

般若波羅蜜多心經講記
滿益大師彌陀要解玄義講記
了凡四訓大意親聞記
倓虛法師佛七開示
弘一大師晚晴集講記

合 刊

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

目次

般若波羅蜜多心經講記	001	048
滿益大師彌陀要解玄義講記	049	142
了凡四訓大意親聞記	143	186
倓虛法師佛七開示	187	200
弘一大師晚晴集講記	201	290

上淨下空法師 講述
劉承符老居士記

般若波羅蜜多心經講記

佛陀教育基金會 印贈

淨空法師於一九九四年三月一日在加州哥波廷諾市(CUPERTINO)淨宗學會講心經，爲期一週。承張德聲居士惠賜錄音帶七卷，恭聽之後，摘要筆記，彙成斯篇，供養讀者。

各位同學：

今天我們有這麼好的機緣，在美國淨宗學會與大家研習般若波羅蜜多心經，殊爲慶幸。古大德常說：「佛法大海，信爲能入，智爲能度。」世尊一代時教，說法四十九年，講般若的時間最長，佔了二十二年，般若經的份量也最重，可見佛法教學是以般若智慧爲主。有些人誤會認爲修淨土者往往疏忽了般若智慧，這個說法是不正確的。在阿彌陀經中可以看出，世尊爲宣揚這個法門，於諸大弟子中，特別揀選智慧第一的舍利弗尊者，在菩薩衆中特選大智文殊大士爲對象。如非真有大智慧很難接受這個法門。因此智爲能度，對淨宗說非常恰當。

歷代翻譯心經共有十四種，常見的有七種，此次採取流通最廣的玄奘大師譯本。在中國各宗各派皆選心經列入朝暮課誦，可見在整個佛教中其所佔的地位。茲以時間關係，雖不能詳細解說，但一定會把精要之處提出來向大家作一個簡報。

經題是般若波羅蜜多心經八個字，可分四個段落，①般若，②波羅蜜多，③心，④經。般若是梵語，古印度的言語，翻成中國話，意思是智慧。在翻經規則方面有五不翻：一為秘密，如咒語，皆音譯。二為含多義，在中國找不到適當的詞彙，如婆伽梵，此名相含多義。三為中國無，如閻浮提，樹名，中國無此樹。四為順古，如阿耨多羅三藐三菩提。五為尊重，如般若。通常說般若有三種，一為實相般若，真空之體，即真實的相狀。第二為觀照般若，乃實相之用。第三為文字般若，詮釋言教，整個佛經皆屬文字般若。般若的別名很多，如真性、實相、首楞嚴、中道、畢竟空等等。佛說出如此衆多名

字指一件事，目的是不讓我們執著名相，叫我們體會真實的意趣。大智度論上有一首偈：「般若是一法，佛說種種名；隨諸衆生類，爲之立名字。」此偈非常重要，說明佛爲衆生說經，建立許多名相術語的因由。通常般若翻作智慧，智是照見，知俗諦，慧是揀別，照真諦。換言之，智有照了的功能，慧有鑑別的作用。通達有爲之事相爲智，通達無爲之空理爲慧。總之，照了一切法不可得，通達一切法確實無有障礙，乃真智慧。

波羅蜜多、波羅譯爲彼岸，蜜多譯爲到。合之即彼岸到，若依中國的文法應爲到彼岸。其意義如中國人的成語「到家了」很接近。如畫畫功夫純熟，說他的功夫到家了，也就是究竟圓滿之義。般若波羅蜜多即「究竟圓滿之智慧」，與一般所說的聰明智慧有差別。梵文之到彼岸，古人註解中說，把生死比作此岸，把涅槃比作彼岸，有般若圓滿的智慧才能離開生死，證得大涅槃的彼岸。佛在經論中常提到，凡夫修行成佛須經三大阿僧祇劫，其時間用

劫算而非用年算。我們過去生中，無量劫來都曾經聞法修行，才能有今天的善根福德因緣，聞到世尊所說究竟圓滿的大法。我們既有過去生中無量劫修行，何以還未成佛？應知佛說三大阿僧祇劫是由小乘初住斷見惑算起。過去生中雖有修行而未證初果，其修行時間都不能算，修到初果才算不退。從此再經三賢——十住、十行、十回向，歷一個阿僧祇劫，此時道力微，被煩惱伏，名遠波羅蜜。由初地至七地，歷第二個阿僧祇劫，道力增長，有能力伏煩惱，名近波羅蜜。由八地至十地歷第三個阿僧祇劫，道力盛，禪定智慧能力增強，盡伏煩惱，名大波羅蜜。在四教中屬於別教。

心字是中文，自古以來解釋心字之文甚多，但以心爲六百卷大般若經之精要一語最爲圓滿。心經爲大般若經之綱領，所以稱爲大般若之中心，亦比喻人的心臟，至爲重要。最後經字是通題，佛所說的言教，經弟子們結集成文，皆稱爲經。古來大德解釋經字，常用貫、攝、常、法四字。貫是貫穿所

說之義理，換句話說，每部佛經都是一篇有系統的文章，從頭到尾一直貫穿下來，絕無雜亂，攝爲攝持所化之衆生，使讀者百讀不厭，如磁鐵吸針一樣。常是古今不易，法是遠近同遵，確實超越時間與空間，即今人所說之真理。

本經是唐朝玄奘大師翻譯的，大師是河南偃師人，姓陳名禕。十三歲在洛陽淨土寺出家，貞觀三年到印度求學，歷一百二十八國。當時西域與印度均未統一，有許多小的國家。留學到中印摩竭陀國那爛陀寺，此項古蹟到現在依然存在。他受業於戒賢論師及勝軍居士，他的老師是一僧一俗。貞觀十九年回國，三年去的，往返共十七年。大師世壽六十五歲，圓寂於唐麟德元年二月初五，公元六六四年。由印返國後翻經十九年，翻成七十三部，一千三百三十卷，份量之多爲譯經師之冠，對中國有最大的貢獻。所譯經典均收入大藏經。這部心經是大師在貞觀二十二年五月二十四日在終南山翠微宮翻經院譯的。過去南京金陵刻經處楊仁山老居士曾把大師所譯經典刻版流通。

該刻經院曾送我一套，我把它收藏在達拉斯佛教會五〇一樓上。

觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。

「觀自在」即觀世音菩薩，中文譯此菩薩名字有兩種，翻「自在」是表智慧，菩薩有究竟圓滿的智慧，於法自在。翻為「觀世音」表菩薩大慈大悲，循聲救苦，此二名各有取義，表明菩薩自行化他。行深般若波羅蜜多，行是修行，歷事練心。凡夫心不清淨不平等，菩薩是覺悟的人，在一切順逆境中修清淨心平等心，以究竟圓滿的智慧，行甚深境界的般若。深對淺而說，在經教中有二種：第一類人空般若，破除我執，但見於空，不見不空，此羅漢、辟支佛、權教菩薩三乘所修的，謂之共般若，賢首家稱為大乘始教。第二類法空般若，不但人我空，法我亦空。更進一步，破了法執，不但見空，又見不空，此與前面三乘人所見所悟的不同，稱為不共般若，亦即圓教初住

以上菩薩所證的，敎下謂之實敎菩薩，包括大乘的終敎、頓敎、圓敎。觀自在菩薩所證的即深般若波羅蜜。

照見是功夫，智慧的運用，修行的樞紐。爲三智用，此三智爲一切智、道種智、一切種智，亦即智慧的運用。在日常生活中，六根接觸六塵境界，我們的見解與看法就屬於智慧。第一種空觀深者，能斷見思惑，顯一切智，見真諦，真諦即哲學家所說的本體。第二種假觀深者，能斷塵沙惑，顯道種智，見俗諦，就是對法界自然現象完全通達明白。第三種是中觀深者，能破無明，顯一切種智，見中諦。一切智與道種智是一不是二，前面兩種的觀照均偏在一邊，未達到圓融。等到觀照功夫深了，知道一切性相理事是一不是二，對宇宙人生之真相完全明白，無絲毫疑惑，就是究竟圓滿的智慧見到中諦。

五蘊即萬有，分爲色、心二法。色法即物質，一切物質皆以色爲代表。

心理精神方面的以心爲代表，心分爲四類，受、想、行、識。受是前五識，想是第六意識，行是第七末那識，識是第八阿賴耶識。

色法是物質，物質是衆微聚，聚是因緣生法。緣聚則生，緣散則滅。《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄」。又說：「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。這就是說明五蘊以及宇宙人生的真相。佛法講衆微是比喻，說明所有物質皆是由衆多微細分子聚合的。現在科學儀器進步，可以用顯微鏡看到原子電子以及基本粒子。《金剛經》講所有物質皆爲一合相，由分子組合成爲一切物質，佛的五眼圓明比我們用顯微鏡觀察還要來得準確。

佛說基本物質有四種特性，謂之四大，即地、水、火、風。地大代表物體，它雖然小到肉眼看不到，而確有其物體之存在。火大代表溫度，水大代表濕度。科學家有另外一個說法，說它帶陽電稱爲火大，帶陰電稱爲水大。

它是動的稱爲風大，四大是代表基本物質的四種特性。

本經最重要的修行宗旨即是經文第一段，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」五蘊中色蘊包括一切物質現象，精神方面有受想行識。五蘊皆是因緣生法，因緣生法皆無自體，乃真實相，真實相是空相。空的意義有四種：(一)空無義、因緣所生，皆無自性，自體不實，畢竟皆空，此義易懂。(二)虛空義、無粗相而有微妙色，有名無實，一切法均如此。(三)心空義(四)法空義。心空是一絲毫染著皆無，經論中說：離言說相，離名字相，離心緣相，才能觀察到諸法真相。因一切法，相有體空，一切法了不可得，空爲諸法之真相。《金剛經》所說，如夢幻泡影，形容至爲恰當。把一切事實真相看清楚，一切苦難就消失了。因一切苦難皆由迷惑顛倒妄想執著而來，妄想執著帶給我們無量無邊苦難。事實真相明白，妄想消除，執著永斷，一切苦難就遠離了，此之謂度一切苦厄。

諦觀身心，但見五蘊。諦是仔細的意思，觀是用智慧去觀察。身是色蘊，心是受想行識，在五蘊中求人我相了不可得，無量劫來虛妄的我執即可破掉。一切煩惱皆由我執而起，我執空，煩惱即斷，煩惱斷，求六道輪迴也不可得。小乘四果羅漢，斷見思煩惱即超出輪迴，分段生死就沒了。再觀察五蘊，蘊從緣生，亦無自體，緣生無性，求五蘊相也不可得，法執也盡了。法執產生於所知障。障礙了菩提涅槃，所知障盡了，菩提涅槃自然現前，變易生死也沒了。六百卷大般若經的精義就是這幾句話，可謂一語道破。爲什麼一般人對於這種意思難以領會，因爲無量劫來，妄想執著太堅固了，必須勞世尊以二十二年時間說出此事實真相，我們才能接受。上來所說是般若修學的宗旨，下面要詳細說明五蘊、十二處、十八界的真相，便於我們觀察。

舍利子、色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。

此段經文說明五蘊皆空的道理，空不當作無講，如果空是什麼都沒有，就不難懂，不需要世尊用二十二年時間來解釋。難的是不離色相以了解空義，也不是色相消失說它是空，而是講空有同時，空與有是一樁事。世人的觀念空與有是對立的，有不是空，空不是有。如說有就是空，空就是有，很難使人了解。般若講空，是即色之空，謂之真空，即空之色，稱爲妙有。妙有非有，真空不空。因爲色是四大組合的現象，空是般若真空之理，法空是中道第一義空，絕不是偏空。本經五蘊皆空是主題，下面色不異空四句是註解。一切諸法，世出世法，皆爲一合相，皆是幻有，皆無自性。中論說：因緣所生法，我（佛）說即是空，亦爲是假名，亦是中道義。此四句合起來看，即

心經的四句話。佛所講的色、空、名、中道，皆說一樁事，我們不能領會，我們把這四項看作四件事情，不知佛說的是一樁事。色法如是，受想行識亦復如是。若細說之，把色換成受想行識就行了，受不異空，空不異受，受即是空，空即是受，其餘依此類推。

第一句色不異空，空是真如、是自性、是本體，色是一切現象。現象是依真如本體變現出來的，體既不可得，相當然亦不可得，是從假入空，照了實性。第二句相反，空不異色，盡虛空，徧法界，一切現象均是由真如本體變現出來的，是從空出假，照了因緣。下面「色即是空，空即是色」兩句是空假相即，說明它是一不是二。一法如是，法法如是，無一法例外。佛在華嚴經說：破一微塵，出大千經卷。又說：一毛孔中轉大法輪。如色空不相即，性相不相即，如何可能有此奇妙現象。知此事實後，佛在經中所說種種不思議境界均可以接受。

般若經所說五蘊皆空的總綱領與念佛求生淨土有重要關係。從前我在台中蓮社求學時，李老師對我說：念佛人多，往生者少。蓮社有二十多萬人，真正念佛往生者不過三五人而已。他得的非常保守。據我所知，台中念佛往生的人相當可觀，如果說每萬人中有三五人乃接近事實。但是這個比例仍然很小。何以念佛人多而往生者少？其關鍵就是看不破放不下。般若經能幫助我們看破放下，故對經典不得不重視。我們的身心都不是真的，身體有老病死，剎那變化，均屬假有。心理方面，受想行識，念頭剎那生滅，我們都能體會到。保持念頭不失叫「三昧」，又叫「作定」。定功不過是一個念頭的相續相而已，定的境界有得有失。世間四禪八定，非想非非想天能持久到八萬大劫，定功不失，而八萬大劫之後還會失掉。自性本定無生滅，沒有入定出定，如楞嚴經所說的「首楞嚴大定」。「性定」與「修定」完全不同，性定不是修來的，那一天照見五蘊皆空時，性定即現前。我執若空，煩惱障

沒了，法執若空，所知障沒了，自性本空自然現前。此話說起來容易，作起來可不容易，凡夫無始劫來，我執習氣非常重。古德說：理可頓悟，事須漸修。根性利、善根厚的人，在理論上可以接受，如果要境界轉過來，還要有相當時間的修行。理與事是一不是二，在日常生活中對人對事對物，心中時時提起觀照功夫，照見五蘊皆空，照見一切人事物皆是諸法空相，把自己無始劫來錯誤的見解思想，逐漸在般若智慧光明中淘汰得乾乾淨淨，這是真修行。《華嚴經》末後一會，善財童子五十三參給我們一個歷事練心真實修行的好榜樣。多思維，多體會就能斷煩惱習氣，看破放下。然後對於彌陀的願行，才能有真實的體會，決志求生淨土，這一生中自然能有成就。般若對我們有極大的幫助，極大的利益。

五蘊的根源是重疊生起的，一念不覺把真如自性轉變為無明業識。這些話要仔細聽，不可思維想像，一想就錯了。例如說：今天陰天，太陽被雲層

遮蓋著了。細心一想，太陽比地球大若干倍，焉能被雲層遮蓋。真如自性永遠不會變成無明業識。無明業識就是一念不覺，謂之無明本。真如自性起作用，在作用上帶上這個東西。如同眼能見，眼是自性，戴上眼鏡，仍然可以看到外面境界，眼睛透過眼鏡見到外面境相，叫作無明業識，又叫第八識。眼鏡是否真正妨害了眼睛呢？並沒有。此中關係要搞清楚。一有識就是阿賴耶識，所以有行，一有行才有想，一有想才有受，一有受才有色，這是從五蘊上講，從八識上講，就是「一念不覺生三細，境界爲緣長六粗」①。說法雖然不一樣，意思是一樣，同樣說出事實真相。世間人不了解，以爲是一個神明在那裡安排。他不曉得大自然的演變是有一定次序的，如人穿衣服，先穿內衣，再穿外衣。脫衣時先脫外衣，逐漸到內衣，次第不能錯亂。迷的時候先有無明，發展到粗相，回歸自性的時候，先由外面下手，先除色蘊，然後次第再除受想行識。把事實真相搞清楚，日常用功有很大幫助，對一切

色法不執著，對自己的色身以及世界一切人物皆屬色法，均可放下。進一步受也能放下，不再追求享受，苦樂憂喜，能隨緣而不攀緣，隨順衆生，隨喜功德，心地平等。順境不起樂受，逆境不起苦受，受即放下了，其餘想行識依此類推。

舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界，乃至無意識界。

佛在本經將一切法歸納爲五蘊、六入、十二處、十八界。此段經文第一句諸法空相，諸法即包括此四大類。一切法都有一個共同的意義在，即不生不滅。生滅是現象而非事實，本無忽有曰生，現象消失爲滅。若深入觀察，不過緣聚則生，緣散則滅之幻象而已。本經指五蘊、六入、十二處、十八界不生不滅的說法很難體會，若進一步解釋，只好舉個例。小朋友玩的積木，

把它堆成一棟房子，其相宛在。再拆開來，房子沒有了。聰明人一看到這種現象就覺悟，相之有不是真有，其滅亦非真滅。因其本來沒有，緣聚不是真有，原本就不生，緣散之後，當然它也沒有滅。科學家觀察一切萬物，告訴我們物質不滅，能不滅，這與佛經所說一切法不生不滅非常接近。凡夫見一切法有生滅，執著在假相上，對於一切法之形成過程完全疏忽，於是墮落到生死輪迴。凡夫著有，無量劫來內心存有這種錯覺，牢不可破，對事實真相很難接受。佛不得已隨順俗諦而說，人有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空。本經是隨真諦而言，如來五眼圓明，觀察宇宙人生真相，爲我們如實而說。整個般若之綱要，言簡義豐，與諸大乘經華嚴法華一樣圓滿。假如徹底了解經中之真實義，即不難認得無生法忍②。

「不垢不淨」，染著曰垢，離開污染謂之淨，此指四諦因緣，苦集滅道而言。「苦集」是世間因果，「滅道」是出世間因果。凡夫流浪生死謂之垢，

聖者斷盡見思，超越三界謂之淨。這是佛對於執著性空，厭離幻相的人而說的。說到實相理體，本自空寂，非可以染之使其垢，治之使其淨。雖被惡緣所遮蓋，而性本不垢，復為善緣所熏習而性未嘗淨。

「不增不減」，乃對菩薩的開導。通常大乘法易於產生錯誤觀念，道力增長，煩惱減少，斷見思證四果羅漢，定慧增長，證得圓教初住，權教菩薩對於現象很認真執著。佛在此地告訴他們此現象亦非真實，所以說無智亦無得。智是修行功夫，大乘經說：圓滿菩提，歸無所得，說明不增不減。我們常說：菩提增長，煩惱減少，這話好懂，何以說不增不減？我們說增減是從相上說的，佛說不增不減是從性上說的。性是空相，煩惱性是空相，菩提性也是空相。從性上說，並無增減、垢淨、生滅。從相上說，一切諸法有生有滅，有垢有淨，有增有減。

佛說：「隨流認得性」。這句話非常重要，性是不生不滅，不垢不淨，

不增不減。眞性中的眞相確實如佛所說，在眞性中無凡聖、修證、因果這些事項，顯示般若之本體。禪家有一句話說得好：「諸見脫落，獨露眞常。」就是這個境界。另外可以從一個比喻體會，真空實相如摩尼寶珠，當作本體，十二處十八界視爲寶珠所現的光與色，因其能現許多不同光彩，所以爲貴。寶珠之體是不變的。也不因色現而生，亦不因色不現而滅。其體如如不動，色相有生有滅，體無生滅。一切法不生，一切法不滅，若能如是解，諸佛常現前。意思完全相同。

本經一開始所說的照見五蘊皆空，不但無色，亦無受想行識，亦無十二處，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，亦無十八界，十八界是眼界乃至意識界。這些都是法相，空是講法性，法性上無此等虛妄相。六祖在開悟時說：「何期自性本自清淨」；又說：「本來無一物」，說明自性本體，清淨無爲，諸佛與大菩薩所證的即是此事，凡夫之迷亦迷此事。蘊處界這些現象，迷了時

候才有。爲什麼有迷？爲什麼迷了就有這些現象？此乃嚴肅問題。在楞嚴會上，富樓那尊者向世尊提出此一問題，世尊有很巧妙的答復，諸位如欲知其詳，請查閱楞嚴經第四卷經文。明瞭即開悟，否則仍在無明殼中。一定要自悟，如被別人說破，就把自己的悟門關閉了，以後很難開悟。所以真正善知識不會把問題說破，他會誘導你豁然大悟，此教學方法之善巧。

金剛經說：「凡所有相，皆是虛妄。」如此肯定的說，即等於此經所說：是故空中無色，無五蘊，無十二處十八界。相是有，性是無，性中既無，相有也不是真有，此關鍵之所在。以第一句作一說明，空中無色，即今天所講的物質，物質在感覺上是有，是假有、幻有、妙有。妙有非有，真空不空。如真有就有妨礙。細心觀察，不難得到真相。如真有，理與事，事與事，皆有妨礙。如看電影，銀幕是空的，什麼都沒有，雖然現出畫面，並無染著。性爲銀幕，沒有生滅、染淨、增減，而畫面則有生滅。明白之後，心地清淨，

叫作開悟。心中不再有妄想、執著、取捨、得失，離開一切虛妄的妄想執著，恢復自性的本體，自性是本來有的，所以說圓滿菩提，歸無所得。此即佛之知見，念佛人如明白這個道理入此知見，即是經上所說的理一心不亂，生實報莊嚴土，上上品往生。可知事實真相對念佛人說非常重要，若是明瞭就是明心見性。心是相，即諸法，諸法是心變的，阿賴耶變的。性即此地講的空，自性的本體。性是本體，心是作用，見性即明心了。明心見性之後，不再有妄想執著，凡聖的見解也都沒有了，說性說相，皆不可得，何況諸法，本來無一物，正所謂言語道斷，心行處滅，開口便錯，動念即乖，不起心，不動念，一切現象現前，清清楚楚，此人即是佛菩薩。有人說，既然明心見性，見性成佛，又何必求生西方極樂世界呢？應知佛果地所證境界，根性利的人可以體會而不易證得。雖能體會而煩惱習氣未能遽斷，在一切境緣幻相中，還會起心動念，仍有可能墮入輪迴。不但凡夫，連大菩薩都怕墮落，於是華

嚴會上大菩薩們都發願求生西方，如此看來，焉能輕視淨土法門。

無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。無苦集滅道。

這一段說明世尊善巧的教學，前四句講十二因緣，末一句講四諦。十二因緣與四諦是佛教最根本的教義，說明生死輪迴之事實真相。十二因緣總共有十二條，謂之十二支。無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死。這十二條循環不息，形成三世輪迴現象。前二條屬過去世，無明是因，因無明而引起的一切作業是行。有過去之因緣才有今生之果報。從識到受，這五條是今生果報。十二因緣中所說的無明非大乘經中所說的根本無明，而是枝末無明。根本無明破了就成佛，枝末無明破了只能斷見思煩惱，證小乘辟支佛果。無明是迷惑，有錯誤思想見解，才有錯誤的行爲。行即造業，造業必受報，受報

必來投胎，投胎即是十二因緣第三個識，識俗稱靈魂。他來投胎，真正因緣是無明與行，父母屬增上緣，投胎要找有緣的父母，子女與父母之因緣不出四類，報恩、報仇、討債、還債，有這種恩怨債務才生在一家。投胎之後在一兩星期之內，什麼都說不上，給他一個名字叫名色，名是說他有精神，色是說他是物質，以父母血爲身體，此刻尙未長成人的形狀，世人謂之胚胎。在母腹中逐漸長大，眼耳鼻等逐漸形成，名爲六入，即是胎兒。觸是由母體出生，與外面世界接觸。初生嬰兒二三歲以前，只有觸，沒有受。當其有苦樂憂喜的感受時即是受。有苦樂之感覺，必生愛憎，故受緣愛，有愛必有取捨，故愛緣取，因妄取故即成業有。此愛、取、有三條是今生的因，有今生之業因，必有來生之果報，故有緣生，生緣老死。此是十二因緣運行之過程。昔日農村兒童往往到七八歲時還能保持天真，只有觸而無受，覺得一切都是美好的。今天一兩歲的小孩即能察言觀色，已喪失了天真，很可憐。佛說投

胎有兩種情況，一種是引業，引導衆生到什麼地方投生，過去生中曾修五戒生人道，修十善生天堂。同樣是人而生活享受遭遇迥不相同，屬於滿業。最重要的是今世修行，對愛、取、有特加防範，若先由愛上斷，則可收事半功倍之效。反過來叫「還滅論」，爲何有老死，因有生，爲何有生，因有行業，一項一項往上推，十二條中如有一項斷掉，輪迴就沒有了。我們今生能下手修行的只剩三條——愛、取、有，只要斷一個，六道輪迴就解決了。生死業因即是愛，愛不重不生娑婆。貪愛五欲六塵，貪愛名聞利養，什麼人能真正看得破放得下，就超越六道，永脫輪迴。如不能在愛上斷，在取上斷也行。對一切法不取不捨，不捨是順受，不取是不造業。隨緣了舊業，不更造新殃。至於從有上斷，只有諸大菩薩再來人，與衆生合光同塵。如衆所週知的濟公活佛，不拘小節，不守清規，不守戒律，好像愛取有都有，其實他心地清淨，一塵不染，乃上上乘真實工夫。凡夫只能在愛取上下功夫，愛取有是無量劫

來的習氣。今天初聞佛法，了解事實真相，而境界現前，毛病習氣又來了，見到順逆境界又生愛惡之心，貪瞋痴慢，自私自利，念頭一起來，要緊的是覺悟，用一句「阿彌陀佛」代替一切念頭就對了。

四諦是「苦集滅道」，此四字亦說兩重因果。苦是現在果報，集是過去的業因，滅是修行人未來證得的果報，道是現在修學的因緣。簡言之，諦是確有其事，佛說三界皆苦，三苦八苦，此處不必細表，初學的人往往不以為然，因世間快樂事很多，為何說是苦呢？世間樂事可以變成苦，謂之壞苦，而苦事不會變成樂，可見樂不是真的。要緊的必須知道為什麼要來作人，輪轉六道。佛觀察的透徹，人生為酬業而來，造善業得福報，造惡業受苦果，這是事實真相。看他人享受，自己受罪，認為上帝佛菩薩不公平。存這種思想，不但不能解決問題，反而更造惡業，一定要對因果律深信不疑，改善自己的思想行為，斷惡修善，積功累德，改造自己的命運，但這不是徹底解決

