得其壽。」由此可知，位名祿壽皆由大德而來。比如欲吃枇杷，須上枇杷樹採之，非在此毛巾中可以採得者。尙書五福，其第四福爲攸好德，餘四福可喻如枇杷之肉，攸好德可喻如枇杷之核，無核不能結果。

是故欲得位名祿壽，須以大德爲因，大德卽是力行善事，行善事則謂之善人。善人可得而識者三，一爲善身，二爲善口，三爲善意，是爲三業皆善。

身口意業，佛法有十善業道經，言之甚詳。此理古人一聞卽悟，

今人一聞卽起反感；咎在不明固有文化。其於夫子之道皆不信從，五四以來，習呼聖人爲孔老二，稱聖人之學爲孔家店，儒學之見謗如是，佛法更難爲言矣。然因果之理，無論中外，皆不容置疑。予人一鞠躬，人必報之以禮，予人一擱掌，人無報以一鞠躬者，斯之謂因果。如予洋人一鞠躬，或予一擱掌，則其反應，亦必無異於國人。由此可知，洋人亦不離乎因果。

茲說因地之身業，欲成善身，首須戒殺。此指平時而言，如在戰時，身負戰鬥之責，又當別論。平時所以戒殺者，蓋凡動物皆知怕死，必欲殺之，於心忍乎？是有德乎？如云其他動物，智不及人，理應被殺，然則洋人之智可造原子彈，我人不能，豈有應受原子殺害之理乎？禮記有云：「啓蟄不殺」，蓋蛇蟲之物，蟄伏一冬，逢春才起，殺之於心不忍。不惟動物，卽於草木，亦不忍任意摧折，故

云「方長不折」。聖人之心慈悲如此。孟子亦謂：「見其生，不忍見其死；聞其聲，不忍食其肉。」皆是去人殘暴不仁之心，而願萬物各遂其生。次須戒盜，盜者不僅指小偷而言；盜之一字，實有見物垂涎之意，故凡見財動念者，皆是犯偷盜也。以佛家語，不與取，即是盜。嚴格言之，身居公職，擅用公務信紙爲私人書信，即犯盜戒。三者須戒邪淫，居家學佛，許行夫婦之道，然於夫婦之外，不許邪淫。依儒家之恕道言，自家之妻女，與人邪淫，當爲「己所不欲」，如淫他人之妻女，是施於人以己所不欲之事，最傷恕道。

因地善行之屬於口者，計有四戒，一爲妄語，即不實之語。二爲綺語，凡壞人心術之言語文字音樂皆屬之。三爲惡口，即粗暴之言語。四爲兩舌，即挑撥是非。國人最重五常，其中「信」字，是合人言而成，意謂有道德始得稱爲人言，若犯妄語，綺語，惡口，

兩舌，卽無信矣，亦卽非人之言，故須戒之。

身口之善惡，皆由意爲之主。人類與生俱迷，迷根有六，其最嚴重者有三，是爲三毒。一者貪，戒之道，苟非應得之財物，雖一毫而莫取。二者瞋，亦是與生俱來者，不戒不能入道。三者痴，是義甚廣，淺言之，痴與智相背，背乎智者，不能爲善，惟造惡業，如於博弈，一聞卽會，如聞聖人之言，則昏昏欲睡。是以痴不能戒，則無正智可言。於此三者，專有一書，名「貪瞋痴註」，言之甚詳，吾人於此三毒，應予警覺，多讀聖人之書，自能戒之。

上述身口意之善業，皆是因地行爲——具是行爲，卽是大德，必得位祿名壽，否則無得福之理。

今日所說者，乃爲人之道，無論新舊同修，皆應學習，如爲人之道尙不明瞭，何能學佛。然尤須注意者，縱具前述之因地善行，

亦是且顧眼前，因佛法旨在度人離苦得樂，而此世間法旨在避禍求福，故云且顧眼前也。此眼前之義，亦有大小之分，俗人眼前，學佛之人，則注意於今生，可謂之大眼前，然皆不究竟，究竟之道，須求出世法，後當循次述之。

(三)世間真相火宅不安

前講世間法，謂人在世間皆望得福。所謂福者，卽位名祿壽也。欲得此福，依孔子言，須有大德。依佛法言，須行十善。其結語與今之講題有關。此結語一爲且顧眼前，一爲皆不究竟。今且申說爲何且顧眼前，爲何皆不究竟。

人處世間，須對世間有所認識，然除佛以外，皆不明世間之真相。

世間環境最佳者爲天。天有三層境界，謂之三界，世人對於三界，大都一知半解。台灣民間多有供奉三界公者，卽指玉皇大帝，以爲三界之王。其他宗教則謂天主爲耶和華。儒家說天而不詳，蓋因說之愈詳，人愈不解。此爲儒家之高明處。佛法則不然，不論世人能否理解，皆須詳爲說明。所言天道，計有二十八層，爲此一世界之範圍。此一世界之外，猶有更多之天。二十八天又分三層境界，法華經云：「三界無安，猶如火宅。」生於天道，仍如置身火宅之中，遑論其他各道，故云世間之福是「且顧眼前，皆不究竟」也。

茲先申述「且顧眼前」者，前云位名祿壽之福，今問是誰享受？如云由此身享受，然須知此身非我，其待若干年後，必與我分離。世人迷惑，往往顛倒事實，如遭人潑水，輒言爲何潑我一身水？其實此人之身何嘗沾水，惟潑及衣耳，而所謂潑及一身者，皆爲他人

所公認。其於身衣猶如此不分，則於身我尤其莫辨。然佛法必須辨明身與我並非一事。此身存在世間，最多不過百年，百年之後，必然逝去，身命之短促既然如此，世間復能存在幾時耶？科學家僅注重研究地球，佛法則擴及其他世間。茲就一單位世間而論，初爲欲界天，計有六層，謂之六欲天，世人做十種善事可以感生之，此界亦如人間之有飲食男女，但享受遠非人間可比。二爲色界天，高於欲天，其中又分四禪天，須以禪定之力始能生之。三爲空界天，不僅無欲，且無形色可見者，其境界又高於色天。此爲三界，雖爲凡夫所嚮往者，然終日有災難，卽所謂遭劫者。劫有大小之分，小者如人間之刀兵水火，地震風災，此等災劫，皆微不足道。所謂大劫者，計有三種，一爲火災，屆時由此地球燒成一片火海，直燒至色界之初禪天。二爲水災，由此地球淹滅至色界之二禪天。三爲風災，

由此地球吹到色界之三禪天。其第四禪天，因其中有五不還天，爲佛教小乘行人在此修證羅漢果，故爲風災所不及，但直至空天，皆有生死。由此觀之，世界皆不能常存，人之位名祿壽，得之，何味之有。

至云「皆不究竟」之義，無論新舊同修，皆須諦聽。佛法之理，新同修自不易於起信，然我固有文化，無不遵從孔子。國人信佛者，多爲通儒。至於韓愈之諫迎佛骨，謗佛甚烈，然其所謗者，非爲佛理，僅爲當時二種流弊，一爲老嫗之教，不求明理，但求福壽。二爲盜賣佛法者，不以度化衆生是務，專以貨利是圖。此種流弊，不待韓愈之謗，凡爲眞佛弟子，無不思有以革除之。由於韓氏之不分皂白，遂令後人誤以佛法卽如所謗者。然有識之士仍以眞理是求，不爲所迷。時至今日，人多不重儒書，固有文化不絕如縷，其於佛

理，尤難信入。茲爲起信之方便，先爲闡釋儒學。周易有二語，可詮「皆不究竟」之義，易云：「神無方，易無體。」神在何處，實無定處，今人每謂可見者始爲可信者，其於神之爲物，以不能見之，故不信之。然觀乎周易，孔子亦不能以神出示於人，若必責其出示，實爲背理之舉。例如人皆有夢，我必責其出示夢境，可乎？若其不能出示，我則不予置信，試思彼不能出示之夢境爲真乎？抑我之不信爲真乎？易無體者，易是變化，體是本質，萬物皆無本質，僅是由種種元素變化離合之現象。僅就人類言，成就人身，須有父母之精血，自己之靈魂，三緣和合。周易云：「精氣爲物，游魂爲變。」精氣卽是精華之氣，僅有精氣而無游魂，則不成動物。今人縱能以科學造人，然亦須游魂寄之而始成。再就佛法言之，萬法無常，一切動物，皆是生滅不已，吾人之一身，實由細胞堆積而成，隨時新

陳代謝，如我在此說法一小時，周身細胞已代謝十分之二三，故云皆不究竟。既知此爲不究竟，乃須進求究竟之道。

欲求究竟之道，須於「世間相」有所認識。世間動物，爲數無量，佛法歸爲六類，畫成六類界限，今述其梗概。六類之中，環境較佳者爲天人阿修羅，名爲上三道。境遇惡劣者爲畜生餓鬼地獄，名爲下三道。然無論生於何道，皆如沉淪苦海。生上三道，喻爲頭出，生下三道，喻爲頭沒。現在人道，境遇雖云較佳，但死後之「游魂爲變」，不知變入何道；如能變入天道，自是合乎理想，然就常情而論，死後能否再得人身，尙是疑問，生天豈非更難，故以投生下三道之機會爲最多。下三道中之畜生道，雖稱「血途」，然尙有粗惡之食可以果腹。若入鬼道，則惟受饑餓之苦。例如城隍廟中之鬼神，一年之中，不過享受一二次之祭典，得其一飽，餘皆枵腹，其生活

情況，乃畜生之不如。其最苦者，卽是地獄。畜鬼二道，固爲血刀之途，而地獄爲火途，其苦更不堪言。地獄之壽命達數萬年，不問生在何種地獄，爲火焚燒，乃通常之待遇。六道情形，後當詳之。衆生於六道中，此死彼生，來回不息，佛經謂之「六道輪迴」，周易謂之「游魂爲變」，乃苦惱之世間相。

佛經所說六道輪迴，世人或難驟信，茲就中國經史所載之事實，舉其一二，以資徵驗。經是聖人之言，史乃國家史臣記載之事，可無疑議矣。

史記趙簡子病，昏睡不醒，名醫扁鵲曰：初秦穆公亦有此病，七日之後，不藥可愈。以其靈魂赴會於天故也。後趙簡子果愈，自謂會天而還，且獲二件禮物，但不知其用，一日在曠野遇曾相識之天人，詢之，示以此物日後可助其統一國政，天人言訖遂不見。史

記爲二十五史之第一部，出於司馬遷之筆，所載之事，必非神話，可爲人道生天之徵驗。

左傳有人變豕之記載。齊襄公不仁，與其妹通，後嫁與魯桓公爲夫人，復召返國通之，爲隨行之魯桓公窺見，羞怒之餘，遂派公子彭生先以酒醉桓公，繼以力致死之。魯人問罪，襄公委罪於公子彭生，殺之以平魯人之憤。彭生冤魂不散，後襄公獵於曠野，忽見一豕，前兩足隨身騰起，狀如人立，啼向襄公，從者皆呼此豕爲公子彭生，襄公大驚，失一履，旋起政變，被殺。

史記又有鬼殺人之事。杜伯盡忠於周宣王，反遭殺害，死前憤曰：如有靈，會當殺汝。日後宣王果於晝間見一鬼，自稱杜伯，爲鬼一箭射死。

隋書載人死入地獄之事。韓擒虎滅南朝，有大功，居高位。一

日，其鄰母見擒門下儀衛甚盛，有同王者。鄰母異而問之。其中人曰：「我來迎王。」忽然不見。又有人病將終，忽驚走，至擒家曰：「我欲謁王。」左右問曰：「何王也。」此人答曰：「閻羅王。」擒之子弟欲撻之，擒止之曰：「生爲上柱國，死作閻羅王，余願足矣。」因寢疾，數日竟卒。韓氏不知閻王是在地獄，日吞一次鐵丸，痛苦萬狀，以其未讀佛經，故迷惑顛倒一至如此。然此事可爲轉生地獄之確證。

以上所舉，旨在證明六道輪迴之事實而已。世間一切動物，不出六道輪迴，不離無邊之苦惱，不論福報如何，皆是且顧眼前，而不究竟。爲求究竟，必須求出世法，亦即必須離開六道輪迴。但爲避免誤會，又須闡明出世之義。

出世云者，非謂出家也，亦非謂入山也。余講經四十年，今在

台灣，既無妻子，又無財產，何不出家爲？余固以無家可出，然剋實論之，出世非出家也。再者，余亦無山可入，惟居台中市而已。然我自信，必能超出輪迴，亦望諸位皆能出此輪迴之圈。出世之義，既非出家，亦非入山，而是使神識（其他宗教稱爲靈魂）出此世間之界限，使其獨立自主，得佛不生不滅之法。是法如何得之，以後詳說。

(四) 出要解脫

前說世間法，已知世間一切皆不究竟，任何衆生皆受六道輪迴之苦，若欲免除此苦，必須設法出離。出離之道爲何，今爲闡明。離六道卽謂之出世間。今之講題標明「出要解脫」者，以衆生輪迴六道，不得自由，如在監獄，出之始得解脫，生死問題始得解決，

是爲主要也。

所謂出世間，不惟初機學者易於誤會，縱然學佛多年者，亦多誤以或出家，或入山。出世之義果若如此，則不免遭世人之駁斥。蓋世人立國，須有政治設施，始能抵禦外侮，通國之人若皆出家，復何有政治之設施？出家之人乃願終身爲佛法之教師，苟通國之人皆爲教師，復以何人爲學生乎？至云「入山」，殊不知山山皆在世間。衆生之身，皆有一死，而靈魂不死，輪迴六道。出世之義，卽令靈魂脫離六道，獨立生存，然欲達此目的，須於平時修學得法，此卽爲出世間法。茲先釋其義。

出世法之義，一爲解纏去縛。此是比喻，人在世間，如爲繩索纏縛，不得自由，必須解去此種纏縛，而自由始得。二爲離一切苦。所謂一切苦者，天有水火風三災，壞等諸苦。人有三苦八苦。畜生

爲血途，或爲人殺，或同道互瞰。餓鬼終日饑饉。地獄之苦尤不堪言。故云三界無安，猶如火宅。是以出世法，卽離一切苦。惟離苦之義，人或不免誤會。或以閻王爲之王，或以天帝爲之王，其實彼等亦在輪迴之中，余之此言，非敢忤天，但據事實說明，天自無奈我何。閻王之在地獄，何能以帳簿記載世人之罪過。佛學須明因果，不可迷信，出世全仗自己轉識成智。是義不能一聞卽悟，但可先勉強信之。

何謂轉識成智？智者非世人所謂聰明。乃衆生之本性。衆生皆有本性，亦皆有此智，但變爲神識（外道稱爲靈魂），卽失其全體大用，而有生死輪迴之苦。此神識最爲迷惑顛倒，轉識成智，卽破除迷顛之神識，以現本性，乃得大自由。

茲簡述其理，初機強記之可耳。一者，衆生之本性，本來自在，

一切無礙，迷而後，卽成神識，造業受苦，如縛於繩，故須破纏，以獲本來之自在。次者，本性本來光明，一切皆知，迷而後，卽無明顛倒，以是爲非，以非爲是，故須破之，以復本來之光明，萬事皆知皆能。三者，本性本來常住不滅，無生無死，迷則六道幻化。所謂幻化，係指神識隨六道之身而幻化不定，如人死後，其神識仍爲人，如轉生爲犬，再死之後，其神識復化爲犬，故神識亦有生死，若謂生天而後不變，殊悖事實，惟須破迷而後，始復不滅不變之本性。是故轉識成智，卽是求覺復本。由是可知，爲迷爲覺，一切操之在我。

出世法，亦卽爲解脫之法。惟有知解脫法，始可以言出世。世之不學佛者，十萬人中無一人知解脫，學佛而知解脫者，亦惟萬分之幾而已。縱知之矣，而行之尤爲困難，此無他，多生多劫之積習

難反故也，但於解脫法門眞具信心，修行自然甚速。茲分析解脫如下：

一爲不知解脫者。究其故，首在不明因果之理。世間之事，種何因，卽得何果，是爲因果，然明之甚難，如岳武穆之精忠，竟遭殺身之禍，奸臣秦檜，位竟至於丞相。如於因果之理不能究竟，則不能解釋此種事實。旣不明因果事理，自不知求解脫矣。再者，不知輪迴。今世重科學，說佛法者，爲合時宜，於輪迴之事理，亦盡量避而不宣。因果輪迴，旣皆不知，則無所修持，死後多投畜鬼獄之下三途而已。

二爲誤認解脫者。是輩已信因果，能知善惡報應，但不明輪迴之理，意爲成神，卽可一勞永逸，或意爲升天堂卽得永生；是皆誤會。其實，神乃鬼中之有職位者，如人類之達官，仍是圓顱方趾，

故神亦是鬼類。至謂升天，仍在輪迴之中，命終或入鬼道，或變爲犬，皆不可預料。余若死於四十年前，亦當隨業輪迴六道，今既知修解脫，必出輪迴。凡誤認解脫者，以修善得福報爲解脫，而不明輪迴路險；茲簡言之，修前四善，則不造殺盜邪淫妄語四惡業，如此可保人身。如行十善圓滿，可升天道。然死後不論升天，或轉人道，再轉一世，必然墮落，因衆生皆有隔陰之迷，死後經中陰，繼之入胎，則生前之讀書學佛悉皆遺忘，遂造惡業。故如升天，享天福，卽造惡業，其第三世必墮三途，是謂三世冤。宋之秦檜，前身卽爲雁蕩山高僧，未得解脫，以有善因，乃得轉人世，作宰官，迷其前世，竟殺忠臣岳飛，以致後世爲人鑄像，跪於岳墓之前，遭萬世溺唾。此尙是見罰於人世之有形迹者，至其神識之入三途，所受之苦，實非凡眼所能見也。

三爲半得解脫者。前者雖知修福，但不出輪迴，如求超出輪迴，必須修慧。修慧卽是破迷啓悟，轉識成智。此惟依佛法修之始得，一切外道皆無能爲力，如約成仙而論，仙之中有天仙、地仙、鬼仙多種，縱成天仙，仍須聽命於玉帝，而玉帝之在天道，其位僅如人間之警察局長而已，於生死苦海，毫無能力出離。故除佛法而外，無一外道能了生死。然修佛法，亦有究竟與不究竟之分。所謂不究竟者，卽得解脫之半而已。雖然如此，我輩得之，亦是大幸。所謂半得解脫，卽本性之光顯露三分之一，如月光之在初五者。惟現此三分之一光明，夜行者卽能識路，不致迷途落坑，是卽得羅漢果者也。其修行，乃依苦集滅道之四諦法。衆生之一切苦果，皆集惑業而成，故欲滅苦，惟須修道。修道卽在去惑。衆生之惑，有一百六十餘品，約之爲二，一爲見惑，其最要者謂之身見。二爲思惑，居

首者貪。行者即將我貪首先破之，逐步斷盡其餘之惑，惟須天上人間七番生死，始底於成，而後得六神通，計爲天眼、天耳、神足、他心、宿命、漏盡等，最要者厥爲出離輪迴，永無生死矣。今有誰願修此法門，余願助之。

四爲全得解脫者。此卽佛果。羅漢之得六通，其力僅及此一世界，全得解脫者所得之六通，其力可及無量無邊之世界，如於三千大千世界外所降之雨，佛能悉知其滴數。是二通力之差，不可以道里計。蓋羅漢得自小乘法門，佛是修大乘而得。大乘法門須修六度萬行，經三大阿僧祇劫，始得成佛，智如大圓鏡，攝虛空如片雲。一切衆生，如法修行，皆有如此智力，亦卽皆能成佛。外道之徒，苦修升天，僅爲天帝之子民，以視佛法，孰爲眞平等，不言可喻。成佛而後，可謂常住不滅，爲九界之導師，說法度衆，變化自在矣。

前述天人惟知修福，故無慧，羅漢惟知修慧，而福不具，菩薩福慧雙修，尙未圓滿，惟佛乃福慧具足，故名兩足尊。

演述至此，不禁代起憂疑。證羅漢果，爲時過長，成佛之期尤爲遙遠，佛理至深，難以啓悟，諸法雖可聞知，而行之甚難，諸如此者，何以解脫？然佛法不離慈悲方便，於八萬四千法門外，尙有特別法門，可令學者當生成就，且待下回講解。

(五) 門餘大道

前講解脫六道輪迴之苦，人天皆不究竟。證羅漢果，斷一百六十餘品見思惑，本性已放光明，不再迷入輪迴之路，若依大乘法修成佛果，則萬德萬能，最爲究竟。解脫之法雖經闡明，然行之實難，成佛須經三大阿僧祇劫，成羅漢亦須七番生死。凡夫見其如此困難，

無不畏退，惟釋迦牟尼佛不爲之沮。故自佛陀示現成道，迄今二千五百（應爲九百）餘年，未見有第二尊佛出現於世，足見成佛之困難矣。

佛法八萬四千，皆須啓發本性之智光，是爲通途法門，吾人今日修之，皆難成就。今講通途以外之法，謂之門餘大道。

是法異於通途者，厥爲不開本性之智光亦能有成。今聞如此法門，至希留意，過此時機不可得聞矣。

通途法門，無論修大小乘，皆仗自力，門餘大道，自力復加佛力，謂之二力法門，如步高樓，得人扶助，自較易也。或疑門餘可仗佛力，通法何以不得佛之助力？須知佛學不能迷信，修行必仗自力，不能求佛代修，如飢者必須自食，不能求替於人也。通途之法固須自行，門餘之法亦須自行，惟多佛力加被之殊勝因緣而已。是

法不可思議，修行人未至成佛，皆不明其究竟，是以不惟常人，卽飽學之士，或學多年者，亦多不易入信，是故謂之難信之法。今所講者，惟依歷代祖師之注釋，非敢師心臆說也。是法雖云不可思議，然行之不難，雖無學問之人，能行必能成，如不能行，縱然學富五車，亦無可成之望，故又謂之難信易行之法。

既知門餘之義，則可敍其方法。八萬四千法門，雖云難行，然若有人肯行，亦皆能以出輪迴，了生死，但今無一人肯行，故惟門餘之法始克有成。

衆生修持八萬四千法門，爲何不能成就？以有三障故也。一者無因希果：衆生之心，事事皆想不勞而獲，生前不願修持，但期死後得生善道，如喪家眷屬，往往爲死者誦經超度，期其超生。或樹幢幡，祝禱西方接引。或於夢境，幻見死後作神鬼，而得常生不滅。

是爲衆生普遍之錯覺。二者放逸畏學：衆生學佛難成，病在好逸惡勞，只知求福，不明佛法之妙用。經云：「佛以一大事因緣出現於世」。何謂大事？以六道衆生皆不能爲之者，此卽生死大事也。佛爲此一大事出現世間，而衆生惟知求其消災延壽，如勸其了生死，鮮有能聞者，縱能聞之，而又不能覺悟。三者牽欲怠修：中國聖人教人以窒欲，窒之不得，則以禮樂治之，使其發乎情，止乎禮。今人崇尚西洋文化，倡行縱欲狂歡，迷於聲光享樂，卒致身耽現前五欲六塵，而心散亂，如勸其修出世法，未有能耐長久之苦勞。

有此三障，如不覺者，則蒙昧一生，命終隨業流轉而已，若已覺之，無不感痛苦之極，蓋人壽短促如一瞬，人福享盡，命終卽墮三途。故有智者，無不痛感人世之無常，而急於研求解脫之道。然往往修工不深，轉世卽迷，又造惡業。例如我輩在此道場，無論聞

說，皆非出於偶然，必由宿世工夫以致之，否則聞者不入，說者亦感爲難。然今世未聞佛法之時，無不迷惑造業。余少時亦曾謗佛經像，後以飽經戰亂憂患，始悔悟而學佛。故知修學不成，一經轉世，解脫無期。今者既又幸聞佛法，不求了脫，更待何時。欲求了脫，又苦於上述三障之不能除，奈何奈何。

佛以慈悲爲本，方便爲門，釋迦牟尼佛遂說門餘大道，規勸衆生往生阿彌陀佛之極樂世界。

佛數無量，古有阿彌陀者，於諸佛之中，慈悲第一，願力第一，鑒於衆生具此三重障礙，遂順衆生之心，造一世界，名曰極樂，以此接引十方世界衆生之神識，前往享樂成佛。

極樂世界，實爲科學發達之世界。吾人今日所見之科學，尙在幼稚之期，佛法無邊，故在極樂世界之科學，遠非吾人所能想見者。

衆生願望成佛，遭遇三種障礙，然如往生極樂，三障則化爲成佛之坦途。

此世衆生，無因希果，必無得果之理，極樂則無因得果。一經往生，卽能成就三十二相，六種神通，光壽無量，不生不滅。吾人在此世界，放逸畏學，必無得法之理，極樂則放逸得法。凡遊覽公園，聞風聲鳥語，卽是修行聞法，此界之風鳥，聞之不明其意，且多屬噪音，極樂則是法音，聞之卽能明理，苟有不能明者，浴於八德池水，卽開其慧。吾人在此世界，心念六塵，耽於享樂，必無入道之理，極樂則隨欲入道。此界今以科學發達，亦可駕機飛遊，但如不慎，卽有墮機喪生之患，極樂無此危險，一切皆順衆生之心，極盡其享樂之能事。

極樂世界之科學盛況，昔人聞之難以置信，今以此界科學發達

之基礎，可以推知其實實。今日常見屋內之地，磨以石子，嵌以銅條，常人但知學自西洋，不知極樂世界早已如此，惟一爲黃金，一爲銅條，其質不可同日而語。又如無線電報，昔人亦不置信，今則習於日用尋常，不以爲奇矣。極樂世界之天耳通，遠優於此界之無線電，惜以凡夫礙於情見，徒信此而不信彼，不知世人之信無線電，實爲迷信，蓋惟知其事，不知其理，雖深信不疑，亦是迷昧。苟迷信此界之事物，念念不捨，則無以窺極樂之科學世界。

極樂之富麗，說之不盡，約略言之，可見享受之一斑。

言其住處，則爲七寶樓臺，非惟裝飾，凡建屋之材，無一而非珍寶，非如此界之屋由土木泥瓦堆成。極樂實無大棚，假設有之，則此界之摩天洋樓，亦不堪與之比擬。

言其食物，此界所食之五穀，粒粒皆從辛苦中來，縱爲豪富，

日入菜館，猶須點菜之勞。極樂之食，百味俱全，舉念即至，食畢即隱，所有食器，皆不勞洗滌，食畢亦自行化去，絕無杯盤狼藉之狀。

言其衣著，此界之衣，必須量體剪裁，至爲煩瑣，且易污損，極樂之衣，形色隨心所欲，自然化成，永不污穢。

以言其行，此界必須種種交通工具，如車船飛機。極樂世界一律不需，身居屋內，欲遊他處，不必出門，房屋隨身起飛，任意所至。若嫌屋牆障礙外景，牆即自行隱沒，隨出大蓮花，爲托其身，若嫌有風，牆又隨念合之。是皆微妙之機器，載人飛行，欲遊他方世界，一念即達，又迅速，又安全。

以上但就衣食住行言其梗概，若畧加比較，則知吾人所居之世界爲如何矣。吾人食物，皆出自污穢之地肥。腥食者所食之動物，

遍身有蟲糞毒素。飲用之水，雖經消毒，若無寄生蟲，卽有過量之漂白粉，無非有害於衛生。

我輩所居之世界，雖有電視可攝遠地之聲光，然尙須舉手按機之勞，極樂世界可從一花一葉，遍覽無量世界。且其滿天皆是音樂，如不欲聞，其聲自隱，而他人仍舊可聞。

吾人所依之世界，亦有浴池，且敷以瓷磚，然甚滑，不慎失足，卽有跌傷之虞。極樂之浴池，皆由寶物聚成，池底盡是金沙，如感堅硬刺足，卽化爲軟，如感過軟，復化爲硬。池中之水，非如此界之污濁不潔，寒熱不調，而具八德，欲寒則寒，欲熱則熱，欲深欲淺，無不悉如意願。

今世科學發達，一日千里，人類物質享受，與日俱增，或可漸步極樂之後塵，然衆生壽命短促，享受不久，卽告死亡。極樂則永

無死亡之患，極盡享受，即可成佛。若就學佛而論，此界備嘗辛苦，例如學禪，必須大死一番，僅證羅漢。往生極樂則爲大樂一番，且可證無上菩提。

極樂之殊勝既是如此，當問如何往生彼處？極樂教主阿彌陀佛，於衆生之心聲悉見悉聞，吾人但能息心念「阿彌陀佛」，卽與佛感應道交，臨命終時，阿彌陀佛卽來接引往生極樂世界。然事雖簡單，行之尙須三訣。一爲信，於以上所說，皆確信不疑。二爲願，命終之時，不上天做玉帝；東方琉璃世界，上方彌勒佛所，環境雖好，亦不願往，惟願往生西方極樂世界。三爲行，將一句佛號念之不失卽可，衆生心亂，醒時雜念多，睡時猶作夢，學佛必須消除此種亂心，然參禪及其他法門，歷盡艱辛，層層斷惑，經多生多劫之修行，始可以言成就，念佛不必斷惑，但得往生極樂世界，卽成不

退之功，若念至斷惑證真，即是明心見性，心即是佛。

「信願行」三者爲修行要訣，亦爲往生極樂之三種資糧，此是正行，另須助行，卽諸惡莫作，衆善奉行。正助雙修，如鳥兩翼，不可或缺。今日臺中之舊同修，正行力者，不過十分之七，而助行尤少，貪惑具備，如此修行，豈能成就。蓋念佛如掃地，貪惑如撒塵，隨掃隨撒，何能與佛感應道交，更何能明心見性。故必須正助雙修，始克有濟。

通俗演講，至此結束，下週開講佛說四十二章經，此經講畢，再講佛說阿彌陀經，以期諸位先獲真實利益，然後學及其他法門。

淨法解脫要義

講於桃園蓮社

弟子安壽敬記

已知佛法必須修行，修行須有一證驗。無證驗，則不可靠。證驗即是解脫。若然，眼前能離苦得樂，後來亦能往生西方。解脫則不受一切痛苦，且不在三界中受生死，然此事須有緣方能得到。痛苦本多，能解脫方能解決，故求解脫乃至為重要之事。

佛說甚多法門，其要皆在斷惑一事，能斷惑乃得解脫。淨法不在佛所說八萬四千法門之內，乃佛為契末法衆生而立之一特別法門，然亦離不開斷惑，既如此，何必曰淨法？其實淨法並非必得斷惑，不斷惑亦可，此為淨法之特別處。淨法以外則必得斷惑，一分惑不斷，仍不了生死。淨土法門不學佛者不信，學佛者亦多不信，

故必得先將其理說明，才能真信。否則有些修淨土者亦不明其理，惟有迷信，自不能成功。

吾人皆知蓮社所供阿彌陀佛，並非在此世界，乃在西方極樂世界。極樂世界環境如何？阿彌陀經云：「皆是七寶所成」，不似此娑婆世界全是土、沙所成，故知比此處好千萬倍，如此好之世界何人前往？曰：何人修，何人即往。修何法？修淨法。如何修？簡而言之，即是念「南無阿彌陀佛」。是否但念阿彌陀佛即可？不可！尚有麻煩處，必得念至一心不亂——惟有阿彌陀佛之心，別無他心——方可，亦即念至五欲六塵均擾不了汝方可，此事誠不容易。然則何以須念，方得一心不亂，不念即不可得乎？此理難曉，然必求曉，否則念不得法，亦爲迷信，仍然不成功。

吾人不能一心，乃因有感，何謂惑？即迷惑顛倒，吾人本性已

被無明蓋住不放光明。古人云：迷了本性。如此則糊糊塗塗，不行善事。不行善事，連人格尙談不上，豈能往生得解脫而證佛果乎？故與一心相對者卽惑，必得斷它。是以佛教衆生無論任何法門，皆教斷惑，斷惑卽成功，不斷則不成功。

吾人迷惑甚多，主要有兩種：一爲見惑，一爲思惑。見惑乃汝之意見，此意見皆迷惑顛倒，見解不正確者。修行證果，須求正果，若行錯路如何得正果？見惑分五種：身見、邊見、戒取見、見取見、邪見。舉一以概其餘，「身見」，身本無有，身本非我，將身視爲自己，是惑，此理難曉，世俗云：「某人我見甚重」，又云：「欲除煩惱須無我」。孔子亦絕意必固我，標榜毋意、毋必、毋固、毋我。吾人無論行何事，先有一「我」字則惡，有我無彼，事情如何辦好，有我則一切利益皆歸我，他人必要受害，大小事一存心先有我，此爲

我見，爲第一大弊病，此卽學佛者所言「身見」，將我去除，身亦無有。凡修淨者皆知往生極樂世界時亦有一身，然今汝之身爲最惡之物，甚污穢，七竅皆不淨，今日死明日卽生蛆，父精母血種子不淨，生出亦不淨，而極樂世界則爲蓮花化生，爲清淨之身。清淨之身與此肉骨凡胎二種不可兼得，汝要何種？心掛於彼則得彼身，心掛於此則得此身，何人不愛眼前假身？如此身見一關打不破，則不得往生西方極樂世界。反之，汝能不愛此身，則心漸不掛於此而掛於彼，則能往生矣。此「身」與「我」之理，一般人皆聞，然明乎此者不多，如此卽迷惑，如此何能成就，僅此一條已難行，何況另四種，自不易成就。

再者思惑亦五種，何謂思惑？乃存於心中，永遠不去者。今舉其一，首爲貪，吾人見何物，卽愛何物，然愛有輕重之別，余愛拭

汗，尙其輕者，重則爲貪，吾人若不欲脫三界則可貪。三界乃指欲界六層天，色界十八層天，無色界四層天，共二十八層天。試問諸位，衆生貪何物？有五條娑婆世界任何人皆貪。(一)錢財：金銀財寶何人不愛？(二)男女愛情：若不貪則不生男女。(三)名：試問滿街擾攘何人不爲名利忙？(四)食：何人不食？(五)睡眠。貪此五條則不得離三界，常在六道輪迴裏轉；反之則不復留於三界中。修淨土者可以不斷惑，然貪與身見卻必須斷除。娑婆世界修淨者尙有滿腹財色名食睡，而極樂世界則無此，故首須斷貪。

不修淨土者，以上所講之見思惑共一百九十三品均須斷盡，然三界中衆生對見思惑均不明瞭，故曰迷惑顛倒，不通理。何謂不通理？如吾人今受苦果，受報應，皆前世所造惡業之聚集，此爲苦諦。欲不受苦須如何？必須求不生不滅，欲達不生不滅則須修道，佛成

道時初轉法輪卽是說此苦集滅道四諦。以吾人而論，八十年恐亦不能斷一見惑，八十年能斷一見惑已屬上等人，如此一百九十三品亦得幾千萬年，然卽使已斷一百九十二品，餘一品惑未斷，仍未斷生死，未能離三界，故曰自力成就難，且所須時間甚長。

而淨法有二力，先須有己力，尙有一幫忙之力——卽阿彌陀佛之力。佛知衆生成就困難，故大慈大悲而來幫忙，吾人欲求脫離此三界，且問離此三界往何處？阿彌陀佛乃自作工程師，造西方極樂世界，使汝離三界往彼世界修行。

既云往生，乃由此至彼，然如何往生極樂世界，阿彌陀經所云「一心不亂」卽已斷一百九十三品見思惑，七天卽能成就，臨終時心不顛倒，卽得往生西方極樂世界，縱使臨終無人助念，亦得往生而且能上品上生。

欲得斷惑必須有定功，然吾人不易，淨土法門有一特別方法，此法給與其他法門亦無用，唯修淨土者有用，此法卽「伏惑」便能往生。惑既不易斷，則如種子會發芽，如此豈不糟，修淨土者不須斷惑，然須將前所行惡事放棄不作，原存者則不理會，只要不復作不使其發芽，而直念阿彌陀佛，且口念耳聞將之收入心中，所有迷惑顛倒全以阿彌陀佛將其壓下，當臨命終時，所有吾人所行一切善種子（佛），惡種子（前所行惡事）全存於八識田中，而一切善惡種子均如搖彩般搖動，因佛號在上，故搖出佛種子，佛乃放光接引吾人之自性佛（不接惡種子），此謂伏惑，並未斷惑，而能往生極樂世界。其他法門亦言伏惑，然不生效果，因由此壓下復由彼生起，惟淨土法門能生效果。

阿彌陀佛力量大，衆生所造業力亦大，往生時所造業仍不完，

仍有惡種子，故云帶業往生，往彼始斷惑，因彼處已無生死，該處衆生壽命無量，光明無量，且自然開智慧，此時阿彌陀佛種子全現出來；而且享受甚佳，娑婆世界之富貴全不放於眼中；除此外，更有六神通，上月球乃如反掌之易，即使八大行星亦一彈指即到，不須如此處須經一番工夫。另外且可得一生補處，一生補處是指往生後幾天即成候補佛，不久即成佛，成佛後便與阿彌陀佛一樣了。

隨師聞法記

在東勢佈教所講

弟子黃潔怡敬記

道場是求道的地處，大家來道場，若不求道，只圖熱鬧一場，這樣什麼好處也得不到。

「道」是什麼？「道」人人皆有，而人人皆不曉得，所以必須

求道。現在有現在之道，將來有將來之道，這麼說，是二個道嗎？不是，「道」只有一個沒有二個。以爬階梯爲喻，上一級階是上了道，上十級階也是上道，道只有深淺，並沒有兩個。如要到樓上，爬階只上了二級或五級在一半就不走了，這叫不得道，沒有究竟，必須走到樓上，才叫得了道。所以大家學東西，必須學徹底，如果半途而廢，上不上，下不下，在當中叮噹叮噹，是沒有用處的，要知「求道」必須「得道」，這是很重要的。

佛法三藏經典，浩如煙海，佛陀宣說了四十九年。要以短時間內說完三藏，是絕無可能。同修們，若說要徹底逐步修行，這樣行嗎？當然行。但得心理有毅力，毅力就是恆心，受什麼樣的歡喜事不能變心，受什麼樣的挫折橫逆也一樣不變初衷，這樣就一定能成功。萬不能看見金元寶，心一生歡喜，道心就沒了。遇著了煩惱，心中

一憂愁，道心也退了，這樣是不行的。必須不爲歡喜與煩惱所左右，一直往前走。有這樣毅力的人，實在少數。正因爲一般人很難辦到，所以歸元無二路，方便有多門，有一特別方法，不必吃多大苦，就能叫你得到「道」的法門。「有這麼便宜嗎？」有，但要看你信不信。

還沒講特別法門之前，先說明有關問題。要知道，學佛要徹底，必須斷惑證真。最先得斷的是見思惑，見思惑是什麼呢？見思惑有一百六十多品，很難明白，既然難以明白，要斷它就更困難了。經上有一比喻，要斷一品惑就如同截四十里瀑流，那麼困難。由此可知，斷惑是很難辦到的。若問本人活了九十六歲，學了七十多年佛，斷了多少惑呢？跟諸位講實在話，我一品惑也沒斷。但是，我有了「特別法門」，什麼特別法門呢？不用七十年，只要當生，十年、八年或三個月、二個月，就能成功。「有這麼便宜嗎？」有！這特別法

門就是淨土法門。法門這般便宜，但卻難信。這淨土法門是三根普被利鈍全收，而且是千經萬論，處處指歸。我個人修了很多方法沒了門，只有靠這特別法門。

得了淨土法門，有什麼好處呢？好處太多，無法用語言文字表達，也非思量能夠瞭解，只能用「不可思議」這句話去體會。在此只有提出一箇問題給諸位參考。試問，人人懂得自己的生死嗎？人在六道中，此生是人，下一生不一定是人，或投生做鬼或變畜生下地獄，也許平時做了大善事，來生可以升天做上帝。但做完上帝，等過去之惡因現行，還得再輪迴下地獄，在六道裡面轉來轉去，並非人永遠做人，上帝永遠做上帝，是要來回轉生，永遠輪迴不息，這叫六道輪迴。這樣說，不得「道」還死不得。因為，現在死了，就不知要變成什麼生物了！經上比喻六道是箇苦海，在六道中，就

是在海中頭出頭沒。學了佛得了道，就可免去輪迴之苦，叫它不生也不滅。而淨土法門，就是脫離輪迴最好的辦法。

學佛與佛學不同，學佛是我們依佛的教化去做。佛學則是明瞭佛學經典，雖然明瞭，但沒有去學。今日之下，研究佛學的很多，學佛的則不多，這樣是沒有用處。好比說食數寶一點用處都沒有。所以懂了佛學，必須去學、去修。那淨土法門要怎樣學？怎樣修呢？

淨土法門最簡易的，就是持名念「阿彌陀佛」。這一句雖然簡單容易，但內容道理卻非常深妙。所以世尊說此法門是難信之法。彌陀經上有「衆鳥演法」，這些鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作。其外如七寶池之蓮花亦然。念佛往生不是今天念佛，明天往生，沒這麼便宜。而且到西方極樂世界並非馬上成佛，往生之後，托質蓮胞，隨個人功夫分九品。有的馬上花開見佛，有的經宿即開，有

的一日一夜乃開，有的數劫方開。在那裏修行斷惑，不會退轉，因為環境好，蒙諸佛護念，還有諸上善人俱會一處等等利益。這些利益在短時間實在無法講清楚的。諸位若要知道，可以去研究彌陀經就能明瞭。那麼，這箇法門，你得到了嗎？「我是得到了」。印光祖師——我的老師教我的。諸位可常看印祖嘉言錄，自然就相信了。因為時間關係，不能多講，但願這席話可幫助大家深信淨土，從此將心定住，一心念阿彌陀佛，將來脫離輪迴往生極樂世界。

憶佛念佛

民國七十三年在
豐原佈教所講

弟子黃潔怡敬記

在佛學中，本沒有什麼宗派，因為末法時期，衆生根器薄弱，智慧不及從前。所以修行方法必須有所選擇。佛說：「末法時期淨

土成就」我們就必須依佛陀之教化而修。淨土法門是二法門，靠佛力與自力修行。但是真正相信淨土之人，千人中找不出幾個，大家多半浮浮的信，沒有真信啊！

學佛有三個字，缺一不可。就是「聞思修」。聞是聽聞，「佛法難聞，今已聞。」能夠聽聞佛法，甚為不易。但是聞後，沒有進一步思惟，也是枉然。現在三藏十二部到處都有，可是經藏不會開口宣說。所謂「佛法無人說，雖智不能解。」所以必得深入思惟與研究。再說淨土是難信之法，果要通達，必得深入三藏經典才能明白。由此可知淨土光研究還不行，必須實修。不能實行，就是廢話。要知多聞不如多思，多思不如多行，三者缺一不可。

淨土法門是易行難信之法。難信，因為信要堅固，必得八地上菩薩才不會動搖。所以衆生要相信聖言量，依佛之願力，切實修

行，「一個願力，一個實修。」這甚爲重要。易行，只要能夠依佛教化去做，必定能夠成功。「南無阿彌陀佛」六字，包括三藏十二部，內容非三、兩天可以說清楚，修行不可須臾離之。古人說：「要知山下路，必問過來人。」過來人教你如何辦，你就得如何辦，就能成功。

淨土宗之「淨」字很重要，凡夫常不淨。因爲凡夫整天打妄想，一彈指，好幾百個妄想，一個妄想就是一番生死，太可怕了。整天妄想，是出不了六道輪迴的。有人問「有不打妄想，不起念頭的嗎？」佛才一念不起。淨土宗就是要讓念頭全部歸到淨念，不起妄想。「辦得到嗎？」只要懂法子，就辦得到。我來一趟豐原不易，今天就把法子告訴諸位，什麼法子，就是「憶佛念佛」。

念佛，就是起心動念都是阿彌陀佛，這當然都是淨念。但是這

樣什麼職業也都不必幹了。另有方法，就是憶佛，也就是心裏想佛，忘不了佛。念佛是念茲在茲，憶佛是明記不忘、默而識之。舉例：人人都忘不了錢，也忘不了吃飯，如此將想錢與想吃飯的心，變成想佛，什麼也是阿彌陀佛之所變化。這樣默而識之，不說而心裏有印象，就是憶佛。大家必須將憶佛念佛這二句弄明白，就能得到莫大的利益。

今天時間很短，供養這幾句非常重要，大家要研究清楚，日久天長，繼續不斷的念佛，並以忘不了錢與忘不了吃飯的心來憶佛。

敬祝

諸位一心不亂，法喜充滿。

苦口婆心話放下

民國七十三年在
鹿港佈教所講

弟子黃潔怡敬記

大家要明白，學佛是爲了什麼？小乘佛法只是爲個人了生死。大乘佛法，光自己了生死還不行，必得叫大家一同了生死，這叫自利利他。鹿港這個道場創辦之初，也是以了生死爲主。而了生死有「真了生死」與「假了生死」。果能真正了生死的，只有佛一人。大家學佛，學了生死，必得經三大阿僧祇劫，才能有所成就。因此佛陀另以方便橫超的方法來教導衆生，令衆生當生就能夠成就，這就是「淨土法門」。

淨土法門是靠著二種力量的修行法門，經二力合修，當生就能成就。懂此法門後，不論你活七八十歲，或百餘歲，乃至只活一個

月，只要肯修，一個月也就能了生脫死。法門是這樣好，但要徹底明白卻很難。真要懂此法門，必得將三藏十二部全部看完才明白。再說，其他法門是必須得人身才能修行，淨土法門連小螞蟻也能成就。當然你當生不成就，也會入輪迴，也有隔陰之迷，將來再遇法門的機會就很渺茫了。

佛陀所說的言教稱爲「聖言量」。果能真正信仰，雖不懂，亦能有所成就。就怕你不懂卻妄作聰明。比如，明明這是塊木頭，你強說是紙。紙有紙的作用，木頭有木頭的作用，以木頭敲頭會痛，紙則不會，東西都各有其用不能牽強附會。經典更是錯講不得，中國字，一字一音，各有所指，講錯了，就害人。平時，凡來本道場講經之人，都必須依祖師的註解宣說，不能胡說八道。

平素大家經常聽到「我執」二字。人要是有病，就得吃藥。什

麼病，就吃什麼藥。但是一種藥不只治一種病，是千變萬化的，沒病亂吃藥就找麻煩。佛法中常說到一種大病，就是貪、瞋、痴。人人學佛都知道，不問那一宗，都壞在貪、瞋、痴上。貪心、瞋恨心、愚痴，名字叫三毒。這三毒那裏來的呢？完全是你自己去求來的。「自己求？」你一定說無此道理。這可是千真萬確。自己求貪瞋痴，然後種在心上。這樣就不能了生死。大家一定聽古人說過：「成佛不難，放下屠刀，立地成佛。」屠刀是殺豬牛之刀，殺生不是好事，只要把屠刀放下，就成功了。大家要記住「放下」啊！三毒就是屠刀，咱們任何人專會拿屠刀，然後自殺殺他，這樣怎會解脫呢？如果放下屠刀，再轉拿剪刀，這也不行，必得全部放下。修淨土法門，必得專心於阿彌陀佛上。禪宗講「一念不起」，那個人能一念不起，就是真正放下。如果辦不到，就必須專念阿彌陀佛，靠著二力修行，

往生才會成功，了生死才有希望。

學佛求成佛成佛仗彌陀

乙丑年在鹿
港佈教所講

弟子吳碧霞敬記

本人年已九十八，做事總是有心無力，今日難得見面，談話就只揀重要的來談，談過之後，最要緊的，還是在於大家的實行。

我們爲什麼學佛呢？「學佛」，就是大家都得求「成佛」——要是不能成佛，學佛作什麼呢？然而，要成佛，卻須照著佛的行爲做，照著做，有何好處呢？

大家須明白，一般人都在六道輪迴當中流轉不息。六道就是天、人、畜生、餓鬼、地獄以及阿修羅，阿修羅較特別，是分布在天、人、畜、鬼道中的。凡我娑婆世界衆生，有生就有滅，不管是聖人

或好人，也都離不了生死，也都在六道之中來回輪轉；並且因果通三世，前世的帳，後世須還，惡帳暫時還罷，再往人、天二善道去投胎，在人、天中，依舊起惑、造業，當然依舊生死不斷，所以人死後，不能擔保下輩子還是人——甚至連玉皇大帝死了，都變成豬狗牛羊，何況是人——而學佛的人呢？這輩子沒能跳出六道輪迴，投胎後，有了隔陰之迷，必然忘了前生所修的道，卻又因前生修道的關係，必享來生的福，可是富貴人學道難，既享富貴，又復做官，造業的機會更大，出離生死，成就佛道的希望就很渺茫了。

在六道中，或昇騰於人、天善道，或沉溺於畜、鬼、獄惡道；投生於善道，有如在大海中探頭吸氣，一時舒服。待另一個波浪打來，便又一頭栽倒，沉沒在茫茫的大海中了，這就叫「頭出頭沒」。所以，人必須求解脫，求出離苦海。好比在海中遇了救生船，就要

攀援而登，讓它帶到彼岸，彼岸就是解脫。然而誰能解脫呢？除佛一人外，連菩薩都不能算真正解脫，所以說，學佛必得求「成佛」，不成佛，就叫自暴自棄。

爲什麼說成佛才是真正解脫呢？佛，譯成中文的意思是「覺」，覺是「一切都明白」，要修到一切都明白，就時間論，是一天或一年可以辦得到的嗎？一百年、一千年或一萬年也辦不到啊！再就空間論，以台灣這塊小小的地處而言，研究植物學或動物學的學者，都能把它所出產的植物或動物，一一識遍嗎？台灣人自下生至百歲，不認識草木鳥獸之名的，就很多呢！所以成佛要歷時三大阿僧祇劫，而成佛後，連三千大千世界以外下毛毛雨，有多少雨點，都知道得清清楚楚——真是無所不知，無所不曉。至於我們凡夫，眼前只要擋住一張紙，都看不見了，更不用說其他了。

這麼說，成佛不就很難了嗎？成佛是很難！但是，佛以慈悲爲本，在萬難之中，卻又開了一種特別的法門，讓大家得以速速得到真正解脫。

大家都知道，上學需要有學校，學校又有好壞之分，現在，想要學佛，必得有個好學校，有這麼個好學校，以阿彌陀佛作校長，觀世音菩薩作教務主任，大勢至菩薩作訓導主任，多麼好的學校啊！這就是西方極樂世界——「無有衆苦，但受諸樂」的極樂世界。到了極樂世界，想作什麼，就作什麼，卻是一片不染的清淨法，然而，只因爲太特別了，一萬人中，找不出一位真信不疑的，所以淨土法門是難信之法。

一般人只因爲信得不真，總是嘴裏念佛，心思往外攀緣，「口念彌陀心散亂」這樣念六百萬劫也是不能成就的，充其量，憑著念佛

口善，來生投胎做個人罷了！卻總是不究竟——最究竟的，還是真正信，肯老實念佛，求生到西方，到了西方，在好學校繼續求學，畢了業就得自由，就真正解脫了。

淨土法門，千經萬論，處處指歸，三藏十二部中，那一部經說到沒了門，就拿「南無阿彌陀佛」六字來勸衆生。「南無阿彌陀佛」六個字，那一個字也與二藏經典有關係，「信爲道源功德母」，當然，真正要信得不動搖，得到第八地菩薩，但是我們可以勉強信，佛是聖人，絕不打妄語，信聖言量，縱是不解理，也能成功。大家果能不疑惑，依教奉行，畢竟能夠往生西方，必定能夠成佛得真正解脫！

乘三資糧發願・憶念

在太平佈教所講

弟子吳碧霞敬記

本人二十多年前經常到這裏來，往後因事情繁雜，年歲漸多，身體也衰弱多了，不能常到外頭來，很對不起諸位。這裏是老道場，有林師兄能接續，又有李校長、村長等諸位大德發心幫了很大的忙，比起從前好很多，前途發展，不可限量，這是值得慶幸的！

今晚要在這短短的時間裏，很簡單扼要地說一句話：「難得大家志同道合」——「志同道合」，並不是學了佛就志同道合，因為教內的門派太多，門派雖多，卻皆是佛所說的法，然而今日之下，修學的人往往不談如法修行，卻只去談那利害關係，一談利害，便去體萬里了。須知：古德云：「佛法在世間，不離世間覺。」談世間

法求個覺也不錯，然而，現在的世間法，那裏有讓人覺悟之處，簡直都在談世間的壞事——諸位試攤開報紙看看，不都是誨淫誨盜的文字？所以，一說「志同道合」，便指歸到淨土法門來——三藏十二部，浩如煙海，然而，「歸元無二路，方便有多門。」佛法原不分宗派，有宗派皆是方便法，方便法就是巧妙地運用權智，行權法，教大家隨著機緣，領略進去，今天，我們大家正是走著這極方便的淨土路子。

淨土法門，古德們說是「千經萬論，處處指歸。」也就是說淨土法門，包括了千經萬論，然而，他卻是「難信之法」，因為這千經萬論的辦法都是信解行證，先「信」，信了就要去了「解」，既解了，不去實行，那是只說空話，所以，重要的是去實「行」，腳踏實地地去做之後，還得做出成績來，這叫做「證」（證是證果，一般人誤

會，以爲死了才證果。其實證果當在活的時候證果，死了焉能證果？信解行證是一般法門的修學歷程，而淨土宗則不然，他有他特別的地方：先是「信」三藏十二部經典，既信了，不必經過解的階段，就可以實「行」，也沒說證果，正因爲這特別之處，才令人難信，所以，一般學三五年佛，一知半解的人，往往起疑不信，只好「不可與言，則不與之言。」若爲他講解，反起爭辯，惹出許多煩惱來，兩邊都不得利益。所以，這才在「信」與「行」之間，再添上個「願」字，願是淨土宗特別之處，這願字出自華嚴經，華嚴經到最後歸結於普賢行願品，各位須知，普賢菩薩是大願王，連他都勸大家發願往生哪！再者，每尊佛都有願，惟獨阿彌陀佛的願最大最多，今後，希望諸位把這個「願」字多注重注重，沒有願是不能成就的。

其次，在還沒談到下文之前，本人對今晚所說的話，作一個聲

明：我所說沒有一句是我自己的話，我沒學問敢說話，所說句句皆是依照經典或祖師的注子，句句都有根據。並不是我本人有什麼心得，妄發議論的。

以下，我們來談淨土宗學人，人人都知道要走的，人人也都會說，卻是大部分人不去做的，什麼話呢？那就是「帶業往生」，這正是前面所說，學了三五年佛，卻起疑不信的癥結所在了。因為凡學了佛的，就懂得有「生」就有「滅」，生滅法是不究竟的，學佛正是爲了「不生不滅」，現在既學了佛，還叫我們「往生」，那麼，「生了是否還得「滅」（滅就是死）呢？於是，這些人自然有些不「願意了，殊不知，淨土法門教我們「發願往生」，是別有方便的！

接下來，在我們談這殊勝方便之前，先來探究一下，爲什麼有生死？有生即因有感，有迷惑就造業，造了業就受報應，生生死死

就這麼了無已時。有關迷惑，今晚不能細講，簡單講可分三種：第一種是「見思惑」，能斷見思惑即證得羅漢果，可得不生不滅，但卻已掉入涅槃坑了，一旦掉入涅槃坑，就不懂佛法了，諸位不信可查經典去。第二種是「塵沙惑」，斷塵沙惑即可證菩薩果位，菩薩又分五十二個階級，成佛必須經三大阿僧祇劫長遠的時間。而在娑婆世界，不知要多少年才能斷一品惑，可見斷塵沙惑也是好不容易的事。第三種是「根本無明」，要了解這根本無明，得講唯識相宗，第八識有我執法執，我法二執打不破，則不能與之談，因為根本就聽不懂啊！所以說：「佛法無人說，雖智不能解。」自古以來，就有很多狀元郎，和他說佛法，也是一竅不通的，縱使他讀完了二十五史，對了生死也是一點也幫不上忙，到頭來，仍是該怎麼死，還是怎麼死。因此，想不生不滅，就得三惑斷盡，這豈是簡單的事？正因為

不簡單，才要用到「帶業往生」的殊勝方便。

假如我們肯發願——「願意帶業往生」到極樂世界去，我們的分段生死（也就是見思惑所招感的生死）便可以斷了，剩下的，就是變異生死，變異生死乃是境界的變換而已，不像分段生死那般輪迴不息，那般苦不堪言。再者，我們從娑婆到極樂，叫「往生」，生到極樂世界的環境才適合斷惑修行，到那裏去，是去上學的，學成後就得再回到母校娑婆世界來度化衆生，這也算是報恩。所以，「願」的另一個意義是「乘願再來」，若只想自己去享福，那就連去也去不成了。總之，要有「往生」的條件，還要有「發願」的條件，回向文中，讓我們「同生極樂國」，要我們「上報四重恩，下濟三途苦」——正是此意。所以，我奉勸諸位，必得如是發「願」。

其次，再談「行」，欲往生極樂世界，我們還得有修的方法，光

說理，沒說方法不行，這方法，關鍵只在「一心不亂」上，這四個字，在目前這樣的世間上，修上十年也辦不到，那怎麼辦呢？大勢至菩薩念佛圓通章中有「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」句，所謂見佛，即是見阿彌陀佛，爲什麼必定見阿彌陀佛呢？要知念佛不是唱佛，「念」是今心，動心起了念頭，「念茲在茲」，念佛則心在佛上，念阿彌陀佛即心在阿彌陀佛上，若你忽然想到藥師佛來了，這就是「亂」。其實，只要見了阿彌陀佛，就是見了十方三世佛啊！

此外，還有容易的，就是「憶佛」，憶佛可不是想佛，乃是「默而識之」，默是在心裏頭，識（音誌）是記住在心裏頭忘不了——比如大家總有忘不了的事，士農工商，從事各行各業，爲的是賺錢吃飯，這吃飯，只要鐘點到了，不管肚子餓了沒餓，就是忘不下。現在，若把這吃飯的心轉變爲憶佛，把心裏境界變一下，想著「一切

皆阿彌陀佛變化的」，就不會把他忘記。好比我來這裏不是講演，我是來此觀佛的，這一切都是阿彌陀佛變化的。若能如此憶佛念佛，則淨念相繼，相續不斷，終達到「一心不亂」。這是平常功夫，到了臨命終時，還得「心不顛倒」，心顛倒則不能往生，不顛倒才得往生，這是很重要的。一句話。

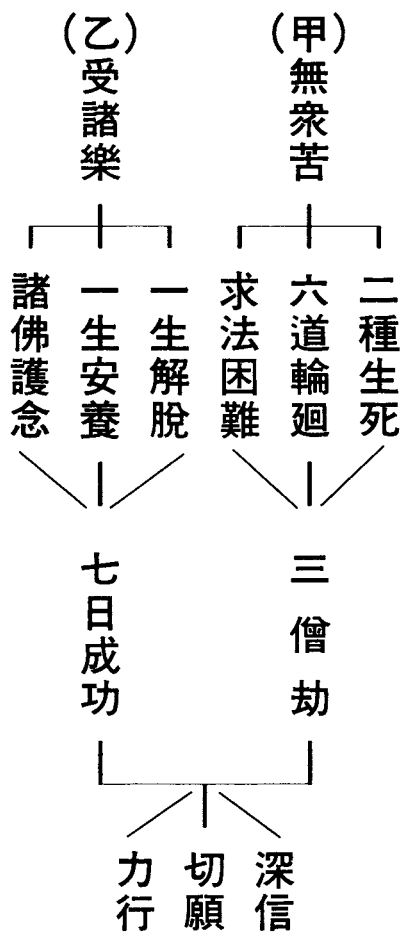
然而，怎還會有顛倒呢？那是因爲惑，功夫下得深，是斷惑，下得淺，就只伏惑，「惑」如根，「伏」如把石頭壓住他，既未斷他還會發起來，所謂「一心不亂」，伏惑也一心不亂，斷惑也一心不亂，斷惑保了險，不會顛倒了，伏惑就不保險了，所以，臨終須有助念的，助念乃幫助你念，你平日裏自己念，到臨終時有人助念，那惑雖未斷，也伏而不起，心不顛倒了，即得往生極樂國土，所以這助念，別的宗幫不上忙，唯有淨土宗可以有人幫助。

今天的話，說到這裏為止，這佈教所所以能有如此發展，還靠各位正知正見——亦即「志同道合」，本人不能常常來，還靠各位竭力發心護持。如有需要幫忙，各聯體機構理當互助，可以不必客氣！

極樂真詮

民國七十五年元旦
在慎齋堂講

弟子吳碧霞敬記

(丙)佛性——空(了因)照了真智慧
假(緣因)緣助了因——以此爲主
中(正因)離一切邪非

諸位老師，諸位同修：

這次因時間很短，所以只能選擇經上二句、三句來講。祖師們有無礙辯才，憑三、四句話，可以把全部佛法解釋出來。本人沒那個學問，只可以按著經上的經文，把佛法的重要點，給大家說一說。

首先先問：諸位到這裡來聽這個，是幹什麼用？這句話很要緊吧！要說是湊熱鬧，那熱鬧場子有的是，這裏沒什麼熱鬧。要說是求學問，無論那一種學問，也不是三言兩語可以說得明白的。就是有人能夠說，聽衆的程度，聽得進去，聽不進去，還不一定。所以，說與聽都是很艱難的事。既是這樣，容我交代一句：今天時間很短，

大家上這裡來，聽懂了固然很好，聽不懂也不要緊，若聽完後，不是馬上離開，可以找一個地處，大家討論討論，不懂的提出來，自然有同修可以替大家作說明。

其次，再問諸位，我們是不是人人有生？一旦下生，早晚怎麼樣呢？大家試想想。是不是跟我似的——我今年九十八歲了，九十八歲怎麼樣呢？早該死了呀！有的人說：「你不會死，還有九十八歲。」好！那就再九十八歲吧！合起來二百歲，二百歲以後呢？還得死——凡是動、植、礦物，有生便皆有死。當然，過新年了，講這個話不好聽，但是好聽也有生死，不好聽也有生死。或許有的人說：「生死就生死就是的了。」但是我們要知道：生死卻不是個好受的事情，他很苦哪！

再交代一句：諸位要想了生死，全球上什麼樣的學問也沒用

處，唯有學佛才能辦到。既是這樣，那麼今天兩鐘點，怎麼個說法？真要說起來，就得一萬句話，而我們卻只說他一句、二句就完了。「怎麼這麼簡單？」就是這麼簡單！再不然，了生死的方法，要解釋一句就得一年，而且還得天天說，要麻煩，就是這麼樣。而我們今天不叫他麻煩，一萬句話收攝爲一句話說完。「這樣能說清楚嗎？」當然說不清楚。不只是我不能說清楚，釋迦牟尼佛也說不清楚。現在，沒法兒，只可揀要緊的說。

又，諸位手上的表，列出來雖很簡單，只甲、乙、丙三條，若要詳細講，一條也講不完，那三條都講就更不可能了。只可以回去你們自己研究。總之，要了生死，就得看佛經，那上頭就是了生死的一些方法。「哦！太多，我還不認識字呢！」不識字，還有簡單法，佛法無邊，看一本也好啊！一本就行！「一本我也看不明白。」那

就看一句。「一句有什麼用處？」一句能看明白，聽明白，就可以不生死了。「說一句就行，能說給我們聽嗎？」能！說了你信不信，懂不懂，這才是問題。不過，不懂不要緊，不信就沒辦法了。信好不容易，我到這時，說句大話，才半信呢！經上說：「信爲道源功德母，長養一切諸善根。」「信」是入道的根本，什麼好事情都發生在「信」上。「那要怎麼辦呢？」很容易，念六字就行。「哦！很簡單，好辦。」是呀！今天你只要肯信，念這六字，就得生不生不滅，要是不念這六字，努力修三大阿僧祇劫才能生不生不滅。你要信了這六個字，當生就可以解決了，就可以生不生不滅。便宜了吧！便宜但你得信，就是這「南無阿彌陀佛」六字。「這一句，誰不曉得？」誰也不曉得；要曉得就了生死。「你曉得嗎？」曉得一半。「能了生死嗎？」在佛前不打妄語，我可以了生死。我今學了一半，生死了了一半，

還有一半。待整個懂，就整個了。

「那麼你了解的這一半，講解給我們聽聽吧！」也不外就是「南無阿彌陀佛」這六個字，今天的講表就是這六字的註解。我這就是講的阿彌陀佛。「這上頭我沒看到」不看還懂得，一看更不明白呢！要知，這表解釋的，是那六字的百分之一。才百分之一，還不到二分之一。你們諸位聽了，要是相信，有個比方，什麼比方？好比天上的月亮，我們中國人講月亮，有初一到三十，三十的月亮，全黑的。我們現在就像是三十的夜晚，糊里糊塗。聽了這個，就像初一、初二，有了月牙了，放了光明了，放的光明不多，卻是只要有了月牙，就漸次放光明，待到了十五就圓滿了。你們諸位今天就開始放光明。我這就是講「阿彌陀佛」的註解。