之道。這樣作今生來世可能得大福報，但不能保證生生不造罪業，如福報享盡，惡報又現前，必墮三塗，要根本解決，必須超越輪迴。修道證果，果是滅，滅煩惱，滅妄想，滅執著，滅六道輪迴。在四諦中最重要的是修道，修出離生死輪迴之道。佛在經論中說了許多修行法門，門門皆可成佛。我們每人根性不同，迷悟、習氣、染污亦異，如選擇的法門不適合自己的根性，勉強去學，耗費精力而得不到效果。

我們現在雖然對於般若經論有相當理解，切莫自滿，理雖頓悟，事須漸修，自己的毛病習氣能否斷除，在日常生活中，財色名食睡，見色聞聲，能否不動心，幻相現前，如有一絲毫愛惡之心，就不能出離三界。任何法門必須斷煩惱才能超越輪迴，唯念佛法門可以帶業往生，只要伏著煩惱，即可出離三界，伏比斷容易。文殊普賢在華嚴會上教導四十一位法身大士也採用這個法門，可知選此法門乃真有智慧，是上上乘頂尖人物的選擇。修淨土法門，

不但自己能成就，而且還要勸有緣的同參道友，在一生中圓滿完成佛道。

佛說五蘊是因衆生迷色法輕，迷心法重。五蘊包括色法一、心法四。十二處恰好相反，眼耳鼻舌身屬色法，色聲香味觸法屬色法，色法說十一條，意根屬心法只一條，這是對色迷的重，對心迷的輕的人說的。還有一種人，色心迷的都重，佛說十八界，六識是心法，六根中之意根是心法，其餘五根是色法，六塵是色法。在十八界中色法講了十一個，心法講了七個。佛說法是應機而說，活活潑潑，實無定法可說。

無智亦無得。

智是能觀之智，得是所證之理。無智是能觀之智不可得，無得是所證之理亦不可得。能觀是空，所觀之境界亦是空。此義很深，凡是熟讀楞嚴之人，多少能體會其義。在楞嚴會上，阿難尊者向世尊提出一個問題，即無明到

底從那裡來的？世尊對他說：「知見立知，即無明本③。」一語道破。有智即無明之根本，如有能證之智，有所證之理，能所未亡，無明即不能斷絕，所以無智才是真智，無得才是真得，得的是究竟圓滿的自性，能證之智也沒有了。一切法自相皆空，能取所取，能證所證，俱不可得。佛說法是對治我們的毛病，因衆生執著一切法皆有，以爲一切法相皆是真實。從此錯誤的觀點產生錯誤的想法與作法，即分別執著，有取捨得失，此皆屬空相。佛說空確是事實真相，並非假設，使我們了解事實之後，知道諸法空相，於一切法的幻想、分別、執著，便可一切放下，執有之病即可消除。但是空也不能執著，空也不存，此說到究竟處。智得也是緣生之法，亦無自性，亦不可得。下面經文顯示般若修學之大用。

以無所得故。菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙。無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。

以無所得故。此句總結前面所說，一切法相不可得，五蘊十二處十八界，一切修學的方法四諦十二因緣，智與得均不可得，身心世界萬緣放下，妄情盡了，真就顯了。罣礙即牽掛，有我執起煩惱障，煩惱障障性，心不清淨，不自在，不解脫，造業輪轉。有法執起所知障，所知障障慧，不了自性，不達性相，縱然斷了見思，出三界，因有法執，也只能屈屬於小乘，不能成佛，所以障大涅槃謂之礙。一切衆生錯認了四大、六塵、五蘊、十二處、十八界，執著我見我所，於是才有六道輪迴。菩薩依究竟圓滿的智慧，即依般若波羅蜜多，看清楚事實，心中無有障礙，不再有妄想執著。無罣礙故，無有恐怖，

遠離顛倒夢想。功夫又進一層。世間人最大的恐怖是生死，遠離恐怖即是了斷生死出三界。

生死輪迴之由來，一切經論中說之最詳。確因迷惑顛倒，造善惡因，感得三界果報。凡夫不知此事實真相，恐怖心時時刻刻縈懷於心中。華嚴說恐怖有十八種之多，不必一一細表，般若經中說的很明白，離開我法二執即無有恐怖。遠離顛倒，顛倒是無明、是錯亂。經中說四種顛倒，常樂我淨。凡夫不知世間無常，亦不知世間的樂是苦因。貪圖樂受自然生起三毒煩惱。樂不如苦，佛教我們以苦爲師，在苦悶時，易於警覺，時刻想出離。若迷在愛欲中，愈迷愈深，難以自拔。凡夫執著身體爲我，不知其爲四大假合，四大亦空不可得。凡夫身心都是污染，自己並不覺得。現在人心污染比從前不知道嚴重多少倍，心中充滿人我是非，貪瞋痴慢，此之謂顛倒。

夢境是妄想變現出來的，其根源是五蘊，色蘊是堅固的妄想，受蘊是虛

明的妄想，想蘊是融通的妄想，行蘊是幽隱的妄想，識蘊是顛倒的妄想。楞嚴卷十中說的很清楚。凡是有妄想的人皆有夢，夢的現象亦有種種不同。日有所思，夜必有夢。另一種是無始習氣，也有鬼神來托夢的。

遠離顛倒夢想才能達到究竟涅槃，究竟是圓滿佛果所證，菩薩雖不圓滿而能分證。涅槃是梵語，最常見的翻作滅，四諦中苦集滅道之滅。滅是滅煩惱。小乘的涅槃是滅見思煩惱，不究竟，稱爲「偏眞涅槃」。大乘菩薩所證，不但見思斷了，塵沙斷了，無明也破掉幾分，稱爲「究竟涅槃」。從初住到等覺有四十一個階級，品品分證，如來果地的大涅槃不是一下子得到的。此名詞又翻爲圓寂，圓是圓滿，寂是清淨寂滅，見思、塵沙、無明都斷了。圓是性德圓滿開顯了，佛說圓教初住菩薩只破一品無明，其作用即與如來果地上相彷彿。楞嚴經上，觀世音菩薩用「反聞聞自性，性成無上道」的修學方法，證入圓教初住，即可隨類化身，在諸佛刹海，普度衆生，可知究竟涅槃

有圓寂的意思。功德圓滿謂之大涅槃。菩薩依般若波羅蜜多的方法，從初住到等覺位，菩薩位已圓滿了。再往上去，三世諸佛依般若波羅蜜多，得阿耨多羅三藐三菩提。此處告訴我們一個非常重要事實，菩薩依般若智慧能證到等覺，一切諸佛也是依般若智慧證到無上菩提，無怪乎佛說般若二十二年。

佛法修學是戒定慧，般若是慧，常言說：「因戒生定，因定開慧」，般若若要從定中得到，般若不在經裡，不在佛的言語中，亦不在思維想像中。馬鳴菩薩在起信論中給我們一個啓示，看經聽法要「離言說相，離名字相，離心緣相。」心緣是思想研究，不可想，一想就落到意識中。如不用心意識，就是自性起用，自性起用，般若才現前，此理很深。菩薩知道諸法空相，故能遠離妄想執著，以清淨心照見諸法實相，自然契入究竟涅槃。再進一步說，真正平等覺知諸法的真相，徹底究竟明瞭，這能明瞭的即是無上般若智慧。不得已說了這一個名詞，其實性相之中都沒有名言。不過用這些名相作一個

引導，由此契入真實。故在因稱它爲智，在果上稱它爲覺。果達到極處，加一個「無上」。「阿耨多羅三藐三菩提」譯爲「無上正等正覺」，此爲尊重不翻。正是無有一絲毫偏邪，等是與一切諸佛所證的平等，雙照二邊，轉八識成四智，證法空而悟眞如。眞是法性，如是法相。古德爲了使人容易理解起見，常用金作比喻，以金作器，器器皆金。金比作眞心，器比作法相。性即是相，相即是性，性相一如，故稱眞如，此諸佛如來眞正清淨的覺悟。如此一切諸法的實相（眞相）完全覺了，稱之爲菩提。古德有一簡單解釋，完全了解（證悟）契入，證得眞如、實際、法性的道理，可以說證得法界事實眞相，佛爲其建立一個名稱謂之菩提，此名相之由來。又說不可破壞，不可分別，謂之菩提。又說：法眞如性，無顛倒性，亦謂之菩提。從種種解釋，體會到阿耨多羅三藐三菩提圓滿的精義，佛是以般若而證得佛果。由此可知般若精髓，解悟尙且不易，證悟更難。正因其難，所以阿彌陀佛大慈大悲，

在西方建立極樂世界，作增上緣，叫我們到那裡去修學圓滿的般若波羅蜜多，若無圓滿智慧，如何能不退轉？定功尚且有退，唯有真實智慧才能達到不退轉，古德說的好，西方最殊勝的緣就是西方有諸上善人聚會一處，有他們關懷照顧，決定可以圓證大菩提。

故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒。能除一切苦，真實不虛。

此段經文從故知般若波羅蜜多至是無等等咒，是讚歎般若法至高無上，末後兩句是讚歎修學所得到的功德利益。佛菩薩都是依般若法門證得菩提涅槃，般若的功用實不可思議，無法稱說。最後以咒語來讚歎它，咒是願的意思，為四種陀羅尼之一。陀羅尼有總持之義，總一切法，持一切義，使善法不失，惡法不生。亦有明的意思，即光明智慧，能除一切障礙，能滅除五蓋

④。咒又有密語之義，密不是秘密，佛法無秘密，是神秘、是深密。佛在講經時有許多衆生，凡夫肉眼見不到，如天人、天龍八部以及鬼神，咒語中也有他們的語言。佛說經之後，通常以他們的語言，略說一遍，他們覺得有親切之感。咒又有真言義，能顯示諸法實相，真實不虛。顯說不能叫真言，顯說一般人聽了之後，常用意識心分別想像，反而障礙真實意趣。密說就不會有這些副作用，因為聽不懂就不會思維想像，反而容易得清淨心，超越一切戲論，見到諸法實相，因之稱爲真言。陀羅尼又含四義：(一)法：持所聞法，經無量時，永不忘失。(二)義：於諸法能分別邪正是非善惡，悉知無量意趣。(三)咒：總持咒願，神咒非常靈驗，總持無量義。有的能呼風喚雨，役使鬼神。現在有些失傳。與鬼神溝通，第一要誠，第二咒的音要正確。(四)忍：安忍，成就堅固的修行，於所聞法，得精進忍，不爲境緣所動，讚不喜，罵不憎。

大神咒是具足不可思議極大神秘的陀羅尼，能除一切障礙。障礙有三大類，

見思、塵沙、無明。神咒有力量破除此三重障礙。大明是咒的別名，明是光明清淨。佛在楞嚴會上放頂上光明，光中化佛誦出五會楞嚴神咒，以大光明破衆生無始劫來的痴闇，能照破無明，破除黑暗。無上是最殊勝，無等等是一切諸法都不能與它相比，把這個般若智慧讚歎到了極處。菩薩依它成就了究竟圓滿，三世諸佛依它成就無上正等正覺。可見四句讚歎非常恰當。就淨宗修學而言，就是無量壽經上所講的「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」。仔細觀察，此一句佛號即是咒語，完全是梵文音譯，確實是大神咒，它有不可思議無比神力。過去灌頂大師說：凡夫常常想消除業障，業障深重的人，所有一切經法懺法都不能消掉時，念「阿彌陀佛」可以消掉，可知這一句佛號就是大神咒。

楞嚴經上說，大勢至菩薩與五十二同倫，向佛自述往昔得道因緣。此五十二指菩薩的位次，十信、十住、十行、十回向、十地，加上等覺、妙覺，

共五十二位。換言之，大勢至菩薩從初發心一直到圓成佛道，就是用一個方法，發菩提心，一向專念阿彌陀佛，簡單容易，直捷穩當。此一句佛號能斷見思煩惱，破塵沙無明，這不是大神咒是什麼？大勢至這一類的人物，就用一句佛號斷盡了四十一品無明圓成佛道，我們沒有一絲毫懷疑。隋唐時代諸大德們把世尊四十九年所說一切經法作一比較，公認大方廣佛華嚴經是一切經中之王。再將無量壽經與華嚴相比，認為無量壽經才是真正第一經。華嚴到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，華嚴才達到究竟圓滿。華嚴會上的法身大士們到最後如不往生西方極樂世界，他們修行的就不圓滿。無量壽經自始至終均是宣揚西方極樂世界依正莊嚴，它是華嚴的歸宿，一切法身大士的結局，與華嚴相比，就把華嚴比下去了。

無量壽經有九種譯本，夏蓮居老居士擇其中最好的五種原譯本編成現在的無量壽經會集本。經文分四十八章，大家都知道在四十八章中以第六章為

第一，詳細述說阿彌陀佛所發四十八願，介紹西方依正莊嚴。四十八願中以那一願爲最重要呢？古大德幾乎公認第十八願爲核心，第十八願說的是十念必生。重重比較，認清楚，六字洪名是無上法門，是整個佛法的精華，也是十方三世一切諸佛如來所說的無上神咒，其功效能除一切苦。

苦的種類很多，簡言之，有三苦、八苦。三苦是苦苦、壞苦、行苦。八苦是苦苦的細說。八苦中生老病死，任何人均逃不過。身處有求不得苦，衆生有無盡的慾望，求不得就苦了。有愛離別苦，人、事、物、往往稱心如意的偏偏要分手離別。有怨憎會苦，不喜歡的人、事、物、想離開，偏偏離不開。五陰熾盛苦就是一天到晚胡思亂想，妄想分別執著，像猛火一樣的燒著，不會心靜。五陰熾盛是因、是造業，感受前面七種之苦。此處還有壞苦，一切色法物質會壞會變，是無常的。還有行苦，心中念念生滅不停。一切法歸納爲色心二法。壞苦是對色法說的，行苦是對心法說的。

佛說戒定慧三學，戒學教我們克制，要一切忍耐，這是修學的基礎。功夫深一層即得定，定能伏煩惱，心中清淨平等，但還是不究竟。總目標是般若智慧，慧若開了，苦就滅了。佛說轉煩惱爲菩提，轉生死爲涅槃。定不能轉，慧能轉。般若智慧現前，能把無始劫來所有煩惱習氣轉化成大菩提。佛菩薩以此善巧方便度化衆生。無盡的智慧德能原來是由煩惱變化而來的，所以煩惱菩提是一不是二，生死與涅槃是一不是二。除苦除得這麼圓滿究竟，真實不虛。般若法門歸結到一句萬德洪名上，更顯示名號功德不可思議。能持名號之人，不僅修念佛三昧，念佛三昧，諸經稱之三昧之王，實在這一句名號乃究竟圓滿的大般若。在《無量壽經》中可找到證據，世尊對彌陀之稱讚，稱之爲「光中極尊，佛中之王」，也是十方三世諸佛如來之讚歎。如此乃能肯定彌陀名號是「無上咒、無等等咒，能除一切苦，真實不虛。」

故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。

此段經文是結顯開密，本經共有二百六十個字，最後三十一個字是密說，前面是顯說。密說即佛門中常講的咒語。咒以不翻爲原則，咒語有五不翻，這是唐朝玄奘大師譯場所立的規矩。(一)咒語是佛的密語，只有佛明瞭，等覺以下菩薩均不知其義。(二)咒語每字每句均有無量義。研究大乘經時，知道顯說的經文亦含無量義，法味無窮，久讀不厭，何況如來神咒。(三)咒中有許多鬼神名號，佛呼喚鬼神令其保佑修行人，故咒中並不完全包括世間語言。(四)咒亦爲諸佛的密語，如軍中口令。誦咒無往不利，一定能得諸佛護念，龍天保佑。(五)誦咒蒙諸佛如來不可思議神力加持。有如此許多意義在其中，故玄奘大師以存其音不翻其義爲準則。密爲深奧難言之義，佛法中絕無秘密可言，

凡是秘密必有不可告人之處，如果心地清淨，正大光明，那有秘密可言。佛法是深密，義理深，非淺根人所能理解，故稱爲深密。因其義理太深，若非上根利智，即不對他說，不過有時也透露一點消息。

經論中說到修持，勸大家讀誦爲教法之一。讀誦時往往一面讀誦，一面思維經中意趣，如是則心不得清淨，思維想像研究探討都落在第六意識，決定障礙了開悟的門徑，很難成就三昧。自古以來解悟者多，證悟者少。證悟要由定慧契入，而老實人可由讀誦得到三昧，大開圓解。所以說讀經是戒定慧三學一次完成，中根以下習氣很重的人，展開經本就會望文生義，此類根性的人讀經不如念咒，念咒不明其義，故不起分別妄想，容易得到三昧，此密法修學的殊勝處。

玄奘大師不翻密咒，我們也不必勉強解釋。古大德亦有解釋者，如前清灌頂法師在其楞嚴經註解中，對楞嚴咒有詳細的解說，密咒變爲顯說，是否

如法則不敢說，不過諸大德們仍以不解釋爲宜。許多經典，顯說之後仍有密說，密說還是解說顯說中要義，不過言辭簡要，故又翻爲總持。因此只要了解顯說就夠了，密是顯之密，顯是密之顯。咒語最重要的音要正確，所以密宗非常重視上師口傳。

心經介紹到此地已圓滿。佛希望一切衆生快速圓成佛道，並不希望我們聞法之後，修三大阿僧祇劫，此並非佛之本願。世間爲父母者，希望兒女經歷小、中、大學、研究所、博士班完成學業。也有父母希望兒女是天才兒童，不需要經歷這求學歷程，十三歲即得博士。佛菩薩對衆生亦如此，希望有上上乘人，不必經歷菩薩五十二個階級，在一生中即能成佛。這種人就是有念佛的根性。無量壽經上告訴我們，這一句「阿彌陀佛」是無上神咒，不僅包括釋迦牟尼佛四十九年所說法，十方三世一切諸佛如來所說一切法亦都包括在內，所以它是第一神咒，第一個大總持法門。盡虛空，徧法界，無論什麼

根性衆生，遇到彌陀名號，沒有一個不得度。即使五逆十惡亦能得度。有人說佛既有如此大能，爲什麼不把世間苦難之人一齊度脫？答案是這些苦難之人不肯接受佛的教誨，不能依教奉行，與佛無緣，佛不能度無緣之人。這個念佛法門是給善根、福德、因緣均已成熟之人修的。《無量壽經》上說，阿闍王子等聞佛介紹西方淨土，發願將來成佛亦如阿彌陀佛。此念頭在心裡，但未說出。佛有他心通，知道他的心意，告訴大家，過去生中阿闍王子曾供養四百億佛，聽到此法門只生歡喜心，而未發心求生淨土。今天我們聞此法門即生信心，一心持名求生淨土，比阿闍王子的善根福德因緣多多了。知道西方世界確實殊勝，一心一意求願往生，這個福德太大了。一往生即頓超四十一位法身大士，得到阿彌陀佛果地上的成就。佛號如非圓滿秘密神咒，如何能令業報深重的凡夫，在短短期中，盡伏無量業障，往生佛國。

佛教大德，教宗般若，行在彌陀者不少。民國以來一位是江味農居士，

一生用四十年時間研究金剛經，完成了一部金剛經講義，近代往生傳有他的小傳。還有一位周止菴居士，也用四十年時間研究心經，寫成一部般若心經詮注，已印了許多版。這兩部書對於法相名詞的註解，至爲詳備。過去李炳南老師在大專佛學講座，即採用金剛經講義作教材。專心念佛，真正能得到般若真實智慧。顯說是叫我們開智慧，幫助滅煩惱障。密說是叫我們把分別妄想放下，恢復清淨心，滅罪除障，是大福德。在修學中最怕妄想執著。楞嚴經說：「知見立知，即無明本。」又說：「狂心不歇，歇即菩提。」一句佛號念到底，放下身心世界，大般若即現前。

附註

①三細六粗在大乘起信論中說之最詳，其言曰：「依不覺故生三種相，與彼不覺相應不離。」這三種相是：一者無明業相，二者能見相，三者境界相。又說：「有境界緣故，復生六種相。」這六種相是：一者智相，二者相續相，三者執取相，四者計名字相，五者起業相，六者業繫苦相。此九種相亦可配合十二因緣：(1)無明業相

配無明與行，(2)能見相配識，(3)境界相配名色六入，(4)智相配觸，(5)相續相配受，(6)執取相配愛，(7)計名字相配取，(8)起業相配有，(9)業繫苦相配生與老死。欲知其詳，請讀大乘起信論。

② 忍字不只含有忍耐，還有忍可，安心順受之義。安者安住，謂其心不動，一心正受。忍又分三種：(一)生忍。忍受人事間的種種毀辱苦迫加害，不生瞋恨，遇拂逆事不著相，應作滅罪觀。(二)法忍。(甲)於非心法之寒熱風雨飢渴老病死等能忍而不惱怨。(乙)於心法之瞋恚憂愁等諸煩惱能忍而不厭棄。又一解釋，吾人能遵照佛法實行，安心順受，無絲毫參差謂之法忍。(三)無生法忍。修諸法本不生觀，而得妄念不起，其心已正受此法而不動，名曰無生法忍。大智度論曰：「於無生滅諸法實相中，信受通達，無礙不退名無生忍。」

③ 知見立知，即無明本。這兩句經文出自楞嚴經卷五。知見立知句中之兩個知字意義不同。第一個知字與見字連在一齊，知見是一個名詞，指六根之根性而言，或稱本覺，即性體本具的明照之性。下一個知字是知覺，乃向外逐物感覺思維之分別心。

六根根性照物，尚未起分別時，寂然照了，不立妄知妄見，乃清淨真心，本覺常住，不隨分別，不隨動靜。一旦立知，即於剎那間起了分別，意識發生作用，生出我與我所，一切過患，隨之而來，乃是無明之本。

④五蓋。佛學的名數。蓋有蓋覆之義，能蓋覆心性而不生善法，共有五種：(一)貪欲蓋、執著五欲之境。(二)瞋恚蓋、於違情之境，懷忿怒之心。(三)睡眠蓋、心昏身重，不得其用。(四)掉悔蓋、於已作之事心生悔惱。(五)疑法蓋、於法猶豫而無決斷。

一九九四年四月記於美國西雅圖市

上淨下空法師 講述

劉承符老居士記

蕩益大師彌陀要解玄義講記

佛陀教育基金會 印贈

淨空法師於一九九三年六月二日起，在美國加州德安乍 (DEANZA) 學院講彌陀要解為期兩月，有錄音帶四十八卷。茲將其玄義九卷作成筆錄，供養讀者。

各位同學：

去年六月在此教室講了一部無量壽經，今年同一月份也與各位共同研究淨宗另外一部重要典籍，這是蕩益大師所作的彌陀要解。過去無量壽經尚未普遍流通時，修學淨宗所依據的典籍即阿彌陀經、蕩益大師之彌陀要解、與蓮池大師之彌陀經疏鈔。近一千年中淨宗修學能有成就者即靠這兩部註解，尤其彌陀要解，特具權威。過去印光大師對彌陀要解推崇備至。他說：即使是阿彌陀佛降世為阿彌陀經作註解，亦不能超出其上。甚至於肯定這個註解就是阿彌陀佛的全意，一點也沒有錯誤。我們知道印光大師是大勢至菩薩化身，蕩益大師的身份沒有洩露，一定也是再來人。印光大師對要解如此推崇，則

薄益大師不是阿彌陀佛再來，也必定是觀世音菩薩之流，否則當不起大勢至菩薩如此之讚歎。

末法時期特別是現在這個時代，人類煩惱重，苦難多，如想在一生當中能得到真實利益，解決現前問題，無論個人、家庭、事業，更進一步能解決我們的永恆問題，即佛門中所說的生死大事，確實有效，確實可以做到者，在所有一切法門中，唯獨淨土法門可以承當。古德說這個法門簡單、容易、快速、穩當，且無比的殊勝。祖師大德異口同聲都說這個法門是「難信之法」。自古以來對於淨土法門真能修持有成就者，只有兩種人：第一種是善根深厚之人，根性很利，特別聰明，一聽此中道理與事實即能深信不疑，竭誠接受。第二種是有福之人，非世間五欲六塵之福。世間的榮華富貴全是假的，真正福報是聽此經後，雖不懂道理卻能深信，至誠遵行。最難的是中間分子，為數甚多。歷代高僧大德善知識，苦口婆心講解介紹，也是爲了這些

中等人。

佛教是佛陀對一切衆生最好的教育，絕不可視爲宗教。佛說法四十九年，講經三百餘會，所說的法後人把它整理出來，傳到中國，又經古德翻譯整理分類，編成大叢書，名之爲大藏經，其內容一言以蔽之，就是述說宇宙人生的真相。今天講此要解，也是研究宇宙人生之真相。

佛說阿彌陀經要解

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

清西有沙門蕩益智旭解

原夫諸佛憫念群迷，隨機施化，雖歸元無二，而方便多門。然於一切方便之中，求其至直捷至圓頓者，則莫若念佛求生淨土。又於一切念佛法門之中，求其至簡易至穩當者，則莫若信願專持名號。是故淨土三經並行於世，而古

人獨以阿彌陀經列爲日課，豈非有見於持名一法，普被三根。攝事理以無遺，統宗教而無外，尤爲不可思議也哉。古來註疏，代不乏人。世遠就湮，所存無幾。雲棲和尚著爲疏鈔，廣大精微。幽谿師伯述圓中鈔，高深洪博。蓋如日月中天，有目皆覩。特以文富義繁，邊涯莫測。或致初機淺識，信願難階。故復弗揣庸愚，再述要解。不敢與二翁競異，亦不必與二翁強同。譬如側看成峰，橫看成嶺。縱皆不盡廬山真境，要不失爲各各親見廬山而已。將釋經文，五重玄義。

經題是佛說阿彌陀經。有些經題冠上「佛說」二字，有不加者，如金剛般若波羅蜜經、妙法蓮華經皆未加佛說，而此二經確是佛說。在一般慣例上，經典從正宗分開始，第一句是佛說的即加「佛說」二字，如非佛說則免加。佛所講的經，從內容性質將其分類稱爲十二分教，其中有一種是無問自

說。佛看衆生機緣成熟，可以接受某一層次的教化即無問自說。阿彌陀佛是梵語，阿是「無」，彌陀是「量」，佛是「覺」。阿彌陀佛即「無量覺」。佛本來是一切無量，惟經中特別說出兩個意思，即「無量壽」與「無量光」。壽指時間，過去現在未來。光指無量空間，十方世界。時空包括一切，光壽雖代表時空，而光壽二字遠比時空二字來得活潑，意義深遠。在一切無量中壽命是最重要的，如果壽命有限，則一切智慧才藝德能財富均落空。