「阿彌陀佛註解在那裡？我們可以看看嗎？」可以，給諸位介

紹阿彌陀經就是阿彌陀佛的註解。不過，若說阿彌陀經就是阿彌陀佛，那就又錯了。既這樣，甬論學問好，學問壞，想了生死，三藏、十二部可先不必管，因為這六個字，三藏十二部都有了。這麼說來，諸位必得先看阿彌陀經，不看阿彌陀經就懂阿彌陀佛，那是你下生以來就是佛，你既不是下生以來就是佛，就不能不看看。這是第一句，大家記住。諸位不論有學問、沒學問，把阿彌陀經最少念一百遍以後，或許你就懂得一句、兩句。「哦！這麼難講！」不難講，這表皆是阿彌陀經上的，不信這個表，就是不信阿彌陀經，不信阿彌陀經，與阿彌陀佛就毫無關係哪！

上頭說第一句要緊的話，就是大家得研究阿彌陀經，還有第二種要緊，人要是證了道，就成就了，證了道是活著的人證道。若活著什麼也不懂，死了大家給他念經，是消消罪業，證不了道的，活

著都糊里糊塗，死了成爲明白鬼，這話講不通。所以大家想求解脫，要活著證道。不然，死了就完了，死了就上六道裏頭去。若說死了就成就了，那成就了什麼？只成就了個「死」。

第三樁事情也很重要。學的工夫，不是容易的。怎麼不容易？有個人拿經來，他也認識字，一個字、一個字的也會講，他會講字，卻未必會講句子，若講出來的意思，不是這麼回事，便叫講錯了。這種情況有很多很多，總是因著不懂妄充懂得。打個比方，屋裡有電燈，也有蠟燭，要吃烟，到蠟燭上去點，若上電燈點烟去，便成笑話了。而現在諸如此類妄作聰明，開口亂講的人多的是，亂講就害人，他不講，人還不糊塗，愈講愈令人糊塗，等於領著人跳火坑。這叫「佛法難聞」——聽到真正佛法很不容易。諸位或許要說：「你說的這一套話，沒一句好話，皆是些受苦的。」對了！能這麼聽就

算明白的了。

現在看表，(甲)無衆苦。我上面說的話叫衆苦，這些苦處，在那裡啊？在我們這個世界上啊！娑婆世界萬萬種苦，這是萬萬種中之三種，並不是只這三種就沒了。三種我給大家說說，要不明白的話，查辭典去就容易了。今天舊同修幫忙我，查辭典給大家說一說，於你個人也有好處。

先看「二種生死」：我一下生不是白頭髮，不是九十八歲，這個大家信了吧！我一下生也是這麼著（師比了一下大小），活到現在，也是得死，這是一段的生死，叫分段生死。（案：衆生有隨業感果六道之流轉）生死有二種。了分段生死，放了些光明，懂得一點了，就減少一些苦，沒了分段生死，還有變易生死。（案：二乘有因移果易，境界之變易）你要上了阿彌陀佛那裡去，變易生死也沒了，那

是真正解脫了。

再看六道輪迴，今天只能跟諸位講五道。有一道，大家今天聽不懂，怕耽誤時間，就講五道。六道是上三道，下三道，上是上等的，下是下等的。比如一片海水，人掉到海裡，波浪來回衝，忽然頭露出來了，忽然再一個波浪一打，頭又沒下去了。頭上來比方上三道，得點好處，暫時的，不是永遠的。是什麼呢？一、天道，上天堂，卻並不是永久的。第二種人道，變個人，衆生裡頭，比天差一點，另外還有阿修羅，也有在上，也有在下，各道都有他，很難講。以上上三道，頭出來，身子沒離開，再一個波浪來打下去，頭沒了，腳在上頭，那就受苦了，叫下三道。是什麼呢？變了「鬼」，苦得了不得，餓鬼也是有許多種。再不好，比鬼不如的，是「畜生」，鬼大家沒見過，總見過畜生了吧！世俗人那一個不吃畜生啊！它叫

血途，畜生都得流血死亡。還有更壞的叫「地獄」，看地藏經，那就苦得不得了，這是下三道。頭出頭沒叫六道輪迴，它來回的轉。我到現在還活著很高興，可是二種生死，了了一種，還不保險，二種都了，就不怕了，我現在要死了，還怕上下三道裡去呢！這叫六道輪迴，苦不苦啊！

再看求法困難，說到這一條，要知佛法不能自己來，得去求。上那裏求？得上正地處求，譬如今天上慎齋堂求佛法是正地處。上跳舞場就不對了，求而錯地處，這是一難。二難：求到好地處，屋子不會說，得人說，這個人他真懂得嗎？不懂的妄作聰明，亂講一套，這又不行。人也有了，他也會說，卻不能契機，對於不識字的，大講華嚴、法華，人家聽不懂。又或忽然碰見懂得的，他講的沒講錯，卻很淺。就比如吃飯，普通說六穀——稻梁菽麥黍稷，稻子是

第一，高粱最下等，還有吃高粱皮子的，更下等了。我們吃稻子吃慣了，給你高粱皮子吃，你一定吃得不高興。就好比是說法，對方都懂得很深了，你講得很淺，若淺法能講深也行，偏不會講深了，那人家也不願意聽，也沒用處。這就叫佛法難聞，不能契機契理，各方面和合都正好，好不容易。譬如麥克風在這，對一個聾子說，他也聽不到，就是求不到法。

還有一句總話，我們是人，得人身就不容易，得天身更難。叫我得天身，我不幹，怎麼著？得天身比人好，是上天堂；上天堂還不如入地獄。「你這話糊塗，佛法怎麼聽的！怎麼入地獄好？」地獄受苦，求解脫，還聞得到佛法，有地藏菩薩在那裡講佛法，聞法就種上佛種子了，上天享天福，沒佛法，則天上不論多麼好，我不去。「寧受地獄苦，不受天堂樂。」得懂這一條。所以人身難得，因為

修行容易，成佛都是人身，不修淨土只有人可以成佛，這都是經上的話。我不能離開經，自己造謠言，那是造罪的。好！大家都有了好條件了，不管男、女，都得了人身，不念阿彌陀佛，要解脫得經三大阿僧祇劫，三僧劫有多少時候？這個數起碼鋪底是一萬年，加倍是萬萬年，再加萬萬萬年，就不能算了，更何況要一直念八個萬。而且，三大阿僧祇劫是以壽命算，各道壽命不一樣。如到了無間地獄，那簡直就是無期徒刑了。所以過三大阿僧祇劫就很不容易，就把這些苦都受夠了。這一段說的苦處，若到了西方極樂世界就「無衆苦」，統統沒有苦了，真便宜。還另有便宜，第二是受諸樂。阿彌陀經上解釋極樂世界爲什麼叫做極樂時，說：「無有衆苦，但受諸樂。」什麼樂處呢？

再看第二段，(乙)受諸樂。前面那些三衆苦，在這個世界上的苦處，

要是不修淨土，光修別的法門，都能解脫，但是要經過三大阿僧祇劫才把罪業都消盡了。修淨土呢？頭一行「一生解脫」，前面那些苦，像繩子似的纏著你，死了還得生，生了還得死，來來回回的，不得自由，要是把那些東西沒有了，就解脫了，所謂一生，就是當輩子解脫，便宜了吧！你這一輩子要是不解脫，那就沒辦法了。所以一生補處，別人願意活一萬年，你一聽也不願意活一萬年了，跟我似的，我願意今天就死，我就上西方極樂世界受樂去，我何必在這地獄似的受苦呢？一生解脫這是一種大樂處。

第二：造了罪才受這些報應，造善業去享福，造惡業得受報應。有人說兩相抵銷，這是講不通的，譬如在地上撒豆子，嫌豆子不好，再拿出稻子來，再撒多一點，豆子長豆子，稻子長稻子，不能種豆變稻，所以是各種各報，沒有善惡抵銷的講法。所以「一生安養」

是說到了西方極樂世界，所造的罪業，帶著！（不是消業往生，消業、成了佛，佛往生到那裡去啊！）所以是帶業往生，帶著造的罪業，還沒斷惑，上了西方極樂世界，在蓮花裏頭住著，再修行。蓮花多大啊？一朵最少像臺灣這麼大。也就是中國講的四十華里。那邊的環境是好環境，不幹壞事，在那裏修養，斷了惑花才開。偈云：「花開見佛」花開才見佛，花不開見不到。前云一生解脫，讚子上說「盡此一報身」，報應這一回，一報身就變了，再不來做人身。「同生極樂國」都上了極樂世界。（讚子都是祖師作的，都是證了道作的。）上那裏「安養」？在蓮花裏頭安安穩穩的在享受。然後呢？再看第三條「諸佛護念」。

在娑婆世界念佛一心不亂是假的，伏住惑，是臨時的一心不亂。到臨命終時，惑沒斷也許又顛倒，若心不顛倒即得往生。斷惑就不

顛倒。沒斷惑，心又顛倒，叫佛等一下，佛那有閒工夫等你，佛走了，那你就不能去了，所以在這裡易起顛倒。在西方極樂世界，有諸佛護念，十方三世一切佛加護不忘記你，離不開佛，所以不退轉，才能成就。那麼多少時間呢？七天。這麼便宜?!經上：若一日、若二日，一直到若七日，七天是最長的時間，有一天解脫，有二天解脫，也有是七日成功的。以上是(乙)表，講完了。

再合起來看下頭三句：深信、切願、力行。這是甲、乙兩段合起來的總說話。

我們這裡叫道場，道簡單說是道路，在街上走，往哪去，得有道路啊！道路行人離不開它，所以中國書上說「道也者，不可須臾離也。」很短的時間也不能離開它。論語上「誰能出不由戶，何莫由斯道也！」我們那個人出門能不從門出去，所以離不開門戶，比

方求道似的，離了道，不能出入，所以道是必得要走的路。我們以前對佛法不明白，不懂道在那裡，不要緊！今天上道就行，如出門搭火車等，走幾天，得吃飯啊！不吃飯不能行，下頭三句叫上西方極樂的路，要預備的三資糧，資是路費，糧是糧食，餓著去，能餓幾天呢？三天、五天還罷了，不能常餓著，我們還沒練到那裡，所以得在三資糧上找，先預備資糧，而後就上道了。

三資糧第一種是深信。今天講的是解釋經上的道理，得真信，不疑惑。信上加個「深」字，就比如海，拿著一根竿子不論多麼長，沒有到底，就再接，一直到了底，可以說某人學問有根柢了，這才叫深信，浮浮的信可不行。第二種是切願，阿彌陀佛發了四十八大願，「有願必成」。所以我們發了誓願，照著誓願去辦，沒有不成功的。誓願是不能改的，叫作切。比如拿刀子切豆腐，一刀兩斷，斷

開，即是把迷惑給斷了。第三種是力行。光發願，不去做不行，得力行，有多麼大的力量都用上，至死不退，就這樣幹。不必等到第二天，說幹當時就幹，叫力行。以上三條預備了，就算上了道，就像月亮似的，初二、三放了光明了，就不愁到十五月不圓。

(丙)佛性。此指三因佛性，萬事有因有果，是和合法，此處說眾生無不具此三種佛因。大家查佛學辭典，或者是後來有機會，再講。

敬祝

諸位新年如意！光壽無量！

淨宗簡介

民國五十四年秋
對大專講座同學講

弟子周家麟敬記

(一)經典

淨土宗所根據經典，說到專門上，十方佛都有，在這裏單指阿彌陀佛極樂淨土。爲何單指阿彌陀佛極樂淨土呢？因爲阿彌陀佛願力最大，專爲人了生死故。有二部經典可資證明。第一、無量壽經，這部經敘述西方極樂世界依正莊嚴及阿彌陀佛因行果用，甚爲詳細，等於西方極樂世界小歷史，同時說幾種行爲，就是菩薩所修的六度萬行。第二、觀經，俗名十六觀經，係西方世界十六種觀法。所謂觀，就是坐在那裏想，想什麼？想世界本沒有東西南北，何以單指西方？因爲太陽向西落的時候，光不猛烈，所以第一觀，先教觀太陽，觀到開眼閉眼都能見到，就算成就。第二觀改觀水象，觀成了再改觀冰象，再改觀金銀界限，再改觀樹寶等等，如此一層一層計十六層觀法，叫作十六觀經，也是淨土宗重要經典之一。第三、阿彌陀經，這部經專教念佛的方法，簡單扼要。我們研究淨土的學

人，最低限度必須看這三部經。此外我們應知，千經萬論，處處指歸，念佛法門，通一切法門，江味農居士曾說：「教研般若，行尙彌陀。」可以想見。再者古來各淨宗祖師，非代代相傳，係修行有成，大家選出來的。祖師中除印光祖師，係專一淨土，被公推爲十三代祖師外，其中第十二代原是禪宗祖師證了果的，後來再往上修不進，乃改修淨土。看看徹悟禪師語錄，談的並不玄妙，只是腳踏實地的去做，也就夠了。

(二) 義旨

爲什麼要修淨土法門呢？修淨土法門的義旨，是因爲要了生死，必須要明心見性。要明心見性，必斷見、思二惑，斷見、思二惑就是了生死的不二法門。但試問誰能斷見思二惑呢？斷見思二惑非任何人能做得到，所以佛開淨土法門，要修行人伏惑帶業往生。

(三) 結果

往生以後，就能得神通。說到神通，佛學常識課本裏有講，可參看六通略解。六通裏有天眼、天耳、神足、宿命、他心、漏盡等，禪宗祖師教人，都用他心通，善能觀機。最重要的是漏盡通，漏盡了才能了生死，外道只有五通沒有漏盡通。往生西方特殊勝妙處就是：第一、只要到了西方，神通自然就有，不比此土得了定後才有。第二、到了西方以後只有進境，沒有退緣。第三、此土見思諸煩惱，一品未斷，就不能了生死。生到西方，不論功夫深淺，一律皆能成就。爲什麼說一律皆能成就呢？因西方世界蓮有九品，四種境界。四種境界，就是四土：凡聖同居、方便有餘、實報莊嚴、常寂光等。這四土前三是方便，最後常寂光土是般若。四土皆有九品，最高最低，皆在三十六品以內，所以說皆得成就，結果如此。還有一個結

果，不退尙是小事，還能得一生補處。所謂一生補處，就是菩薩修六度萬行，到十地修滿了，就是等覺，等覺就是候補佛位。我們若能往生西方，只一生就能斷盡煩惱，就得候補佛位，所以說是一生補處，也叫做一生成辦。

(四)方法

淨土宗修行方法有四種：第一是持名，執持南無阿彌陀佛六字名號，無論閑忙，皆不放鬆，接接續續，一直這樣做。第二是觀像，對著阿彌陀佛聖像觀看，看到開眼閉眼阿彌陀佛皆在眼前就成，這都是方便法。第三是觀想，按照十六觀經所說，一步一步修觀，觀至西方三聖，然後觀自己，觀久了，隨處坐下，境界就變，神識定於這種境界。第四是實相，這項不容易修，實相理體就是三如來藏，就是般若。修的時候，須觀照萬法皆空，須一步步次第做。這四種

任選一種都可以，前三種是事，後一種屬理。比較最究竟的，是實相，但是等於金剛經，做不到，所以佛特設善巧方便。什麼善巧方便呢？實相念佛做不到，所以教你以心觀心。以心觀心再不行，教你觀像。觀像環境不允許，古人有主張持名帶觀想的。明蓮池大師改爲專修持名，因爲觀像不是隨便觀的，必須按照經上所說，切實去觀才可，否則就是邪觀。所以他教人採取徑中徑又徑所示修法。四法之中，在家人所能做者，只持名一法。持名的功效，就是成就「一心不亂」，所謂一心，意思是使千心萬心，變爲一心，起念就是阿彌陀佛；不亂，是任何事不能擾亂。這辦法要多久時間才能成就呢？有一輩子做不到的，快的七天就可成就。這叫難信之法，惟佛與佛，乃能究盡。念佛念到一心不亂時，若只是念，不懂般若的道理，叫懂事不懂理。不懂理，在修功課時，叫做事上修行。得了事

一心不亂，可以伏惑。若懂了理用功夫，可得理一心不亂，可斷見思惑。成羅漢須經天上人間七番生死，才證成理一心，這裏七天就證羅漢果。

(五)修持

修持的方法，以持名而論，有四十九種，簡言之，就是要求一心不亂，到了一心不亂，雖不能到理一心斷惑，能得事一心伏住煩惱，也就保了險。念佛時萬不可起別念，志在修心，古人說：口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然。但念時要心不起別念很難，這裏有方便法，不必用念珠。記數字，三、三、四，爲十，再二十，再三、三、三、三、三，念到一百，再從頭起，記須用心記，如銀行數鈔票，不能旁鶩。再有念的時候，須注意昏沉、掉舉，昏沉的時候，或用兩手搓耳，或用冷毛巾揩臉均可對治。像這樣做，必須求解，否則提不

起興趣，現在簡單的介紹到這裏。

壬子年靈山寺佛七開示

弟子吳聰龍敬記

◎第一次開示

念佛結七迄今二十有三年矣，蓮友逝者計有一千六百多位，其中有往生、有不往生者，往生者佔少數，且多屬於前十年，後十年則甚荒唐，退墮如此，可不寒心！往者已矣，來者可追，請從今日起！

念佛爲往生，得真解脫，結七在「剋期求證」，於定期內求得往生之證據——「一心不亂」。一心不亂乃經中秘密，結七而不能得之，卽屬空過。如何得之？成因固多，要者有二：一曰辦道場者依教奉

行，二曰修行者如法而修。二者之要又在於「誠」，舉世法尚須真心實意而後可望有成，況佛法乎？故須誠誠懇懇辦之，否則非但無益，且招罪過。

打七，如建百尺大樓，樓之成，須先三層工作：(一)將建地清理乾淨，去諸障物。(二)鋪石泥於其上。(三)基層堅厚，而後始可層層上砌。打七亦然，此謂「心理建設」也。亦須三層爲基：(一)將一切人我我、是是非非，通身放下，不可以千萬心念佛，於七天內，務須放下萬緣。(二)方便佛七於家中宿，務須身在家中，心在靈山寺。且於往返途中，念念於佛上。(三)一進道場，勿交談、寒暄，「少說一句話，多念一句佛；打得念頭死，許爾法身活。」此處既爲道場，則一坐下來即開始念佛，勿上上下下、坐立不安，自打閒岔事小，妨害他人則爲大罪過矣。如此三事，務須奉行！

且說念佛方法。一句佛號，從心提起、從口念出、從耳聽入，務須分明。再加上記數（不必用念珠），從一數至十，但能聽得清楚，即是工夫，卽是一心念佛也。

◎第二次開示

佛七開示，在使覺悟，必自覺悟而後可望有成。故今第一「應覺」，覺何耶？覺乎今日之時局也。吾人今日處於何局耶？曰：如「魚」然。或聞而曰：吾知之矣，「魚」者，卽黃昏偈所謂「是日已過，命亦隨滅，如少水魚」之「魚」也。然今所指非但此耳，今之魚乃被置於鍋中，下備柴，雖有鍋中水，暫可游來游去，逍遙自在，然危險至極，待柴一著火，則魚將如何？各位思之！吾人今所處環境，正是如此。被惡魔困於所造油鍋中，旦夕且著火！此卽所謂原

子彈時代也。原子彈雖美、俄互攻，然台灣未敢保險不共受，縱不直受，而原子塵之染身腐死則爲必然也。此時此地，爲吾人所當覺悟者也。

第二「應畏」，前事尙不足畏，所畏者，業未消而受不斷也。試問：此世界爲五濁惡世，汝何以來此耶？又何以此時來耶？皆己業力使然，共業共感共受故也。夫如是，則不必怨天尤人矣！有好工夫者，自有辦法，卽或共受而不免於死，然死後之去處固異於工夫差者，蓋彼死時，正往生時也。吾人若得一心，則當前可得「共中不共」，將來往生亦穩當。然吾人今尙未能，則死後又向三途六道去矣！此爲吾人所應畏者也。

第三「應惜」，學佛念佛，爾來二十有三年矣，而同修中得把握者尙無其人。惜哉！惜哉！眼前機緣一失，難復得矣。莫謂今生不

修待來生，蓋「人身難得」，使來生得爲人，而「佛法難聞」，未必能聞佛法也；使再聞佛法，未必能聞淨土法門；即使復聞淨土，未必能如今之結七也。試想如吾人道場之如此講經、這般開示，年年結七者尙未能有成，況來生乎？

且夫人之成就與否，係乎其根器。世可分二種人，曰愚痴者、曰聰明者。痴者雖爲之開示，亦聽不進心去，無所覺悟。何以如此耶？以彼內心三毒具足，毒發於外，故現此相也。此等人我見太重，時起煩惱，難度！然彼今世造惡較少，是其長處。聰明者今世造惡雖大，然易覺悟，苟遇善知識而調理之，可速轉變，易度！

二者皆由宿世業力使然，業力無邊，故佛當日亦有不能度者，而所謂「福至心靈」，能聽進去者，以有福故。

然佛法無邊，各有方便，蕩益祖師予愚人一法曰「懺悔回向」。

身、口、意所作一切，善則回向西方；惡則當下懺悔，以此懺悔之善亦回向西方。痴者不能分善惡，則一概懺悔、一概回向。肯心如此，則念念在西方，其力甚大。其作法爲：(一)朝暮二課後懺悔回向。(二)日常所遇一切橫逆、侮辱、困苦立即懺悔回向，蓋已宿業使然，故須懺悔業重也。(三)心起煩惱惡念時，當下懺悔。以業力故，有煩惱時起。切莫再加諸他人，否則後報無窮矣！蓋受橫逆等爲業報，受完卽了。若更起煩惱施諸他人，則輾轉相報，正是害己也。

如此三種懺悔回向，乃吾多年來所求得之法門，獻與諸位，諸位行之，切莫視作平常。蕩祖謂懺悔回向再加念佛，無有不成者也。

經云：「至心念佛一句，可滅八十億劫生死重罪。」各位二十年來，竟無一句念對！「至心」者，乃於念佛時，先將心打掃得乾乾淨淨、空空洞洞，即在這時，一句佛號徹上徹下，更無其他。如

此「至心」念下去，方可達一心不亂，各位念佛當依此原則。然如何可「至心」耶？曰：「罪從心起將心懺」，罪業在故，心起煩惱，心起煩惱時即造罪業也，乃當下懺悔之，使消失。「心若滅時罪亦空」，以罪業在故不能至心，罪業沒矣，自然至心。故曰「罪滅心亡兩俱空，是則名爲真懺悔」。如此念佛能達「至心」，能滅重罪，則原子彈下來，亦奈何不了！偈曰：

「心一分明斷惑時

往生證果尙何疑

雖然常說惑難斷

懺悔玄門惜不知」

若能念到一心不亂，即是惑斷之時也。如此則必能往生，往生則必速證佛果，理甚分明，尙有何疑？雖謂斷惑甚難，斷一品見思

惑如斷四十里瀑流。然有妙法門，卽懺悔回向，此玄門也。可惜人皆不知，念佛而配以此法門，則成就易矣！

甲寅年靈山寺佛七開示

弟子何美雪敬記

◎第一次開示

諸位老師、諸位同修：

靈山寺自有佛七以來，已有二十五年，能如此長久、繼續不斷，實爲不易。每年佛七，學人皆來參加，不敢言開示，但以念佛方法及其要義，策勉諸位耳。

二十五年中，要說的皆已說過，近來學人事多忙碌，佛七期間，僅能來二次，所說皆是經上之語，或是祖師語錄，學人無學無德，

離開經語師訓則無以爲言，要說亦不出乎前人範圍，過去所說，諸位未必全記，或已忘記，今天再說也如新說。此次學人改變方式，印表贈與諸位參考，因爲看表聽講，印象較深刻，易於明了，且聽後可帶回仔細研究。諸位在此若能得到好境界固然甚好，如覺尙無進步，則回去多閱讀數遍，只要如法實行，日久天長，定能獲益。

吾等修淨土法門，旨在將來得證佛果，修他法門欲證佛果，須經三大阿僧祇劫，百萬人中難有一人成就，佛果雖好，何人能證？淨土法門，只要在此娑婆世界，短短幾十年，一句南無阿彌陀佛，念到一心不亂，即得往生。往生後，短時即成候補佛，成佛甚易。故此法門易修，可謂三根普被、利鈍全收，上根得利，吾等鈍根者亦能得利，人人皆可修，皆能成就。

凡修淨者皆知「萬修萬人去」、「帶業往生」、「一心不亂」，此三

句話，但大家皆不求甚解，雖曾講述，然皆錯解其意，未能由深處、真處，仔細體會，故不能成功。數年來，見諸位功夫已大爲退轉，憶台中始辦佛七之前五年尙好，次五年差矣，後五年又差矣，功夫不但不進，反而退轉，連念佛都提不起精神，此乃實語，學人來此，但求諸位能得真益，故不能恭維諸位，恭維不但不能往生，反害大家；今再將此三句真義說出，諸位即可明了自己之功夫如何。

甲、「萬修萬人去」

此乃祖師所言，絕不會錯，下列四條乃真正講法，不可錯會其義。

一、「修指正助雙修」

「修」卽照淨土法門之法去修，乃指正助雙修，正卽根本功夫，只念「南無阿彌陀佛」六字洪名，此爲正功，人人會念，不學佛者

亦會念，然不知其義。今略釋之：(一)一句「南無阿彌陀佛」爲法界藏身，十方三世佛皆括之。(二)一句「南無阿彌陀佛」於三藏十二部經典皆括，卽一「阿」字就該三藏全部之法。(三)六字洪名爲諸咒中王，「南無阿彌陀佛」六字爲秘密不翻，皆非中文；此法高極，勝持任何咒語。(四)學佛當修定，「華嚴大定」卽是「彌陀大定」；一心不亂，卽是「定」，得一心卽成功，此卽淨土法門之妙處。

學人二十五年前，除佛七外，每星期日皆來此講經，大部經皆已講過，然學人常言：講經不能了生死，僅爲結緣，令衆生了解經意，改變心理，實踐修行。縱使再經百年，日日講經，亦不能了生死，不如不懂教理者，但知念六字洪名，念至一心不亂之獲益爲大。

念佛是正功夫，能顯真如本性，念得一心，心明性顯，就成功，若只會談玄說妙，修多少年，亦找不到心性，請諸位諦聽，「南無阿

彌陀佛」六字洪名，即是汝之本性，本性即是汝之心。

禪宗譏淨宗曰：「愚人求佛不求心，智人求心不求佛。」諸位是求心呢？是求佛？若求佛則爲愚人，殊不知汝心即是佛，佛即是汝心。心佛原是一，爲無明所遮，佛是佛，心是心，將心佛分爲二，皆汝自造。汝今念佛正是顯汝之本性，「十方三世佛，共同一法身。」過去佛有法身，未來佛亦有法身，未來佛即是吾等，吾人與釋迦、彌陀之法身是一非二；念佛是開顯本性，爲正功夫，諸位修此法門不成功，則可斷言修其餘法門，皆不能成就，若離此法門，汝等能成就，吾卽爲大妄語，卽入地獄。

「修」者乃吾人心性爲無明所遮，無明不易懂，換言之，無明乃吾等平日所爲之殺盜淫、貪瞋痴等，修卽去此無明，不造殺盜淫、不起貪瞋痴，使本性透出光明，卽是修。

然此道理，誰能知之？誰肯實行？一般人隨念佛隨染無明，焉能明心見性？故須用助力消除殺盜淫、貪瞋痴。如何助修？雖不懂佛理，只要能分辨善惡，懂二句即可。凡是壞事則莫爲，此卽「諸惡莫作」；忍不住，則咬住牙根不幹；找善事做，開始須勉強行之，此卽「衆善奉行」；行善止惡，存好心、說好話、做好事，此卽幫助正功夫去無明之方法，故曰「助行」。助行廣說是修六波羅蜜，但難懂，不必言之，凡惡事，縱贈汝十萬磅金剛鑽亦不幹，於善事則受任何阻礙亦須幹，此二卽「隨緣消舊業，更不造新殃。」平時遇善爲之、遇惡去之，若念佛時，則萬緣放下，一起惡念卽以一句「南無阿彌陀佛」壓之，攝住身、口、意三業，依之而行，日久卽能成功，故曰「萬修萬人去」。

二、「不照修不能去」

雖然萬修萬人去，但不照修則不能去；人人皆知有佛有魔，魔即是貪瞋痴、殺盜淫，念一句佛是佛力起，起貪瞋痴、殺盜淫是魔力起，魔力與佛力同等，佛魔鬥之，所謂「道高一尺，魔高一丈。」佛魔皆是汝之心，念佛再造業，起貪瞋痴，佛魔相雜，心怎清淨？怎生淨土？怎能明心見性？既念佛又念魔，即非修也，若不速改心地，不去貪瞋痴，雖念到八萬四千大劫，亦不得往生，此爲真實話，故諸位須速改心理！

三、「少修功不成就」

各位在此時，不起貪瞋痴，無殺盜淫等，甚善，但一出此門，佛七過後即忘，在此念佛三、五天是好事，惜甚少也。彌陀經云：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」善根者正功也，福德者助功也，少修不成就，故需多修。

四、「多修是常不斷」

「多修」是常，恆常不斷，「常」是永久如此，「不斷」是時刻念頭不斷，佛七之後，心仍不變，不起殺盜淫、貪瞋痴等害人之心，雖農工商法醫各守其行業，皆不礙汝心。學人在社會，終日辦事，二十五年間，辦道場雖遭謗，亦不與之爭辯，此須行六度之忍度；人謾罵之，亦不起瞋心，況無明火起，火燒功德林。試思瞋心一起，不但於他無損，反於自有害，故學忍是獲大便宜也。

祖師云修道不礙辦事，只要不損人，幹何行業皆可，皆爲修行求生活，藉俗修真，否則功夫不成，不能往生；人身難得，今得人身，乃令汝修行、了生死之機也，否則何用？

「不斷」者，時刻不忘也，大勢至菩薩念佛圓通章「淨念相繼」與吾等不同，乃接續不斷，心不斷此事卽行。念非口念，乃心住其

上，卽是心在西方，心在佛上，有此念頭不斷卽行，一切爲生西而爲，否則不爲；故吃飯、穿衣爲生西，謀生養命爲生西，皆爲修行，換心理卽行。如學人辦公、教學，乃爲多認識學生，宣揚佛法，故學人領薪水，非取傷天害理之錢，不礙修行。

常者不變也，活百歲亦不變；不斷者，時時刻刻，念茲在茲；心在佛上，心卽是佛，心若不在佛上，心卽將變魔，則壞矣。

學人今日來此談淨土法門，何爲？正助雙修也，諸位念佛係正功夫，學人來講，助各位得道，爲助功夫，故凡事心放在正助雙修卽行。

總之「萬修萬人去，不修不能去。」，餘言明日續談。

諸位：

放下萬緣，提起正念，

一句彌陀，一直念下去！

◎第二次開示

諸位老師、諸位同修：

今日已是佛七第六天，請大家再精進；白日聽講解，晚上加緊用功。

佛七爲求一心，講開示，依例既不講經亦不說法，但看道場中有修行不如法處，爲對治毛病，應機而說，否則曰打岔。

此次特別，改變多年方式，印表講解，以後亦不如此。「萬修萬人去」、「帶業往生」、「一心不亂」，此三條件一般人最易錯解，過去對此只略爲解釋三、五句，真正用功求一心者，應該確實了解。台中學佛二十五年，今已懈怠，所謂：「頭一年，佛在眼前；第二年，

佛在西天；第三年，佛化爲雲煙。」佛經亦云初發心菩薩卽爲等覺，惜數年退轉，故發心修者多，成就者少；非佛法不靈，乃大家不信，不能堅持到底，只要堅持去做，任何一句佛法，皆能成功，無須三藏；以衆生無量，心思無量，故有三藏經典，爲對衆生根機而說。

昨日已說甲項「萬修萬人去」，今說乙項「帶業往生」，凡修淨土者，皆會說此句。修他法門，必須斷見思惑，方了生死、出三界，然大都不懂見思惑爲何，故成之者鮮矣。另一說法曰「業盡情空」，情空乃情識完全變成智慧，透出本性。「業盡情空」最低限度須證阿羅漢果，今日做到者幾人？

乙、「帶業往生」

是指修淨土者而言，其他法門，帶業絕對不能解脫，不能了生死。然一般修淨宗者，往往誤解爲帶著罪業卽可往生，卽可成就；

如是說者，十之八九，故不會成功。

台中二十五年中，同修已死二千餘人，而往生有相當證驗者，不過十人，何等可憐？

所謂「帶業往生」之真義如下：

一、「業是宿現惡業」

「業」是所造之罪業，應知任何人皆是身、口、意造十惡業，非今生才造，自久遠劫來輪迴六道，即造無量無邊之罪業，經云：若罪業有形，早滿虛空。造罪須於六道中還債，舊帳未還，又造新業，何能解脫？故千萬人中無一解脫者，或云：「念一聲佛，消八十億劫生死重罪」，一般以爲念佛即能消罪，不錯，然「道高一尺，魔高一丈。」魔之力大，是魔之事多，衆生自久遠劫來，所造皆是魔業，現僅念三、五年之佛，如何能消？魔高者，是魔業多，念佛

可消業，如火能化冰，喻如桌大之冰，燃以香頭之火，火少冰多，焉能化之？故初修行者，時覺魔力大，佛力不靈，因之退轉者多；然不修行，道一分亦無，吾等有一寸一分之道已不錯矣。

二、「普通斷盡解脫」

除佛法外，無有辦法能出輪迴，他教皆以上帝爲至高無上，但上帝猶在六道輪迴中，佛家旨在出輪迴，如何出之？須「業盡情空」，多劫與現業，須一律消盡。此生消不盡，千生萬生消之；成阿羅漢尚須人間天上七番生死，才斷見思惑、了生死，然猶未斷塵沙惑，可見斷惑之難，譬如惑有萬品，雖斷九千九百九十九品，還有一品未斷，亦不解脫，學人學佛五十餘年，一品惑尙未斷，怎麼辦？

三、「帶業是伏不起」

學人修行、講經五十年，且有明師數位，對學理略知一二，但

一品惑亦未斷，諸位修行日淺，惑爲何物，尙且不知，怎能斷惑？如磨刀不識刀，如何磨之？

惑，吾等未能斷，則不得解脫，故釋迦牟尼佛大慈大悲，說出淨土法門，令衆生念阿彌陀佛，不必斷惑，只須伏惑，即能解脫。「斷惑」與「伏惑」，差別何在？斷惑如杯蓋內已清淨無染，倒不出塵沙；伏惑如杯蓋內有塵沙，以物蓋之，亦倒不出，但沙仍藏在內。業盡不入輪迴，修淨伏惑，亦不入六道，然惑尙有，怎辦？時時以六字洪名壓上，日久純熟，臨命終時，若起佛念，雜念伏住不起，即能帶惑往生；生後再斷，數日即成，此爲伏惑。

四、「惑伏心佛道交」

惑只要壓住，不再造業，則能與佛感應道交，此爲帶業往生之真義，絕非一邊念佛一邊造罪即可往生。

丙、「一心不亂」

此爲得功夫之證明，今略釋之：

一、「得一心是定成就」

得一心是定成就，即得大定。

二、「定須次第進修」

定非一修即成，須一步步往前進，如珠投水，層層沉底。

三、「成須漸漸圓成」

成功須漸漸才能圓滿，平日在家須練一心，來此才能得一心，否則三百餘日皆亂心，到此短短七日能一心乎？此非僥倖，得一心與否，須自問之，不須問人。

四、「成則惡念不起」

若得一心，則殺盜淫、貪瞋痴不起，當知惡起便是魔，吾等心

雖動惡，能伏之不發作，即可成功。

偈曰：「一念毒心生」毒者，惡念也，起惡念便會造害人之事，若毒心一生，則「急壓一聲佛」速以「南無阿彌陀佛」壓住，此卽是伏惑。「惡言不出口」害人之話，口四業皆不出口。「損人事莫作」凡損人之事，一概不做，咬住牙根，無論自己受何等苦，吃多少虧，守身不造惡，不造卽伏。「久久成自然」如此豈不難乎？開始雖難，久則習慣成自然。「往生可帶業」將惑壓住，又能念佛，即可帶業往生。「是名伏惑法」此卽是伏惑法。「真實秘密訣」此卽是真實秘密訣，若能依之奉行，定能往生。

諸位：

放下萬緣，提起正念，

一句彌陀，一直念下去！

雪公恩師偈曰：

「一念毒心生 急壓一聲佛
惡言不出口 損人事莫作
久久成自然 往生可帶業
是名伏惑法 真實秘密訣」

戊午年新春結七念佛開示

弟子游若菽敬記

在家結七念佛，爲佛七念佛中，方便中最方便的，但念佛要得大利益還必需明白道理，若不明白道理，雖得利益，但不大，因身口二業，口念佛，身居道場中至少也不造業，但心卻不易把持住，還是不免造業。

因心卽理，理不明卽是迷惑顛倒凡夫。此「理」如何講呢？凡學佛不論十年，一百年也不離修福慧二字。經上說：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」初學佛者多半注重修福，老同修多注重修慧，其實福慧爲一樁事，不可以打做兩橛。今將此理解釋出來，不敢說是開示，還請仔細聽，聽後好好研究。

諸位同修想想佛爲的是什麼？不外現在能消災免難，將來能往生西方。消災免難卽是修福，往生西方卽是修慧，若現在不能消災免難就是沒有福，現在既是不能消災免難，將來要往生西方就很不保險。既是不能往生西方就是沒有慧，就是沒得一心，此理極爲平常，也很易明白。諸位同修想想現在能不受災難否？想必大概都還不能，此是因過去已造了業必得受報，要不受報就得不造業，過去的業已造那就無法挽救，只有從今起改變心理，將心變爲「阿彌

陀佛」，清淨的念，不再造業才有辦法。諸位或許會想，念佛很久了都不得力，此是我們念佛時間太短，而無始來所造業太多，經上說：「惡業若有體相者，盡虛空不能容受。」譬如有一棟房子起了大火，要拿一杯水去把火熄滅，這是不可能的事，只有消防車一大車的水，而且能繼續增加水，而能使火勢不蔓延，就必然能消滅火。

此火譬如無明煩惱，水如佛法甘露，水能滅火喻佛法能對治煩惱，但要能滅除多生多劫來的煩惱，唯有一心念佛才得力，經上說：「至誠念佛一聲，能滅八十億劫生死重罪。」同修們必須咬緊牙根，從今起諸惡莫作，如同不再往大火中添加木炭煤油等助燃物，而加緊用功念佛，如同一車一車的水來滅火。但滅火也不必全滅，只要滅了七分，剩餘的三分火，因有水氣在，也漸漸減弱，終而全部消滅。諸位同修真的照此做去，不久，自己也可以感到念佛得力處。

現講福慧是怎麼一樁事呢？本性本清淨光明，但有無明覆住透不出光明，喻如鏡體有塵埃而不能照，現修福時，如以抹布來拭鏡，只要塵去了，光也就透出來，所以修福即是修慧。他宗明心見性，就證羅漢果，就能了脫生死，念佛念到一心不亂也就跳出了六道輪迴。

今日所講皆念佛，極平實極受用，至於談玄說妙暫且不說，因同修們聽經時也都聽過，在此專講用功夫的方法。佛法有十大宗派，只許淨土宗念佛才有用處，他宗念佛不究竟還是沒有用處。如救火有三種方法，不用水也可以滅火，在從前救火時沒水，拿一大鉤子把整座房屋拉倒，屋頂一下子塌下也可滅火，此喻他宗不用佛力也可了生死，淨土宗教火時，先不使火勢旺盛，然後一車車的運水來撲滅，此是自力加上佛（水）的力量，此二力法門在一切法門中最

爲特別。

既是如此重要，如何念法呢？念佛法門有二種方法：一爲念佛，一爲憶佛。念是念茲在茲，卽念佛時心在佛上，心卽是佛，比如我們早晚二課時念佛，念由心起，聲由口出，再從耳入，心記，身口意三業合起來念，經上說：「都攝六根，淨念相繼。」念時在精不在多，祖師說：但得百八聲不亂，若有一句念差錯，掉轉珠兒再重頭。能一百零八句佛號，句句分明，明記不謬就好，比起念上千句、萬句心散亂，利益要大，諸位同修不要輕視了此一百零八句，果真能一百、二百不亂，功夫就已不錯，能一千句不亂，恐怕不多，此是實在話。念佛時必需萬緣放下，不論四字、六字，必得全心全意定在一句佛號上，如四邊起了大火，依舊念此佛名不斷，不亂，念佛必需有此毅力、恆心才能成就。

但在家人不似出家人，從早到晚都做功夫，因他一出家，柴米油鹽等都不必管，而在家人有士、農、工、商各個行業要謀求生活，所以一天要做三堂、五堂功課的不多，能一天念上三小時就很不錯，其餘二十一小時皆散亂，造業。大多早課多念，晚課少念，或晚課多念，早課少念。這種念佛功夫還不夠半杯水，又怎能救火。但佛有方便法，即謂憶佛。憶是明記不忘，行住坐臥，穿衣吃飯皆不許忘，即使到最不淨的廁所裏，心也要有佛，記得清清楚楚。諸位想想有一件事，幹什麼皆忘不掉，那是什麼呢？即「吃」。鳥因食而被捕入籠檻，魚因餌而上鉤，可說一切衆生從生至死皆是爲了食，我們一天工作非常辛苦，還會受到種種委屈，種種苦難皆是爲了吃。有時肚子不餓，時間到了也吃，念佛如到了像吃這種地步，自然就水到渠成了。

戊午年靈山寺佛七開示之一

弟子吳聰敏敬記

今天是結七第一天，首先須知結七之義，是在「剋期求證」。修淨土念佛法門，必得一心不亂始有成就。結七念佛七天，若功夫好，念一天即得一心，此須念佛多年，且明教理者，方能成辦。其次二、三、四、五、六日不定。再其次，念至七日，而證一心。此就淨七而言，晝夜念佛不停，七日即能斷見思惑；惟有斷見思惑，始真正得一心也。然斷見思惑太難，故有特別法，先求其伏惑耳；即起惑時，以佛號伏之，功夫熟練，惑起即伏，如此得相似之一心，亦能帶業往生也。

諸宗修行不離「正助雙修」。正工夫即是去妄念，直透心性；助

工夫即是助顯心性，除用功之魔障。今依次略說淨土正助修法：

先說正功：七日之中，必須時時心存恭敬，一入寺門，卽同見佛。當知：如來法身徧一切處，非但大殿上佛像始視爲佛，其實一色一香，莫非佛之妙色妙心；如是於所處環境，一一皆作佛觀，則言行自然恭敬，不復懈怠。恭敬乃趣菩提之秘訣；此第一層工夫。既坐定已，則宜放下萬緣，將平日之雜事妄念掃除，然後收心一處，繫於一句洪名；譬如湍流船舫，拴於樁上，自免流失之難；此第二層工夫。復次，正持名時，必須將此六字洪名，從心想起，由口念出，依耳聽入；譬如三輪，來回輾轉，務必心想得清清楚楚，口念得清清楚楚，耳聽得清清楚楚；如此自念自聽，字字靠緊，其中勿使打失一句；此第三層工夫。又，吾人念佛時，不論口誦意持，當令全無雜音，單存佛號之音；而以彌陀法身徧一切處，佛光亦徧一

切處；故念佛時，由我出心聲，心聲入佛光，佛光入心聲；如是心聲佛光交融，則我即彌陀，彌陀即我；此第四層工夫。依上所說，精進修去，層層拶入；令熟處轉生，生處轉熟，待到第四層次，即是一心功成之日也。

次言助功：夫正功之法，固然直捷了當，但衆生無始劫來，煩惱習深，妄念紛騰；今欲以一句佛名，一下逼令不造業，無妄想，絕非短期所能辦到，故必輔以助行之功也。苟能日日省察己惡，誠心懺悔，俾消業障；而見他爲善，則隨喜讚歎，以增福德。如是，懺悔隨喜，並皆回向往生西方；此則助行之一也。次者，欣厭之法：於日常生活中，不論食、衣、住、行，凡娑婆種種，一概觀爲污穢而厭離之；於淨土三經中，所說極樂種種，統通觀爲清淨而欣羨之。厭離則無貪戀之心，欣羨自增求生之願，待其欣厭之極，則身雖寓

娑婆，已非娑婆久客；雖未登極樂，早列蓮邦佳賓；此淨宗之妙訣，固不可與他宗不欣不厭同日而語；是爲助行之二也。再者，方便伏惑之法；須知念佛不得一心者，妄念亂之也。而妄念者，卽是惑，亦卽是魔。涅槃經云：「須陀洹斷見惑，如截四十里流。」故知欲求卽斷，甚不容易。今乃暫求伏惑之法；古德云「不怕念起，但恐覺遲。」若能念起卽覺，一覺卽以佛號壓之，如此魔來佛壓，譬如石壓草，壓之既久，惑自不起，亦得方便一心，待生西後，再去斷惑，此爲淨土之特別法，不可以他宗來問難；是爲助行之三也。希望大家，今後七日，無論在道場或回家路上，皆如此修。以下爲拈一偈，以作結論曰：

「淨土難信卻易行

全由二力正助功

必得一心方有效

方便伏惑即感通」

最後，請大家放下萬緣，一句彌陀，一直念下去！

戊午年靈山寺佛七開示上

私淑田繼嚴敬錄
弟子吳碧霞校訂

淨土難信卻易行 全由二力正助功

必得一心方有效 方便伏惑即感通

諸位老師，諸位同修：今天是結七的第一天，單是台中，打光復以後，開始結七的就是靈山寺，算來結七也差不多將近三十年了。以這三十年而論，並沒有間斷，這是很難得的，完全是因緣的關係。但是我今天看了看，在場同修們——舊同修也有、新同修也有，講

話比較難一點，爲什麼呢？話說得深一點新同修聽不懂。話說得淺了呢？又要顧慮舊同修聽過多少次了。所以，就挑重要的說說。

先說結七，結七注重實行念佛。並不是在這裡講經講教理，先明白這一層！既是講究實修，話是愈少愈好，那我們就專講這個「結七怎麼能得一心」，除此之外少說話，話說多了，就打岔子，打什麼岔子呢？大家來求的是一心，聽你說法多了心就亂了，這一層請諸位先明白。

既是把話先交代明白，今天是頭一天，先要如法（修行得如法修行）。修行那一個法門有那一個法門的辦法，按著佛祖教我們的方法。要是自己獨出心裁，不按佛法去做，或者其他法門的方法我們也拿過來修，那就錯了。一個法門一種修法。「歸元無二路」，什麼叫無二路？總而言之是明心見性，不能明心就是不行。方便有多門，

方法可不一樣。譬如佛家宗派原是很多，而以兩派爲最重要，一種是禪，禪注重的是空，能夠觀空，悟得「空」之一字，那就很好了。另外淨土宗卻不如此，淨土宗注重觀「有」，這兩個宗不正反著嗎？其實一點也不反著，這之中有教理，但是咱今天不是講教理，講什麼你諸位照辦就好。要講教理的功夫，我們在圖書館、蓮社講經，講經不止一處，你們諸位可以去聽。

在這裏專說讓你得到一心，使你這一個七沒有空空地過了。在這裡得不到一心，就叫空過了。這個諸位要知道，把第一天的話先記住，往後這幾天就聽開示的人怎麼說，諸位怎麼做就對了。

我們這裏淨土宗結七，念七天佛，念七天佛幹什麼？功夫好的人念一天他就能得到一心，這可不是平素不念佛，今天來到這裡念一天就能得到一心的。這是得經過多少年的修行，教理也懂得了，

只因自己一個人修持，不能得一心，上這來參加佛七，才能得到一心。功夫不好的呢，一日至七日怎麼能得一心，這是說的什麼話呢？這是說打精進七，不是像我們，一天念幾支香就可以，而是晝夜不息，七天得到一心。得到一心，給諸位說句痛快話，那就是七天能斷見思惑！這個經上不能給你明說，怕你害怕。斷了見思惑就能得一心，不斷見思惑是不能得一心。因為並不是你不一心，而是惑在心裏攪亂，你怎麼能得一心？這麼說來，若功夫不著力，也有念上一百年還不得一心的呢！那怎麼辦呢？

淨土宗有一個特別法子，伏惑就行。「伏惑」就是你一起妄念，就用阿彌陀佛把它（妄念）壓下去，一起妄念，念佛就對了。這很簡單，只要念熟了就是，然念熟的人一千人也找不出一個人來。大部分人，一起了妄念，一個妄念接著一個妄念，順著妄念往下走，

是不會把妄念一下子壓下來的，而「用阿彌陀佛壓住」，這一點簡單功夫，大家就是做不到。什麼緣故呢？多生多劫來，妄念念得很熟很熟了，於是念這個「阿彌陀佛」把妄念壓住就絕對不會了，說了也不聽，這就沒辦法，這是大家要知道的。

上面與諸位談的話，是爲了交代打佛七應該先知道的事情，還沒和諸位談怎麼做法。現在把話交代明白就說做法了，往後各位聽這些話也很平常，你不要管平常不平常，「南無阿彌陀佛」一共六個字更平常，怎麼就多生多劫還念不會呢？

我們是實行修行，不論那一宗修行，通通是一個樣子。一個是用「正功夫」，什麼叫正功夫？正功夫不是修行別的，就是將你心的那些見思惑，亂七八糟那些東西，掏開、沒了，這就叫修行。把那些壞東西去了，什麼事情沒有了。衆生皆有佛性，你的本性就是佛，

可惜被那些壞東西蓋住了。現在修行就是去掉這些壞東西，就是這個樣子，這辦法就叫「正功夫」。懂得這個心，怎麼叫它掏出來，把這些壞東西去了是一個法子。然而去病不是容易的，還要有幫助的功夫，那一宗也有幫助的功夫。今天就說正功夫怎麼做，助功夫是怎麼做法，爲諸位清清楚楚地分開說。

諸位來打佛七，你要是能一心，斷惑是一心，伏住惑也是一心，能得一心，臨命終才能往生西方極樂世界，不得一心不能去，這是彌陀經上的話。以經說的話爲準。一些人模模糊糊地，以爲我臨命終阿彌陀佛就來接我，實則是：一心才來接你。那，一心是什麼？你的心露出光明，阿彌陀佛的光跟你接上了引你走。要是你那些見思惑壞東西包著你、蓋著你，則阿彌陀佛也沒辦法，諸位要明白這一層。我們一進靈山寺之門，就見到了佛，佛有法身，卻不是光指

那塑著的塑像，法身那裏皆有，只可惜我們凡夫看不見。現在一進這靈山寺來，見到塑像就是佛，就是佛在眼前了。我問你一句話，你要是見了總統什麼樣？總統來了就不敢說什麼話，坐得端端正正的、小心謹慎，那規矩大了。見了總統，他也是凡夫與我們一樣。見了他都這個樣，見了佛你倒不這個樣了，見了佛你都不在乎，怎麼這麼亂呀？你這個樣，你呀，看不起佛啊！別說總統來了，來個警察局長就把你嚇得不得了，佛還不如警察局長，你這樣就能成功啊？這是祖師說的，第一步先恭敬，一到這裡來就是佛在眼前，說話、動作一切恭敬，萬分地恭敬。假如心中存著一分懈怠、一分不恭敬，不會得一心，這是第一步。

恭敬了以後，一坐下念佛的時候，不念佛的時候也是如此，進來就放下萬緣。什麼叫萬緣？打妄想，時時刻刻地不斷，跟各位說

吧！一個妄想是一個輪迴一個生死種子，危險大了。妄想是什麼樣子呢？一個妄想就是一個見思惑，是壞東西，是垃圾，起妄想，就是心往外跑，怎麼個往外跑法？想桌子、想椅子，想什麼心就跑到那上頭去了，你的心絕安不到這裡（阿彌陀佛），這是大毛病，這就叫亂。要是你跑了心，不是亂嗎？怎麼辦呢？心裡只有佛，把心安在佛上。佛好比河中一個樁，心是一個船，把船一下子栓在樁上跑不了。嘴不念佛，心裏有佛，存恭敬的心，佛就在我這裡嘛！不敢去亂想，這就叫嘴不念也能得一心，這是第二層。

第三，念佛的時候，或六個字或四個字，六字四字一個念法，先在心裡想。不在心裡念，光在嘴裏唱，那是唱歌，不行！我們心中同時是起不了兩個念頭的，一起了佛的念頭別的就沒有。有別的念頭佛的念頭也沒有了，這是很短的時間。這個我們凡夫沒功夫的

人不明白，念佛在心想，心裏清清楚楚，嘴裏再念出來，念出來的功夫也是清清楚楚，然後先自己聽，聽你自己念的，聽這六個字也是清清楚楚，一個字不能叫它跑了，心裏想、嘴裏出、耳朵再聽進去，來回地這樣，這個心就跑不了，就是這個法子。念到什麼樣子？你也不必問誰，我怎麼樣呢？你怎麼樣別人怎麼曉得？你怎麼樣你自己都不曉得，別人怎麼曉得？我教你曉得，你念佛光你自己聽，聽你自己念佛，你念佛由口出，聽你自己的。別的什麼你都聽不見，你的功夫就到了家，那是你自己念佛，自念自聽，這個事情難辦了，怎麼呢？在家還罷了，我在我自己屋內這樣念。在這裏打佛七，他們都念佛，我怎麼會聽不見？聽不見那就好，聽見怎麼辦？聽見也好！怎麼聽見也好？淨土宗臨命終的功夫有助念團，什麼叫助念團？亡者臨命終時昏沉，「風刀解體」心裏亂得不得了，這一亂一昏

沉佛就沒了。助念者在旁邊：「阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛」，提醒你念，怕你忘了提醒你念，你聽，等於你自己念，你自己念自己聽，你聽別人的，也是自己聽。你來這裏念佛你自己聽，別人念佛幫著你，是怕你忘了，你就稍微休息，別人念，你聽得清清楚楚，心裏還在佛上也跑不了，這是第三步功夫。

第四，自修很重要，你念佛有聲音了嗎？這個大家可懂得？有聲音的。念得多麼低也有聲音，嘴不念出來心想、也有聲音。你問問這些上學的，他就懂得，所謂「心弦」就是：心與彈琴的弦一樣，心也有聲音。你一想阿彌陀佛，這一念出為聲音，你有聲音，你這聲音不雜亂，就是阿彌陀佛。阿彌陀佛法身無所不在，佛到之處皆有光，「光中化佛無數億，化菩薩衆亦無邊。」佛光之中，阿彌陀佛諸菩薩都有，皆是光。你的聲音出來，出來的聲音往那裏去？往佛

光裡去。佛光上那兒去？上你的聲音裏頭去了，聲與光合起來，你就是阿彌陀佛，光與聲合起來，阿彌陀佛就是你。聲光合在一起，你不往生你往那裏跑呢？這是第四。如此算你功夫到了，這是修行「正功夫」的辦法。

還有幫助的功夫，幫助的力量很大，爲什麼呢？給諸位說，你在這裏照我這個辦法（正功夫）做了是很好的了，你一出這個寺門，心想：「唉！可鬆了一口氣！」壞了！在裏面把心收起來，一出去就鬆了口氣，那你的心還是往外跑。心收起來得了一心，一下子到了外頭又跑了心，那麼在這裡（靈山寺）就白念了。在外頭看見什麼，聽什麼，心又亂了，在這就白念了，此處把見思惑壓住了，到了外頭又再加上了，你想想這怨誰？修行講究功夫啊！功夫是日久天長時時刻刻不變樣的，並不是光在靈山寺這個樣，一出寺門一直

到回家永遠這個樣，我們是修行的，它不打佛七我們就不修行了啊！要是靈山寺不打佛七，大家都不幹了，那是你自己害自己，不管人家打佛七不打佛七我都這麼幹，這麼個辦法比較困難了嗎？一句佛號不能守得住的話，要時常地懺悔，這句話很要緊。「懺悔」就是看著自己不對，儘造些罪過。看看人家出家人、老修行不論什麼的，罪過啦！罪過啦！說罪過就是懺悔。我作錯了，作錯了行嗎？作錯了就別再作了，時時刻刻一天到晚懺悔，懺悔還有別的地方亂嗎？亂可別上別處亂，還要在佛上。還有什麼呢？看了人家做好事就發歡喜心，本來發歡喜心也是亂，不能往生。那你就看見誰作善事，你就想：「好！他可以往生，他能往生了。」誰幹了好事你喜歡他往生。如此一個懺悔，一個隨喜，日久天長，雖亂而不亂，這是幫助你的第一個幫助法。

又各宗有各宗的修行，不一樣。以別的宗來修淨土宗也不成功，以淨土宗修別的亦不成功。淨土宗有兩個字「欣、厭」。欣：看見這個事情這樣，希望我要這樣，用現在的話，叫「希望心」。厭：就是厭離、討厭。欣厭這兩字在禪宗是大毛病。你們修淨土聽外頭講教的說：「欣厭」壞透了，要不得！然而在他是壞透了，我們是好極了，用法不一樣。淨土宗妙訣就在這兩個字上。你看見這世界一切什麼也別貪戀，因為皆是假的，沒有一樣真的。娑婆世界是個污穢世界，等於一個糞坑、垃圾筐，有什麼好處？我們看見垃圾筐，我們不肯接觸骯髒，可是蠅子、壞蟲看見垃圾箱高興得不得了，他倒好了，他是那一派，咱們不學那個。就是娑婆世界沒有一條是好的，討厭這個地處，不願常待，想早點離開，要存這個心，你要是在這一貪戀，就在這栓住腿了，走不了啦！所以呀，阿彌陀經總得

多看幾遍，那兒事情無一而不好，所以就喜歡那裏，這是欣。你看見外面蓋了洋樓，坐了汽車，比極樂世界差多了，我不要，這是厭。討厭這裏，想上那裏，那裏不用車，你待在屋裏，想上那兒，屋就飛起來帶你去。嫌屋擋了你的眼，屋牆就沒有。光一個蓮花就千變萬化，你沒見過。你見過這裏什麼樣的總統府、金鑾殿。與你說吧！極樂世界幸而沒有大小便。若有大小便、糞坑也比這裏的金鑾殿好。好！就是存這個心：討厭這裏，喜歡那裏，「欣厭」很要緊，是很大的幫助。本來淨土宗的助功夫要緊的是三七道品，但那個我們記不住，這兩個字（欣厭）常記住就可以，這是第二。

第三，諸位只要心一起妄想就是魔。你道是：某人著魔，這個魔你見過嗎？其實人人有魔跟著，魔在你心裏你不管，你卻上外頭去找魔？其實魔在你心裏。那麼，什麼是魔？打妄念就是魔，這是

內魔。你一打妄念，就是你往西方極樂世界那裏走他就拿著勾子把你勾走，你就不必去了，這個魔力量可真大呢！怎麼辦呢？一著魔，魔的力量怎麼大也勝不了佛。一句阿彌陀佛，一照魔，魔就跑了，就把它壓住了。妄想是魔，念一句佛號是佛，有佛號就壓住它了，你就這個樣子。一打妄想的功夫，想到魔它來了，我治不了，非念佛勝不了它。你就趕緊念佛、念熟了，你想叫魔來，他也不來了，心裏儘佛了，那還有魔呢？有佛就沒有魔，有魔就沒有佛，所以這是伏惑，斷不了，沒斷根，往生西方極樂世界，到那裡自然就斷了，話不能多說了，這三條就足矣。這七天，奉勸諸位照這個辦法，回到你府上也是如此，這個佛七就算不錯了。下頭，以一首偈來作結束：

「淨土難信卻易行」淨土宗唯有佛能講明白，除了佛沒有第二

個人可以講明白，所以難信。學佛多少年，把全部經典都看了十分之九，對淨土宗還是不信，所以是難信之法。可是做了就很簡單，我所說皆是祖師、佛講的，並不是我講的，我只是錄音帶，給大家說說。你要辦容易辦，可得有長功夫，並不是一辦就成，一辦就會，這是第一句。

「全由二力正助功」二力是你自己功夫，你不用功是不行，此外還有佛的力量，佛來接引你。你看阿彌陀佛差不多是站相，接引的樣子。本來各佛都有淨土，但其他不來接你，只有阿彌陀佛來接你，你不認路不要緊，阿彌陀佛他拿蓮花來接你：上蓮花吧！上蓮花吧！他接你走了。若你上別的地方，就沒這麼方便，你得認路。「必得一心方有效」你必得念到一心才有效，念不到一心不用，這話大家聽明白，什麼叫一心？斷惑那是純粹一心，不斷惑，

伏住惑也能一心，也能往生。

「方便伏惑即感通」斷惑不易，成阿羅漢是小乘法，斷盡見惑後，還得人間天上七番生死，也得萬年的功夫才成功，才斷盡思惑。你念阿彌陀佛七天就能成功，有這麼大便宜啊！你用上這個功夫，那麼這用不上功夫不能斷惑怎麼辦，有方便法，方便法就是伏住惑。那麼別的宗呢？別的宗伏住惑一點用處也沒有。你修那一宗伏住惑還是入輪迴，沒有用處。伏惑只有淨土宗才有用，別的宗都不行。

你能伏住惑到西方極樂世界那裏再斷惑，阿彌陀佛自然將你的惑斷了。但要能感應，光光相通才能成功。

總之，到星期四我還講，講的功夫，少講一點，大家就記住，今天頭一天，往後七天你照這個樣子辦，趁這個時間趕緊念佛。請老師預備韃椎，大家放下萬緣，一句彌陀，一直念下去！

戊午年靈山寺佛七開示_下

私淑田繼嚴敬錄
弟子吳碧霞校訂

雜念皆是平素罪 若不造業念不生

從今切莫再造業 一心不亂自然成

佛七已第五天了，我說過只要照第一天所講的作法，多多少少總會漸漸進步的。從今天起還有兩天，我們來求一心，不求別的。「心」，大家不曉得是什麼東西，學佛只要懂得這個「心」，功夫就不錯了。可是大家修行多少年了，還是不明白這個「心」，今天就把「心」的意思給諸位說說，使諸位在這上頭用功。

這個「心」，絕非胸內的肉團心，不是這個東西（案：指胸前），這是五臟六腑的心，沒用處。那麼這個「心」到底是什麼呢？自古

以來誰也看不見，誰也找不到，就是證果的人他曉得。曉得「心」就證果了。今天來講開示的人，只可以說出來，還得大家回去想。一旦說出來，大家就要信，要是不信那就沒辦法了。但是說出來很平常，做卻很難做，這是易行難信之法啊。

「心」就是個人起的念頭，心想什麼事情，就起什麼念頭。有道是：某人好心，某人壞心，這個心就是指那個人的念頭，這個念頭，就是心。這句話學了多少年的佛，難道不懂？要是不懂這個（心）就難講了。它看不見、摸不著，自己還能不知道嗎？所以修行的人就是修這個念頭，你記住這個。念頭怎麼修法？

要明白修法，先明白念頭——多少人的念頭沒有一個好念頭，都是妄念、雜念。「妄念」沒有一點真實，都是虛妄的。「雜念」就是不乾淨，淨了還雜嗎？我們的念頭，說穿了，就是一個雜亂、一

個虛假，是這樣子的念頭，就不得了。你知道心起的念頭，一天多少次呢？我給諸位說說：你們看一看這個（案：師彈指），這一彈很短，這一彈指的時間，你的念頭差不多幾十個將近一百，這麼快！而且一天到晚不斷。你要沒念頭就成了佛，給大家說吧。你聽，不相信？你一聽這話就得相信，不相信我說的話，你就不相信佛法，爲什麼呢？我說的話沒有我的，皆是佛經上的話，大家不相信佛法，學什麼佛？怎麼會有成就呢？學佛，誰是老師？佛是老師。佛說的話你照辦就會成功。不照辦沒有一個成功。

話說念頭一起就這麼多，一天到晚不住，沒有一個人住下這個念頭，而起了念頭都是壞念頭。雖然是壞念頭，可是我沒講壞話，也沒做壞事啊！嘿！光是心裏起壞主意，不說話，不做事情，起這個（壞主意）東西有影子，佛家叫做下了種子——這是比喻話。並