符按 前面所提十二分教又稱爲十二部，就是按經典的體裁分爲十二類別。有偈云：長行重頌並孤起，譬喻因緣與自說，本事本生未曾有，方廣論議及授記。

- (1) 長行、就是一行一行的長文。
- (2) 重頌、將長行的義理，用偈頌方式重新說一遍。
- (3) 孤起、單獨的偈頌，與前後經文無關。
- (4) 譬喻、用比方來說明經文的義理。

(5) 因緣、敘述某種事發生的因緣。

(6) 自說、平時有人請法，佛才說法。唯獨阿彌陀經，無人請法而佛自說。

(7) 本生、佛說過去弘法利生的經歷。

(8) 本事、菩薩羅漢在因地所行的事蹟。

(9) 未曾有、從來沒有見過的神通變化。

(10) 方廣、就是方正廣大的經，有圓融無礙的境界。

(11) 論議、佛弟子研究經律的報告，或者佛與弟子討論的紀錄。

(12) 授記、佛給菩薩授記何時成佛，在何淨土等等的預言。

中國古代聖賢，對宇宙人生真相有相當的認識。例如老子道德經五千言，

其一開端即說：「道可道，非常道。名可名，非常名。」他知道名是假的，

佛菩薩的名號是由其教化衆生的宗旨而定，用現代話說就是口號。如釋迦牟尼佛來到這個娑婆世界，其教學的方針，須對症下藥。這個世界衆生毛病太

多，第一是缺乏慈悲心，第二是妄想執著太重，所以佛取名「釋迦牟尼」。「釋迦」是「仁慈」義，「牟尼」是「寂滅」義。化導衆生以慈悲爲懷，心地清淨。如阿彌陀佛來此世界作佛也要用「釋迦牟尼」尊號，才能醫治我們的毛病。若釋迦佛到西方極樂世界作佛，即不能用「釋迦牟尼」，因西方人都仁慈，每人心地清淨，不需要仁慈寂滅之藥。佛無固定名號，亦無永久名號，乃是應機說法，亦無定法可說。佛教化衆生，隨類現身，無一定相貌，隨各民族之相貌而示現。如楞嚴經講的「隨衆生心，應所知量。」

符按 前面提到老子道德經，其第一章開端即說：「道可道，非常道，名可名，非常名。」這幾句話實爲全部道德經之綱領，殊不易解。茲爲便於初機，略作補充。第一個道字是指「眞常」之道，即是道體。第二個道字即「說」的意思。就是說眞常之道，無相無名，一說便錯，動念即乖。也就是大乘起信論所說的眞如，其言曰：「一切法從本已來，離言說相，離名字相，離心緣相，畢竟平等，無有變異，不可破壞。」

唯是一心，故名真如。」老子所說的「道」即佛家所說的「真如」。哲學家稱之為「本體」，這個本體在佛經中隨處可見，但其名稱變化多端。在下平日讀書，將此真如同類異名之詞彙登記有七十二個之多，尚不齊全。老子又說：「名可名，非常名。」就是說道本無名，如勉強給它一個道的名字，乃是一分假名而已，並不能完全代表道之體。他又想到，道既是無相無名，然而天地萬物都是由它變化出來的，所以他又說：「無名天地之始，有名萬物之母。」無名是體，有名是用。無名是性，有名是相。相非性而不融，性非相而不彰。老子深觀至此，其哲學思想在我國古籍中首推第一。在下有一分不成熟的想法，總認為老子孔子都是大菩薩再來。他們是釋迦牟尼佛的先遣部隊，佛叫他們來中國，給華人先打好一個哲學底子，然後才能接受博大精深的佛家思想。但是老子雖然觀察到本體的輪廓而究竟沒有登堂入室，常謂吾有大患，為吾有身。頗似二乘，虛無自然，又似外道，究其實，他是人天乘兼修梵行者，而終不能徹一心之源。假使他能有機緣受教於佛陀，可能經佛一指點，即成爲有修有證之法身大士。

佛經萬古常新，適用於各時代，三千年前在印度所講的經典對當時的印度人有受用。三千年後這些經典對今天的衆生一樣有受用，無有差別。然而人的意識形態、文化背景、與生活環境，古今大不相同，如何能普遍適用於各時代，就要有註解。註解就是將佛經現代化、本土化。此要解是蕩益大師在明朝所作，距今已有五百年。今天講此要解又要以現代化的方式以解釋之。至於何人能譯、能講、能解，皆是嚴肅問題。翻譯經典如不能明白佛的真實義，可能翻譯錯了。古人說：「依文解義，三世佛冤。」必須如開經偈所說「願解如來真實義」。

各位同學必須知道，中國近代受盡了屈辱，好像樣樣不如外國人，其實中國人乃是最幸運最有福的人。佛教傳到中國，歷代高僧大德都是修行證果的人。證果的意義是對於佛在經中所講的理論，他完全明白，如不能親自把它證實，只是聽佛所說而自己未能親證，他翻譯經典或講經說法一定會發生

錯誤，所以古來大德翻譯經典講經說法都不是凡人。如果我們願意繼承這份寶貴遺產，我們的祖先只要求我們一個條件，即熟諳中國的文言文。我們祖先聰明，知道言語是會隨著時代變的，而文字不變，把語言與文字分成兩條道，因而文言文傳了千年而無變化。現在讀論語等於同孔老夫子交談，讀孟子即與孟子見面。

佛經最晚的翻譯是在南宋時代，爲數不多，十分之七八是隋唐時翻譯的。經典的文字是譯經時代最淺顯的，也是就當時的白話文。例如阿彌陀經是姚秦時代翻的，尚在隋唐之前，但是比同時代陶淵明的文章容易懂。如對於文言文有造詣，即能接受古聖先賢的寶貴智慧遺產。學文言文應由背誦古文下手，儘量從古文觀止裏選擇，背熟五十篇即能閱讀古文，背熟一百篇即能寫文言文。我常勸勉同修要教你們的子女背古文，現在他們雖然感覺有些困難，將來他們會感激你們父母一輩子。如年歲稍長，礙於工作，無此精力時間，

最好背誦無量壽經，只有四十八章。夏居士的會集本非常好，最重要最精華的經文均予納入，包含五種原經，最早的是後漢時代翻的，最晚是宋朝。若能讀熟，則閱其他經典即無困難。

阿彌陀經是姚秦時代羅什大師翻的。中國以秦作國號的有四個朝代，歷史學家即冠以帝王之姓以區別之。第三個朝代是符秦，帝王是符堅。他的大臣姚萇發動政變，推翻符堅而自立爲王，稱爲姚秦。當時出了不少高僧大德，如慧遠、道安、僧肇、謝靈運、陶淵明都在同一時代。三藏法師是學位之稱，對佛所說經、律、論三藏無不通達，方可稱爲三藏法師。蕩益大師生於明末，歿於清初。大師的生平在其傳記中有詳細記載。另外在彌陀要解講義與親聞記中亦均有詳述。要解講義是圓瑛法師著的，彌陀要解親聞記是寶靜法師著的，這是兩部很好的註解。大師晚年專修淨土，所以他取了一個別號叫西有，其含義是指佛所說的西方極樂世界是真有。

佛所說的娑婆世界，從前大家均認為是銀河系，依黃念祖老居士的解釋，銀河系是佛經所講的一個單位世界，由此推算，三千大千世界包括十億個銀河系，是一尊佛的教化區，可見宇宙之大幾無法想像。

佛最初講無量壽經，次講觀無量壽經，最後講阿彌陀經。西方極樂世界是真有，阿彌陀佛也真有。怎樣才能去呢？第一、要真相信。第二、要真發願肯去。第三、專念阿彌陀佛。專念必須把妄想、分別、執著一齊滅掉。今生如不能生西方，來生一定更苦，因為我們從早到晚，思想不停。如所想的利益衆生之事少，而自私自利之事多，則來生定是苦多樂少，每況愈下。

「沙門」為古印度各宗教出家人之通稱，又名「勤息」，「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴。」傳到中國之後，沙門即變成佛教出家人專用的名稱，並含有在學習期中之稱謂。藕益大師自稱為沙門，乃自謙之意，不敢自稱法師。有人以「大師」稱謂出家人實屬過份，觀音普賢大勢至等覺菩薩與彌勒後補佛

尚且稱爲「大士」，「大師」乃對佛之尊稱，今人不了解佛學常識，竟以此名號稱呼凡夫，近乎譏嘲。藕益是大師的別號，智旭是大師出家的法名。

「原夫」二字是文言文之起題語，乃虛詞，無何意義。佛是梵文音譯，全文爲「佛陀耶」，義爲覺者，乃尊重不翻。華人喜簡，只採用佛字。對宇宙人生真相真正明白謂之覺者。宇宙是生活環境，人生是自己本人。誰認識自己？由何而來，將來往何處去，過去無始，未來無終。小則個人家庭，大則社會國家，甚至於廣大的虛空法界，如真能了解，才能作得了主宰，得大自在，不會受環境之支配與壓迫。成佛是成就究竟圓滿的智慧，無所不知，無所不能。諸佛是徹底明白宇宙人生的真相者，爲數無量，他們能作到，我們也可以作到。

藕益大師把這個念佛法門解釋給我們聽，依其方法修學，在一生中亦能得到如諸佛菩薩之成就。佛菩薩及歷代祖師大德，決無欺騙，他們對我們一

無所求，騙我們作什麼？故對於他們的教導應深信不疑。佛佛道同，無量諸佛都是慈悲、真誠、清淨，憫念群迷。「群迷」指九法界，包括菩薩、聲聞、緣覺、天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄。「菩薩」譯為「覺有情」，而覺的並不圓滿，至少仍有一分生相無明，故仍在九法界。佛教我們用理智，不用感情，佛以無條件慈悲憫一切衆生，全心全意照顧衆生，隨機施化，教導衆生修持正法，直至成佛。

憫念是慈悲義，如果沒有慈悲心，佛對於教化衆生的原動力就沒有了。世間人一天到晚努力工作是名與利在背後推動。佛菩薩既不貪名，又不圖利，只是憐憫一切迷惑的衆生而隨機施教。在教學內容與方法，因衆生根性、迷悟、生活方式、教育程度均不相同，不得不因人施教。所謂教化，教是由因上講的，化是由果上說的。接受佛教導之後，應有氣質變化，從前愚痴，現在聰明，從前覺得苦惱，現在感到快樂。佛教學的宗旨對一切衆生均相同，

都是教衆生圓滿成佛。此之謂歸元無二，方法雖多，目標則一。

中國隋唐以後佛教分爲大小十宗，距今已有一千五百年。後人往往存門戶之見，認爲自己所修的法門是對的，其他均非。但佛說「歸元無二，方便多門」，幸勿自讚毀他。佛在世時，有人向他請教，他一定指示一個正確的方法令其得到圓滿的成就。現在佛不在世，只能依靠佛經修學。這些經典如同醫生對病人的處方，如藥方與病症不合，恐怕會發生嚴重後果。蕩益大師爲我們介紹的阿彌陀經是佛看衆生機緣成熟，無問自說，不是專對某一種人說的，而是對當時及後世一切衆生說的。自古以來修淨土法門得到成就者爲數最多，它是最直捷、最圓頓，可以躡等，不要經過漸修而可以頓超。從小學一年級可以直升博士班，超越菩薩五十一個階級，而且方法又極簡單，叫人不敢相信，很不可思議。

符按

前面法師說：念佛法門可以躡等，可以超越，不要經過漸修，這話說的一

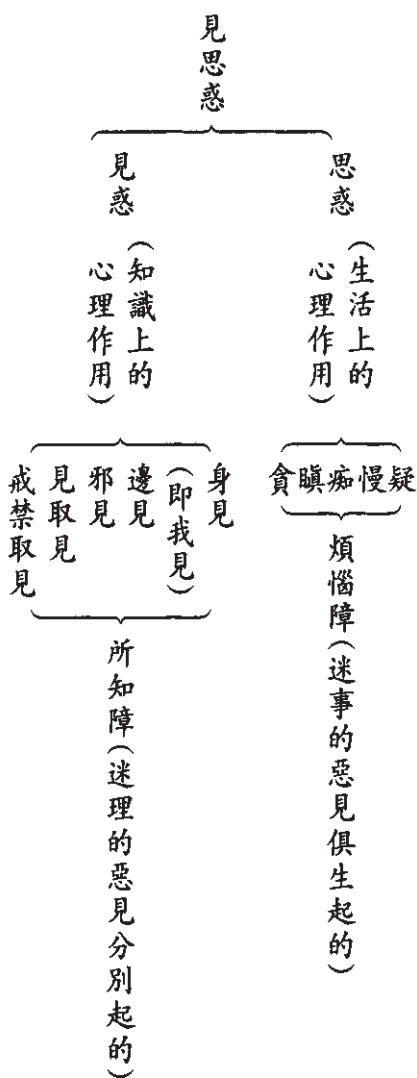
點不錯，十念成就在無量壽經中載有明文。但是初機同修不要誤會，學佛沒有取巧，所謂頓超也是由漸修而來。慧能六祖大師是賣柴的，不識字，一聽「應無所住而生其心」即大悟，還說了幾句開悟的話，五祖乃傳與衣鉢。六祖修了多少劫誰知道呀！善財童子參五十三位善知識而證入法界，但須了解，善財生時，種種珍寶，自然湧出，故相師建議給此兒以善財之名，誰知道善財修了多少劫。一個下愚人一聽念佛法門即信而行，此人不於一佛二佛三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根，他是從來歷的。我們也不要小看自己，也是修了多少劫，現在才肯來聽經接受念佛法門。今生既然遇到這個希有難逢的機會，可千萬不要再錯過。

六道輪迴是自己造的，因迷惑而造業，造業必受報，善惡果報，絲毫不爽。如想超越六道，要不造業。不造業、很難。不迷惑、更難。何謂業，業是造作之果。事有善惡，業亦有善惡。業分三種：身、口、意。身體的造作，口中所發言語，意起念頭，身口造作聽命於意。要想超出輪迴，須先斷惑。

三界六道之業因即見、思二惑，完全斷掉才能出三界，這不是一生所能作到的。若想得人天福報比較容易，世間聖賢及各宗教家都可以令人作到，超出輪迴是世間人辦不到的，所以佛才出現於世，使衆生能遇緣得度。

符按

見思二惑是三界煩惱之通稱，茲將其列表於後：

以上見思二惑各有五種，初機同修讀其名詞即能會其義。惟最後兩項略予說明：(一)見

取見、見就是主觀的見解，取是執著。執持自己不正的主觀以為是正確。如外道以升天為永生，稱之為「非果計果」。(二)戒禁取見、戒是性戒，如殺盜淫之類，禁是遮禁，如飲酒食肉。持戒持禁本是善法，其過在執取一種偏差之成見，即以錯誤的觀念而持戒禁，徒勞無功。如外道得天眼通，看見牛生天，以為學牛的生活即可生天，於是學牛吃草，只有自己吃苦頭而得不到結果。此之謂「非因計因」。

念佛法門是帶業往生，帶業才有希望，不帶業就難了，其他法門未有帶業之說。前些年有人說：淨土宗帶業往生之說在經典中找不到根據。一九八四年沈家楨居士請我到紐約講經，在洛杉磯轉機時，周宣德老居士到機場接我，一見面他就說：「法師呀！不得了，有人說念佛法門帶業不能往生，我這幾十年佛不是白念了嗎？」態度非常嚴肅。我說：「帶業不能往生，就不要去了。如帶業不能往生，西方極樂世界只有阿彌陀佛孤家寡人一個，我們去作什麼？」文殊普賢大勢至觀音諸位等覺菩薩還有一品生相無明未破，都是

帶業，如果不帶業，還會有三輩九品之分嗎？」他聽了這些話才放心。

淨土三經古大德稱爲「往生經」，後來祖師們又把華嚴經之普賢行願品與楞嚴經之大勢至菩薩念佛圓通章附在三經之後，稱爲淨土五經。五經中提到念佛法門分爲四種：第一、實相念佛。第二、觀想念佛。第三、觀像念佛。第四、持名念佛。佛非常重視持名念佛，在大本無量壽經與小本阿彌陀經中，佛都教導我們專持阿彌陀佛名號。不但本師釋迦牟尼佛如此，一切諸佛都同聲讚歎。念佛究竟有什麼好處，一般人如不深深契入其境界，實難說出。古德如善導、永明、蓮池、蕩益諸師的著作，確實發揮得詳盡透澈，可惜我們業障深重，讀這些書之後依舊不能生起清淨心，必須要善知識開導解釋，還要自己認真修行，才能得益。否則不過在八識田中種一點善根而已。

四種念佛法門，以專持名號簡單易行。專是專一專心，持是保持不能把它失去，名號是「南無阿彌陀佛」六字。我們一天到晚，一年到頭，不可離

開這句佛號。念的方法，四字六字，大聲小聲均無不可，不出聲默念亦可。只要不間斷、不夾雜、不懷疑。多少時間可以見效？我告訴各位：三個月到六個月即見功效。業障可以消掉一部份，感覺頭腦清楚，比以前聰明。煩惱、憂慮、妄想、牽掛都少了，心地清淨。理論懂不懂沒關係，只要依法修行，確能見效。

對古聖先賢的教誨必須有信心。佛的話句句真實，只要真誠懇信，真正發願，冥冥中立刻得到阿彌陀佛本願威神的加持，以此原則念佛，功夫成熟時定有不可思議的感應。人在世間最大的福報不是財富長壽，真正福報是臨終時不生病，頭腦清楚，知道到那裡去，這是真正的福氣。這些年來在台灣，坐著走的、站著走的約有二三十人，臨終有瑞相的不在五百人以下。南洋新加坡、馬來西亞也有五六位。甘老太太有位親戚移民到美國，年歲大了，與兒女同住，在家照顧小孩兼燒飯。有一天早晨她沒起來燒早飯，家人到她房

間一看，她盤腿坐在床上已往生了。最奇怪的她把全家大小的孝服全做好了，後事預備的整整齊齊，可見她預知時至。此乃甘老太太親眼所見。

人生在世是一場春夢，時時刻刻都在夢中。真正覺悟的人才肯放下，世間無有一法可得，身要可得，應無衰老病死。人之相處乃是緣，緣聚時莫喜，緣散時莫悲，乃正常現象。

禪宗接引上上根人，中下無份，比大乘人還要高。教下如華嚴天台法相三論，其對象爲上中根性，大概上根利智者修學都能有成就，中根者即差很多，下根無份。惟此法門上中下三根不識字的老太太老公公也都能修，也都能證。往生傳中衡州王打鐵是個鐵匠，一家四口，生活很苦。有一位出家人路過其門，王打鐵即請其到家接受供養，並請教離苦得樂方法，法師教其念佛。他依教奉行，打一下鐵，念一聲佛，如此三年，有一天他說了一個偈子。他說：「叮叮噹噹，久鍊成鋼，太平將近，我往西方。」說了之後，打一下

鐵錘，站著走了。民國五十七年台南將軍鄉有位老太太站著走的，去年我在高雄講經時提及此事，有幾位都說知道有此事實。台北蓮友念佛團李濟華老居士往生之事更不可思議。他在念佛團講開示，講了一個半小時，苦口婆心勸大家念佛。講完之後，他說我要回家了，下了講台，坐在客廳藤椅上就往生了。他兩個月以前就有預感，得空時即出去看朋友，似有惜別之意。有一次與其夫人坐三輪車參加法會，向其夫人說：我若往生，你會不會寂寞？夫人說：你若往生乃大好事，我不會寂寞，這可以證明他預知時至。

念佛分理念與事念，理念是把道理方法境界統統搞清楚，念的當然專心。事念是對理論不明白，但專心念佛。事念念到心地清淨，智慧自開，亦可達到理念。

自古以來，弘揚佛法最普遍的經典就是佛說阿彌陀經。因此註解此經者為數甚多，其中最具權威的即蓮池大師的彌陀經疏鈔。蕩益尊稱蓮池為雲棲

和尚。在蕩益時代蓮池已圓寂，而其著作存在。蕩益以師事之，依蓮池教誨學習，即所謂私淑弟子，類似儒家孔孟。蓮池是淨土宗第八代祖師，蕩益是第九代祖師。蓮池爲彌陀經作了一個註解叫疏鈔，先作疏，「疏」是解釋經的，後來覺得太深，恐怕後人看不懂，所以又作鈔，「鈔」是註解疏的。此部疏鈔在台灣流通甚廣。現在我們把疏鈔連同古德法師所著的彌陀疏鈔演義合印成一本，「演義」是註解鈔的。古德法師是蓮池的徒弟又是侍者。蓮池著作流傳於後世，得力於古德法師。我在台北曾講過一次演義，留有三百三十五個錄音帶，內容豐富，稱之爲博大精深，甚爲恰當。

幽谿是天台山幽谿高旻寺傳燈法師，蕩益以地名稱之，表示尊敬。他與蕩益的師父是師兄弟，所以蕩益稱幽谿爲師伯。他晚年專修淨土，每次講彌陀經都感得天樂鳴空，大眾都聽到。他將阿彌陀經作了一部圓中鈔，以天台宗假中三觀發揮，取圓融中道義。鈔是解釋疏的，疏是元朝時大佑法師作

的，其名曰阿彌陀經略解。此圓中鈔流通不多，蕩益言其高深洪博，文富義繁，或不便初機。

蕩益大師爲便利初機作此要解有獨到之見解，故其內容亦無須乎與以上蓮池幽谿二位大師相同。側看成峰，橫看成嶺二句，借用蘇東坡遊江西廬山時所作詩中的話，詩曰：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同，不識廬山真面目，只緣身在此山中。」其意義是他已經見到廬山真面目，親證西方淨土的境界。

依天台宗講經的方式，在開經之前先講玄義。玄義是以很短的時間把全經大義作綜合的介紹，使聽衆先有一個概念，然後繼續聽講經文易於理解。天台用五個段落說明經中綱要，謂之五重玄義。第一解釋經題。第二辨體、說明此經理論的根據。如意義不明，信心很難建立。第三明宗、說明此經之宗旨，修學的綱領與方法。第四論用、用處何在。宗是修因，用是結果。第

五判教、祖師大德爲佛經整理分類，依淺深次第，契各類根機。

第一釋名。此經以能說所說人爲名。佛者，此土能說之教主，即釋迦牟尼。乘大悲願力，生五濁惡世。以先覺覺後覺，無法不知，無法不見者也。說者，悅所懷也。佛以度生爲懷，衆生成佛機熟。爲說難信法，令究竟脫，故悅也。阿彌陀，所說彼土之導師。以四十八願，接信願念佛衆生生極樂世界，永階不退者也。梵語阿彌陀，此云無量壽，亦云無量光。要之功德智慧，神通道力，依正莊嚴，說法化度，一一無量也。一切金口，通名爲經。對上五字，是通別合爲題也。教行理三，各論通別，廣如台藏所明。

釋迦佛乘大悲願力，生五濁惡世，廣度有情。人爲什麼要到世間來？我在十三、四歲時常想此一問題，有時想幾個月，但得不到答案。佛說「人生爲酬業而來」，以往造善，今生得福，否則事事都不順心，因果報應乃事實

真相。如把此種事實搞清，心安理得，不再怨天尤人，心就安了。心安則定，定能生慧，從此棄惡向善，改變未來。袁了凡先生所著了凡四訓，闡明改造命運極爲詳盡。他平生改過自新，斷惡修善，把得邵子皇極數正傳之雲南孔老先生爲他所算之一生命運整個轉變過來。佛事門中有求必應。求、如理如法求，均能求到，若求不到乃是有障礙。這本彌陀要解書中所求的是求成佛。成佛都可求到，至於世間名聞利養，功名富貴，豈不等於雞毛蒜皮。如理如法的求可以把業報身轉變爲願力身。從前業報身念念爲自己打算，今後念念爲一切衆生，念念爲佛法。佛法是世間至善圓滿的教育，假使衆生有機緣接受佛法，都可以把業力轉變爲願力。

佛在三千年前講此經時，如非大智慧人，很難體會。今天講這部經，大多數人都能認同。佛說此土是五濁惡世，現在看來，一點不錯。濁就是污染，現在污染情況嚴重，各國皆提倡環保。惡是惡業，人心不善，身犯殺、盜、

淫，口犯妄語、兩舌、惡口、綺語，意犯貪、瞋、痴。現在社會十惡充滿，佛以大慈悲願力生在這個時代，救拔我們脫離苦海。

佛是先覺，對宇宙人生真相徹底明白，無法不知，無法不見，以先覺覺後覺，菩薩是後覺。如真能依佛法修行就是菩薩，尤其這個法門，在無量壽經經題就有「佛說大乘無量壽」字樣，可見念佛法門是大乘菩薩修行的法門。佛以度生爲懷，念念幫助衆生快快成佛，以滿其心願。如我們的願力與佛的願力相同，則能轉業力爲願力。念頭一轉，從前是六道衆生，立刻轉爲法身大士。我們學佛亦應以衆生爲懷，以此圓滿的教育推薦於一切衆生，如此則與諸佛同願、同德、同心。

衆生機緣成熟，所以佛介紹此法門予衆生。在無量壽經發起序一開始，佛容光煥發，阿難尊者從來沒有看見過，因爲衆生成佛的機緣到了，佛特別歡喜。所謂機緣成熟是一聽就懂，一聽就信，一聽就開悟。此人在今生即能

永脫輪迴，得到究竟解脫，現在這個身叫最後身。凡是生到西方極樂世界是在活著時候去的，不是死了之後才去。這是不死的法門，亦謂之「當生成就的法門」。功夫好的預知時至，自己知道，歡歡喜喜的就走了。

倓虛法師在佛七開示中說，他一生親眼看見往生的有二十多人，聽說的不計其數。機緣成熟的人是過去無量劫來所修的善根成熟了，現時得到十方一切諸佛如來冥冥中加持，使其能接觸到這個法門，立刻能解、能信、能願、能行。我們一定要珍惜此時此刻聞法的機會，下定決心念佛，再不能在這一生空過。

佛在阿彌陀經上說：「我於五濁惡世，行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提，爲一切世間說此難信之法，是爲甚難。」釋迦佛就是修念佛法門成佛的，蕩益大師在此點醒我們，這才恍然大悟。

阿彌陀佛是西方極樂世界的導師，西方極樂世界爲十方世界一切諸佛如

來所讚歎。諸佛都有一個共同大願即度衆生成佛道。佛佛道同，都感覺衆生難度，同時知道西方阿彌陀佛有一個方便念佛法門，三根普被，利鈍全收。所以諸佛都把自己的衆生推薦到阿彌陀佛的西方極樂世界。釋迦牟尼佛也不例外，說淨土三經勸我們生西。而且生西法門又極簡單，只要信、願、念佛即可，老老實實念這一句「阿彌陀佛」就行。臨命終時佛一定來接引，這是他的本願。在任何剎土一切法門都是進進退退，唯獨念佛法門，生到西方以後，只有升級，沒有退學，不過進的快慢而已。不退轉有三種：一、位不退。小乘證到初果聖人，不會退到凡夫位，但往上升級時間很長。二、行不退。菩薩大慈大悲，教化衆生，不會再退到小乘。三、念不退。念念趨向於無上菩提，乃法身大士，破一品無明，證一分法身。念佛生到西方就圓證三不退，真是難信之法。

「功德」二字必須弄清楚。功是修行功夫，德是果報。一分耕耘，一分

收穫，耕耘是功，收穫是德。利益衆生爲功，長養菩提爲德。「德」字與得失之「得」同一意義。例如持戒是功，因戒生定，定是德。修定是功，依定開慧，開智慧是德。智慧開了能破無明，能斷煩惱，成就無上菩提涅槃。「功德」與「福德」不同，福德只能得人天福報，不能超越輪迴。梁武帝是虔誠佛弟子，在位時造四百八十座寺院，度數十萬人出家。禪宗達摩祖師來中國拜訪梁武帝，帝向其誇耀說：我建了若干寺廟，度了多少僧衆，這些功德大否？達摩說並無功德。結果話不投機，達摩遠走少林寺面壁九年。假如當時梁武帝問達摩，我的福德大不大，達摩一定說福德無量無邊。六祖大師在壇經上也說，生死大事，福不能救。功德無法給人，福德可以給人。神通就是能力，通是通達，神是神奇莫測。道力指修養的功夫，就佛法說即指戒定慧。「依報」是生活環境的享受，「正報」是自己身體，莊嚴是真善美慧。善於說法者有很善巧的教學方法，使人聽了歡喜接受。化度是幫助人變化氣質，

化凡成聖。以上種種皆是佛法修學的最高目標。

凡佛親口所說之法均稱爲經，其實佛經含有五種人說的。其他人所說，如與事實真相吻合，經佛認可，亦視同佛說。佛家有所謂法印者，印表信，官府公文蓋有大印即認爲有效。一切大乘法以實相爲法印。如非佛說而其內容也是事實真相，亦等同佛說。

「教行理三，各論通別，廣如台藏所明。」蕩益大師對教行理不再詳說，因蓮池彌陀疏鈔與幽谿圓中鈔都說的很詳細，另外天台宗的典籍亦均可參考。教是教學的課本，佛的一切經典即教科書。佛經內容必有道理，且能適合各階層、各地區、與各時代衆生之需要。理之外須有依理修行的方法，依之而行，將來一定可以得到證明。

第二辨體。大乘經皆以實相爲正體。吾人現前一念心性，不在內，不在外，

不在中間。非過去，非現在，非未來。非青黃赤白，長短方圓。非香，非味，非觸，非法。覓之了不可得，而不可言其無。具造百界千如，而不可言其有。離一切緣慮分別，語言文字相。而緣慮分別，語言文字，非離此別有自性。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。實相之體，非寂非照。而復寂而恆照，照而恆寂。照而寂，強名常寂光土。寂而照，強名清淨法身。又照寂強名法身，寂照強名報身。又性德寂照名法身，修德寂照名報身，又修德照寂名受用身，修德寂照名應化身。寂照不二，身土不二，性修不二，真應不二，無非實相。實相無二，亦無不二。是故舉體作依作正，作法作報，作自作他。乃至能說所說，能度所度，能信所信，能願所願，能持所持，能生所生，能讚所讚，無非實相正印之所印也。

佛說此經根據什麼理論與事實說的，要先明瞭，然後才能真正產生信心，

依教奉行。大乘經皆以實相爲體，實相是宇宙人生的真相。人生是自己，宇宙是生活環境。大乘經對我們是如何的重要，不能不明白自己的生活環境。不明即迷惑，迷必顛倒，以真爲假，以邪當正，以惡當善。因而處世待人接物以及思想觀念上均發生錯誤。大乘經指導我們一條正確修行之路是其殊勝處。

「吾人現前一念心性，不在內，不在外」。這一段話是很難懂，而確是事實真相，簡單扼要的說出來了。實相，哲學家稱之爲本體。佛在大乘經中解釋說，從體上講「無相」。宇宙萬法如何生的？世界如何來的？動植物如何有的？都是由一個根源生出來的，這個根源即是本體。古今中外哲學家宗教家均探討本體問題而未得到結論，有所謂一元論、二元論、多元論，唯心、唯識諸說，佛在三千年前已在大乘經中說出來了。佛說萬有的本體是心，天地萬物皆由它變現出來的。能變的是一個，所變的無量無邊，這就是大乘經

講的真如本性。楞嚴經阿難找真心找了七個地方，佛皆說不對。這個真心無形象，無色彩，非過現未，非香味觸法。但它是有，不是無。佛法常用一個「空」字形容它。空不是什麼都沒有，心經講「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色。」色講現象，空講本體。空是能變，色是所變。諸位都有作夢的經驗，夢中境界，一定有一個能現夢境的東西，比作心性，夢中現的境界是色相，是由能現的體變現出來的。色相是假的，能變的是真的。所以心叫真心，性叫本性。相是假的會變的，能現相的體是真的，十法界依正莊嚴都是它變現出來的，所以禪家有一句話：「若人識得心，大地無寸土。」

我們現在是在迷，一天到晚胡思亂想，造業受報，感受六道輪迴，全是自心變現出來的，離開心性無有一法可得。吾人現前一念心性與諸佛如來無二無別，但第二念就錯了。第一念是本性，第二念是妄想執著。如能把一念保持著就成佛了。第一念沒有分別執著，對外面萬法都是平等的，沒有善惡、

是非、邪正、眞妄、利害，此之謂一眞法界。第二念分別執著就起來了。譬如我拿著一件東西在手上，你第一眼看見，很清楚，但你第二念想想這個東西叫什麼名字，它本來沒有名字，名字是旁人給它起的，是假名，叫一張紙，白色的，就是起了分別執著。從此引起貪瞋痴慢。我們不能保持第一念不變，遇到任何境界立刻就迷，而且迷上加迷，輪轉六道，無有出期，此乃佛法的根本理論，不可不知。以金作器，器器皆金。器會變，金不會變。相會變，體不會變。心性不變隨緣，隨緣不變。可惜我們的妄念一個接一個，永無休止，因此見到的相是妄想。如果有一天眞正得到一心，就眞見到實相。實相是一切法不生不滅，佛經中稱爲「無生法忍」。

我們是用生滅心，所以看一切法都有生有滅。人有生老病死，世界有成住壞空。諸佛菩薩用不生不滅心，看一切法不生不滅。學佛就是要功夫達到一心，大乘佛法的修學以此爲中心。禪宗稱爲禪定，念佛法門稱之爲一心，

一心就是禪定，也是實相、眞如、本性。念佛念到一心不亂，與禪宗明心見性是一個境界。在教學方面，必須建立名相術語，便於使人體悟。名詞是假設的，不可執著。世間法最大的毛病就是執著。我們研究心性，談到以上眞如本性種種名相，自己不能執著，也不能叫別人執著，佛法修學最困難的地方就在此。佛說法四十九年，而在金剛經上說，他一句法也沒說。他說：「須菩提，汝勿謂如來作是念，我當有所說法，莫作是念。何以故，若人言如來有所說法，即爲謗佛，不能解我所說故。」我們對於佛所說的法不能執著，這一點要深深體會，一執著就迷了。佛在華嚴經上說一切衆生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。我們的病根就是分別執著，一句話說破了。沒有分別執著就是一眞法界，一眞法界就是我們眼前的生活。佛法沒有別的，只是破執而已。我執破除，證小乘阿羅漢果位，大乘法執破除就圓滿成佛，成佛即破二執而已。我執是煩惱障之根源，破了我執，見思煩惱就斷了，破

了見思就出了六道輪迴。法執是無明之根源，破了法執無明就斷了。大小乘經典均爲此講，所以許多宗派無量法門，其方法理論都是幫助學人破執與明心見性。今天我們選擇的是念佛法門，念一句「阿彌陀佛」，以自己真實工夫，再加「阿彌陀佛」本願威神之加持，根性利的，肯放下分別執著，容易開悟。

「覓之了不可得」指心性而言。達摩祖師在少林寺面壁九年，找不到一個可傳法的人。後有慧可來求法，對達摩真誠恭敬。達摩打坐不理他。慧可爲表示誠心，以刀斷其左臂呈上供養。達摩感而許之。慧可向達摩說：「我的心不安，求大師替我安心。」達摩說：「你把心拿來我替你安。」慧可說：「覓心了不可得。」達摩說：「予汝安心竟。」慧可聞下大悟。他們二人對話，達摩是說而無說，慧可是聽而無聽。心是有，不能說沒有，盡虛空徧法界，宇宙萬法百界千如都是它變的，但是不能說宇宙萬法是真有。我們看是

真有，乃是用分別心看，真相是「當體即空」。開慧的楞嚴經說：當處出生，隨處滅盡。還說了一個生滅，不說生滅，我們沒辦法體會。生與滅是一，不是二。它的相是假相，經上說是妙有，真空不空，妙有非有，心要清淨到相當程度才能領略其中意義。例如看電影，底片是一張一張的，放映時速度太快，只看到連續相，一秒鐘開關二十四次，心粗定功不夠不能辨別。佛說宇宙萬有假相之生滅，只在彈指間。一秒鐘可彈指四次，一彈指有六十個剎那，一剎那有九百個生滅，所以一秒鐘的生滅恰好是兩個十萬八千。你怎麼能察覺它是假的呢？大乘八地菩薩，定功深，可以看得清楚。

符按 楞嚴經卷二有「當處出生，隨處滅盡」一詞，指世間一切幻化之相，皆由吾人一念妄覺幻現。此明因緣生法，既無實體，徒有假名假相，故當體即空。幻化之相雖假，而其性本真，此性體無相而能現諸相，且為諸相所依，一切相都是性變現出來的。性是能變，相是所變。性是真實而非虛妄，故取名曰實相。實相者無相無不相。

性雖非相而能現相，一切相皆緣性而起，故又曰無不相。這正是表明性體的真實相狀，所以它是空有不二，性相圓融，也就是心經所說的「色即是空，空即是色」之義。所以法師說：心要清淨到相當程度才能領會到真空不空，妙有非有。初機同修或對實相一詞不盡明瞭，特補充數語，以供參考。

念佛念到「工夫成片」是第一步，進一步「事一心不亂」，再進一步，念到「理一心不亂」可以見到這個生滅境界，相都是幻相，非真相。如確能體會到或者能肯定，即了解金剛經所說的「凡所有相，皆是虛妄。」金剛經又說：「一切有爲法，如夢幻泡影。」乃是真實話。有爲法在百法明門論中說，所有一切法歸納爲一百法，其中分爲心法、心所有法、色法、不相應行法、無爲法五大類。除六個無爲法之外，其餘九十四個皆叫有爲法。有爲法皆是夢幻泡影，如露如電，這是事實，若真能相信即得到清涼自在，此乃大乘佛法之真實受用。百界即十法界之展開，每一法界又俱足十法界，故爲百

界。千如、每界均有十如是，出自法華經。「十如是」爲如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等。每一法界有十如是，一百個法界就有千如是，故稱「百界千如」。

大乘菩薩不執著有，亦不執著空。大乘以下，凡夫執有，二乘執空，偏在一邊都錯了。執有輪轉六道，執空不能見性，惟大乘菩薩知道事實真相，兩邊都不執著。心性不可得，境界亦不可得，不可得是真的，如認爲可得是錯覺。我們這個身體與一切萬法皆是剎那變化生滅，無有一法可得。若真能深深了解此項事實，則得失之念即淡薄，煩惱憂慮可以減少百分之八九十。此是境不可得，事亦不可得。心經說「無智亦無得」，不只五陰、六入、十界不可得，連能證的智與所證的菩提涅槃皆不可得。因爲心性 is 空的，能變的不可得，所變的焉能可得？入此境界乃真相大白，悟入實相，對一切事物可以盡情享受，不可以爲是真的而想佔有，在世間生活可遊戲神通。

本性絕無虛妄相，緣慮是思想，分別是見解，心性中無此緣慮分別。古德教初學先從根本智下手，根本智是無知，求清淨心，不准你有見解有思想，離一切語言文字，長時在定的境界。今人學佛從有知下手，有思想有見解，乃大錯特錯。學佛學的再好，只能稱爲大佛學家，而不能斷煩惱，得清淨心，了生死，出三界，超凡入聖。淨宗修學比較特殊，人人可學，不把心住在定上而叫學人把心住在「阿彌陀佛」名號上。心中除「阿彌陀佛」外，沒有一點東西，此謂之有淨土，有淨土必生淨土。

學佛同時對於世間事還是要作，而且作得更負責，佛法在世間，不壞世間相。華嚴說：理事無礙，事事無礙。理是心性，永遠清淨，事是萬象，世間事作得更圓滿。在現代弘法，必須用開放的方法。目前無論男女老少，每人都求名聞利養，你若說學佛要放棄名利，沒人學了。要輔導衆生用正確的方法去求取稱心滿意的名聞利養。這並不違背佛法，佛法本來就是叫人離苦

得樂的。把這個道理搞清楚，佛事門中有求必應，求富貴得富貴，求功名得功名，家庭美滿，社會安定，天下太平，樣樣都求得到。熟讀並遵循淨土三經的指導，即能達到這個目的。

「離一切相，即一切法，離故無相，即故無不相，不得已強名實相。」實相也是一個名詞，亦假名，離開名字相，即見到宇宙人生的真相。不起一念的時候見到的是真相，用一心才行，用念頭即二心，再有分別即三心。無相是沒有妄想分別執著，沒有虛妄相，沒有念頭。「即」字是說生活在這個世間，離不開，只能受用它，一切萬事萬法均存在，是有相，但是不執著它，它即不起副作用。但也不能捨棄，捨棄又執著空。

「實相之體，非寂非照，而復寂而恆照，照而恆寂。」這是說明不落兩邊，寂與照可以互為體用。實相即心性，心性之體是寂，它起作用是照。亦可說心性之體是照，它起作用是寂。寂是寂靜，一念不生，即六祖說的「本

來無一物」。照是明瞭，宇宙萬事萬物清清楚楚。體是非寂非照，本來說不上寂照，落在寂或照上就起了分別。世出世間聖人都叫我們用中，決不偏於一邊，小乘人偏在空，凡夫偏在有。中是「寂而恆照，照而恆寂」。「如如不動」是寂，「清清楚楚」是照，這個理論太重要了。實相難以形容，離言說，離文字，離心緣。言語說不出來，思維想像也都測不出來。古德常說：「開口便錯，動念即乖。」起心動念已非實相之體，寂照對實相都加不上，但它確有寂照之意義存在。澄清之水，水面像一面鏡子，可以照到外面清清楚楚。心地清淨，通達十方三世，謂之照，又稱神通，非凡夫所能理解。此種能力非諸佛所專有，一切衆生均有，可惜喪失了大部份。今天眼能看，耳能聽，鼻能嗅，均屬神通。但其能力小到眼睛隔一張紙就看不見。聽的能力亦復如是。此能力如何喪失？就是一念不覺而有無明。無明一起，照的能力失掉。有一念起了障礙就迷，愈迷愈深。這些道理，如何迷的，如何打破此

迷恢復清淨心，在華嚴唯識六經十一論中說的最詳細。迷是感情作用，情愈深，迷的愈重。情由迷妄中生出，乃虛情假意，會變化的。照是理智，由理智生出來，永遠不變，是真情。佛法不用這個情字，用另外一個名詞叫慈悲，慈悲由寂照裡生出不會變。

無量壽經經題上有「清淨平等覺」五個字，「清淨平等」是寂，「覺」是照，由此生出大慈大悲。如何才能契入這個境界？從「看破放下」下手。看破是智慧，放下是功夫。把分別、執著、憂慮、牽掛統統放下，在日常生活隨緣度日，得大自在，乃是真正的幸福。

「照而寂，強名常寂光土。寂而照，強名清淨法身。」這兩句就是我們的本性、一念心性，也就是諸佛如來的身土。身土不二，因寂照不二，寂照可以互為體用，這是最原始的理論依據。常寂光土與清淨法身均屬於心性之本體。佛的三身，法身、報身、應身是從體起用，比較容易體會。法是一切

萬法，一切萬法是自己，身也是萬法之一，此義非常難懂。佛常用夢幻作比喻，夢中有現象，夢中也總有自己，除自己外，有山河大地，樓台殿閣，諸多人物。夢中境界從何而來？夢是心性變現出來的，其他景象也都是這個妄心變現出來的。因此可以領悟到整個的夢原來就是自己，全夢即心，可以肯定。我們現在正在作夢，十法界依正莊嚴，山河大地皆是自心變現出來的。除了真心本性之外，無有一法可得。佛與大菩薩對此事實認識清楚，證得法身，所以他對衆生是一律平等對待，因虛空法界與自己是一體，不談什麼條件。佛菩薩對於衆生是自己對自己，所以「無緣大慈，同體大悲」。世人不知，羅漢辟支佛與權教菩薩都不了解。圓教初住菩薩破一品無明，證一分法身，親證事實真相才了解，其思想見解想法看法與諸佛如來沒有兩樣，此之謂「入佛知見」。

「寂照強名報身」。寂照是功夫，清淨心起作用，充滿智慧，成智慧之

報身，看盡虛空徧法界是寂滅的現象。「性德寂照名法身，修德寂照名報身。」此從性修而言，性是本性，真如本性的寂照每人都有，凡聖相同，在佛不增，在凡不減。修德不同，佛菩薩有修行，事實真相他明白，佛菩薩對我們講，我們疑信參半，甚至於不能接受。照、清清楚楚，眼見色，耳聞聲。寂、如如不動，在境界上未起心動念，此謂「自受用身」。如如不動，絕無煩惱，樣樣清楚，充滿智慧，這是自受用，亦即自己真正的享受。

我們日子過得艱苦，煩惱這麼多，沒有寂。心裡胡思亂想，而對外面什麼都不曉得，沒有照。幫助別人要寂照，自己要如如不動。外面境界清清楚楚，才能指導別人。自己如如不動，才不會被人牽著跑，就得大自在。只有照沒有寂，度衆生與衆生接觸，名聞利養全來，生出貪瞋痴慢，就被衆生度跑了。應化身是他受用身，幫助別人的。實相無二，亦無不二。宇宙萬有，原來是平等一相，其中無有差別。金剛經說大千世界是一合相。萬物之基本

物質是一個，只是排列的方程式不同，所以宇宙萬法是平等的，都是一合相無差別。科學家若是讀佛經，一定對於釋迦牟尼佛佩服得五體投地。

見到事實真相，平等無二，如再起分別執著，是非善惡，乃大錯特錯。有人懷疑，既然萬法平等無二，佛爲什麼還說真心妄心？應知佛說真心妄心乃方便說，若真實說則不開口。四十九年所說都是方便說，要由方便說中悟入真實，但不可執著佛所講的名相。聽經要由清淨心聽，可不能想，一想就把悟門關閉了。把佛法當作世間法學習就變爲「佛學」，不是「學佛」。學佛要開悟，要學清淨心，要學寂照。先把原理說出來，然後再落實在事項上。體是實相即心性，依是依報，正是身體。法是法身，報是報身，亦自性變的。自是自己，他是別人。自他不二，幫助別人就是幫助自己。「能說」是釋迦牟尼佛，「所說」是阿彌陀佛，自性彌陀，唯心淨土。「能度」是諸佛，「所度」是衆生。「能信」是我的心，「所信」是此法門。「能願」是自己的嚮

往和希望，「所願」是西方極樂世界。「能持」是身口意，身拜佛，口念佛，心想佛。「所持」是一句佛號「南無阿彌陀佛」。「能生」是能往生的條件，即信願行，「所生」是西方極樂世界，西方有四種淨土，而四種融合在一起，一生一切生，唯西方有此殊勝。「能讚」是十方諸佛如來，「所讚」是西方淨土。這些都是實相，佛爲我們說法唯一的憑藉即是實相。茲再次向各位同修說明，此理通於一切所有大乘經，所謂「一經通一切經通」。不但如此，世出世間一切法也都能通達，因爲無有一法不是由心性變現出來的。圓教初住菩薩有圓滿的智慧，無所不知，無所不能。明白此理，修學的心就定了，不會再想天台也很好，或者禪宗也不錯，都想學學。宗門教下任何宗派，如能契入，都能成就，但必須要專修，專修容易成就。古來大德雖所修法門不同，而方向目標則同，彼此讚歎。現在學人往往讚歎自己，毀謗他人。

符按

蕩益大師要解，文義頗深，幸賴法師剖析入微，方略領大意。上文係五重

玄義中之辨體，似僅舉實相爲體，未及其他。大師在文中亦說大乘皆以實相爲正體，而每部大乘經之體亦應各有特性。在下認爲阿彌陀經大部份述說極樂國土之功德莊嚴。就大處言之，此經固以實相爲體，若專對本經而言，以西方國土，依正莊嚴爲經體較爲切題。爰不揣鄙陋，將五重玄義用現成經文草擬簡明小標題，以資初學易懂。是否有當，敬請師父鑒核斧正。

1. 釋名 阿彌陀佛，無量光壽。
2. 辨體 西方國土，依正莊嚴。
3. 明宗 信願持名，一乘妙果。
4. 明力用 往生不退，圓證四土。
5. 判教相 最極圓頓，普被三根。

第三明宗。宗是修行要徑，會體樞機，而萬行之綱領也。提綱則衆目張，挈領則襟袖至。故體後應須辨宗。此經以信願持名爲修行之宗要。非信不足啓

願。非願不足導行。非持名妙行，不足滿所願而證所信。經中先陳依正以生信。次勸發願以導行。次示持名以徑登不退。信則信自，信他，信因，信果，信事，信理。願則厭離娑婆，欣求極樂。行則執持名號，一心不亂。信自者，信我現前一念之心，本非肉團，亦非緣影。豎無初後。橫絕邊涯。終日隨緣，終日不變。十方虛空微塵國土，元我一念心中所現物。我雖昏迷倒惑，苟一念回心，決定得生自心本具極樂，更無疑慮，是名信自。信他者，信釋迦如來決無誑語。彌陀世尊決無虛願。六方諸佛廣長舌決無二言。隨順諸佛真實教誨，決志求生，更無疑惑，是名信他。信因者，深信散亂稱名，猶爲成佛種子。況一心不亂，安得不生淨土，是名信因。信果者，深信淨土，諸善聚會，皆從念佛三昧得生。如種瓜得瓜，種豆得豆。亦如影必隨形，響必應聲。決無虛棄，是名信果。信事者，深信只今現前一念不可盡故，依心所現十方世界亦不可盡。實有極樂國在十萬億土外，最極清淨莊嚴，不同莊生寓言，

是名信事。信理者，深信十萬億土，實不出我今現前介爾一念心外，以吾現前一念心性實無外故。又深信西方依正主伴，皆吾現前一念心中所現影。全事即理。全妄即真。全修即性。全他即自。我心徧故，佛心亦徧。一切衆生心性亦徧。譬如一室千燈，光光互徧。重重交攝，不相妨礙，是名信理。如此信已，則娑婆即自心所感之穢，而自心穢，理應厭離。極樂即自心所感之淨，而自心淨，理應欣求。厭穢須捨至究竟，方無可捨。欣淨須取至究竟，方無可取。故妙宗云。取捨若極，與不取捨亦非異轍。設不從事取捨，但尙不取不捨，即是執理廢事，既廢於事，理亦不圓。若達全事即理，則取亦即理，捨亦即理。一取一捨，無非法界。故次信而明願也。言執持名號一心不亂者，名以召德，德不可思議，故名號亦不可思議。名號功德不可思議，故使散稱爲佛種，執持登不退也。然諸經示淨土行，萬別千差。如觀像觀想禮拜供養五悔六念等，一一行成，皆生淨土。唯持名一法，收機最廣，下手最

易。故釋迦慈尊，無問自說，特向大智舍利弗拈出，可謂方便中第一方便。了義中無上了義。圓頓中最極圓頓。故云清珠投於濁水，濁水不得不清。佛號投於亂心，亂心不得不佛也。信願持名，以爲一乘真因。四種淨土，以爲一乘妙果。舉因則果必隨之，故以信願持名爲經正宗。其四種淨土之相，詳在妙宗鈔，及梵網玄義，茲不具述。俟後釋依正文中，當略示耳。

第三明宗。宗是修行的宗旨。契入心性理體乃最重要的關鍵，也是萬行的綱領。此經以信願持名爲修行之目標。想生到西方極樂世界，應對西方有相當程度的了解，信其真有，想去的心才會生出來。如果沒有強烈的意願，如何肯修？有了意願，必須真心念佛才有效果。行之既久，現前即能得到效驗，煩惱減少，智慧增長。將來臨終，佛來接引，蓮花化生。見到西方景象，方知佛說不虛。

《阿彌陀經》經文不長，從義理上說與大方廣佛華嚴經無別，故稱爲「小本華嚴」，乃華嚴經之濃縮。經中分爲三個段落，先介紹西方極樂世界之狀況，依報是其世界之物質環境，正報是其人事環境。經中把西方形容得極其美好，無有衆苦，但受諸樂，但我們如何能相信？經中說：佛是真語者、不假，實語者、不虛，如語者、與事實完全相符，如其所證而說，不誑語不妄語者、絕不欺騙衆生。佛說：「有世界名爲極樂，其土有佛號阿彌陀。」藕益大師自號爲西有也是根據這兩個有。前面提過他也確實得到證明。在東晉時廬山慧遠淨宗第一代祖師，在一生中三次見到極樂世界，其狀況與佛經所講完全相同。三次見到，從未說過，到往生時才對弟子們說。

生到西方有四種利益：(一)壽命長、在此世界壽太短，作什麼事都不夠。若想成佛須三大阿僧祇劫又太長了。若生到西方，壽命無限，雖成佛時間長亦無礙。(二)見佛、佛是最好的老師，也是最好的大善知識。(三)聞法、西方六

塵皆說法，聞法不中斷，所以不會退轉。(四)諸上善人聚會一處，文殊、普賢、觀音、大勢至是同參道友。有此四種好處，應下定決心發願必去。

佛告舍利弗：「若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛執持名號。」善男子善女人之「善」字，至關重要，它是念佛能不能往生的關鍵。依本宗講法，真信真願，無絲毫虛偽，方謂之善。不懷疑、不夾雜、不間斷，依此而行，決定往生。作工夫並不需要很長時間，淨宗有打佛七之舉，限期取證。打七應日夜不斷。我們現在打七有休息時間，例如早晨有兩支香，一支香是一個半小時，中間大約休息半小時，在休息時間張家長李家短，是非人我全來了。這只能稱爲法會，不能算打七。淨土聖賢錄所載宋朝瑩珂法師往生之例，足可作爲借鏡。這位法師平常不很用功，且常破戒造業。但他有善根，相信因果報應，知道將來必墮落，深自悔責。有同參勸其念佛，求生淨土，可免惡報。他深信不疑，自己關在房內，專心念佛，不眠不休三晝夜，結果阿彌陀