不是將種子種上，而是你自己念頭一起來，印在心裡頭，印上去的影子就叫種子。你想想多少年的事情，一問，你想想就想起來，想得起來的東西（印象就等於影子），就沒有滅，都是在你八識田中藏著咧，萬萬年還消滅不了，即使隨它去或不管它，咱們這心裡頭的這些影子還是在！你晚上一睡覺，作夢了吧！作夢就是這些影子，而到咱們臨命終的功夫，裏頭的影子就往外跑，出去的這一個念頭（臨終時最後想著什麼），它就領著你投胎去。再入六道輪迴了！說是六道輪迴，其實只是下三道。咱們起了的心，人心沒有，天心更沒有，就是起下三道這個心，這個心幹什麼呢？咱們不說幹什麼壞事，就只說心，教大家守戒，大家不守；守了戒，動的念頭都是犯戒的。犯了戒，這些心，就入了畜生、地獄、餓鬼三途了。不用你再做出來（造業），再做出來，受苦的時間長一點、罪大一點。

不發展出來的（僅起了妄念，尙未造業）罪少一點，受苦時間短一點，就是這一點分別，先明白這一步。

學佛修行，修行什麼？修行就是修這個念頭。大家說我不大起念頭。沒的話，對自己動的念，連覺悟都不覺悟，那還修什麼？大家沒有一個不起念頭的，到了等覺菩薩還起念頭咧！「無念」，是沒有妄念，沒有邪念，並不是沒有念頭啊！這個你看經多了也就明白。若沒有念頭，就成了木頭、石頭，沒有念頭，你學成石頭學成木頭作什麼？只是要你把這念頭改了，改什麼呢？「不教他起妄念，不教他雜亂」。不教他起妄念，只有一個念頭，這一個念頭是乾乾淨淨的，這個經上有，大家念過大勢至菩薩念佛圓通章就懂得這一句「淨念相繼」。使這乾淨的念頭接著不斷。別人的念頭是亂念相繼，咱們修行的是「淨念相繼」。

什麼叫做「淨」？淨是純一個念頭，沒有雜亂。無有喜、怒、哀、樂、愛、惡、懼七情，沒有殺、盜、姪、妄，沒有貪、瞋、痴，沒有這些東西，這個念頭就乾淨了。諸位試想念頭是不是既雜亂、也不乾淨？得乾淨念頭，別說咱們，到了地上菩薩都還做不到，咱們更不用說。咱們沒有好念頭，那怎麼辦呢？誰能徹底辦到呢？就只有佛，佛的念頭是乾淨的。什麼不淨都去了，就是佛的莊嚴世界，就是淨土。仁王護國經上「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」三賢十聖念頭都還不純淨，你拿仁王護國經出來查一查，乾淨到底只有佛。我們還沒到佛，連個羅漢都還不到，什麼惑也沒斷，那能就淨了呢？

先問你一句話，你上這裏來念的時候，念，也是起念頭啊！你念的是不是佛？是！這就行了，佛最乾淨，除佛以外皆不乾淨、皆

虛假。你念的是阿彌陀佛，在佛之中阿彌陀佛是第一，你心裏念，心就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是你的念頭，除了這個以外什麼也沒有，這就成功了。那一種方法也沒有這一種簡單，所以是不假方便自得心開，不必再用這法子、那法子。這裏念這個咒，那裏念那個咒，這都是枉然。方便要是多了，那也是不行！用不著方便自然就心開了，這是最要緊的話。你修行就這個樣子，把你的念頭變成阿彌陀佛，阿彌陀佛以外什麼心也沒有，這就叫「一心」。

說到這上頭，不是幾句話就能說明白，也很難講的，撿要緊的說還怕大家聽不明白，這是多出來的一段話——這樣說起來，你叫我一天到晚，心中不打妄想，不起雜念，這怎麼會做得到？這話不錯啊！七地菩薩以前做到亦不多，你再問講開示的人做到了吧？我也做不到！你做不到，那你叫我做，合道理嗎？不合道理！不合道

理，我有方法：妄念是起來了，雜念也起來了，起，怎麼樣呢？經上說：「不怕念起，就怕覺遲。」起來了妄念你不管它，不知道它，那就不得了，裏頭著了魔，藏了賊，你還不知道！它（妄念）就在裏面亂起來。你要知道有了魔、有了賊就要防備它。這就行了嘛！

起了壞念頭，你不是修淨土的吗？你修的是淨土而不用淨土方法，再用別法，這不是多找麻煩嗎？你用的是阿彌陀佛四個字，一起了妄念，一切不理它，阿彌陀佛、阿彌陀佛……，起一妄念，念上幾十個阿彌陀佛壓下去了，這叫做「伏惑」。把它壓住了，這魔、這賊起不來了，壓在下頭，不乾淨的藏在下頭。上頭都乾淨了，如同一盆水，塵沙都沉在下頭，上頭是乾淨的，這就是伏惑！

這個樣子，你臨命終的功夫，一搖晃、一搖動，上頭的先出來，下頭的出不來，上頭是阿彌陀佛，就由阿彌陀佛接著走了。如果搖

出下頭來就了不得了，阿彌陀佛也沒辦法。以上說的就是「不怕念起，就怕覺遲。」這是一個法子。

我們不是出家人，出家人他上了廟裏頭去了，所以無社會上的雜亂無章，事情少，他不起雜亂。我們在家很難辦到，儘是世間的俗事情。就譬如說七情裏常見的這些東西，大家數鈔票吧，一數鈔票，誰該給我多少，我該給誰多少，就在這上頭幾分利、幾分利，計劃這個、計劃那個，這是貪心！這怎麼辦呢？且聽我說幾句：數鈔票的功夫，別起壞主意，不要處處討便宜害人。你當該給別人，就是一張紙，一、二、三、四那麼數數，數完了心裏別著相，一、二、三、四就是數數目，也不善也不惡，數對了數目就算完了，往下一放，事情辦完了，放下，心就放下，「放下」要緊，這是舉數錢例。又如你在家修行，你修行，家人不修行，在菜市場買肉回來，

叫你切肉，殺生害命的東西，怎麼辦？那也不要緊，非叫你幹不可，你就幹，幹的功夫，萬別忘了阿彌陀佛。這個肉他沒學佛，他造惡業才變成豬、變成羊、變成肉，受人千刀萬剮。你在這切的功夫，「一刀一個阿彌陀佛，一刀一個阿彌陀佛，刀是阿彌陀佛給你消罪，給你消罪。」存這個想法，變你的心，就行了。甚至於上廁所，不乾淨的地處，嘴裏不念心裏想：「西方極樂世界沒這個，沒大小便，這種娑婆世界這麼骯髒。我們造了種種罪業才生到這裡來，心不乾淨才上不乾淨的地方。」在這裡存這個懺悔心，在心裡求阿彌陀佛趕快把我接走。不論幹什麼不要忘了阿彌陀佛，不必嘴裏出口，在心裏想，就把境界換過來，這是「憶佛」，心裏不要忘了佛，你會這麼變化，這就行了。簡單地照這個辦法。我再把話說回來，你偷人家的錢當小偷，你也念阿彌陀佛去偷去，那就沒法給你講，你可別

這樣的不開悟。總而言之，守住戒律，佛在世以佛爲師，佛不在世以戒爲師。學了佛不能犯戒律，不犯戒律你還在當小偷啊！那要再說就故意地找麻煩了、打岔子啊！戒律你不守，那學什麼佛？

但是今天說這個話啊，也不能說很多了，全在平素日久天長地在飲食起居上練習，平素你練常了，習慣成自然，你就成功了。上這來打佛七的時候，就是做實驗啊，看你在家的功夫怎麼樣，到這裡來試驗、試驗，能在這七天裡得一心否？並不是你在家一點也不練習，來到這裡就得一心，沒有那麼便宜啊！這個大家記住是實在話，全在你平素練習，習慣成自然啊！不上靈山寺來打佛七，你在街上就是道場，習慣了嘛！這是很要緊的。假如來到這裡得不到一心，來到這道場得不到一心也得到增上緣了，幫了忙！無論怎麼樣我們功夫不好，你來到這裡，看大家都念佛，你一個人就是不念，

用耳朵聽也有若干佛的影子烙上去了，這個功德就不小了，這個我們是不懂得地啊！卻是增上緣也有大利益。

總之，功夫全在平素練，習慣成自然，自然就行了嘛！彌陀經上衆鳥演法，還不懂得啊？到了寶樹被風一吹，以後再自然皆生念佛念法念僧之心，才歸到自然。歸到自然，自然什麼都不怕，隨便什麼都可以辦，都是爲著利益衆生。這個心，上爲佛法，下爲衆生，那就成了功。於自己一點私心也沒有，記住這個。

再說，我們打今天起，以前的罪業都讓它在心裡消化，怎麼消法？「更不造新殃」，別再幹新的啦！不幹新的，就不往裏頭澆水。這個種子不往外長，時候久了，自然就滅了。「隨緣消舊業」你遇見不好事情就換境界。頭先說的這個，你必須殺生，你沒法子，你替它念佛，你心裏沒它，隨著這些壞事，你變心理。「隨緣消舊業，更

不造新殃。」這就可以成功。

下面，把這個偈子念一念給大家聽，看得見的看，看不見的聽也是一樣。「雜念皆是平素罪」這個雜念就是打妄念，不是你要這樣，而是你的罪業呈現的種子，它在那裡鬧，那就是魔。你平素造的那些罪業在那裏打妄念。「若不造業念不生」你不造罪業，妄念就不生，一起就是淨念。妄念不生，一起就是淨念，淨念相繼。（師再補充說）。

「從今切莫再造業」從今，打這個時候，咱念佛的這個時候。以後就不造一切業了，怎麼你還處處損害衆生去？度衆生不是叫你損害衆生，你上這個社會損害衆生，這是學什麼佛！造業都是害別人，你不造業，「一心不亂自然成」然後你才能得一心不亂，自然就成功，你還要造業，那就怎麼子也不會一心。

話交代夠多了，每句話都有很深的道理，大家趁這個時間還是求一心不亂，念佛求一心不亂要緊！

到明天還有二天，大家照這個樣子想想，回到府上還是照辦。諸位同修，放下萬緣，一句彌陀，一直念下去！

辛酉歲佛七開示

弟子連淑美敬記

這裏打佛七，算來已有三十年，每次必有人講話。依照規矩，要請淨土宗善知識來開示。開示並不是講經說法，但甚重要，要把如何得一心的要點說明，不得一心，就是念一萬年佛，也不成就。今我一介白衣，工夫也不好，雖曾遇淨宗大德，經明師指點，但因愚笨，只能按祖師所講，跟諸位談談，不敢說講開示。

三十年來，佛七都是誰講呢？都是我講，每年參加新舊同修都有，所說都不一樣，其中也有聽三十年的，今再講什麼？再講還是這些話，聽過的，同修不願再聽，以爲都已曉得，試問做到沒有，若未做到，還是沒用處。

今按祖師的開示講，祖師依據經典，經從佛口出，法門都是佛傳的，經上所無，祖師也不敢隨便說。但三藏經典太多，凡夫接受不了，只可依一法門專修；我們都修淨土，就按淨土法門說。

諸位或許疑惑，何不直說得一心的方法？因現在一切皆不正常，都往後退。有人以爲較從前熱鬧，何以說後退？所謂熱，是全身冒汗，滿心躁煩；鬧，是亂七八糟。以修淨而論，必得一心不亂才能往生，熱鬧如何能一心不亂？所以是退轉。大家是老朋友，也念了三十年佛，後來如不得好結果，就對不起大家。古人說：「千

人吃飯，一人還錢。」結七念佛，參加人多，花費也多，如果沒有效果，就是造罪業，一切罪過要由講開示的來受，如其中有一人發真心，得了一心，後來能往生，這個人就算把這場的錢都還了。今日與往年不同，請大家格外小心，想往生必得念到一心，不可圖熱鬧。

諸位修行三十餘年，古人說：「說得一丈不如行得一尺」說多沒用，要真修才行。經典很多，但曉得萬法不如一法，因不論何宗，都要依一門修才成功。經上那一句也能證果，但萬句經不如一句佛，可是大家不信，常有同修來問，再念那部經好？那部經也好，都是佛說的，如每天早課能誦完三藏十二部，功德最大，但古來就是祖師，也沒有一早上念完的道理。一句佛號六個字，我才會三個字，一知半解，就能講三十年，諸位根利，若懂四字，準能成就。

三十年來，佛七都是誰講呢？都是我講，每年參加新舊同修都有，所說都不一樣，其中也有聽三十年的，今再講什麼？再講還是這些話，聽過的，同修不願再聽，以爲都已曉得，試問做到沒有，若未做到，還是沒用處。

今按祖師的開示講，祖師依據經典，經從佛口出，法門都是佛傳的，經上所無，祖師也不敢隨便說。但三藏經典太多，凡夫接受不了，只可依一法門專修；我們都修淨土，就按淨土法門說。

諸位或許疑惑，何不直說得一心的方法？因現在一切皆不正常，都往後退。有人以爲較從前熱鬧，何以說後退？所謂熱，是全身冒汗，滿心躁煩；鬧，是亂七八糟。以修淨而論，必得一心不亂才能往生，熱鬧如何能一心不亂？所以是退轉。大家是老朋友，也念了三十年佛，後來如不得好結果，就對不起大家。古人說：「千

他們對不起阿彌陀佛。怎麼教的學生，都不成功？今天是彌陀聖誕，他們沒法給阿彌陀佛拜壽，都是我們的罪過！

壬戌佛七雪僧貢言

弟子連淑美敬記

這裡結七念佛，已有三十多年，每次學人都來講過，早期是每天講一次，把自己所學的念佛方法，貢獻給大家，至於「開示」二字，卻是擔當不起。二十年來，這個法門及其念法，已經說了很多，皆是古人經驗之談，只要選擇一條去做，就能成功。

現在正是末法時期，修其他法門，都要仗著自己的力量斷惑證真，就是證個羅漢小果，也得千年萬年，很不容易辦到。惟有淨土是二力法門，自力不夠，佛力來加被，最特別處是不須斷惑，但能

滔滔，就是惡。去貪瞋痴根本三惡，所做都爲大家，就是有了福德。

有福就開悟，古人說：「福至心靈」，福來，心自然靈，一說就懂，且講一句就懂十句八句；沒福，心就不靈，講一百句，一句也聽不懂。學佛求感應道交，感應佛叫「靈感」，心昏昏沉沉，怎能與佛感應？就算佛來接引，還是不肯走。做工夫全在平素，修行不礙從事農工商法醫，只要拿出菩薩心來做事，就是善，福至心靈，自然開悟。今天結七是考試，平時工夫好，期中可以得一心，否則唱七天就得一心、了生死，天地間那有這樣便宜事？連喝杯茶，也容易，何況是了生死的大事，全在平素練習。心佛衆生是一回事，舉心就爲大家著想，動念就是佛，心就是佛；心不念佛，想著世間亂七八糟的壞事，心就是凡夫。成佛或做凡夫，都是心造的。下面講一首偈頌結束：

「佛在心中莫外求」佛就在你心裡，成佛成衆生，都在你自己，到外頭去找佛，就找錯了。這句是善根，下句說福德。

「貪瞋放下是真修」貪瞋痴是二條根本煩惱，放不下而說修行，那是欺人之談，如能放下，才是真正修行。

「年光三十仍如舊」這裡佛七三十年，我也來講三十年，前十年成就的人不少，次十年就減少，後十年更不如從前，今年雖三人有瑞相，總說一年不如一年，還是依舊沒進步，爾後誰還再來講三十年？

「勢至觀音代發愁」我們念的佛，不但阿彌陀佛不高興，就是觀世音、大勢至菩薩也都替你犯愁。看你這個人怎麼辦？若不好好幹，就是觀音菩薩慈航普度，也度不了你；勢至菩薩教你憶佛念佛，淨念相繼，你也不聽；這兩位菩薩都在代你犯愁。他們發什麼愁？

他們對不起阿彌陀佛。怎麼教的學生，都不成功？今天是彌陀聖誕，他們沒法給阿彌陀佛拜壽，都是我們的罪過！

壬戌佛七雪僧貢言

弟子連淑美敬記

這裡結七念佛，已有三十多年，每次學人都來講過，早期是每天講一次，把自己所學的念佛方法，貢獻給大家，至於「開示」二字，卻是擔當不起。三十年來，這個法門及其念法，已經說了很多，皆是古人經驗之談，只要選擇一條去做，就能成功。

現在正是末法時期，修其他法門，都要仗著自己的力量斷惑證真，就是證個羅漢小果，也得千年萬年，很不容易辦到。惟有淨土是二力法門，自力不夠，佛力來加被，最特別處是不須斷惑，但能

感應道交，臨終佛即來接引，一往生就成功。這個法門當生成就，但要緊在「感應道交」，如不能感應，就不能成就。怎麼不感應？阿彌陀佛如天上的月亮，念佛人的心好比水，水要是澄清，月亮就能照進去，這就是感應，就可以接引往生；心如不清淨，就像水很濁，月便照不進去，便是不能感應，縱使阿彌陀佛就在眼前，也去不了。怎麼感應法？這就是結七與在家念佛不同處，來到這裡，什麼心都得放下，一心念佛，這是在家辦不到的。彌陀經專講執持名號，六字或四字佛號，一天、二天，或是七天，只要有一天念到一心，心水澄淨，就能與佛感應，便算是一個成就，臨終就可保險。要是辦不到，就是空過，與在家念佛沒有兩樣。

說到一心，萬千人中難得有一人能懂，不懂怎能辦到？就是辦到也恐不知。這怎麼辦？這層道理，本人是個凡夫，一無所知，佛

七中雖然不能講經，但須按著經義，以及祖師所有講話，貢獻給諸位。

彌陀經說：「一心不亂」，怎麼一心法？俗話說：「心無二用」，用心、是起念頭想幹什麼；無二、是念頭往外出時，比針孔還細，只能出一樁事，二樁就出不來，入也是這樣，只能有一個念頭，卻又細又快，一彈指頃，就有六十個刹那，一刹那有百十個念頭，全在自己能覺悟，一覺悟就好辦，他宗不許起念頭，但要做到無念，這卻很難，淨宗不怕起念，就怕覺遲，愈起愈念，念什麼？念阿彌陀佛，阿彌陀佛稍一停，壞念頭就出來了。若能心無二用，起念只是阿彌陀佛，並無他念，便是一心。

臨終佛來接引，接引什麼？不是這個臭皮囊，也不是妄念，是來接念佛的心。一起妄念，就生了障礙，就是佛在眼前，也有障礙，

心與佛光，不能互照，既不感應道交，還是不生效力，故必得念到一心。臨終「心不顛倒」，才即得往生阿彌陀佛極樂世界。

在這裡結七念佛，要不明白這層道理，跟在家念佛還是一樣。如在這裡口裡念著佛，心還想著他事，那就壞了，正念佛時，心一想念富貴，就出不去六道輪迴，後來生天；一想起家庭，家也不是西方，將來還做人；一想起念得比人好，心存我慢，後來恐入修羅道；若一邊念佛，一邊還起貪瞋痴三毒，將來墮在凶神類裏；若還貪著飲食，後來墮多財鬼道；若念時昏沉，便是不覺，將來入上等畜道；總之，都是跟六道相應，去不了西方。但念佛人，有念佛的功德，卻能不入地獄，不變餓鬼，不做下等畜生，不論到那一道，都能享福，但第三生，念佛的功德，受隔陰之迷，不起現行，就恐怕要墮落，就得受罪了。

因此，在這裡念佛，要放下一切，或六字、或四字洪名，念時從心中起，耳聽得清清楚楚，再印到心裡，出來進去，要念成一串，但有亂心，就是放不下。到了佛七結束，並不是一回家便往生，在家時久，早晚念兩個鐘頭，亂心又出來，也沒有用處，必得保持「淨念相繼」，在這裡怎麼樣，回家還是要怎麼樣，接續不斷，這就成功。

話只講到這裡，記住就能保險。後說一偈結束：

「應知散亂念彌陀」大家應該知道，心散亂收不起來，這樣念阿彌陀佛。這樣的念佛怎麼樣？

「空費工夫難解脫」空空費了工夫，只得福報，不能往生，還是在六道裡輪迴，很難解脫。

「人生壽命呼吸間」好，慢慢的念，怎麼樣？慢不得。經上說：「人命在呼吸之間」，一口氣不來，便成隔世，修行慢不得。

「一失機緣苦萬劫」今天這個機緣很少，機會因緣一錯過，就要受苦。怎麼受苦？在六道裡頭轉，再出來就難了，千劫萬劫，才得個人身，八千年以後就是滅法時期，沒有佛法，那就像北俱盧洲，難得解脫了。莫以爲八千年還早，百年人壽，報盡沒生西方，往好處去生天上，第一層是四王天，壽命五百年，人間五十年，彼天一晝夜，在天上享幾萬年天福，再墮下來正是滅法時期，沒有佛法，再死再生，就不聞佛法了，那就在三惡道裡出不來，受苦萬劫。

快刀斬亂絲

弟子黃潔怡敬記

人生於世，自古均免不了一死。即使是世間的聖人，時候到依然得死。只有出離世間的聖人，才能解決生死問題。但是佛也非一

下生即是佛，是經由逐步修行才證得佛果。所謂「公修公得，婆修婆得，不修不得。」所以大家必得相信人人得死。可是「死不得啊！」因為死後必在六道中輪迴，而六道中「人天」難得，墮落三途就苦不堪言了。

唯識宗有所謂的三量，其中「量」字，就是「分寸」、「斗」或「稱」的意思。物品經由天秤稱量，就有了標準與憑據。至於教界的紛爭，當如何折衷呢？就要依聖言量，也就是以佛所說的話爲斗量、爲標準。這樣正確答案出現了，修行就能有所依憑。比方說大家修淨土宗，修得不如法呢？如法就是淨土宗，不如法就是「亂絲無頭」。

我們淨土道場，講究的是「淨」字。修行人不是到道場中求熱鬧，而是求功德與求善根。一句阿彌陀佛就是最大的善根，只要你

念到心淨了，就是居於淨土。若心中不淨，亂七八糟，就是前面說的亂絲無頭。如此心裏一時是這，一時又是那，必不能得到真實利益。

所以參加打佛七是求一心不亂，必須念念在佛號上，這樣才能往生。反之成天念這經念那經的，毫無修法次第，就是「亂絲無頭」了。大家果真信了，六字洪名，就能證果位。不信，把喉嚨念破也是枉然。

求一心不亂是佛金口宣說的聖言量，淨土宗重要處，就是可以帶業往生。業是業力，你造的業，還在身上帶著，這就是煩惱，只要將煩惱伏住就可往生，斷了生死才叫涅槃。這都是佛所說的，如果懷疑佛說，認爲不對，那你還學什麼佛呢？

以下講一首偈作爲結束：

「六字以外皆非一

難與彌陀感應時

聖量是佛親口說

願汝快刀斬亂絲」

六字是「南無阿彌陀佛」，除念這六字外，其餘皆非一。你人在念佛，心在幹什麼呢？心不在六字上，就不能與佛感應。「亂絲無頭」這老言語，是聖言量。一團亂絲，了無頭緒，幾時才能抽完呢？願你拿把快刀來，馬上一刀兩斷，就一心了，就不亂了。

阿彌陀經上，明明說極樂世界是由金、銀、瑠璃、赤珠、瑪瑙等所莊嚴，這都是佛所說，如果你不信，偏說喜歡青草地，那就只有各隨其類了。既信淨土宗，須知最要緊全在這六字上，大家別說它淺，如果解悟得深，就深，解悟得淺，就淺，全在個人啊！同修

們！趕快求一心，快刀斬亂絲，佛語不虛啊！

乙丑年靈山寺佛七開示

弟子吳碧霞敬記

務去慢障切求一心

各位老師、各位同修：今天來到這裏，首先聲明一件事：本人並非來講「開示」——這兩個字本人擔當不起，本人只是將自己的經驗拿來談談，彼此作參考而已。其次再聲明一句：這一席談話當中，一切俗套，皆可以免，只講究「一心不亂」，講的、聽的，都要以「一心不亂」為目標，不然一分心，便與打佛七不相應，請諸位收起心來，心無二用地聽！

談到「一心」，這是個老道場，諸位必定懂得，既懂得，要請問一句：「諸位有成就沒成就呢？」三十多年來，那位念到一心不亂了？要是年年打佛七，年年心亂，這打佛七豈不成了裝模作樣？然而，學佛的人，做事須求真實，開經偈上說：「願解如來真實義」，虛假的事，做也無益，既然如此，諸位不妨自問：「念到一心不亂了沒有？」

我不曉得諸位做到了沒有？倒是可以先問我自己。我的一心不亂，是有一定時間的，只在短短時間內得個一心不亂——說這話，已多少有些貢高我慢，自吹自擂了。下面我們就來談「貢高我慢」。我在這裏三十多年，打佛七談話也不知談過多少，講得太淺，諸位心裏就暗暗輕視，想道：「你不必說了，這些話我早就聽過了。」諸位啊！難道真的都聽進去了嗎？若是一存這種心，便不得一心，

便是得的貢高我慢，便是煩惱了，這話怎麼說呢？

諸位聽的經也多，看的也不少，算得上多聞了，但是，懂得的卻只是些名詞，至於真功夫，可以說是談不上——論到真理，「心、佛、衆生」平等不二，這道理誰懂得？談到佛，沒見過；談到衆生，大家或以爲都見到了，只是心中存在的是這樣的思想：「他們是衆生，我可不是！」這就是貢高我慢，這樣學，就只學得煩惱，我們何嘗見得「心、佛、衆生」是平等的？大家表面平等，都是人，心中多不平等，這即是大煩惱！

論到煩惱，百法中，「貪、瞋、癡、慢、疑、不正見」屬根本煩惱，此外還有塵沙煩惱、根本無明，這三項都是病，人人有，人人不自知，愈是學佛念經，愈是不自知，煩惱愈重，總以爲「我所念的書，所研究的經可不少了。」然而經即如藥，假使吃錯藥，不對

症，到底有什麼利益？所以我們的不成就處，就在這貢高我慢上，別的不論，光是這條，便令人往後退轉，那還談得上一心不亂？

這麼說，要怎麼去除才好？要「心中真空，一念不起。」這是真理。原來本性是不動的，一動，就換了名義，叫做「心」，我們不是常說「起心動念」嗎？起心就是起念頭，一起念頭，就有了目標，便去造業，造了業就受果報——善有善報，惡有惡報，善惡諸報，還不能互相抵銷，是各作各報的。像現在我們得的報應，與下三道比較起來，還是好的，但是衆生包括九界，人只是其中之一，也只是暫時苦海出頭而已，卻還是多生多劫以來，不知幾時行了善，所暫得的善報，說是善報，因為得人身才得解脫，若不得人身，不要說是講佛法，連平常的語言溝通都有困難——禽有禽言，獸有獸語——再說這善報的人身到底由造何業得來，恐怕我們都不自知呢！

總之，從無始劫以來到現在，我們造造、報報，一直變化不休，那麼我們現在該怎麼辦？要推究方法之前，我們先明白：凡有身，便有苦，若無這四大假合之身，便沒有受苦之處了，想消罪業，須得從源頭來，源頭即是那個「心」，心沒有現象，卻是勾引我們淪落生死的原動力，我們因起心動念去造的業，累積多生多劫就不知有多少，經上說：假如惡業有體相者，盡虛空不能容受。這麼多的業，不要說佛念不好，就是念得好，是否即能消了塵點劫以來的惡業了？恐怕沒那麼簡單呢！譬如太陽照雪，雪化爲水，但是雪山上的雪，何以終年不化？並不是太陽不照雪山啊！俗話說：「冰凍三尺，非一日之寒。」單單靠自己的力量，怎麼得「心空」？怎麼消罪業？如此說來，是一定得找幫忙的了，這就是二力——第二種力量！

二，不是指兩個，是指多——比如在這道場中，有很多人，我

們也可以說是兩類人，一類是講的，一類是聽的，所以說「二」，便包括了講的、翻譯的、聽的、辦事的……種種，這個「二」字，亦即表示「許多」。阿彌陀經上，十方佛都說：「汝等衆生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」佛說與菩薩，菩薩再加以宣說，如此輾轉推廣，重重無盡，畢竟沒有終結，諸位想想看，到底多不多？所以惡業的力量固然大，十方佛的力量也很大啊！由十方佛來助我消業，那怕不成就呢？阿彌陀經上說：「若有善男子善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子善女人，皆爲一切諸佛之所護念。」「念」的意思是：佛的心中有你，既有你，你若有事，他就來相助，這就是「護」。這麼說，我們就坐待佛來幫忙了嗎？

日本佛教有一宗叫眞宗的，專講阿彌陀佛四十八願中的第十八願，以爲只要信，佛就來接引往生，其實那有這麼方便的，求佛來

接引，得具備信願行，有感應才行啊！

什麼是感應呢？就像你在這裏念佛（並不是唱佛）「念」是你的「心」，你心起念在佛，佛護念你，兩相和合，這就是感應。然而念的什麼佛？「念的是阿彌陀佛」若一會兒念阿彌陀佛，一會兒又念藥師佛，自己以為「反正都是念佛」那又錯了，那就不感應了，諸位且看，我這雙掌互擊出聲，是一種聲，以手拍桌，又是另一種聲，兩種並不一樣，所以釋迦牟尼佛教你念阿彌陀佛，你便念阿彌陀佛，謹遵聖言量，才能得利益哪！

以下再將祖師所教念佛的方法提出來供養諸位，果能如法而行，便可伏惑，得個假一心（一心有二，理一心是真理，事一心是表面相狀，是方便，所以稱做假一心）以後必得往生。

「念佛不必求多念」念佛不必求念得多。「但念百八心不亂」念

一串念珠，一百零八聲，卻是一字也不亂。「其中若有一念差」這百八聲中，若是有一念念錯了。「掉轉珠頭都不算」把珠頭掉轉過來，方才念的，都叫白念。——這話多懇切！有一點要注意的是：「自念自聽」念時念得清清楚楚，聽時，也聽得清清楚楚，一旦念錯了，就再另念——諸位做正功課，便依偈中指示的方法，教它「一心不亂」，至於散念，便可以隨緣了。

以上聽明白了，就毋勞多說，回去照辦即是，下面以一首偈子作這次談話的總攝：

「萬法精華六字包

聖言真量拔心茅

持名容易難除慢

無價寶珠從此拋」

「萬法精華六字包」佛法無邊。中國叫做三藏（實則未翻譯的尙多）總名萬法。精華，是指真正精神，亦即重要的話。只念六字，就把三藏十二部都包括了，也就是說會講三藏十二部，才會講「南無阿彌陀佛」六字，若全藏念不完，念六字也一樣。

「聖言真量拔心茅」爲何說六字括盡三藏呢？你要真正收心念這六字，心不往外跑，便是到了快開悟的時候了。然而，諸位開悟了嗎？沒有。爲何沒有？因爲心眼被茅草塞住了，所以不開竅，現在遵聖言量念這六字，就是拔了茅塞，開了竅了。

「持名容易難除慢」名是指阿彌陀佛的名號，阿彌陀佛另有本名，阿彌陀佛是他的號。持是拿著，不放下，也就是念，持名比念經等算來容易，可是也有難處，就是有貢高我慢，以爲「我行了，我懂了！」有了這根本煩惱，便不成就——學佛第一步要無我——有了

我，也往生，只可惜是往生六道，永不解脫，所以想解脫，必須先去我慢，怎樣去呢？佛家講究「六和合」（身和同住，口和無諍，意和同悅，見和同解，戒和同修，利和同均——記者按），一律平等。孔子也說「毋意、毋必、毋固、毋我」也是要去我慢。但是，這我慢卻很難去。

「無價寶珠從此拋」假如不去我慢，那如無價（表示價值極高）寶珠的三寶，就從此輕拋了。

諸位在這裏，試著用以上所說的方法作試驗，一切都放下，但求一心去！

庚申年靈山寺佛七開示

弟子黃泳敬記

諸位老師、諸位同修：靈山寺佛七已歷三十餘年，本人每年都參加。從前政府未來臺灣之前，本省佛教尙是一片荒地，雖有寺廟，然大多僅做自修之用，於弘法利生之事未甚注意。自政府來臺，有關佛七等弘法利生之事，實由本寺開始。此次佛七參加者新同修比舊同修多，因本人說話難契各類之機，故此講話只得以新同修易懂爲原則，尙祈舊同修慈悲隨緣聽講。

此處佛七爲淨土宗之佛七，提及淨土宗人人皆知，已甚普遍，然其實際內容，卻很少人明白。不只外人不知、佛門

內對淨土了解清楚者亦不多，乃至已修淨土者亦不甚清楚。於此先聲明：本人今日並非來「開示」，而僅是來談談話，因對淨土真懂者太少，本人僅是依經典祖注提出報告而已。

在家修行功夫尚不大究盡，出家功夫好者，可證四果阿羅漢，此在家人談不上。然欲證四果阿羅漢須經幾千年之長時間，若當生能證初果，則十萬人亦不易找出一人。即使證了羅漢果，亦僅僅證羅漢果之方法，於淨土法門則不易懂。此乃佛經上所言者，非本人自發言論，佛經上沒有記載者，本人一句亦不敢說。

淨土法門何人懂？菩薩有五十二階次，登地之前爲賢位，尚不懂；登地以上稱聖位，亦僅一知半解，必得成佛後，方能澈底明白淨土法門，唯佛與佛乃能窮盡。大家聞至此則

須格外留意，大家能聞佛名，能修淨土法門，必是千生萬劫種大善根、行大善事，方能臻此。然而知道淨土法門之殊勝，還得用功修持，修則成功，不修則不成功。

有些未聞淨土者，亦不懂淨土是何事，自己不知，若口中不提則不造罪。若不懂淨土爲難信之法，自己妄作聰明，毀謗淨土法門，則不得了。蓋因毀謗佛法乃三途之罪，而毀謗淨土法門乃無間地獄之罪，大家必須特別小心謹慎。淨土宗爲甚深難信之法，唯佛一人澈底明了，其他必得至八地菩薩才夠得上「信」。吾人不懂、不信，則須格外留意，千萬別造罪業。

既然淨土法門唯佛與佛乃能究盡明了，佛何以將此難信、難懂之法，普遍教導眾生修持？此本人亦不會答覆，僅引

佛語作答。一切法門皆須講究不生不滅、了生脫死。全球宗教修到最高只能升天，唯佛法可了生死。然佛教通途法門須受大苦，所謂「不受魔難不成佛」，一般修行人受不了大苦，此困難之一。其次時間太長，證羅漢果須數千年，凡夫壽命有限，數十年如何辦得到證果？又須一步步往上修，成功極其不易。

淨土宗雖人人不懂，卻有大便宜，因為阿彌陀佛乃「接引佛」，極樂世界雖有十萬億佛土之遠，阿彌陀佛發願親自來接引。十方雖皆有淨土，皆有佛菩薩，然未發願來接，得自己修到有能力自己去，故不易成就。往生極樂世界，當生即可成就，人生短短數十年，信願行三資糧具足，臨終正念分明，佛即手持蓮花前來接引，吾人即坐蓮花往生極樂世界。

，生死即了，此天大之便宜。此事在三藏經典詳言，修淨土法門之殊勝處即在於此。

修其他法門須「信、解、行、證」，全靠自力長時修行。修淨土法門之道理雖不易懂得，然僅須「信、願、行」，即能成功。否則莫說修二、三十年不懂淨土之理，即使修五百年亦證不了羅漢果，亦不懂淨土之理。

華嚴經云菩薩歷經十信、十住、十行、十迴向的修行，至十迴向才懂得佛理，才能澈底行布施，然修到十迴向即已歷二大阿僧祇劫，實不易矣。本人今於佛前說法，若錯說一句即是毀謗佛法，則說法者須入地獄。吾已九十餘歲，尙來此造地獄之罪乎？吾如此傻乎？總言之，淨土宗實不易解釋、不易懂。

吾人既發心修行，若沒修成功，豈不可惜！淨土宗欲解釋清楚不易，即使中國淨土宗之祖師，自東晉慧遠大師，至民國印光大師，其所開示亦皆須本佛經之理。華嚴經乃經中之王，王於三藏，而最後普賢菩薩以十大願王，導歸極樂，故知文殊菩薩、普賢菩薩皆修淨土法門，求生極樂世界。經云：「離經一句，即是魔說」。法華經亦云：「依法不依人」。吾人修淨土實依佛語，有真憑實據。否則不論任何有多大名氣之人，其所言離開佛語，吾人即不可信。

何以淨土宗只言「信願行」而不提「解」？經上亦有比喻，即使如智慧第一之舍利弗，全身化爲嘴，且以無量無邊之舍利弗，講無量無邊劫之淨土道理，亦講不完全。本人無此大能力，僅有一、二本經典基礎，即使一部阿彌陀經亦講

不完全，經上處處皆是無量無邊的修行要訣，故欲了生死，須找已了生死者方不致誤事。淨土宗爲信、願、行，吾人就照著辦，佛是已了生死者，佛如何教，我們就如何信、如何行，即成功，若自己妄作聰明，必定倒楣。

信、願、行，信什麼？第一、信不學佛則永遠在六道中輪迴，不得解脫，此事任何宗教皆辦不到。第二、信學佛須三大阿僧祇劫才能成佛，唯有修淨土法門，在短時間即能當生成就。古德云：「萬修萬人去」，阿彌陀經云：「若有善男子善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子善女人，皆爲一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」，此即萬修萬人去。然吾人在此即使念佛三、五十年亦僅口念。唯往生西方，聞鳥、樹演音才悉念佛、念法

、念僧。此深奧之理，非凡夫能解其理，即使證二果之人亦無法了知，只要肯依聖言量堅信不疑就能成功。第三、深信吾人修淨土法門，決定當生成就，決定萬修萬人去，第四、信往生時，阿彌陀佛決定前來接引，往生極樂世界。深信淨土法門之後，必須執持佛號不放，自今起深信不疑，至死亦執持不放，即使原子彈下來，亦執持不放則成功矣。

現在看看諸位之情況很好，與阿彌陀經所云相符合。經云：「皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，大家福氣不小，然有幾位未聽至此，即先退出，很可惜！此事吾甚留心，彼等福報不夠。然諸位則不得了，若聽明白，皆能成功，因金剛種子已落入大家八識田中。由大家仔細聽講之神情，即可得知大家已得此天大福報，此種子永遠不會消滅。要緊在

「不退」二字，永不退失，若功夫好，則當生成就，否則此金剛種子遲早要發芽，斯時即諸位成就結果之時。

其次言「願」，現在學了佛，知道有無量無邊之淨土，然吾人修淨土，既發願要往生西方極樂世界，則永不更改。人言爲「信」，不可朝三暮四，即使有人講比西方好千萬倍之世界，吾亦不違念佛初衷。即使有人教比念佛往生更好、更快之法門，亦永不更改。有此骨氣，堅定切願，有願必成。若修淨土後，復改修他法，腳踏三、四種法門，則無法修成功。發了往生西方之切願，言而有信、言而有據，無論任何情形，永不更改，則必能成就。

再言「行」，行很簡單，地藏經、藥師經、法華經，三藏十二部皆好，若如此則三藏十二部天天誦乎？吾人萬不可

「以凡測聖」將佛菩薩之心當做凡夫心，以為與此結拜，未與彼結拜，則唯恐得罪於彼，此實愚癡。吾人有分別心，佛則無分別心。吾人若愚癡，念此念彼，則三藏十二部無人能每天念完。

修淨土極簡易，即使阿彌陀經不念，只念佛即可。萬德洪名，無論「南無阿彌陀佛」、或「阿彌陀佛」四字，此一句佛名，即含無量無邊之佛名，蓋因阿彌陀佛乃法界藏身，念一句佛即等於念一切佛。

再則阿彌陀佛之「阿」字，即華嚴經中華嚴字母之第一個字，世尊夜觀明星，見性成佛即做「阿」字觀，無此一個「阿」字即無三藏十二部經典。此「阿彌陀佛」亦未翻譯，含藏多意，只要將此一句佛名，老老實實念到「一心不亂」

則必定成功，不必多念其他。故念佛時，不要再想其他妄念，其他妄念爲魔，吾人以此一句佛名排除之，如此即可淨念相繼。

再則「正助雙修」，其實助法亦不必言其他，只要此一句佛名，一心念佛，正助即含其中，然吾人爲凡夫，尙無此功夫。其實一心念佛，則「經、佛、咒」皆含其中，就怕吾人無此誠心，若誠心念佛，則三藏十二部皆含其中。助行工夫，吾人不會行善亦不要緊，但能「諸惡莫作」即可。念佛則不造惡，吾人念阿彌陀佛時，吾人即是阿彌陀佛，佛即是心，心即是佛，不能一邊念佛，一邊造業。凡是念佛，復造殺、盜、淫、妄、酒等罪業，即是謗佛，念佛功效即減少。只要不造業，老老實實念一句「阿彌陀佛」再加上「諸惡莫

作」，如此修淨土法門，必定成功。

本來打佛七前來講講話，乃爲令參加者得一心，然這幾年看大家有些退轉，故今天所言多爲教理，認清教理才明白如何用功，斯可得一心，說個偈共勉：

「淨宗資糧信願行」——淨土宗修行往生西方極樂世界，必須具備「深信、切願、力行」三資糧，信願行有無量無邊之講法，今所言者乃極爲簡要之說法。

「二力感交功始成」——凡是要求成功，修其他各宗須靠自己力量一步一步修才能成功，力量差一分即不成功。淨土宗不必如此，其主要之力量，乃在於「阿彌陀佛」，自己只出小力量。自己只要放下萬緣念到一心不亂，其他之事皆不必管，其他皆是阿彌陀佛之力量。極樂世界乃阿彌陀佛莊嚴

而成，吾人臨終時，佛親自拿蓮花來接引往生彼世界，「莊嚴佛土、接引往生」此皆佛之力量，但吾人念佛須念到「一心不亂」，此經上明示，如此佛力、自力皆有，即可成功。

「經文最重同居土」——極樂世界分四土（凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土），阿彌陀經中，四土皆有之，然最重要者在凡聖同居土。我們凡夫一品惑未斷、無法生淨土，然極樂世界乃「他受用」之淨土，如蓋好房子，不是自己用而已，而是要讓大家來使用。修行斷惑才出輪迴，凡夫無法出輪迴，唯有極樂世界阿彌陀佛接引，就可以出生死輪迴，剛往生極樂世界，仍爲凡夫，故阿彌陀經於六方佛出來做證明前之經文，皆爲凡夫之境界，爲凡聖同居土。依此娑婆世界而言，色界天之下爲六欲天，仍有男女飲

食，亦言食、住，而阿彌陀經中所云亦含食、住，亦是未斷惑之凡夫境界，故吾人念佛一心，雖未斷惑亦可往生極樂淨土，往生之後，或爲人、或爲天，但仍爲凡夫，並無果位，屬凡聖同居土。故在此界未斷惑而能往生極樂，屬於橫超；到極樂世界凡聖同居土，再生到常寂光淨土，亦屬於橫超。其中之道理深奧不易解，吾人但信佛之聖言量即可，故經文注重在凡聖同居土，專接未斷惑之凡夫往生。

「但得伏惑便往生」——一心不亂亦阿彌陀經所言，但斷惑才能一心不亂，斷惑往生可以上品往生，但不斷惑者大有人在，依本人而言，前生吾不得而知，今生則修淨土已六十年，然一品惑亦未斷，此真實語，不只無神通，連鬼通亦無，須知有神通仍不免六道輪迴，無法了生死。

現言如何得一心？吾人無法斷惑得一心，但伏惑亦可。當吾人妄念紛飛之際，立刻以一句佛號壓伏住，雖壓伏住，然尚未斷惑，至臨終時，因平常妄念一來即以佛號伏住，臨終如搖彩，斯時佛號出來即蒙佛接引帶業往生。此「帶業往生」於阿彌陀經、無量壽經之經文中皆明顯含有此意，由於未斷惑而以佛號伏住往生，故云：「帶業往生」。因斷惑時間太長不易辦到，今修淨土法門，妄念一起，即思「凡所有相，皆是虛妄」，即以真如佛性伏之。真如佛性即一句「阿彌陀佛」，能以佛號伏住，即可蒙佛接引，帶業往生，到西方再斷惑，故今只言但求往生。

時間說不少了，擔誤諸位用功，對不起大家。現在再來念佛，伏住惑。敬請諸位，放下萬緣，善緣、惡緣皆放下，

一句彌陀，一直念下去！

乙卯年靈山寺佛七開示

弟子黃泳敬記

刑警十個常跟隨 前頭牽引後面催

誠心念佛沖他散 六字停時他又回

諸位老師、諸位同修：時間寶貴，檢重要點說一說，只要大家聽懂了，相信、記得住就好。說什麼呢？就說「學佛與不學佛之分別」。

學佛與不學佛之分別

不學佛者，大都迷惑顛倒，當然是可憐了。何以言此？因為覺悟得要上學，接受好的教育，才能覺悟。若什麼學問也不必學，就能夠覺悟，實在是太稀有了。我們既然有機會學了佛，且學多年，大概有些覺悟了，若仍不覺悟，則豈非

與不學佛者一樣可憐乎？

不覺悟有何壞處？覺悟有何好處？不覺悟者，現在也沒有好辦法，不但目前不好，未來還不如現在，現在未造好因，將來壞處更多。若覺悟者，無論現在環境如何，雖難免人生八苦，但因其覺悟，知爲自己過去所造之因，故雖受苦，但不怨天尤人。因其覺悟，故亦會設法解決目前之苦，將來仍能種下善根福德，求得後來解脫，此乃覺悟與不覺悟者之差異，即在於此。

不學佛者不懂，凡信佛又懂得學佛者，只要和人見面一談話，即知其覺悟與否。不學佛者，一萬人有九千九百多種想法，然對於三際之看法，不外三種，凡研究過心理學者亦知，即想起從前的好——緬懷過去；大都埋怨現況不如從前

——不滿現在；希望將來能夠比現在好轉——希望將來。此普通人之三種想法——緬懷過去、不滿現在、希望將來，即三種迷惑顛倒，有此想法就不能開悟了。

此種看法，皆以爲現在不如從前，希望將來比現在好，然而經過一段時間後，又緬懷現在的好，而不滿原先所希望的將來，由此可知，一步不如一步，每況愈下，愈來愈壞，此真實語。若希望將來能更享福，即迷惑顛倒。今將經上所言提出，聽過佛經者懂得，未聽過經者亦算知道此事，能了解愈來愈壞之實況，則趕緊用功念佛。

未來實況

今先說比喻，後舉經文。世間萬法無常，譬如一年四季，春夏還不錯，秋冬則敗壞完了。一年如此，百千年亦復

如是，只有愈來愈差。佛經上詳言：「人壽自十歲起，過百年增長一歲，一直增到八萬歲（講整數好記）」，此爲增劫。增劫時人壽、福報日增，此一定之理。至八萬歲後，每過百年減一歲，一直減到人壽十歲爲止，此爲減劫。減劫時，人之壽命、福報亦日減。減到十歲，可以說是壞到了極處。我們現在爲減劫，已經減到人壽百歲之時，今已從八萬歲減至百歲，情況愈來愈差，大家看看中國歷史即知，從前軒轅黃帝時之情況，與現在大不相同。遠的不談，即言來臺灣此二十餘年來，亦一年不如一年，現在表面上愈來愈浮華，然天地自然生長之物愈來愈少，人造之物愈來愈多。所穿之物，大都在勾引五欲六塵之煩惱，有何好處？所吃之物，大都在令人壽命短促，東西大都加了農藥，吃了就得生病長癌。現在連吃的油條都加「阿摩尼

亞」，喝的水也放漂白粉。人又不能不吃飯、不喝水。大家仔細想想，現在人壽平均百歲尚且如此，往後只有愈來愈差，再經九千年，人壽減至十歲，壞到極處，再從頭每百年增一歲。真正要享福，得人壽增至二萬歲，才算真正有福享，時間非常漫長。以上所言皆根據佛經所記載，佛經上沒有的，吾亦不敢亂言，否則會墮地獄。是故，若想要將來能享福，大家慢慢去等那漫長的歲月吧！

從現在起，往後尚有許多災難，學佛者皆知，有火、水、風大三災，三災發生時，連二十八層天皆毀壞掉，而此大三災未到之時，現在即有小三災，何以會發生此三災，其總根由，在於「人心」，若在增劫之時，人心日益向善，道德日漸增長。在減劫時，人心、道德每況愈下，未學佛者，不用說，即

使學佛者，亦包含在內。心若不好，將來如何往生？不但不能往生，即使將來圖個「善終」亦不容易。外國亦復如是，人會遭遇災劫，皆人心所造，現在不好，將來更差。

滅劫人心壞

總而言之，一切好壞，其根源在於「人心」，人心有「貪、瞋、癡」。經上詳言，有貪心，即招感饑饉，所用、所吃之物愈來愈少。有瞋心，則發生刀兵劫，有戰爭之事。從前用刀，一刀但傷一人，今則有槍炮，乃至機關槍，一會兒即可殺傷數十人，更甚者發明原子彈，今世界多國皆有，戰爭一爆發，死傷即不可計數，像日本在第二次大戰，經原子彈之害，死傷數十萬。今則核子彈較原子彈殺傷更強大，此刀兵劫皆瞋心所引起之禍害。

再言癡心，愚癡之心則造成疾病，從前沒有像現在如此多奇怪病狀，從前只要普通之草藥，即可醫治多病，今則一病大都是癌症，得癌症則無良方可癒，往後怪病更多。此皆人心所造，由於貪心而有饑荒、瞋心就有刀兵、癡心就有奇怪之病，此小三災。是故大家不要以為將來會更好，實則將來更不如現在矣。

上述所言乃人活著時所受之苦，然而人造了罪業，死後如何？有人云：「死了就完了！」沒那麼簡單，死後尚有靈魂，尚有輪迴，現在造何因，將來受何報應。故教大家要念佛伏惑，不要再造業。

念佛伏惑法

吾今拿出良心向諸位說此伏惑之法，「惑」在經上有「十

種惑」，即「見惑」——身見、邊見、戒取見、見取見、邪見。「思惑」——貪、瞋、癡、慢、疑。見惑八十八使，思惑八十一品，要斷一品惑都很不容易。此十種惑稱爲「十使」，猶如今之刑警，終日跟隨我們，看我們造業，拉入輪迴受苦。

一入輪迴欲得人身，萬中難得一人，大多墮入三途受苦。是故想起將來所受之苦，確實可怕。現在即使原子彈下來，一會兒功夫即死，然死後入三途，乃至墮地獄，受苦時，求出無期，苦不堪言，其受苦較今所受之苦超過千萬倍。故未學佛者，終日花天酒地，茫茫造業，將來必墮三途受苦，此乃經上所言之「流轉門」。即衆生若不覺悟，隨波逐流造業，必定如水下流，直入三途受苦。若能覺悟，則不令它造業往下，則令止住，逆流回轉往上，可以解脫離苦得樂。

不學佛者造業、受苦，固然可憐。若學佛者，已聞佛法，尚不相信，尚不依教奉行，將來仍會輪迴受苦，豈非麻煩，欲怨何人？若云「聽不懂」，在臺中二十餘年來，每星期皆有講經，若自己還不去聞法，令時光白白空過，浪費生命，究竟對自己有何益處？從前佛七中，每天都能來講些話，現今僅能來講二次，往後可能講一次亦不容易。即使來聞法，若不用心來聽，亦不得益，何不將心收攝回來，專心聽講，將來求個解脫。

前面言「十惑」如十個刑警隊，跟著我們看我們造業，往三惡道拉，故得把惑伏住，令不起作用，如何能伏住？佛法不必多，貴在實行，即「隨緣消舊業，更莫造新殃」吾人生長在此惡劣環境，只有隨緣受報而消舊業，既知要消舊業，則要覺

悟改過，將十惡業改爲十善業。時時「存好心、說好話、做好事」如此可消舊業。

若貪、瞋、癡、慢、疑之念頭起時，立刻以一句佛號壓之，令其惡念不起，則將來解脫有望，否則眼前之原子彈也躲不過。佛經上云：「共業共受」，我們同樣生活在此一時代，飽受其威脅，若能依教奉行「隨緣消舊業，更莫造新殃」、「存好心、說好話、做好事」，則可「共中不共」。即使業報現前，吾人亦可轉變，不必共受業報，眼前可免原子彈之苦，將來可以往生西方，因吾人肯「改」，則不在劫數之內，將來一定可以解脫。

是故「伏惑」乃必定要修之行，若「貪、瞋、癡、慢、疑」爲魔，其念頭一起，當下以佛號壓之，但魔亦有力量，愈壓愈

壓不住，則須助力。行十善業，即是念佛正功夫之助力，若做十惡業，則是增加魔子魔孫之力，故多行善念佛，則不懼魔矣。

吾人若起一妄念，立刻以「十聲佛號壓伏住」所謂：「一個妄念十聲佛，妄念不如佛號多」，大家可以回去實驗，譬如拿黑豆代表妄念，拿黃豆代表念佛，起一個妄念放一個黑豆，立刻用十聲佛號壓伏住，就放十顆黃豆，日久天長用功，黃豆即多，黑豆就少，妄念可伏，此乃「伏惑之法」。

以黑豆、黃豆比喻妄念、佛號，用功一久，佛號多，妄念少，猶如黃豆多，黑豆少，吾人隨手一伸，拿到黃豆機會多，拿到黑豆機會就會很少。猶如臨命終時，八識田中種子一搖，其亂七八糟之妄念種子，被多數佛號種子壓住，妄念不易出

來，佛號容易出來，念佛種子一出來，吾人即可蒙佛接引，帶業往生，修行就成功矣。

今日所言「伏惑」之法，非常要緊，若不用心深記，吾歲數已大，明年亦不知死活，縱令不死，吾再講十年，也是說此念佛伏惑之要緊話，希望大家好好念佛，把惑伏住，能夠往生。若要斷惑，說誠實話，現今無人能辦。

此段所言乃「還滅門」，與前述「流轉門」不同。還滅門是不令其流轉，能「伏惑」，不隨波逐流，回過頭來自己做主，目前消災免難，將來能夠往生，即得解脫。

最後說個偈子做結：

「刑警十個常跟隨」——任何人皆有貪、瞋、癡、慢、疑等「十惑」之妄念，猶如十個刑警常常跟隨著我們。

「前頭牽引後面催」——前面的刑警拉著我們上三途去受苦，後面的刑警還催著我們走的太慢。

「誠心念佛沖他散」——伏惑亦須正助雙修，念佛爲正行，十善業爲助行，猶如十位使者，幫助我們念佛之功夫。十個刑警雖然緊跟著要拉我們入三途，但是吾人一直誠心誠意念佛，佛即放金光，將刑警沖散、沖跑了，無法靠近我們。

「六字停時他又回」——但六字洪名若一停，不再專心念佛之時，則十個刑警立刻又會返回，再度跟隨著你，將你纏住，拉你往三途去受苦。

話就說到此爲止，要緊大家好好念佛，實驗實驗「伏惑」之法，上等根器在此佛七中用功，即可「伏住惑」故大家不可打擾，不可隨意上下走動，不可講話打岔，否則擾亂道人心，

便是造罪。請佛七中之護七人員，好好護住佛七規矩，以成就大家道業！現在開始念佛，不可再妄動。求一心！放下萬緣！一句彌陀！一直念下去！

癸亥年靈山寺佛七開示

弟子黃泳敬記

人身不易得

三途真可怕

極樂人人去

三毒心放下

念佛不改心

等於說空話

心口若相應

立見佛菩薩

諸位老師、諸位同修：今日靈山寺爲了恭祝阿彌陀佛聖誕，開始打佛七。本人在此每年都來與諸位談談話，不敢說是講「開示」，「開示」這兩個字本人擔當不起。本人在此講了三十年，從前佛七期間都來講三、四次，後來覺得太複雜了，就講兩次，到現在事情更多了，只講一次，此先聲明。

打佛七講話與講經不一樣，不談道理，專談其中如何可以

「一心不亂」之重要問題。三十年來所講的話都不相同，可以說把要講的話都說盡了，這是因爲本人沒有學問的關係，倘若有學問之人，即使專談一種法門，再談三十年也談不完。

淨土法門，這幾年來不免有談玄說妙之處，而在臺中三十年來講經不斷，且講大經，諸位同修也常聽經，淨土法門聽了不少，教理也聽了不少，諸位應該會有成就才對。可是看起來，三十年間，後十年就不如前十年，前十年又不如剛開始的十年，可以說是一天一天往後退，到了今日之下就更不樂觀了。今日說話請諸位多加原諒！諸位來此是求一心不亂，若來與諸位談話的人要是講客氣話，恭維大家，對大家沒有好處，只可說說毛病，把毛病一改，就成功了，爲什麼呢？因爲在從前學佛環境較簡單，現在卻很複雜，如何複雜呢？在外國有些

沒有經過字的認識，而妄作聰明改佛經，而且印出來給人看，大家若一看，心中就亂了，心一亂如何一心？這件事也怨不得別人，他們來此胡言亂道，而諸位是聽過大經及佛七之開示的，若連個邪正也分不出來，那就是對佛的信心不夠，經是佛說的，誰敢改經？文殊菩薩也不敢改，改經是大逆不道的，那不是佛教徒。

我們淨土法門是以往生爲原則，在三十年內，第一個十年往生的有好幾個，往生的現象很不錯，第二個十年就少了，到現在第三個十年，就寥寥不過幾位而已，功夫已經不行了。不單是修行功夫，連平素做人也差了。佛教徒不論是在家出家，總之是以「戒」爲根本，戒、定、慧三學，若連一個「戒」字都看不起，那還成什麼功呢？學佛之基本問題就是「戒」。把

這話說出來，今天不談玄說妙，就把淨土法門的情形說個幾句。

淨土法門是特別法門，祖師與經典都有說過，淨土法門是難信易行之法。要是修別的法門，麻煩透了，必得斷見思惑，見思惑懂的人就很少，連懂都談不上，如何斷？豈不成了空話。淨土法門不必斷惑，但大家不要誤會，話很不容易講，你若能斷惑那很好，當然是上品上生，若不能斷惑，連個惑都不懂，給你講斷惑，豈不是爲難你嗎？此「難信」是其一。

第二是「易行」什麼也不必懂，你只要念「南無阿彌陀佛」就成功了，可是你就不相信。三藏十二部，那一個法門都好，若踏兩條船，船一開就掉下去了，你若踏四條船，那裏也去不了。此是易行。這句話我們博地凡夫不信是當然的，因

爲到了八地菩薩還不敢說信了，但是我們要強信。佛經上八萬四千法門每一個法門，都有因，都是方便法門，所謂：「方便有多門」，但是唯有淨土宗修行之因不用方便。萬法唯心，心念佛、心就是佛，佛就是心，這個多麼準確。吾人念佛，無非是以佛心爲己心，除了佛以外沒有別的，一專心就成功了，非常簡單。

阿彌陀經要緊的一句話，就是念到「一心不亂」，什麼叫做一心？倘若你的心除了阿彌陀佛，還有藥師佛，這就不叫一心，這叫二心，不專門。一心者，其心乾乾淨淨的，就是這一件事情，此謂之一心，念到一心你才會往生，不到一心就不會往生。你們諸位若說我們除了念阿彌陀佛以外不念別的，行否？那是很好，但是你們一天二十四小時，自己想想，念了多

少時間的「阿彌陀佛」？若是每天都能念一個小時的佛，就算很不錯了，還有其他二十三個小時在做什麼呢？

諸位又說，那有人一天到晚有閑功夫一直念佛，不錯，沒有教你一直這樣念，經上說得很清楚，有念佛、有憶佛。諸位都念過大勢至菩薩念佛圓通章，念佛與憶佛不一樣的講法，「念佛」是嘴與心都念，憶佛可以嘴不念，心想著忘不了。譬如你手裏拿毛巾，我爲何拿毛巾？爲著阿彌陀佛。我爲何喝水？也爲著阿彌陀佛，一切等等不忘這個——「阿彌陀佛」，把這個阿彌陀佛掛在心上頭。這不是很困難嗎？其實不難，大家心中沒有一個人忘記吃飯，再忙、再累，即使不餓，到了鐘點還是要吃飯，吃飯忘不了，念佛卻忘了。總之無論什麼事情都別忘了要往生西方，一切皆是爲了阿彌陀佛，如此淨念相繼，

心裏頭才不會去羈雜其他東西，如此才能一心。

能夠一心是很好的功夫，但是非得去掉心中亂七八糟的念頭，如何去法？說與諸位聽聽。佛理不是我們凡夫懂的，「一心」經典上有「理一心」，有「事一心」。「理一心」是「實相念佛」，此一般人完全不懂。「事一心」也難懂，連理一心、事一心都不懂，你算什麼一心？只要事一心、理一心就斷惑，這在彌陀經上有說，但是我們博地凡夫不懂。諸位要是一心的話，就不再打妄想，你心裏想東、想西，想著那家好、那家壞，是是非非打妄想是大毛病。禪家講的是一念不起，不打妄想就成功，這是句總話。

但大家不能不打妄想，說實在話，大家沒這功夫，有一句話「不怕念起，就怕覺遲」。

不怕你打妄想，一打妄想就看好：「我打妄想了，怎麼辦呢？」就得趕緊覺悟。若能伏惑，於臨命終時，大家助念就能得力，你不懂得伏惑，於臨命終時給你助念，你也不聽這一套，功夫全在平素。知道是妄念，就用「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」：：：把妄念打跑了，此叫「伏惑」。

說到這裏，打妄想就是六道輪迴，就是三途種子，就這麼一句話，你相信了，就得利益；你若不信，也沒辦法，事實明明如此擺著。平素同修都有很大毛病，會是非非，爭名奪利，若都讓你稱心如意了，死的時候就是帶不去，帶去的就是罪業，這還想不開？所以還是念佛要緊。

念佛要求得一心，往後還有三天，前面四天我沒來，好壞我不知，今天看到了，多少可知一點。我在臺灣就講了三十幾

年，在大陸講的暫且不提，我可以說最少講了七十年，我可以多少看出點來。從前有人說靈山寺打佛七，地上掉下一根針，大家都聽得見，現在還能這樣嗎？在家裏就東扯西拉，張家長、李家短，就鬧這些事情。來了這個道場，還弄這一套，你是來一心念佛？還是來扯事情？這成什麼功？唉！說到這裏以一首偈做結束，大家求一心，不得一心，生命到了時候就入三途。

「人身不易得」——念佛，在六道內都可念佛往生，可是人道往生最容易，除了人以外，其他畜生、地獄、餓鬼就難了。天道也難，還不如人，因為天享福太大了，他的心一肚子地享福，也不求往生西方，就是人最容易修行。所以偈上頭一句就說「人身不易得」，此話經上皆有提及，非只是我如此說。

「人身難得」，在經典中有譬喻：在高山頂放一條長線，山下有一針，此線要穿過針孔，但是風一吹，此線不知跑到何處？莫說是一條線，即使是一千條、一萬條線，是否正好有一條能穿入針孔，其機會實在非常困難，人身之難得正是如此，現在大家都得到了人身，應當尊重，因為得人身才有機會聽念佛法門，才有機會念佛，才有機會得解脫。

「三途真可怕」——要知人身難得但易失，很容易就壞了，中國人喜說好聽的話，生了孩子就恭賀長命百歲，可是一百歲的人究竟有幾個？臺灣雖有，但是很稀罕，俗云：「閻王要你三更死，誰也留不得到天明」。經上記載，佛問弟子：「人命長短，汝知否？」有弟子回答：「人命在呼吸間」，佛說：「對了！」這口氣呼出去，未必能再吸回來，就是如此呀！這

個生命誰也不敢給你保險能活多長？人身一失如何？大家注意聽，要再得人身就很困難、得不到了。那要上那兒去呢？變畜生、變餓鬼、入地獄。到那三途壽命很長，到了地獄有八萬四千歲，受苦時間長得很，若到了那兒，苦是受不了的，給諸位說說，不用功念佛，轉眼就是三途，三途真可怕呀！

「極樂人人去」——念佛求往生西方極樂世界，容易去嗎？經上說過：「萬修萬人去」，誰要念到一心不亂，誰都能去，不是很容易嗎？可是要當生，這生去不了，就下三途，就完了。全在這一生，到了極樂世界就永遠不生不滅了。

「三毒心放下」——去極樂世界是心去，心乾淨了才與阿彌陀佛相應，心不乾淨，如照鏡子，雖然鏡明，但有物遮，則照不了物（即不感應）。三毒：貪、瞋、癡。貪心——什麼東西看

了就想，但是西方極樂世界皆是七寶莊嚴而成，你不會要。光看眼前，光貪眼前、眼光大小，貪戀娑婆之心要放下。瞋恨心——此最厲害，某人對不起我，他怎麼對不起你？他若對得起你，你就往生了嗎？他愈對不起你，愈好，對不起你，就遠離他，少操心，你個人就修你個人的。癡——愚癡、邪知、邪見。講因果，他都聽不進去，光看名利，看見是非，這是害你與阿彌陀佛不感應。念佛必得將貪瞋癡三毒放下，放下則心乾淨，就能感應道交，就能去極樂世界。

「念佛不改心，等於說空話」——此二句合著說，大家平常在家不專心念佛，來此道場還談是非，還亂七八糟，這個道場是要你求一心的，若在此還不一心念佛，在家裏之情形就可想而知了。所以說「念佛不改心，等於說空話」，若心不改，嘴

光念阿彌陀佛、阿彌陀佛，這是欺騙佛，有何用處？這就等於在說空話。

「心口若相應，立見佛菩薩」——心口若相應，就與阿彌陀佛過了電，感應就是感電，一直心口相應，立見佛菩薩。西方極樂世界，佛來接引、菩薩來接引，此大家皆知。你去不了，你不知路頭，佛來接引你，可是你不去，佛就在眼前，但你有貪瞋痴在那擋著，與佛接不上電。若能放下三毒，心口相應，你立刻就見到佛菩薩了。

咱們念佛要緊，現在大家把亂七八糟的心，全部放下，一句彌陀，一直念下去！

知果畏因宜謹慎

逢緣遇境好修行

民國六十五年
爲中慧班開示

弟子吳碧霞敬記

序

諸位諦聽！善講者不如善聽者，「諸法於恭敬中求」，縱我今日所講，不如從前，然以諦聽恭敬，必得法益；況諸位借公餘念佛三日，百忙之中，獲此一暇，機緣自是不易，其期於一心不亂者必矣。懇切恭敬，是善因緣，一心往生，爲祝爲禱！

吾淨宗勸人，或曰「萬修萬人去」，或曰「十念往生」，或曰「臨終助念往生」，皆是隨根立說，各有條件，不可拘執。譬如飲食，並不能取箸便食，蓋其前有種種之準備，其後有種種之收拾，至於方

進食，亦有種種之法度，佛法之理亦同，所謂「萬修萬人去」，如何謂之修？當如何修？須先考究，並非掐珠隨口而宣，卽是修行，且若是不修，云何去耶？再者「十念往生」，吾等念佛二十五年，莫說十念，十萬念亦不爲誇口，卻是念念虛浮，則臨欲命終，危險危險！蓋十萬之中，未得一念之一心不亂也。又「助念往生」，是吾人以爲最後之保險者。然助念也者，幫助欲命終者提起正念之謂也。彼臨命終，四大分散，猶如風刀解體，往往忘失正念，果於此時，有人提醒，命欲終者，自能執持名號，便謂助得上；若助者念，被助者不念，亦不往生——是知不論何宗何派，皆須解行相應。於理慧解，於事實修。解以導行，行以證解，方不致盲修瞎鍊，誤蹈火坑，諸位且據此用功。

遇境伏惑

諸位此次念佛，既求「一心不亂」，然而何以求而不得耶？蓋自作不得主故。何以不能作主？未明心見性故。若是真心本性作得主，則一切自在，便得長時之「一心不亂」；今者吾人之真心本性作不得主，竟是情識作主，情識作主，亦即見思惑作主，於是千心萬心，大亂特亂，欲了生死，欲出輪迴，莫由也已！然則終無可施之計乎？曰：有！須依佛法。喻之如病，得病者自知有病，須遵醫囑服藥，若藐藐而聽，依然故我，病何能痊？須知欲得一心不亂之果，當種淨念相繼之因。然而吾等在家之人，爲謀生活，自是不能無所繫絆，如之何能淨念相繼耶？曰：除正當職務盡本分外，於財色名食睡，諸勾心鬥角之事，一概莫關心！志期了生死，何暇他顧？若終日營營於彼，不但了生死無分，恐又增添許多生死種子矣。

蓋修行有正功夫，有助功夫。吾人不能整日念佛——整日念佛

者，正功夫是念佛，助功夫亦是念佛。此蕩祖所說，但念佛，便具足善根、福德。既不能，則正功夫是念佛，每日定課不可少，有閒隙不必用心時，亦須隨時提起佛號；至於助功夫，則三十七助道品乃至六波羅蜜等皆是。吾人平日所爲之事，雖極複雜，然以一念善轉，便皆可爲助道，但視用心如何耳。比如我今在此教書，若未曾用心轉向菩提，便只是教書而已，若視作布施，則爲助道矣。又吾人尚須於日久天長起煩惱中，練習功夫。蓋「心本不生因境有」，境若不來，何貪何瞋？境界若來，往往心隨境轉矣；而所謂修行，便在於一起心卽能覺，不爲境界所動。古德有云：「不怕念起，只怕覺遲。」但起貪瞋，自心能覺，吾人修淨土者，既覺之時，速將佛號壓伏之，斯之謂伏惑。伏惑正當在平素辦社會上諸煩瑣雜事，可喜可瞋諸境界現前時，伏得下便是功夫，功夫卽是在煩惱中能轉爲

菩提。以上論伏惑，令已生者伏而不起。

深信因果

其次談因果。談因果前，先說念頭。且問諸位爲何有煩惱？爲何有善心？如此一切，皆是因爲有念頭；念起則萬法生，念滅則萬法滅；萬法唯心造，萬法生滅，皆在此念頭生滅之上。念頭爲何？念頭卽是因緣，而因果之理，卽在「萬法因緣生」上。吾人無始劫來，卽帶有諸多迷惑顛倒，八識心田，充斥諸法種子，雖然經云：「凡所有相，皆是虛妄。」然凡夫無知著相，不識其妄，於是森羅萬象，六塵諸境，由六根爲媒，觸心發識，一旦分別，便落印象，印象者，種子也，此是因；又此種子，復能薰習其他種子起現行，便成緣，名親因緣。總之：種子之相薰，可分爲二：一曰自類相薰，卽種子生種子，現行生現行，此之因果不同時。二曰異類相薰，卽

種子生現行，現行薰種子，則因果爲同時。由上種子、現行薰習之理，可見因果之定律——種子生現行時，種子爲因，現行爲果；現行薰種子時，現行爲因，種子爲果。如此，便在自家心地上，不必格外找因緣，而因緣隨時來，可怕不可怕？若能習得自心一切法不著，便不造業種子矣！然此談何容易？故生死輪迴，永遠不斷。如是，則爲之奈何？曰：亦唯念佛，令淨念相繼。

蓋念頭皆自類相引，若能念到打成一片，這一片佛號連綿不絕，當路擋住，其他有漏念頭，無由起現行，無緣不生故。故古人念佛，有追頂念法，追頂也者，「南無阿彌陀佛」，「佛」剛離口，「南」又接上，不令有絲毫間隙，此念起時，他念不生，既不讓路，見思惑無由得起，貪瞋諸念既不起，何有身口之殺盜淫妄？反之，若一起貪瞋諸念，縱身口無造作，一動念，內法塵卽自染著，何能出輪迴

耶？故考究因果之理，也好念佛，也好從起心動念處修行，此是令未生者勿生。

直下承擔

復次，念佛時，雖不解理，若肯發深信願，功亦不小，全事卽理故。事者，如極樂世界種種莊嚴，是阿彌陀佛爲攝衆生，慈悲變現，莊嚴是事，而其極妙處，是常寂光淨土，真空玄妙，是理。故雖有人譏誚極樂世界爲化城，然化城卻有眞受用——諸位但能將彌陀聖號，發之於心，出之於口，入之於耳，著之於心，便是相應。蓋念佛者，非此臭皮囊，此四大假合之身非我，心方是我，心卽我，我卽心；心念佛，心卽佛，則佛卽我——吾人念佛時，敢當下承擔，了無虛怯；阿彌陀佛卽是我，我今念佛，是阿彌陀佛在念佛，自念自佛，念自性佛，其功偉矣！且我卽阿彌陀佛，便不能不信因果，

且問：有殺盜淫妄之佛乎？試想：我是阿彌陀佛，一身金色，如何再作殺盜淫妄之勾當？果能如是觀想，縱不解理，修行亦有大力用。

結

以上所談，有三大綱：一曰遇境伏惑，二曰深信因果，三曰直下承擔。遇境伏惑，在洗舊種以必淨；深信因果，在拒新種而不受；直下承擔，是圓事理之方便。若能三者互用，何愁一心不亂之不果，極樂世界之不生？

今日所談，不爲不多，請諸位布施與我歡喜，布施歡喜，無畏施也！

助念之意義與規矩

台中蓮社成立
助念團講話

弟子顏彩雲敬記

助念即助對方往生。助念者對往生之道理與方法，必須清楚，對方才能得到利益。

人臨終時，各人神識不一。平日所爲，此刻影子會一一現行，帶著本性往外走。此時完全是業力在作主，力量大者，在前頭。惡業多，則惡種子力量大，一衝出來就下三道。若善業多，善種子就領著上人天二道。平日有念佛功夫，就有佛種子，佛種子力量大，先出來，就蒙佛接引往生西方。若力量小出不來，別人在旁幫助念佛，就容易出來。所以平日有修持，臨終時佛種子先出，往生就有希望。助念正是幫助提起佛號。

佛教徒不論平素念多少經，或多少咒，臨命終時，種子出來的，唯有阿彌陀佛四字才有用，才能幫助往生。此語甚爲重要，大家必須深深記住。

助念時，要遵守規矩。家人千萬不能出來打擾，亂出主意。人死了不要圖什麼熱鬧。助念團來到家中，可以準備茶水，其餘均不用準備。助念者必須注意二點：

(一)自己吃飯，不麻煩別人，只喝茶可以。

(二)萬不可收紅包，此絕對不可破例。萬一破規矩，變成不給紅包就心不在焉，不誠心念，助念變成去賣錢，這是破壞佛法。連收人東西也不可以。在家人去助念，拿錢就是造罪業，拿人紅包這助念團就完了。大家要學印祖，否則就是叛徒，不遵守規矩就是欺師滅祖。

凡是蓮友加入念佛班，都有名冊。班員的直接眷屬相信佛法，有了事我們就去助念；若有不信的，就不用說了。這是助念的範圍。

去助念，應準備的東西是——帶三尺大的佛像、臥香爐、二隻引磬、二隻蠟燭、香（香勿間斷）、一杯水及碗，這些我們帶去，不論他家有無。佛像擺的位置，以病人能看到的爲原則，不一定要釘上、掛上，用擺的亦可。也不一定分東西南北，因各人的房子不一樣，十方原來不分東西南北的，有佛像就是西方。六字、四字按照規矩念，先念「南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛」，再由六字轉四字，用二隻引磬互相配合。香燭帶去用完可用對方的，若沒有，不點也可以。進門後，班長先裝佛像，點上燭及香，坐位安排好，就開始念。坐位安定好很重要，這可安病人的心，免得病人跟著我們東張西望。病人如果不甚危急，可從「南無西方極樂世界大慈大

悲阿彌陀佛」開始念；若危急，從六字念；再更危急，直接念四字即可。一聲阿彌陀佛，三乘皆包括，重要在能引起病人的佛號，功德就無量了。

助念者，尚須注意，凡進門前，必須先找主人，見了主人後才可以進房子，以免東西遺失被嫌疑。主人領我們上那去，我們才進那裏。不助念時在一旁不做事，助念時全心在佛號上。助念中，閒雜人不進來擾亂，可以遠看；不可以說要進來探病，說些動情感的話與行爲，要知病人一動情就完了。助念時要尊重助念團的規則。只要是在助念，別人都不能去探病，打閒岔，以免動情愛失去正念。亦不能讓病人聽到其他聲音，哭聲更不可以。如此也許會有人發生誤會，認爲禁止太多，助念者要忍受這些誤會。病人臨終前若想喝水或吃東西，可以拿給他吃，但不能談話，只能口念佛號拿到前面

餵他吃，若說了話，病人的心裡有別的聲音，就不能一心了。

大家平日做功課時都要求一心不亂，臨終更要一心。助念者不能咳嗽、哈啾，或發其他聲音，令病人聽了都不好。這要平日練習，要練得無雜音，否則病人正念著佛，被一聲哈啾攪擾，就不知要魂飛何處了。正要斷氣，此刻最重要，於緊要關頭時，家人會想聚在病人前，這要禁止，且不准哭，不可爸啊！媽啊的叫，一律要念佛，會動情就是家人亂壞的。斷了氣後，靈魂還沒走，八識的業力還在身上出不來。功夫好與罪業重者，彈指間就出去了，普通人則出不來，如從蝸牛殼要脫出來般的難過，因此二十四小時不斷佛號就保險了。古人很重視這點。孔子曰，三天後才大殮，三天後靈魂才走，聖人都懂，普通人對生死大事多半不明瞭。

班長要告訴家人，十二小時內不許動，不許換衣服或摸身體等，

誰都不準動，過了助念時間才能動。身體若硬了用熱水敷即可。助念到此告一個段落，念四句回向文，行個禮就完畢。班長有陀羅尼經被的送一條，光明咒砂送一包。出了門，我們就一概不管。

總之，助念的意義與規矩，大家不能不懂。古淨土大德，有寫一本「飭終須知」大家可參考研讀。果能幫助一人往生，成就一尊佛，功德莫能名啊！

人格是學佛的初基

內典研究班
開學講話

弟子簡金武敬記

大概說起來，我們修學佛法，有三個階段：第一是繫住根本，第二是如法修行，第三是開花結果。這是有次第性的，要是根本沒有立住，脚跟沒有站穩，東倒西歪，那麼，即便是學佛三十年，三

百年，也不算是修行，既然沒有修行，當然不得佛法的利益！反之，你若想得到佛法的利益，先當如法修行，然欲如法修行，卻先得紮住根本。

說到根本，凡事皆有根本，根本立住了，事情才能往外生長，向上發展！平素常說「種善根」，普門品上說「宿植德本」，即是說到根本的重要性！所謂「根深則葉茂」，一棵樹，假若沒有根本，如何能萌芽、抽枝乃至開花結果呢？試思：同是一朵花，可是種在地上的花，以有根故，可以歷久不凋！而插在瓶中之花，雖然好看，但不出三、五天就枯萎了，何以故？以瓶中之花，沒有根故！

是以我們學佛，第一階段的紮住根本，至爲重要！我們應當時時警覺：我學佛二、三十年了，卻一點進步也無，念佛既未得一心，也得不到佛法的利益，何以故？沒有紮住根本故！或問：學佛之根

本爲何？簡言之：卽「人格」二字。守住人格（人的特質與品格），便是學佛之根本。何以知之？佛五乘說法，第一卽是人乘，說到只要能守住人格，嚴持五戒——不殺生（仁），不偷盜（義），不邪淫（禮），不妄語（信），不飲酒（智），最低限度，卽能保住人身於不墮，若能更發廣度衆生之心，則可成佛！是以佛經中之孝經、尸迦羅越六方禮經、地藏菩薩本願經、仁王護國經等，皆教佛弟子要實踐父慈子孝，兄友弟恭，夫義婦聽，朋友有信，君仁臣忠等五倫十義的道理。因此，自古以來，凡真學佛者，決不肯做出犯上作亂，爲非作歹等惱害衆生的事情！

可惜今日之下，學佛者雖愈來愈多，但能端正人格者寡。多是一些不切實際，喜歡談玄說妙之輩，如此，即便學佛萬年，也不成功！今天正值內典班開學之日，且略說四條做人之標準，以爲大家

今後修學佛法之依據：

(一)內念

說話行事先爲他想
省察念頭克制勿續

說話行事先爲他想，即是恕道精神的發揮。孔子說：「己所不欲，勿施於人。」（自己所不願承受的事，也不要加到別人身上去），譬如：人家用粗魯的話，用粗暴的行爲對待你，你受不了吧？既然你受不了，那你也不可以用粗魯的話、粗暴的行爲加在他人的身上。諸位在內念上總要時時將心比心，推己及人！

然而「己所不欲，勿施於人。」還只不過是消極方面的自我行爲的約束，我們最好更能做到「己之所欲，施之予人。」的積極態度！所謂「要怎麼樣的收穫，先怎麼樣栽培。」爲學方面固然是這樣，做人方面，也未嘗不是如此！當知：你所企求的，也正是別人

想要的。你要別人怎樣對待你，何不先用你所期盼的態度，主動的去對待他人？如果大家都能做到這樣，那麼我們的周遭，那裏還會有什麼紛爭與困擾呢？

省察念頭克制勿續，這是教大家要從事反省的功夫！我們一天之中，眼耳鼻舌身意等起惑造業，動身發語，雖然剎那之間就過去了，然而並非過去就算了！只是從現實的存在而轉化成另一種形態——「種子」，而含藏於第八識田中，歷劫不壞！譬如：物質從「質」轉化為「能」，質能可以互變，卻是永遠不會消滅！明白這層道理，則吾人在日用平常中，當六根接觸六塵之時，必須隨時檢點，回光返照：我今一念落在何處？善耶？惡耶？無記耶？念頭才起，即如是核對、省察！「不怕念起，只怕覺遲。」善念則令續，惡念則令伏，如是久久練習，即是善於學佛的人，即是往轉識成智、了脫生

死的道路走去！大家來這裏學佛，離開這個，就無下手處了！

(二) 外行
「勿妨害公共秩序
勿侵犯他人自由」

這是大家處在社會之中，與多人聚會的場合裏，應該持有的態度，大家首先應意識到：在現代的社會裏，唯有在一個合理而公正的秩序之中，個人才有發展的機會，也才擁有被保障的權利。最簡單的例子就是——唯有大家遵守交通規則，大家才有安全，車子也才會在有秩序的情況下，順利前進！又譬如你出外旅行，在火車上，這便是一個公共的場所，你與鄰座的朋友聊天，可以，但聲音應以兩人能聽見爲限，絕對不可以高談闊論擾亂他人！因爲同一車廂的旅客有的需要休息養神，你這一喧嘩，這就是妨害公共秩序，同時也侵犯了他人的自由，不但表現出你沒有教養，而且更容易惹起別

人的反感與煩惱！

大家應該瞭解，社會雖是這麼大，這麼抽象的一個東西，但是我們每個人都是其中的一分子！臺中市很大，對不對？但是有一天當臺中的車子多得亂得走不通了，臺中市的水源與空氣被污染得有礙健康了，請問它與你有關無關？關心自己，以及關心自己的家庭是很自然的，然而這在今日之下的社會卻是不夠的。唯有我們能擴大我們的注意力，謹慎內念，進而克制外在的行爲，勿妨害公共秩序，勿侵犯他人自由，我們才有機會去改善我們周圍的環境，也才能真正地改善我們自己。

(三)對事

「不得他人同意取用，謂不與取
求人不強人所難

在戒律學中，不與取名盜。就是人家根本沒把這個東西給你，

你就把它取了過來，即叫不與取。不論貴賤輕重，不論多少好壞，所有一切財物，以及至微至賤，甚至一針一草，都不得不與而取，如果取了，即犯盜戒！

弘一大師說：「據我思之……五戒中最爲難持的，莫如盜戒。」一般認爲不易犯的盜戒，大師卻認爲最難持，足以證明人人都可能犯過這條戒！舉例來說：譬如寄信，信寫得太長，可能要過重，郵費要加倍，爲了省幾塊錢，乃以報紙或雜誌把信捲起來，以印刷品寄出。一般人均以爲是極平常的事，可是依佛法戒律說，這就是犯了盜戒，盜取了國家的錢財，讓國家少了收入。又譬如：某人在機關團體服務，公家規定發五套信紙信封給每個職員，作爲寄發公文之用，可是某人因交際應酬廣，遂將所分發的信紙信封移作私人用途，這也是犯了盜戒！

社會上有很多人，總以為自己一輩子，沒有拿過別人的東西，亦即認為自己不會犯盜戒。可是如上所舉的三例看，爲人不犯盜戒，可說是甚難希有！正因如此，所以弘一大師說盜戒最爲難持。

從大乘佛法的立場講，一個行菩薩道的，志在教化衆生，而教化衆生的最勝方便，莫過於布施。所以六度四攝，均以布施爲首。所謂布施，就是將自己所有的，給予所需要的衆生，一方面固可解除衆生物質生活的困難，另一方面也可與衆生建立良好的關係，使衆生很樂意的與菩薩接近，然後再以佛法去教化他，使他走上佛法的大道。現在不但不去布施衆生，「不與取」反把衆生所有的盜取過來，試問怎能攝化衆生？不但不能攝化衆生，衆生見都不願見到你，不願與你往來！所以站在大乘佛法的立場講，菩薩行者尤其要嚴持盜戒！

諸位將來辦事，還要瞭解一點，就是「求人不如強人所難」。人生在世，總得與人交往，遇到事情，還要依靠大家幫忙。當然！「人到無求品自高」，你能萬事不求人，能自行解決問題最好，假若自己沒辦法，向人求助，對方十分樂意固不必說，要是對方表示困難時，我們即要知難而退，絕對不可不懂事故人情，強人之所難，再三的強求，叫人受不了！當知：你求多了，不但壞了事，而且對方將與你拒絕往來，如此，一個菩薩行者卻不通人情，怎麼能擔負起度化衆生的重任呢？又怎能有資格稱爲菩薩呢？

(四)對人
「**自尊而尊人**」

君子尊而學之，小人敬而遠之

自尊，就是尊重己靈，毋負人生之意。根據大乘佛法說：「一切衆生皆有佛性」，小乘佛法也說：「一切衆生皆有解脫分」。我們

每一個人既有解脫分，又皆具有佛性，怎麼能夠不自我尊重呢？怎麼可以自暴自棄呢？至於如何尊重自己呢？古德說：「彼既丈夫，我亦爾，不應自卑而退屈。」孟子也說：「舜何人也，予何人也，有爲者亦若是！」仿此我們可以套上一句說：「佛何人也，予何人也，有爲者亦若是！」因此我們學佛，一定要發成佛的心！絕對不可自甘卑劣的說：「我業障這麼重，根性又這麼劣，像我這種人學佛豈能成佛呢？」大家學佛若是如是思惟，卽是大錯而特錯！因爲學佛而不願成佛，那麼學上十萬年，也是枉然！總之，學佛若能秉持非成佛不可的決心與願力，向著菩提大道，精進不懈，不疲不厭地去追求，不達最終目標——佛果，決不終止，有這種決心與願力叫「自尊」。弘一大師說：「自尊與貢高不同，貢高是妄自尊大，目空一切之胡亂行爲；自尊則能增進自己之德業！」

又，既人人皆有佛性，故須尊人。古德云：「見一切人，皆爲菩薩，唯我一人，實是凡夫！」法華經中，常不輕菩薩見人輒禮拜，並且口稱：「我不敢輕視你們，你們都將成佛。」這些都是值得我們效法的。

尊人固然不錯，然於君子、小人亦有不同。於君子應尊而學之，於小人應敬而遠之。何以故？因爲就個人人格的發展來說，環境的影響力是很大的。常言道：「近朱者赤，近墨者黑」，正說明這個道理。孔子家語所謂：「與善人居，如入芝蘭之室，久而不聞其香。」「與不善人居，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭。」乃是因爲我們投身其中，很容易被感染同化，而習以爲常！想到這一點，我們對有道德、有學問的君子，必須尊敬他、親近他、向他看齊。反之，對於心懷不軌的小人，則要對他客氣些，不可得罪他，卻要遠遠的離

開他！

以上四條原則，皆含無窮義理，而且條條相通，守住一條，即能守住四條。只要守住這四條原則，學佛就不會走錯路，且能站住人格，做個有用的人，為社會國家謀幸福！

各位同學：學佛須融會世間、出世間法，佛法雖為出世間法，實在世間法中做出。六祖壇經說：「佛法在世間，不離世間覺。」重要在「覺」之一字，於世間法能覺，即是出世法；不覺，雖出世法，亦成世間法。「覺」之一字，乃是了不了生死、成不成佛道的關鍵！今天我們在此學佛，若能時時求覺悟，處處求覺悟，便是向著了生死乃至成佛的大路走去！最後謹錄印光大師的開示以作結語：

「學佛一事，原須克盡人道，方可趣向。良以佛教，該世出世間一切諸法，故於父言慈，於子言孝，各令盡其人道之分，然後修

出世之法，譬如欲修萬丈高樓，必先堅築地基，開通水道。則萬丈高樓，方可增修，且可永久不壞。若或地基不堅，必至未成而壞。」同學們！惟願三思此言，並且起而力行，勉之！勉之！

庚申歲論語講習班開學貢言

弟子連淑美敬記

論語班醞釀了一、兩個月，今天（六十九年十月三日）正式開學，借著這個機緣，把這門功課的重要性，跟諸位談談。

我們這裡，這幾年來，一直是弘揚佛法，並且幫助社會教育的，現在爲什麼突然加上論語呢？因爲近年來，佛法表面上好像是發展了，事實上卻日漸凋零。學佛在人，「人能弘道，非道弘人。」人，才是真正的內容，若是三藏經典還在，人心壞了，佛法便也沒個成

就。按佛法是五乘說法，先人天小果，然後再聲聞、緣覺、菩薩，人是根本，人壞了，佛法還有什麼希望呢？這是佛法。

再說國家，支持著國家的是政治，不是宗教，宗教只是增長國家繁榮的一部分，就像行政、司法、軍事、財政等，只不過是裡頭的一科罷了。尤其是佛教，注重的是出世法了生死；而政治就得有教育、有懲罰，社會不論多麼文明，還是有死刑；而佛法第一條件，不殺生，不但不殺人，一切動物都不殺，那麼佛法治國殺不殺人呢？這個問題不是三言兩句就講得了的，這是世間法。

宗教只是幫助政治，而不能干涉，不論辦什麼事，得弄清楚，那麼我們就來談政治，一些人誤認爲政治不好，不願意學，這話錯了，凡是國民，不辦政治，也得受政治支配，然而憑良心說，那個人受政治的支配？要真受支配，警察就很安閒了，現在他們忙得

很，都在國民不守國法上，所以政治也很難講了。

佛法衰，政治困難，根本原因都在教育上。佛教徒要是都守戒律，佛法就興隆；國民要是都遵守政治，國家就整齊。所以不遵守的緣故，就是教育不好。那麼，學校不是教育嗎？現在跟從前不一樣，從前是學孔子，孔子我們尊稱他是聖人，萬世師表，但他老人家卻是「三人行必有我師焉」，謙和極了。中國文化從堯舜開始，堯、舜、禹、湯、文王、武王、周公、孔子，一根線接下來，孔子把上頭這些聖人的學問，整個融會起來，一以貫之，叫他有一個條理，所以我們跟孔子學，就是學了堯舜禹湯文武周公，就是學了全部聖人的學問，也就是人的學問。

怎麼是人的學問呢？中國講天、地、人三才。天有它的道理，「天道敏時」，不能亂了四時；地有它的道理，「地道敏樹」，生長植

物，長養萬物；人呢？也有他的道理，「人道敏政」，重要在政治上，人要學政治，「政者正也」，也就是公公正正替大家辦事，使得大家得到公安。現在卻是「天下無道久矣」，人人學邪道，處處往自私自利上走，天下如何能不亂？

天地之德好生，注重生養，人是天地的中心，就得辦政治，讓大家得安穩。堯舜禹湯文武周公孔子的學說，就是教人政治的學問，論語就是政治學，並不是學了論語，叫大家去做官，而是你懂得了論語，做官做好官，當老百姓守法，但是這門功課早已脫節了，現在國家正提倡復興中華文化，中華文化可靠嗎？從漢朝一直到清朝，連入主中國的元、清等，也都拋棄了他本國的文化，而念中國書、穿中國衣服、說中國話，一律都是中國政治，就是附近的韓國、日本等，也都學中國文化，日本注解論語的著作很多。「人道敏政」，

我們學了論語，第一要使自己成人。第二要遵守法律，當個好國民。第三若當了選，要做個好公務員，把孔子的政治理想施展出來。班上的人雖然不多，只有二百人左右，可是都是自動來的，有心學好。周家八百年的天下，能人才十個而已，現在有二百人成了孔子的弟子，還不行嗎？但是，希望諸位開了學，別一時高興，後來漸漸冷下去、退下去，事實上，退下去並沒有退了別人，只是退了自己。

我們上論語，學了聖人，再學佛，就沒有不成就的。因為佛法奠基在人天二道，聖人就是天道，學了中國文化，把人格站住，才算得了人天小果，這是第一步。然後第二步再入佛法，底子已打好，成就便非常地快。

以上略談這門功課的重要性。最後，希望同學們振奮起精神來，有進無退。

中華文化綱要

弟子吳聰敏敬記

子曰：志於道，據於德，依於仁，游於藝。

一、題目介言

中華文化，博大精深，若要舉其綱領，得其重心，則論語述而篇中「子曰：志於道，據於德，依於仁，游於藝」四語，最爲簡要詳明。這章書，本爲孔子自述學行準則，孔子是中華文化集大成者，故此四語，可說卽是中華文化綱要。

恩師 雪廬老人闡釋中華文化，特拈出爲作表解（見附表）。臨座發揮義蘊，淋漓盡致，諸生莫不有會於心。謹加小注，略爲串連，

以供大眾。

二、章句分析

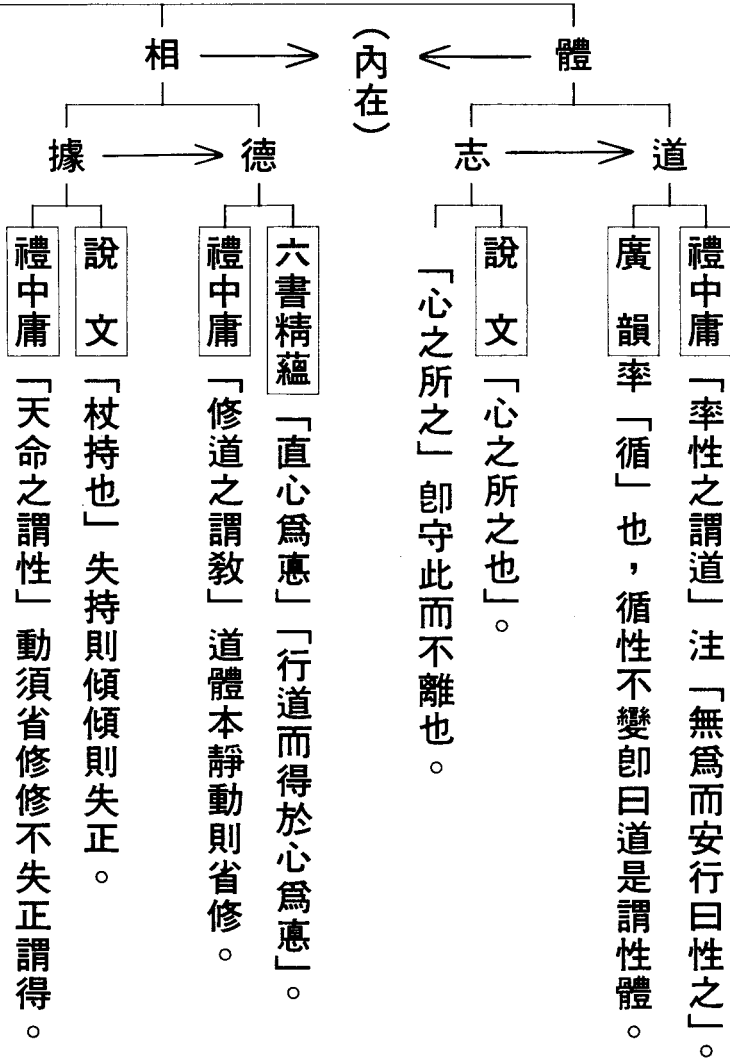
四句經文，有體有用，由體而達於用，用皆不離於體，是爲體用一貫。詳分析之：第一句是體，第二句是相，第三第四兩句是用。其中第三句是用之總則，第四句是用之別目。凡一切事物，都具有體相用三部分；本體寂靜，無形無相，一動則生起種種現象，而各有其作用。體相屬內在之法，總別用屬外在之事。依此體認中華文化，自可表裏精粗，罄無不盡。

又一一句中，各分能所。「志、據、依、游」四字是能，指主觀本身功夫。「道、德、仁、藝」四字是所，指客觀法體事物。「於」是虛字。章法謹嚴，句法整齊。

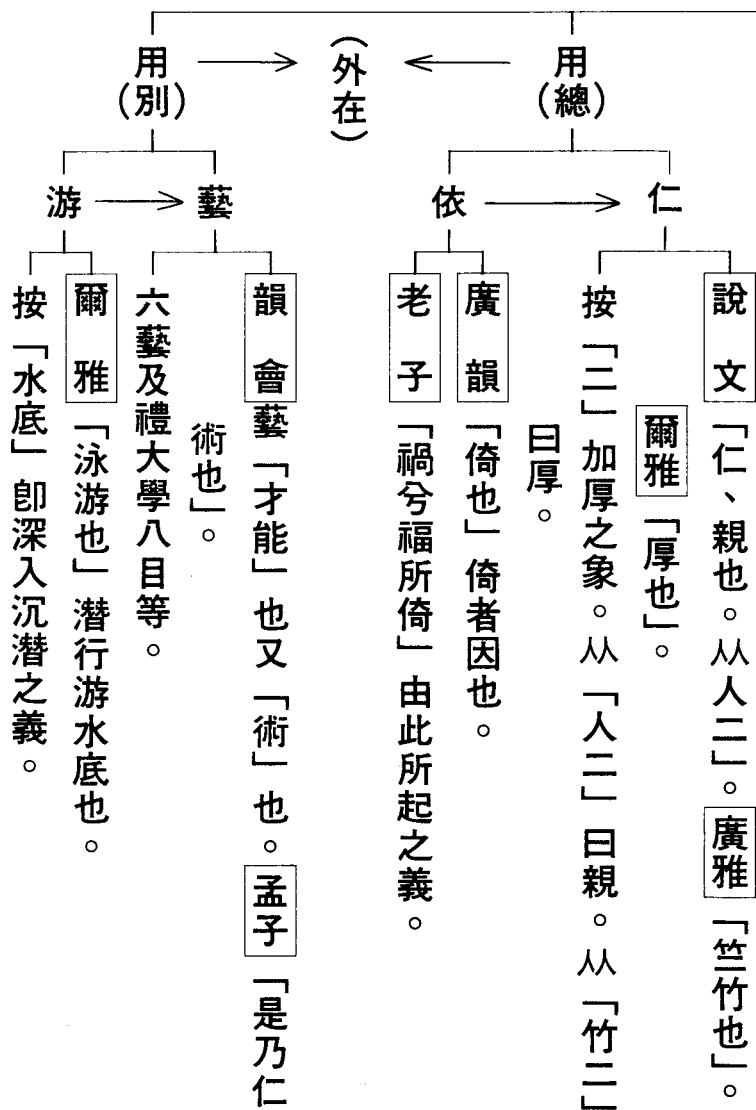
三、釋第一句

附表

由體用

用 離
體 不

「道」之一字，是中華文化總歸趣。人要講究有道之人，國亦講究有道之國，君則要有道之君。舉凡日常生活，一言一行，皆以道作最高標準。然而，道指什麼？古來各家，衆說不一。今本儒以說儒：禮記中庸首曰「天命之謂性」謂人人之本性，乃一天然稟賦，非人爲所造作；於此佛家則云「法爾如是」，一說可謂不謀而合。下乃接言「率性之謂道」，廣韻注云「率，循也」謂循著本性發展，而不變性之本來，卽謂之道；然則，道亦卽是性，性亦卽是道。古注有云：「無爲而安行曰性之」無爲是寂，安行是照；佛家講眞如，說是「寂而常照，照而常寂」，可以爲證。可見，道是指的性體。

那麼，云何得道呢？曰「志於道」。說文云「志者，心之所之也」謂心一起念頭，則往一定目標走，卽念念在道也。故志於道，亦卽守此道而不離之意。中庸上說「道也者，不可須臾離也，可離非道

也」，而論語孔子亦自云「默而識之」。此卽得道方法。

四、釋第二句

「德」字，从「直」从「心」。六書精蘊注云「直心爲德」，又云「行道而得於心爲德」，蓋道體本靜，無直曲相，動則有直有曲，有正有邪；而曲邪性違，不合道體，學者若能動則省修，使歸正直，是爲有得於心，是爲直心，此卽謂之德。中庸第三句云「修道之謂教」，亦卽省修之義也。

如何能不離開德？曰「據於德」。說文注云：「據，杖持也」喻人老須倚杖而立，然必須執持不失，若失持則傾，傾則失正矣。人之於德，亦當如此，拳拳服膺。易言之，天命之性不動，動須省修，修不失正，是之謂得。佛家云「不怕念起，但恐覺遲」，可以相互發明。

五、釋第三句

「仁」字，是人道大端，孔子所倡中心思想。然仁之正解爲何？說文注云「仁，親也，从人二」，又廣雅云「竺，竹也」，爾雅云「竺，厚也」。總起來說：「二」本是表竹片加厚之象，而从「人二」即表人與人相親之意，从「竹二」即表人與人加厚之意。所以，仁即指人與人之間，相互親密加厚的道理。論語云「己欲立而立人，己欲達而達人」，孟子亦云「仁者，人也，親親爲大」，禮記則云「不獨親其親，不獨子其子」等，皆可爲此注印證。

那麼，辦外面一切事功，云何能不失其仁呢？曰「依於仁」。依字，廣韻注「倚也」，倚者，因也。例如老子中云「禍兮福所倚」，即因之義。顯言之，依即由此發起之義。蓋孔子之教，旨在推行仁政，故一切事，當依仁而發起，亦即必須有益於社會人群者，才去

辦也。此乃本著「道」「德」而來，而爲一切事用的總原則。

六、釋第四句

「藝」字，韻會云「藝，才能也」，又云「術也」。然術有仁有不仁，此則專指仁術而言。何以知之？蓋別依總來，當是依仁而起，故卽孟子之謂「是乃仁術也」。凡儒家所說禮樂射御書數六藝，及大學所列格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下八目諸事，皆屬藝之範圍。

然而，做這些技藝百工云何能不違於道德仁呢？曰「游於藝」。游者，爾雅云「泳游也」，卽潛行游水底也。游水底，亦卽表示深入沉潛之義。蓋中國一切藝術，決不同於西洋之純藝術、純文學，謂但爲藝術而藝術，此其爲藝也，淺而不深；而是本著「道」「德」「仁」而起，一切皆爲利國福民，用不離於體，其爲藝也乃深，是名游於

藝。禮記禮運篇云「貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必爲己。」可爲此句作一注脚。

儒學要旨

弟子董正之敬記

甲、禮記

蘇老泉稱：「凡事之不近人情者，鮮不爲大奸慝」。

人情爲治國依據。人情卽福田。

禮運一篇，初爲大同，公天下；次爲小康，家天下；今社會，有盜賊，姦殺，謂爲小康，可乎？

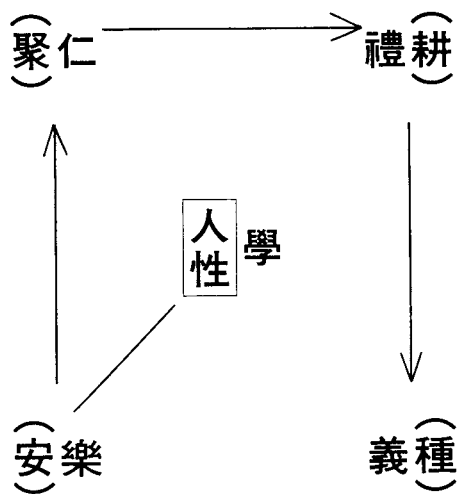
中華文化，稱天地人爲三才。地道敏樹，人道敏政，政治休明，小康之時；大同，乃謀閉而不興也。

人情有喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲，七。佛講業盡情空，儒繹情爲壞東西，與生俱來，既有情則壞事。欲求治標治本之法，七情以愛爲根本，故去愛爲要。

一切情，先發聲音。喜、怒、哀、樂，聲音各不同。而一發作，則有影響，對方亦有反響；尤以男女愛情，愛之愈切，危機愈深也。爲調劑情，發明樂；七情則以七音對治，順其情而宣洩之。對酒當歌，不平之氣，唱唱乃消。樂之爲用大矣。

樂與仁近，致中和，則得仁。（此皆言小康後之效用）

仁亦講和，故曰和爲貴。然「知和而和，不以禮節之，亦不可行也」。故制禮以節之。「發乎情，止乎禮」。如此，乃合宜，是爲義。關係如圖：

由人情而發，倡仁義，制禮樂，聖賢皆在人情上種福田。一切言語，盡虛空，遍法界，明乎此，一舉一動，可以知幾。

禮喻耕，義喻種，義主西方，有制裁力，主殺戮。耕後乃播種，然下種，尚有雜草，須耘以除之；且加施肥等增上緣，故須學。論

語：民可使由之，不可使知之。非愚民政策。等覺，一品無明，尙有不知者。是以教育之，令學。

故學爲根本。今之教育，所學僅係藝，道德仁，皆無也。教育而後施肥，耘草，苗可秀也。

儒家政治次第：初庶之，次富之，三教之。以國富兵強，亦易正國也，論語開宗明義倡學而時習之，孔子贊顏回好學，學乃能增善故。

學後乃行仁，喻聚；人少不成國，仁者無敵，四方來歸，聚以成國。西人豐收，棄糧於海，不得其正。不諳仁政。足食，乃資安民也。

小康階段之社會，首重農業，耕地闢，由禮入手。禮尙往還，自卑尊人，講信修睦，彼此相安，故有禮，國乃立。若禮不立，如

不耕，則種、聚、安皆無；乃國衰政之始也，思之，思之。

五四運動後，棄禮，而喊吃人禮教，招致政府播遷臺灣，可深長思矣。迨退出聯合國後以莊敬自強，恢復崇禮；國漸穩定。根治國要圖，不可不知。

一人依止行之，一人安；一家行之，一家安；乃至天下依之，天下安。悉由自律、自發、自動，無有勉強。然人有君子小人之別，根性不同，於頑劣之小人，乃施之以「政」，此已有強制力。夫「道之以德，齊之以禮，有恥且格。」若「道之以政，齊之以刑，民免而無恥。」如賴警察監視，不敢違警；良可恥也。王陽明曾謂：盜賊皆有良知良能。今日世道人心如何？

政刑，講政刑關係。中華政治哲學，美滿完整。昔堯之時，皋陶主刑。要曰「明刑弼政」。又曰：「刑期無刑」。前者爲始，後者

爲終。

禮運篇文一段

夫禮必本於天，動而之地，列而之事，變而從時，協於分藝。其居人也曰養，其行之以貨力、辭讓、飲食、冠昏、喪祭、射御、朝聘。故禮與義也者，人之大端也。所以講信修睦，而固人肌膚之會，筋骸之束也；所以養生送死，事鬼神之大端也；所以達天道、順人情之大寶也。故唯聖人爲知禮之不可以已也；故壞國喪家亡人，必先去其禮。

故禮之於人也，猶酒之有蘖也；君子以厚，小人以薄。故聖王修義之柄、禮之序，以治人情。故人情者，聖王之田也；修禮以耕之，陳義以種之，講學以耨之，本仁以聚之，播樂以安之。

故禮也者，義之實也，協諸義而協，則禮雖先王未之有，可以

義起也。義者，藝之分，仁之節也。協於藝，講於仁，得之者強。仁者，義之本也，順之體也，得之者尊。

故治國不以禮，猶無耜而耕也。爲禮不本於義，猶耕而弗種也。爲義而不講之以學，猶種而弗耨也。講之以學而不合之以仁，猶耨而弗穫也。合之以仁而不安之以樂，猶穫而弗食也。安之以樂而不達於順，猶食之而弗肥也。四體既正，膚革充盈，人之肥也。父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。大臣法，小臣廉，官職相序，君臣相正，國之肥也。天子以德爲車，以樂爲御，諸侯以禮相與，大夫以法相序，士以信相考，百姓以睦相守，天下之肥也。是謂大順。大順者，所以養生送死，事鬼神之常也。

故明於順，然後能守危也。

聚之者，利仁之事，未能安仁也，故必使之詠舞蹈，以涵養其

德性，消融者渣滓，而使之和，順於道德焉。則造於從容自然之域矣。此五者，聖王修道之教，始終條理如此。而講學居其中，以通貫乎前後。蓋禮耕義種，入德之功，學之始條理也。仁聚樂安，成德之效，學之終條理也。自始至終，於仁義禮樂，無所不講，至其成也，則禮義之功著於先，仁樂之效，見於後焉。

程子曰：君子修己以敬，篤恭而天下平，惟上下一於恭敬，則天地自位，萬物自育，而四靈畢至矣。此體信達順之道。

朱子曰：信是實理，順是和氣，體信是致中，達順是致和，實體此道於身，則自然發而中節，推之天下而無所不通也。

臺中蓮社重建落成典禮開示

弟子連淑美敬記

今天本社重建落成的典禮，因遵照國家政令，一切都要從簡，除不得不舉行這樣的儀式外，其他既不宴會，也不收禮，假如諸位厚意有所贈送，本社概不接受，請多加原諒。

蓮社的性質，和寺廟所學的一樣，但所做的事不同。蓮社在晉朝就有，都是在家研究佛學者的組織，是一個社會團體，在今天是財團法人，寺廟則完全是一個宗教團體。不過這幾年，新政令把蓮社也列入寺廟管理，在行動上不免不方便。

蓮社只准研究學術，辦理慈善公益事業，再就是辦社會教育，在家人不許受皈依，收供養。我們蓮社自成立以來，每逢初一、十

五，或佛菩薩聖誕，都把門關起來，怕大家來布施。二十幾年來，我們蓮友自己有淨財，所有天災人禍，不論中外，只要力之所及，都盡量辦，一概不許勸捐。但是每次國家辦公益慈善事業，都先響應，公開請大家樂意捐助，數目多少，當時公布。

今天本人原想多說幾句，因諸位贈送的寶貴言語中，多數虛贊小弟，實在不敢當。以一樁事的成就，都是大家的力量。譬如這蓮社，乃是長官的領導，社會上各界的愛護，蓮友們的盡力，本人不過說說空話，一切功德，事業，都是諸位的。今天贊歎本人，本人在那裡坐得不安，上來也不敢再多說話。

以後還是希望同修們，本著過去的宗旨，盡力做慈善事業，辦社會教育，不能變質，所謂「人存政舉，人亡政息。」變質則對不起各界這樣愛護我們，也對不起佛。

訪雪公老師談學佛因緣

弟子吳聰龍敬記

三月十六日（民國六十二年），智海諸生往謁 炳公恩師，請示學佛因緣，多蒙開示，錄之，以共霑法益。

師曰：予之學佛，幼受家庭薰習，及上私塾，塾擇處佛寺中。以幼之印象，此時再薰，乃因緣之起也。

後有新式學堂，乃往就讀，受新思潮，起造焚經像之業，此後六七年，皆為謗佛期間。後研哲學，涉及佛學，起探究心，始看楞嚴，不解而棄。後入文學界，與諸公談文，多有推崇佛學者，乃復讀金剛，仍不得其門而入，又廢之。數次經歷，於佛學不復排斥焉。後上法律專門學校，任教者為司法界人。時，法界學佛者多，

法學亦講其因果程序，乃日本剛田之法學也；日本法學，多半脫胎於佛學，故教授有時亦講佛學，與聞之，甚有領略，較前之囫圇吞棗，截然不同味。時，梅擷芸先生於山東當監察廳廳長，於濟南新西門小昌街之大明湖組佛學社，設講座，法界同仁時去聽講，課程皆唯識，因與科學似，且余有舊底子，故聞得起勁，興味旺然，每逢開講必去，特與先生親近焉，於佛學亦以師稱之。時法界老一輩皆以謙虛待青年，然余獨於先生有深刻印象也。後離先生，無師無友，失去因緣，遂又荒廢。

五四後，國內大亂，一次，西北軍閥倒戈，攻莒城，據城池，中央軍來援，圍城，余亦困於城中，爲期半年，過軍據民舍、勒民餉，糧食殆盡，（請參考雪廬詩文集燹餘稿下），乃就食於黨部。此期間，城外日日礮轟城內，朝不保夕，時時死在眼前，然此正余之

大助也。余之居處，具園圃，時正三月間，花開蝴蝶來，觀彼逍遙自在，人反不如，乃有感焉！一日，又往黨部，見有豐子愷之「護生畫集」，翻之，皆勸戒殺放生者，頗覺有趣，借回，一面閱之，一面賞花觀蝶，乃嘆於我放其生，誰放我生耶？！一時情生，乃誓曰：此難不死，後不再殺生食肉矣！此余第一次發心也。

後兩軍撤離，圍解（請參考燹餘稿「撤軍」詩序），大難不死，遂力行誓言，從此不再食肉矣。時，蘇州宏化社（印光祖師所設立）印書贈人，我與電報局長常相過從，一日，局長送來一信，載宏化社贈書訊，謂付數分郵資，即可獲贈多本書，乃閱而大怒曰：「人心危甚！戰事方了，又來招搖撞騙，誠該死！」局長雖爲解說，仍不信，彼乃曰：「不信請試之！」遂代我辦理。半月後，已忘之，郵差忽傳來一包書，上標蘇州所寄，不敢遽拆，正躊躇間，局長又

來，始恍然憶起，局長且莞爾笑曰：「彼佛家不欺人也。」其書皆小冊子，接引初機者，乃取學佛淺說而讀之，甚得解，回顧昔讀大經時，皆是妄作聰明，望文生義，真是閉眼亂碰壁也。於是一閱到底，接讀「佛法導論」、「普門品」……等，信心生焉！且其中皆是介紹淨土法門，昔但信唯識，而於淨土念佛法門則甚反對，以爲老太婆之事。今由書中之善巧開導，且畏於他宗之難，遂學念佛焉。唯憚於人知而譏之，故密行之耳。

自行之，爲全家說之，全家遂信佛，見書中言及皈依拜師之事，且言及印光法師，人多依之，而觀其文鈔亦甚好，暗想此必有道高僧也。時有濟寧老友任教國文，路過必來訪，後欲他就，不能再來，而普陀山（印祖閉關處）有佛學院，欲薦予任教國文，乃自愁乎佛學之不明也。彼慰以不必愁，並言及印祖乃由儒而佛之大德，且曰：

「我縣張廣傳卽佩服印光大師而爲其皈依弟子者」，張氏爲大文學家，固非吾所及，故對印光大師更加折服焉。旣知老友亦學佛者，卽坦然告以素來學佛情形與皈依之事，彼謂可皈依印光大師，然終不果。雖不果，已種其因矣。

數年後，鄰縣有土匪死屍未埋，予發起埋屍事。事後，縣推一位林姓代表來謝，林氏腕上套有一串念珠，言談間得知彼爲印祖之皈依弟子，遂說出皈依素願，蒙彼慨然應允寫信介紹皈依，說來莫非因緣也。不久，蘇州來一信，乃印祖之親筆開示，並賜給法名。接信爲舊曆七月十二日，翌日，依所示儀式於佛前自行皈依禮，正值大勢至菩薩紀念日也。大師之開示，大要爲敦倫盡分與念佛之法，從此始死心塌地而學之。後回濟南服務於某法院，一次出差至南京，乃因事上蘇州報國寺，此第一次參謁大師也。於戲！無護生集則無

由感而發心；無濟寧老友與埋屍之事，則無由介紹而皈依，誠不思議因緣也。

盧橋役起，避渝州，重遇梅擷芸先生，太虛大師亦同在，組佛學社，每週會一次。大師倡監所宏法，選講才，先生以予薦，乃偕蜀僧定公，遍蒞講述，績佳，蒙大師器重，每逢講必有我分。後先生病，辭公職，得以常親近，被受益嚴，得益甚大！學密亦於此時，所師皆西藏活佛。計八年唯識，八年密宗。

若夫學禪，則於避渝之前，濟南城東之「淨居寺」，改建爲十方叢林，開十輪金剛法會，請北平真空禪師來此開示，乃從之學禪，與方丈客觀公同參究，共亦八年。

再言宏法因緣。莒城解圍後，第一對家庭，第二對電報局長。後與局長合作，每週舉行一次座談會，由我主講，亦上監所宏揚。

避渝，渝亦被炸，官民多遷居於「歌樂山」，乃組一蓮社，長期念佛講經。此後，則走到何處，宏到何處。浮海來臺，寓臺中，仍不一日忘之。今全省淨土、佛七、受戒，皆臺中開其端也。

今日佛教要興，條件不在人多，如拉廣告無用。第一：品行要好。品行不好，學什麼也糟糕，臺語「好人辦壞事，壞事亦成好事；壞人辦好事，好事亦成壞事。」乃真實語。必須先擇品行，再加栽培，同學間聯合，道義相尚。易曰：「開國成家，小人勿用。」小人參與，必定債事。辦佛事者，假公濟私，盜法賣法，乃佛教所以衰極也！第二：必得懂學理。要明學理，中國書不能不讀，中國佛學所以高明，即因儒學鋪下好底子。再今之科學不可不學，科學助佛學處甚多。以品行爲基礎，加上中國文化與新科學，三者俱，佛教可興，否則，無興之理也！

往生問答

鍾居士淨土往生問答

問：學佛爲了生死，我也略解教義，知不斷惑，不得解脫。後聞淨土法門，有帶業往生的方法，才學念佛。近來有大德說，帶業往生經中並無記載，不能信，我的心又搖動了。請問佛經上，有沒有帶業往生的話，拜求開示。

答：學人年老糊塗，不明佛理，爲同道之誼，代爲查經錄奉。祈後勿再來信，力衰不能作復。

敬錄三經數句列左

阿彌陀經

〔彌陀要解〕玄義第二辨體，節錄：「大乘經皆以實相爲體。」「要之離一切相，即一切法。離故無相，即故無不相。不得已強名實相。」「乃至能說（釋迦）所說（彌陀）能信（心）所信（法）能願（欣厭）所願（極樂）能持（三業）所持（名號）無非實相正印之所印也。」第四明力用，節錄：「此經以往生不退爲力用，往生有四土，各論九品。若執持名號，未斷見思。或散或定，於同居土分三輩九品。」「不退有四義……，三位不退，帶業往生，在同居土。蓮華托質，永離退緣。」「夫上善一處，是生同居，即已橫生上三土，即已圓證三不退，如斯利用，乃千經萬論，所未曾有。」

阿彌陀經

「彌陀要解」玄義第二辨體，節錄：「大乘經皆以實相爲體。」「要之離一切相，即一切法。離故無相，即故無不相。不得已強名實相。」「乃至能說（釋迦）所說（彌陀）能信（心）所信（法）能願（欣厭）所願（極樂）能持（三業）所持（名號）無非實相正印之所印也。」第四明力用，節錄：「此經以往生不退爲力用，往生有四土，各論九品。若執持名號，未斷見思。或散或定，於同居土分三輩九品。」「不退有四義……，三位不退，帶業往生，在同居土。蓮華托質，永離退緣。」「夫上善一處，是生同居，即已橫生上三土，即已圓證三不退，如斯利用，乃千經萬論，所未曾有。」

「彼佛有無量無邊聲聞弟子。」「諸菩薩眾。」

「彌陀要解」生彼國已，佛順機說法，令斷見思，故名羅漢。

經文摘錄：「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」

「彌陀要解」不可思議略有五義，(一)橫超三界，不俟斷惑。(五)持一佛名，即爲諸佛護念，不異持一切佛名。

無量壽經

經文摘錄：「設我得佛，國中天人壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。」

(附說)此乃四十八願之二，按其中有十六願，皆說天人。

觀無量壽經

經文摘錄：「有世界名曰極樂。」

「彌陀要解」今云極樂世界，正指同居淨土，亦即橫具上三淨土也。

經文摘錄：「無有眾苦，但受諸樂。」

「彌陀要解」同居五濁輕，無分段八苦，但受不病，不老，天食，天衣等樂。眾生，今且約人民言，以下例上也。（人民義在以下經文）

經文摘錄：「是諸眾鳥……聞是音已，皆悉念佛念法念僧。」

「彌陀要解」故令聞者，念三寶發菩提心，伏滅煩惱也。

經文摘錄：「彼佛壽命，及其人民無量無邊阿僧祇劫。」

大勢至念佛圓通章要義

錄自慈光半月刊

歲己酉，臺灣光復節日，師應臺中蓮社青蓮謙益兩念佛班之啓請，爲講楞嚴大勢至菩薩念佛圓通章曰：學佛須知行解，由解而行，方能入道，解而不行，是爲說食數寶。楞嚴佛問修行之法，二十五大士相繼應對，勢至爲其中之一。此等大士，皆是證果位者。證果位即爲圓通。汝等不知如何念佛，實由不圓通故也。圓者無偏，通者無礙也。例如無念而念一語，凡夫無能解之者，蓋「無念」一詞易解，「而念」一詞亦易解，合之則難矣。然若圓其理，自無矛盾之感。證圓通之法，就根塵識修之皆可，大勢至菩薩以念佛而得圓通

，所念何佛，不敢斷定，而念佛之法，可以相通。汝等皆修彌陀淨土，學此章後，自知如何念佛，否則縱然念之，實爲唱佛耳。此章詳述，需時甚久，今限於五小時，僅發其要義而已。

經文：「大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言。」

佛爲法王，繼佛弘化者爲法王子，等覺以上菩薩，皆當此稱。同倫，指大勢至菩薩之法侶。五十二者，表位也。自十信至十地，爲五十位，加等覺妙覺，則爲五十二位。十地最後一地，爲法雲地，塵沙惑盡。等覺斷根本無明。至妙覺位，謂徹證妙明覺心，即已成佛矣。大勢至菩薩，堪領妙覺，其地位之高，不言可喻。

經文：「我憶往昔恆河沙劫，有佛出世，名無量光。十二如來，相繼一劫。其最後佛，名超日月光。彼佛教我，念佛三昧。」

恆河沙表數字之位，非不可數也，惟凡夫智力所不及耳。

佛爲度眾生，常住世間，此云出世，乃方便語。

阿彌陀佛，有十二光，又名十二光如來。故此處之十二如來，有解爲一尊佛者，即阿彌陀佛也。然下文旣曰相繼一劫，可見爲十二尊佛。惟佛佛道同，謂爲彌陀，亦無礙也。

相繼一劫，爲一大劫，其中有十二尊佛出世。古注列有十二尊如來名，茲略之。經云成佛須經三大阿僧祇劫，是佛接引眾生之方便語，實需無數之阿僧祇劫。大勢至菩薩，經

恆河沙劫之修行，又經一大劫，親近十二如來，猶未成佛，至最後之超日月光佛，始學念佛三昧。今人學佛三五年，何足道哉。汝等今尙爲門內外道，成佛不知何劫，能無懼乎？余學佛，先唯識，次禪密，自視皆不成，遂學淨土。淨宗非謂往生即是成佛，惟出輪迴，入不退地耳。而往生之資具，須念佛得一心。此曰念佛三昧，乃大勢至所得之境界，汝等未得一心，何由知夫三昧。三昧是正定，一念不起之謂也。欲得此定，法門殊多，如三十七道品，極樂蓮花放光。念佛不得理一心，往生極樂世界，仍須繼續修持，如在七寶池上觀青蓮，則開眼閉眼皆不見他物，惟見一片青光。觀黃赤白光亦然。如是速成其定。此定修於娑婆世界，不知苦修何許劫，始能得之。而在極樂世界，隨觀即成。此定既成，即得

三昧。故須念佛求生極樂。然念佛之法，汝等皆未得，惟可憶佛而已。念之與憶，相距甚遠。念者念茲在茲，相續不絕也。憶者忽忘忽憶，不相續也。憶由第六識，此識攀緣不息，忽緣塵欲，忽緣佛名，故憶不如念之恆也。然汝等果能憶佛，即入佳境。超日月光佛，教大勢至念佛三昧，重在念之一字，以三昧是果，念佛是因也。因行圓滿，果自得之。

經文：「譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人，若逢不逢，或見非見。」

此為取譬。專憶，屬第六識。第六識生滅無常，故須專也。專忘之意亦然。若逢不逢有二解，一為雖逢猶如不逢，如某甲為專憶者，必有尋求之行爲，而某乙為專忘者，無尋求之行爲。二人若逢於途，甲識而呼之，乙則障而不知。二

爲如是二人不得相逢。或見非見句法，同上解，然見與逢，義有深淺之別。佛問以何得證圓通，勢至對以念佛。此段喻以念是一人，佛是一人。一人專憶者，喻佛專憶眾生。因眾生是佛之心，爲度眾生，始得成佛也。一人專忘者，即喻眾生也。無量無邊眾生皆在佛之心中，佛念念不忘，必欲救出輪迴而後已。然眾生竟有幾人念佛？外道甚至謗佛爲魔，佛仍憫之救之。眾生不信佛者，固不憶佛。縱受三皈五戒者，亦不憶佛。故云一專爲憶，一人專忘也。若逢不逢，乃喻佛之法身遍一切處，而眾生不之見也。是如二鏡，一垢一明故也。又如夢，夢境如眾生，夢者如佛。夢者之憶夢境，如捕風捉影，不相感應也。今人念佛，有口無心，何能往生。若捨此而修他法，且察大勢至菩薩，未遇超日月光佛教以念佛

，其修行已歷恆河沙劫，所修法門，不知其數，皆未圓通，於此可省焉。今當末法，戒禪皆非其時，惟淨可以成就。即以參禪而論，必須開悟，始可與言修持，悟而不修，則生死宛然。而欲開悟，必須明師指引，師生二人問對，旁人聞之，如聾如啞。從無當眾講禪者也。參禪一法，原爲觀心，末法時期，人多鈍根，不能契機。近世曾有倡觀心者，虛雲老和尚特加訶斥，故今之宗門，已落參話頭之方便法矣。

經文：「二人相憶，二憶念深。如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。」

此段不曰憶，而曰念，是更進一步矣，即念茲在茲也。且念之深。此深字至爲重要，必由乎深，始能從生至生，同於形影，不相乖異。此是就力道而言，念之既深，則生生相

感，是謂志同道合。道即心，二心印合，如形影相隨。經云佛佛道同，又云十方三世佛，同共一法身，即此之謂也。此與前段之不逢不見相對。前段言佛憶眾生，而眾生不憶佛。此段言佛與眾生互憶。既然互憶，即有感應。且由憶而念，由念而深。佛無時不深念眾生，若眾生亦深念佛，斷無不成之理。此章並非專言極樂淨土，故一切法門，不離此法，而淨宗念佛亦不離此法。惟淨宗求往極樂修成佛果，他法則在娑婆斷惑證真，此其不同之處。故若就淨宗言，一經往生，即了生死，則不謂從生至生矣。然生死有分段與變易之別，往生極樂，未至補處，仍有變易生死，故亦可云從生至生。

經文：「十方如來，憐念眾生，如母憶子。若子逃逝，雖憶何為。」

此喻最足感人，母之於子，不擇優劣，一旦遠離，無不憶念。佛憶眾生，亦猶是也。此映前段之一專爲憶，一人專忘。

經文：「子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」

此段映前二人相憶。

經文：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠，不假方便，自得心開，如染香人，身有香氣，此則名曰，香光莊嚴。」

此段釋前比喻。必定見佛，尙未見佛也，此佛約淨宗言，即是彌陀，約楞嚴，即是見心。不假方便者，一切法門無非方便，惟念佛一法，非方便也。憶佛念佛，佛即心，以心

印心，方便云乎哉。香光莊嚴者，香表清淨，光表智慧，念佛之人，其心在佛。在佛身者染佛身，在佛心者染佛心，在佛名者染佛名，一切與佛同氣，故得佛之香光莊嚴。修他法者，如云庭前柏子樹，則不如是直截矣。

經文：「我本因地，以念佛心，入無生忍。今於此界，攝念佛人，歸於淨土。佛問圓通，我無選擇。都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。」

此段對問圓通。大勢至菩薩以念佛入無生法忍，念佛爲因，無生法忍爲果。以念佛心入無生忍，是上求。今於此界攝念佛人，是下化。佛問圓通，大勢至菩薩對以不擇他法，惟擇都攝六根，淨念相繼。眾生識心有八，六根既攝，六識不行，七識但執八識見分爲我，虛無自體，惟餘第八識之精

明。前六識皆據此一精明體，而起其用，故云元以一精明，分爲六和合。今既攝六根，是證即以此一精明念佛，然如來藏有見、相二分，究以見分念歟？抑以相分念歟？余竟應以見分念。然尙須徵於古注。淨念相繼，行之最困難，即第八識不起他念，唯有淨念，亦即八識所含無始業種，皆不現行，惟知念佛。古德所云無念而念，應如何解，可於此處會其意。無念者即第八識無他念也。而念者，惟有佛之一念也。此爲大勢至念佛之境界，汝等尙未入道，但知有第六識，即以第六識念佛，可謂善矣。六識念佛，即是憶佛，六識雖審而不恆，然可轉爲妙觀察智。六識果能憶佛，即染佛之香光，久之六識不起分別，則第八識動輒佛念，斯得念佛三昧矣。