佛來了，對他說：「你的陽壽還有十年，好自爲之，臨終時我來接你。」他說：「我業障重，經不起誘惑，再過十年恐怕更造許多罪業，十年壽不要了。」阿彌陀佛說：「好、三天後我來接你。」他很感謝，打開房間對大家說，三天後往生，衆皆不信。到了第三天，大眾正作早課，他請大家念佛送他，念不到一刻鐘，他就往生了。

「信自者，信我現前一念之心，本非肉團，亦非緣影。豎無初後，橫絕邊涯。終日隨緣，終日不變。」這幾句話意義很深。現前一念之心即是真心，並不是肉團心。亦非能思維能想像的緣影妄心。從時間上講，心中沒有過去現在未來三世，非緣影心。從橫的方面說，沒有邊際，沒有界限，不是緣影的妄心，妄心有三世，有是非人我界限。真心沒有這些，也等於說，豎窮三際，橫徧十方，就是我們的真心。我們現在一天到晚隨著世間社會大眾之緣，而真心無絲毫改變。此節在楞嚴經十番顯見中分析最詳。佛舉出一樁事情即

見性，見性是真心，超越三際十方。在凡夫位，終日隨緣，亦無改變。當時波斯匿王聽了很歡喜，知道身有生滅，而在生滅身中有一個不生不滅的眞性才是自己。不生不滅是眞我，生滅的是假我。十方虛空無量無邊的星球國土，乃是由自己一念眞心中所變現出來的。世間科學家、哲學家、宗教家研究探索，太空的星球從那裡來？生物如何演變出來？現在還找不到根據。科學進步，有些事實可以證明與佛經中所說吻合，而其根源，科學家的探討還沒有辦法達到，因科學之研究始終沒有離開分別執著，他們是由意識心中變現出來。意識心的功能很大，能緣虛空法界而緣不到眞心。換言之，虛空法界的根源他們沒有辦法緣到。科學的理論用動，而佛法用靜。動靜是一個，動到極處就是靜，靜到極處就是動。如曉得動靜是一個就大徹大悟。佛法用定，科學用動，二法皆對。但科學家必須憑藉科技才有所邁進。佛法不需要外界幫忙，只憑內心的定功即能看到事實眞相，這種境界乃是「入佛知見」。

西方世界以及阿彌陀佛觀音勢至皆爲自性所變現，離開自性無有一法可得。唯心淨土，自性彌陀。我要往生自己變現的淨土，還有什麼障礙嗎？理論如此，事實上我們的心一天到晚胡思亂想，不能達到一念。如果一念回心，決定往生。我們知道西方世界阿彌陀佛是我們自性變現出來的，自心本具極樂。所以念阿彌陀佛，想西方極樂世界依正莊嚴，就是回歸到自性，從一切妄想雜念中回到一念。佛號「南無阿彌陀佛」六個字，前面「南無」二字是「歸依」，亦即一念回心的意思，要回歸到自性。在其他宗派非常難，禪宗講明心見性，要把見思煩惱斷盡，還得破幾品無明，才能回歸自性。淨宗就方便，只念一句佛號，人人能修能證。

第二個信他。「他」就是釋迦佛與阿彌陀佛，希望他們幫助輔導我們，自己能力不夠，需要佛菩薩加被。淨土三經句句真實，依經修學，決定成就。彌陀四十八願，願願皆是成就衆生。阿彌陀經原文內說十方佛，華人喜簡，

所以羅什大師把十方佛併爲六方佛。六方佛皆出廣長舌相，讚歎此法門，爲釋迦佛作證，證其真實，決無二言。「隨順諸佛真實教誨，決志求生，更無疑惑」，是名信他。這幾句話，分量很重。隨順釋迦佛，隨順阿彌陀佛的四十八願，隨順盡虛空徧法界一切諸佛的勸誡，死心蹋地的念這一句「阿彌陀佛」是隨順諸佛的教誨。如問佛四十九年所說的經典，那一部經典最真實，答案是阿彌陀經，直捷了當教我們當生成佛的法門。大乘經比小乘經真實，一乘經又比大乘經真實，彌陀經是真實中之真實。

「信因者，深信散亂稱名，猶爲成佛種子，況一心不亂，安得不生淨土。」佛在法華經上說，一稱南無佛，皆已成佛道。此不過種一個因而已，「不管有心無心，念一句「阿彌陀佛」就是將來生西方的種子。」明白此種事實，即知如何度衆生，無論有意無意，使人念一聲阿彌陀佛，他就得度了，遲早都要往生淨土。

「一心不亂」的標準很高，有些人擔憂，恐怕不能在這一往生。夏蓮居居士將羅什與玄奘兩位大師所譯之阿彌陀經會集成一本。玄奘所譯的阿彌陀經並沒有一心不亂字樣，只有「一心繫念」。我們聽到一心繫念，似乎覺得可以辦到。無量壽經講的「一向專念阿彌陀佛」，似乎也能作到。但羅什的譯文並未翻錯，因玄奘對羅什的本子很佩服，沒有任何批評，而且他的大弟子最得意的門生窺基大師，唯識宗開山祖師作一部阿彌陀經註解，若照現代人的習慣窺基一定用老師玄奘的譯本，而窺基用羅什的譯本，可見師徒對羅什本子均表贊同。

一般行者講念佛「工夫成片」就是無量壽經中之「一向專念」。念到工夫成片，到臨終阿彌陀佛來接時，先有佛光照到行者，業障立時消滅，工夫自然加倍，達到了一心不亂。若是已經念到事一心，經佛光一照，即能達到理一心。這是阿彌陀佛本願威神的加持，所以一心不亂，不必顧慮，只要老

實念，一定成就。

「信果者、深信淨土，諸善聚會，皆從念佛三昧得生。」果報就是往生，一定要把往生淨土作為唯一希求的目標。在現前這個社會，生活環境一切隨緣，今生本來是酬業而來，唯有一心求生淨土。西方世界諸上善人聚會一處。「上善人」非普通人，指等覺菩薩，西方等覺菩薩不計其數，皆由念佛三昧得生。「三昧」譯為正受，正常的享受，又譯為禪定。念佛人心中只有阿彌陀佛，無其他雜念，心中快樂，無煩惱憂慮牽掛，功夫即能成片。果能老實念下去，三昧工夫自然不斷的提升，必有成就。因果如影隨形，絕無虛棄。

信事者、西方極樂國在十萬億佛土外，確實有，非莊生寓言。我們有善心、有惡心，有真心、有妄心，有清淨心、有染污心。這個娑婆世界是我們貪瞋痴慢心變現出來的。西方世界是我們一念清淨心變現出來的。淨土穢土統統是自性變現的，都不是外來的。淨土是佛的清淨心變現出來的，也是十

方世界一切念佛人變現出來的。佛的心與衆生心是一不是二。

「信理者、深信十萬億土，實不出我今現前介爾一念心外。」特別注意一念心，一念是真心，二念就是妄心。真心無內外，楞嚴經一開始就說七處徵心，真心找不到，妄心也找不到。妄心有分別執著，所以有界限。分別執著是一種抽象的概念，實際上亦無真正的界限。

西方有依正主伴。主、阿彌陀佛。伴、佛的學生，主伴是師生。皆是自己一念真心變現出來的。全事即理，整個現象就是理體。全妄即真，妄是相，真是性，真是能變，妄是所變。如作夢，能變夢境的是心，所變的是夢境。所以說全夢即心，全心即夢。「全修即性，全他即自」，均是事實真相。淨宗所修的即執持名號，念一句阿彌陀佛原來是「稱性起修，全修即性」。多少人不得，也不了解，在修學中是最高法門。但如何修才能全修即性呢？要不懷疑、不夾雜、不間斷，能如是則與性相應，與事實相應。一念相應一

念佛，念念相應念念佛。全他即自包括依正主伴。以上所舉諸端是華嚴所說的理事無礙。「我心徧故，佛心亦徧，一切衆生心性亦徧。」如同一室之中有一千盞燈，光光相照，不相妨礙，乃是事事無礙。華嚴說四無礙，本經亦講四無礙，可見本經是小本華嚴。

如今地球污染嚴重，科學家說，如不改善，五十年後此地球即不適合人類居住。佛說依報隨著正報轉，今天衆生的思想、見解、精神的污染比環境污染更嚴重更可怕，如何淨化人心爲當務之急。用「老實念佛」方法對治之當有成效。一方面弘揚佛法，使人了解六道輪迴，因果報應以及人生是苦等基本理論，令其棄惡向善。另一方面，勸人念佛，使其心地清淨，妄想減少，上敬下和，奉公守法。果能上下同心協力，認真去做，亦未嘗不能挽回世運於萬一。

「娑婆即自心所感之穢，而自心穢，理應厭離，極樂即自心所感之淨，

而自心淨，理應欣求。」前面曾說過，虛空法界皆是我們自性所變之物。現前這個世界，十方諸佛刹土以及西方淨土也無例外，都是自性變現的。我們的真心是很單純的，所現的是常寂光淨土。心性迷了以後，迷有深淺之別，遂現九法界。西方有四土，除常寂光土外，每土均有三輩九品，全是帶業往生。實報莊嚴土華藏會上的等覺菩薩都帶了一品生相無明，也是帶業往生。其他諸佛世界四土三輩九品分的很清，每階層彼此都有隔闕，唯獨西方四土三輩九品沒有障礙，所以古德說一生一切生。大菩薩生到實報莊嚴土上上品，同時他也能見到凡聖同居土往生的大眾。西方如此殊勝，能與諸上善人聚會一處，求願往生之心自然生起。信願是往生之關鍵，世人聽了淨宗法門，心亦嚮往而仍不能立志發願求生，實因不自覺悟。真正覺悟的人要知道：第一、人生是苦。佛在大小乘經中已詳細開示，天人樂多苦少，人道幾十年壽命，苦多樂少。從造因上觀察，身口意三業造作，大多數人都是惡多善少，來生

果報一定更苦。第二、人生是空。人生如夢如幻，幾十年光景，無論貧富貴賤，到了斷氣時才知道是一場空已非聰明人。晚上睡覺，眼一閉，睡著了，與死有何分別。那件東西是你的？連身體都不是，何況身外之物。果然覺悟，能開智慧得大自在，得失之念減輕，損人利己之事自不會作。第三、人生無常。滄海桑田，人有生老病死，地球時時都在變化，物質環境如此。世人似乎並未覺察，在感受上近乎麻木不仁。第四、人生無我。所有一切罪業皆由我執而生，如真知我身是四大假合，則煩惱至少可以減少一半。

佛經說四大，用地、水、火、風爲代表，四大是物質。金剛經講世界是一合相，乃由基本物質所組合。它有四種現象：第一是物質，雖小而有體積。第二它有溫度，帶陽電，稱火大。第三它有濕度，帶陰電，稱水大。第四是動的，非靜止的，稱風大。四大是指基本物質之性質。任何東西均由基本物質組合，聚則成形，散則消滅。例如這隻粉筆由粉末聚合而成，把它碾碎，

它就沒有了，只是粉末聚散而已，聚時未生，散時未滅，實爲不生不滅，任何物質均如此。人身體之外還有精神，精神就是心經所說五蘊中之受、想、行、識，屬於心理作用，心理念頭生滅無常。身是四大假合，心是受想行識，這是身心真相，佛經中稱之爲「人無我」。換言之、人身爲四大、五蘊之假合，無長久之我體，故曰人無我。佛又說「法無我」，法指一切法中本無有我，應知所謂我者即主宰之義，亦存在之義。衆生不覺，於一切法中妄生分別之見，況一切法性本來空寂。《金剛經》云：若復有人知一切法無我，得成於忍，此菩薩勝前菩薩所得功德。苦、空、無常、無我，在現生活中要時時體悟其意思與感受，對於厭棄這個娑婆世界有很大的幫助。西方淨土沒有這種現象，第一它沒有苦，無有衆苦，但受諸樂。第二不空，真有而且永恆，十方世界刹土是八識的相分，相分就是物質，所以它是苦空無常無我。西方不同，是心性的相分，是無漏的，是真常的。

「厭穢須捨至究竟，方無可捨，欣淨須取至究竟，方無可取。」要捨須捨得乾淨，如認為捨是什麼事情都不作，專心念佛，就把捨的意義完全弄擰了。凡事皆作，而且作得比別人更積極更圓滿。積功累德，心裡什麼都沒有，只有一句阿彌陀佛，除佛號外，所有執著牽掛憂慮皆無，這才算捨至究竟。求取西方極樂世界之心必須極為強烈，只有一個西方世界，只有一尊阿彌陀佛。此古德所謂有淨土。妙宗鈔所說「取捨若極與不取不捨亦非異轍」。妙宗鈔是知禮大師作的。觀無量壽經疏是智者大師作的，而鈔是四明尊者作的，註解智者大師的疏。智者大師臨終念佛往生。他修觀想念佛，修十六觀經往生的。四種念佛皆詳載於觀經，以持名最簡單容易，穩當快速。

佛菩薩應化世間，所作所為皆可作世人的榜樣。華嚴五十三參各位大善知識在此世界，各行各業，如何生活，如何待人接物，他們都是佛菩薩再來。鬱香長者每天逛市場，心中如如不動，定慧等修，這是高級的參禪，初學之

人作不到，不如念佛，守著一句佛號，可以不間斷。工作不用思考的，一面工作，一面念佛。如衡州王打鐵，一面打鐵，一面念佛，不礙工作。求生淨土乃人生最重要的大事，無量劫來希有難逢。在此時代師道無存，全靠認真自修，工作再忙也要抽出一點時間專心念佛，其他任何事情都是雞毛蒜皮。

禪宗主張不著相，如不取也不捨，也是著相，著了不取不捨的空相。我們今天說不著相辦不到，真能作到對任何人一律平等對待才行，若是還有妄想分別執著以及批評議論，就不能說不著相。蓮池大師說：執事、如念佛念念相續，可以帶業往生。執理、偏於理論，捨去事修，並未明心見性，還是要搞六道輪迴。明心見性，談何容易。若執理廢事，理亦不圓。因理事是一，不是二。全事即理，取捨無非法界，此乃真是隨順諸佛真實教誨。

名號不可思議，淨宗書籍內常常提到名號之重要性而學人每每忽略，不知其真實義。黃念祖居士為無量壽經所作註解中，引用許多隋唐高僧大德的

說法，對佛四十九年所講一切經，那一部經第一？各宗派公認華嚴、法華、梵網爲一乘大經，但與無量壽經比，無量壽經第一，因華嚴到最後有普賢菩薩十大願王導歸極樂一卷，華嚴才究竟圓滿。無量壽經是華嚴的總結與歸宿。阿彌陀經是無量壽經的小本。

再深入觀察，夏蓮居老居士把無量壽經分爲四十八品，以第六品四十八願爲全經之中心，四十八願中，古德說以第十八願爲第一。十八願是十念必生，把名號不可思議功德明明白白寫出來。這一句佛號展開來即四十八願，再展開即無量壽經，無量壽經再展開即華嚴，華嚴再展開即大藏經。所以一句「阿彌陀佛」是佛四十九年所說法藏之總綱領。念一句阿彌陀佛名號，等於佛所說的一切經典都念到了，名號功德實不可思議。

關於觀像念佛，在般舟三昧經中講到觀像念佛修行方法。另外十六觀經中也講到觀像念佛，但只有第十三條述及，其餘有十二條皆說觀想念佛。前

面介紹過觀經的註解有兩種，一個是天台宗的觀經疏，智者大師註的，還有一個是善導大師註的觀經四帖疏。這兩種本子都很流行，我都講過。我最得受用的是四帖疏，在古今觀無量壽經註解中推爲第一，可與彌陀要解相比，其中許多建議，古德未曾說過。有人說善導大師是阿彌陀佛再來，黃居士在無量壽經解中曾經提過，也可以說四帖疏是阿彌陀佛自己爲我們說法。

禮拜、供養、五悔都可用華嚴作一個例子，華嚴經普賢行願品十大願王禮敬諸佛、稱讚如來即屬於禮拜。廣修供養即此地所說的供養。五悔是懺悔、勸請、隨喜、迴向、發願五種方法。除懺悔外，後面的勸請、隨喜、迴向、發願四種都有懺悔的意思，如非真懺悔，這四種方法不會有的，所以均列入懺悔法內。如以十大願王比照觀察，第四懺悔業障屬五悔之第一，隨喜屬五悔之第三，請轉法輪、請佛住世屬五悔第二的勸請，常隨佛學、恆順衆生屬五悔第五的發願，普皆迴向屬五悔第四的迴向。可見普賢自己修的是十大願

王，教人修的是念佛法門。此外還有六念，佛在許多經中曾經說過，六念是念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。前面三種是念三寶。第四是念戒，第六是念天。此二種有密切關係。生天要有生天的條件，佛講天道的狀況，比任何宗教都詳細。不是信了上帝就生天，千萬不要誤會。佛說五戒清淨，來生可得人身，十善業道成就才可以生天。僅修十善只能生欲界下層的天即四王天及忉利天，再往上要修定，修慈、悲、喜、捨四無量心。佛爲我們制定五戒、八戒、十戒及經中教誡均在戒的範圍。

第五念施。施是布施，其功德使我們斷煩惱。無量煩惱歸納爲一〇八類，再歸納爲二十六個，包括六個根本煩惱與二十個隨煩惱，再歸納之即爲貪、瞋、痴、慢、疑、惡見六個根本煩惱。再歸納之爲貪、瞋、痴三毒，三毒歸總就是一個貪。布施專治慳貪，貪是煩惱的大根本。布施是便宜自己，把根本煩惱徹底的拔除。學布施自己有多餘的才願意給人，如有兩個東西，好

的留自己用，壞的給人。進一步先把好的給人，壞的留自己用。再進一步，如人家需要，我也需要，我先幫助他，我自己慢慢再說。一般人都顧慮到我的財物若全部施出去，我自己沒有怎麼辦。尤其是時下生活艱難，錢得來不容易。雖然佛家說，一飲一啄，莫非前定。布施出去，來的更多，我們實在不敢相信。我勸人學佛要把了凡四訓先讀三百遍。人的一生，富貴貧賤，皆有定數，前生作財布施，今生發財。財富是果報，布施是因。聰明智慧是果報，法布施是因。健康長壽是果報，無畏施是因。用真心、恭敬心、清淨心修三種布施，自然得好果報。佛菩薩由初發心一直到成佛，成佛後倒駕慈航來到世間，沒有別的事，就是布施。中國近代出家人淨土宗印光大師與禪宗虛雲大師，他們一生都作布施，財法無畏布施絲毫不保留，作得圓滿。

觀無量壽經特別提到有三種人得生淨土。第一種、慈心不殺，具足戒行，即淨業三福中第一、二兩條。第二種、讀誦大乘，方等經典，即淨業三福中

之第三條發菩提心，讀誦大乘。第三種、修行六念，迴向發願，求生淨土。心清淨與佛本願有感應。把這些事實真相搞清楚，應發心認真念佛，正助雙修。正修是信願持名，助修是十大願王、五悔、六念。處今日之社會，以此種心態處世待人接物，乃佛教徒之正行。

「唯持名一法，收機最廣，下手最易。故釋迦慈尊，無問自說，特向大智舍利弗拈出，可謂方便中第一方便，了義中無上了義，圓頓中最極圓頓。」蕩益大師這段話，意為淨宗許多經論所說的都是綱領原則，細細體察，涵蓋了無量法門，其中以念佛法門最爲殊勝。大師說出這幾句話相當不容易，如果不是真正過來人將所有一切法門研究透徹，這些話說不出來，而且也沒有這個膽子說。因此我們想到，爲什麼諸佛菩薩祖師大德都勸我們持名念佛。收機最廣之機，指「根機」而言。機有上中下三根不同。例如禪宗六祖大師說的明白，他接引上上根人。神秀接引大乘根性之人。教下如華嚴賢首宗，

其對象爲四十一位法身大士。一切經論法門以專度某一類人爲對象，唯獨淨土法門對所有不同根性的人皆能接受，上至等覺菩薩，下至地獄衆生，平等度之，實在不可思議。只念一句「南無阿彌陀佛」就能得度，下手非常容易，誰不會念？問題在肯不肯念，願不願念，而其成就又是無比的圓滿，不但一般人不相信，宗門教下的菩薩羅漢都不相信，所以諸佛如來稱之爲「難信之法」。

佛觀察當時衆生善根福德成熟，乃無問自說。所謂善根就是佛說出這個法門，聽者能信能解。所謂福德就是聽了之後能願能行。此法門無人知道，當然沒有人能問。至於宣說的對象特別選出舍利弗，他是智慧第一，沒有智慧絕不相信此法。成佛之機緣成熟，必須有成佛的經典。阿彌陀經是九法界衆生一生圓滿成佛的根本，如此說來，我們也有份了。所有一切修行方法中念佛法門乃第一方便，行住坐臥都能修行。如果有人討厭我念，我就默念。

不拘形式，什麼場所都能念。

佛在「四依法」中說，「依了義不依不了義」。凡講人天福報不能了生死出三界者爲不了義。小乘經以斷見思、出三界、證羅漢果，不能成佛，亦爲不了義。大乘經雖斷三惑、了生死，比羅漢高而未到究竟佛果，亦是不了義。一乘了義是一生成佛。一生成佛只有華嚴善財童子五十三參，最後成就是普賢十大願王導歸極樂。法華經裡龍女八歲成佛，均屬極少數，希有難逢。此經一切衆生在一生中都能圓成佛道。可以說此經在比重中已超過華嚴法華。佛度九法界衆生用此法門，十方三世一切諸佛如來度衆生也是用這個法門，所謂「無上了義第一方便」專指這一部經。

圓是圓滿，頓是頓超，不涉次第。小乘成佛須三大阿僧祇劫，依天台家說，須經歷藏、通、別、圓四教，此乃漸修。大乘修菩薩道，從初信到等覺五十一個位次，在華嚴經說，成佛要無量大劫，不是三大阿僧祇劫。佛說三

大阿僧祇劫是怕一般衆生聽了畏縮，不敢學佛。大乘菩薩心量大，有耐性，不怕時間長遠。唯識宗開山祖師窺基大師爲彌陀經作了一本通讚疏，其中也說明此法門屬於頓教，因經中說一日至七日即成功，成功指成佛而言。

濁水比作染污心、雜亂心，將佛號比作清水珠，對付雜念最有效的就是念佛。如把無量壽經、觀無量壽經及彌陀要解仔細參透了，念佛即可如理如法，句句相應，確有效果。佛法道理聽過很多，而煩惱習氣仍然很重，這是因爲我們無始劫來，與貪瞋痴慢衆多煩惱太熟悉了，而對於佛法覺得很生疏，所以古人說：「生處轉熟，熟處轉生。」必須用一百八十度把污染的煩惱心轉變成清淨的念佛心。一切法從心想生，一切法爲心所現。

念佛是因，成佛是果。這不屬於普通因果，大乘是菩薩，一乘是成佛。四種淨土在極樂世界是同時證得的，一證一切證，故稱爲妙果。因與果離不開，特別此法門稱爲蓮宗，蓮花是因果同時，故以信願持名爲正宗。四種淨

土是天台宗所創立，如想多了解，可參考觀經妙宗鈔及梵網經玄義。

第四明力用。此經以往生不退爲力用。往生有四土，各論九品。且略明得生四土之相。若執持名號，未斷見思，隨其或散或定，於同居土分三輩九品。若持至事一心不亂，見思任運先落，則生方便有餘淨土。若至理一心不亂，豁破無明一品，乃至四十一品。則生實報莊嚴淨土，亦分證常寂光土。若無明斷盡，則是上上實報，究竟寂光也。不退有四義。一念不退。破無明，顯佛性。徑生實報，分證寂光。二行不退。見思既落，塵沙亦破，生方便土，進趨極果。三位不退。帶業往生，在同居土。蓮華託質，永離退緣。四畢竟不退。不論至心散心，有心無心，或解不解。但彌陀名號，或六方佛名，此經名字，一經於耳，假使千萬劫後，畢竟因斯度脫。如聞塗毒鼓，遠近皆喪。食少金剛，決定不消也。復次祇帶業生同居淨，證位不退者，皆與補處俱，

亦皆一生必補佛位。夫上善一處，是生同居，即已橫生上三土。一生補佛，是位不退，即已圓證三不退。如斯力用，乃千經萬論所未曾有。較彼頓悟正因，僅爲出塵階漸，生生不退，始可期於佛階者，不可同日語矣。宗教之士，如何勿思。

第四明力用。此明修行的功德，學習的利益，也就是念佛有什麼好處。古德說：「此經以往生爲功，以不退爲用。」經中也說：「衆生生者皆是阿鞞跋致。」此云不退。生到西方，此業報身即是最後身，再來此世度生就是再來人爲應化身。現在真正發心求生淨土，眞信眞發願，遵佛教誨。此心一發，西方已經註冊，現前即證得最後身，一念之間就得到了。

往生有四土，一爲凡聖同居土，娑婆世界也是凡聖同居土。雖有聖人，沒緣遇不到。古傳記中有記載。法照大師——淨土宗第四代祖師，唐朝人，在

五台山見到文殊菩薩，其道場是大聖竹林寺，富麗堂皇。聽文殊菩薩講經，他請教文殊菩薩，在末法時期，修何法門易於成就。文殊菩薩教他念佛法門，並且還念了幾句阿彌陀佛聖號給他聽，後來稱之爲「五會念佛」。此五會念佛已經失傳。一九七七年我在香港倭虛老法師創辦的中華佛教圖書館講經，館中有五會念佛小冊子，載有譜調，我就帶回台灣。這個本子是民國初年編的，很舊，恐其失傳，遂在台灣翻印數千冊。台灣出家人有懂音樂者，拿到中壢圓光佛學院找同學依譜練習，以後又作成一個錄音帶。這個帶子聽了以後，覺得很好聽很熱鬧，但並不清淨，可見並不合乎法照傳下來的音調。法照見到文殊菩薩之後，怕將來再來找不到，故在回程時沿途作記號，走著走著，回頭一看，一片荒山，什麼也沒有。美國太空人登陸月球之後，只見一片荒涼。有人問我，將來作早晚課時還念不念月光菩薩？我說還要念，因爲月光菩薩在月宮裡，太空人去了，看不到他，就如同文殊菩薩的道場立在五