新元講席貢言

——世出世法 本立道生

弟子鍾清泉敬記

前言

民國七十三年新春，雪廬老人李炳南老居士，在華嚴講座開講前，體察時節因緣，特製「世出世法，本立道生」新表，作為新年貢言。開示蓮友應當立住世出世法的道業根本，深信淨土法門乃橫超生死出苦捷徑，不讓「消業往生」別異見解所迷惑。全部講辭共有十九次，時間長達七個多月，期間曾因食用味精，四大微恙，停講三月有餘，病癒之後再續法緣。老人時壽九十有五，為法忘軀，殷切叮嚀，諄諄教誨，一片婆心，令人感慕。

世出世法
本立道生

(甲) 志於道
中文義

(乙) 發菩提
心梵語
(通) 途

(丙) 帶業往生
乘願再來
(別) 途

甲一、誰能出不由戶……

甲二、格致誠正修齊治平……
(內) (外)

甲三、德配天地……

眾生在世間
不離世間覺

乙一、「業道之別」

乙二、「九界三惑」

乙三、「入重玄門」

業指福德，道指證果……

三祇斷盡……

始斷根本無明……

難

丙一、「隨眠無明」

丙二、「立相住心」

丙三、「以果為因」

丙四、「蓮胎斷惑」

丙五、「二力橫超」

謂無明煩惱眠伏第八識中……

取報土報身忻厭等……

伏惑往生……

當生成就登岸……

易

三別

先離輪迴而後證果

不經次第橫超三界

不能自去如來接引

（附語）淨宗爲難信之法，惟佛爲「世間解」獨知其義。

① 仁王經「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡原」。

② 起信論「三細」一無明業相，即真心之初動。二能見相。三所見相。一爲體，二、三爲用。體用不離，一時具三相。

③ 阿賴耶多名，見唯識論及了義燈。「種子識」、「根本識」等。

緣起

今天是今年開春第一次講經，先給諸位談談話，爲什麼先談話呢？因爲華嚴經這幾次是按文理一句一句講，注重佛

理的講解，很費力。華嚴經講了十三年，八十華嚴還講不到一半，若一年講一本，也要十年之久，講經的人現在已經九十多歲了，不要說再活十年，十天也不敢保險。所以先不講經，先將華嚴經的用意在什麼地方，總合起來簡單扼要地說。懂得這張表的用意，以後講經講得長，講得短，都沒關係，因為大家都已有所得了。這是講這張表的用意之一。

再者也是因緣所致，自古以來，各宗不論禪宗、淨土宗、律宗、密宗等重實修的宗派，或天台、唯識、三論、華嚴等研究教理的宗派，對淨土宗沒有人敢多說話的，現在卻有人出來要改淨土經典。使全臺灣甚至海外學佛修淨土的人都起了疑惑，信心受到很大的擾亂，這是自古所沒有的事。從前講華嚴只講個大意，被他們一鬧，華嚴必得一句一句講。

而真如回向講完後，講到微細智，只有佛才能稱做「世間解」，解得微細，除佛以外，等覺菩薩也夠不上。因此現在先介紹淨土宗的要義，以後講經就不必一句一句講，只要講個大意就可以了。這是講這張表的用意之二。

這幾年來大家不甚研究佛理，也不得不詳細講，免得大家看經生出誤會。但是若只講解，大家聽了不能證果，證果全在實行，我個人修行不好，所以我得竭力地注重實行。若不實行，人的壽命不知何時就完了，那時，修行若無成就即非常可惜了，修行能證道，有個成績，是很重要的事情。

證了道，什麼事情都解決了，但是，道有內道、外道之分，外道是（他）教的心外求道，旁門左道，一點也無用處。內道是佛法的心內求道，佛經稱爲內學，而孔子之學也是

內學，怎麼個「內」法呢？這「內」是指研究本性的。唯有佛經徹底研究本性，孔子亦研究本性，孔子之道與佛法之道一樣，學之皆能成就，今年起大家都要注重求成就。這是講這張表的用意之三。

說到證道，證的同是內道，但是，道的講解，或是自己修行，則有淺有深有難有易。淺的不徹底不究竟，深的纔究竟，而學道必須求深的。一般來說，深的比較難，淺的比較容易，但是淺的多不徹底。要能學到深的，則全在聖人的善巧方便。佛知道大多數眾生只能學淺學易，不能學深學難，所以就變了一個很特別的辦法。這個特別法一般人不能瞭解，惟有佛瞭解，這個特別法門又深又容易，道理雖然深卻很容易學。

今天這個表若瞭解了，以後遇到任何疑惑，自己就能破疑，可以一步一步往前走，不至於走錯路。

在此再申明一次，本人講經沒有自己的意思，心中沒有學問，那敢有自己的意思呢？凡是所講的皆是古聖先賢在經典上說的，本人只是當個錄音帶介紹給各位而已，我不妄作聰明，所說的話都是聖言量，我們要隨順聖言量。

本人來臺灣至今已三十多年，開始就是儒佛並重。當初一來就辦「國文補習班」講中國文化，同時也講佛經，三十年前如此，三十年後的今天也是如此，別處存有門戶之見，很少這樣幹的。若把今天這個表看明白，講得清楚，就不再會有門戶之見了。

釋題：世出世法 本立道生

這張表的題目是「世出世法，本立道生」世是世間法，出世是出世間法，三界以內謂之世間，三界以外謂之出世間，這兩種法門其實是一個法門。這點或許大家就不相信了，以爲出世法是出世法，世間法是世間法，「儒佛相同」佛沒這麼講啊！孔子也沒有這麼說啊！心存門戶之見的人才會把儒佛強迫分開講。表面上看，世間法有六道輪迴，眾生頭出頭沒，千千年萬萬歲在六道中輪轉，好像在海水中，有時候頭露出來，忽然一個大浪打來又沉下去。出世法是到達涅槃彼岸，出了苦海，離開了三界，出了世間，不再頭出頭沒了。表面看世間法和出世間法有此不同，實在講，世出世法其實是一個法門，只不過是有深淺之別而已。

怎麼說是一個法門呢？你要是覺悟證了道，就是一個法

門，不覺悟，迷惑顛倒，就認爲是兩個法門、三個法門，所以全在悟道不悟道而已。「道」孔子講，佛也講，講得有深有淺而已。今年同修們第一步先把心定在道上，扎住根本，扎住根以後所學才能結果，否則，心不在道上，你學上十萬年也沒用處，所以說「本立道生」。這句話是孔子說的，扎住根以後，道就能往外生長，若無根本，如花瓶中插的花，雖然好看，但不久長。沒根本，生不出道理來。

表下分甲、乙、丙三項，甲項是世間法，乙、丙兩項是出世間法。原來世法出世法是不分的，但是爲了講說明白，分成兩項，最後再合起來說。

甲、志於道 中文義

世間法是以誰爲主呢？全球皆沒有懂得的，只有中國人

懂。中國自開天闢地以來，代代聖人相傳，傳到孔子，孔子謂之「集大成」，孔子把堯舜禹湯文武周公全部的道集合起來，謂之集大成，故尊稱爲「大成至聖先師孔子」。世間法當以孔子爲主體，真正要提倡中國文化，就離不開孔子。提倡孔子的道並不是貼標語、喊口號作宣傳，那沒用處。國家現在正提倡中國文化，南洋也提倡中國文化，提倡儘管提倡，但是很難行得通。中國文化汪洋無邊，四庫全書很多，要從那一部下手呢？總得要找幾句簡要詳明的話來代表中國文化。

「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」這是孔子一生治學的要領，也是中國文化的綱領。

「志於道」，心安在一處，不向別處走叫「志」，心安

在「道」上，道以外不安，「道」就是本性。可惜現在與從前的科場提倡中國文化，都是在學作文章，學道者有幾人？光作些文章有什麼用，探究什麼叫「道」這才重要。

「據於德」德是本性中的一種能力，內心根據本性，不離開本性，就是據於德。

「依於仁」，仁是對大家都要愛護，依是倚靠，由此而起的意。在外頭對待別人，往外用的時候，一切都要依仁而起，所作一切都要愛護人不傷害人。

「游於藝」，藝是一切技術才能，游是深潛其中，不一而足，多才多藝能為眾生謀福利。

這四句話，包括二十四史，簡要不囉嗦。「志於道」「據於德」是體，「依於仁」「游於藝」是用，有體有用，清

楚詳明。諸位或許會疑惑，我們是來學佛的，你講中國文化幹什麼呢？其實中國文化和佛學原來是一個，不可分開，不懂中國文化而學佛的這些人，皆不像樣子。孔子表明自己以「道」爲第一，佛學也是以「道」爲根本。

甲一、誰能出不由戶

論語中孔子說：「誰能出不由戶？何莫由斯道也？」人走路都得從門戶進出，那一個人出去不從門戶呢？既然人人出入必經門戶，則人人應當學道，大事小事離開道就亂了，所以誰也離不開道，「道也者不可須臾離也」，一彈指的工夫也不能離開道。「可離非道也」要是離開道，就不是有道之人了，這與佛家的「淨念相繼」有何不同？講中國文化的人沒有這樣講的，他們把儒佛一刀劈成兩半，所以都講不

通。我這種講法，他們聽了不順耳，我是儒佛雙修的人，我就按照我的講法。孔子自己就是「志於道，據於德，依於仁，游於藝」的人，孔門弟子觀察孔子就是如此。現在研究中國文化的，對孔子這套不懂，學佛的人也看不起孔子，那更是荒唐。今人提倡中國文化，卻不知道中國文化是什麼，不是說空話嘛！

《論語》中孔子述說自己的修學歷程：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不踰矩。」孔子三十歲就立住志向，心不搖動了，我今年九十五歲了，心還搖動呢！這有什麼用處呢？孔子四十而不惑，不惑是斷惑了，我們斷了惑嗎？有人自以為是「老修行」，試問，你的見惑斷了幾品？思惑斷了幾品？

一品都還未斷，吹什麼大氣。孔子五十而知天命，中庸云：「天命之謂性，率性之謂道」天命即是本性，能率性即明心見性了。小乘人尙未真正見到本性，大乘才見到究竟的本性，知天命其實就是大乘法。孔子六十耳順，所有一切世間法皆能融合貫通，絕不會矛盾，一切皆順，如華嚴經的理事無礙，隨緣不變，不變隨緣。孔子七十從心所欲不踰矩，心想幹什麼就幹什麼，自在如意，但規矩一點也錯不了，這已經達到中道——空、假、中圓融一體的境界了。

孔子的境界，不敢說已到佛的境界，可是已到等覺菩薩的境界了。現在講中國文化的人，怎能懂孔子這種境界。學佛的人和孔子比一比，又學成那一條了呢？三十而立了嗎？四十更迷惑，五十更不知天命，真是愈學愈壞。

(內) (外)

甲二、格致誠正 修齊治平

格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下，這八日是出自禮記大學篇，宋儒朱熹解釋得亂七八糟，愈講愈糊塗，今天將它分析出來。這八條分內外，有體有用。體是本體，用是從體所起之用。內是本體，外是作用，儒家世間法也是有體有用。佛法明心見性是內裡的功夫，廣度眾生，作種種善，是外邊的功德，這就是善根福德，正助雙修。學佛成天在家打坐，什麼事也不作，那是小乘法，佛所謂的焦芽敗種，佛法所不取的，必得爲眾生辦事。

這八個字是八樁事，今依漢人的注解。格物的「格」是「來」的意思，詩經云：「神之格思」祭祀時神來了。吾人

本性如如不動，忽然間動了，一動就是來了。致知，「知」是覺知的意思，心動時立刻察覺知道，不怕念起，就怕覺遲，只要一覺悟，就了不得了。我們一般人是念起不覺，動了念頭也渾然不覺，致知的工夫是念頭一動就知道了。知道了還得要趕緊觀察它，看它動的是對還是不對，是正還是不正，再仔細去考察，別叫它來回跑，這叫「誠意」。誠是忠誠，一點假也沒有，在儒家中庸云：「誠者，天之道也」，天很忠誠，一點都不做假。吾人壞就壞在意識亂七八糟，喜歡打壞主意，意識一誠，心就正了，這是內裡的功夫。

內裡格物、致知、誠意、正心，再向外起作用，第一步要「修身」，身三業不殺生、不偷盜、不邪淫。口四業，不妄語、不惡口、不綺語、不兩舌。凡是壞事一點都不許做，

身修到這個樣子，才能「齊家」整齊家庭。自己若是亂七八糟的人，不幹一點好事，在家裡要管誰？只是多出些太保子弟，所以自身沒有毛病才能齊家。政府提倡「齊家報國」，現在誰齊家了？齊了家再往外當國家的公務員，才能乾乾淨淨地拿出良心來給百姓辦事，才可以「治國」。身不修、家不齊，出來當公務員也是圖賄，擾亂天下。把國家治理得整齊齊安定以後，別國的人看見你這國家整齊安定，再去「平天下」治理別的國家。自己的國家都亂七八糟，還能去治理別人的國家嗎？人家肯聽嗎？修身、齊家、治國、平天下這是對外的功夫。

這樣看來，我們學佛學孔子對社會有沒有好處呢？學佛學孔子真正學好了，警察也省力氣。

甲三、德配天地

內外都做到了，就是「誠」。中庸云：「誠者，天之道也，誠之者，人之道也。」誠就能知道自己的本性，所謂「至誠之道，可以先知」，只要有至誠之心，不必抽籤算卦，也可以未卜先知。有人說：我爲什麼不能預知未來？不知，是因爲你的心作假，心誠了就能先知。先知道自己的本性，第二步就能知道他人的性，既知人之性，也就能知道萬物的性了。能知天地人的性，就可以「德配天地」。曲阜孔聖人的牌坊上就有「道冠古今，德侔天地」。天地無私，都是爲了利益眾生，但是天地還是有辦不到的。天地人合稱「三才」，人在中間，頂天立地，替天地辦事，才可以稱作「人才」。若能做到格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國

、平天下，德就可以與天地合起來，謂之「三才」，這時自己的德性與天地的德性一樣。

結語、眾生在世間 不離世間覺

學佛要度化眾生，上那裡度化呢？眾生在那裡？「眾生在世間」度眾生要到世間來度，離開世間那裡有眾生？所以世間法和出世間法是一樁事情啊！佛法有五乘方便解脫——人、天、聲聞、緣覺、菩薩，然後成佛，成佛要從人道、天道入手。六祖壇經云：「佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，猶如尋兔角。」世間的人都是迷惑顛倒，你看這些人迷惑顛倒，你才能覺悟。離開世間空空洞洞的，要覺悟個什麼？離開世間覓菩提，就好比想找一隻頭上有角的兔子，兔子不長角，離開世法不能度眾生。成佛成羅漢都要在世間成

就，故云：「不離世間覺」。佛到人間成就，所以人是根本，故云：人身難得。

我們在臺中先提倡念孔子書，在人道上走。天道比人享福，享福的人不能做事情，修道難，所謂「富貴學道難」，人道有苦有樂才能修行。中國的聖人，你看他們是念書的人，他們就只是念書人，你尊他們爲佛菩薩來的應身，他就是佛菩薩的應身，爲什麼呢？觀世音菩薩三十二應身，應以何身得度者，即現何身而爲說法，也變男的，也變女的，也變老的，也變少的，也變文的，也變武的，中國像孔子這些聖人，都是佛菩薩變化的應身，是來幫我們的忙。

我們學了幾天佛，世間的事故人情天理一概不懂，對社會有何利益呢？學佛要先求人道，人道站得住腳，學佛才可

以成功。自古以來沒有壞人成佛的，曹操、王莽、秦檜這些壞人，有誰聽說他們成了曹操佛，王莽佛，秦檜佛的？所以請大家先得保存人格。

今年我們學佛要注重實行，若無實行，講多少也無用處。實行必先扎住根本，一棵樹有了根本，才能發生枝幹花果，立不住根本，永遠不能成功。

佛法要令眾生覺悟，六道眾生中，人道比較容易覺悟，佛說五乘法——人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘中，以人乘爲本，注重人格。成佛也是在人道成就的，所以佛法在世間，不離世間覺，學佛者應當把人道修成，學佛才能成功。

六道輪迴，在三界來回投胎，苦不堪言，出了三界就無

輪迴之苦，可是要出三界，任何學說都辦不到，唯有佛法才能徹底出離。世間法、出世間法，學佛者都要學，而現在學世間法，正是預備將來能離開三界輪迴。佛在娑婆世界說法四十九年，千言萬語都是叫眾生不在三界裡輪轉，我們在臺中三十幾年來講經不斷，所說不過九牛一毛而已。說過了世間法，諸位應當「志於道」，心中先立起志向，心安在道上，若心不在道上，學佛不會有結果。接著來講出世間法。

佛說了四十九年的出世間法，道理非常複雜，可以分作大乘法和小乘法，二者都是佛法。大乘法是從實際上說的，小乘法則是方便權說，我們在此講華嚴經，此經是大乘經，我們所修的淨土法門也是大乘法門，所以今天專講大乘法門。

(通)途

乙、發菩提心 (梵語)

發菩提心，菩提二字是梵語，「發菩提心」與「志於道」是一個意思。佛法要求「明心見性」，真如本性不動，一動就叫心，志於道的人，心一動就定在道上，而我們的心一動就是亂七八糟，不知上那兒去了。心往那裡去，就落什麼影子，在心田就種下一顆種子。如此，永遠都將在六道中輪迴，心就是這麼壞。

不動心須要很大的功夫，心會動大半是由外頭的境界所勾牽的，如蠟燭，有道的人看見它，不著蠟燭相，心不被它勾牽，因為心在道上的人，心不動啊！儘管看，儘管聽，心頭如如不動，沒有關係。但是普通人看見什麼東西，心就跑

到那上頭去，心就被它勾引去了。孟子「四十不動心」練了四十年的功夫，可以不動心了。孔子「四十而不惑」動心就迷惑，不動心就不迷惑。但是，在這裡所說的是教大家動心，有人會疑惑，心叫它不動才好啊！你怎麼叫它動呢？事實上，不動很難，所以要叫它動。「發菩提心」的「發」當發動講，心動之先，我們要叫它動得有個目標，叫心上那裡去。不讓心支配我，而是我支配心。至於叫心發動上那兒呢？即是要發菩提心。

「菩提」是梵語，與中國的「道」字是同義，中國叫「志於道」，佛法名爲「發菩提心」，所以佛法就是世間法，世間法就是佛法。說說很容易，真正要做可不容易了，不叫心動很難，心一動就叫它到菩提也很難，所以動或不動都很

困難。修行人先學叫他動心，由我支配心，不叫心支配我。修習成功以後，心就不動了。普通法門都是如此，想要明心見性，脫開六道輪迴，這是根本的解決辦法，學佛人要先懂普通法門，再學特別法門，不懂普通法門，如何懂得特別法門的特別？

乙一、「業道之別」——業指福德，道指證果

這是大乘起信論上說的，凡一動作就叫「業」，如我拿紙，有這個動作就是業，紙不動它，沒有造作，無所謂業。不管拿了以後有沒有看，只要一有動作就是造業了。「道」就是志於道的道，學佛人，這兩個字必得要會講，爲什麼叫「十善業道經」，說「十善業經」也可以，說「十善道經」也可以，爲什麼頭上安頭呢？結集佛經的人並沒有頭上安頭

，是我們講錯了。

任何眾生皆有「道」，道也者不可須臾離也，可分離開就不算道了，人人皆有道，無法分離。儒家大學首句云：「大學之道」，中庸首句云：「天命之謂性」。道離不開，業也是如此，眾生入胎、出胎都有動作，都是業，修行也是業，死了還是有業，無論做什麼事都有業，也是須臾不可離開，道與業永遠連帶著。

以前的人懂得「業」與「道」的道理，到了末法時期，大家就不懂了，才有人出來提倡「消業往生」，鬧得天下大亂。消業也是往生，帶業也是往生，這講起來很麻煩。成佛以後才沒有「業」，沒有「道」。沒有「業」還好，怎麼「道」也沒有了？說這個就是談玄說妙了，心就是業，心就是

道，心就是佛，既然「真如」是無我無自性的，那「佛」、「道」、「業」也都是畢竟空的。華嚴經的十回向品說了一百個真如，才談到微細智，有微細的智慧才能瞭解業與道，在大乘起信論三細六粗有提到這個道理。末法時期，大家對佛法相應不理，你不懂，我也不懂，互相鬥諍，所作文章和佛經所說出入很多，真是「擾亂天下有餘，救度眾生不足」。

業與道不是一樁事情，大家都念過這兩個字，卻不關心，查經，查上五百年也是睜眼瞎子，有什麼用處呢？阿彌陀經云：「不可以少善根福德因緣」，善根與福德，一個是因，一個是緣，因是原因，緣是緣分，還沒有說果。善根與福德是兩回事，善根是正功夫，福德是助功夫，所以凡夫修行

要「正助雙修」。正助二者，如鳥之雙翼，一正一助才可以往前飛。表上說：「業指福德，道指證果。」證果是正，福德是助，念佛的正功夫可以橫出三界，證三不退，福德則是幫助正功夫成就的助緣。

乙二、「九界三惑」三祇斷盡

學佛應度化眾生，將六道苦海頭出頭沒受苦眾生拉出來。眾生有九法界——菩薩、緣覺、聲聞、天、人、修羅、餓鬼、畜生、地獄，若加上「佛」就是十法界。我們的世界叫器世間，動物叫有情世間。世界、世間的世是指三十年，三十年一變，有過去、現在、未來，皆有變化，皆不長久。十法界中的佛法界就另當別論了，唯有成了佛才一切圓滿，即使證到等覺菩薩仍未圓滿，還是帶業。

九法界中的天、人、修羅、餓鬼、畜生、地獄是界內六道，聲聞、緣覺、菩薩是出了三界的界外眾生，到菩薩也還要求解脫。菩薩叫「覺有情」，有情指有情識，情識俗名靈魂，我們都是被靈魂支配，自己作不了主，可是我們不能叫「覺有情」。菩薩覺悟，但沒有完全覺悟，所以「覺」下加上「有情」，仍然有情識，必得成佛轉識成智，才算真正的解脫。所以九界都有不同的迷惑，有感就有業。

三界眾生要斷見思惑才能了脫分段生死，三界以外的三乘若未斷盡塵沙惑，就無法完全瞭解佛經的道理，對世間的法理也模模糊糊，到成佛才叫「世間解」。學佛修行先斷見思惑，再斷塵沙惑，最後還要斷除根本無明惑，根本無明即使菩薩也不懂得。

要斷這三惑，最少得三大阿僧祇劫，修十住、十行、十回向這三階段要經過一大阿僧祇劫。從初地歡喜地到第七遠行地又要一大阿僧祇劫。以下談第八地，要先解釋一下：業有善業、惡業、無記業。若菩薩寂而不能照，就是掉入涅槃坑，這一關是大毛病，糟透了，所以過了第七地，無記反而是壞。登上第八地不動地，寂寂惺惺，寂照雙融就成功了，這一地是阿鞞跋致不退轉，就是一切自由自在的觀自在菩薩。但是仍有根本無明，所以從第八地起，又要經過一大阿僧祇劫的修行，登上第九、第十地，然後修到等覺菩薩，最後是妙覺，三惑俱斷，業盡情空，住在常寂光土，成就佛的境界。

第八地不動地菩薩仍然不懂根本無明，還是有惑業苦，

《阿彌陀經》云：「眾生生者皆是阿鞞跋致」只要生到極樂世界就可以不退轉，但是淨土宗的不退轉不是普通的三不退——位不退、行不退、念不退，而是「處不退」。眾生往生到此，都有根本無明惑，所以說是「帶業往生」。

乙三、「入重玄門」始斷根本無明

根本無明惑要如何斷呢？要到妙覺入重玄門修行到了圓滿才斷盡。

「玄」是指法門很玄妙、很難懂，從十住、十行、十回向、十地，到等覺菩薩，經過了無數玄妙的法門。但是還不行，成佛得用另一種法子，須乘願再來，變成人，經過「八相成道」，像釋迦牟尼佛從降兜率、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪，最後入涅槃，什麼罪、什麼苦，帶著業

重受一遍，最後才斷盡根本無明惑。

由此可見，以普通法門要成就圓滿的佛果，真是不容易，幸好，還有成佛的特別法門。

(別)途

丙、帶業往生 乘願再來

這張表爲何分成三段呢？頭一段專說世間法，第二段是說出世法，第三段是說淨土宗。有人說：「那就單講第三段就好啦！何必還要講前面的呢？」那可不行，這三段皆有連帶關係。諸位來這裡是要聽文章呢？還是想來求道呢？若是學文章，你學會講了，還是不了生死，仍然在六道輪迴，有什麼用處呢？學了佛是不是就生死解脫了呢？學佛的人很多，但是一千個學佛的人也找不出一個成就的，都是因爲退轉

，而退轉的原因很多，所以大家必得學「本立道生」注重修道，道不修證不了道。古德說：「公修就公得，婆修就婆得，不修就不得。」全在各人修啊！所以古人說：「師父領進門，修行在各人。」修不修全在你自己，釋迦牟尼佛的學生很多，也不是人人都證了果位的。

講這張表，就是要大家修道，「道」容易修嗎？容易修，也不容易修，說容易有容易之法，說難就有難之法。自古以來，除了釋迦牟尼佛之外，找不出一個成佛的，這不就很難嘛！而到了現在，要成個「人」，還不容易囉！

只要是眾生就有「性」，本性迷了，就是六道眾生，覺悟了就是佛，眾生是全部都迷。修道的人，有覺了一半的，有全部覺的，全部覺的卻很少。正因為眾生自己覺不了，所

以才有第三個辦法，叫「二力」法門，自己出一半力量，加上佛的一半力量，兩個力量合起來。「二力法門」沒有自己這一半力量不行，沒有佛那一半力量也不行。其實這兩種力量，你的本性裡都有。

「道」好比種子，種子下地，生根以後就可以發芽往外生長，生出樹幹、樹枝，然後才開花結果。若只知道花好香，果好吃，樹身可做材料，而埋在土裡的樹根，人都看不見，就很少人要了，這叫「捨本務末」。不要根本，只喜歡花瓶插的花，瓶花雖然美麗，但是三兩天就枯萎了。這張講表，是幫助大家自根本上入手，先培養根，根深就能茂盛，樹幹自然壯碩，樹幹好就能開花，開花以後才能結果。這張講表如果聽明白了，以後就可自己修，不會覺得：「唉！我力

量不足。」自己修道的力量不足，還有佛的力量可以幫你的忙。除了淨土宗，學其他宗派沒有幫忙的，全憑一己之力去修。

淨土宗的二力關係，譬如一個人，一刀從中間劈開，只有二半身子，單腿單手，不能說話，什麼都不中用。若把兩半合起來，才是完整可用的人，這叫「二力」。二力又如比翼鳥、比目魚的兩翼兩眼，去掉那一半都不能成功。

二力法門是特別的法門，佛教人的法門有普通和特別兩種法門。普通法門有五種——人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。當中又有小乘、大乘之別。大乘法又有成賢成聖的不同。如果細分就說不清了，那真是所謂的「佛法無邊」，或是華嚴經講的「無盡藏」了。修行五乘佛法都很麻煩，

淨土法門是八萬四千普通法門以外的特別法門，特別簡單，特別容易成功，如何特別呢？特別之處，即使等覺菩薩也說不明白，唯佛一人才能說得明白，我只是介紹而已。

佛法的普通修學方法都要經過信、解、行、證四個階段。在家坐著什麼也不幹，很特別，但是什麼也不成功。又學佛的人可分四眾——比丘、比丘尼是出家二眾，優婆塞、優婆夷是在家二眾。在家二眾都是受了三皈、有修行的居士。至於沒有皈依又不懂佛法，只是在家裡信佛，不反對佛法的人，不能算是「居士」，在中國叫做「信士」。上寺廟燒香、磕頭、不懂佛理的人，那些人就是信士。四眾之中，不論是修普通法門或是修特別法門，都得幹，信士則不幹，幹什麼呢？有兩條，一是瞭解佛法，二是實行佛法。當了「居士

「想要證得佛果，必得解，必得行。學普通法門不論那一宗派都需解行並重，淨土念佛特別法門，解行很淺也能成功，若瞭解了卻不肯實行，那等於不知道。若肯照著佛講的話做，就等於知道了。」

修淨土法門也得隨分解，凡夫學佛先要瞭解「三十七助道品」並如法實行，三十七道品分七類科——四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。阿彌陀經說，其國有眾鳥演法，演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分。爲什麼沒有提到四念住、四正勤、四神足呢？這另有含義，在往生極樂世界之前，必須先知道這三科，尤其是想要往生的學佛居士，最少得瞭解「四念住」，否則掛個居士的招牌，只得虛名有什麼用處？

《阿彌陀經》云：「是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」念佛念至一心不亂，臨命終時，見到阿彌陀佛來了，若「心不顛倒」，即得往生。這時，心若顛倒就去不了。心怎麼會顛倒呢？凡夫人人都有顛倒病，沒有一個不患顛倒病的。控制不住才會顛倒，若事先瞭解四念住就不會顛倒。

所謂顛倒是沒這回事，偏偏認爲有，譬如蠟燭火熄滅了，卻想拿一把扇子去點火，當然點不著，可是你偏要如此顛倒。而凡夫有那些顛倒呢？佛說：「萬法無常」，天地也不能常久，誰能長生不死呢？但是，那一個人心裡存著「無常」的觀念呢？凡夫心裡都是存著「常見」，這是第一種顛倒。

佛說「世間是苦」，眾生在世間生死輪迴都是在受苦，凡夫卻以為是享福、是快樂，所以每一個人整天都在找快樂，儘幹一些傷天害理，損人利己的事情，都是在為自己尋快樂。所追求的事原本沒快樂，都是在造罪，將來又會受苦。認苦為樂是第二種顛倒。

身體是四大、五蘊假合而成，誰能作主？是身體作主呢？還是攀緣思慮的心作主呢？例如我在這裡講經，是手講經、眼講經、還是嘴講經？是誰作主，那一個是我本人呢？我只是雜湊起來的一個東西。一個團體也是如此，大家集合起來才能起作用，團體散開，就起不了作用。身體上沒有一樣是我的，凡夫卻死執此身為我，這是第三種顛倒。

身體這個東西是一個臭皮囊，活著就骯髒得不得了，死

後更是臭穢不堪，沒下生前，在母親胎胞也是渾濁不淨。但是，凡夫卻以穢爲淨，這是第四種顛倒。

佛說「四念住」，教眾生去除「常、樂、我、淨」四種顛倒。四念住是——觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。觀是觀察，眾生要念念「觀身不淨」，觀察身體骯髒不乾淨，吃的東西也不乾淨，有農藥、有小蟲，肚子就是蟲的墳墓。「觀受是苦」，觀世間的苦、樂、憂、喜等感受，無不是苦，沒有一件是享樂的事。「觀心無常」，心起的念頭，一彈指就有幾百個念頭，幾百個念頭就是幾百個生死種子。「觀法無我」，萬法找不出一個能夠常一不變的主宰。跟任何人說要「觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我」，他就不高興，他認爲是「常、樂、我、淨」，這就是顛

倒啊！

顛倒的病不除，臨命終時，就難以往生，修淨土法門的人必得先去除此「四顛倒」，才有往生的希望。若心裡時常存著這四顛倒，你就不算是有修行的人，那也就不必往生了。平常有念佛，臨命終時，感應佛來接引，這時若還以為這一個世間是常、樂、我、淨，不願去極樂淨土，有此顛倒，佛立刻就走，你還能往生嗎？

瞭解「四念住」以後，還得修行。學淨土法門必須修善根福德，阿彌陀經說：「不可以少善根福因緣，得生彼國。」若少了善根，少了福德，也不能往生。善根就是道的根本，道的根本即是心性，眾生皆有心性，佛也有心性。但是，佛的心性如天上光明的月亮，我們的心性如三十日的月亮，

一團黑，沒有明，糊里糊塗。修行就是要「明心見性」，普通法門要斷惑才能明心見性，極不容易，特別法門有佛的力量，就很容易。特別法門的正功夫是種善根，在心性上扎住根本。種上善根還得有助緣，助緣好比空氣、澆水、下肥等等，善根才能往上長，這叫「正助雙修」。

修淨土法門念「阿彌陀佛」，種的就是最大的善根種子。行六度可得大福德，可是現在我們辦不到，那最低限度要守五戒，修十善。善根扎穩以後，若沒有五戒十善的助緣，等於沒有澆水一般，根也長不出枝幹花葉。修特別法門尙且要如此，修普通法門更是非做到不可。可是普通法門修五戒十善，僅得人天小果而已，對於五戒十善，我們只是叫得出名字，懂得千分之一而已，講也講不明白。例如「十善業道

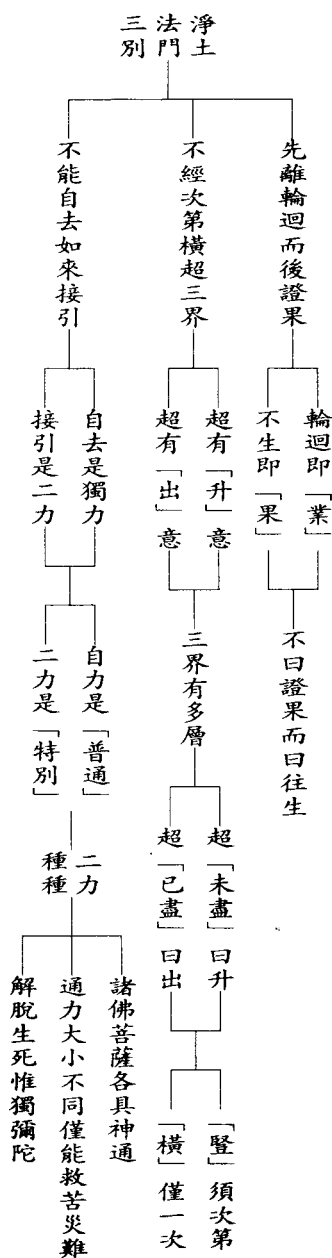
《經》業是什麼？道是什麼？業有善業、惡業、無記業，一切造作都是業力。我們剛學佛的時要「諸惡莫作，眾善奉行」，再進一步要「不思惡」。「不思惡」已經很好了，還得「不思善」。也沒善也沒惡，沒「業」了，才是明心見性，完全合乎「道」。

佛法無邊很難「解」，所以淨土宗用「信、願、行」特別的方法成就，這是別的宗派所沒有的。別的宗派用「信、解、行、證」，這叫「四滿成佛」，信、解、行、證任何一個字圓滿就成佛了，信滿了也成佛，解滿了也成佛，行滿了就成佛，最徹底的是「證」。這四種佛都不一樣，有藏、通、別、圓之別。信是信一切法原來都是不生不滅，所謂「諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅爲樂。」信了必得要解

，解了還得實行，但是淨土宗的「信」和這個不一樣。

「常、樂、我、淨」在未成佛前，是眾生的四顛倒，成佛後就是四淨德，這是最好的道德。到了第八地菩薩以上，若說沒有常、樂、我、淨，那就是說夢話。因為修行到八地菩薩位，漸漸就有常、樂、我、淨了，成佛以後，常、樂、我、淨才是真正完全圓滿。極樂世界就叫「四德樂邦」，阿彌陀經云：「彼土無有眾苦，但受諸樂。」所以修特別法門生到極樂世界，就和佛一樣具有「常、樂、我、淨」四淨德，這不是很特別嗎？淨土特別法門有三種特別。

◎別途——淨土法門三特別

帶業往生，這一段，專談淨土法門。前兩段所說的世間法、出世間法都是普通法門。佛教的八萬四千法門，皆是普通法門，必須按部就班的修證，淨土宗帶業往生卻是「別」

，「別」就是特別，與別的法門不一樣，淨土宗怎麼特別呢？這並不是我的學問可以講得出來，必須有八地菩薩的智慧學問才可以講，八地菩薩以下，任何人都是一知半解講不清楚，在此只歸納說「三別」，不能詳細講。

諸位修淨土宗多少年了，淨土宗看似容易，實在是難懂，若不懂佛經三藏的佛理，這也聽不進去，諸位對此若能知道一個大概，看經就不敢再動手改經了。

(一) 先離輪迴 而後證果

「先離輪迴，而後證果」是淨土法門第一種特別。

輪迴是死了再生，生了又死，生生死死，死死生生，在六道中來來回回，輪轉不停，這「輪迴」太苦了，如果能不再輪迴就不苦了，怎樣才可以不輪迴呢？必得修行證果，才

可以永斷生死輪迴。佛法修行證的果位有大有小，最小的是阿羅漢，再來是緣覺，這是小乘不究竟的果位，再往上爲菩薩，菩薩又可分五十二階段，最後最圓滿的就是佛果。能證到最小的果位，就大不容易，但只要證了果，自然就不再輪迴，不證果就非輪迴不可。今日之下，諸位都未證果啊！未來的前途就渺茫極了。

淨土宗的特別處是先離輪迴而後才證果，這便宜不便宜，特別不特別？諸位去查三藏十二部，除了淨土宗，沒有一個法門可以不證果能離六道輪迴的。這個特別處，誰也不信，學佛愈多年愈不信，所以，釋迦牟尼佛稱之爲「難信之法」。有人以爲沒這個道理啊！這好像原來是要吃了飯才飽的，這卻是先飽了再吃飯，不吃飯先飽，沒這個道理啊！但是

，淨土宗的先離輪迴而後證果，就是不吃飯先飽，這就是特別之處。

眾生在六道裡爲什麼會輪迴呢？爲什麼生了死，死了生呢？這都由於自己造作的業力。業有若干種，有善業，有惡業，有無記業，什麼業結什麼果，造什麼業，入什麼輪迴，輪迴就是業力使然。而咱們沒有一個人不造業，誰不造業？佛也造業，這不是胡說八道，有經爲證，經上有什麼我就說什麼。

不生就是不生出來，不生出來就不消滅——不生還消滅什麼？不生就能不滅，就不入輪迴了，這是好事。爲什麼不入輪迴？因爲他得了果位，最少也是羅漢果。不證果就仍留在世間，世間有三界——欲界、色界、無色界。欲界眾生有

飲食男女的欲望，色界眾生捨去男女飲食的欲望，都入禪定之中，無色界天眾生沒有形色，只有神識在活動。羅漢修學佛法斷除見思煩惱，經過人間天上七番生死，一層一層上至色界天的「淨居天」，此天又叫「不還天」，從此不必再回來世間，出了六道輪迴，叫出世間。羅漢出了三界，證了果位，卻還是有業。

大家修淨土法門，臨終上極樂世界，叫「往生」，是往生西方，沒說證果西方。既然是往生，有生就有滅，所以光是聽「往生」這兩個字，就知是帶著業（懂得中國字，才懂得經義，不會造謠言）。往生以後在蓮胞中斷惑，才證果，也就不再來六道輪迴了。

下品下生在蓮胞中，要經過十二劫才花開見佛，阿彌陀

佛成佛以來也才十劫，在蓮胞中要經過十二劫，豈不太久、太苦、悶得慌？雖悶得慌，卻可以不入輪迴，不變狗變貓，不必挨刀棍，不必再受罪了。其實在蓮胞中也不苦，按經上說，蓮胞中也是很莊嚴很好的世界，例如乘願再來的人投生母胎後，在胎中可以開道場，講經說法，在凡夫母胎尚可如此，何況是在極樂世界的蓮胞中，那裡不能開道場呢？

就算不在蓮胞中開道場，也比娑婆世界小孩在母胎中坐胎好得多，在蓮胞裡待十二大劫，外面的色、聲、香、味、觸、法六塵也不會來勾引。在娑婆世界盡是勾引的境界，在蓮胞不受勾引，心就不會亂跑，能得清淨心，有的人根器利，不必十二大劫就可以花開見佛悟無生了。

(二) 不經次第 橫超三界

「不經次第，橫超三界」這是淨土法門第二種特別。

什麼叫「次第」？三界二十八層天，要想出離三界生死，必得一層一層，按著層次上去，這叫「次第」。好比一根竹竿，竹頭裡有一小蟲，要離開竹筒，必得一節一節鑽到竿頂，才能鑽得出去，這叫「豎出」，這很麻煩。有一方法很簡單，橫著出去，不必經過二十八層天，好像竹中蟲在竹子根部鑽一個洞，只須穿過一層，就離開竹子了，這方法簡單易行。但，是不是每個人都可以橫出呢？不行。橫出必得修淨土法門，具備兩種力量，才能「不經次第，橫超三界」。

橫超的超有「升」和「出」兩種意思。升是往上升，譬如佛法難聞，普通人未聽過佛法，後來忽然一聽見佛法，佛法是什麼也不知道，但是心裡生起恭敬，就可以得三摩地的

正定，再修行五戒、十善的世間法，就可以升天，偈云：「高超六欲天」超升到三界的第一界天六欲天，或是超升到四禪天，這叫「升」。升上去固然很好，可是出不了三界，只是高升，得一點點小安穩而已。佛經譬喻爲「頭出」，三界好比一片大海，在三界中輪迴好像是掉在海中，一個生死波浪打過來，墮入三惡道，好像頭沉入海水中，再經一番生死波浪衝來，往三善道了，好像頭再升出水面，很高興可以看看天，喘口氣，可是身子還在水裡。短短時間，又有一個浪衝過來，頭又沉沒下去。諸位若做善事，不發菩提心，那不過是頭出頭沒的「超升」而已啊！

超若未盡，叫超升，三界二十八層天，即使升到第二十七層，也沒超出三界。超若已盡叫「出」，「盡」是完畢的

意思，出去三界，上面再也沒有障礙了，才叫超出。「超升」是豎出，有二十八層障礙，「超出」是橫出，只有一層障礙，出了一個障礙就行了。豎出必須接著次第修，不修淨土法門，修其他法門就要一層一層經過，直到離開最後一層天，所費時間難以計數。至於能橫超三界的，只有淨土法門，因為淨土法門是二力法門。例如前面所舉竹蟲的比喻，修淨土法門欲出三界生死苦的人，好像那竹頭裡的小蟲，一心一意想離開黑漆漆的竹筒，竹皮很厚不易咬破，外頭正好有一塊石頭，有風吹來搖動竹子磨擦石塊，竹中蟲一聽聲音，也從裡面啃，裡外交攻，一下子就咬破竹皮，超出竹筒了。外面的石頭、風吹，好比阿彌陀佛的力量。誰念佛，佛就來接引，他就可以超出三界。淨土法門自他二力，若沒有阿彌陀

佛就沒有這二種力量，橫超就很困難，必得有佛力在外面幫忙，才能橫超。

(三) 不能自去 如來接引

「不能自去，如來接引」是淨土法門第三種特別。

如來就是佛，是人天師，地位無上，比人間大總統的地位，不知高多少。在我們臺灣，總統親自派花車來迎接你去作官，這已經很榮耀了。總統府在那裡，我不認得，沒有關係，總統有車來接我，這種便宜事，在這世間很少。現在雖是民國時代了，但是，有總統親自來家裡迎接的例子也極少見。念佛人臨終往生，是如來「人天師」親自來家裡接我們，因為往生極樂「不能自去」，自己去不了，極樂世界在十萬億佛土外，咱認不得路，必得靠佛力來接引。

有人會說：「自己去，可以嗎？」也行，與彌陀沒有關係，那是獨力。譬如證果的阿羅漢，以自力離開三界二十八層天，有了神通，就可以獨力去淨土。往生淨土者，在現世有神通嗎？凡事必得兌現，不可造謠，不可欺騙人，就算有淨土法門是九界往生，佛不只接引人而已。若說那往生的蚊子，螞蟻也有神通，此話不通，人都認不得往生西方的路了，何況是小動物？所以必得佛來接引。蚊子、螞蟻也是有佛性的眾生，若肯發願念佛，阿彌陀佛也來接引。

往生淨土以後，彌陀經云：「常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛。」那些十萬億佛也來接引你嗎？你得自己去供養十萬億佛，十萬億佛不來接引，爲什麼往生極樂世界有佛接引，到極樂以後去供養他方佛，就不接引

了呢？這得自參自悟。佛說的八萬四千法門中，普通都是自力，唯有淨土念佛法門是二力，所以稱作特別法門。在這裡去極樂世界，要靠二力，往生到極樂淨土的開花、聞法等一切，都是兩種力量。譬如果報有依報和正報，依報是所處之地，生到極樂，住的是佛的淨土，那應該是成佛的人自己修成的果報淨土，可是你沒那種功夫，你住的淨土都是阿彌陀佛造成的。阿彌陀有如工程師，他造了很多東西，等著預備伺候你，這麼便宜的事，就是念佛法門特別之處。

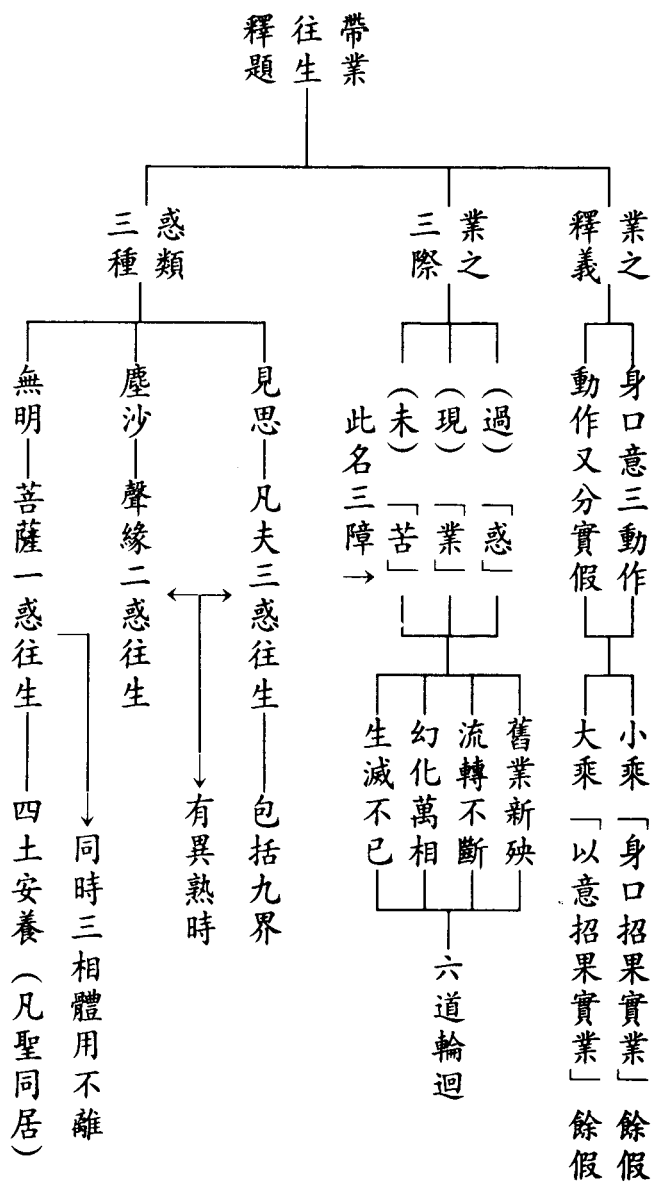
十方三世佛，難道只有阿彌陀佛有二力嗎？凡是佛皆有願力，有神通，每一尊佛的願力神通都不一樣，阿彌陀佛發了四十八願，發願建一個世界來安置眾生，使眾生速得成佛，別的佛沒有這一願。但是別的佛也有他的用處，例如佛終

日都在念著眾生，可是眾生不曉得這一尊佛是什麼名字，不曉得就不能感應，佛雖然有慈悲力，你不跟他感應，他也沒辦法慈悲加被。譬如觀音菩薩有感應，必得眾生心裡念觀音菩薩，他才能感應，太多佛的名字你都不知道，你跟他毫無關係，如何感應呢？即使偶爾有感應，他只能「救苦災難」，你有了災難，他來救你，只是臨時的消災免難。至於了生死，各個佛都辦不到，因為他們沒有像阿彌陀佛發願造一個極樂世界來安置你。

現今修淨土法門的人，心裡都是亂七八糟，嘴裡念著阿彌陀佛，心裡想著銀元，當然與佛不能感應。就是不想銀元，嘴裡雖念著阿彌陀佛，心裡也是這佛那菩薩的，亂七八糟念著萬佛經，腳踩萬隻船，腳只要踩著兩隻船，船一開動，

就掉下水，這樣的念佛，不能成功，修淨土法門要成功全在一心。別的佛雖然有神通，只能救苦救難，至於了生死，除了西方極樂世界阿彌陀佛，沒有第二個法子能橫超生死。

◎「帶業往生」釋題

附說

下等動物，不能皆知事理一心，必然帶業，否則不曰三根普被。若不帶業往生，何有凡聖同居土。

各家注經，不離本宗，然各有方便，殊途同歸。

我學佛年歲不多，也不過九十年，一直沒脫節，到這麼老，快死了，才懂得「帶業往生」這四個字，「帶業往生」少一個字都不行，要是少一字，就不是大乘法門。淨土宗爲什麼叫大乘法門？必得說出個道理。

(一)業之釋義

「業」千變萬化，佛教有佛教的講法，佛教以外又有別的意思，「業」在佛教的大乘法、小乘法中各有不同的涵義

。先說「業」的定義。

「身口意三動作」，身體、嘴巴、意識一動作就叫「業」。身口意本來是沒有業的，是真空的，其在真如本性，如如不動，縱「有」也是安定的。後來由真空變成假有，因為一切的「有」都是湊合起來的，所以叫「假有」，有了「假有」就不安定。一不穩定就有動作，就叫做「業」。如上學叫修業，修業完成叫畢業，農工商法醫等職業，叫做行業，你只要一動作，不論做什麼，都叫「業」。不動作，什麼「業」也沒有。

一動作就有因果，現在人不曉佛說的因果，就連孔聖人說的因果也不懂。現在且就打官司爲例：判決書上就有原因、理由、結果，開始造作就是事的開頭，例如拿這把扇子，

一拿就是造作，不管是善是惡，都是有動作造業。動作就是因，動作停止終究有結果。佛學艱難惟恐大家不懂，所以再舉出比方來，凡是動作比方爲下種子，種子下地以後就會生長，生長必得結果，所以說「種豆得豆，種瓜得瓜」種豆種瓜是因，得豆得瓜是果，種豆絕不能長出瓜來，種瓜也絕長不出豆來，這是把造業動作比喻種子，而造什麼業必得什麼結果。

「動作又分實假」身、口、意三業動作裡頭又分兩種，一種是實在的動作，一種是假定的動作。實在的動作算是有原因，假定的動作不算原因。有因的動作就會結果，不算因的動作不結果。能結果的動作叫實在的因，不能結果的動作就是假的因。

佛法有大乘佛法和小乘佛法，大小乘中間有一個界限，什麼界限呢？小乘佛法講心識只有六個識——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，這六識人眼看不見，若把眼識說成是眼球、耳識是耳朵、鼻識是鼻子、舌識是舌頭、身識是身體皮膚，那是妄作聰明，胡說八道。大乘說八識，除了小乘的六個識之外，再加上第七末那識、第八阿賴耶識。

眾生皆有佛性，但是，眾生迷的時候，佛性顯不出來，都是「識」在作用，識，世俗叫做靈魂。就算靈魂是識，「靈」可用，「魂」字不可採，所謂：人爲萬物之靈，性可以叫做「靈性」。眾生迷了就是「識」在作用，學佛證悟了叫「智」，所以學佛的人得「轉識成智」。識很靈，叫做神靈、神識。識有很靈、很不可思議的能力，但是，眾生看不見

。眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識都有靈明的感覺，這靈明的感覺在那裡呢？並不是在眼球、耳朵等肉體中，例如人睡著的時候，撥開眼睛也看不見外頭的境界，可見神識不在這上頭。既然這樣，那神識在何處呢？這連羅漢也分不清楚，八識規矩頌說：「愚者難分識與根」證羅漢果的愚法小乘人也分不清「識」與「根」到底是那一種在起作用，何況是連愚人也配不上的咱們？因為羅漢只懂六個識，不知還有第七、第八識。而我連一個果位也沒有，自是分不清，所以我只能當錄音帶介紹出來。至於大家，只要往生到西方極樂世界，一下子就明白這個道理。

學佛除了學特別的淨土法門之外，普通學佛都是先學小乘，後學大乘，小乘是根柢，在小乘有很多學理，例如六根

、六塵、六識的十八界，當眼、耳、鼻、舌、身、意六根接觸色、聲、香、味、觸、法六塵，就發生六識。小乘說的造業，只限身、口造的因，不談意識。你只要身體不實際去幹，嘴不說出話，就不種因，不結果。大乘專說意，意才是造業的原因，身、口是假的。這是大小乘不一樣的地方，並非小乘不對，大乘對，而是針對不同根器，講不同的話，所謂「方便有多門，歸元無二路」。對初學的人，講第七識、第八識不契機。學小乘，身口不造業就不結果，學大乘，雖然口不說、身不動，只要意識打主意就造業種因，就會結果。

諸位可別誤會大乘經和小乘經是兩種不同的講法，大乘、小乘也有相通的時候，大乘承認小乘之處很多，小乘採取大乘的也不少，單看什麼時候說什麼話。有一首偈頌說：「

八個兄弟一個癡，其中一個最伶俐，五個門前做買賣，一個在家出主意。」小乘只說到六識，五個識向外攀緣境界比方是在外做買賣，第六意識是全才，他指揮五識，所以我們眼耳鼻舌身的動作，都是第六意識作主，他叫你幹什麼，你就幹什麼，這一層道理，大乘也採取。

但是，大乘再添第七識、第八識。第七識也是意識，好比樹的根，前六識好比是樹幹枝葉，各有各的能力，兩者有連帶的關係。第六識成天亂出主意，終日造罪，第七識不幹這一套，它什麼也不幹，終日就是我！我！我！執著第八識爲我相。有這個我相，就生出我見、我愛、我慢、我癡，這一個見、愛、慢、癡全都是「我」身上產生的。第六識有我執嗎？第六識也有，雖然第六識有我執亂出主意，但是第六

識有時候會停住，不亂出主意；第七識卻恆常不斷永遠不停住。

第六識出了主意，雖然口沒有說，身子沒有動，可是心裡出了主意，就是落下一個種子，叫做「內法塵」。不論是好種子、壞種子，經過第七識的執著，就成了生死種子，送到第八識去收藏，所以第八識叫做「含藏識」。第八識收藏一切業力種子，它是眾生輪迴的主人翁。

(二)業之三際

淨土宗是特別法門，特別之處在那裡？淨土法門是佛境界，而且有別於其他佛的境界，別的佛境界是要按著佛說的道理做，是「獨力法門」。淨土法門不僅是遵循佛的道理修，還可以藉助佛的力量，是「二力法門」。一般人不相信淨

土法門，以爲「師父領進門，修行在各人」佛怎麼幫得上忙？張三肚子餓，叫李四替他吃，那有這個道理？若要將淨土法門的二力道理講清楚，那可麻煩，所以釋迦佛說這是「難信之法」。

「帶業往生」是淨土宗另一個特別處，這是別宗沒有的。想瞭解帶業往生的道理，必得把三藏十二部都弄懂了，才明白，否則一知半解不中用。

還有一樁事情特別重要，自開始學佛一步一步到最後成佛，都用得著，這是那一樁事情呢？那就是「諸惡莫作，眾善奉行」，學佛不論是修那一宗那一派，這兩句話最要緊。佛教徒若都諸惡莫作，眾善奉行了，那天下就太平了，可惜並不如此。至於真正信、真正想往生極樂世界的人，更必得

做這兩句話。這兩句話怎麼做呢？那就是必須換心理。

「臨終助念」也只有淨土宗有，別宗沒有的。修淨土法門臨命終時，要想往生極樂世界，即使是久修的老法師都得請人助念。爲何必須助念呢？因爲臨終時自己迷迷糊糊，不會念阿彌陀佛，須請別人幫著念，這叫「助念」。平素你「諸惡莫作，眾善奉行」與人結下法緣，你到臨命終時，人家才會來助念。平素行爲不端，臨終時便沒人來爲你助念。

有人認爲「我平常有念阿彌陀佛啊！」平常有念佛，臨終時念著念著，念糊塗了，阿彌陀佛念成鈔票銀元，那就是顛倒了！而念佛人要「心不顛倒」才能往生，所以「臨終助念」是必須的，這也算是靠自己二力。

又淨土宗的往生是九界眾生往生，即使一次一次乘願再

來的大菩薩下生入胎，有生就有死，臨死時也得助念，這有證據嗎？華嚴經文殊菩薩、普賢菩薩臨命終時也「願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂刹。」希望佛來接引，這也是靠二力。所以，大家不能忘記助念這回事，若在這裡不幹一點好事，臨命終時有人給你助念，當中也會生障礙，所以修淨土宗念佛的人必得「諸惡莫作，眾善奉行。」

「帶業往生」的業可以分三際，三際是過去、現在、未來三個時候。咱們隨時都在這三際上打轉。

業過去是什麼東西？業以前叫迷惑顛倒的「惑」。眾生本性光明覺悟，能知那個是善惡，不覺悟則善惡分不清楚，這叫迷惑顛倒。身口意一動作，就迷惑顛倒，叫「起惑」。

譬如一盆水，安定不動時，看起來很明亮，若用手放到水中搖動，就起了水紋，變了樣子，看不清楚。心動起惑顛倒，這個「惑」，就是「業」的第一步。

過去起了惑，現在的動作，叫「造業」。造業屬於當時，例如我拿扇子，弄些動作，這都是業。這個時候，還不必論造的是善業、惡業或非善非惡的無記業，總之是造業了。而現在造業是什麼在造呢？是我們的身、口、意在造。

造了業以後又將如何呢？將來有長有短，下一點鐘是將來，一年後也是將來。業的將來就是結果，結果就是受報應。只要是懂佛學的人，看到這個「受」字，就心理有數了，佛說「觀受是苦」咱們所有一切的接受、享受皆是痛苦的。沒學佛的人不懂這個道理，必得聽聞佛法多年的人，才有點

覺悟。說別的苦或許感受不深，生死的苦，可懂得吧！人都怕死，不怕死的人很少，你怕死也得死，不怕死也得死，死是躲不過的，這就是苦。有人或許會問「喔！還能不死的嗎？」能！能不生就能不死，能不生就能不滅！明心見性就能不生不死！所以「帶業往生」有生就有滅！往生西方是到那裡去生死的啊！往生後雖無分段生死，可還有變易生死啊！所以說的是「往生」並非不生不死的「證果」！

業的過去叫「惑」，業的現在叫「業」，業的未來叫「苦」。惑業苦叫做「三障」，是三種障礙，譬如眼有障礙就看不見了。惑業苦三種障礙會障礙什麼呢？障礙之事太多了，簡單說兩條障礙，一是所知障，二是涅槃障。

什麼叫「所知障」？這事情你明明可以知道，一看就可

以曉悟的，但有了所知障，你天性本有的「良知良能」就被障礙住，該明白的不明白，該覺悟的不能覺悟。所以大家聽東西若聽不明白，只可怨自己，總要多懺悔。什麼是「涅槃障」？涅槃就是不生不死，沒有痛苦了，是好事，有了惑業苦就不能證涅槃果。學佛不論修那一宗派，還有惑業苦，就是還有障礙。

業有過去、現在、未來三際，惑是過去的業，那「惑」是從那裡發生的呢？怎麼會迷惑顛倒呢？惑是從心識發生的。眾生皆有佛性，人、蚊子、螞蟻等一切動物都有佛性，佛性沒有大小之分。性在那裡呢？儒家講「天命之謂性」，天不是老天爺，也不是耶和華，天是天然的，本性是天然有的。這本性有多大呢？佛家講「盡虛空，遍法界」，浩瀚的天

空和本性比起來，猶如「片雲點太清」，一片彩雲放在廣大的天空中，那樣渺小，可見本性何其大啊！盡虛空、遍法界都是在本性之中。禪宗講「明心見性」，唯識宗講「萬法唯識」，心識與本性同是一個東西，心識的作用有八個，所謂：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、第六識、第七識、第八識。第八識又叫「含藏識」，它像倉庫一樣收藏我們的業種子。第七識永遠不斷思量第八識，有我癡、我愛、我見、我慢四種煩惱，它抓住第八識當作我相。所以，迷惑顛倒就在第八識，這是惑的來源。起惑是它，收藏也是它，可見起惑造業與第八識有密切的關係。

起惑造業就得受報應，佛說「觀受是苦」，遭受的一切報應都是苦，所有享受都是苦，苦有三苦、八苦、一百零八

苦，以前只有中國苦，現在還加上西洋苦。是誰受苦呢？身、口、意三處都得受。心也得受，所謂「觀心無常」，阿賴耶識是受報體，隨著造的業死了生，生了死，流轉不停的受苦！一切業都藏到第八識，咱們往生是第八識往生，並不是肉體往生，既然是第八識往生，那不是連著業也帶去往生嗎？

惑業是因，受苦是果。因又分近因、遠因兩種，就是所謂的「舊業新殃」，過去造的業叫舊業，今生所造的是新殃。不學佛的人不懂這個道理，難怪他們成天造業，而學佛的人也是舊業未消，又造新殃。學了佛法要「隨緣消舊業，更不造新殃」隨著因緣把舊業消除，更不造新的罪業。你們如何，我不敢說，就自己而言，現在是隨緣也沒有消舊業，反

而造了新殃。誰造業誰倒楣，自作自受自遭殃，別人管不了，即使是親父母、親兒女、孝子賢孫也救不了！

有了舊業新殃，就會「流轉不斷」。因為，造了舊業新殃就種下了業因種子，譬如把桃核種在土裡，結果長出桃子來，桃子裡頭還有桃核種子，因中有果，果中有因，永遠連連不斷，可怕吧！這些藏在第八識中的惑業種子，可以「幻化萬相」。幻是變魔術、玩戲法，第八識中的惑業種子像變戲法一般，造出許多假相。例如大家現在眼前空空洞洞，什麼也沒有，你用手掌對著眼睛拍兩三掌，睜開眼看，包管你紅的綠的五花八門什麼都出來了，這些亂七八糟的景象都是假的。眼好比心，心要是一心不亂，乾乾淨淨什麼也沒有。心裡一亂，就生出千奇百怪的東西來，這就是唯識學所說「

萬法唯識」的原理，一切東西都是神識虛妄分別造出來的。神識造出種種虛妄現象以後，就會「生滅不已」，在六道裡生生滅滅，輪迴不已。永嘉大師證道歌說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。不懂佛理的人就像作夢不能覺悟，天、人、修羅、餓鬼、畜生、地獄六道明明擺著。等到覺悟以後，發現這些萬相都是自心造的，那有什麼三千大千世界啊！心裡一清淨，六道輪迴就沒有了。

(三) 惑類三種

淨土宗有三部重要的經典——無量壽經、觀無量壽經、阿彌陀經，三部經三種修法，文理也不一樣，這三經最難懂的是那一部呢？是阿彌陀經。無量壽經、觀無量壽經比起阿彌陀經還不難講，無量壽經、觀無量壽經的「無量壽」一聽就

懂，阿彌陀經的「阿彌陀」就難懂了。阿彌陀是秘密咒語，又含多義，念阿彌陀就能生長善法，所以不譯成中文。

阿彌陀經中最重要的一句經文，就是「一心不亂」。念佛只要能念到一心不亂，臨命終時就能往生。修淨土宗的人必得要知道「一心不亂」的意思，否則就是違背經旨了。觀無量壽經先用眼觀，觀成功了，開眼閉眼都見得到所觀的境界，力量很大，但不是人人可修。所以觀經到了最後幾觀，眾生沒辦法觀了，佛就教人改成念阿彌陀佛，所以在這部經有兩種修行辦法。我各宗都學過，都是有名氣的老師傅授，可是我是壞孩子，什麼宗也學不成功。而淨土宗，打十幾歲至今沒斷過，算一算也有八十五年的工夫了，至於「一心不亂」的意思只會說個一句半句，要把「一心不亂」整個的意

思說明白，即使地上菩薩也夠不上，所以無論如何要學謙恭，無知才敢妄作！諸位因為看經少，又聽了擾亂的話，所以修行不如法。

《阿彌陀經》云：「若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」在經文中沒有說要斷惑才可往生，或消業才可往生，只說「一心不亂」即可往生。前面曾提及身口意三業，有真有假，有真實、有權巧方便，一心也有真一心、假一心。《彌陀經》說的一心，是真一心，還是假一心，經中並沒有明講。但是經文明講，不論平常念佛是那一種一心，臨終時必須要「心不顛倒」，若心一顛倒就完了，所以只要

「假一心」臨終心不顛倒，就可往生。

「真一心」是怎樣？斷了惑就是真一心，惑斷了自自然然就一心了，心一乾淨，還有什麼二心三心呢？「假一心」叫伏惑。我們的真如本性是如如不動，一動念頭就是造業。剛學佛的人，要不動念頭好難啊！古人有方便的法子，所謂「不怕念起，就怕覺遲。」不怕你起念頭，就怕你覺悟得太慢。這個法子，對佛法普通法門很適用，淨土宗也適用。念頭起來了，參禪的人就觀察這個念頭——它爲什麼動？上那兒去？……，就像刑警隊捉小偷似的，跟著念頭走，一直追追追，追到念頭消失，就不用著再追了！念頭一動便是造業，任它往外生長就是現行，當念頭一動時，心田就生了一顆種子，若不察覺，種子就往外現行生長。若一動念頭，就能

察覺，一路跟著它，追到念頭種子不動，念頭就伏下不起現行了。所以，伏惑是在念頭起了惑業而未現行時，就把它壓伏住，這叫伏惑。

普通法門修法，要「斷惑證果」，斷惑才能證得果位，了脫生死。伏惑證不到果位，但是，初學的人還是要先學伏惑，伏惑學久了，念頭不現行，就可慢慢斷惑。譬如一盆水不乾淨，先灑上明礬，攪一攪，經過半天的工夫，骯髒的渣子沉到水底，水就清了。渣沉到水底，只是假乾淨，可是時間久了之後，不淨的渣子也會變化。伏惑也是如此，惑伏住不現行，也能放光明。被伏住的煩惱種子，久而久之，也會變化，變化就是斷了惑業種子，這叫「斷惑」。所以斷惑之前也要先伏惑。

修淨土宗不強調斷惑證果，而是要「帶業往生」。修淨土宗不怕念起，就怕覺遲，只要煩惱惑業一動，就以佛號壓伏住，這叫「淨念相繼」，淨土三經都是這個辦法。有人念佛可以七天相繼不亂的，有人念一個月也可不亂，這是佛力三昧聲音不斷，佛號聲音不斷，就是不斷念頭。淨土法門怕你不起念頭，佛號念頭儘管起，別斷了！這個念頭非常特別，是佛種子。提倡消業往生的人，作了一首偈子，頭一句「從今不必念彌陀」就是不通不通又不通，爲什麼要人不念彌陀呢？彌陀終日念他，他卻顛倒過來，捨二力用自力，多麼不通啊！

諸位學伏惑，惑伏住雖還有煩惱渣子，但臨命終時只要心頭乾乾淨淨，就可伏住惑，心不顛倒，往生極樂。往生以

後，在蓮胞裡把伏住的惑斷盡。大家想想，爲什麼有人一個月就花開見佛，有人要多少年才開花呢？在蓮胞裡幹什麼？是在裡面斷惑。爲什麼在蓮胞裡能斷惑？心本不生因境有，心原來是不動的，外面若有六塵境界來勾引，心就動了；在蓮胞中，沒有污染的六塵來勾引，所以心念不起現行，帶業往生的惑就可斷盡。

普通法門修行要「斷惑證果」，但在淨土三經並沒有要人「斷惑證果」，這就是淨土法門的特別處。斷惑證果得了果位，最小的果位是阿羅漢，依娑婆世界的年月來算，要證到阿羅漢果也得將近萬年，這是很難的。淨土宗帶業往生不必斷惑證果，當生便可成就了生脫死的大事。如果念佛人這一生去不了西方極樂世界，就麻煩了，因爲一品惑未斷，來

生有隔陰之迷，前生的事情迷迷糊糊，就忘記要修行了，所以有好處也有壞處，這是淨土宗與普通法門不一樣的地方。但是修那一種法門，都有一定的方法，錯用了就不行。譬如你要學縫紉，拿一把大菜刀要割布做衣服，有用處嗎？當裁縫必得用剪刀。可是要當廚子，做菜切肉，拿一把剪刀剪菜，沒這個道理，工具不對！所以，幹那一行有那一行的方法。

學佛就要求證果，不管世間或出世間的聖人，只要能「不打妄想」就能證果，所以禪家最要緊的就是「一念不生」，六祖壇經說：「不思善不思惡」，惡事不想，善事也不想，什麼事也不想。有人會懷疑「一念不生就可證果，真的這麼簡單嗎？」就是這麼簡單，但是全地球上的人，找這麼一

個不打妄想的人，就是找不出來。講經的人學過八年的禪，老師說：「你不行！」學禪我不行，我就改學別的法門。現在我且把禪的修法說一下：前面說過「不怕念起，就怕覺遲」怎麼知道「念起」呢？打妄想而知道自己在打妄想，一萬個人也找不到一個，要能知道念起，必得會觀心。觀是考察的意思，一起念頭，就知道了，心就在這個念頭上，它往那兒，就追到那兒，追到最後，念頭就沒有了。如門外頭來了個賊，要是你感覺賊來了，兩個眼睛睜著看他，那賊就沒辦法了。普通法門都是用這觀心的方法。觀心之法，必得自己實行用功，才相信這一套。然觀心一念不生是不是就證果成功了？這可不！這是成功的初步，看似斷了惑，其實是伏惑而已。惑暫時伏住，不打妄想，這一點鐘能伏住，下一個鐘

頭，它還會來啊！若伏不住惑再起念頭，就會造業，造業又會招感苦報。因為伏惑只是壓住惑，惑藏起來，沒有斷。若今天伏惑，明天也伏惑，終日接連伏惑，伏惑的時間久了，不讓它造業，它就爛了根，就覺悟了，只要一覺悟就可不造業，要是能做到這般，你就是大禪師了！而斷惑證果，斷什麼惑？證什麼果呢？

「惑、業、苦」這是三種障礙，我們在沒有修行以前，都有這三種障礙，普通人不懂得，入聖流的內行人也只會懂三分之一，另外三分之二還不懂得。再者，帶業往生的「業」是從那裡來的？業是從「惑」迷惑顛倒來的，迷惑造業後來就得「苦」果。第一種惑叫「見惑」，見惑有五種，思惑有五種，每一種含有若干種，合起來有一百多品。

見惑是見解上起迷惑而有錯誤的認識，在六道裡的天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄眾生都有見惑。思惑是一種心理作用，有五種——貪、瞋、癡、慢、疑，這五種思惑從出生就帶來了。要想不在六道中輪迴，就得把見思惑斷除，成爲了脫生死的阿羅漢。斷見思惑要多少時間呢？最低限度要一萬年，人活不到一萬年，必須死了再投生爲人繼續修行，要生生世世都去斷見思惑。但是，如果死了不再投生爲人，那就很難了！斷了見思惑，證得阿羅漢果位，可以不再六道輪迴，但並不是究竟解脫了，還有「塵沙惑」未斷。佛法和世間法的道理，多如數不清的塵沙，對這一切道理若還糊裡糊塗，就是有塵沙惑，還是一個愚人。必得行菩薩道，對佛法、世間法都覺悟了，才破了塵沙惑。見思塵沙惑不算根

本，無明惑才是原本就有的，怎麼來的？說也說不出來。

凡夫是見思、塵沙、無明，這三種惑都有的。聲聞證了羅漢果，緣覺乘證了辟支佛，都斷了見思惑，但還有塵沙惑、根本無明惑，他們也要求往生，以便把這二種惑斷除。菩薩雖然斷了塵沙惑，但根本無明惑沒有斷，自己也不懂無明惑。菩薩分兩種，在十住、十行、十回向這三位修行的菩薩，叫「賢人」，這些菩薩對根本無明還不懂。在十地修行的菩薩，叫「聖人」，但是初登地的菩薩也不清楚無明惑，要在第五地，才認識一點，到了第八地才能觀自在，但還是不能徹底了解無明惑。到了等覺菩薩，還像隔一層雲彩看月亮，也弄不清楚無明惑，必得要成了佛果，根本無明才完全沒有。所以菩薩的修行，主要就是要斷根本無明惑。菩薩往生

極樂是「一惑往生」，帶著根本無明惑往生。聲聞緣覺是「二惑往生」，帶著塵沙、無明二惑往生。凡夫是「三惑往生」，帶著見思、塵沙、無明三種惑往生。十地菩薩還帶著業往生，何況是一品惑未斷的凡夫，怎麼不是帶業往生呢？至於佛就不用往生了，成了佛還有什麼往生呢？

學佛人都知道成佛要三大阿僧祇劫（一阿僧祇，等於一千萬萬萬萬萬萬萬兆年），爲什麼要這麼長的時間呢？爲了斷惑。爲什麼不能早斷呢？因爲不認識惑，見思惑是什麼東西都不曉得，要怎麼斷？譬如想用扇子搧涼，若連扇子都還沒看見，就說已在搧涼，那不是胡說八道嗎？今天在場的大家，你們誰曉得自己的毛病？若不曉得要怎麼改法？尙且自以爲是，以爲我不錯了，這就倒大楣。必得先知道自己的

錯處，才能夠改。講經的人對三種惑，雖能講得出來，但是斷不了。例如三惑首先要斷的就是見思惑中的「身見」，孔聖人說要「毋我」，老子說「吾有大患，唯吾有身」，身見是吾人第一大禍患，必得先斷。佛家以「觀身不淨」考察我們身子沒一處是清淨的，觀純熟了，就能斷身見。但是我還辦不到，頭一品惑就斷不了，還證什麼果？

三種惑若天天斷，也不是一生就可以斷除的，所以才需要三大阿僧祇劫。要如此長的時間才能斷三惑，實際上，大家都辦不到，這才有淨土法門。因為淨土法門不必斷惑，只要一心不亂，就可帶業往生，不必斷惑往生，若要斷惑才能往生，就用不著淨土法門了。阿彌陀佛發願建造了極樂世界，就是爲著大家不能斷惑，要你帶著惑上極樂世界，不是一

證果」了生死，是「往生」，往生還沒有了生死，還有變易生死，只不過不再六道輪迴了。但是一生極樂世界，就可一生補佛位，分段、變易兩種生死到時都沒有了。這種便宜法，大前提只要七日乃至一日，能一心不亂，就行了！所以叫做「難信之法」。

《阿彌陀經》是佛的境界，任何一句都沒法講，愈講愈糊塗，上智與下愚的人都能往生，中間不高不低的人，反而起不了信心。古德說：「不必三祇修福慧，但憑六字出乾坤。」不必三大阿僧祇劫的修福修慧，只靠「南無阿彌陀佛」這六字就能了生死，可是大家不信，即使修淨土宗的人，也摻雜得亂七八糟。現在有人說：「只有帶惑往生，沒有帶業往生。」這句話是糊塗到萬分了！爲什麼呢？因爲惑、業、苦這

三個字是連著的，有感就有業，若斷了惑還造什麼業呢？「帶苦往生」、「帶業往生」、「帶惑往生」這三種是同一樣的啊！

又極樂世界有四個位次：一是凡聖同居淨土，二是方便有餘淨土，三是實報莊嚴淨土，四是常寂光淨土，另外還有邊地。凡聖同居淨土是九界往生，人、天修淨土法門，往生到西方還是凡夫，沒有證果，雖然沒有果位，卻不再入六道輪迴了。若螞蟻、蚊子會念佛也能往生，可是螞蟻、蚊子又怎麼知道什麼是惑？怎麼斷惑？再者，往生凡聖同居淨土必得有念佛一心不亂的功夫，若未到一心，還半信半疑，也能往生，但是不能生到四土，而是生到「邊地」。生到邊地比天堂還好，在蓮胞裡，經過十二大劫才花開見佛，爲什麼要

這麼久呢？因爲往生時是帶著惑業生到那裡，在蓮胞中沒有外境勾引，很容易斷惑。

凡夫帶著三業往生到凡聖同居淨土，九界眾生都能往生到這一土。聲聞、緣覺斷了見思惑，帶著塵沙、無明惑生到方便同居淨土。這二土眾生的惑業苦有異熟時，起惑是因，有如下種子，過一段時間再冒芽、開花、結果，並不是今天拿核桃種子來種，立刻就長出桃果來，必得「異時而熟」，隔一段時間才成熟，隔多久才成熟呢？那不一定，全看「緣」的多少，例如下種後，有澆水，有陽光，就容易冒芽開花結果，種瓜一年就成熟可吃，種桃要等三年才能成熟。

菩薩帶著無明一惑往生，在極樂四土安養，若生到凡聖同居土，必定是帶業的，可是菩薩的惑因業緣到結成苦果，

是「同時三相體用」。因為菩薩仍帶有無明惑，而無明惑就在第八識中，第八識的活動極爲微細，在大乘起信論稱做「三細六粗」。第八識與本性是一體的，本性一動叫做「無明業相」，隨著一動就有能力，叫做「能見相」。有能見相就會找個對象，叫做「所見相」。當本性一動就有三相，體用不離，一時具足三相，這三相非常微細叫做「三細」，不到八地菩薩不會懂。

帶業往生附說

「帶業往生」釋題表後，有三條「附說」，簡單做個說明。

第一條：「下等動物，不能皆知事理一心，必然帶業，否則不曰三根普被。」

畜生道的眾生，懂得什麼叫一心？什麼叫事一心？什麼叫理一心？畜生道雖然不懂，但是也能往生，牠眼裡看，耳裡聽，心不往別處跑，定在「阿彌陀佛」名號上，畜生就可往生，所以淨土宗叫做「九界往生」。佛法把凡聖有情眾生分成十個法界，有佛、菩薩、緣覺、聲聞、天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄，十法界除佛不必往生之外，其他九界眾生皆可往生。

第二條：「若不帶業往生，何有凡聖同居土？」

極樂世界分作四土，眾生因念佛功夫深淺不同，分別往生到四土，四土以外還有一個邊地。邊地不是化生，而是胎

生，經過十二大劫，蓮花開後見佛才悟無生。凡聖同居土是專爲肯信願念佛，而一品惑業未斷的眾生，帶著惑業來往生此土，如果往生不是帶業，那阿彌陀佛何必要設一個凡聖同居土呢？

第三條：「各家注經，不離本宗，然各有方便，殊途同歸。」

佛經有兩部大經，一是華嚴經，一是法華經，這兩部經對「本性」各有主張，其他經說的都是方便法，唯有這兩部說的徹底。帶業往生的道理，在前面已說過了，至於惑業苦的苦是從那裡來的呢？從業而起。業又從何而生？業從惑起。惑的根源究竟在那裡？現在就來追根求源，請看表：

惑起於性
應略述性

- 一、萬法靈明之體曰性，有「不改義」。(大乘義章)
- 二、「性自有，不待因緣」。(智度論)
- 三、性具善惡，具十法界，一約情智說，二約迷悟說。(天台發之，荊溪四明皆述，華嚴亦有此說。)
- 四、「性起」謂緣起真妄和合，此謂華嚴之極談。
- 五、性具善惡，性不可改，闡提不斷「性善」，還能令「修善」起否？佛不斷「性惡」，還能「修惡」起耶？

答：闡提不達「性善」，還為善染，「修善」得起。佛不斷「性惡」，能達於惡，於惡自在，不為所染，「修惡」不得起，且廣用惡法化度眾生。(觀音玄義)

「惑起於性」惑在本性裡出來，應該把「性」略微地解釋。

一切的事情都在「性」裡發生的，若明心覺悟，見了本性，則「覺後空空無大千」。因為「凡所有相，皆是虛妄」，但本性一迷就成了「識」，識就會虛妄分別，變現一切萬法。所以說「萬法靈明之體曰性」，而咱們在迷裡所見到的一切事情，卻皆是迷惑顛倒。本性有「不改義」，金剛經以金剛比喻本性，金剛明亮不被破壞，而能破壞一切；比喻本性若明，就能破壞一切虛假，而一切虛假壞不了本性，俗話說：「山易改，性難移」性是不能改變的，這個道理出自大乘義章。

既然惑從「性」中出來，性又從那裡出來？大智度論說

：「性自有，不待因緣」。佛經都說「因緣所生法」，一切法都是因緣所生法，但是「本性」不是因緣生，也不是自然生，本來自有，眾生本來就有這個性。爲何本自有？這就不能說了，必得自己覺悟，如人飲水，冷暖自知。

性本自有，性中具有一切，所謂「性具善惡」，本性裡有善也有惡。孔子在《論語》說：「性相近，習相遠。」孔聖人沒說性是善的，所以《三字經》：「人之初，性本善。」這句話不算對！大家的本性差不多，若有了習染，染善你就善，染惡你就惡。世間聖人孔子說的「性相近，習相遠」和出世間聖人佛說的「性具」，相當一致。佛在《法華經》就主張「性具」，「具」是全有，有善也有惡，若只有善沒有惡，就不算具全。

本性中具有什麼？具有十法界。十法界分四聖六凡，四聖是佛、菩薩、緣覺、聲聞，六凡是天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄，這十法界都是從心裡造出來，所謂「心外無法」，一切都在心中，十法界不出這一心。四聖是善，六凡是惡，所以性具有善有惡，這是事實，理由爲何？有兩種：「一約情智說」。情是情識，眾生都有情識，中庸說：「喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和。」可見喜怒哀樂愛惡欲這七情是不正常的態度，七情未發作出來，叫做「中」。七情發作出來，你控制得住，讓七情在一定的節度上止住，不再往前發展，就符合中和之道。可是人都有感情，壞就壞在有感情，今人也常說：「別動感情」，會說但不懂得。學佛的人講究智慧，要轉識成智，有八識就永遠在六道輪迴。

，八識若轉成四智，就成功了！什麼叫智呢？就是「二約迷悟說」的覺悟，因為迷惑顛倒才有七情，覺悟就有智慧，所謂「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」迷時如同作夢，夢裡有喜有怒有哀有樂，醒來覺悟以後，夢裡的事物，消失一空，那有什麼事值得喜怒哀樂？而這迷悟不離一心，所以說心性中本具善惡。

性具善惡的道理是出自那裡呢？「天台發之」，天台宗講法華經，闡發這個教理。「荆溪、四明皆述」唐朝的荆溪湛然大師、宋朝的四明知禮大師都曾闡述性具的道理。「華嚴亦有此說」以華嚴經爲主的華嚴宗也主張性具一切。天台家講法華經，主張「一念十法界」、「一念三千」，一個念頭中十法界都有，在短短的時間內又可作三千變化，例如念

頭抓住佛，當下就是佛，念頭抓住地獄，當下就是地獄眾生。念頭若抓不住那一個法界，就在十法界中變化，愈變愈多。專心念彌陀，不要讓它「一念十法界」，也不要「一念三千」，而要「一念一法界」。

「性起」與「性具」講法不同，「具」是全有，本性裡全都有，「起」是發動，本性原本是不動、不改變，本性一起動，就亂七八糟了。例如一碗水不搖動時，東西照得清清楚楚，一搖動就不能照物了。「性起，謂緣起真妄和合」真是真如本性，妄是迷惑顛倒，外頭所有相皆是虛妄，真如本性與外頭的虛妄現象是一回事情。當現象生起時連帶本性也一同起來，故名緣起真妄和合，這和「性具」的道理並不相斥。「此謂華嚴之極談」，這是華嚴經特別的主張，懂得「

性起」的道理，就能分辨「不變隨緣」和「隨緣不變」的不同。真如本性一點都不變化，這對自己有好處，但是對眾生沒有好處，對眾生必得到以佛法度他，弘法照例要以四攝法，當布施、愛語、利行三攝都度不了的時候，就要以同事攝。例如有人喜歡喝酒，你要度他就得陪他喝酒，他喜歡賭博，你就得陪著他賭，這叫「隨緣」。「不變隨緣」是本性一點都不變，卻可以隨順眾生的緣，這誰能做到呢？「隨緣不變」是隨眾生的因緣，而真如本性不變。不論是真如在前，或因緣在前，你只要不變就行了。

既然性具善惡，性原來是不可改的，那「闡提」不信佛法的人，本性雖然也有善有惡，能不能引導他的「性善」做善事呢？又既是性有善有惡，成了佛，本性仍具有惡，那佛

還會不會再學惡，再變成惡人呢？

不信佛、不信因果的人，他的本性雖然有善，但不了解善惡，若引導他往善走，他雖不知是善，卻能被善熏染而行善。熏染要經過長時間的熏習，以善熏習久了就能心安理得，安穩穩的行善。成佛以後，性雖有惡，但是佛能通達，遇見惡境，一見即能明白，不會做惡，雖然隨緣度眾，但是惡事染不上佛，惡發生不起來。例如佛家有一個規定，在家人不能看出家律儀，「律」是一條一條規定那些事不能犯，「儀」是規定應有的禮儀，出家僧眾一舉一動若依律儀，則可合規矩不犯戒律。戒律規定不能犯的罪，很多是我們想不到的罪，沒有受戒的人拿來，反而學壞了。這些戒律都是佛制定的，佛對於這些奇奇怪怪、亂七八糟的事，明明白白

，佛不但不做，還訂出來禁止人做。佛也廣用惡法度化眾生，例如佛知道入什麼地獄，是造什麼罪，眾生若知造什麼罪，入什麼地獄，就容易改了。從前我性情很剛硬，上刀山，下油鍋，我都不怕，但是有一個熱屎地獄——又熱又有屎尿，又有蛆從口鼻爬出來，我受不了，我信這個，我也不敢犯地獄罪，足見一個人怕一條就少造業了。

丙一、「隨眠無明」謂無明煩惱眠伏第八識中

講表第三段「帶業往生」的題目，已經講完了，現在開始要講解「帶業往生」下列的五條細目。帶業往生的道理甚深，首先要知道「隨眠無明」的道理。要瞭解隨眠無明之前，先要分清楚佛家所謂的「愚人」是什麼？這是怕大家誤會了「愚人」的本意，因而隨便說，造了罪業。其實，我們還

夠不上叫做「愚人」，若把沒證果的叫做愚人，那是一知半解，甚至半解也談不上。今天引一段文字，補充說明「隨眠無明」的意思。

「愚者，指地前有種種之二愚，分十地斷之，甚為複雜，茲僅舉初地，可推想其餘。

初地所斷之二愚，一為執著我法愚，二為惡趣雜染愚。（即是惡趣諸業及惡果等）

諸業諸果，雖體非愚，然而業是愚所起，果是業所感，故皆名愚。」

小乘講十八界——六識、六根、六塵。六根是指身上的眼、耳、鼻、舌、身、意，這六根在那裡？很多人誤以為根

就是眼球、耳朵、鼻子啊！這都不是根，眼球、耳朵等只是工具而已。譬如一個鼓，鼓的根在那裡？若以爲鼓皮就是根，便錯了。若去掉鼓架，剩一張鼓皮，敲一敲會響嗎？若以眼球爲眼根，就是外行。眼球等等其實都是附屬品，眼能看東西，是神識的作用，俗云：眼神。眼球、眼皮這都不是看得見的神識，例如一個人睡著了，或是人剛死時，眼皮、眼球都未壞，撥開他的眼皮，他也看不見。怎麼會有眼的神識呢？學佛就是要學明白「神識」，要不然就別學了！外頭種種的現象的叫「塵」，塵又是從那裡來呢？色、聲、香、味、觸、法六塵也都是神識變的，所謂萬法唯識，萬法唯心。證了小乘羅漢果還弄不清楚「六根、六塵、六識」這個道理，更別說第七識、第八識了，大小乘的差別就在此。

小乘斷見思惑，證了羅漢果，了了生死，不入六道輪迴。但是還不能辦佛家的大事，佛家講究度化眾生，自己懂得了，要教人家也得明白，眾生明白，才算得度啊！自己還糊裡糊塗弄不明白，就去度化眾生，這是糊塗人教糊塗人，大家一團糊塗，不過是鬧亂子而已，還不如待在家裡好，在家還造不出罪業來，滿嘴胡說八道，是在造罪啊！雖證了羅漢果，但他沒有度眾生的學問，對事情不明白，還不能度眾生。大乘法門得隨緣不變，不變隨緣，隨緣就要度眾生，怎麼隨法呢？有人來問問題，若答得驢唇不對馬嘴，就是害人，甚至讓人中了邪知邪見。所以我講經都是按經典上有，考察好了，以祖師的注解當作錄音帶，翻譯出來給大家聽。若講錯了，是祖師講錯，他負責任，與我沒關係。

羅漢沒大用處，得修菩薩道，菩薩分十住、十行、十回向、十地等四十一階位，十住、十行、十回向叫「賢人」，賢人還不夠了解，登地菩薩成了聖人，可以不算「愚人」了。但是一地、二地、到十地，每一地皆不一樣。初地菩薩不算愚人，二地更不算愚人了，一直到十地菩薩，才真正不叫愚人。你瞧！不只是羅漢叫愚人，即使菩薩也還是愚者，但爲什麼還帶著「愚」呢？學佛千言萬語，就是要不起惑、不造業、不受苦，若還有惑業苦，怎麼能算解脫呢？菩薩還有惑、業，還有變易生死，有惑業苦，裡頭就還有愚癡，所以十地菩薩還帶業，還起惑造業，這道理很微細。佛家一般講的「愚者」，是指「地前」的菩薩，統統有愚癡。其實愚有兩種，什麼階位都有這兩種愚，十地菩薩就有二十種愚癡

，分十地來斷，一地斷兩品，一直到第十地，二十種愚癡才斷乾淨。其中情形甚爲複雜，今僅舉初地來講，其餘的可類推。懂了佛法所謂的「愚者」，知道愚者也不是簡單的，往後我們就不能隨便自稱是愚者了。

初地歡喜地所斷的二愚，一爲執著我法愚，二爲惡趣雜染愚。初地菩薩還沒有徹底打破我執，仍有俱生微細的我執愚癡。初地菩薩仍有法執，佛法是用來度眾生的，眾生有病就給他吃藥，病治好了，他還吃藥，例如現在人病好了，還吃補藥，實在是自找倒楣。病好了，就沒事了，法藥就不須再執著了，但是初地菩薩菩薩仍愚癡執著法。若有人誤會說：我現在就不吃藥了，不要佛法了！那也不對，我們現在人有人有病，一身是病，藥可斷不得，怎能一刻離開佛法？

「惡趣雜染愚」，在六道中輪迴的眾生皆是惡趣，天道也不清淨，都有執著。六道眾生心裡一動就造業，惡趣眾生動心造的業很少有好事，往後必得惡果。懺悔偈云：「罪若起時將心懺，心若滅時罪亦亡，心滅罪亡兩俱空，是則名爲真懺悔。」心裡想幹什麼壞事，就是造了罪業，若只是磕頭，心中不肯懺悔，那是多事，沒用處。必得把動的心叫它不動了，立時打消，動的心沒有了，罪跟著也沒有了。所以你念佛時，你的心就是佛，你不念佛，你的心就不是佛。有一則公案說：有一位老和尚一切都放下了，唯獨喜歡一個花瓶，心裡牽掛放不下。老和尚壽命臨將終了時，功夫很好，還終日打坐，閻王派小鬼去找，老和尚入定，沒形象，小鬼找不到。眼看拿人的時辰快過了，有一個小鬼較聰明，看老和

尙屋裡什麼也沒有，只有一個花瓶，心想大概是老和尚還牽掛捨不得，就把花瓶往地上一摔，花瓶一破，老和尚一聽，就動了心，便現出形象，讓小鬼抓去了。所以心經云：心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，才得究竟涅槃。惡趣、雜染的迷惑，會污染自心，到了初地菩薩才斷除。惡趣雜染的業和果，體雖不是愚癡，卻是爲著愚癡而造業的，因愚癡而造業，造了業就要受結果，造業就是起因於愚法執。到了登地才斷這兩種愚，即使羅漢也還未斷這兩種愚癡。瞭解佛法所謂的「愚人」意義後，就可以講帶業往生的頭一條——隨眠無明。

前面講過法華經的「性具」和華嚴經的「性起」，性具是本性具足善惡，性起是本性一動，連善加惡一同起來。請

問，性具，是在那裡具有，在那裡收藏？性起，是在那裡發動？學佛要斷的三種惑——見思、塵沙、根本無明，根本無明惑就是在第八識中。第六識如何會鬧，仍有停止的時候，但是第七識思量執著第八識，卻沒有停止過。前面六個識會造善、惡等一切業，都是因為第七識執我造出來的，凡事有「我！我！我！」才造罪，造的罪就往第八識送，第八識就如倉庫一樣，什麼都收藏，根本無明就是收藏在第八識裡。咱們投胎時，第八識先來，死時，前七識都走了，第八識最後才走，它走了就是真正的死了，它不走，就不算死，所以第八識是「去後來先作主公」。發願念佛往生的人，臨終時，這一切東西都收藏在第八識裡，第八識帶著收藏的東西，沒有加以洗乾淨，就帶到西方極樂世界，投到蓮胞，這叫「

帶業往生」。

第八識帶業往生，第八識中仍有「隨眠無明」，「無明」指根本無明惑，無明就愚癡，愚癡便造業。「隨眠」的眠是睡大覺，比喻這些無明煩惱眠伏在第八識中，往生西方淨土的眾生都帶有這些隨眠無明，初地菩薩往生淨土也還帶有無明愚癡，何況是一品惑未斷的凡夫，怎麼不是帶業往生？

丙二、立相住心

現在講第二條「立相住心」。這張講表可以說是佛家的全部教理，爲什麼呢？華嚴經講到十回向，再來就是登地了，三賢位要一大阿僧祇劫的時間來修行，這很不容易。講經的，嘴裡講的也不過是萬分之一啊！不能詳細講，詳細講，愈聽愈不明白。確實也不能講，一講就牽扯著其他的經典，

因此講到十回向，講了一百個真如法以後，才講「無著無縛解脫」。懂了不著相解脫的難處，才能聽淨土這一套，要不懂這個，任何人都不懂。

逼到這裡，沒法子，才知道淨土法門之所以特別。譬如法相宗的祖師——玄奘大師，玄奘大師學法相真是苦不堪言！（人家的經歷充足，唸的書也多，不是普通人做得來的）。他老人家從印度回來要找傳人，找了武將尉遲恭的侄子，他在外頭風花雪月，不幹正事，玄奘大師就是挑了這個人，後來叫窺基大師。窺基大師原本不肯答應跟玄奘大師出家，兩人講了條件，窺基說：「這不是開玩笑嗎？我怎麼還學佛啊？」玄奘大師說：「非你不行。」窺基說：「除非講條件，我得吃喝玩樂，一概都聽我的，我就出家跟你學。」玄奘

大師說：「那好啊！都聽你的，一切這些風花雪月的事情，你幹你的，我不管，我教你的你可得接受。」窺基大師接受下來，到後來，也學成就了，還曾經因為用功吐了血。要想用一番功夫，就是這麼不容易的啊！

現在有人連個中國字都不認得，就敢在這裡，以兩三個月，找一幫小孩子，說把三藏十二部都查得清清楚楚了，那真正是造無限的罪業！你自己造罪業，別人管不了！但是，你一個人提倡，大家擾亂了，連臺灣、美國、南洋都被他擾亂了！華嚴經的一百真如他們都沒看過，他怎麼會懂得「帶業往生」呢？

佛經文字在此處是一個講法，換個地處又變了，千變萬化，沒有呆板板的。譬如金剛經說：「凡所有相，皆是虛妄

，若見諸相非相，即見如來。」只要有現相，都是你的意識虛妄分別，自己造出來的。你要是什麼相都沒有，就是真空了。金剛經又說：「不可以三十二相得見如來」那淨土宗的「立相住心」，不是跟金剛經反對嗎？別的宗都說要不著相，凡所有相，皆是虛妄，原來沒有相的啊！淨土宗特別了，偏偏找個相來安立在這裡，安在這裡幹什麼呢？安你這個心啊！不安一個假相，這個心就四下裡跑，不曉得跑那裏去了。咱們這一個心，成天亂七八糟，自己並不知道。若立上相，使心安在這裡，心要是離開這個相，你的心就是亂了，不離開這個就對了，所以要立上這個相，叫你守住心！心能安在淨土宗所立的相，不四下裡跑，就成功了！法無定法，沒有一定的事情，咱們這些凡夫不懂得這一套啊！

淨土宗設立這個相叫你著相！著是執著，執著這個相，怕你不著相。「住心」，心打妄想，到處跑，一個念頭可以有三千境界，法華經說：「一念三千」。安上這個相，叫你的心著相，全副的念頭都在相上，不往別處跑。念頭那裏也不去，就安住在這一個相上，這是淨土宗的特別法子。

淨土宗立的相有佛的報身、報土、以及欣極樂、厭娑婆的相，使眾生的心安住在上頭。讚佛偈：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海，光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊……」化佛無數億，幹什麼？化菩薩眾幹什麼？有身就有土，身都寄託在這一個土上。阿彌陀佛的法身是在常寂光淨土，佛的報身是他修行的結果，結果就是報身，報身有報土，報土名字叫自受用土，佛不

現相則已，現相就在自己的報土享受。能到佛的報土，只有十地菩薩，其他任何人去不了，普通人是到佛的化土，此土是專叫普通人享受的。這一些相都是假的囉？有些人就主張西方極樂世界是沒有的，皆是假的。這個講法，華嚴經沒有，各經論也沒有，就是這些無知妄作的人這樣講，我們萬不可如此說。化土叫他受用土，譬如這個圖書館的房子，今天是誰受用？是大家在受用啊！這個房子原來有嗎？沒有，也是人心造出來的，只要叫你得利益就對了！阿彌陀佛在常寂光土如如不動，化身報身則普現世界，度九界眾生，人人得度，你只要拿著這些相當真的就行！例如這尊佛是木雕泥塑的，諸位拿著當真佛看待，你就有感應！你拿著他當木雕泥塑，他就是木雕泥塑，你是你，他是他，你兩個人絲毫沒關

係！萬法唯心，全在自己，你的心裏一感應，佛的現相就在你的心，就成功了。

所以淨土宗立的這些相並不是「凡所有相，皆是虛妄」，是給你安上個真相！眾生執著的都是假相，淨土宗卻叫你著真相！假相是亂七八糟，真相是實實在在，叫實相。心安住在阿彌陀佛，一切都用開，心就在阿彌陀佛上，著阿彌陀佛這個相，就是「心即是佛，佛即是心」，佛是真的，心也是真的；佛是清淨的，心也是清淨的。有多少人相信這一套呢？就是修淨土宗的，他的心也不在阿彌陀佛上，臺中修淨土宗，幾個人的心安在阿彌陀佛上啊？立上真相，叫你著相，你偏不著，你偏要亂七八糟，這樣子不成功怨誰呢？

淨土宗念佛，心安住在佛，心即是佛，佛即是心。除了

淨土三經，其他與淨土宗有關係的經典，都講實相念佛，「實相念佛」是到了最高處的念佛方法，今天說的就是「實相念佛」。只要心安住在阿彌陀佛，淨念相繼，這清淨的念頭永遠不斷，接續連著，一斷就不成功了。彌陀經上說，若一日若二日乃至若七日，連念七天七夜不斷的，有幾個人呢？要是不念了，叫「失念」，正念甩掉沒有了，這是大隨煩惱！

臨命終時，阿彌陀佛來了，要不顛倒才能往生，所以淨土宗裏才須要有「助念團」。助念是怕你臨終時，身體一長病，一糊塗，淨念斷了，但是有別人在旁邊念，你只要聽見，心裏不斷，就成功。唯有淨土宗有助念，別宗沒有助念的方法。助念都是念阿彌陀佛，可沒叫你在那裏唸這經、唸那

經，敲敲打打的，助念不弄這一套，外行才弄這套！助念雖然很好，但是只在臨命終時才請人助念，不是臨命終，你能天天請人來家裡給你助念嗎？平常沒人助念，淨念不能相繼，失念了，怎麼辦？

中國的佛學與別國的佛學不一樣，中國歷代有聖人，在論語孔子說：「內省不疚，夫何憂何懼？」，「內」是你心裏，「省」是考察自己，考察自己的內心，叫「內省」。「不疚」，「疚」是有毛病、有錯誤。考察自己，心裏頭一點錯誤也沒有，一點摻雜也沒有，心裏是清清淨淨的，如此則「何憂何懼」，有什麼事情可以使你憂愁，讓你害怕！平常怎麼知道是「失念」，還是「淨念相繼」呢？你得要常常省察自己，孔子弟子曾子說：「吾日三省吾身，爲人謀而不忠

乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」曾子一天按這三條來省察，問問自己辦錯了嗎？所以孔子「一以貫之」之道，曾子得到真傳。臨命終時求人給你助念，沒到命終要內省，察看你起的是什麼念頭？起的是阿彌陀佛的念頭，那很好！阿彌陀佛以外，就是亂七八糟的顛倒妄念。

一動了念頭就造業，造業就是現行動作，察覺念頭現行動作了，便用阿彌陀佛的名號壓住他，不叫他起現行，叫伏惑。淨土三經沒教你斷惑上西方，一心就行了！所謂「一心」，心只有一個念頭，沒第二個念頭，沒有第二個念頭，就是「立相住心」。心都在阿彌陀佛身上，就成功了。

丙三、以果爲因

「以果爲因」伏惑往生，是淨土宗另一個特別。

佛經很深但不離因果，因就是一個事的原因，一個開頭，有個開頭就有個結果。但是，不能當時種因就有結果，必得有緣！萬法因緣生，有因有緣這才結果。結果以後呢？並不是就完了，果裡頭又含有因，比如桃、杏、瓜成熟了，裡頭有種子，這種子又是因。所以果以後又是因，又是因緣果，永遠不斷！壞事情也是因緣果，好事情也是因緣果，但看你是走那個路子。淨土宗立相住心，伏惑往生，雖然得到往生淨土的果，但是並非斷惑證果，往生後仍要繼續在因地修行，斷除含藏在八識心中的無明等惑業。伏惑是因，往生是果，往生淨土後，又是另一番修學佛法的因，所以淨土宗的伏惑往生是：「以果爲因」。

丙四、蓮胎斷惑

「蓮胎斷惑」當生成就登彼岸，這是淨土宗的另一個特別處，特別之處在那裡？眾生往生前都不是斷惑，普通九界往生，如螞蟻、蒼蠅、蚊子、小鳥，牠要往生，難道牠們都成了等覺菩薩嗎？豈有此理。我們學佛這麼些年了，我自己一品惑都還沒斷呢！到十地菩薩才分著斷惑。凡是學佛，必得斷了惑，才稱證果。「蓮胎斷惑」凡是九界往生，往生後都入蓮胞去斷惑，會念佛的眾生，在淨土七寶池裡就長出一枝蓮花來，念得成熟就入蓮胞來，到了蓮胞裡頭，有幾天就開的，也有經過多少年、多少大劫才開的。在蓮胞裡頭，幹什麼呢？就像人在他母親肚子裏，什麼事情也不能辦，包在裡頭，跟外界這些壞事情不接觸了，所謂「心本不生，因境有」心原來不往外跑，因著外頭的境界勾引，而起心動念，

在蓮胎裡頭，沒有勾引你的境界，就可以斷惑。往生到蓮胞裡是帶著惑去的，有感就有業，這不就是「帶業往生」？蓮胎斷惑在經上說得清清楚楚，怎麼連這個都不懂得啊！

丙五、二力橫超

「二力橫超」，在這個娑婆世界上，往上有六欲天，四禪天，四空天，到了四空天，就沒法治了。如此直著往上修，未到四空天的時候，在第四禪天有一個淨居天，在那裡可以超凡入聖證羅漢果，這是豎出三界，要費多少年才能辦到！如一棵竹子，裡頭一節節的，有一隻小蟲在竹筒中，它要一節一節往上咬破，才可以出了竹筒，這是豎出。橫超三界，則是從旁邊咬破一個洞出來，不必像豎出這麼麻煩。小蟲要如何橫出呢？外頭有塊石頭，竹子被風吹著，和石頭相磨

擦，風如同阿彌陀佛的願力，小蟲在竹裡聽到了，就下嘴啃；有風吹竹磨擦石頭，小蟲只要用一點力，就咬穿竹子出去了。靠二力橫超三界，就是如此，不是出一些枉然無用的傻力氣。橫超出來要朝那裏去啊？一旦橫超，阿彌陀佛就來接你，這便是橫超的力量。

「二力橫超」也是淨土宗的特別處，別的法門是獨力法門，僅靠個人的力量，公修公得，婆修婆得，不修不得，唯有淨土宗是二力法門！有阿彌陀佛的力量，和自己的力量！阿彌陀佛什麼力量？你自己什麼力量？阿彌陀佛老人家發的四十八願，在西方極樂世界的一切境界，都是阿彌陀佛的力量製造的，所謂「皆是阿彌陀佛之所變化」，這是佛的力量。自力是信、願、行，這三者是要往生到淨土路上的資糧。

。這三資糧對了脫生死而言，不是因也不是果，了生脫死的因是戒定慧，所以戒定慧稱作三無漏學。佛法任何一宗派，都離不開戒定慧三無漏學，要了生脫死，唯有戒定慧可以辦到，佛說的千萬種方法，若歸納起來，也不外戒定慧三學而已。我們修淨土的，光懂信願行，沒種因，當然不結果，但在往生這個路上有資糧吃。

◎「乘願再來」釋題

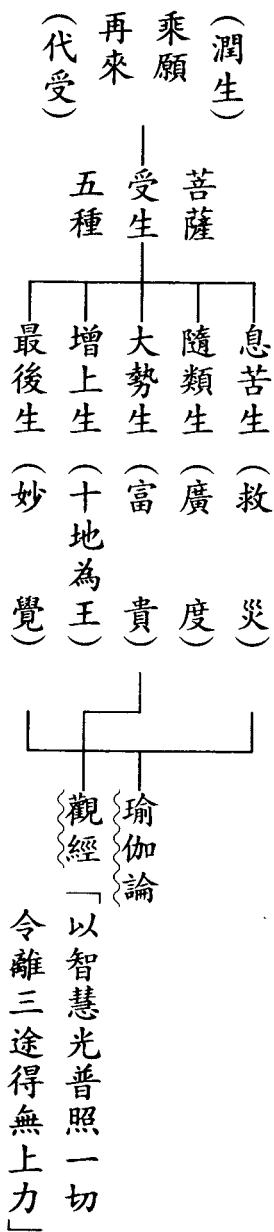
這個表第三段談的是淨土宗，淨土宗有兩大宗旨，第一是「帶業往生」，第二是「乘願再來」。但是這兩大宗旨，經文上不是這樣說，爲什麼呢？因爲經是「依義不依語」——看過法華經的都懂得。看經須懂經文的文理，文理裡頭藏著有意義，光講本文聽不懂，必得講裡面的道理，才聽明白。這本經的道理跟另一本經文的意思一樣，言語卻不一樣。

淨土宗的根本就是華嚴經，華嚴經之離世間品後，接著就是入法界品和普賢行願品，華嚴經的主人，就是普賢菩薩，講華嚴若撇開普賢菩薩，就像一棵樹刨了根本，還講什麼華嚴經？所以有人講華嚴經，講到十回向爲止，登地菩薩就

不講了，接著講普賢行願品，則全部的華嚴經都包括了。普賢菩薩以十大願王導歸極樂，到了普賢菩薩的地位還有業！普賢菩薩還有業，怎麼消業往生呢？業消盡就成佛證果了，那何必往生？

「乘願再來」沒有反對的意見，可是，不帶業往生，怎麼乘願再來？再來是帶著惑業才能來，惑業沒了，就不能來了。而所謂「潤生」是什麼？就是煩惱種子還存在著，滋潤它，叫它起現行，這才能再轉生。不帶著業，不但是不能往生，也不能回來。佛到各各世界度眾生，譬如釋迦牟尼佛，來到這個娑婆世界八千多次，八千多次皆是化身，不是他的法身，化身來這裡八相成道，再成佛，成佛的時候得「重入玄門」。再來八相成道時，打從開始怎麼修行，怎麼證果，

怎麼破魔，一切都得經過一遍，經過這八相成道，是不是「業」呢？再發一張表，來補充說明「乘願再來」。

乘願再來，阿彌陀經上也沒有，可是意義上就是如此。凡是大乘佛法，都有願力，發一個大願為度眾生。願有十種名字，裡頭有一種叫做「願輪」，輪是車轂輪子，車輪子隨走隨轉，沒有停止的時候，比喻佛菩薩度眾生的願，永遠沒

停下來。例如地藏王菩薩，人家都成佛了，他不會成佛，是他的功夫不到嗎？功夫早到了，是他度化眾生的願輪不休息。

乘願再來和潤生有什麼關係？這是學理的問題。生是生滅法，有生就有死，有生就有滅，永遠停不住。一切煩惱迷惑，皆是生死種子。生死種子在八識田裡，好像植物的種子在地裏是乾巴巴的，若沒空氣，沒陽光，它不生長，必得有陽光，有空氣，有水分，種子它才破開長芽。所以種子必得滋潤，方能生長。生死種子，有「惑」的滋潤，才能生到六道裡來。若無「惑」的滋潤，生死種子變成乾巴巴，就離開了六道。

行菩薩道度眾生，度什麼樣的眾生，就得變化什麼樣的

形象，才好談話。譬如我們現在是個人，要對一隻雞、一個蠅子、一個蚊子說法、牠聽懂了嗎？或可有聽懂的，那也是少數，必得有神通變成雞、蠅、蚊子，變化成同類，牠才聽得懂。菩薩爲度眾生，一定要轉願輪！但是眾生並不是一度他就聽懂，譬如這一個場子裏，有五百人來聽經，聽懂了的，有五十個人了吧！聽懂了的，他信不信呢？要是一聽就懂就信，就了不得了。所以乘願再來度眾生須「代受」，代替眾生受苦，因爲眾生凡所有受皆是苦。替眾生受苦，可不是吹大氣的，就像耶穌被釘到十字架上，代眾生受苦一般。菩薩因爲能觀受是苦，才乘願再來，甘心替大家受苦，眾生接受不了的痛苦，他代替眾生受。怎麼個代替法？「乘願再來」底下這五條，就是菩薩乘願再來的五種受生方式。

第一、「息苦生」。佛經有說，有一個地方天災人患，沒得吃了，佛就投生變成魚，給人吃，這魚就是佛變的，爲著救眾生的痛苦。咱沒這神通辦不到，有神通就能變化無量無邊的東西，知此就懂彌陀經所說：「皆是阿彌陀佛之所變化」的道理。

第二、「隨類生」。六道每一道有胎生、卵生、溼生、化生等不同類的眾生，例如水族一類就有多少的動物。眾生有無量無邊，佛菩薩爲廣度界生，所以化身永遠輪轉，隨眾生的類別去投胎受生，這必得乘願再來才可辦到。

第三、「大勢生」。菩薩乘願再來有很大的勢力，富貴比一切都高，因爲大多數眾生都是希圖富貴，想依靠有能力的。所以西方極樂世界阿彌陀佛身邊的兩尊菩薩，一邊

是觀世音菩薩，主張慈悲，一邊是大勢至菩薩，發動智慧，這是智悲雙運。十六觀經上，觀世音菩薩是「萬億紫金身」，大勢至菩薩名「無邊光熾身」。觀經上說：「以智慧光普照一切，令離三途得無上力」大勢至菩薩無量光熾身，智慧普照全世界，光明加被到我們身上，我們的罪業就消除，智慧就開了，開智慧便能離三途，得無上力。

淨土宗把楞嚴經上大勢至菩薩圓通章特別選出來，在此簡單介紹楞嚴經二十五圓通。「圓」是圓滿，裡外各方面皆是圓滿的。圓滿了還不行，還要「通」，通是通達，這裏看得見那裡，那裡也看得見這裡，一點障礙沒有，這叫圓通。得了圓通，就是佛果的地位。楞嚴經的二十五圓通，一種圓通一個法子，有耳裡得的圓通，眼裡得的圓通等等，第二十

五位是觀世音菩薩的圓通，第二十四圓通就是大勢至菩薩，別的人都採取觀世音菩薩的圓通，唯有淨土宗採取大勢至菩薩的圓通，大勢至菩薩的圓通，有什麼特別處呢？佛法是「歸元無二路，方便有多門」，歸元沒有第二個辦法，但是方便法有八萬四千法門。可是大勢至菩薩的圓通沒有方便，「不假方便，自得心開」用不著方便，直接「念佛憶佛」，什麼也不要，就是在「念佛憶佛」這四個字上。大家念一句阿彌陀佛，什麼也不要，就是在「念佛憶佛」這四個字上。大家念一句阿彌陀佛，也念多少年了，有什麼用處呢？你對阿彌陀佛也沒加「念」，也沒加「憶」，所以是漂漂浮浮啊！大勢至菩薩圓通章，除了念佛號，什麼也不要，這就成功。因為憶佛念佛，佛就是心，心就是佛，自能開悟，用不著方

便法。你若不信，那就沒法子了。十六觀經說：「是心作佛，是心是佛」，念佛憶佛就是拿這個心作佛，拿佛作心，這還不是「歸本」嗎？

第四、「增上生」，力量夠了，再增加上力量，叫「增上緣」，行菩薩道的人，功夫雖然到了，還得用增上的力量。十地菩薩就了不得了，只有法王能跟他說法，法王就是乘願再來的菩薩，爲了增加他的力量，他再入十地，當法王去教十地菩薩。法王不僅是教十地菩薩，譬如娑婆世界的釋迦牟尼佛，就是法王，也來這裏作法王。世間法中，譬如中國的堯舜禹湯這些聖王，也都是些修行的，他必須來治理天下，做一番功德，他才成功。這叫「增上緣」。中國自古以來出這些聖人，跟別的國不一樣，別的國沒這種福氣啊！

第五、「最後生」，修行到了成佛就圓滿了，這必得一步一步一步一步幹到最後，全始全終，不能半途而廢。到了等覺菩薩若不幹了，也不是最後，必得完全證得大圓鏡智，才算是最後的一場。華嚴經上叫妙覺，等覺以後是妙覺，這是最後的。

乘願再來的菩薩有這五種受生，每一種都是「生」，有生就是生滅法，就不是證「無生法忍」，所以乘願再來的菩薩道都還要留惑「潤生」，還沒有業盡情空。要是證了果位，不問證的是大果小果，都是現在生前得果位，生前不得果位就完了，所以說：「證果全在生前」，並非死了才證果。

往生並沒證果，若說證了果位才往生西方，是現在這美國華僑的胡造謠言，說消業往生，什麼業也沒有了才往生，

這是大悖經義！往生的「生」，就明說是還有惑業、有生滅，並非不生不滅的證果。往生到了那裡才再證果，才不生不滅。在這裡證了果，再上西方極樂世界，那叫多事。在這裡往生，生還有生滅，到那裡再修，才沒了生滅，到那裡還要再修，這不是帶業往生嘛？

◎附語——淨土宗爲難信之法（三忍）

今天講這個表的「附語」，附語是「淨土宗爲難信之法」，凡是學淨土的都曉得「難信之法」！別的法門，聽了還相信，唯有這個淨土法門，信的很少，爲什麼不信淨土法門？因爲大家都不懂，以爲那有這種便宜事情，不相信，所以叫「難信之法」。認識了淨土宗難信的所以然，將來就不會隨便說謗經典的話而造罪業。

「淨土宗爲難信之法，惟佛爲『世間解』獨知其義。」

佛有十個名號，「世間解」是佛的名號之一，「世間」

有器世間、有情世間、覺悟世間。物質、山河大地等叫器世間，這些物質有過去、現在、未來，隨生隨滅，故稱世間。

有情世間是動物，不限於人，連小的螞蟻、蚊子，都算數，種種的動物也有過去、現在、未來，所以也叫世間。這些東西誰能都曉得呢？唯有佛能瞭解，所以佛才稱「世間解」，即使到了十地菩薩，也不能稱世間解。十地菩薩都夠不上，我們這些博地凡夫，什麼也不懂得，我們怎麼能曉得呢？淨土宗爲難信之法，唯獨佛「世間解」才能徹底知曉其中道理。

仁王護國經上有兩句話說：「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡原」。三賢是指十住、十行、十回向的菩薩，這三十位菩薩叫賢人，賢人就不是普通的凡人。十回向以上，就是登地菩薩，境界高於賢人叫聖人，共有十地，所以叫十聖。三賢人和十聖人的地位，要緊的是離不開「忍」這一個字。

凡是學佛學大乘的，最低限度要懂六波羅蜜，頭一個是布施，一切都得要放下；第二是持戒，有佛時以佛爲師，沒了佛則「以戒爲師」，戒就是佛，全部的佛法就是這個「戒」字；第三就是「忍」，忍辱波羅蜜後才是精進、禪定、開智慧。「忍」有若干種，各忍有各忍的講法，其中「生忍」和「法忍」最要緊！

「生忍」是在人群中跟眾生相處，忍受眾生的侵犯。譬如唱戲裡的神仙或佛，都拿著拂子，有小動物或大動物來找他麻煩，他不能殺生，就用拂子把牠趕跑了。修行人沒有這個拂子，也得忍受著。不問眾生待你如何，你都得忍受下來，不能加害於眾生，不但不加害牠，也不能反抗牠，不能爲了你的利益而消滅牠。譬如去除蟑螂、拿老鼠，爲著牠與人

有害處，這是站在人的私心立場上，若站在老鼠的立場，人就是牠的害物，要是沒人，老鼠活得很自由，所以究竟要以誰爲主呢？修行人明白這個道理，必得忍受，這叫「生忍」。

「法忍」是修行人在修法上的忍，修行得有修行的法門，不論什麼法門，都是要心不往外跑，能收起來，安到一個地處，安住不動！「動」之一字是大毛病，安住不動是不容易的，沒修行沒有功夫的人，不知道這個難處，有修過功夫的就知道難了。彌陀經中，六方佛出來證明，六方佛中，東方頭一尊佛就是阿閼鞞佛，阿閼鞞就是不動，這是第一要緊的！修行人用功時要忍耐，心不離開這個，這叫「法忍」。

不僅佛家如此，只要真正修道，就是如此，孔子書上也說：

「道也者，不可須臾離也，可離非道也。」心不可有很短的一點時間離開道，心與道脫離一下子，心就無道了！道是一點都不能放鬆！念孔子書的能這麼講的，有幾個？誰的心能安忍不離道？孔子本人是不必說了，他的三千弟子，最好的顏回，別人比不了，顏回是「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」只要是不合乎禮的，顏回也不看、也不聽、也不說、也不做，就是走這一個「忍」字。孔子不如此，孔子是「志於道、據於德、依於仁、游於藝」，一切聽之自然，「六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩」。耳順是沒有聽不懂的事情，都能原諒，都能了解。到了七十歲從心所欲，一切隨意自如，沒有忍，忍字用不到了。孔子與顏回不一樣，顏回離不開「忍」字，還有勉強，不自然！孔子是「忍

「字都沒了，完全歸於自然！註解論語有若干種，能如此註的不多見，有真正求道的人才有這種講法。

《仁王經》上說的「三賢十聖忍中行」，三賢十聖爲什麼要忍呢？因爲他沒斷惑，有惑就造業，有造業就有痛苦。有忍就叫伏惑，有忍就不是斷惑，斷了則什麼都不在乎了，一直到十地菩薩都有惑。登地以後一地一地斷，漸漸地斷，還未歸於自然，所以是「忍中行」，十地的菩薩若往生極樂，也都還帶著業。「唯佛一人能盡原」，三賢十聖都有惑，唯有成佛以後，才能盡除根本無明惑，到達原頭，其餘的人都辦不到。

此理在大乘起信論上，佛爲大乘人講八識，小乘人不懂第七、第八識，佛只爲說六識。華嚴經到了第七回向才講微

細智，這一階位的菩薩開了微細的智慧，與普通人的智慧不一樣，譬如你想打開這一把扇子，懂局的人看你一拿扇子，心裡一動想開的念頭，還沒開，他早就知道了，所謂「至誠之道，可以先知」，至誠的人可以知道人的動機！又譬如：很寧靜的一盆水，什麼雜質也沒有，光光明明，若一動到水，起了皺紋，水就不光明了，便看不清楚。水一動、起皺紋、失去光明，這三者合著起來，而阿賴耶識的一動也是如此，先起無明，後有能見，再生所見現象，這三者——無明、能見、所見也是一時具足三相！

阿賴耶識的名字有若干，在唯識論與了義燈上都有記載，一種叫「種子識」，一種叫「根本識」。「識」是虛妄分別，俗名「靈魂」，學佛修行好了，「轉識成智」，成了智

，就沒了識，識就是智。靜了就是智慧，亂了就叫神識。第八識叫「種子識」，一切的種子都藏在裡頭。又叫「根本識」，咱們投胎時，阿賴耶識先去投胎，我們死了，前面七識都走了，他最後走，叫「先來後去主人翁」，他當眾生的主人。藏在阿賴耶識的種子不乾淨，就永遠在輪迴裡頭，不會了脫。三賢十聖還有惑業種子，唯有佛是清淨種子，所以在十法界中，唯佛一人能盡原，真正業盡情空了。

「忍」就是一副藥，病好了，就用不著它。忍的種類很多，其中「音響忍、柔順忍、無生法忍」這三忍與淨土宗有密切的關係，必得要懂。在淨土三經上都有提到三忍，無量壽經上就把這個指出來，古德特別爲此註解，若不懂三忍，無量壽經就講不下去。忍的意思，一、忍耐。事情麻煩很爲

難，不好辦，得忍耐，忍耐著無論如何也得辦。二、安忍。心安住一處，不准再搖動。所以有忍就是還不到家，還沒有歸於自然，可是功夫不到，就得用忍，要是沒病了，就不必吃藥。

往生西方淨土是去上學，我們在這裡學不成，上那裡去求學，到那裡不輪迴，在不入輪迴裡升學。《彌陀經》說往生是九界往生，譬如蚊子、蒼蠅，牠一往生就是菩薩，牠在這裡，什麼阿賴耶識也不懂得，糊里糊塗的，可是牠懂得音聲，聽到佛、法、僧，會念一句彌陀聖號，心完全安到這上頭，也可以得假一心不亂，命終就能往生到極樂，到那裡上學，收住心，聽眾鳥演唱五根、五力、七菩提分、八聖道分等法，才懂得念三寶。牠在這裡聽不懂這些法，心收不起來，到

那裡，聽到「如是等法」，懂得佛法僧三寶，再聽見風吹樹葉，跟演奏音樂似的，眾生一聽這音樂，心捨不開，安到這上頭不動了，這是法忍。

在極樂世界聽了風樹樂聲，得到的忍有三種：一是「音響忍」，聽見樂聲，心便安到音樂上。娑婆眾生的五根，以耳根最靈敏，楞嚴經二十五個圓通，觀世音菩薩就是以耳根證得圓通智慧，所以佛拿出「音響」來給娑婆世界的人說音響忍。俗話說：「一個巴掌拍不響」，一隻手沒聲音，兩個巴掌一拍便能發出聲音，兩手不拍，無聲無響，兩手一拍則無中生有聲，兩手一離開，有中又生無，所以聲音是緣起性空，亦空亦假亦中，這個道理微妙極了。佛在娑婆世界說法，以音響的譬喻，叫眾生開悟，例如學佛，以聲音比做佛，

佛是有還是沒有？說有，則本身不響；說沒有，可是一拍就響了，所以華嚴經說是「心、佛、眾生，三無差別」三者是一回事。心若覺悟作主了，就是佛！心迷作不了主，就是眾生！其中道理很麻煩難懂，所以淨土宗才把這些難懂的文字都藏起來，要你去辦，不必求解，叫作難信之法！不開悟也能成功。

聽了風樹樂聲，得了音響忍，心裡便得「柔順忍」，柔和平安的忍力。咱們大家的心裡絕不柔和，就算是修養得很好，也有一肚子的牢騷，沒有柔和心，自己不覺。「順」在佛法上，跟孔子的「耳順」一樣，懂得真空、假有、非空非假的中道實相理。學佛不懂得中道，只懂空或只懂得唯識的假有，都沒用處！若證得中道，會了空，就不會反對有，會

了有，就不會反對空。現在學佛的人，參禪的反對唯識，研究唯識的反對參禪，這都不中用，不懂實相之理。必得心中柔和，萬事都能順從中道之理，得到這個，智慧才真開了！

懂得中道實相，能柔和順從，然後證得「無生法忍」。在此之前是有生有滅，往生到西方極樂世界也是有生有滅，直到證得無生法忍便無生了。不生也就不滅。如心經所說「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，證得無生法才懂得真正的不生不滅。無生法雖加一個「忍」字，表示還是有點勉強，可是到此境界就不得了。

彌陀經爲什麼要講這三忍？譬如今人到電影院聽了黃色跳舞音樂，心安到那上頭，心裡一定不忘它，不忘就是忍。若到真正規矩的廟裡，在那裡規規矩矩地，又念了一個佛讚

子，這個聲音跟黃色音樂不一樣，你的心理又變了！得了音響忍，就可以得後頭的兩種忍，得此二忍，心就安到那裡，這才「自然皆生念佛念法念僧之心」，「自然」就不勉強了，不勉強還忍不忍呢？可以不忍了，自然而然的念三寶。在此之前，聽見眾鳥演暢三十七道品，是「皆悉念佛念法念僧」，只懂得念三寶，還不歸於自然，但是已懂得佛法了。沒往生前，念了多少年的佛，其實還未皆「悉」念三寶。

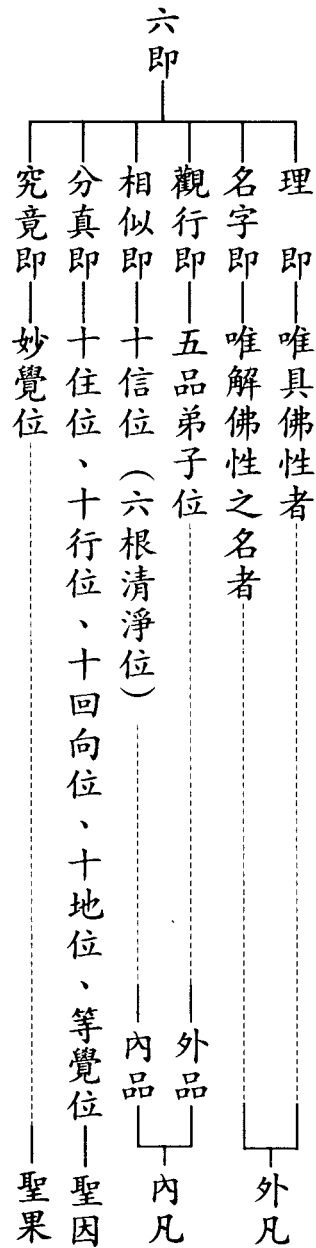
以上所講的，不曉得要讀多少卷書，才懂這一點佛理，不是弄上三、四個小孩，花了三、四個月將三藏經典全看完了。若這樣看，我也會，不必三個月，我一個星期也就看完了。我一個字一個字的看過去，不認字也不要緊，一直唸下去，誰不會呢？所以講這種話的人是大言不慚，說大話，不

知道羞恥！佛法得要圓解，不解，最好就是相信聖言量，既不能相信又不能解，那就沒辦法了。

◎附語——淨土宗爲難信之法（六即佛）

無論幹什麼事情，不可一知半解，一知半解不如不解，不解還不會走邪路、走錯路，半解就容易走邪路、走岔路。淨土宗是難信之法，今再以天台宗所說的「六即佛」來證明淨土宗殊勝難信之處。

吾人學佛，是學佛的什麼事情？天台宗說「六即佛」，吾人學的是那一「佛」呢？六即佛的簡表如下：

「六」是個數目，「即」當「這就算是」講，比如：這就是扇子，這就是塊響板。六即佛，有這六種就是佛。眾生皆有佛性，街上走的狗是不是佛呢？禪家趙州和尚，有人問他：「狗是不是佛，狗有佛性嗎？」趙州和尚答：「狗有佛性。」又有一人來問：「狗有佛性嗎？」和尚說：「狗沒有

佛性。」旁人問他：「您怎麼顛顛倒倒的，又說狗有佛性，又說狗沒有佛性。」趙州解釋狗有佛性的道理，又把狗沒有佛性解釋了一套，這個公案出自五燈會元。試問：「在這個道場聽經的人有佛性嗎？不在這裡聽經的有沒有佛性呢？」那不一定，有的有，有的沒有，有這六條就是有佛性，一條也沒有，就沒有佛性。

第一、「理即佛」。「唯具佛性者」，有佛性，知道「心、佛、眾生，三無差別」，懂得這麼一句話，雖沒修行，就算是有佛性了！一切眾生皆有佛性，自己是眾生之一，當然也有佛性，心裡已有佛的影子。這只是在理上說就是佛，所以叫「理即佛」。懂這個理也就算佛的一分子，若連這個理也不懂得，譬如外頭的人，你說「人人都有佛性」。他說

「什麼叫做佛性呢？我不聽這個。」這種人就不是「理即佛」。有些人很闊綽，也有錢，也有勢力，他就不是「理即佛」。有太多人，他自己有本性都不曉得，所以能夠知道有本性，就不錯了。