台山，我們也找不到。三昧水懺中悟達國師訪迦諾迦尊者於西蜀，尊者的道場也是金碧輝煌，次晨洗瘡人面瘡之後，其道場一轉眼間即不見了。由此可知凡夫要與聖者相見，須有特殊緣份。兜率天是凡聖同居土，分內外兩院，外院凡夫居住，彌勒菩薩住內院。第四禪也是凡聖同居土，其中有五不還天，凡夫也見不到。六道中有三處凡聖同居土。極樂世界的凡聖同居土不同，全是念佛往生修淨業的，彼此沒有隔闕，此西方同居土之殊勝處。

見思二惑不容易滅斷，初步只是伏斷。斷了見思即證羅漢果，生方便有餘土。有念頭即是煩惱，不管什麼念頭，善惡均不要。第一個念頭一起，馬上用一句阿彌陀佛把它打下去，古人說、以石頭壓草，只要壓住，念佛就容易成片。實在狀況平常妄念很多而並未發現，最好不去管它，若是注意妄想，妄想反而愈多，不理它，專注意佛號。大概一支香，在一個半小時之內有三五個妄想，工夫已經算不錯，念五年才能如此，若一支香無妄想，也要十年

八年工夫。每天早晚定課不能缺，散念可多可少。在美國工作忙，壓力大，早晚課訂的越少越好。最好用十念法，儘一口氣爲一念，面向西方，十口氣五分鐘就夠了，不耽誤事。念佛人預知時至，無疾而終，只要伏斷煩惱就能作到。但事一心與理一心我們就難了。一心一意求生淨土，一心一意要見阿彌陀佛，意志非常強烈，必有不可思議的感應。走得瀟灑，走得自在，乃是最大的福報。

「持至事一心不亂，見思任運先落，則生方便有餘淨土。」生方便有餘土之條件是要斷見思。前面已經談過，見惑是迷理的惡見，由分別而起，屬知識上的心理作用，主要的根源是我見。思惑是迷事的惡見，俱生而起，屬生活上的心理作用，主要的根源是貪瞋痴三毒。見思二惑乃根本煩惱，又稱爲煩惱障。

十方諸佛世界的方便有餘土有幾種人共居。依天台宗的說法，藏教中聲

聞、緣覺，通教中聲聞、緣覺、菩薩，合起來是五種，別教裡三賢、十住、十行、十回向，再加圓教十信，這些人都斷了見思，生方便有餘土。念佛人不要想像經教中的名相與說法，四土三輩都不要想。只要一句佛號老實念下去，工夫深了自然斷掉煩惱，謂之「任運」。不要去想能否得到一心，愈想愈打閒岔。

事一心不亂。事是完全從事相上說，一是純一，亂是雜亂。妄念之生起是無意的，自己不能控制，這並不重要。如有意的，修念佛法門又想參禪，又想學密，必定發生障礙。所以念佛必須意志堅定，任何人勸說改學其他法門都不要接受。念佛念得句句清楚，字字分明，心不離佛，佛不離心，心就變成佛了。是心是佛，是心作佛。唯心淨土，自性彌陀。不但能斷見思，塵沙無明也都任運而斷。

「理一心不亂，豁破無明一品，乃至四十一品，則生實報莊嚴土。」實

報莊嚴土亦稱爲實報無障礙土。理是心性，即禪宗所講的明心見性。禪宗用參究方法，我們用一句佛號亦能達到這個境界，比較起來，念佛簡單方便。念佛有事念與理念。上根利智之人，有理論基礎是理念。下愚之人什麼都不懂屬於事念。事念若念到破一品無明，亦可由事念達到理念，其境界與明心見性無二無別。理一心不亂有四十一個階級，所斷無明每級層次高下不同。四十一品無明統統斷盡則爲圓教佛，無上菩提，究竟圓滿。常寂光是理體，無相。其餘三土是事相。常是法身，寂是定即解脫，光是智慧即般若。我們的真心本性中具足此圓滿之三德。法身能現一切刹土，十方世界情與無情皆是心性變現出來的，此之謂法身德。寂是解脫自在，心性本來是自在的，我們似乎被煩惱纏縛，其實煩惱在那裡，覓煩惱了不可得。凡所有相，皆是虛妄。心本來是自在的，這是解脫德。光是智慧，世出世間都是自性變現的，應當無所不知，但是變爲所知有限，這就壞在所知障上。佛講般若時間最長，

講了二十二年。般若講無知，眞智慧是無知，無知即無所不知。怕有知，有知即有所不知。如有所知，只是知道一點點而已。圓滿的智慧是自己本性中本來具足的，不是從外面來的。佛教各宗各派皆修定，定中決不能有一個妄念，有則成障。到了一念不生時，心性中一切德能全恢復了。《心經》最後結論無智亦無得。得是由煩惱來的，所知障是由知來的。無知、所知障跑掉了，無得、煩惱障跑掉了。《心經》天天念，若不能提高警覺，了其眞義，就白念了。

不退有四義：一、念不退。「破無明，顯佛性，徑生實報，分證寂光。」念不退在大乘法中是法身菩薩，圓教初住以上，別教初地以上菩薩均念不退。此類菩薩在斷證的工夫上已破一品無明，證一分法身，西方四種淨土中，他生在實報莊嚴土。常寂光土是理體，前三土是事相。理無所不在，但同居土方便土裏無法認識理體，也感觸不到。生到實報土才能覺察到理體，所謂理事圓融，性相不二。大乘經裡說身土不二，聽了耳熟，無法體會，到了實報

士即可親自證得。念不退之念是正念，念念趨向無上菩提。我們現在若有念也是妄念，若無念則是無明。

二、行不退。「見思既落，塵沙亦破，生方便土，進趨極果。」菩薩修六度萬行，不會退轉到二乘，權教菩薩可能還退到二乘，因衆生難度，菩薩沒有耐性，往往退心。大乘菩薩定慧夠，不會退到二乘。佛告訴我們，二乘不能成佛，成佛一定要理事圓融，事事無礙，二乘有障礙不圓融，自己修很不錯，不能與大眾接觸，他覺得不耐煩，因此要想成無上菩提，必須證得華嚴所講的無障礙法界，必須接觸九法界衆生，接觸衆生就是修行，把自己看不慣的要修得看得慣。起煩惱的要磨得乾乾淨淨，把它磨平。菩薩修六度，度衆生也是度自己。無論在什麼環境自己都有利。從事實觀察，尤應先修苦行，一切看不慣的要修忍辱波羅蜜，修禪定波羅蜜。最後再修處順境，樣樣稱心如意，容易懈怠。順境淘汰人更厲害，滿足於現狀，向上奮發之心就沒

有了。佛弟子在般若會上，須菩提尊者代表苦行，禪宗初祖大迦葉尊者也是代表苦行，都是從逆境中鍛鍊出來的。華嚴經善財童子是由順境中鍛鍊出來的。逆境中修忍辱，破瞋恚心，順境中斷貪愛。善財童子初生時，家中七寶湧現。處順境修持比苦行困難，無論順境逆境均為斷貪瞋痴之手段。

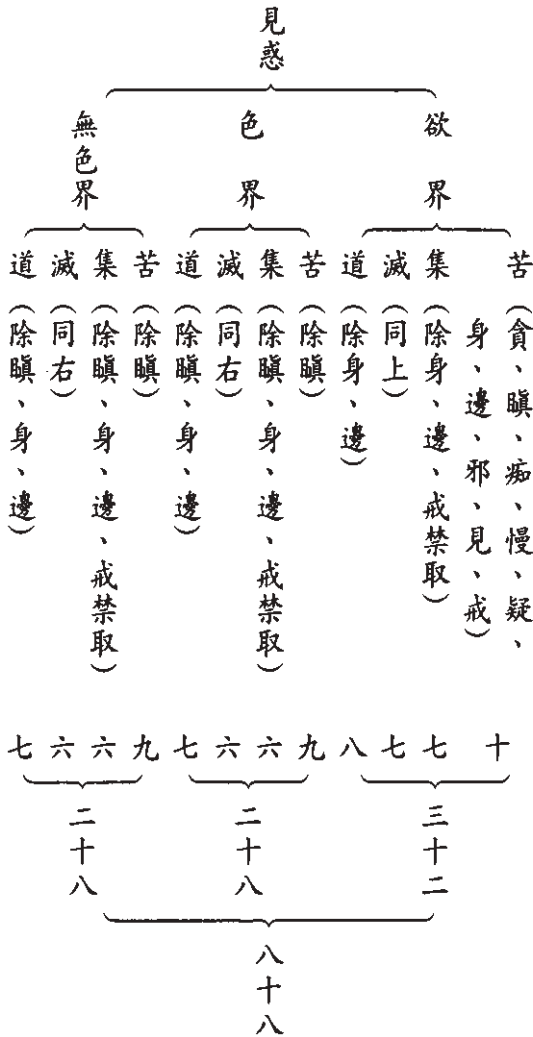
三、位不退。「帶業往生，在同居士，蓮華託質，永離退緣。」位不退指聖人的果位，小乘初果即證得位不退，不會再退轉到凡夫。證得初果後，天上人間七次往返，即證阿羅漢果。佛經說成佛要三大阿僧祇劫，由幾時算起呢？要由初果算起，若不如此，修行人可能退到六道輪迴。佛在金剛經、楞嚴經、無量壽經中都說，我們與佛的緣份乃是無量劫來生生世世修集的善根，為什麼還未成佛，因從來未曾證到初果。華嚴說成佛要無量劫，也要從位不退算起。證得位不退並未離開三界，但他不是凡夫，只在人天道來回，絕不墮三塗。怎樣才能證得位不退的位子，佛說要把見思煩惱內三界八十八

使見惑斷掉。

使，列表如下：

符按

上文提到位不退要把三界八十八品見惑斷掉，這八十八品又稱為八十八

四十八願中第十八願十念必生指臨終十念言。臨終能念佛亦不簡單，必須具備三個條件：①神智清楚，②有善知識適時提醒，③聽後真能遵行。以上三項非人人所能遇到，一定要平時努力，幸勿存僥倖之心。入三惡道是迷惑，如神智清醒，不會墮三塗，故平時要常常存心利益衆生，修福爲先。

我們能往生多半生同居土，證位不退。這個娑婆世界也是凡聖同居土，但是我們沒有證到位不退，而生到西方之同居土後即證位不退，可見西方比娑婆殊勝。更殊勝的是西方世界一生一切生，一證一切證，同時圓證三不退。西方如此殊勝有三大理由：①到西方天天見佛。②時時聞法，不但佛菩薩說法，六塵皆說法。③常與大菩薩們聚會一處。處此環境沒有退轉的機緣。娑婆世界很難聽到正法，惡知識多，善知識少，故易於退轉。

四、畢竟不退。「不論至心散心，有心無心，或解不解，但彌陀名號，或六方佛名，此經名字，一經於耳，假使千萬劫後，畢竟因斯度脫。」至心

是一心、真誠心。散心有夾雜。無論有心無心，或懂不懂，只要聽到一聲佛號或經的名字，即種下成佛的種子，將來遲早能入佛門，修行證果。法華大威云，佛在世時，有一老者要隨佛出家。佛的弟子有證得羅漢者，具宿命通，知過去未來，觀察此老五百世中無有善根，不予接納，此老悲泣不肯離去。佛見到即叫他前來，爲其剃度。佛對弟子們說：無量劫前此老爲樵夫，上山砍柴，遇一猛虎，急忙爬到樹上，無意中喊了一聲「南無佛」。有此因緣，今生機緣成熟，發心出家。此老後來證到阿羅漢果。

「一生補佛，是位不退，即已圓證三不退。」此數句非常重要，必須牢記住。不但自己求生淨土的願望真正能生起來，也可以解答不少人的疑惑。這是最極殊勝，其他法門無此快速。如大小乘經上講的，證得須陀洹果，須經三大阿僧祇劫才能成佛，不可能在一生中成就。唯獨念佛法門，一生到極樂世界，即與補處等覺菩薩在一起，也是同時圓證三不退。在娑婆世界，證

位不退是小乘須陀洹，證行不退是大乘菩薩，證念不退是法身大士，分得很清。西方世界一往生全證到了。

最後蕩益大師勸勉我們，佛四十九年所說一切經均無圓證三不退之說，十方諸佛世界亦無此種情形。他又以禪宗作比，禪宗是頓悟，而煩惱習氣不是一生中就能斷盡，要生生世世不退。禪宗徹悟之後，生生不退不容易。在中國佛教史中禪宗大徹大悟之人，來生退轉的很多。有一個很有名的故事叫三生石，講的是圓澤法師，他能知過去未來。還免不了來生投胎。幸虧他沒有隔陰之迷，能記前生事，可是還要輪迴，繼續再修。然而換個身體，他就沒有機會與諸大菩薩在一起，也不能圓證三不退。因為禪宗有修持，第二生有福有慧，可能大富大貴，再投胎愈投愈迷，每況愈下，這就是學佛成佛要無量劫的原因。

符按

上文提到小乘須陀洹，恐初學仍覺陌生，茲略作說明：(1)須陀洹是小乘初

果聖人，譯爲入流，或作預流，即參預聖者之流，悟平等法性。亦名逆流，謂逆生死流，入聖智海。(2)斷三界八十八使，見惑盡，得法眼淨，見真空理，再經七番生死即入涅槃。(3)入聖人法性流，逆凡夫六塵流。(4)不入六塵色聲香味觸法一切境界相，因其情識已空，無我我所，故不入六塵。既不入六塵，故須陀洹雖稱入流而亦不自覺入聖者之流，不過假名入流耳，故稱曰無所入。得果正由無念，作念便非得果。所以金剛經說：「須菩提言：不也，世尊。何以故，須陀洹名爲入流，而無所入，不入色聲香味觸法，是名須陀洹。」

第五教相。此大乘菩薩藏攝。又是無問自說，徹底大慈之所加持。能令末法多障有情，依斯徑登不退。故當來經法滅盡，特留此經住世百年，廣度含識。阿伽陀藥，萬病總持。絕待圓融，不可思議。華嚴奧藏。法華秘髓。一切諸佛之心要。菩薩萬行之司南。皆不出於此矣。欲廣歎述，窮劫莫盡。智者自當知之。

此說明教學之對象，世間有些人對經教無深入研究，以為念佛屬小乘是白了漢。其實這個法門是一生圓滿成佛的法門。在判教相上說，在大小乘經中屬大乘，在五乘中屬菩薩乘，在十二分教中屬無問自說。其修持方法，普被三根，煩惱重障礙多的人亦最契機。

佛以一大事因緣出現於世，亦屬生滅法。佛的法運一萬二千年，現在正是末法時期，還有八千多年，日後佛法將逐漸衰微，最後消滅。有人懷疑，現在印刷術進步，大部份經書已貯藏於各大圖書館，可以長久保存，焉能消失。應知經典雖不消失而無人相信、讀誦、受持，亦等於消滅。佛在法滅盡經中說：將來末法時期到最後，第一部先消滅的是楞嚴經。待佛法滅盡，佛以威神力故，嘉惠衆生，特令阿彌陀經多住世一百年。等經教全消失了，還有一句「南無阿彌陀佛」，念了仍然有效。

此法門如阿伽陀藥，萬病總持，無論什麼根性統統適合。在一切經中，

古今中外大德公認華嚴法華爲佛法的代表，尤其是華嚴，各宗皆稱之爲根本，餘經爲華嚴之枝葉。大師稱此經爲華嚴之奧藏。此念佛法門能令九法界一切衆生在一生中平等成佛。菩薩上求佛道，下化衆生，幫助一切衆生快快成佛，亦用這個法門，都不出於此經持名念佛之法。我在黃念祖老居士無量壽經解的序文中有一句話說：「無量壽經與阿彌陀經完全相同，不過大本小本而已，它是十方一切諸佛如來度衆生成佛道的第一經。」這是我這些年來修學體會到的。過去有人問我，如在大藏經中只取一部，你取那一部？我說我取阿彌陀經，此經對於衆生之利益，若細說之，窮劫不盡。

一九九四年二月十日歲次甲戌元旦記於美國西雅圖市時年八十八

上淨下空法師 講述
劉承符老居士記

了凡四訓大意親聞記

佛陀教育基金會 印贈

淨空法師於一九九三年四月二十八日在加州德安乍 (DEANZA) 學院講了凡四訓大意，爲期五日，承張德聲居士寄贈錄音帶五卷，恭聽之後，摘要記錄，供養讀者。

各位同學：

今天我們研究袁了凡先生家庭四訓，這篇文章從明末一直流傳到現在將近四百年，其價值幾乎等於經典。佛經是由真如本性中流露出來的，這就是一般人所說的真理。真理永恆不變，超越時空。此四篇文章亦如此。淺者見淺，深者見深，絕不是由思考中想出來的，而是由真性中流露出來的。同時又搭配他幾十年修學的心得與經驗，故能有如此普遍廣泛的流傳，給後人真實的利益。往淺裡說，它能改造個人的命運，深一層講，它給大乘佛法奠定了非常深厚的基礎。

印光大師的序文非常好，開頭說：「聖賢之道，唯誠與明。」這兩句話

把世出世間教育的精髓一語道破。人生在世都被命運所支配，如果知道事實真相，即可主宰命運。大師前面兩句話的重心即「誠與明」。佛四十九年說法與孔老夫子教誡我們的也是這兩個字。孔子教學的對象是人道，佛教化的範圍是九法界，誠與明在境界上比孔子說的廣泛，若言其根源即佛家的三無漏學。「誠」屬於「戒定」，「明」屬於「慧」。迷即凡夫，明則爲佛菩薩，世間法的成就亦建立在誠與明。大師說誠之一字，凡聖同具，而凡夫不去用它。誠即真心，不誠即妄心。佛說真心離念，心中無念頭即是誠。但不要誤會，了凡先生與雲谷禪師坐了三天三夜，一念不生，但雲谷仍說他是凡夫。《金剛經》說：「應無所住而生其心」。若只有應無所住，即入了外道的無想定，其果報在無想天，出不了三界。無念是無妄念，非無正念。六根仍有廣大圓滿的作用，但沒有邪念。對境界無分別無執著，了了分明，清清楚楚，謂之正念。《心經》講「照見五蘊皆空」，用照字，即非思維想像。大師又說誠是本

有，而今失掉，把它恢復叫修德，本有的叫性德。恢復的方法要覺要察，覺是醒覺，由內心覺悟，察是對外面之觀察。修學的三大綱領是覺而不迷，正而不邪，淨而不染。迷、邪、染是凡夫，覺、正、淨是聖人。覺是決定不能有妄念，時時刻刻保持自己的清淨心，這是很難修的。對人對事對物非常複雜，如何保持清淨心乃是真正的工夫。

人有過去現在未來，依佛經所述，釋迦佛時代，人壽百年，以後每百年減一歲，算到現在，人的平均壽命應為七十歲。這幾十年的生命，極為短促，而未來的時間無限。聰明人不計較現在，假如今生為名聞利養所牽掛，將來後患無窮，應時加警惕，如何起心動念，處世待人，以及言語行為是否有違於情理法之處，應即檢點自己習氣過失，力求改正，此謂之修行。修行不在形式而在內心。若是坐在佛堂，敲著木魚，念佛拜佛，而心中胡思亂想，甚至於貪瞋痴慢依舊未減分毫，非真修行。印光大師一生，生活清苦，作到了

與人無爭，於世無求。他勸人閑邪存誠，老實念佛，對人一無所求，可見其所說的都是真心話。我們對於先賢要認識其人格，先建立信心，一分誠敬得一分利益。大師又說：「然作聖不難，在自明其明德。」明德即誠與明。此是性德，真性之流露。在序文小註云：「明德指在聖不加，在凡不減，人人本具照耀天地之真心。」大師說教是依儒家之修行次序，格物致知，誠意正心，修身齊家治國平天下。儒家講格物之物字指物欲而言，與佛家所說斷煩惱有同一意義，均為修行之根本。離開物欲乃真解脫，自由自在，不再受煩惱的束縛。

致知是破所知障，心中若有妄想，真智慧即不能現前。格物最後得定，亦即是誠。致知的效果是慧。一定要從斷煩惱下手。用何種推動力使學人努力修學，精進不懈，乃是一大前提。世人熙熙攘攘，奔波勤勞，其推動力是為名為利。佛教我們放棄名聞利養，聞之嗒然若失。因為眾生不了解事實真

相，不知道名利是假的、是虛幻的，所以學佛人多而肯認真斷煩惱者，並不多見。菩薩以大願心為推動力，衆生無邊誓願度，幫助一切世人出離苦難。這個偉大動力可使他們能斷一切煩惱，修學一切法門。

每人都希望幸福快樂，安康自在，如照佛法之教誠行之，一定可以得到，因果報應，如影隨形，作善必有善報。但須參考了凡在四訓中所說之積善之方，他說善有真假、端曲、正偏、半滿之別，爲善必窮理，否則行無益。例如用私曲心打著佛教幌子，興辦佛事，暗中得到名聞利養，可能一時收穫頗豐，而後面的苦報不堪設想。

凡夫之煩惱千差萬別，有人貪心重，有人瞋恚心重，有人貪名，有人圖利。斷煩惱如治病，須先治重的症候，大病治好，小病就容易辦了。煩惱斷，心中清淨，然後再廣學多門。學一門，心可專，多則雜亂。

心正、言行自正，若心不正，言行雖然儘量掩飾，也會被人看穿。學人

應把所學聖教應用到日常生活中，絕不起絲毫自私之念。大師在序文中又講：「克己復禮，主敬存誠」。這是修學的綱領，克己復禮是手段，主敬存誠是法則。己是私慾，禮是性德，亦即王陽明先生所說的良知良能。主與存同義。誠是內在的真心，敬是表現於外的恭敬。《華嚴經十大願王第一條禮敬諸佛，佛包括過去現在未來佛，未來佛就是我們尚未成佛的衆生。諸佛禮敬九法界一切衆生，而衆生不知道禮敬諸佛，諸佛當原諒我們無知。至於如何才能作到克己復禮，主敬存誠，具體而言必須用顏子的四勿與曾子的三省。四勿是「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」。如真能明白這四句的意義而且真能作到，修持三年即可成聖成賢。

禮、前面已經說過，就是性德，就是合法如法，其絕對的標準是三福、六和、三學、六度、普賢菩薩十大願王。相對的標準是世間的風俗習慣、法律規章，以四攝法隨順世俗，如何將此絕對與相對標準相輔相成，乃是當今

的重要課題。佛法不能普遍推廣，其最大障礙即此兩種標準不能調和。有人學佛之後要去當古人，與現代人格格不入。現代人視之亦覺其不能隨群，互有矛盾。佛法的原理原則，萬古常新，沒有時空的限制。至於手段與方法隨時適應於每一時代。換言之，絕對的標準不變，相對的標準可以隨時在變以適應各地區各時代衆生的需要。

曾子的三省：「爲人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」這三句話適用於每一個人，無論士農工商，凡是天天外出工作者，應檢點是否盡心負責，把一份工作作好，對社會國家以及一切衆生有無盡到應盡之責。在家庭中，無論家長或主婦，照顧一家人，是否作到盡善盡美？這全包括在爲人謀而不忠乎一句範圍之內。交友本來是志同道合之結合，應肝膽相照，絕無詭曲之心。美國講信用是建立在法治的基礎上，佛教的信建立在性德上，自動自發，無人管制。傳不習乎？對老師的教誡有無認真學習，依教奉行。

不辜負父母師長的期許，天下親師都希望子弟將來成聖成賢，至少也是正人君子，事業有成，並不願意子弟作奸犯科。

大師講到修學的次第，完全引用儒家術語，年歲稍長者都讀過四書五經，讀大師文章倍覺親切，且其意義與大乘佛法完全相應。他先從格物開始，革除物欲，離開五欲六塵，生活樸素節儉，妄念少，心地清淨，快樂自在。反之、若追求奢華，填補欲望，生活必受壓力，活的好苦。以美國而言，起碼的生活並不困難。衣能禦寒則可，不必求時髦。食能得到營養，無須大魚大肉。住家更不需要豪華。有人請我參觀其住宅，建築高雅，設備講究，確實不錯，但我覺得房主人太可憐了。清潔打掃，整理花園，吸塵除草，一天到晚作房子的奴隸，誠愚不可及。學佛果能突破物欲，即能得人生最高的享受，無絲毫壓力、牽掛、憂慮，作自己最喜歡作的事，讀自己最喜歡讀的書，心清淨，煩惱少，自性裡本有般若智慧自然透露出來，此為根本智，再接觸外

面境界，眼一看就清楚，耳一聽就明白，此爲後得智。性德透出來謂之明明德。單有誠而無明，單有定而無慧，屬小乘定。單有慧而無定是狂慧，乃八難中之世智辯聰。眞智慧非由研究經典思考而來，是自性裡自然流露。一看佛經與我自己的意思一樣，乃眞智慧。下手一定由斷惡修善開始。善惡的標準應先了解，凡是爲己者皆惡，念念增長我執，永遠在搞六道輪迴。樣樣不爲自己而爲衆生，不但超越三惡道與人道，而且超越天道。念念爲衆生是善，善必有善報。「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」把這種事實搞清楚，知道一生遭遇是果報，決不怨天尤人。讀誦了凡四訓之後，即知了凡先生改造命運之法根據的理論所在。

作一個佛弟子乃無上光榮，必須作到「行爲世則，言爲世法。」一舉一動爲世人的模範。如是則佛法那有不興旺，那有不被社會大眾尊重的道理。今天佛法未能普遍推廣，乃是我們講的是一套，作的又是一套。能說不能行，

使大家瞧不起。甚至於所講的與所作的完全相違背。勸人修善，而自己作惡，不但自身墮落，也破壞了佛教的形象，這個罪過可大了。

在中國大陸有許多佛教徒聽過我的錄音帶。當我去北京時都想來見我一面，信徒很多，場面很大。可惜大家不知遵守秩序，爭先恐後，亂遭遭地把我包圍。我於是乎大聲告訴大家保持肅靜，不然把佛教形象破壞了。外面人不知發生什麼事情，警察都來維持秩序。甚至於還有人請我簽名，拿我當作明星。過去朱熹先生到寺廟參觀，正趕上過堂用齋。朱熹一看，一點聲音沒有，秩序井然，他說：「三代之禮，盡在是矣。」

了凡四訓一書，若照佛經序正流通三分法分之，立命之學爲序分，改過積善爲正宗分，謙德之效爲流通分。第一篇立命之學，內容最主要的一點，說命運是真有，述明事實真相，有理論的根據。一開端他先說他自己的一段故事，童年時遇雲南孔老先生，爲其推算一生命運，最初纖細皆驗，說明人

的命運可以用數理推算休咎。中國一般的算命看相占卦均發源於易經，易經是高深的數學又是哲學。由數理推算吉凶禍福，榮辱休咎，多有靈驗。推理是比量，有時也會推錯。最正確是現量，現量由禪定產生。甚深禪定中，時間空間的界限都消失了，過現未融成一片能親眼看到，一點不會有錯。孔先生對皇極經頗有研究，得邵子皇極數正傳，其推算之術相當高明。爲了凡先生批算流年大運極爲準確。各位同學仔細讀完立命之學一章後，方知人的一生，一飲一啄，莫非前定。他算了凡每年收入的俸祿，絲毫不差。每歲考試，考第幾名，作官作到什麼階級，在最初二十年一一悉驗。他乃恍然大悟，人的一生命運已經定了，無可奈何，打妄想也沒有用。後來他到北京一年多時間，終日靜坐，不讀書，求個心安理得。次年南歸，到南京棲霞山訪雲谷禪師。雲谷禪師當時很有名氣，也很有道心。他與禪師在禪堂中坐了三天三夜，不瞑目，禪師對他肅然起敬。對他說：「凡人所以不得作聖者，只爲妄念相

纏，汝坐三日，不見起一妄念何也？」他答復道，我的一生命運已被孔先生算定，榮辱生死皆有定數，打妄想也沒有用。雲谷笑著說，我原來認爲你是一位豪傑，其實仍然是個凡夫。

談到禪定工夫，佛經裡說得非常透徹。了凡的定功三天三夜不起一妄念乃小工夫，倓虛大師開示，禪宗工夫好的一坐半個月不出定，再如色界天無色界天，以至於非想非非想天的禪定有八萬大劫之久，已非按年數計算，如此甚深禪定還是不管用，因其仍有妄念，不過是伏著，還未斷根，如定功失掉，妄念又起，所以天人也是凡夫。有妄念仍落在數裡，逃不出命運之支配。若修到羅漢才真無妄念，稱爲第九次定，又稱滅盡定，滅盡了妄念，超出三界，謂之聖人，已不是凡夫。

了凡最初二十年的經歷與孔先生推算的行運完全符合，所以他認爲命有定數，數不可逃，亦未作大善大惡之事，乃是一位標準凡夫。雲谷禪師告訴

他說：「命由我作，福自己求。」命運是自己造的，佛事門中有求必應，求富貴得富貴，求男女得男女，求長壽得長壽。佛教經典中如此說，豈能誑語欺人。況且淨宗經典是求永遠不死，無上佛道。成佛都能求，何況其他。應知一切造作都離不開心，動作言語皆以心爲主宰。一念善即得善果，一念惡即遭惡報，他引用六祖大師的話：「一切福田，不離方寸，從心而覓，感無不通。」我最初同李老師學佛，他告訴我，講經說法不容易，只靠經教不行。如想通達世出世間一切學問，不要說現代學術以及外國典籍，即以中國古老的四庫全書而言，亦無法徧閱。我曾向台灣商務印書館訂購一部，該館經理對我說，一個小孩一生下來就看這部全書，活一百歲，到死還看不完。何況還有佛法，其最大一套叢書是大藏經。大藏經以外之佛學典籍亦不少於大藏經之數量。一生中不能通達世出世間一切學問，如何能講經說法。光靠讀誦研究不能通達，要用至誠感通之法。自古以來佛門裡代代相傳的就是這個法

門。孔孟之學亦用此心傳，所謂「一經通一切經通」，非文字通、義理通，而是以「真誠心」感通。世出世間一切法都是由心性中流露出來。大師說主敬存誠。內真誠、外尊敬。普賢十大願王第一個是「禮敬諸佛」。一即一切，這一個敬字即包括後面九個願王。

從心性中求，無不可得。最初了凡還有疑惑，認為道德仁義可以力求，功名富貴如何求得。功名富貴由心性中求亦能求得，如由外面求，則求之有道，而得之有命，仍在數中。兩個人同樣求發財作生意，一個發財，因其命中有財，一個賠本，因其命中無財，還是逃不出命運。如由心性中求，內外雙得。你必須知心性是什麼？在有情衆生方面叫佛性，在無情方面叫法性。外面萬事萬物均是由心性變現出來，由性中求，求功名富貴，求兒女，求長壽，求羅漢果，求菩薩果，求無上佛果，均能得到。不但其道德仁義成就，其外在的榮華富貴亦得到了。華嚴毘盧遮那佛之依正莊嚴，世無倫比，是其

性德自然流露。有人懷疑，生活儉樸爲美德，而佛的依正二報那樣豪華，黃金爲地，七寶宮殿，豈不太奢侈了嗎？其實佛也不要這些，而是由性德自然流露，不是自己有意如此。

孔先生爲了凡算命，在功名方面不能中進士，一生無子，壽命只有五十三歲，官居七品。了凡非常誠懇，他說自己毛病很多，第一不耐煩劇，器量小，不能容人，刻薄傲慢，輕言妄談，福薄之相。其次自己有潔僻，好發脾氣，又過份愛惜羽毛，不能捨己爲人，多言耗氣，喜飲酒，喜長夜靜坐。有此種種毛病，不能有子。了凡勇於認錯是其可取處。

四訓小註中有一段說：「大修養人除欲淨盡，心境空明，更無陰氣足以覆蓋，常在定中，智光湛然，永斷睡相，此聖境也。」修學一定要知道自己能力，達不到的勿勉強去作。如了凡之徹夜長坐，即禪宗講的不倒單。這要很好的工夫，要私欲斷盡，名聞利養五欲六塵都沒有了，心中無一物，自

性裡的般若智慧透出來，光明偏照，可以不倒單，否則坐著睡那有躺著舒服，真有工夫，坐幾分鐘即可以恢復精神。佛門中兩種現象，一個不倒單，一個持午。大多數人自不量力，目的在求恭敬供養，完全錯了。身體即一副機器，要靠能量，能量不足，毛病就來了。能量百分之九十都消耗在打妄想上。我們念佛人修當生成就的法門，經上並沒有叫我們日中一食，夜不倒單，所以不必標榜這些。

雲谷又說：「世間享千金之產者，定是千金人物。享百金之產者定是百金人物。應餓死者，定是餓死人物。天不過因材而篤。幾曾加纖毫意思。」這是說一飲一啄，莫非前定。從歷史上看，可以得到證明，捨己爲人，累功積德者有三個人，第一個是孔老夫子，有教無類，以真誠心、平等心、大慈悲心教化衆生，其學生代代相傳，弘揚夫子之道。二千年來孔氏子孫歷代受到世人擁戴，孔子在世時並非有顯赫地位，一普通百姓而已。其世代子孫託

生孔氏家中定是其前生積德修善所致。

符按 法師說：「中國歷史上捨己爲人者有三個人，但只說了孔子一人，其後二人未曾提及。在下猜測第二個人應爲范文正公仲淹，作宰相，一生不置產，所得俸祿均施諸鰥寡孤獨。後世子孫簪纓不絕，直到民初蘇州范家後人都是有頭有臉的人物。

雲谷禪師對了凡說：如想功名兒女，要把無功名沒兒女的業因消除，改過刷新，才能有求必應。務要積德，務要包荒。包荒就是能容人，所謂量大福大，不能容人，沒有福報。自己沒有福報不怕，怕的是不積德不修善。我見過很多人，年輕時高官厚爵，飛黃騰達，到五六十歲下台之後，困苦不堪。真正享福要在晚年，青年得意時，多作布施，捨掉之後，其命中福報仍在，到晚年又發了。佛說富貴、聰明、健康長壽是由財、法、無畏三種布施得來。

我初學佛時，朱鏡宙老居士送我一本了凡四訓，讀過之後非常感動。我年輕時，我的福氣比了凡還薄，習氣比了凡還重。有人給我看看相算命，都說

我很聰明，福薄，壽命到四十五歲。學佛的時間表我就訂到四十五歲，到四十五歲那年害了一場病，知道時間到了，也不看醫生，只念佛求往生，結果不藥而癒。有一年台北舉辦仁王護國法會，在會中遇到甘珠活佛，他把我叫到一邊，對我說：「從前我們都在背後笑你，你福薄又短命，你現在變了，將來福很大，壽也很長。」我前生大概修慧不修福，所以今生聰明有，而福報一點沒有。現在的境遇都是今生修的。

我有一位老友劉延武先生，去年過世。多年前他曾一度貧困潦倒，一家七口有五個小孩，幾乎活不下去。我給他一本了凡四訓，叫他學了凡先生。後來五個小孩有四個博士，晚年完全改變過來。他非常感激我，說我救他一家。其實我不過送他一本書，他肯認真改過積善，扭轉了自己一家的命運。

佛門常講乘願再來，大家都認為生西以後，再倒駕慈航來世度生，謂之乘願再來。其實當前即可作到，我們都是受命運支配，如果斷惡修善，積功

累德，利益衆生之願超過自己的業力，現在就是乘願再來，已經是願力身而非業力身。這種轉變完全操之於自己手中，與佛菩薩上帝鬼神並不相干。起心動念只想到世人的苦難，衆生的迷惑，希望社會國家長治久安，自然福慧日增，不求而自至矣。我們雖然力量有限，不能沒有這個心，存此大悲心，感應不可思議。

雲谷禪師說：「易爲君子謀，趨吉避凶。」聖賢之教是爲君子，世人只有君子善人才能接受聖教。並不是聖賢有偏愛，不肯施教。他又說：「凡祈天立命都要從無思無慮處感格」，就是要由清淨心中求感應，真誠恭敬心中無界限，如起了一念妄心，即有是非人我變爲窄小。清淨心盡虛空徧法界與佛菩薩天地鬼神感應道交，冥冥中得到加持。

以上是雲谷禪師教他改造命運之法，即所謂立命之學。雲谷禪師舉一個例，說明真誠之意義，道教有畫符之說，畫符要一筆下來畫到底，心中不能

有雜念才靈，心中真誠能與天地鬼神感應道交。念咒也是一樣，念咒時不得有妄念。佛法中許多咒語爲鬼神言語，雖寫成梵文，印度人也不懂。代代相傳，其音已變，縱然持誦的音調不正確，只要誠心亦有感應。大悲咒只有八十四句，持誦時如不打一個妄想亦不容易，其實「阿彌陀佛」這一句也是咒，最短最易持，果能以清淨心念佛，功德無量無邊。

世出世間一切法，凡用妄心均不能成就。儒家講正心誠意，修齊治平，基礎即在一「誠」字。由事上下手應先修身，把不正確的思想言行糾正過來，只驀直行去，認真修行，用平常心對待，不必問收穫。佛法叫人發願廣大無邊，但不可急於求功，或預計如何如何，如此則落到意識心上，全是妄想。清淨心能生福德智慧，所以求乃是向自性中求，而非向佛菩薩求。

道理明白了，作起來並不簡單。平生妄想習氣太重，不易斷除，不容易接受聖教，往往半信半疑。佛度有善根的人，經中說佛不能度無緣之人。無

緣之人就是無善根福德因緣之人，他不肯照佛法去行。善根是世世累積的，福德是對聖教肯信受奉行，因緣是此人一生有無遇到正法。善根福德因緣同時成熟，這一生就有得度的機會。此三者俱足不容易。

真修行就是修定、修清淨心、修真心、修菩提心。中國在過去無論在家出家，皆由先斷一切知見入門，現在由廣學多聞下手，完全不同。民國以來把古老的教學方法完全捨棄，民初唐大圓先生寫了一篇文章，暢述此項改革之非，頗有見地。從前是先求根本智，即清淨心，亦即儒家所說的正心誠意。至於修齊治平是後得智。現在學西方人，沒有根本智，那裡來的後得智，所以兩種智慧全失掉了。現已根深蒂固，對古老的教學方法已很難接受。古人教學，儒家教小學生，先教識字，念三字經、百家姓，然後讀四書五經，只是背誦，並不開講，使學生心中清淨安祥。佛教之教學方法類同，一出家頭五年學戒，遵守老師的教誡，祖祖相傳，先求心之清淨，心要空要寂，空是

沒有一樣東西，本來無一物。寂是不要動，不要胡思亂想。各宗派用的方法不同，禪宗修禪定，用觀心之法，不打妄想，也不能不想，什麼都不想叫死定枯定，修成功就變成外道的無想定。教下是讀經，不論經文長短，念得字字清楚，句句分明，不許思維經中義理，一研究即是打妄想。何以言之？舉例說，金剛經與法華經的古德註解不下一百多種，每種都是打妄想思考出來的。如果是如來真實義，應當只有一個，何以有如此之多，且不一樣？因真實義是沒有意思，無言說。古大德的註解只能幫助啓發學人的後得智，但是沒有根本智，那有後得智。佛知道後世修行人契入佛法困難，所以說出四依法，其中之一是依法不依人。法是佛經，人是古德註疏。依經就對了，依古德註疏可能有偏差。今天知道此項事實者不多，往往一開端就把路子走錯了。

學經教只能受持一種，如楞嚴或法華，每天讀誦一遍要五六小時。讀經是修定，有三五年功夫必見功效。讀經是戒定慧三學一次完成。華嚴說：「行

布不礙圓融，圓融不礙行布。」行步依次第學習，圓融不涉次第。讀經是圓修，不讀經時，處世待人接物是次第修。五年學戒是奠定戒定慧基礎。戒學總綱領是「諸惡莫作，衆善奉行」。定學綱領是「自淨其意」。慧學綱領是「般若無知」。心經最後結論是「無智亦無得」。得到根本智，然後應用於日常生活中，六根接觸六塵境界，無所不知，見色聞聲不迷。真心裡無界限，無分別，無執著。因無隔礙接觸任何境界都知道它的前因後果，因為心量是橫徧十方，豎窮三際，此古時教學法之特色。

了凡先生粗念沒有了而還有細念。雲谷禪師又教他念準提咒。古德說：「念經不如念咒，念咒不如念佛。」六字洪名最易受持。如大勢至菩薩在楞嚴會上所說：「都攝六根，淨念相繼。」在初學時可用念珠記數，起初不妨定得少一點，慢慢增加，不懷疑，不夾雜，念到純熟時，念而無念，無念而念，自有感應。縱有感應亦不必管它，一喜歡，心就不淨。了凡接受雲谷之

教，認真修學。後來聽到雲谷說，功名可求，他又心動了。他原來的號叫學海，希望廣學多聞，自從受教以後，又將學海改爲了凡，取「明了凡間事」之義。以前只知命運既經算定，無可奈何，似頗消極。用功以後神智清醒，變爲積極。存心改過自新，斷惡修善，念念中不敢得罪天地鬼神。用現代術語說，就是怕輿論的指責，若是作了虧心事，沒有臉見人，頗有警惕之心。西方極樂世界的人，從下下品到上品與阿彌陀佛的能力一樣，都是天眼洞視，天耳徹聽。我們天天想生極樂世界而仍然存壞心作壞事，豈不叫西方人看笑話。有人瞋恨我、毀謗我，以前不能忍受想報復。現在能忍受而且歡喜忍受，因爲道理明白了，有很大的轉變。真心修行之後，孔先生所算的命運就不靈驗。某年禮部考科舉，孔先生算他該中第三名而了凡考第一名，行善初步效果已驗。但他言行方面缺點仍多，行善不夠，救人不徹底，口仍有過，醉酒後仍亂心，過多於功。曾發願行三千善事，行了十幾年才圓滿，設無堅

固信心，勇猛精進，可能半途而廢。後又發願再作三千善事求子，命本無子，全家行善，四年三千善事圓滿，即連生二子。然後再求中進士，許願作一萬件善事。他在河北省寶坻縣作縣長，每天行功過格，有一夜晚夢見一神仙，對神仙說：我許一萬件善事，不易完成，頗爲發愁。神仙說：只減糧一節，萬行俱完。醒來之後，想想確有減糧一案，但仍然猶疑不決。恰好有一位幻余禪師由五台山來，了凡即將夢中之事請教禪師，請爲印證。師告之曰：「善心真切，即一行可當萬善，況全縣減糧，萬民受福乎！」他聽後心安理得，又用自己的俸祿在五台山齋僧，打萬僧齋，其中如有得道的高僧，受其供養，功德很大，對一般僧衆亦因而結個善緣。孔先生算他五十三歲即無壽，他寫此四訓時在六十九歲。晚年命運完全改變過來。

了凡有幾句話很重要，他說：「凡稱禍福自己求之者，乃聖賢之言。若謂禍福惟天所命，則世俗之論矣。」又說：「遠思揚祖宗之德，近思蓋父母

之愆」。想到自己的祖先，要光大祖先之德。人非聖賢，孰能無過，如父母有過失，不可到處宣揚，屬大不孝，應知有所愆蓋。佛門也一樣，遠要發揚光大佛菩薩對一切衆生教化之德，近對老師要尊重護持，老師尚未成佛，難免有過失，如宣揚老師的缺點，他教化此一地區必有障礙。學生對老師有幾分恭敬就得幾分利益，有恭敬才能依教專行。若常說老師壞話，不但使人瞧不起你的老師，也瞧不起你這個學生。更有甚者，許多學生退失道心，這個因果可負不起呀。此種愚人到處都有，我到各地講經，也有道友講其道場及法師的是非。我的態度對任何道場與法師只有讚歎，使大家生歡喜心。只要這位法師說的是正法，即應護持。至於其私人生活方面有點小缺陷，對大家修學並無妨礙，何必多加責難。如有不如法者，不讚歎而已，不必談其過失，更重要的不與衆生結冤仇。君子絕交，不言人過。

「上思報國之恩，下思造家之福。」應常常懷念在心。「外思濟人之急，

內思閑己之邪。」閑是防範之意，防非止惡。每天要反省自己的過失，一天認爲沒有過失，這一天就空過了。只有佛沒有過失，連菩薩都還有一品生相無明未斷。改過是真正修行，不覺悟如何能改，一定發大勇猛心。一般人知道自己的過失，但是沒有勇氣改，因循苟且過日子。在學業上在道業上不能發掘自己的過失，如聽到旁人說自己的過失，聰明人感激之不暇，一定以恭敬歡喜心欣然接受，有則改之，無則加勉，切勿與人辯駁。歷代帝王中唐太宗確有過人之處，有人說太宗的過失，其實是誤會而非太宗之過，太宗並不以爲悔，而且還嘉獎他。太宗說：「如果我處分他，以後沒人敢說我的過失了。」

在第一篇裡我們明白命運究竟是怎麼一回事，事實真相搞清楚後就要談到如何改過積善，以轉變命運。了凡先生引用古代典籍春秋國語裡所載，說明一個人在吉凶禍福將要來臨時，事先必有預兆。古時候有，現在也一樣。只要冷靜觀察都可看到。大體上說，心地厚道會有福報，刻薄寡恩者，縱然

眼前得意，難保一生不遭災難。福之將至，由其善心善行可以預知。災難來時亦能預先看出，其心不善，其行不善，必有災禍發生。明白此理，若常常享幸福，遠離災禍，必須改過積善。改過是因，遠離災禍是果，積善是因，幸福是果。如在一生中不能安身立命，這一生就白過了。佛法的基礎建立在因緣果報上。了凡四訓等於觀經三福之第一項「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」之詳細說明。觀經三福佛講的明白切要，在結論中說，此三條是「三世諸佛淨業正因」。一切修行成佛之人，非一個法門，各各法門均可證得無上佛道。法門雖多，但均建立在三福的基礎上。李老師說過，念佛人多，能生淨土者不過萬分之三五，其原因是三福的基礎未能打好，心行習氣毛病不能革除爲其主因。

說到改過，了凡先生提到三點，第一點發恥心。古人說知恥近乎勇，知道自己不如人，必須發奮努力迎頭趕上。諸佛在無量劫前與我們一樣，同是

凡夫，他們今天成佛，我們仍搞六道輪迴，此是事實。今天聞到佛法，能發一念歡喜之心，皆是過去生中種的善根，決非偶然。真正發心求生極樂世界者，其善根決定超過無量壽經中所說的阿闍王子。因阿闍王子曾經親近並供養過四百億佛，而聽到佛說無量壽經尚未下定決心往生淨土。可知我們學佛不只這一生，過去生生世世無量劫都在修，修到今天，人家成佛，我們還搞生死輪迴，覺得慚愧可恥極了。如能常常反省，自然勇猛精進，真正回頭。

第二要發畏心，即敬畏之意。騙人容易，騙自己也容易，騙天地鬼神可不容易。大多數鬼神都有五通，其能力大小不同。鬼神有他心通，我們心裡想什麼，他都知道，因為一心想心裡就有一個相，鬼神就能看見。無量壽經中說得最詳細，凡往生西方者，從上上品到下下品，其神通能力幾乎與阿彌陀佛相同，鬼神都不能比。有人懷疑，我們一身業障，何以有如此能力？其能力之來源有二：一為報得，鬼神的神通亦為報得。二為阿彌陀佛本願威神之

加持。我們很小聲說話，怕人聽到，西方人早已聽到，起心動念無法瞞過西方人。

恥心是慚愧，知道對不起自己。畏心是惟恐對不起人。了凡先生說：「古人有一生作惡，臨死悔悟，發一善念，遂得善終者。謂一念猛厲，足以滌百年之惡也。」這話當真。觀經中之阿闍世王受提婆達多之教唆，行五逆十惡之事，臨終真正懺悔，念佛求生淨土，結果真生到極樂世界。佛說他的品位是上品中生。造五逆十惡尚能生到如此高的品位，一因其一心念佛求生淨土。一因其臨終懺悔出於至誠。善導大師說：上三品是發大乘心念佛者，發菩提心，一心專念。中三品是世間修善之人。下三品是造惡之人。念佛法門確是三根普被，利鈍全收。懺悔心真，懺悔力大，一回頭即證得很高的品位。

第三要發勇心。人皆有慚愧心，因無勇氣不能改過，只是因循，把時光空過，道業不能成就，非常可惜。在修行中一般通病即昏沈與掉舉。一用功

即打瞌睡，念佛堂在止靜時常有睡覺者。掉舉與昏沈恰好相反，心裡七上八下，一想用功，妄念特別多，其實妄念本來就多，平常不覺得而已。佛在世時，弟子阿菟樓駄（即阿那律）尊者聽佛講經時打瞌睡，佛呵斥他說：「好睡像蚌蛤一類，一睡一千年，不知佛名字。」他聽了非常慚愧，發奮修行，七晝夜不眠，用功過猛，把眼睛搞瞎。佛教他修見光明的禪定，結果他得到天眼通，在十大弟子中天眼第一。

改過一事了凡舉出三項法則：第一從事上改，第二從理上改，第三從心上改。事是事項，日常生活方面，屬律儀戒。初學看到戒律覺得太難，不易做到。一出家先受沙彌戒，有十條戒，二十四條威儀戒。幾乎一舉一動都犯錯，深覺難持。其實佛家所講律儀比儒家少得多，儒家講威儀三千，佛法無如此之多。現代人放逸慣了，忽加以限制，處處覺得不自在。所以小乘比大乘難，小乘由事上改，大乘由理上改，最上乘者由心上改。改過積善，近可

避免一切災禍，遠則培養修行證果之基。

《易》云：「積善之家，必有餘慶。」了凡舉了十個人，行業不同，出身不同，皆是積善修德，得到好報。至於善惡的標準，他又說：「善有真有假，有端有曲，有陰有陽，有是有非，有偏有正，有半有滿，有大有小，有難有易，皆當深辨。爲善而不窮理，則自謂行持，豈知造孽，枉費苦心，無益也。」這是人天福報的標準，依此標準而行，必可改造命運，不受命運之束縛。再以此基礎念佛求生淨土，萬修萬人去，一個也不會漏掉。他又引述中峰和尚之言曰：「凡情未滌，正眼未開，認善爲惡，指惡爲善，往往有之。」凡是我們言語思想造作有益於人者均謂之善，凡有益於己者皆惡。在佛法中也是一般的標準，利大眾者爲功德，利自己者爲私欲。凡利己者只有增長我執，我執是煩惱之本，煩惱不斷不能超越六道輪迴。利益社會大眾者，自己也有份，因我亦大眾之一，只求自利者，反而爲自己造了許多成佛的障礙。修

善而暗中謀利養者乃是假善。端是正直，純爲濟世之心，無絲毫所求。曲是委曲，行善而附帶條件。又如愛人之心，敬人之心，要由真心中發出。陰陽之分，如政府表揚者爲陽善，無人知曉，更無須乎標榜爲陰善，亦稱爲陰德。是非與利害往往連在一起，很難辨別。有的善會產生副作用，有些事當時看不出來，而日後對社會發生很大的影響。

從前僧人出家須經政府考試及格才發給戒牒，准其出家，限制極嚴，故出家人的水準很高。自從滿清順治皇帝把僧人考試制度廢除之後，任何人都可出家，不識字的、不得意的，均可雜染。現在佛學院的學員有高中畢業者，也有小學未畢業者，均在一班上課。天主教基督教的神父牧師均須受神學院之訓練，才有資格作傳教人，比較起來，佛教亦應有所改進。有人好心作了壞事，乃正中有偏。有人惡心而作了好事，乃偏中有正。其中錯綜複雜，宜謹慎從事，免受冤責。

中國古時教學有兩門功課很重要，即經與史。經是學問，明理。史是見識，知歷代個人成功失敗之教訓，國家興亡之明鑑。目前人文學科的學生畢業找不到工作，經史已不被重視，所以倫理道德乃逐漸式微，此今日之實況，若欲研究經史，只可盡其在我而已。

《易》曰：「善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。」成名不在當時，孔孟之成名均在後代，所積的是陰善。心要真誠，善即圓滿，否則爲半，故善有半滿之說。盡心而力不逮，有障礙，缺緣份，仍屬圓滿。盡力不盡心，則屬於半。呂祖的故事殊令人覺悟。鍾離授呂祖點鐵成金之術，謂可以濟世。呂祖得知鐵變金五百年後仍復本質，呂祖說：這樣豈不害了五百年後的人，我不學了。鍾離說：修仙要積三千功行，你這一念心三千功行已滿。所以說最上乘者修心。