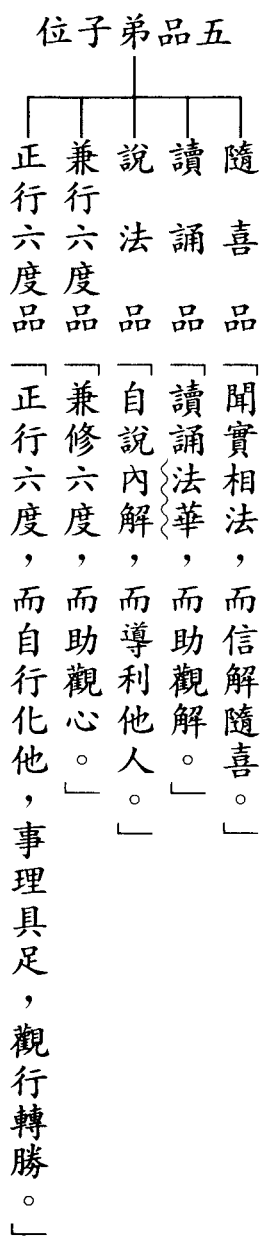
第二、「名字即」。「唯解佛性之名者」，知道佛這個名字。有一些人知道佛的名字，可是他不信有佛，認爲這是迷信。名字即佛者，他知道有佛，能覺悟確實有佛，這就是佛了。他懂得佛的名字，比「理即佛」更進一步，他相信有佛，至於佛是怎麼回事情，他弄不清楚，但知道佛有好處。

「理即佛」和「名字即佛」叫外凡，是佛門的凡夫，雖然知道在理上有佛性，也知道有佛的名字，還是純粹的凡夫，雖是門外漢可就不得了。在廟裡拜拜的善男信女，他們不

知佛是什麼，也沒有看過佛經，就承認有佛，到廟裡也燒燒香，拜拜佛，知道燒香拜佛有好處，這是「理即佛」或「名字即佛」。外凡雖是佛法的門外漢，卻不反對佛法，已種了善根，有機會可往前用功。

第三、「觀行即」。佛法有止觀法，「止」是把亂七八糟的心停住，「觀」是作一種觀想，想一種境界，譬如十六觀經就是觀一種境界。觀不是隨便觀，止也不是隨便止，佛書上有止觀法，有小止觀法、大止觀法，該怎麼止，該怎麼觀，都有一定的規矩，按這個規矩，就叫行，好比人走路要按著一定的路子行走。隋朝智者大師是天台宗的祖師，修法華經，也兼修淨土。（古來禪宗、唯識宗等各宗的祖師，多半兼修淨土。）智者大師臨涅槃時，弟子問他：「您這一生

得的個什麼境界？」智者大師說：「我得了五品弟子位，爲著我在這裏度眾生，終日忙，不能再進步了，只到了這五種境界。」五品弟子位就是觀行即佛，五品弟子位簡表如下：

這五種境界出自法華經，得了這五種境界，往生西方就不平常！要不往生西方就平常了。五品弟子位的地位是「外品」，不是內裡的功夫，還是外皮，沒到實相，仍是凡夫。

但這個凡夫是內凡，我們是門外的凡夫，智者大師是門內的凡夫。修到五品弟子位，若不修淨土往生西方極樂，還得在六道輪迴投胎，下一生再修行。若生到極樂淨土，則皆是阿鞞跋致，永不退轉，橫超三界，一生補處，不必經過聲聞、緣覺、菩薩，直到第八地的菩薩地位——淨土宗才有這種便宜事。五品的五個條件，大家能做到一、兩分，就算是門內的內行凡夫了。

五品弟子位，一、隨喜品，「聞實相法，而信解隨喜。

」聞實相法，懂得佛學裏頭的實相法門。佛學分析萬法，每一法有三種看法——空觀、假觀、中觀，一即三，三即一，有真的，有假的，有不真不假、亦真亦假的。學佛先學「真」，萬法皆空，這個空是真的。但只有「空觀」不中用，只

是自己得好處，絕不能宏揚佛法，不能叫大家得利益，必得懂得「假」。「假觀」是知凡所有相皆是虛妄，知各個形相都是眾緣和合聚集起來的假相。學了空觀、假觀，還得學「中觀」，了知「假就是真，真就是假」的中道實相。佛門中得了羅漢果，還不懂得中道實相，佛才能證悟中道實相。五十年前，有人叫我給他作首詩，詩中提到三諦三觀，有一位懂得一星半點的文學家看見，評論說：「詩還不錯，我給你改個字。」他把「中諦」改成「真諦」，他說：「所有法皆是真諦，那不比中諦好嗎？」他把中諦看成是上中下的中，他不知道初學佛先懂真諦，並不懂中諦。這不是門外漢看幾本佛經就能講的，不懂唯識宗、性宗，就不能講。

實相就是中諦，是實實在在的現相，所以稱作實相。修

到隨喜品，悟得實相之理，才肯相信隨順照著去辦。爲什麼要懂才能相信隨順去做呢？譬如有一位富家子，家裡有很多土地財產，有下人給他種田，有一天，種田的下人跟他開玩笑說：「少爺！你光在家裏享福，你知不知道種田的苦處啊？」富家子弟說：「我享什麼福啊？沒什麼福享啊！」下人說：「少爺！您知道您家裏有多少地嗎？」少爺應說：「我家裏有十頃地。」下人說：「這十頃地在那裏呢？」少爺茫然不知，下人就領著他去看田，下人一路上指著田說：「這不就是！這不就是！這不就是！……」打早晨一直轉到十二點，富家子說：「我不能再聽了，我長病了，我實在得吃藥了。」下人問：「你長了什麼病？」富家子說：「沒什麼病，可是就是走不動了。」下人明白了，便說：「

我會治病，你到我家裏去坐一坐，我給你把病治好。」下人帶著富家子到了家裏，端出稀飯、窩窩頭，說：「少爺！這就是藥，你吃吧！」富家子一吃，說：「這個藥不苦，吃了，病真好了！」原來他一輩子就沒挨過餓，連喊餓都不懂。早先若問他「什麼叫餓？」是白問，一個人不懂得餓，叫他去實驗實驗，就懂得了。所以懂得才相信，相信才能隨喜，遇見事情他就肯去做。

二、讀誦品，「讀誦法華，而助觀解」。凡是學什麼功課，必得默讀加上念誦，自古以來每一種學問，都講究念誦。念誦時，自己念出來，念得清清楚楚，聽得清清楚楚，口念耳聽，從心裏出來，發諸於口，再從自己的耳朵聽進去，如一根線，不往外頭跑！三字經云：「口而誦，心而惟」，

自古以來中國讀書人必得經過這一套。經過念誦，「而助觀解」，讀誦有助於止觀，了解所觀想的東西，古人云：「書讀千遍，其義自現」書懂不懂不管，就接連著念，念上一千遍，「其義自現」書的意思自己就透出來。因為誦念時，心裏止住，就跟水似的不搖動了，止靜的水能照見，而止住的心也就能了解書中的義理，這是中國的讀書法。現在學校裏頭，古人的書不許念，只念教授編的講義，講義通不通還是問題，不通的講義，念了有什麼用處呢？不學古人，自己作出來的文章，不東不西不南不北，不曉得是什麼東西！所以，無論幹那一行，都要有老師，無師之徒到那裏人皆不要，沒經驗是不行的。讀誦第一步是「口念耳聽」，口念耳聽熟了，第二步是「心念心聽」，一步比一步深。

三、說法品，「自說內解，而導利他人」。「內解」是心裏了解，懂得了。經過隨喜、讀誦，懂得實相，到了「說法品」就能導利他人，將自己了解的，說給人聽，說出來的不會超出範圍，範圍以外辦不到的就是塵沙惑。說法必須懂得多少就給別人說多少，知道多就講得多，知道少就講得少，萬別不知道的妄作聰明，自己造謠言。譬如，別造出「消業往生」這與三藏十二部都不合的謠言。「帶業往生」不只是印光祖師提倡，元朝的祖師就說了，明朝的蕩益祖師不知念了多少書，他也痛痛快快的常說「帶業往生」。所以說法講經，要知道一就講一，知道二就講二，萬別知道一知道二了，自己就一二合起來變成三，不能這樣亂推，三有什麼根據？不得自己造謠，沒根據自己去類推！論語記載，孔子在

衛國，衛靈公問孔子如何擺陣，孔子說：「俎豆之事，則嘗聞之矣，軍旅之事，未之學也。」祭祀俎豆這事情我學過，軍旅之事，我沒學過。孔子知之爲知之，不知爲不知，孔子是聖人，沒再加說什麼，可是有的注疏把俎豆解釋成戰爭，往孔子臉上貼金，金貼愈多愈污辱孔子。

四、兼行六度品，「兼修六度，而助觀心」六度最後一度是般若，般若就是即空即假即中，不偏空，不偏有的中道。而最後這般若是什麼做成的？開始從布施做起，布施就是放下一切，然後持戒，再忍辱，再精進，精進就可以得禪定，得了禪定，般若自然就現出來了。這六度都順著經歷一遍，可以幫助心定，心定則有助於開智慧。智慧就是真如本性，學佛要明心見性，要念佛見佛，見的佛是什麼？《金剛經說

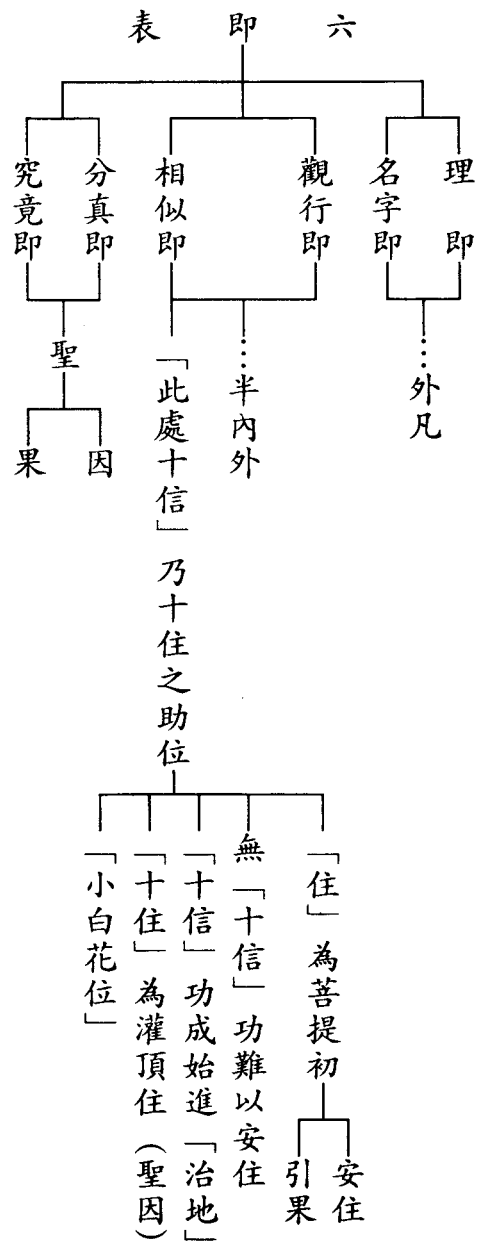
：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不得見如來。」以三十二相去觀佛相，這是行邪道，見不著如來。華嚴云：「心、佛、眾生，三無差別」，心、佛、眾生是一樁事情，心迷了就是眾生，心覺悟了就是佛，兼行六度可以幫助見本性。

五、正行六度品，「正行六度，而自行化他，事理具足，觀行轉勝。」正行不同兼行，譬如修一種，以一宗爲主，再修一種爲助，這叫兼行。正行，是把六度合成一塊，拿六度作一度修。自己正行六度，拿六度當一度辦，再勸化別人也正行六度。「事理具足，觀行轉勝」，佛法有事有理，有體，有相，有用，事相有各方面的分解。譬如這一隻手，體、相、用、空、假、中、都有了，這是總說。分解就不一樣

了，有大指、食指、中指、無名指、小指皆不一樣，這五指各有用法，拿武器、寫字，五個指頭五個用法。但是五根手指就是一隻手，五就是一。修到正行六度就可以事理具足，圓融無礙，所有的觀想，所有的行動，一條條的發展到極處了。

觀行即還未明見本心，是外品功夫，卻是內凡了，和我們這門外凡夫不同。智者大師的修行證悟這麼高，還只得五品弟子位，幸虧有兼修淨土宗，要不修淨土，那得再修幾千年。這五條，不能全部做到，若做到一條有一條的好處，都做到有都做到的好處。

第四、「相似即」。六即再歸納分三種，簡表如下：

六即佛分三種，理即和名字即，完全是凡夫，是門外的凡人。這個階段就不容易得到，外國大總統連這個外凡也辦不到，他是凡夫之凡夫。觀行即和相似即，是半內半外，是門內的凡夫。所謂「相似」，就不是真正的理，比如一個碗

放上一個錢，然後離著遠遠的，碗裏的錢就看不到了。若倒水入碗，也離得遠遠的，就看得見碗裏的錢，看到的不是那個錢，是水中折射發出錢的影子，這叫相似法。又譬如相片中的人，不是真人，是真人的影子，雖不是真人也能起作用。佛法有相似法，雖是相似法，也是不錯。「相似即」是十信菩薩位，十信並不在菩薩四十一階位中，十信位是加到十住裏，所以不叫五十一個階位，而叫四十一個階位，只說「三賢十聖」，沒有人說是「四賢十聖」。爲什麼有十信位呢？學佛從初住——「發心住」開始學，這是聖因，發心住對於佛法的中道了解一些，發菩提心要修菩薩道了，這是第一步。往上有十住，你得一步步地往前進步。若第一步發心住，心還安不住在菩提道上，就要用一個方便法，十信位就是

方便法。把初信到十信修成了，發心住的「住」字就不搖動了。就可以往聖果上走，所以十信位是發心住的一個助緣。

十信位是六根清淨位，修十信，要使六根清淨。六根是眼、耳、鼻、舌、身、意。根和識要相提並論，識主分別，透過六根跟外頭的六塵一結合就能分別，根塵若不接觸，就不發生「識」。六根六塵一接觸就叫染塵，不接觸就不染塵，不染塵就叫清淨。六根清淨不染，就是金剛經所說的不著相，六根清淨不著相時，什麼也看而看到的不是假相，如看到蠟燭不叫蠟燭，蠟燭只是造的假相，若見蠟燭就當作蠟燭，聽聲音就執著聲音，這就是攪亂不清淨。六根跟外頭的六塵不接觸，就可不著相，不著相就見了佛，故金剛經云；「凡所有相，皆是虛妄」，「若見諸相非相，即見如來。」。

六根清淨要緊的是管好第六識，叫「防意如城」，拿意識當作城一樣，關好城門，不許裏頭的識往外走，也不許外頭的六塵進來，用城牆把它倆隔開，意識就清淨了。你的心終日染塵，做好也罷，做壞也罷，怎麼勸也不肯防意如城，不肯真正爲了求道，臨終不能往生，可不要怨別人。防意如城之外，還得「守口如瓶」，言語要像嘴窄肚大的瓶子，一肚子的東西都出不來。現在沒有一個人不好多說話，祖師教人要「少說一句話，多念一句佛，打得念頭死，許汝法身活。」今人相應不理。耳根聽的若皆是阿彌陀佛在說法，耳根就清淨了。我們學淨土宗信願行，現在有那一根清淨了？修淨土就得「淨念相繼」乾淨念頭相續不斷，什麼叫乾淨念頭？什麼也不想，心念就乾淨。這很難，淨土宗就換上一句

佛號，心念只有這句佛號，佛號就是佛種子，心、佛、眾生三無差別，佛就是心，心就是佛，這個佛字一直不斷，就成功了！「淨念相繼」要成功，須有一段時間，才上來必須出聲念，叫「口念耳聽」，口念得清清楚楚，口就沒閒功夫說別的話，耳朵再聽得清清楚楚，口耳連成一塊，心就不往外頭跑了。第二步是「心念心聽」，六根清淨，就不必用嘴念，可以「心念心聽」，在這裏坐著喝茶搨扇子，可是心在念佛。我說一句妄誕的話，不是自誇，我現在也學著「心念心聽」。到了第三步叫「神念神聽」，連心都不想，等於孔子的「六十而耳順，七十而從心所欲不踰矩」。

相似即的十信位，是十住的助位，「『住』爲菩提初」，十住位是聖因，成聖道的一個原因，必得安住才得聖的果

位。「無『十信』功難以安住」，沒有十信的功夫，心難以安住不動，不得六根清淨位就安不住心。「『十信』功成始進『治地』」，十信的功夫修滿成了功，才可以進入第一發心住。第二叫「治地住」，心地乾淨了才能下種子。譬如地上，要種花或種糧食，必得把地裏頭的砂子、石頭都淘汰乾淨了，才能下種子，心地乾淨譬如把地整治好了，要做什么就可做什么。「『十住』爲灌頂住（聖因）」，最後第十住叫「灌頂住」，在印度，學佛修行的功夫到了，就給行灌頂禮，灌頂跟登記似的，指明某年某月你該成功。禮記上也有，男子到了多大年紀，給他加冠戴帽子，多大年紀結婚，什麼年齡該幹什麼，古來都有一定的規矩。灌頂登記了，就跟證果一樣，所以十住是「分真即」，是聖果之因，叫「小白

花位」。

淨土宗九品往生，在無量壽經、十六觀經都有，在阿彌陀經上也有，找得到嗎？阿彌陀經上清清楚楚，我看著有。十住、十行、十迴向、十地，這三賢十聖，阿彌陀經上也有，找得到嗎？阿彌陀經說的四色蓮花——青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，白色白光是最初級，最低的，往生最初最下的蓮花就是白色白光的蓮花，一往生就不是普通人天了，因為受了灌頂記，就得了果位，就是白色白光的小白花位。修淨土宗以九品蓮花爲父母，懂了「六即」的教理，才知淨土宗的便宜。

講倒在其次，必須要用心聽，對大家有很重要的幫助，往後不問講經的人是否還能講，再聽到這些道理是不容易的

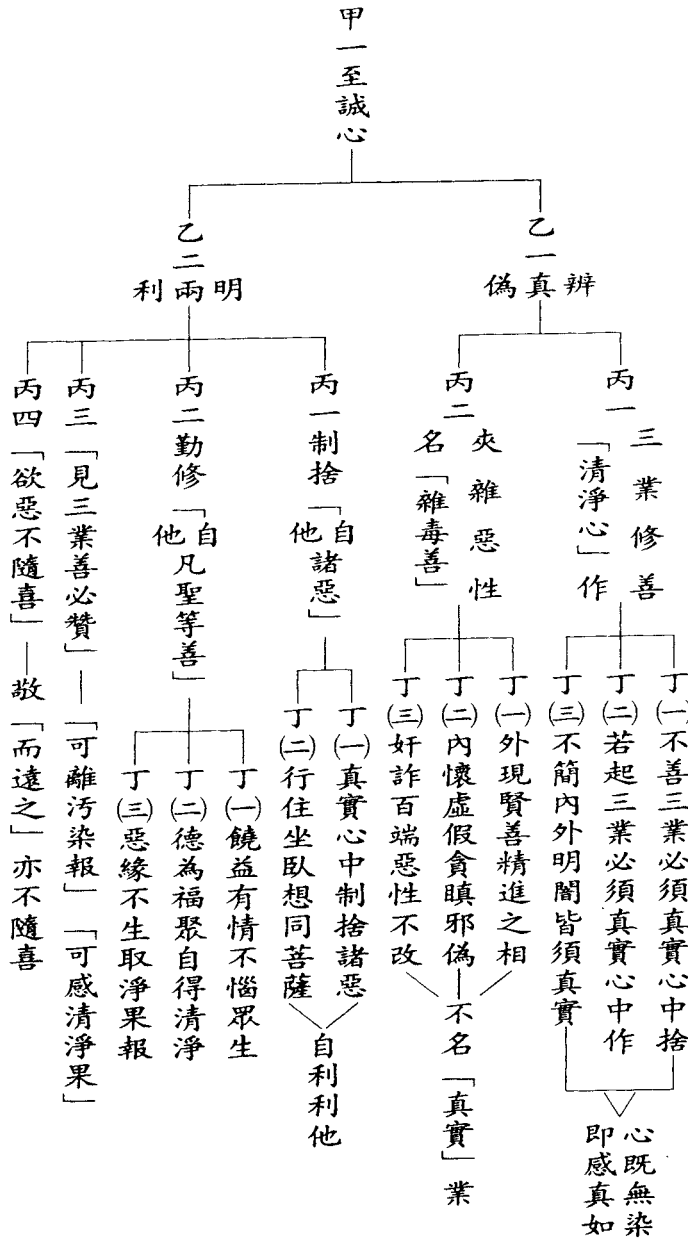
！錯失這個機會就辦不到了，這個機會，說起來還是這位華僑幫大家的忙，他胡造謠言，才逼出來這一套。這幾張表，大家得好好地保持著，預備著參考。

淨土安心法門

弟子鍾清泉敬記

前言

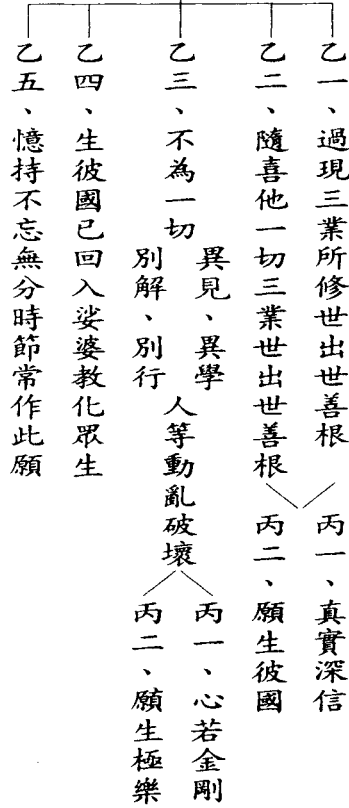
民國七十四年六月十二日的華嚴經講座，雪公老恩師講到第十回向的安住梵行，老恩師根據善導大師的觀無量壽經四帖疏，講述淨土宗的安心法門，勸所有淨業蓮友，一起把心安住在「至誠心、深心、迴向發願心」。

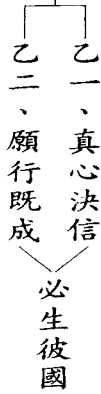
甲二深心
(信決)

- 乙一、自身罪惡纏縛凡夫
 - 乙二、曠劫輪迴不能出離
 - 乙三、彌陀大願攝眾往生
 - 乙四、釋尊說教絕無虛言
 - 乙五、十方諸佛證勸苦心
 - 乙六、依教奉行絕不會錯
 - 乙七、菩薩智不及佛說法
 - 乙八、聲緣不明往生之理
 - 乙九、異佛見解皆是魔說
-
- 丙一、一心依佛所教
 - 丙二、決定奉行不變
 - 丙三、縱使引他經論
 - 丙四、千萬云不生者
 - 丙五、唯增往生信心
 - 丙六、甚至諸佛再來
 - 丙七、我決不改此心

甲三回向發願心

甲四具三心者

緣起

《華嚴經》講到第十回向「安住梵行」這個地方的時候，爲著與安心兩個字有關係，所以在這個地方暫且停住，先講「安心」這個表。爲什麼先講這個安心呢？因爲在佛家不論那一宗那一派，第一步就是先要把心安住。

我們爲什麼多劫以來在三界輪迴，生生死死不斷呢？爲著本性迷了，起了惑，迷惑顛倒了！迷惑顛倒就盡走錯路子。所以佛家修行的法子跟別的教不一樣，別的教修行也解脫不出這個輪迴。一般人做惡事受罪報，做善事得善報，得善報就享福，享福就沒有了善功德。而善有有漏的善與無漏的

善，漏是比喻一件器具有漏洞，你倒上一杯水，但一直往外漏，終會漏完的。做有漏的善事，好比倒上好茶，好茶也是漏光，也就是一享受福報，功德就漏完了！再如修行功夫能得六通：天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡。這前五通都得了，若缺了漏盡通，仍過不了三界這一關！總之，有漏是不徹底、不究竟的。惟有佛家有無漏法，什麼叫無漏呢？就是所做功德不往外漏。在因上叫它不漏，後來結果就叫不生不滅，研究如何得不生不滅結果的學問就叫無漏學。至於淨土宗，要緊處就在能早得無漏，別的宗要三大阿僧祇劫這麼長才得了無漏。淨土宗當生就能得無漏，正因為說得這麼容易，所以是難信之法。這難信之法，對於佛學模模糊糊，半懂不懂的，還能相信。假如學了一點，一知半解的，就更

難信了。而要得無漏，必須把心上的迷惑顛倒去掉，心就如一面鏡子，把塵埃去掉，心光才會透出來。這話說來容易，但要如何去掉心中的塵埃煩惱呢？那就必須斷了見思惑才能不生不滅。證了羅漢果就斷了見思惑，又緣覺也是斷了見思惑。（佛家有大乘、中乘、小乘，聲聞是小乘，緣覺是中乘。）然而證了聲聞、緣覺果位對這個淨土宗也不懂得！大家聽到這可要說了：「證了羅漢果，還不懂得啊？」「還不懂得。」「這是你說的？」「不是我說，是經上說。」「那麼成佛就非修淨土宗不行了？」「也可以啊！你若能歷經三大阿僧祇劫一直修下來，就用不著淨土宗。」信了這一條，才能往下講。

再談爲什麼會起見思惑？起了迷惑顛倒？爲什麼「起」

？這要說明白，我們凡夫這個「識」——就是外行話的「靈魂」——人人都有，壞就是壞在這個東西上。易經上就有談到靈魂，所謂「精氣爲物，游魂爲變」，諸位查易經看！這是孔子說的，那能錯嗎？精，是人身上的精華，什麼是精華呢？有靈魂這個東西，就是精華。氣呢？氣就是一口氣。而精氣變萬物叫游魂。這個魂不在一個地處，這裡跑，那裡跑，游魂是變的，看過易經的就懂得的。既懂得了，不叫他到處跑不行嗎？不叫他到處跑就成功了，然而那一位能叫他不跑去跑呢？沒人有辦法！

你瞧！不但佛學是這樣講，孔子也是這樣講，既是游魂，你叫他靜止不要游了，他則忽然跑到這裡，忽然跑到那裡。那麼你在這裡坐著，游不游呢？照樣游！心是到處游跑的

，人在這個地處坐，心也不安穩哪！

佛家不論那一宗，都要叫這個靈魂不游，說是容易，做著難，你那一位能「安」這個「心」呢？聽過佛學的人都懂，不動叫本性，「性」就是明心見性的「性」，性是不動的，心是動的，動了心，就叫游魂。三藏十二部經典，就是你的靈魂安住！安住就是安在一個地處不叫他動。說句好懂的話，不動心了，就叫「安心」。吾人沒有一個安了心的，都是游心跑心。諸位那一個可以不動心？總是先動心後幹事，自己都不覺！而安心得有方法，所以各宗都有安心之法，一宗一個樣。唯有淨土宗安心之法特別，特別是什麼個樣子呢？

淨土宗安心法門

淨土宗有普通的講法，有特別的講法，普通的講法是什麼呢？千經萬論處處指歸，三藏十二部等等，以及沒翻到中國來的經典，這些千經萬論沒了門的工夫，就抬出淨土宗來，所以這是特別的法門。阿彌陀經、無量壽經、觀無量壽經，這三經是淨土宗的專門經典。普通而言，三藏十二部都是淨土宗。

既然安心這樣複雜，各經說的，有相同的，有不相同的，要區別安心的方法端看這部經是怎麼個說法，不一定。淨土三經的十六觀經，有十六個觀法，而講往生西方則有三種安心的法門，一是至誠心，二是深心，三是回向心，有這三種心，心就不再亂跑了。這三種心無論安在那一種上都行。至於厭欣心則是總安心，至誠心、深心、回向心是別安心，

淨土宗有這四種安心。

總安心

先說「總安心」總安心分「欣厭」，欣厭在禪家當然反對！禪宗講究不著相，而欣厭是著相，怎麼著相呢？「欣」是對事情希望，心裡喜歡這個事情，專門喜歡這一條，凡是極樂世界的事情沒有一條不好的，羨慕到這個樣子。「厭」呢？除了極樂世界，外頭這一些都討厭，都不愛它，即使是當了全球大總統，那全球大總統也跟大糞坑裡那個蛆是一樣，蛆有生死，大總統也得生死。欣厭到這個樣子，這就成功了，諸位做得到做不到？做得到叫總安心。而十六觀經說的至誠心、深心、回向心，是別安心。總之，你隨便走那一個都行。現在且問你安心之法是什麼？學了這麼多年佛，諸位

都安心了嗎？成功沒成功，只須問自己，不用問別人，有人打佛七圓滿了，問人說：你看我成就怎麼樣了？這就好比吃了飯，竟然問別人，我吃飽了嗎？你吃了飯問別人飽了沒飽？這不是說糊塗話！

欣厭這兩個字講過不只一次，大家都聽得太熟了，大家都都不理它，這是大家的毛病。所以欣厭心大家起得也不徹底，往下再看「三心」的解釋，多少知道一點，或可有些幫助。

別安心

甲一、至誠心

先講這個至誠心，至誠就是真心，實在心。搭衣講經的大講座，開頭有念開經偈：「無上甚深微妙法，百千萬劫難

遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。」佛法難聞，百千萬劫難以遇上。「我今見聞得受持」，既然佛法難聞，今天遇到佛經了，「願解如來真實義」真實義，不是虛假的話，所以叫「至誠心」，心一點假意也沒有。至誠心分兩項：辨真偽和明兩利。先看辨真偽：

乙一、辨真偽

丙一、三業修善「清淨心」作

表上，「辨真偽」下頭云：三業修善「清淨心」作。這很簡單，一提都會講，都知道，重要在做得到。三業修善，「身」不幹殺盜淫；「口」不惡口、不兩舌、不綺語、不妄語；「意」，意不貪瞋癡。這身口意三業，儘做善的，要是

幹殺盜淫，身業就不善了。妄語、兩舌、綺語、惡口，口業也不善了。意識向東向西，出去跑也不善了。光這條三業修善就行了，爲什麼呢？諸位不是學淨土嗎？淨土怎麼講？「淨」是乾淨，乾乾淨淨的，你諸位的心都乾淨了吧？三業做壞事，你心裡怎能清淨？你的三業不幹壞事，就是清淨心。

丁(一)不善三業必須真實心中捨

人多生多劫以來的生死輪迴，是什麼時候有的呢？是昨天有的呢？還是今天有的呢？「在塵點劫以前就有了。」生生死死在這六道裡頭，一直到了現在還頭出頭沒，還沒出去。一般人只能說：「啊！死了！」死是「死」，並不「了」。要「了」就好了，可惜死而不了。要想死而能了，全在一

個「捨」字，這是俗話的「放下」，放得下就空了，放不下就不行！所以「了」字全在你放下。不善的三業，真實心中捨、若不真實也不是清淨心，一下子就放下，這是慈悲喜捨四無量心的「捨」字。「放下屠刀立地成佛」凡夫就是放不下，而多劫以來的罪業，當時就要放下，放下就行！

放下如何就行呢？金剛經中有比喻，一座黑屋子，多少年不見陽光，你拿著一支蠟燭進去，千年萬年的黑屋，進去一支蠟燭，一屋子皆放了光明。就是這麼一個道理，只要捨得開就行。

丁(二)若起三業必須真實心中作

頭一行是說不善的三業，叫你放下。第二條「若起三業

必須真實心中作」，此三業是善業而不是惡業，與頭一行對照就知道。若起三業的「起」是心裡一動，身口意要幹好事，必須真實心中作，心裡真心幹這個。儒家大學有云：「小人閒居爲不善，無所不至；見君子而后厭然，撝其不善，而著其善。」小人閒著的時候幹些壞事，什麼壞事也幹，見了君子趕緊裝模作樣，云：我是好人，幹了什麼好事。然而「人之視己，如見其肺肝然，則何益矣。此謂誠於中，形於外。」凡事欺騙不了人，你的動作，「誠於中則形於外」，你一動作，人家有功夫者，就能看見你的心肝，所以不能裝模作樣，必得真實！什麼才叫「真實」呢？曾子是孔子弟子裡僅次於顏回，得孔子之道的，曾子云：「吾日三省吾身」——自己考察自己。「爲人謀而不忠乎」替別人辦事是真心辦

還是假心辦？「與朋友交而不信乎」與朋友來往，說話辦事有沒有真心辦？守信用不守信用？這些都是求真心！所以一個人不念中國書，不懂這些世間法的聖言，連人情事故還做不到，還想成佛？那有這種道理？那有曹操、秦檜成佛的？

丁(三)不簡內外明闇皆須真實

第三條「不簡內外明闇皆須真實」簡——挑選。在內在外、乃至明顯或暗處，幹一切事情皆須真實，真心誠意決不欺騙人。

如此三條後，下頭兩句乃總結「心既無染，即感真如」——染是不乾淨，有了見思惑就是不乾淨。「即感真如」——凡事由真心實意顯出來，就能明心見性見了真如。

丙二、夾雜惡性名「雜毒善」

解釋這段之前，先要明白心和性的關係，心和性是一個還是兩個？既云心性，說一個就是一個，說兩個就是兩個。不想跳出三界輪迴的人可以不研究，想跳出的，不研究卻也是可以成功，這話一點都不假。心性說是一個好懂，說兩個也好懂，說心與性皆空更不好懂，詳細說要三大阿僧祇劫以後才明白。今天姑且就根據法華經、華嚴經略微說說——這兩部經可是專講成佛的。

法華經主張「性具」，我們的本性中具備一切，有善、有惡、有不善不惡。華嚴經說是「性起」，性原來不動，不動時什麼都有，名性具。性動了名「起」，起心動念了，這

就和性不同。所以性是安靜不動的，性一起動就是心。這是不得已的講法，光嘴說不行，必須有修行的功夫，自己在裡頭參悟，才能懂這個心性。

知道了性具、性起的差別，再看表上說「夾雜惡性，名雜毒善」。性中的惡性不真實，雖不真實卻是性具。初學時萬法不歸一，修行就是要心安在一個地處，使萬法歸一。善性夾雜惡性名雜毒善，在譬喻經有一個比喻，真牛奶中摻了驢奶，這奶就雜了。善性夾雜惡性，這種善就有毒，叫做雜毒善。我們過去造的惡業，摻入現在所作的善，就好比把驢奶摻入牛奶，名爲雜毒善，雖然是作善，但不純粹。

雜毒善下面列有三條，只講事不講理。

丁一（一）外現賢善 精進之相

一些學佛修行人，表面上裝模作樣，猶如禮記大學所說：「小人閒居爲不善，無所不至，見君子而后厭然，揜其不善，而著其善，人之視己，如見其肺肝然，則何益矣。此謂誠於中，形於外。」這是說，小人在閒著沒人的時候，多幹壞事，什麼樣的事都幹得出來，這是性善還是性惡？所以說是性具。看到好人，就把那些壞事都藏起來，他還知道善惡，如果他不知道善惡，怎麼知道藏起來？可見他還有羞恥之心。除了掩其惡之外，還揚其善，把自己不好的掩蓋起來，將自己做的幾條好事拿出來自吹自擂。但是看在君子的眼裡，就如同看見他的肺肝，沒一點用處，現在自己欺騙自己，

將來輪迴，變驢變馬。我們只看到眼前，沒看見未來，就很難講了，現在先講一個例證：

有一位富翁臨死時，眼睛一直盯著油燈，呻吟不已。兒子見到這個情景，一會兒就明白父親的心意。原來富翁生前節儉，正在點燃的那盞油燈，卻用了兩根燈心，他老雖然已經臨到生命終了，仍痛惜燈心的浪費。等到兒子會意吹熄了一根燈心，富翁才滿意地死去，富翁死後下到地獄。

閻王審問他說：「你這個人一生沒幹過一點好事，判你下油鍋。」

地府的小鬼拿了叉子要來叉他，叉子碰撞，「鏘」的一聲。

有一小鬼問說：「咦，誰掉的錢？」

富翁馬上答說：「是我掉的，是我掉的。」

閻王聽了很生氣的說：「快要下油鍋了，你還惦記這錢，本來是可以不必下油鍋的，現在你非下油鍋不可。」

富翁立刻說：「啊！閻王，閻王，商量，商量。」

閻王說：「還商量什麼？」

富翁問：「這一鍋油要多少錢？」

閻王說：「哼，這一鍋油多少錢？二十塊。」

富翁說：「喔，那商量，商量，閻王你把二十塊錢給我，你乾爆我吧！」

到了臨下油鍋，還要貪這油錢，只要乾爆就可以了，這樣的人，如何去度化他？

雜毒善這三條都是偏重造業這一邊而說的。

丁(二)內懷虛假 貪瞋邪僞

內懷虛假，內是指心起動了，內心專做假事情。貪瞋邪僞，起貪瞋癡，迷信邪教，假的裝成真的。

丁(三)奸詐百端 惡性不改

奸詐百端，奸是不忠誠，像奸雄曹操。詐就是不幹一點真事。百端是指什麼事情都是奸詐，不只一條。惡性不改，明明知道是壞事，偏不改。不改惡，是不得了的呀。自古以來，不管是中國聖人或是外國聖人，都講究改過自新，將壞人變成好人，辦教育也是主張往好處轉。但是惡人明明知道，就不肯改，存心學壞，這是最大的惡事。所以不肯改惡，那就沒法治了。佛遇到沒法治的人，就默擯，拒絕他，也不

與他說話，不理他，由他去。

而身口意三業是什麼時候開始造業的？塵點劫前，找不出開頭來。一生所造的善惡業不知有多少，多生所累積的善惡業更是難計其數，六道輪迴的眾生沒有不造業的，造業就不能脫離輪迴之苦。那麼學佛有什麼辦法可以解決？依聖言量就是好辦法，按照聖言量去做就能解決。

這張淨土安心法門講表，重要的是第二深心，「深心」底下所列的都是聖言量的辦法。這段講的要點，是要諸位知道塵點劫以來，我們都在六道輪迴，頭出頭沒，受無窮的苦，愈是公侯將相，做的惡愈多，愈墮落得厲害。

乙二、明兩利

明是明明白白地表示出來，兩利是自他兩利。辨真偽是誰修行誰得好處，自己得利益。兩利是自己得了好處，還使大家都得好處。自己利益自己是聲聞，一半利益自己，一半利益別人是緣覺，菩薩是把自己得的好處，全部給別人。別人得到好處，當然就是利他，你想利益他，自己必先要明白，利他自然就是利己，這叫兩利，這是大乘菩薩法門。

明兩利下面分四條，先看第一條：

丙一、制捨自他諸惡

制是制住心，心原來四處亂跑，沒次序，控制住它不讓他到處跑，叫制。捨是捨開不要了。制捨就是控制住心，然後捨棄。捨棄什麼？表上說諸惡。不論大惡小惡，一切惡的

事情，一律控制住它，不叫心起惡。一感覺有惡，立刻就不要再要它。

丁(一)真實心中制捨諸惡

這制捨一切惡不是說說就完了，必須要真實心。心不真，談不上控制，凡一切惡事控制住不使它動，並且一下捨開它。如果不照這樣辦，你說我學佛了，你學的是什麼佛？學佛須誠心，誠心淨意的制捨諸惡。

丁(二)行住坐臥想同菩薩

行住坐臥是四威儀，佛家講究威儀，儒家孔子也注重威儀，所謂「禮儀三百，威儀三千」行要如風一直往前走，除

了極少見的旋風之外，一般風不亂刮，所以走路時，不能東張西望，若四下張望，那是看女人？還是看商店沒有人，好偷東西？坐要如鐘，坐得像廟裡那口鐘。臥如弓，射箭的弓，彎彎的，佛的臥相都是右手托腮，左手放在胯上，有如獅子臥，這是一種禮貌。住如繩，站立要像工匠用的墨繩一樣畢直。「想同菩薩」想是心裡起一種思想。淨土宗觀無量壽經的十六觀，觀，就是本來空空洞洞的，在心裡想。如十六觀經的首觀「日觀」，觀西落的太陽，爲何要觀西落的太陽？因爲太陽光亮，印象深刻，看著太陽，然後閉起眼睛，心中還有太陽影子，日久天長地想，睜眼閉眼都是太陽，再把太陽變成冰，進入第二觀水觀……。這裡說四威儀要想成自己就是菩薩，要教化人，自己要先作好樣子，想同菩薩，也

把在場的人觀想成菩薩，不論他是那一國人，不論是胎生、卵生、溼生、化生，都看做是菩薩，主敬存誠恭敬他，這樣日久天長就變心了，這才叫「至誠心」。

丙二、勤修自他凡聖等善

眾生皆有佛性，既然有佛性，還要修什麼？修的不是本性，性沒法修，修的是蓋在本性上的迷惑顛倒，去掉那些煩惱就是修。

勤是不停止，不休息。大家或許會疑問，成天的勤修不會疲勞嗎？我們功夫不到，就會疲勞，勤就勞；功夫加一成，疲勞就減一成。

修是整理過錯，詩經說的切磋琢磨就是修。如有病的人

要吃藥，病好了便不需藥，沒病吃藥會吃出病來。成佛以後「業盡」什麼業也不造了，「情空」情識也沒有了，這是真正的不生不滅。什麼病也沒有了，還要吃藥嗎？最近有一位華僑主張消業往生，業都消盡了才往生，佛才消盡業，成佛再往生，這話怎麼講得通？沒有錯誤了，你還修什麼？

表上說「勤修凡聖等善」善，凡聖都有，表下列有三條：

丁（一）饒益有情不惱眾生

饒是多的意思。饒益有情，多多助益一切眾生，胎卵溼化，一切眾生都叫有情。不惱眾生，一概不惹它煩惱。眾生有其生命，你的動作有不利於它的身體，對他有壞處，一概不作，做得到的皆作，乃至於極小的動作，一舉一動先看有

沒有動物，有動物受苦就想法子救，救了它還是死，它死它的，我們不害它，處處加厚眾生，無論如何就是別害眾生，這叫饒益有情不惱眾生。

丁(二)德爲福聚自得清淨

阿彌陀經說：不可以少善根福德因緣。往生西方極樂世界不可以少善根福德因緣。善根與福德不同，善根是一棵樹扎了根，就能生長。福德是樹上開的花，結的果。諸位想想，這福德是從那裡來？福德由善根來，善根是根本，真正的因。福德是花報，開花好看，做了功德就有福。兩者不同，故云：德爲福聚。若沒作功德，那來的福，有了福就能將福聚起來，這是根據增一阿含經而講的。

做功德有六波羅蜜，頭一條是布施，有財、法、無畏三種布施。財布施，例如有人要買一斗穀，恰好少一塊錢，這時就布施給他一塊錢，這種布施是幫助人解決財物上的困難，可得世間福、出世間福。修行人不只得世間福，這不究竟，要出世間福才出三界，這兩種福要視布施的力量大小而定，小者是世間福，大者得出世間福。

第二布施的心平等與否，我們辦事的時候，別忘了人家，不要只想自己夠了本就行，得有自己有他，有自己也有他，這叫「平等」。孔子云：己所不欲，勿施於人。自己不願意接受的，不要拿著這個再到別人身上。這個平等心也有深淺，淺的，得世間福報，深的，得出世間福報。

第三以智慧布施，以懂得的佛法、懂得的覺悟，拿這個

布施眾生，解脫他人輪迴之苦，這是法布施，得的完全是出世的功德。例如你學淨土法門，知當生成就的方法，這多麼好，你自己修，還能教一個人修。度化一個人修，就等於自己精進，度了二三人，你就是聲聞緣覺，度了百餘人，就如阿彌陀佛了，你曾經勸過那一個人跟著你學呢？要是能幫助他往生，那更不得了，他往生是因為你而往生，這就是你的功德，這種功德你自己不知道。

德爲福聚，自得清淨，自得清淨是完全能解脫別人的生死，他清淨享福了，你也得清淨了。

丁(三)惡緣不生取淨果報

萬法因緣生，沒因固然不能結果，有因可能也不結果，

這當中必得有緣。緣有四種：親因緣、所緣緣、等無間緣、增上緣。凡是發生的因緣於眾生有害的，都堵住它，沒緣就不會結果。比如有一位祖師在荒野遇著強盜，強盜用草捆綁他，強盜用草捆他，是要試驗他。盜賊走後，祖師還是在那兒不動。後來有人來替他鬆綁，這人說：你怎麼這麼呆板，綁你的強盜走了，他只用一根草捆住你，你動一動就可以自由啦。祖師答說：一根草不足畏，但是我一走，就會把草拔起來，這草上這多的眾生，都不能活了，不是我害了它嗎？凡事量力而為，做得到就儘量作，做不到的也沒法，譬如佛家喝水，必得濾過，在野外沒東西濾，也得喝。能否迴避不作惡緣，全在個人的誠心，雙方不害，自然得清淨的果報。

丙三、見三善業必贊——可離污染報 可感清淨果

在這世界上，都是身口意在造業。他做了好事，你加以讚歎，他的功德你就得了一半。你讚歎他好，別人都來學，這就是隨喜。好比拿著火炬來引火，你也來引火，他也來引火，一百人來引火，這個火一點都不減少，別人來隨喜功德，本人並沒損失。這樣，那不好的事情，就沾染不到身上，你的功德就愈感愈多。

丙四、欲惡不隨喜——敬而遠之 亦不隨喜

欲是五欲六塵。惡是身口意十惡業。別人造了五欲十惡的業，你勸他不要幹了，勸不了也不用幫他的忙。譬如作賊的，他爬不上牆，向你借梯子，你把梯子借給他；或釣魚的

人，魚釣不上來，你幫他拉，這都叫隨喜惡。五欲十惡一概不隨喜，而且敬而遠之，對這樣人，表面要恭敬他，但離他遠遠的。

甲二、深心

深心，深是一個講法，心是一個講法。深是以水的深作譬喻，水深水淺，有限度嗎？深是因為有淺比較來的。心並不是胸腔裡的肉團心，心是性一動謂之心。深心這個表，旁邊括著兩個字——決信，為著大家不明白，所以用決信兩個字來註解。心的深淺，是以信的深淺來表現的。信，有的深，有的淺。有人說：我信得很深。請問：你信得很深，怎麼個深法呢？決信，有這「決」字就不一樣了。如同開會表決

，一表決，就不能改了，決定就不能更改。咱們的信有沒有更改呢？在台中，這三十年來，那一位決信了？若是決信就是志求往生，不幹第二條了。若不能決信，臨死時不能往生，怨誰呢？是彌陀不靈？還是觀音不靈？是你自己不靈，心中不決信，只是表面作樣子。

這張表是根據善導大師作的觀無量壽經四帖疏編的，這部觀經四帖疏簡單好懂。至於完備與否，那是祖師作的，我不敢批評。觀無量壽經另外還有一部知禮大師作的觀經妙宗鈔，歷來祖師極爲讚歎。我們爲什麼不按妙宗鈔講呢？諸位以後功夫到了，再把妙宗鈔從頭看到尾，若都明白了，三藏十二部就都會講了，因爲三藏十二部也離不開妙宗鈔。以前有人認爲妙宗鈔太繁雜，可以減除一些，蕩益祖師說：一字

不許動，動一字全體就錯了。可見妙宗鈔的高深洪博。

四帖疏和妙宗鈔如何不一樣？四帖疏單講往生極樂的原因，妙宗鈔把什麼因、什麼緣、什麼果，生到西方極樂世界，什麼時候生那一品，配得清清楚楚。通通都講，那就太複雜了。程度到了再看，遇到會講的，你再請教。四帖疏這個表雖然列出來了，仍要我來解說，但要聽得懂我這一套，也得相當的功夫。

乙一、自身罪惡纏縛凡夫

身有胎生、卵生、溼生、化生之身，你的自身是那一類的？你今天有這個人身，但是萬法無常，你死了再變化，還會是個人身嗎？今天的身體也和昨天不同，老少男女，醜美

貧富隨時變化。只要是動物，一生下來沒有不造罪的。一生下就得呼吸，空氣裡有多少小動物，呼吸時就殺了多少生命，喝水時也喝進去數不清的生物小蟲，所以一下生就在造罪，造罪的機關就是身。幹的事小，造的罪小，幹的事愈大，造的罪就愈大。大家看歷史，誰覺悟過？凡是歷史上開關天下時，都得殺人，不殺人不能開關天下，奪了人家的天下，還怕他家的後代再來報仇，就抄他的家。歷史上被滅亡的皇朝，沒有不被抄家的，待以後你亡國，人家也抄你的家。事實擺在那裡，自己一點都不覺悟。總之，善有善報，惡有惡報，善惡報不能相互抵消，所以在六道裡頭出頭沒，這有誰會覺悟呢？只有成佛才能解脫。這是「自身」的情形。

罪惡纏縛，你的身子是五蘊聚合起來的，五蘊這些東西

都在造罪業。四大五蘊就是繩索，把你捆起來，這個誰又覺悟呢？所以凡夫沒有不造業的。爲什麼叫「凡夫」，凡夫就是沒有一點覺悟的，有了覺悟就是解脫，就可以不學了。古人說：「事事皆從忙裡老」人怎麼會有年紀？都是今天忙，明天忙，忙著找死。「誰人肯向死前休」死以前能放下，找不出那麼一個人來，所以是凡夫，既然凡夫沒人肯放下，那怎麼辦呢？佛家有淨土法門的辦法，當生可以消災免難，死了可以永超輪迴。所以懂得淨土法門，再不修淨土法門這是傻到所以然處。你的身口意三業一動作，就沒有不造罪的，所以要深信自身是罪惡纏縛凡夫。

乙二、曠劫輪迴不能出離

輪迴就是這裡死了，那裡生，那裡死了，這裡生，來回的生生死死。在譬喻經有一篇經文，佛云：上帝死了變驢。從前我在桃園講譬喻經，別的教出來反對，說我罵他們的教。我說：我怎麼罵他的教？他們說：你罵上帝。我又問：你說的上帝是那一位呀？他們說：那還用說，只有一個上帝啊！我說：我們這兒的上帝太多了，跟螞蟻似的一群一群。他們說：你有什麼根據？我就拿出用木棉紙印的舊版譬喻經，你看這是多少年前印的，不是我新印的，我怎麼罵上帝呀？

曠劫表示數目都不能計算的長遠時間，眾生在曠劫前就輪迴的。可是有這一生記得前生的人，在中國歷史上有記載，不只一處。歷史上記載的你信不信？不信那就沒法子了。今天是二十三日，你拿二十二日給我看，二十二日拿不出呀

，拿不出來是不是就不曾有二十二日呢？記得前生的人，大有人在，所以要深信曠劫輪迴不能出離。

乙三、彌陀大願攝眾往生

彌陀是西方極樂世界的阿彌陀佛，凡是佛都有度化眾生的願力，在藏經中也有和阿彌陀佛同名號的。名號雖同，但是都沒有極樂世界阿彌陀佛這麼大的願力。阿彌陀佛的願力誰曉得？是釋迦牟尼佛說的。沒有一尊佛的願力像阿彌陀佛的願力這麼多，即使有發四百願的也沒有阿彌陀佛這一願——帶業往生。不斷見思惑就能往生極樂世界，這個誰信？沒有人信。我不學佛，還會信，學了佛，我也不信，那有這麼便宜的，所以世尊說這是難信之法。

釋迦牟尼佛是娑婆世界眾生的老師，一些人不懂，認爲念阿彌陀佛是放著娑婆世界的釋迦牟尼佛不學，反而到外頭去找乾爸爸阿彌陀佛。說這是糊塗話，這是老師吩咐的，跟著老師的話走，有什麼不對？佛教用現量、比量、聖言量來驗證事情。量，如尺可以量長短，現量是現在擺在眼前的。如果不是眼前的事，就用比量推比。例如在講堂外聽講，他沒看見麥克風，他聽見我說話，他就可以推知我有用麥克風在擴音。若現量、比量都不能判斷的，就用聖言量，問過來人。只要按聖言量就可以成就，與聖言量不同的就是異說，異說就是魔說。

別的佛淨土，你要自己去，唯有阿彌陀佛是他來接你。有人說：阿彌陀佛不是很有身分嗎？我是個窮毛，他會來接

我嗎？可是阿彌陀佛他就會來接你，怪氣吧！有人說：西方極樂世界是黃金世界，我願意綠色世界。你就去綠色世界，沒人強拉你去。這些都是異說，異說就是魔說。我們深信彌陀有發大願攝眾往生。

彌陀就是阿彌陀佛。「大願」願是個人的誓願，心裡想做樁什麼事情，就發一種誓願。彌陀的願是大願，怎麼個大法呢？什麼佛的願都沒他的願大，他的願叫四十八願。其他佛發十願，二十願，三願，兩願就完了，阿彌陀佛誓願是四十八願，很大了。你把藏經找找看，有沒有比四十八願多的。四十八願裡頭要緊的是什麼呢？「攝眾」，攝是把大家包起來，不使散開，把誰包起來？眾生。眾生指誰？從我們這種博地凡夫，直到十地菩薩，都叫眾生。有人說：菩薩還叫

眾生嗎？還沒成佛都叫眾生。「往生」是接引去西方極樂世界。這「彌陀大願，攝眾往生」八個字，在我聽來是重要得不得了，在你們聽來是毫無味道。你要是懂得，就了不得了，不懂就不知味道。大家要小心，在六道中頭出頭沒，好像在大海中忽然冒出頭來，但身子仍在海中，再一個浪打過來，頭下去身子又上來，頭出頭沒，永遠受苦，你聽了這話，還高興地說：啊，真好！那就是得了不治之症，糊塗到所以然處了。

講到這裡，大家懂了，當然很好，不懂，若照著這話去辦，也能成功。不懂，又不照著所說的話去辦，那就沒辦法了。古時有個公案，某人生病叫醫生來看，醫生云：你這個病只能再活一個時辰就要死。病人云：喔，還有救嗎？既然

還有一個對時可活，那當然還有救。那請醫生告訴我得了什麼病？醫生告訴他病情了，醫生說：可以吃藥了。病人問：不行，請醫生告訴我這個病怎麼得的？醫生又向他解釋得病的原因，然後說：明白了嗎？可以吃藥了吧。病人說：等會兒，請問這藥吃了怎麼好法？醫生又解說一番，病人問：喔，還不錯，但是，藥從那裡來的？醫生再向他講藥從那裡來的，還沒說完，時辰到了。這公案我可不只說一次了。

我在這裡講經，沒有我的一句話，皆是經上所有的，經上沒有的，祖師的註子沒有的，我一句也說不出來，我沒這麼大的學問，你若認為我說的不對，那是祖師錯了，祖師聽的是佛菩薩的，是佛菩薩說錯了，那你是佛菩薩的老師嗎？我先說一個當生能辦得到，辦不到的我就不說。真理，

什麼是眞？不添東西就叫眞的，它自然就有，謂之眞。佛法說眞空，空裡頭什麼也有，叫假有，凡是有的皆是假的。《心經》：空即是色，色即是空。那麼我們學眞還是學假？佛要我們學中道，佛講中道，中國孔聖人也講中道，你們大家做得到這個中道嗎？你迷上「空」，也不成就，迷上「有」，也不成就，你找到「中」，就成就了。「中」是《心經》上說的，我們成天念，若念成耳邊風，那等於白念。想懂得佛理，就得研究，用現量、比量、聖言量量事物。紙，你就說這個是紙，不說成蠟燭，就是現量。現量不懂，就用比量，例如夏天一聽打雷，就知道是陰天有雲彩。還有聖言量，聖人的學問到了頭，他的話你不信，那有什麼辦法呢？諸位只要按著聖言量走，當生就成就。

聖言量不懂怎麼辦呢？不必問，例如那個懂局的人說：你往那裡去跳吧。聖人叫你去跳火坑，你若跳下去就絕不是火坑，聖人叫你怎麼辦，你就怎麼辦，就行了。我的學問太少，我只有遵照聖言量，聖言量之外，我只研究而已，我知道我辦不到。

佛說的就是聖言量，那部經不是佛說的？「佛說阿彌陀經」，明明指出阿彌陀經是佛說的，既是佛說阿彌陀經，那一句皆是佛說的。佛說出來的，你要是天天說，你就成了佛的錄音帶，那你還了得。我是佛的錄音帶，佛說什麼我就說什麼。阿彌陀經云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。」「今」怎麼講，今是不是就是現在？當下一動心就是今，若能這樣一句一句

問，大家就增加學問了。

這一部阿彌陀經，皆是佛說的，佛說的不是聖言量嗎？有人說，這部經很長，這麼囉嗦。這部經一個字都動不得。金剛經、般若波羅蜜多心經，爲什麼不加上佛說兩個字？這部佛說阿彌陀經從開頭到結束，皆是釋迦牟尼佛說的，沒有別人說的話。你聽釋迦牟尼說的，是聖言量；你聽阿彌陀佛說的，也是聖言量；聽十方佛說的，也是聖言量。無論如何，最低限度，你得念阿彌陀經，爲什麼呢？因爲這阿彌陀經一切皆是佛說的，經中有說到娑婆世界的，有說極樂世界的，有說十方的，有說三世的，複雜極了，十方三世一切諸佛的話全都有。

這個彌陀經，你得先懂文字，任何一句皆是聖言量，你

不必求講，求講就是有分別。既然都是佛說的，你遵照那一句都能成功，可惜，那一句我們也不聽。祖師說：《阿彌陀經》是千經萬論，處處指歸。要懂得《阿彌陀經》，必得把全藏經典都看完了，才能懂得。不懂得，你就照辦，這就是依聖言量。聖言量，你沒法懂的，你成了佛你才懂得，古德說：極樂世界唯佛與佛乃能究盡。欲懂西方極樂世界阿彌陀佛的境界，除了佛。佛與佛才懂得，不到佛的境界是不懂的，諸位成了佛嗎？

現在我們學佛譬如上樓梯，還在地下，剛抬了腿上了第一階而已，上頭是什麼境界不曉得。《彌陀經》上的每一個字，都難懂，例如：《彌陀經》說：「聞是經受持者」聽過《阿彌陀經》後受持，受是接受過來，持是不放鬆。這樣講來，諸位聽聞

過彌陀經了嗎？占察經說：聽聞一經之後，必須受持。接受過來，抓住不放鬆，這樣才算「聞」。你要是光耳朵聽，沒受持，不算「聞」。大家不受持這個法門，那就是沒聽過阿彌陀經。

彌陀經，你聽懂了，你就聽。聽不懂，慢慢地靜修也可以悟到其中的道理。試問，彌陀經你那一句聽明白的？例如：經說，從是西方過十萬億佛土。經文又說，東方亦有阿閼毗佛……南方世界有……西方世界有……北方世界有……下方世界有……上方世界有……獨獨東方沒有「世界」兩個字，這個文理是什麼緣故？這些地方你們注重了嗎？諸位最低限必得念這部經。念一段，只要心裡不要亂跑，念一段，這一段就有多少聖言量。有人會說：我還不懂。凡夫懂得了，

還叫聖言量嗎？聖言量唯佛與佛乃能究盡，不到佛的境界誰也不懂。

怎麼說極樂世界是千經萬論，處處指歸？楞嚴經大勢至念佛圓通章說：憶佛念佛，現前當來必定見佛。什麼叫念佛？什麼叫憶佛？念佛是念茲在茲。那憶佛是如何呢？我就是用這一句憶佛的功夫，西方極樂世界，一切皆是阿彌陀佛變化所作。我每天早晨作功課是念佛，怎麼念呢？口念耳聽，這個很要緊，聽你自己念的佛號，聽不清楚就是亂了心。憶佛是功課做完了，看見什麼都是阿彌陀佛之所變化，與念佛的念茲在茲不一樣。

憶佛就是變境界，你個人會變了境界，好比你們讀書人臉上就有書卷氣，並不是臉變成書本子，而是氣質變化了，

你們現在多少有變樣了，臉上就有道氣，我看得清清楚楚。

我修淨土，淨土以外的禪律淨密，我都學過。有人會說：那你是飽學之士啊！我是糊塗蟲一個，那個我也不成功，這不是自謙，是真糊塗，不管如何，你們記住憶佛就成功了。

往生的生，大家懂嗎？生就是生出來，有生就有滅，有生就有死。中國外國幾千年來有不死的人嗎？要不死，得不生，不生就不死，而成佛前不知要生生死死幾萬遍。因為除佛以外沒有不造業的，既然造了業就免不了生死，但是往生極樂特別，可以不生不死。有人說：這真便宜。雖然便宜，但是一萬個人中找不出一個人懂得的。往生的道理不懂也可以往生，因為有阿彌陀佛的大願攝眾往生，阿彌陀佛不生不

滅了，他也發願要讓往生的眾生不生不滅。

阿彌陀佛成了佛，具足無量神通，能變化一切，他什麼都會製造，佛當工程師，特別製造一個世界，他製造這極樂世界要幹什麼？爲了接引眾生往生，叫我們死後到那個世界去用功，到那裡再去破三惑——第一步破見思惑；第二步破塵沙惑；第三步破無明惑，去了這三種惑就能成佛。

佛雖然造了極樂世界，但是我們自己去不了，就好比要去美國，沒有搭飛機也去不了。念佛的人臨終必得阿彌陀佛來接引，你在家中坐著等，佛就來接引你去西方極樂世界，不認路也沒關係，是佛親自來接引啊！學淨土宗就這麼便宜。

淨土宗修行必須依據阿彌陀佛說的尺寸來修行，佛所說

的話就是聖言量，「量」就是尺寸，佛說的尺寸一點都錯不了，你到什麼程度你才懂什麼，不到程度跟你說，是空話。譬如在幼稚園不教算術，偏去跟幼稚園學生談微積分，多麼好的教授來講，幼兒能聽得懂嗎？反之，到了大學，你還跟他講幼稚園的小貓叫小狗跳，他還能接受嗎？我奉勸諸位，你今天只要學聖言量就可以了。又佛教分顯宗、密宗，普通宗、特別宗，這是一般說法。更深地說，也沒顯宗，也沒密宗，也沒普通宗，也沒特別宗。這阿彌陀佛六個字就是密宗，不然，爲什麼在別部經翻譯作無量壽，獨獨彌陀經翻成阿彌陀？

修淨土，最低限度要念阿彌陀經，經中每一句都是佛說的，皆是聖言量，因爲這部經名是佛說阿彌陀經，沒別人說

的，皆是佛說的話，佛說的話就是聖言量。經中所說都在表現佛理。例如佛法有真、假、中三諦三觀，空是真空，有是假有，中是真中有假，假中有真；真有真的辦法，假有假的辦法，但是都偏於一邊，學佛就要學中道。就如大的寺廟都有三個門，以前的衙門也是六扇三個門，寺廟的門要念作「三門」，到後來念錯了，才叫「山門」，請問：山在那裡？這三門事實是一種表法，看到這三門就明白佛法是講空有圓融的中道，這可以在經上查到，並非我在造謠的。爲什麼寺廟三門擺個樣子，眾生看了就能明白佛法？因爲說法，有用嘴說法，有用物體說法，極樂世界完全是用物體說法，所謂五塵說法，不必用嘴說法。有人懷疑問說：在阿彌陀經，阿彌陀佛沒講一句話。有這個疑問的人，是沒把經文念明白，

不懂彌陀經的表法。總之，要念彌陀經，能全部看懂那就不得了，若沒辦法全部看懂，能拿經中的一句，遵照去做，也一定得利益。

彌陀大願，攝眾往生，阿彌陀佛的大願有四十八個，別人即使發四十八願也不算大，怎麼不算大呢？因為只有阿彌陀佛有這個願，阿彌陀佛他成了佛，斷了惑業，他又令眾生通通不造業，這就難了。這個力量很大，所以叫大願，這個願力是要讓眾生不生不滅。而且還親自來接引，這也是大願，因為像生到東方琉璃世界，藥師佛並不來接引，要自己去。諸佛當中唯有阿彌陀佛特別，他來接引，所以畫西方三聖像，除了極樂世界圖中阿彌陀佛是坐著的外，在我們這個世界所繪的西方三聖，都是站姿，若塑成坐的就是錯的，站著

就是阿彌陀佛接引眾生往生的表相。

彌陀的大願全都是爲攝受眾生往生極樂，所以我們念佛是要「願以此功德，莊嚴佛淨土」願以這堂功課，回向莊嚴西方極樂世界，也就是說，念佛是全爲了往生。既只爲往生，所以淨土法門稱不回向法門，我們念佛用不著回向，因爲我們念佛不作別用，專在往生。

修淨土法門，除了念佛之外，還可以用「憶佛」，憶字全在觀想上，譬如我今天看你們這些人都是諸上善人，都是阿彌陀佛變化所作的，有這個憶的功夫，我的心理就不一樣了，於我有大好處。

往生的道理，必須成了佛才知道，唯有佛才真正相信彌陀大願，所以只有佛有資格出來證明，證明這件事一點都不

假，連登地菩薩也還不能當證明人，（初地菩薩叫歡喜地菩薩，還有喜，就是有情眾生），只有成了佛才不說假話。

對淨土法門的信心，要「甚至諸佛再來，決不改此心」，就算是這一些在阿彌陀經上勸證的六方佛來說：我從前向你證明的那些不算，還有比這個法子更便宜的。即使這些佛來講，我們也不聽，因為普通人都不說兩番話了，何況是佛，怎能打誑語呢？就算是釋迦牟尼佛、阿彌陀佛來說有別的方法，我也決不改此心。你向佛說：請您向別人說吧！我已發了往生極樂的誓願了，我決不改此誓願。有這種精神，叫「深心」，有這個心，那就無事不辦。孔子說：「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。」意謂在三軍的威嚴陣營中，可以把他們的元帥奪過來，但是一個立住志向的匹夫，你卻沒辦

法叫他改變志向。對往生有深心決信，心就安住不動搖了。

乙四、釋尊說教絕無虛言

淨土法門，學佛的人不懂，不學佛的更不懂，不懂就是外行，外行就不能生效力。通途法門，斷了見思惑、塵沙惑、無明惑才能成佛，淨土法門不必斷這三種惑就可成佛，這道理誰能懂？既然不懂，就很難對淨土法門起信，不信怎麼辦呢？要找證人。外行不能證明，外行開口就是外行話，必得找內行懂局的人來證明，什麼人才是內行的？初學佛的人一品惑未斷，還是糊里糊塗。證了羅漢果也還糊塗，因為羅漢只斷見思惑，不在生死中輪迴，但還是不究竟。中乘緣覺比羅漢聲聞高明一些，他也不懂淨土法門。比緣覺還高的菩

薩，也不全是內行，華嚴經是特別對高等菩薩說的，菩薩對淨土法門都不能算內行，何況是博地凡夫，有些凡夫說他懂淨土法門，那有這種道理？學佛必須謙恭，孔聖人教誡「謙受益，滿招損」孔聖人自己學琴於師襄，可不能說我有年紀了，你來教我彈琴吧！即使學生比老師多活二百歲，是學生就得對老師恭敬，現在學佛的人一知半解，甚至連半解都談不上，就狂得不得了，這是得了不治之症。

這好比種植物結果，種豆子結豆子的果，種蘿蔔結蘿蔔的果，種西瓜結西瓜的果。蘿蔔比豆子大，西瓜又比蘿蔔大，佛果就好比最大的西瓜，而我們連豆子都比不上。又西瓜不同於豆子，但是與其他西瓜相同，所以說佛佛道同，成佛就懂佛的果位，才能出來當佛的證人。

成佛的條件是慈悲，慈是對一切眾生都愛護，悲是一切眾生有痛苦都替他解決，要慈悲眾生必得自己先覺悟，有智慧才不糊塗，若自己還糊塗怎麼給人當證明？智慧、慈悲是成佛的條件，阿彌陀佛成佛了，就得找佛來證明往生這件事，不是證明其他的結果，其他的果，大家都懂得一點，唯獨往生這回事，大家都講不上來。有生應該就有滅，但是令人難以相信的是往生後卻是不生不滅，能徹底的不生不滅就成佛果了。佛說了往生的道理，一般人聽不明白，得找證人，能替佛當證人的也要證佛果的才算內行。

深心的第四條是「釋尊說教，絕無虛言」佛有無量無邊，爲什麼這裡只提釋迦牟尼佛？因爲釋迦牟尼佛是我們娑婆世界的老師，我們修行淨土往生，都是根據釋迦牟尼佛說的

。有人不懂這個道理，誤以爲娑婆眾生念阿彌陀佛是念乾爹，放著釋迦牟尼佛不念，卻找阿彌陀佛。他不知道，念阿彌陀佛往生極樂本來就是老師教我們的，我們照著老師的話做，難道錯了嗎？「說教」就是將往生的道理說出來，佛說往生的道理「絕無虛言」絕不是空話。

有人會問，每一尊佛都有智慧慈悲，他們爲什麼不與阿彌陀佛一般也製造一個極樂世界，把大家接去，這多省事，何必這麼麻煩出來當證明？這要多讀書，只讀半刀衛生紙，就說是念了三藏經典，這真是笑話。在釋迦牟尼佛當教主的娑婆世界，一個小世界各有東西南北四大洲，地球叫南瞻部洲，北邊是北俱盧洲，這一洲的眾生什麼都有，他們不信佛法，感覺不出有生死的痛苦，你去跟他們講往生的道理，他

們聽不懂也不接受，所以說法必得契機，針對他的毛病說什麼法藥，他沒這種病，你說法他不接受。譬如現在勸大家不要吃味精，甚至玉米也吃不得，這在五十年前沒這一套，說這個就是廢話，因為那時的味精不加毒藥，所以一個時候說一個時候的話，要對症下藥。世界是無量無邊的，眾生的心識也千變萬化，若不懂這個而呆呆板板的，當個書呆子那能做什麼事情？現在我們吃這些有毒的東西是活該倒楣，但這不是國家的問題，不能一味的責備政府，換你去當總統也一樣辦不了，全世界都有這個問題。所以說話做事必得要看機緣啊！

每一尊佛有他教化的世界，他領著那些世界人民的心理，都不一樣，若只拿一個法門，到處教，就忽視了契機。所

謂百里不同風，千里不同俗，佛發的願力還得要正合該處的风俗，在佛經有云：在別的世界修行，修行十年不如在我們娑婆世界修行一年。這話怎麼講呢？因為娑婆世界的眾生剛強難化，意見紛歧，講什麼也聽不進去，娑婆世界眾生若肯聽，平心來修，用一天的功夫要比其他世界眾生吃的苦多，所得功德也比他方世界眾生大。他方淨土的人，一聽佛法就信受奉行，很容易學。所謂不受魔難不成佛，能在多魔難的娑婆世界修一天，當然就比別的世界修得多，但是有多少人能掃除魔難平心來修呢？

願力不同，辦法就不一樣，淨土法門為什麼叫難信之法？因為修一般法門要三大阿增祇劫才證佛果，但是淨土法門只要七天就可以成就，一旦往生極樂就可以當生成佛，有人

就會懷疑：那有這麼便宜的？也有人認爲：阿彌陀佛造一個極樂世界，既然是造作的就是假的。其實那一個世界不是造作的？阿彌陀經說得很明白：皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作。佛說得很明白，是「變化」，那不就行了嗎？

乙五、十方諸佛證勸苦心

諸佛是十方三世一切佛，證是當證人證明，勸是勸人去幹。證明淨土法門七天就可以往生西方極樂世界，不證明別的，專證往生一點都不假。勸眾生念佛求生西方極樂世界，也不是勸別的，專勸眾生信受奉行淨土法門。證勸這兩個字一點都不空洞，爲何要十方佛證勸呢？爲著這個法門是難信之法，大家不信，所以諸佛出來作證明，這是諸佛的苦心。

苦就是慈悲的悲，每一尊佛都有苦心，要大家好，至於眾生明不明白佛的苦心，肯不肯照著佛的話做，這佛沒辦法，他只能發這個心。其他世界的佛，他的願力沒有造一個世界，只有阿彌陀佛有，有這麼便宜的法門，你們怎麼不去修呢？這是諸佛證勸的苦心。

乙六、依教奉行絕不會錯

淨土法門難懂，難懂就得依聖言量，依著聖言量絕對錯不了，要是經錯了，那就是佛說錯了，佛說錯了，他怎麼算是佛呢？怎麼算覺悟呢？

學佛的人判斷事情有三量：現量、比量、聖言量。對於現在前境，擺在眼前的事情，用現量判斷，便知真假。至於

不在眼前的境界，要認知是什麼東西，可以用比量判斷。如果現量、比量都不會用，就依聖言量判斷，經上的話叫聖言，聖人能說欺騙人的話嗎？照著經上佛說的話去做，絕不會錯。

乙七、菩薩智不及佛說法

菩薩有三賢十聖，十住、十行、十回向是賢人，登地菩薩就是聖人了。初地不懂二地的境界，到了五地、六地也不懂佛境界，上頭還要修很長的時間才可以成佛，所以說，菩薩的智慧還夠不上出來當證明，非得佛才能夠出來證明帶業往生。

乙八、聲緣不明往生之理

往生西方極樂世界要伏惑，不是往生西方極樂世界，要想了脫生死，必得斷惑，那修淨土法門就不斷惑嗎？要斷，不在娑婆這裡斷，在這裡斷不了，不但是我們斷不了，這些老修行也斷不了，爲什麼呢？仁王護國經云：三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。唯佛一人是斷盡惑的，才到常寂光淨土，除佛以外都還沒有斷盡惑。在彌陀經也有說：不可以少善根福德因緣，得生彼國。執持名號念阿彌陀佛，到了臨終時，阿彌陀佛來接引，這時念佛人要心不顛倒，才能往生，心裡要是顛倒了，就不能去。伏了惑才可以心不顛倒，可見往生的人都是未斷惑，帶業往生的。有顛倒就是惑，雖沒有斷惑，但是伏住惑了。在娑婆很難斷惑，三賢十聖住果報

，到了登地還有「三細」未斷，登地菩薩叫歡喜地，還有歡喜，就是俱生執著未斷盡。今天我們只要抓住聖言量，信願念佛就能成功，抓不住聖言量，那就得費三大阿僧祇劫的時間來斷惑，誰能活三大阿僧祇劫啊？不要說三大阿僧祇劫，誰敢說能再活三十年？

乙九、異佛見解皆是魔說

我們在學佛這一回事上都還是幼稚園的程度，這是實實在在的話。到了登地，每一地都證不一樣的境界，因不一樣，緣不一樣，果也不一樣，能明心見了本性，這時斷一分無明惑，見一分本性。要明心見性必得了解「惑業苦」，惑業苦在第八識是分不開的，叫「三細」。三細是同時具足的，

沒有時間前後，與第八識不分隔的。如伊字三點或香爐三足，少一點就不是伊字了，香爐少一條腿也立不起來。登地菩薩雖是聖人，但是上面還有九個階級，這九階級的境界他也不清楚。往生的道理，菩薩多少相信一點，知道淨土宗可以不斷惑而不墮惡道，並不反對，但是智慧還不及佛，還不能夠徹底了解淨土法門，所以釋迦牟尼佛說淨土法門是「難信之法」。

淨土宗發的願是「帶業往生，乘願再來」乘願再來幹什麼？來度眾生。乘願再來的菩薩怎麼個度眾生呢？當高貴的人物，作長官，作總統，不但不墮惡道，連壞地處都不去，一生下來就是高貴的。若生到壞處，先是窮毛一個，經過一番努力而發達的，就不是乘願再來的，這個道理經上有。

丙一、一心依佛所教

「一心」這兩個字十二萬分的重要，是指修淨土法門的功夫。而什麼人能一心？假使這一個道場有三萬人聽法，恐怕找不出一個一心的人。「三萬個人也找不出一個一心的人，那怎能往生呢？」是呀！所以說不能一心，往生就太靠不住了。《彌陀經》上佛說往生淨土的人必須一心，你偏不一心，你盡反對經，往生怎麼會成功呢？

《彌陀經》上說往生要「一心不亂」，一心歸一心，不亂歸不亂，一心不亂原來是兩回事。一心還有亂的時候，一心也有不亂的時候。怎樣叫不亂的時候？一心以後怎麼樣打擾都不搖動，這叫不亂。如果一打擾，你的心就隨著搖動，這就

是亂啊！所以彌陀經說：「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」臨死時，阿彌陀佛與諸聖眾來了，那不是很好嗎？但還要心不顛倒——顛倒就是亂，心裡不顛倒、不亂了，就能往生，心要是顛倒了就不能往生。現在在這裡先只講「一心」，不談「不亂」。

我們修學佛法是要幹什麼？要依教奉行。如果把中國的四庫全書都看完了，這個人的學問不少了，但是這個學問一點也沒用處，因為不能把生死大事辦完。大家都會說「辦了，辦了」果真辦了就清楚了，事實上，人人皆是「不了之局」，沒有一人辦了的。有人會說：死了就完了。「死」是真的，但是卻「沒了」，死而不了哪！這對不學佛的人說，他

不會懂的。不論是老修行或是新學佛的人都要講究「各人吃飯各人飽，各人生死各人了」，你各人吃飯你各人飽，不能說：今天沒時間吃，你替我吃吧！要知人死後生死也沒了結，這一生是人身，下輩子有可能會輪迴投生爲豬狗牛羊畜生，那更倒楣了。

所以今生來修學佛法，就是要一了百了，從此了脫生死。你查查四庫全書看看有沒有了生死的法子？而我們學佛就重在這個「了」字，能了生死。會死是因爲有生，不生還有什麼死呢？心經說：「不生不滅，不垢不淨。」不生就不滅，有生就得滅，就得死。要生生就得修行，「修」是按照法子做，「行」是日久天長永遠幹下去。

要怎樣修行？禪宗祖師說：飢來吃飯，睏來眠。或許有

人會覺得：這種修行，誰不會？別的地方我不知道，我們這個場子裡沒有一個會的，餓了也不會吃，睏了也不會睡。有人會說：你說這話不是愈說愈糊塗嗎？其實，不生就不滅，真正餓了就吃，睏了就睡，這樣就行了。這番話不淺，要是叫你怎麼修就怎麼修，像飢來吃飯，睏來眠，你只要聽了就行、就依教奉行，不起一絲分別心，那就很簡單了。如果，你想解得明白，就要看完三藏十二部，這簡單嗎？你願意選擇那一條路？

又，死有二種：一、分段生死。命死再投生另一道，分段一段的生命。二、變易生死。分段生死已了，再斷「變易生死」。分段生死了結以後，智慧還未完全圓滿，若就此停止，永遠是這個樣子，就是掉入涅槃坑，便不能成佛，因

爲必得不休息再幹事情，而所幸這時已不再輪迴了。變易生死每了一次，智慧就開一次，如果一直停在羅漢的階段叫「愚人」。《彌陀經》的序分列有十六位羅漢、四位菩薩、無量諸天大眾，這只是舉一些代表，是乘願再來當老師的代表。他們不休息當教席，教大家，教到沒有世界了才不教，世界存在一天就教一天，這就是爲了變易生死乘願再來的。凡是乘願再來的，最低限度得個人身，也有化生天道的；至於入惡道的，那個願力就不得了，不是普普通通的人。釋迦牟尼佛往返娑婆已經有八千次了，那就是來作功德。

往生極樂世界，斷了惑就不顛倒，在娑婆斷一品惑如截斷四十里的瀑流，非常難。修淨土宗不必斷惑，伏惑就能往生，往生到淨土的蓮華中，蓮華有的若干天就開的，有的要

若干年才開的，全看每個人在蓮華中斷惑快慢，可見往生都是帶惑業的。彌陀經云：「其國眾生無有眾苦，但受諸樂。」這兩句話，肯定住修行者的心，叫你修這個法門。佛知道你斷不了惑，只要你伏住惑，往生極樂世界就成功了。所謂「不必三祇修福慧，但憑六字出乾坤」，不必經過三大阿僧祇劫修福修慧，只憑六字南無阿彌陀佛，就能了生死。有人或許疑問：你說的話，可信否？如果不信，你可以去研究三藏經典，只要研究一半，你就信，至於究竟的道理，即使八地菩薩也不能完全相信。

丙二、決定奉行不變

決是判決，定是定在這個辦法上。還沒修的，就決定用

這個法門去修；已經修的，就一步一步往前走，永不休息。時時隨喜一切功德，人家幹了好事，心中隨喜讚歎，我們就得一半功德。其次是時時懺悔，造了惡業，就隨時懺悔。三是時時回向，將一切修行功德，回向眾生。決定就這樣修行，奉行不改變。

丙三、縱使引他經論

「縱使」是不一定這樣。就算是別的修行人拿出別的經典，說修淨土不好，你仍按照淨土微妙之法，不與他們一樣。但是歸元無二路，後來證果都是只有一個路子。因為人心不同如其面，一個人一個心理，所以方便有多門，有八萬四千法門對治八萬四千煩惱，一串念珠有一百零八粒，代表一

百零八種煩惱，開出去愈開愈多，合起來是一個，這叫萬法歸一。有人問：一歸何處？這個必須用悟，萬法歸一，歸於中道，空就是色，色就是空，歸於一就是歸於中道。人心不同，說法就要契機，例如禪宗最不贊成「欣厭」二字，欣是對某一事情歡喜，欲求之。厭是討厭它，不要它。禪宗最反對欣厭，可是「欣厭」卻是淨土宗全宗的重點，離開欣厭不能往生，所以一個法門一個辦法。

丙四、千萬云不生者

有上千上萬個人說：沒有往生的道理。他們認為有生就有死，往生還是有生啊！有生就該有滅，所以即使往生也不能了生死。但是往生的道理是釋迦牟尼佛說的，阿彌陀佛發

的四十八願說的，諸佛說的怎能不算呢？若佛說的都不算，那就不必學佛了，整個佛教都靠不住啊！這都是錯誤的說法。有人懷疑：佛說萬法皆空，既是萬法皆空，那裡還有極樂世界呢？其實釋迦牟尼佛在彌陀經上有說：皆是阿彌陀佛變化所作。既然是佛變化的，還是空啊！明末蕩益大師註彌陀經，著重性相不二的道理，以唯識的道理注解時，則處處著相。但是一切相皆由心識所生，也離不了本性。如果說修淨土不能明心見性，怎麼在彌陀經說：「眾生生者是阿鞞跋致，其中多有一生補處」？阿鞞跋致是見性的菩薩，補處是等覺菩薩，可見修淨土一樣能明心見性。

修淨土宗臨終是帶業往生，往生以後就得得不退轉，不在生死中輪迴，不用三大阿僧祇劫，就可以脫開輪迴、成佛。

，這是難信之法，誰也不信。學淨土宗最重要是三資糧，修淨土不知道信、願、行三資糧，那就不必修了。這三個字要是會講一個字，就成功了，一個字都不會講，念上十萬年如同唱歌，一點用處也沒有。一般佛經都是講信、解、行、證，先要信，信還不行，還得解，了解還不行，還得照樣如法去行，行之後還要證果做出成績來。淨土宗沒這一套，單講信、願、行，多了一個「願」，別的經都沒提出。淨土宗就是注重願力，所以阿彌陀佛發四十八願，佛有願，你有願，願與願相對照，才合得起來。沒有願，念上千萬年也是白念，可以證別的果，但與往生無關。後來證果的祖師，把淨土宗的信、願、行，比喻成伊字三點，不論修那一個字都包括另外兩個字，都可以成功。如同伊字三點，不分上下左右都

是伊字。伊字三點原來是天上有一個天人長的三個眼睛，我們沒見過，所以改成爐的三支腳較好懂，三支腳差一根也站不住。因此修淨土首須守住一個信字，不受他人搖動。

千萬人說沒有往生的道理，他說的也有根據，因為各經典說法是應機說法。他不信，即使勉強也不行，比如娑婆世界的北俱盧洲人要什麼有什麼，他們很享福，但不信佛法，你向他們講帶業往生，他們不聽這一套的。佛說在娑婆世界有八難，有人以為生在北俱盧洲是享福，實際是遭難，那裡的眾生聽不到佛法，所以祖師說：「寧受地獄苦，但得聞佛名。」天堂有無邊享受，入地獄會受無量的苦，為什麼寧願到地獄去呢？因為聽聞佛名有解脫的機會，不聞佛法就永無解脫的機會，所以說是遭難。

丙五、唯增往生信心

有千萬人說沒有往生這回事，他們愈說，愈增加我們修淨土的信心。此時全看我們有沒有願力，有願一切就不要緊了，沒有願力就會隨著走。佛說有一個極樂世界，可以往生，相信聖言量，佛怎麼說，我就怎麼信，我就怎麼願，我就怎麼修，就能成功。至於往生極樂世界的道理如何解釋，愈解釋愈分別，分別是識的作用，不是智慧，這叫虛妄分別，自己遭倒楣。所以他愈毀謗，愈是你的增上緣，愈是幫助你的力量，大家有這種魄力嗎？在中國的論語，曾子說：「可以託六尺之孤，可以寄百里之命，臨大節而不可奪也。」要有臨大節而不可奪的氣魄，他們愈說沒往生之事，愈要修淨

土，這得有毅力，有魄力，還有智慧才行。若是壞事你不改，而認爲我就是這樣，那就錯了。

試問：誰得了增上緣了？事實上，我們沒得增上緣。然而什麼人才有得到淨土往生的增上緣呢？這需要試驗，光說不行，得遇見事情試驗過才能增長信心；單單試驗也不行，還得一步一步對各種經典知道不少了，知道涅槃有法身、般若、解脫三德，費了很大的功夫，覺悟到要證涅槃三德任何一種都不容易。修行到這種程度，才知道要了生死證涅槃真不容易。我們大家到達這種程度了嗎？那一位有這種覺悟？真正用過功夫去解去行的人，他知道了生死成佛果，短時間確實辦不到。這種人一聽修淨土往生就能不退轉，能一生補處，便會生起信心老實去修，禪家所謂小疑小悟，大疑大悟

，不疑不悟，這就是功夫的問題。

丙六、甚至諸佛再來

這句是假說，並不是實在有如此的事，「甚至諸佛再來」，甚至是假定，就是十方諸佛都來說：沒有往生的道理。

丙七、我絕不改此心

「我絕不改此心」，謝謝他們，我發的願就是這個樣子，你說你的，我不聽，我要是一改就是失去了願力。周利槃陀伽是彌陀經列的十六尊者之一，他什麼都不懂，佛教他念「苕帚」，他念了苕忘了帚，念了帚忘了苕，笨到這個樣子，但是他就是相信佛的話，照著佛當初的教誨，一直念苕帚

，後來也憑這個證果了。

甲三、回向發願心

回是把做的種種善事，一下子把它收回來謂之回，收回來幹什麼？「向」是找一個對象——收回來不是自己要的，而是贈給對方，這叫做「回向」。做出來多少善事、好事，就送出去多少。你收回來找個對象送出去，你往外送時，對方接受還是不接受？這是一個問題。你做的好事，他接受，他得好結果，得好報應。你做的壞事，你給了他，他得惡報應。對於這點，外行人不懂，內行人就懂得接受不接受，在佛教裡頭，什麼事都能回向。

一個名詞若干講法，若只按一個講法就糟糕了。譬如花

開花落，落有掉下的意思。也有「開頭」的意思，例如建房子要剪綵叫做「落成典禮」，這個「落」就不是當「掉下去」解釋。落也有剩下的意思，如做完一件事，落得兩手空空。又譬如，院子叫院落，這個落當「一切」解。舉這些例子是要大家明白，佛經都是名人翻譯的，不是半通不通的人翻譯的，所以「回向」兩個字的講法也很多。

這裡的回向，還有三個字「發願心」發願不就是回向嗎？有人或許會說：你發願給你自己也是發願，例如有人發願發財，有人發願升官，這不叫回向，這光是回，沒有向。所謂的發願，都是與他，利他的。願既然有回向利他的意思，所以信願行當中若沒有「願」就大錯了。願不是嘴裡說說「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦」那是

唱歌，唱得真好，沒用處，願要由心而發。

淨土安心法門的至誠心、深心、回向發願心，這個「心」字，大家都模糊看過去。這三種心，是要你打從內心發出來，若不在心中發出不用。念這一套，心不在焉，這有什麼用處？沒有心只發願，怎算發願呢？念佛要求一心不亂，發願也要求一心，怎樣一心發願呢？發願時真真實實，不作假，不摻假，不冒充，這就是真心發願。發願後心就安住在這個願上，沒有第二個心，若有第二個心就不能安住不動，就變成游魂了。

回向發願心，回向再加上發願心，即回向你所發的願，這裡的願是指發往生西方的願。你本人想往生西方極樂世界，命終時，阿彌陀佛就來接引你，要是阿彌陀佛不來接引，

你發的願就是白發，你不認得極樂世界在那兒，所以發願是修淨土法門很重要的一點。別的宗要經歷信解行證，淨土宗只要信願行，沒有「解」，換上「願」，這個願是專爲往生西方極樂世界而發的願，所以淨土法門的發願回向，特別稱做「不回向法門」，不必回向，不做別的使用途，不做二用，專爲接引往生西方之用，我們那一個人念佛不做二用？若念佛有二用，根本上心就變了，這就不行。

乙一、過現三業所修世出世善根

你下生直到現在，你做的都是善事嗎？你下生至此做了多少好事，不能說沒做過惡事吧？就算你很好，這一輩子一下生就做好事，但沒這種道理。即使這輩子都做善事，但有

三世因果，這輩子何以投生爲人？因爲前輩子做了好事得了個人身，但上輩子做過壞事，諸位知道嗎？你們那一位知道自己前生做什麼？這就很難講了，因爲三世的因果，常人不易明白。回向時，過現三業所修世出世善根都要回向，現在的要回向，過去的也要回向，甚至未來的也要回向。有人問：未來的，我還沒做，如何回向？未到蓋棺，一切都還未論定，所以過去、現在、未來從身口意三業所做的善業，一律得回向。

「所修世出世善根」我們道場裡的人修的多是出世法，爲往生淨土，那修世間法幹什麼？大家又不出家，出家光坐著吃也不行，也得幹事啊！世間事也得幹，出世間事也得幹。總而言之，都得工作，工作不能停止，既不停止，裡頭就

有善事，也有惡事。你回向是回向善事呢？或是回向惡事呢？我看你們還好，現在還沒有人回向惡事，怎麼說沒回向惡事呢？如你今天偷盜幹了壞事，要受罪入地獄，你說：對呀！我求的就是這個。現在大家還不會發此惡願，大家的心還算好，還沒有回向惡事。其實回向，都是善事，所以說是一過現三業所修世出世善根」是善根。《阿彌陀經》云：「不可以少善根、福德因緣」，你要往生很好，但是差了這兩點，你就不能去。一種是善根，一種是福德，善根是從本性栽培的善根，福德是做世間的好事，善根與福德如鳥之雙翼，有這兩樣，就可以去極樂世界。

難道眾生身口意所做都是善根善業嗎？沒有惡事嗎？這就要說到心性的問題，真如本性不動，一動就是心了，只聽

說動了心，沒聽說有動了性的。幹好事，幹壞事都是這個心動了，才能往外做，如果善根和福德合一，自然就可以斷惑。

有人問：幹的事，善惡不易分別，怎樣才算都是善事呢？端看存心。如殺人也是一把刀子，醫生手術也是一把刀子，你說那一個是善，那一個是惡呢？單看存心，你拿著刀子殺人，你存什麼心？你若手術割腸時，存什麼心？就是這一個存心。我們的心念動時，好比吹一支直管子，一口氣吹進去，頭一口氣若不出去，第二口氣就會被堵在後面，也不能出去，這可以查查科學的解釋。所以一時是出不去兩個心的，只能出一個心，心一動非善即惡，非惡即善，不會既善又惡的，這一點不看佛經是不會懂的。心一動非善即惡，所以

前生乃至多生以來，善也無量無邊，惡也無量無邊。

乙二、隨喜他一切三業世出世善根

你若想存心做善事有的是辦法，除了自己三業作外，可以「隨喜」。什麼叫隨喜呢？譬如諸位今晚在此聽經，聽經是你的功德，這兩個鐘頭你聽進去的都是經文好言語。而這所有的人是誰約來的？他們來聽經，我們沒約他，但，看他們來聽經了，心裡高興，這叫「隨喜」。他來聽經干你什麼功德？你心裡讚歎，他們聽經的功德你就分一半，何以呢？譬如一根蠟燭就是一炷火，你拿一千支蠟燭、一萬支蠟燭來引，滿屋子盡是蠟燭，而原本那根蠟燭的光明卻一點也不少，這就是隨喜功德的道理，大家的功德等於你做的，這就

了不得了，這功德還不算大嗎？所以說「隨喜他一切三業世出世善根」。別人身、口、意作了善業好事，你在旁邊幫忙或多講幾句讚歎的話，功德你就分一半，就得無量無邊功德，這就是智慧，智慧開了，沒有不能辦的事。大家都有三世的善惡因果，你隨喜他人三世所做的善業，你的功德就是無量無邊，做惡事也是一樣，所謂：「一言喪邦，一言興邦。」一句話說壞了或做了壞事，宣傳出去，人人壞，三世壞，你這罪也無量無邊，所以是善是惡，事在人爲，單看你聽不聰明。

業有善業、惡業，善業得善報，惡業得惡報，報又有果報、花報之分。什麼叫花報？佛堂供的花，插在花瓶裏，而花原來栽在土裡有根本。這根本就是善根，開花是花報，結

的果是果報。花報是臨時的，是化報，不究竟，是生滅法。所以佛法有有漏法、無漏法。有漏法譬如這個碗，下頭有個洞洞，將它來盛水，盛滿了水卻一滴一滴往外漏，碗裡的水會漏盡，這是世間不究竟的有漏法。世間法沒個究竟，死了生，生了死。無漏法好比器具沒有洞洞，倒滿就是倒滿了，永遠都有著。你學佛若求的是福報，福享完了就沒了，若學佛求的是道，則是永遠存在，因為道是本性，沒有完了。

一切善業皆隨喜，但善業、惡業皆是有漏法，做惡事不用講那是得惡報，做善事得了福報，福報完了還要輪迴，而無漏就是道，道是永久不變的。既然學了佛，是要學有漏法呢？還是要學無漏法？是學享福呢？還是要求道？這要問問自己，一切隨你，欲得善那就做善，欲得惡那就做惡，你要

想得道，就得學無漏法，道可不是福報，道與福不可兼得。

聽了這話，有人會問：光求道，現在一點福也不享，求了道不是倒楣嗎？不是這麼講，若這樣想就錯了，這其中道理複雜極了，求道就是求無漏法，而結無漏果前怎麼呢？先開花後結果，你若把願力換成想做大總統，想做大官，那是自己求的，那光有花報，花報花完了，就完了。你要是懂無漏法，你就會求果報，求果報之前當然先開花，所以未結果之前，你一定有福可享，不求自來。凡是做大事者，自古以來受罪的很少，大善知識是沒有受苦的。

然而你一下生就沒幹過壞事嗎？十萬人也找不出一個人，譬如一下生，產婦就補當歸鴨，先殺生。結婚大宴賓客，也是殺生。一下生就不殺生的難找一人，就算不殺生，請問

你有沒有呼吸？你一旦呼吸，空氣裡頭有很多小蟲，一呼吸不知道死多少小蟲，所以人人一下生就造業造罪，造罪不就是犯了戒嗎？佛制戒律，人辦不到的就原諒你，即如人不能不呼吸，所以呼吸殺死小蟲不算犯戒，且佛法有方便法——方便有多門。

你要是真正一心念佛，你呼吸的這些小蟲都受你的影響，牠就歸依了三寶，別人呼吸是殺生，你呼吸就可以介紹牠歸依，善巧方便的法子很多，這得對佛理懂得深方能明白。今生乃至往昔多生所造的罪業，怎麼辦呢？不學佛的人沒辦法，他得還債，萬萬年的債都積存著，欠債還錢，殺人償命，怎麼還呢？我自有還債的方法。

現在所做的惡事，現世可以懺，但前生乃至多生做的惡

事怎麼辦呢？我向諸位說，不論你是善心或是惡心，心還是一個，今日之下你發了菩提心，心一動，你的心是現在有，還是早就有？我們這心不是現在有，本性是徹上徹下的，什麼時候，什麼地處，都是本性，你這心一變還只能變一半嗎？一變當然就是整個變。古人云：時時隨喜，時時回向，時時懺悔。這個懺悔很要緊，有人云：懺悔有用處嗎？祖師說：「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名爲真懺悔。」罪是你貪瞋癡造罪的心一動了，心不顛倒，心就不動，一動時，懺悔不必找別的，直接將心懺，你的心造罪，你就把心換一下，你在心裡上求你的心。心如何求？凡所有相皆是虛妄，相沒有真的，虛妄的相皆從心來，所謂萬法唯心造，既然罪是從心裡造的，你就找你的心，所

以說：罪若起時將心懺。造罪的心一動，就懺悔你的心，這可要有功夫，功夫不到，起了罪心，動了心，你也不知道。若知道自己動了心，那就是覺悟，成天動了心也不知道，就是不覺悟的人。若覺察罪起時，就得懺悔罪業，怎麼懺呢？「心若滅時罪亦亡」例如，這裡有一把很好的扇子，沒有人要，那我要了，再想，不與而取便是偷盜，這扇子不是我的，我不能要，這就是覺悟。覺了也沒用，還得將想要的心去掉，若使心空空洞洞，心沒了，罪上那兒去？故云：「心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔。」這才是真正的懺悔。心滅不是伏惑，必得斷了惑才能滅心，滅了煩惱惑，心即不動，那從心起的罪也不存在了。這個我也辦不到，我雖然常常有覺的功夫，但是我還沒有「心滅」，這是真

實話，真正斷了惑才沒有了心。

照這樣講，臨時懺悔有沒用處？有用處。能懺悔就表示知道自己有錯，一知有錯就是覺悟，覺悟有什麼好處？譬如一座房屋，一千年沒人住，晚上漆黑一片，心一覺悟就如放光明，好比拿一支蠟燭，一支蠟燭雖然不大，但是一進屋子，這千年暗室一下便光亮起來。覺悟有大覺悟，有小覺悟，你要是能保持常常覺悟，這屋子就常放光明。

聽了這個，你可別發生誤會，淨土宗是立相住心，淨土宗的懺悔不必像這樣，淨土宗是著相，你的心裡起了造罪的念頭時就念佛，心安在佛號上罪就亡，這也是真懺悔，這個方法真便宜。

丙一、真實深信

古德云：「人身難得，佛法難聞。」人身難得，得個人身好不容易，不曉得要多少劫，是那個善種子成熟，才得個人身，得了人身怎麼辦呢？好比上台北，有了票，到了鐘點，才可以上車，沒票就不能上車。買這張票手續很麻煩，所以第二句云：佛法難聞。得了人身又能聽聞到佛法是很不容易的，畜生牠有身子，但是在這裡講佛法，牠聽得懂嗎？牠不懂，大家懂嗎？大家懂。佛法難聞的條件太多了，諸位能每星期來這裡，聽到是佛法呢？還是邪說呢？你們聽的是佛法。佛法難聞，你們聽見了，不必說全台灣，就說台中，台中就是你們這些人聽聞到佛法。外頭有的人，他們連門也不進來，他們聽不到，聽不到而得這人身是白得，他們得了人

身就享受人生，造了一輩子的業就完了。你們聽到佛法，聞到佛法而且接受以後，所作的業就是善的。世間法的善有超過孔聖人的善嗎？出世間法之善有超過佛法的嗎？你們聽的不是孔聖人的就是佛的，你的印象跟外頭的人印象就不一樣，你們的功德大了。但是你得發真心，每到星期三晚上七點，就上圖書館聽經，請問：這個心是什麼心？這是初發心，每星期三到了鐘點，這個心一動，就與千萬人大不相同，就是每星期來此種一回善根。

心在一時之間只出一個，一個心念出去就有若干生死種子，可怕吧！念佛是了生死的種子，這是佛法的正用處。其餘都是方便法，用來慢慢地接引。《法華經》云：「唯有一乘法，無二亦無三。」佛法只有一個，沒有兩種，人只有一個性

，沒有兩個性，也沒有三個性，不過，方便有多門。有云：淨土宗不是方便法嗎？淨土宗也是方便法，方便得特別。別宗的方便法都是斷多少惑，證多少階位，譬如一根竹子，蟲要一節一節的豎著出去；淨土宗是橫著走，在旁邊咬破，很快便鑽出去。所以他宗修行要三大阿僧祇劫，淨土宗也許只要一個月就成功了，可是得會用方法。阿彌陀佛的極樂世界等著你，等著你到極樂世界去斷惑，這是難信之法，愈學過佛的愈不信，唯佛與佛乃能究盡，要想知道淨土法門的情形，你成了佛才知道，等覺菩薩也不懂得，而我們是那一尊菩薩？所以只有跟著聖言量走才能成功。

迴向發願心的「過現三業所修世出世善，隨喜他一切三業世出世善根」下頭有二句「真實深信，願生彼國。」真，

是一點不假；實，是不打妄語，說的話，做的事，實實在在，一切都是真實的。相信往生西方極樂世界了生死成佛，一點都不假。

丙二、願生彼國

第二句是願生彼國，自己所作的善，隨喜他人所作的善，一切功德，不作他用，專爲往生西方。假使不往生西方，做這些功德就成了有漏法，這種人念佛就是知見不正，怎麼會成爲有漏法呢？念佛人還求長壽，求沒災病，求發財，這些都是有漏法，享受完功德就沒有了。淨土法門教你念佛生到彼國，是無漏法，無漏法，了不得，天眼通、天耳通等四神通，都不能解決生死，唯有得了無漏法，證了漏盡通，才

能了生死。而得真正無漏法的只有佛一人，淨土法門就是希望我們專求無漏法，不做別用。得無漏法是很難的，淨土宗亦求無漏，那要不要斷惑？要斷，生到蓮花中以後在西方斷，蓮花開後見佛便悟無生，證得無漏法，蓮花若不開，即使在西方極樂世界，可也見不到佛。

乙三、不爲一切異見、異學、別解、別行人等動亂破壞

淨土宗是難信之法，爲什麼是難信呢？難信的原因是什麼呢？誰能夠說出來？不學佛的人聽到淨土法門是糊里糊塗，半信半疑；學佛的人對淨土法門也多是一知半解，學佛的人總認爲開悟才能了生死，沒開悟能了生死，誰信？然而，淨土宗的妙處就在不開悟也能了生死——先找個保險的地方

，不再落入六道輪迴，再求斷惑開悟。

其實，淨土宗也要開悟，要開悟就得斷惑，但是淨土宗不在此地斷惑開悟，要在這裡開悟，我們辦不到。所以往生西方是帶業往生，帶著迷惑往生的，現在有人提倡消業往生，這就是異見，擾亂修行人，破壞念佛人的信心。

帶業往生是帶著惑的，有分別心就叫惑，若不迷惑了，還分別什麼？宋朝的永明禪師有一首四料簡可作證明：頭一偈是「有禪有淨土，猶如戴角虎，現世爲人師，來生作佛祖」禪淨雙修的人，好比戴角的虎，老虎雖然厲害，若頭上再長出像牛羊的角，那老虎更厲害了。

第二偈是「無禪有淨土，萬修萬人去，若得見彌陀，何愁不開悟」淨土法門什麼人修，什麼人就能當生往生。有人

說：「現在有很多人念佛啊！」事實上，現在並不見得有很多人真正修淨土的，光嘴修而已，原來淨土法門是不回向法門，不作他用，專接引往生，但是今人念佛卻不如法修行。有人會懷疑：「單純修淨土，什麼也沒有，就行嗎？」永明禪師這首偈子不就肯定專修淨土，就能萬修萬人去嗎？只要往生極樂，見得阿彌陀佛，還犯愁不能開悟嗎？而在淨土的蓮花分九品，蓮花開後就悟無生，蓮胞開花有一年就開的，有幾年後才開的，乃至多劫都不一定。要是在此界就開悟的，生到西方淨土就是上三品；在此半開悟，生到那裡，就是中品；沒開悟而往生的就是下品。有人又會懷疑：在此地開悟不好嗎？在此地能開悟，當然好，往生就是上品，但是開悟不容易，在此道場聽經三十多年了，請問：有人開悟了嗎

？沒有。在娑婆世界因爲有惑業苦三種障礙，所以悟不開，只得帶這三障往生西方，生到淨土見了佛，斷這三障就容易了。

其實聽經學佛也要會悟，例如二個五是十，三加七也是十，二加八還是十，如果只知二個五是十，三加七，二加八，變個說法就不知是十，這就是糊塗，古人說：一悟百悟。一條悟了，其餘就通通悟開了，若一竅不通，就永遠糊塗。有人認爲佛經沒有「帶業往生」這四個字，就自作主張說消業往生，否定不斷惑業也能往生的事實。試想：現在一般人的毛病就是有貪瞋癡，這三種毛病叫惑，有惑就會造業，造業就要受果報。如果開悟，就無惑了，無惑就不會造業，不造業還受什麼報，便脫離生死的輪迴。所以貪瞋癡是障礙，

不能往生是這三條的緣故，修通途法門不能成佛也是這三條，所以佛說：唯有一乘法，無二亦無三。若無貪瞋癡便往生，成佛了，還有什麼好談的呢？今天大家若能立即把貪瞋癡去了，不但往生而已，還可成佛。

唯識家認爲未成佛的眾生都有心識，識就是分別，分別就是有煩惱，只要一起分別就叫「惑」。這句話若聽不明白就得去體驗。對一件事情還看不明白就是迷惑，看不明白才要分別，看明白還起什麼分別，例如在此擺兩根蠟燭，一看就知是蠟燭，這叫現量，若說成是兩桶水就不是現量。凡夫不分別怎能知道是蠟燭還是水桶，這都是障礙。諸位之心即第八識，靜止才是本性，煩惱一動，本性便成心識，只有說「動心」，沒有說「動性」的，這道理要到一定程度才能說

，程度不到說了，他就起煩惱。例如他本來對念佛能帶業往生沒有分別心，你卻跟他說消了業才能往生，他便心生煩惱，他的煩惱，是你給他加上去的，所以古人說：「修道時話不傳六耳」向一個人說法時，要摒退左右的人才說法，免得旁人生出煩惱。

淨土安心法門的回向發願心，第三條要「不爲一切異見、異學、別解、別行人等破壞」。我在這兒講經，我只按照祖師的註解講，當個錄音帶照著說出來，你說我有功夫，我可不敢承當，我的功夫我自己知道，譬如飲水，冷暖自知。這一碗水，我在喝，你問我是熱是冷，我沒法答覆你，我說熱，你拿去喝還嫌冷呢！我說冷，你喝了可能還嫌熱呢！冷熱是你自己分別，分別就是迷惑，就是生死種子。尤其是淨

土法門更不能分別，別的經有佛說、有菩薩說、還有羅漢說，佛說阿彌陀經裡頭的話全是佛說的，句句都是聖言量，下等根器如鄉下老太婆還容易成功，像我這種人就麻煩了，我總得分別分別，而分別就起煩惱。

分別有自性分別、隨念分別、計度分別三種。什麼叫自性分別？佛什麼都知，佛還會動心嗎？佛不動心，無能分別的心，也無所分別的對象，眾生一動心卻有能分別的心和所分別的對象。所謂自性分別，自性是天然的，在本性中什麼都有，我們叫「分別」，佛叫「照」，只有說：佛光普照，沒說：佛光普動的。心經說：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」這個「照」就是自性分別，自性如何分別，這不能講。整個佛性之自性分別是天然的，與鏡

子相似，自然光明。李太白有一首詩說：「白髮三千丈，緣愁似個長，不知明鏡裡，何處得秋霜。」鏡子一點縫也沒有，裡面卻有光明照得見如霜的白髮，霜是從那裡進去的呢？找不到，卻清清楚楚，那就是自性分別，自性分別不著相。

其次是計度分別，計度是見一物就給它一種名稱，例如現在看到東西，爲什麼叫它蠟燭，爲什麼叫它紙，你按現量起分別，這都是生滅種子，起惑的原因。過去的事物應該過去就算了，但是仍起分別，這叫「隨念分別」。過去多少年的事，早已沒影子了，有時還會想起那一年幹了什麼事，俗話說：「眼前窮不念當年富」從前已過去了，再想也沒用處，若還想，這叫「隨念分別」。過去，現在，未來無時不起分別，無時不起煩惱，無時不造，無時不受果報，人生就是

苦到這種樣子。

又惑有見惑與思惑，有俱生的惑和分別的惑，俱生的惑是自己多生多劫帶著來的習氣，分別惑是因爲遇見壞環境、邪師、邪教等這夥人，邪說橫行，亂講一口，你就信了他的話，思想就不純正，所以佛法講「正知正見」。思惑不是一時斷得了的，見惑則隨著增加，例如學佛聽經是很好的一件事，但是一個人一個心，一個人一個見解，某人講的話，見解跟佛的知見不同，而誤以爲是對的就糟糕了。這裏所謂異見就是與佛不同的見解。異學則是學佛偏不學佛，卻學些別的東西。別解是他有另一種解法，如以禪宗的方便法作淨土的方便法，拿來摻在一起，亂七八糟，非禪非淨，雜菜湯一般。別行是學佛不爲成佛，卻求長壽，爲了多活幾年，爲了

得好兒孫，爲了升官、發財，這都是別行。這些都是見惑，增加分別，增加煩惱。所以說異見、異學、別解、別行會造成動亂破壞，難以一心不亂。

丙一、心若金剛 丙二、願生極樂

金剛最堅固，能破壞一切，別的東西破壞不了它，俗諺說：真金不怕火煉。火也變不了真金的本質。發願往生的誓願也如金剛一般，不被一切異見、異學、別解、別行所動亂破壞。須知淨土法門必得專修，必得有信有願，所修的一切功德不做別用，是專爲往生極樂之用的。

乙四、生彼國已回入娑婆教化眾生

生彼國已，「生」這個字，真正懂局的人，看到這個字，帶業往生的道理就可以不必講了。因為生是生出來，不論是有情眾生，或是無情的動物礦物都是因緣生出來的，有生就有滅，有生就是不了之局。只要還有惑業，就不能不生不滅，不論生到那個地方，生到西方還是叫做生，可見往生西方極樂世界，是帶著業往生的。

彼國是指西方極樂世界，若就「生」這個字說，生到西方，仍然會滅。若生到西方一樣會滅，那生到東方，生到南方不是都一樣嗎？在那裡生，就在那裡死，然而為什麼要專求生西方呢？因為生彼國已，這個「已」很有關係，因為往生到那裡以後，就另有辦法。生到那裡與生到這裡不一樣，在這裡有見思、塵沙、無明惑，就在這迷惑顛倒上生生滅滅

。往生是生，當然就是帶著惑業去的，但是生彼國已，就有辦法一步一步解決未斷的惑業。

在娑婆世界斷惑，第一步是斷見思惑，再斷塵沙惑，最後是斷無明惑。這得慢慢斷，要三大阿僧祇劫的時間，斷惑的時間要很久才可斷盡。斷惑的層次也有一個比喻，好比今天屋內擺上一桌酒席，歡迎大家來吃，是站著一碗一碗的吃，也不知道吃多久。還有一些人來吃，是坐在地下吃，比站著吃舒服多了。另外還有一種吃法，是擺一張桌子，飯菜都擺在桌上，坐在椅子上吃，這更舒服了。在娑婆世界斷惑好比站著吃宴席，到了八地菩薩如同擺上桌子坐在椅子上吃。到了極樂世界的凡聖同居淨土斷惑，也像坐著椅子，菜都在桌上，吃一點鐘也好，吃上兩點鐘也行，很舒服，這叫做

無有眾苦。往生極樂是生，根本無明惑可還沒斷，那在極樂還有生死嗎？

往生到西方極樂世界既然也是生，有沒有辦法從此就不生不滅呢？若往生極樂也和生到別處一樣，有生又有死，那在這裡講經幹什麼？所以必得另有辦法。

佛法分大乘、中乘、小乘三乘，小乘羅漢斷見思惑，中乘緣覺斷見思習，大乘菩薩斷塵沙惑、根本無明惑。把惑由根本拋棄，好比刨斷樹根，樹的枝幹花葉還會繼續生長嗎？根本無明惑破除後，一切的惑也就隨之去除，也不生了也不滅了。而斷惑必得要開悟，原來是迷惑顛倒的，開悟以後就不迷惑。小乘斷了見思惑，對見思惑必得要開悟，原來是迷惑顛倒的，開悟以後就不迷惑。小乘斷了見思惑，對見思惑

這些毛病明白覺悟了，中乘則先斷見思惑的習氣，後斷塵沙惑。破了塵沙惑才能斷根本無明惑。沒斷見思惑，則不懂塵沙惑、無明惑，則你跟他談塵沙、無明惑是說廢話。又，對治惑，分斷惑和伏惑，伏惑是未斷惑之前，用臨時的辦法，當心中生起煩惱迷惑時，暫且把它伏住，如草被石頭壓住，暫時長不出草來。但是時間久了，遇到因緣條件夠時，它又會慢慢地從旁邊長出來。要是根本刨掉就是斷惑，大家現在一時不能斷惑，能伏惑也好。

功夫不好的伏惑，功夫好的斷惑，斷了見思惑就是羅漢，羅漢就不生不滅了，在佛法稱作小乘，但另外有一個不好的名號叫掉入涅槃坑，掉入不生不滅的大深坑，永遠在坑裡頭自己修，他只解決分段生死而已，還有變易生死尙未斷。

只有佛一人斷了根本無明，業盡情空，業盡便不造業，爲何不造業？因爲不起惑，而造業才有生死，不起惑造業，那還有什麼生死呢？

生彼國已，就了脫分段生死，只要再經一番變易生死，便成佛。這方法很簡單，但是人人不信，所以佛說淨土法門是難信之法。有些老太婆倒是能信，她什麼都不懂，你跟她說什麼，她就信。比如，你拿一樣東西，你說它是金條，一般人會認爲你在胡說八道，欺騙人。向老太婆說，這是金條，她就認作金條，那她就能成功，這你辦得到嗎？我辦不到，我既不是上智的人，也不是下愚，我是中間那個搖擺的人，這是倒楣處。大家寧可做個老太婆，信聖言量學淨土法門，就能成功。

往生極樂彼國是帶著業去往生的，有人認爲經上沒有「帶業往生」這四個字啊！殊不知阿彌陀經上句句皆是說帶業往生，文字或許不同，只是換個說法而已。只有業盡情空的佛不造業，才夠得上說是業已消，業消成佛了，還需要往生嗎？這個道理，上回已經談過了，有人會懷疑：成佛不是要經過三大阿僧祇劫，很久嗎？那念佛往生的人，成佛是不是也要這麼久？淨土宗不必長劫修行，易了生死，生死了了，成佛就快了。因爲成佛的障礙減少，惑斷得快，阿彌陀經句句都在宣說，在極樂世界斷惑如何方便。

生彼國已，乘願再來，乘願再來是乘著個人的願力再回來，回來幹什麼呢？回來度眾生以便斷塵沙惑。對佛法的道理不清楚就是塵沙惑，光是在極樂世界享受，塵沙惑斷不了

。例如你擁有一座銀行，天天享受不盡，就捨不開了，爲了斷塵沙惑，必得捨開，乘願再來娑婆世界度眾生。往生的人在極樂世界就斷除了見思惑，見思惑斷了就得他心通、宿命通等六種神通，進一步要斷塵沙惑，要斷塵沙惑必得上娑婆世界這壞地處來，因爲在極樂世界所見所聞都是好事，壞事不懂得，壞事不懂，如何度眾生？而眾生做的事十之八九又都是壞事。

例如要度小偷，你得懂小偷那一套，在極樂世界沒有小偷，小偷的勾當無從得知，要是到台灣幾天就會了，和小偷混個十天八天就懂了。做賊的有三句行話：偷風偷雨不偷雪，咳嗽不下床，聞叫不出房。小偷最喜歡陰天黑夜，刮風下雨的天氣，可以掩飾小偷的行徑，不被人發現。若遇到下雪

天，可不能偷，因為雪地會印下小偷的足跡，容易被人察覺。進入房子以後，若只聽見主人在房內的咳嗽聲，可以放膽偷，主人害怕得連下床也不敢，只是咳幾聲嚇嚇人而已，這叫做咳嗽不下床。如果只聽見主人在房間大喊大叫有賊來了，那也可以儘管偷，主人嚇得不敢出門，這叫做聞叫不出房。若聽見屋內有棍棒聲，就得預備了。幹那一行都有內行的，都有一套格式，不是行家就做便是冒失鬼。我說這一套，不是宣傳小偷的方法，破塵沙惑必得迴入娑婆，在這種壞地處，人情事故一經練習便懂得。所以佛法的出家戒律不許叫在家人看，不只是怕在家人用出家批評出家人，而且在家人不容易守戒律，沒看過戒律或許不會學壞，看了戒律就學壞了。在家人看了出家戒，才知道有這些壞事，便會想去試驗

，那戒律不是成了宣傳品嗎？但是若不懂這些人情事故，什麼事情也不會辦，就只是一個書呆子而已。

斷惑、開悟，諸位有一條就行了，你們開悟了嗎？斷惑了嗎？我知道你們沒開悟也沒斷惑，你自己對事情虛妄分別，一分別就是沒有開悟，就會起惑造業。這好比一面玻璃鏡子，蓋上塵土，去除多少塵土，就放多少光明，斷惑才能開悟，現在我們只要能伏住惑就能往生。

乙五、憶持不忘無分時節常作此願

學佛修淨土的人，無分時節，憶念不忘迴入娑婆教化眾生的大願。大乘法是自度度他，自己先成就，但自己成就不行，局面太小了；中乘是自己成就，也給別人小小的幫助，

不能全部地幫助，因為沒有那個大學問；小乘自己解決自己的生死，不管別人。這是三乘的分別。

就經典而言，小乘法只說本世界的事，譬如咱們這個世界是娑婆世界，對小乘人只說娑婆世界的事，不談娑婆以外的事；對中乘人，除了說本地的事，還可以說說外面的世界；大乘法則說無量無邊恆河沙數的三千大千世界。那淨土宗是大乘，還是小乘呢？這個自己要弄明白。

淨土三經都是要人往生西方，上阿彌陀佛極樂世界那裡去。有人會懷疑極樂世界有人住嗎？在這個世界上，有人上到月球，或某一個星球，看一看沒動物，並非沒動物，是他們的眼看不到那些胎、卵、溼、化的動物。有人說：這屋裡只有人啊！事實上，這屋子裡儘是動物，有人說：我們沒看

見。你沒看見是你的眼不行，上過學校的人都懂得這個道理，不能說看不見，就說沒有。

《阿彌陀經》云：從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。有人說：九萬億，八萬億不行嗎？不行，說多少就得算多少，爲什麼呢？這是從少數說。譬如你問我手有幾根指頭，我就得一個、二個、三個、四個、五個的數，一個是起碼，十萬億佛土是起碼，三千大千世界叫一個佛土，含小千、中千、大千爲一個三千大千世界，從娑婆世界到極樂世界起碼有十萬億個三千大千世界，這個世界愈說愈多，這個帳算不開來，其實就是「盡虛空、徧法界」。所以《阿彌陀經》除了此土釋迦牟尼佛宣說之外，還有東方、南方、西方、北方、下方、上方盡虛空、徧法界的佛都在宣揚讚歎《阿彌陀經》，可見

這部阿彌陀經真是不得了啊！

上次講「生彼國已回入娑婆教化眾生」你在這兒往生西方極樂世界，生到那裡去，不能算完了，生彼國已還得回入娑婆。因為還沒有往生時曾發願，心中有願力，往生得到好處後這才乘願再來。到西方極樂去享福，別忘了本，你得回來度化這裡的眾生。生到極樂世界，每天供養他方十萬億佛，這十萬億佛分布在東南西北上下中間七方的無量世界，供養佛，聽佛說法，就和那一尊佛有關係，佛便會護念你。護是一切加被，把你攝受起來；念是心觀照你，永遠不忘記。原先到十萬億佛土供養佛，受到十萬億佛的護念，以後還得回去十萬億佛土去度十方的眾生，回去報恩。請問，這淨土宗是小乘還是大乘呢？往生西方極樂世界，又供養十方佛，

蒙十方佛的護念，再往生十方去度眾生，這就是帶業往生，乘願再來。在還未成佛前，必須到十方度眾報恩，你看這個責任重要不重要呢？

只要不成佛就有念頭，起了念頭才去往生；成了佛則不起念頭，不起念頭就是用佛性觀照，就如鏡子安住不動，但是什麼東西都能照進去，所以叫做大圓鏡智。萬法分有漏和無漏，有漏就是有因有緣，有結果，結了果就是一段生死，果中又有種子，再因緣果、因緣果……永遠不了結，這是不行的。唯有成佛到了常寂光土才不動，如同鏡子裡頭什麼都照得清清楚楚，也無所謂因，也無所謂緣，也無所謂果了。所謂千江有水千江月，月也沒來，水也沒去，這是大圓鏡智的景況。譬如鏡子原來是光明的，染上塵土就失去光明，如

何叫它光明呢？你得想法子擦拭，我們的心受污染了，要靠「信願行」來擦拭，這個「行」很要緊，靠著念佛修行，心就慢慢透出一線光明，有一線光明就算小悟。若不能悟、透不出光明，而是讓塵土變薄，這不是悟，叫伏惑。先伏住惑再斷除惑，斷幾分惑同時就放幾分光明。從凡夫一發心學佛到成佛，沒有障礙一路下去，這是理想啊！當中沒有不受障礙的，所謂不受魔難不成佛，這期間必須經過三大阿僧祇劫，這個數字就很難算了。

成佛這麼難，學淨土法門成佛就容易了，淨土法門，用鼓勵收攝眾生，不用困難降伏眾生。降伏的方法是把困難找出來，你不如此就不行，眾生愈聽愈發愁，愈煩惱，若做不到便停住了。淨土宗是主張「萬修萬人去」誰要是想去，誰

就能往生極樂。學淨土的人必得要學這點，懂不懂莫論，記住這一條，見到人不能說淨土難修。

生到西方極樂世界與諸上善人俱會一處，結交好朋友，跟什麼人做朋友就開什麼智慧，跟好人在一塊就開好智慧，跟壞人在一塊就學壞智慧，熏染的力很大。在極樂世界都是諸上善人，往生者能得到極樂世界的智慧，其他世界的智慧不清楚。若每天供養他方十萬億佛，即得十萬億佛的智慧，並且每一尊佛那裡還有許多菩薩善知識，如此一來你得到的智慧有多少？

極樂世界固然好，但是從娑婆世界欲往生極樂世界，「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」善根就是道，在此世界修的道很少很薄弱，福德善事也做很少，這就是「不可」

。少善根福德，就辦不到，雖然嘴裡念佛，西方也去不了。自己的善根福德做了多少，自己問自己，不必問別人。欲往西方還不認路，必得靠阿彌陀佛來接引，其他世界的佛不來接引，要自己去，往生到極樂世界有了神通，就可以自己去他方世界。若只是在極樂世界，那就得不到其他智慧，故必須在極樂世界拿了香花供養十方佛，供養就能得智慧，例如觀世音菩薩普門品云：「侍多千億佛，發大清淨願。」侍候供養百千億尊佛，發廣大清淨願，使觀音菩薩得大成就，所以往生極樂世界以後，再到其他佛國土，便有無量無邊的化身，這個力量就大了。

而怎樣叫憶持呢？平時若有做早晚課，各一點鐘，那其他的時間念什麼？若打佛七，一天念了幾炷香，幾炷香以外

呢？若談談話，就忘了念佛。普通人不念佛時多是失念，失念是煩惱之一，失了正念就起惑造業，造業就得受報。西方三聖是阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩。有人問：提大勢至菩薩幹什麼？在楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章裏，大勢至菩薩教人不失念的方法，所謂：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」念佛和憶佛不一樣，憶佛容易，有人說：那很便宜喔！便宜是便宜，但得去做。念佛要念茲在茲，念佛時心不能往別處跑，心一離開佛號就是失念。憶佛則不須如此，只要忘不了它就行了，忘不了並不難，例如人人每天總不忘了吃飯這件事，鐘點到了，即使不餓，也會記得要開飯。還有誰也忘不了錢，捨不得。一句佛號，不重也不輕，忘不了就行了。我現在正在學這個「憶」，我很愚笨，我就是用

這個憶佛的方法，阿彌陀經云：「皆是阿彌陀佛變化所作」。我的心裡，看見什麼也是阿彌陀佛之所變化。大家可以練習這個方法，這個方法可以「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤」很便宜。

往生的善根福德不可少，但眾生的惑業重重，有見思惑、塵沙惑、根本無明惑。見惑是受到外界環境染上去，使見解錯誤；思惑是多生多劫累積來的，對於佛法或是世間的道理不明白，就是塵沙惑；根本無明惑，根本的第八識無明糊塗，這是一切迷惑的基本。俗話云：動火氣了，火氣在那裡？瞋心就是火，在外面做了多少好事，做得多麼好，一起瞋心，如火燒功德林，做的功德好比大樹林，數不清，但是瞋火一起，以前所做的功德都燒盡了。所以煩惱中，瞋恨心最

厲害。功德林我們沒有，即使有一點也燒盡了，往生不可少善根福德，大家別燒功德林。

甲四、具三心者

淨土三種安心法門，前面是分段講，現在要將三種心合起來說，故表云：具三心。具三心有二句「真心決信，願行既成」。

乙一、真心決信

真心就是第一段的至誠心，心無一點摻雜，叫真心，心不至誠，就不是真心，念佛念到一心不亂，就是真心。把佛號當目標，全心集中在佛號上，沒有兩個，不摻別的雜念，

這就算真心了。

決信是深心的註解，決，如開會表演通過了，決定相信不能改變。除了決信淨土法門，其他的法門我不幹。例如有人要你念「消災延壽藥師佛」，藥師經也是佛經啊！但這部經沒有要你往生彼國。也可以念藥師佛，但是他不來接引你往生。若信阿彌陀佛，他就來接引你去極樂世界，其他法門辦不到。現在憑良心話，我們之中那一位已經純純粹粹決信淨土法門，不雜修的？

乙二、願行既成

願就是發願迴向，早晚課完，天天都念「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦……」，嘴裡念，有

口無心，有如唱歌，字雖沒念錯，但絕不是回向。淨土法門是不回向法門，念佛專爲了帶業往生。回向除了發願往生之外，還要發願再來，再來做什麼？《禮記》云：「敦學半」，教人必得自己先學先預備，教的人和被教的人都學到東西。所以曾子每天自我反省：「傳不習乎？」這一句古來多註成：今天學的有沒有複習？正解是：今天傳授給人的功課，自己有否練習過？帶業往生斷了見思惑，還得發願再來，將所學的法門度化眾生，就可以斷我們的塵沙惑。

在淨土的環境都是好的，壞的事情不知道，要斷塵沙惑必得來娑婆世界。所以學佛未受戒不許看出家戒本，怕未受戒的人看了出家戒，會以此毀謗破戒的出家人，而犯了毀謗三寶的罪。再者，戒律中記載有許多惡行，怕人看了學著做

。所以會管理監獄的人，是用感化主義，不會辦的，讓監獄成了作奸犯科交換惡知識的地方，愈學愈壞。菩薩在度化眾生中，塵沙惑隨之而斷，故往生後必得乘願再來娑婆世界。

佛法有開有合，佛法開出去是方便有多門，合起來則歸元無二路，信願行開出來是三項，合起來是一個。好比香爐的三個腳，放在那裡都豎得起來。信願行三個到底那一個作主，那一個不作主，真心決信就有願有行。上智和下愚的人不起分別心能決信，像我，自覺識幾個字，不甘做下愚，有人恭維說好聽話：「你是再來人」。「再來」是少不了的，可未必是「人」。只要信願行既成，必生彼國。

既成的成，有成功、成就的意思，這裡是做「成就」解，諸位的信願行成就了嗎？我問這個話，可很重要，往生的

條件就是信、願、行，三者既成，就可往生，信願行三資糧不夠，不能往生，要怨誰？是佛不慈悲還是你不肯用心？「既」是活口氣，當「假若」解，信願行既成，表示你在這裡預備的時候，信願行果真具足了。必生彼國，「必」是決定辭，結果必生彼國，一定往生西方極樂世界。

今日之下，諸位的信、願、行若有合乎正常的軌道，就走對路了。發願要往生極樂，就得走這座橋，要是亂走，就無法往生。我們絕對不能反對佛法其他的法門，那一種法門有那一個方便法。信願行是淨土的方法，自性彌陀，唯心淨土，是別宗的講法，淨土宗不如此講，若提倡這種講法，就走錯路了。有人或許會問：不許講唯心淨土，自性彌陀嗎？別宗許可講，但淨土宗不採取這個方式，淨土宗就是主張

外界「有」一個阿彌陀佛正在等著你；淨土之中格外「有」一個極樂世界，不是你心裡造的唯心淨土；命終往生「有」一個阿彌陀佛來接引，若說是自性彌陀，難道是自己接引自己嗎？

至誠心、深心、迴向發願心，其實就是信願行，三者是一個，如伊字三點不分上下左右，能深信必能切願，深信切願必能執持名號，故舉一則三者皆備。若沒有閒功夫念佛，就用大勢至念佛圓通章所教的憶佛，默而識之。一般人幹什麼差事，心裡絕忘不了吃飯，學佛後把忘不了吃飯的心理，改成絕忘不了念佛就行了，別管他是什麼人，見一切都是阿彌陀佛之所變化，以這種心理來變境界，就能淨念相繼，命終一定往生極樂國。