作善事心若真誠就能圓滿，與大乘經論中所講慈悲心徧滿法界的理論

同。善又有大小之說，了凡先生舉衛仲達的公案爲例。衛被鬼抓去，見到閻羅王，審判時要調查他所作的善惡業多寡，叫小鬼把他一生所作善惡業案卷在天秤上秤一秤，結果惡業案卷多，重量輕，善業只有一卷，反而很重。調查後才知這件善事是他寫了一個條陳，建議皇上不要興辦一件不必要的大工程，以免勞民傷財。他記得有這件事，但皇帝並未聽他的話，仍把這工程作了。他對閻王說：皇上未採納我的意見，有何功德可言？閻王說：你這一念悲心已在萬民，假使聽了，你的功德更大了。此件公案現代人聽了，大概不會相信，常有人說：現在人類已登陸月球，仍然說些荒誕不經的話，豈不可笑。說實在的，陰間是真有。我初學佛時，常與朱鏡宙居士相往來，他是民初樸學大師章太炎先生之女婿。朱居士對我說：他老岳丈在世時曾作過東嶽大帝之判官，地位相當於秘書長。他白天工作，晚間還要到陰間上班，常與鬼道友人往來，朱居士也聽了許多陰間事情，證明陰間確實真有。

儒佛二家都教我們斷惡修善，由難行能行處下手。大乘經說，菩薩捨身為他之事甚多，如釋迦佛捨身飼虎，割肉喂鷹，一般人聽了，可以說這種事不近人情。如不深入經藏，不明其真理所在，就不會相信。真理不是一般人所能了解。發大慈悲心，以一念真誠，大地都會震動，依報隨著正報轉，此心一發，感應不可思議。他舉一個例，江西舒翁，一位私塾老師，捨二年僅得之束修，代償官銀而全人夫婦。又舉一例，邯鄲張翁，捨十年所積之錢代完贖銀，而活人妻子。這都是難捨能捨之例。爲什麼能作到，因爲有大慈悲心作發動力，儒家謂之「惻隱之心」。

了凡先生又提到隨緣濟衆之事甚多，略舉十項。他先說與人爲善，舉古代聖王大舜，帝舜在中國歷史上是一位聖人，給後世最大的啓示是孝順父母，感動一家，作社會大眾最好的模範。帝堯知道有這樣一位孝子即找他來讓與王位，這是最崇高的與人爲善的典型。今值亂世，無論何處均有苦難，此乃

共業之感，共業中亦有別業，如能斷惡修善，亦可幸免災難。自己過失應認真悔改，看他人有長處，善心善行，應幫助他成全他。

愛敬存心。聖賢存心，端在愛人敬人。普賢菩薩十大願王第一條是禮敬諸佛。諸佛包括過去現在未來諸佛。敬人是恭敬愛護人，敬事是認真負責作事，敬物是對一切物件放置整齊，保持乾淨。

成人之美。成就他人之長處或善行，盡心盡力幫助他成全他。俗話說：「善事常易敗，善人常得謗」。又說「好事多磨」。善人的心都是正直的，不會委曲婉轉，諂媚奉承。因而在社會上難免受人嫉妒陷害。遇此情形，應主持公道，以維護之。

勸人爲善。古時只有兩種方式，「一時勸人以口，百世勸人以書」。現在科技發達，有錄音帶、錄影機，弘法的範圍比以前更具效果。了凡先生寫四訓，在當時不過教訓其子，假如不寫出，其利益僅及於一家。他自己也沒

有想到這本書普遍流通於後世。民國初年印光大師爲社會一般大眾所尊重，他一生倡印了凡四訓，安士全書、太上感應篇等勸善書籍，使人了解因果報應，六道輪迴，勸人老實念佛，求生淨土，決不談玄說妙。我們能知道有這本書，也是由大師在民初倡印流傳下來的版本，今日讀之，亦應感謝大師之恩德。一九七七年我到香港，住在倭虛老法師的道場中華佛教圖書館，長達四個月講楞嚴經，有機會看到印祖弘化社所印的經書甚多。印祖是陝西人，有濃重的鄉音，一般人不易聽懂，所以他皆用文字弘法，所收供養均用之於弘法利生以及印送經書善書之事。弘化社所印版本最好，字大，美觀大方，校對精確，很少有錯。我看到的凡四訓已是第二十版，每版所印數量異常龐大，有一萬冊、二萬冊、甚至五萬冊，連同安士全書、太上感應篇，約略估計至少有三百萬冊。他曾在上海護國息災法會講了八天開示，其講詞印有小冊子流通。冊內曾經提到當時北方有旱災，他聽到之後，馬上叫人由印經

款內撥三千元現洋賑災。侍者對他說：這筆錢匯出以後我們銀行存款只剩一百元。他聽了也不管，仍叫人馬上匯去。他已作到難行能行。

救人危急。我們有急難時希望旁人助我一臂之力，人同此心，心同此理。人家有災難，我們也應當救人之急。任何人不能保證一生不遭災難。要想得善果，必須修善因。尤其照顧老人最爲切要，除非短命，人都有老的時候。對自己年老的父母公婆，務必要盡心盡力照料其生活，絕不可嫌棄，否則等你年老時，兒女們都會跑得遠遠的，這並不是迷信而是很現實的。

興建大利。中國五千年來不被瓜分，亦未滅亡，實因兩千五百年前接受儒家倫理道德教育，與佛家大乘佛法，知道孝親尊師，維護倫常。今天提倡孝道應列爲第一優先，它能利益整個國家民族。早年政府提倡恢復中國固有文化時，我提出建立百姓祠堂，有許多人響應，也有人讚歎，但是後來事情發展未如理想。不過我們已在佛堂中另外闢出一部份作爲祖先堂。師道是建

立在孝道基礎上。孝親尊師沒有了，要想天下不亂乃不可能。我對於建祠堂始終念念不忘。我的老師李炳南先生山東濟南人，我與台中同學商量，打算在濟南蓋一個李炳南先生紀念堂。我們這些學生可以每年輪流回濟南講幾天經，以報老師之恩。

捨財作福。大乘菩薩修行，歸納爲六度，六度中第一個是布施，其餘五度皆可以納入布施之內。布施分財、法、無畏三種，持戒、忍辱屬無畏施，精進、禪定、般若屬法施。布施就是捨，四攝六度均以布施爲首。將無始劫來的貪瞋痴三毒煩惱先捨掉，恢復本來的清淨心，智慧光明自然顯出。古往今來有智慧福德之人無不認真修學，恢復自性。禪宗明心見性，念佛人講一心不亂，從布施下手即能達到目的。

護持正法。首須依教奉行，如自己不修行而勸人修行是假的，自己作出成績給人看，人家才信服。大乘法要作師，受菩薩戒之後，一舉一動，作衆

生之表率，社會的典型。盡力弘揚正法，使衆生有得度的機緣，乃真護持。弘法利生，道場非常重要。從前寺院庵堂是弘法的場所，千百年來逐漸變質，已不能代表正法，我在認識佛教小冊子中已有詳細說明。要想發揚光大，必須把佛教恢復其本來面目，回歸到佛對九法界衆生至善圓滿的教育。佛四十九年所說一切經是說明宇宙人生之真相，可見佛教與我們有切身之關係，不能不學。

敬重尊長即三福中「孝養父母，奉事師長」。愛惜物命即三福中之「慈心不殺」。最後一章謙德之效是全篇之總結，說明謙德最爲吉祥。易經在六十四卦中，每卦有六爻，各有吉凶，惟有謙卦，六爻皆吉。謙卦的卦象，上面是地，下面是山。山應在上而在地下，表示謙虛之象。又引書經之文：「滿招損，謙受益。」了凡先生爲人，精明細心，以前喜歡挖苦人，找人的缺點，學佛以後改變作風，專看人家長處。他觀察人，凡謙虛者，其後來果報必然

殊勝。他說：「予屢同諸公應試，每見寒士將達，必有一段謙光可掬。」從前應試就是趕考。縣考秀才，省考舉人，殿試考進士。讀書人經過三次考試，常常看到特別謙虛之人往往高中。他舉幾個很明顯的例子，第一個是丁敬字賓。丁賓是名字，敬字是號，字禮原，嘉善人，隆慶進士。丁賓參加應試，丁凡看到即對旁人說：這位青年今年一定考中。問何以知之？他說：「有恭敬順承，小心謙畏，聞謗不辯，如敬字者乎？」及開榜，丁果中式。古時名字是父母起的，如改名爲大不孝。在童子時，大家均可稱其名，二十歲成年行冠禮之後，其名只有父母可叫，祖父母均不能叫。滿二十歲時，其同輩送他一個字，除父母外均稱其字。將來作大官，皇帝召見，亦稱其字而不稱名。稱名除父母外，老師可以稱其名，古時老師的地位與父母同。如在社會上有聲望，不稱其字而送一個號。最極恭敬時連號都不稱，而稱其地名，如李鴻章稱爲李合肥。若是出家人稱其寺院名稱，如智者大師稱天台大師，窺基

大師稱慈恩大師。

過去社會對功名非常重視，如非高官有實權者，想興大利護持正法很難，自己作不了主，悉聽命於人。如編纂四庫全書是一大工程，乾隆皇帝有權，一句話，千百學者替他服務。今天社會改變，不作大官亦能作大事，我們可以作社會福利事業，特別關於文理教育大善大利之事，民間都可以辦。

此次講了凡四訓，只是簡單扼要說其大概，希望大家重視這本小冊子，奠定修學的基礎，如欲詳細研究，我們在大專講座有一套全文的錄音帶，可以借用參考。謝謝大家。

一九九四年二月二十八日記於西雅圖市時年八十八

上淨下空法師 講述
劉承符老居士記

倓虛法師佛七開示簡介

佛院教育基金會 印贈

諸位同修：

今天要向各位報告的是倓虛老法師早年在香港佛七期間的開示。這個錄音帶是由舊金山甘居士處得到的，感到非常希有。老法師在香港圓寂已二十多年，這個帶子流傳時間很長，輾轉拷貝，音質已差了很多，不容易聽得清楚。我一九七七年第一次到香港講經，住在中華佛教圖書館，該館係倓老創辦，我去時老法師已圓寂多年，無緣見到。

倓老一生事蹟在影塵回憶錄中說的很清楚，他不願意寫傳記，也不願意把一生的事蹟告訴人。大光法師是位有心人，他與倓老平日用聊天的方式請倓老講從前的故事。聽到之後都記下來，寫成這本回憶錄。

倓老是中年出家的，出家的過程亦相當艱苦。未出家時，他在北方開一間中藥舖，舖中有一位同事是學佛的，專讀楞嚴。回憶錄中有一段提到此君，說他八載寒窗讀楞嚴。用八年的時間在一部經上用功，很如法。有一天中午

藥舖生意清淡，此君在座位上打盹。在似夢非夢中看見兩個人來，是他的冤家。從前因為財務糾紛，同這兩個人打官司，他打贏了，那兩個人一狠心就上吊自殺了。看他們來的態度很和善，似非尋仇，來到面前就跪下了。問他們有何事？他們說：「請求你超度我們。」他說：「我沒有能力超度你們。」他們說：「只要你答應就行。」他說：「好，我答應你們。」說了之後這兩個人就順著他的肩膀升天了。過了一會兒，又有兩個人來，一個是他過世的太太，一個是他死去的小兒子。兩個人也是一樣請他超度，他也答應，他們也順著他的肩膀升天了。待清醒以後就把這事情告訴倭老。由此可知超度亡魂是真的，但是要真正修行人，你確有功德，鬼神才找你，否則找你也沒用，幫不上忙。

倭老出家後對當時台宗大德諦閑法師非常景仰，即到南方觀宗寺諦老座下參學，諦老也很器重他，說他的法緣在北方，將來學成以後應到北方弘法。

他接受師教，後來在東北大大小小一手創辦了二十多座寺廟，確是一位有修有學的大善知識。所學雖屬天台一系，但一生念佛，因為他親眼看到二十多位念佛往生的，預知時至，無疾而終，站著走的，坐著走的都有。因此他對於念佛法門深信不疑。他老人家也是坐著走的。

佛七期間他先介紹佛法綱要，其次即談到淨土宗，他說即使下下品往生的也比欲界天色界天福報大的多。在香港學禪的風氣很盛，他舉出諦老常常講的兩個徒弟的榜樣，勸勉大眾。一位是學禪的，知識份子，出家前曾結過婚，育有一女，對佛法非常仰慕，決心出家，拜諦老為師。其妻並不同意，但亦無法，後來即投水自殺。小女兒托由親眷撫養。天台山是學教的，他既願學禪，諦老即把他送到中國最著名的禪宗道場金山寺學禪。該寺又稱為江天寺，建築在長江中一個小島上。他很有道心，精進修持，數年之後升到首座和尚。寺院中之住持相當於學校的校長，首座等於教務主任，維那等於訓

導主任，監院是當家師等於總務主任。他升任首座以後，皈依信徒多，供養也多，貢高我慢起來，因而道心失掉了，冤家債主找上門，著了魔，說話顛三倒四，俗話說得了神精病。有一天投水自殺，被人救起，過幾天又去自殺，也被人救上來。

江天寺住持認為事態嚴重，首座和尚投水自殺，影響大眾，乃派人通知諦老，請將其領回。諦老得到消息，立即親赴江天寺，由鎮江經水路將其接回溫州天台山，沿途正常無事。回到天台後，寺院亦講身份，他曾經作過大廟的首座，所以特別給他一個單獨房間，早晚上殿亦隨其意。有一天未參加吃早飯，諦老叫茶房喚他，扣門無人應，進門見窗戶打開。回報諦老，諦老立即派人尋找，發現在半里之遙的溪中已溺斃，打撈上來，抬至廟中。此時其女哭哭啼啼趕到，諦老問她何人通知你，她說昨晚夢見父母告訴她，今天要到土地廟上任。原來觀宗寺之旁新近蓋了一座土地廟，諦老乃恍然大悟。

他太太跳水死了之後，其鬼魂始終追隨他，最初他參禪道心很強，鬼魂不敢近身，待其道心失掉，護法神離開，鬼魂乃附在他身上，他之總想跳水是被鬼迷。諦老率衆在土地廟前爲其作佛事超度，並對他說：我們大家爲你作佛事，你也得顯顯靈給我們看看。話剛說完就看見一個小旋風在土地廟前旋轉很久，諦老已經明白。參禪人爲什麼招魔？因爲清淨心失掉了。貪瞋痴慢，事可能不太嚴重，而念頭不可有，有念頭即爲招魔之由。如真清淨，斷性亦無，他太太的鬼魂找他都找不到。諦老常常講此公案，警惕現前修行人，心不清淨即招魔難，落得這個下場，一生修行換了一個土地公。

另外說一個念佛的徒弟。諦老尙未成名，大約在四十多歲時，在觀宗寺當知客僧。滿清末年，教育不發達，只有私塾，小孩多不讀書。諦老家境不錯，讀了幾年書，以後即隨舅氏作生意。他幼年在家鄉有一個髮小兒的玩伴，其家貧，未讀書，學箍掙匠（北京稱之爲鋸碗的）手藝，生活清苦，深深體

會到人生痛苦，他找諦老要出家，諦老對他說：「你不要找我的麻煩，不識字無法學經教，又年歲大更無法學五堂功課佛事唱念，你還是回家作生意去吧。」他堅持不肯，最後談妥完全遵照諦老所說條件。諦老即予剃度，囑咐他不要受戒，也不要住在廟中，什麼都不會，被人冷眼看待，日子也不好過，叫他住在鄉下一個小廟裏，找幾位護法維持他起碼生活，又請一位學佛的老太太幫他燒兩頓飯，並教他念一句「南無阿彌陀佛」，一直念下去，累了，休息一會，休息好了再念，將來準有好處。他既未問有何好處，諦老亦未告訴他。他在小廟中，一句佛號念到底，大約念了三年，從不出門。有一天他出去看看朋友，晚上回來對老太太說：「明天不要替我燒飯。」老太太未問情由，心想明天可能有人請他吃飯。次日中午飯後老太太不放心，來廟中看看，到師父房間看見師父站著，面向窗外，一手持念珠，一手沾有灰跡，仔細一看，已往生了。立刻通知護法居士。諦老得悉，馬上趕來，看此情形，

非常讚歎，說道：「你總算沒有白出家，你的成就，講經說法的大法師，名山寶刹的方丈住持都不如你。」他之所以能有如此成就，乃是萬緣放下，聽師父話，沒有意見，也不打折扣。他臨終時，預知時至，必定一心不亂，定慧俱足。也許有人問：既然定慧俱足，爲什麼不弘法利生？應知弘法利生要有法緣，他是箍捺匠出身，他說法誰聽？他這種往生的榜樣，勸導了多少人，使人見到聽到，信心增長，也是弘法。後來又發現他手裡拿著八九塊現大洋，可能是他從前作生意積蓄的，其目的是請同修爲其辦後事用，死後也不願意麻煩人。這樣的往生品位不在中下，決定是上三品。往往人家瞧不起的人真有成就，若有人恭敬供養，反而不能成就，一恭敬供養，毛病就來了，心即不清淨。不識字的人都很謙虛，覺得自己樣樣不如人，對一切人一切事真誠恭敬。一位是知識份子，參禪參了幾十年，作了土地公，一位不識字，念佛念了三年，往生極樂世界見阿彌陀佛。古人常說：唯上智與下愚均容易成就。

上根利智者，一聽這個法門馬上相信。下愚之人，決定聽話，遵照奉行，沒有三心二意，亦必有成就，唯獨中間份子，半吊子，最難得度。佛四十九年說三藏十二部，就是爲這些中等人說的。

諦老未成名時曾在溫州一個小廟頭陀寺當住持，廟小很窮，鐘錶皆無，作息時間看太陽，早晨雞一叫即打板。寺中早晚課時有一隻大公雞也隨衆過堂，隨著出入。中午吃飯牠也隨衆在飯堂中把扔在地上的飯粒吃的乾乾淨淨。有一天早課完畢，大眾離開，這隻公雞不走，香燈師趕牠走。當時牠在佛堂中大叫三聲站著往生了。諦老將牠以僧禮葬之後山。畜生有靈性尚知念佛往生，如人不知念佛，豈非遠不如畜生嗎？

我們這個道場距鴨子公園很近，公園內鴿子鴨子海鷗很多，牠們都通人性。前幾天我同幾位同修早晨到附近散步，看見一隻鴿子兩隻腳被人用繩子捆著，很緊，趴在地上，很可憐，兩腳都腫了。我們把牠帶回來，用剪刀把

繩子剪開，放牠走。第二天到公園散步，又看到一隻鴿子，一跛一跛的走過來，也是被繩子捆著兩腳。好像是牠來找我們，是不是頭天的鴿子告訴牠來找我們？於是也把它清除乾淨。後來又有一隻鴿子同樣情形，也是自己找來的，替牠清除，動也不動，動物似乎都有靈性。書中記載許多動物念佛往生，並非虛構。

後面有一段說東北辦學情形，當時倭老與定西法師除開辦幾個佛學院之外，還辦了一個學校，請一位居士作校長。有一天這位校長問倭老：「書中說唯心淨土，自性彌陀，何必要求生西方極樂世界呀？」倭老反問他：「自性彌陀與西方彌陀有何界限，唯心淨土與西方淨土，邊界在那裡？」該居士想了半天，答不出。應知自性彌陀是由理上講的，西方淨土是由事上講的，理事無二，理是事之理，事是理之事。如把此事實真相搞清楚，念佛的心就定了。所以古人說：「生則決定生，去則實不去。」實不去是由理上說的，

決定生是由事上說的。如執理廢事，比不上諦老的箍掙匠朋友，所以佛號還是要念的。蓮池蕩益諸大德們常常警告學人，如執理不在事上用功，一定失敗，不會成功。如執在事上，不明理，古德說：不虛入品之功，三輩九品決定有份。事到一定程度與理即圓融，事到什麼時候融理，要心地清淨時，因清淨心周徧法界，那有邊界？

倭老念佛論是大光法師筆記的，內容平實，接引初機非常好。前面三分之二廣泛介紹佛法，後面講念佛，讚歎淨土，他舉了三個念佛往生實例。

第一、修無師。倭老建道場之後舉辦一次傳戒法會，請老師諦閑老和尚作傳戒和尚。戒期籌備中，有一位修無師來寺發願在戒期中照顧病人，他出家之前是作泥水匠的。住持是倭老，當家師是定西法師。過了不久修無師即來見老和尚說要走了，倭老很有修養，允其所請。定西法師沈不住氣，責備他說：「你既發心護持道場，何以沒有長遠心就要走呢？」他說：「我不是

到別的地方，我是要到西方極樂世界去。」大家一聽，覺得在戒期中若有此殊勝事蹟，實屬難得，又問他幾時走，他說約在十天內，並要求當家師爲其預備兩佰斤柴作火化用。第二天他又來了，說今天就要走。事關緊急，於是當家師馬上命人在柴房清理一間房，搭個舖，並請幾位道友爲其助念。有人對他說：「修行人往生，臨終都要作個詩偈，你可否也給我們留個紀念。」他說：「我是個苦惱人，不識字，不會作詩偈，不過我有一句老實話對諸位說：『能說不能行，不是真智慧。』」說了之後沒有一刻鐘就往生了。諦老聞知此事極爲讚歎，認爲這才是出家修行人的好榜樣。這麼瀟灑、這麼自在的往生，都是不識字的，可見書念多了都是障礙。

第二位是鄭錫濱居士，讀書人，作生意，在湛山寺皈依倭老，學佛之後學講彌陀經，生意不顧了，到處勸人念佛。家人很反對。有一天由外面講經回來，對同修說：「我要往生了，請替我租間房子，免得死在人家。」友人

說：「往生是好事，你到我家住，我沒有忌諱。」於是就住在友人家，在其往生之日，幾位老朋友要求他作個詩偈。他說：「不必了，你們看我這個樣子就是一個很好的紀念。」即在大家助念聲中，不到一刻鐘坐著走了。其弟弟來為其辦後事，看此情景，頗有感悟，也專心念佛，三年後也往生了，不過沒有他哥哥好，臨終生病。

第三個例子是一位在家女居士，住在青島，家境很苦，其夫在碼頭拉黃包車。此女居士為湛山寺信徒，每星期念佛會她都參加，在廚房擔任洗碗等雜役，沒有人瞧得起她。有一天早晨她對丈夫說：「我要往生西方極樂世界去了，你以後好好照顧孩子。」她丈夫說：「咱們家窮到這個樣子，你還說什麼風涼話。」說完拉了黃包車就到碼頭去了。到了中午，小孩餓了要吃飯來找媽媽，回家一看媽媽坐著不動死了，馬上跑去告訴鄰居。鄰居過來一看，她坐在床上，穿著整齊，端端正正，已經死了。到碼頭把她丈夫找回來，為

其辦後事。念佛會的人這才知道這位洗碗的女信徒真是一位修行人。她真是
一切放下，身心清淨，給我們念佛人一個好榜樣。

古德常說：「但得見彌陀，何愁不開悟。」在這個世界，有什麼好比？
有什麼好爭！凡是真有成就的人，與人無爭，於世無求。真正上根利智的人，
就是一句阿彌陀佛念到底，只求生西方，沒有閑岔，沒有懷疑。如認為一句
佛號還不行，要加一點，尚有淨土三經，如覺得還少，還有淨土十要，還要
再多一點，往生就未必可靠。這個法門精彩處即「專與精」，能得到不可思
議的成就。古來大德的往生紀錄，若不能十分肯定，現在親眼看見的事實如
上所述你信不信？如你說倭老看見，我沒看見，這就沒有法子。台灣四十
年來念佛自在往生，約略估計不少於五百人。如事實理論都清楚明白了，即
下定決心念佛求往生。世界所有一切都是假的，都是障礙你往生的。

上淨下空法師 講述
劉承符老居士記

弘一大師晚晴集講記

佛陀教育基金會 印贈

淨空法師於一九九三年春季，在美國達拉斯淨宗學會演講弘一大師所編的晚晴集，有錄音帶八卷，承張德聲居士惠賜一套，恭聽之後，摘要筆錄，供養讀者。

這次是達拉斯淨宗學會舉辦佛學講座之首次，選定弘一大師晚晴集與同修共同研習。茲先將其因緣作一報告。現在我們這個社會是有史以來未曾有的混亂時期，真所謂天下大亂。我們不幸生在這個時代，既要救自己，也有義務幫助別人，究竟由何處下手呢？冷靜觀察，參閱古聖先賢之遺訓，即能明白古時人性淳樸，皆能安份守己。古聖先王行不言之教，人人都過著安樂生活，沒有紛爭，天下太平。其後知識水準提升，逐漸開朗，智慧變成了情識，人心乃漸趨於巧詐。用現代話說，即所謂時代潮流，愈演愈烈，到今天知識已經到了爆炸時代，思想紛歧複雜，正邪是非難辨，此乃一切動亂痛苦的根源，如何自救救人，還要依古人所說的返璞歸真。若真回頭即能領悟到

真理，體會到事實，得真實受用。誠如現在人所說的自在幸福，照佛家術語說即是得到「菩提涅槃」。

生在這個時代必須順應這個時代的潮流，由順應中學習返璞歸真。學佛要把佛認識清楚，上次已將佛陀教育向大家說明，佛教不是宗教。佛說法四十九年，經弟子們會集之後編為大藏經，內容是說明宇宙人生的真相，佛教與我們人生有密切的關係。現代人的知識擴張不知要超過古人多少倍。中國在乾隆時代，編了一部四庫全書，從乾隆到現在已有兩百多年，在此兩百年中出版的書籍又不知增加多少倍，人那有時間去讀一切書。這個道場四年前剛要籌備的時候，我即有一個幻想，希望道場建立之後，請大家發心把這個道場所存書籍，讀過之後將好的句子擇錄下來，一本書擇錄兩三條，或三五條均無不可，總名稱叫中國傳統學術精華，內容分爲五部份：一爲大藏經精華錄，二爲四庫全書精華錄，三爲四庫會要精華錄，四爲史鑑精華錄，五爲

群書精華錄。此書編成後，對自己修學與幫助大眾均有裨益。今天我們選擇晚晴集就是一個樣子。弘一大師讀經與古人著作，把重要文句集錄下來，一共有一百〇一條，如第一條是由金剛三昧經錄下來的，第二條是由華嚴經普賢行願品內錄下來的，下面都註明出處，將來編中國傳統學術精華也照此格式，最好印成一冊，這一本書將是全世界最好的書，因為沒有一句廢話，句句對我們修養處世待人接物都是金玉良言。將來這部書流傳到全世界開講，即由今天宣講弘一大師晚晴集開其端。

這個工作我本想請諸位同修負責編，有人說：「我們程度有限，恐難擔任。」我說：「就因為你能力有限才叫你選，你能看得懂，別人也能看懂。」選的文句要大衆化，希望中學生也能看。選擇典籍文句，如入山採藥。採藥爲治病。現在人害的病是倫理道德喪失了。從治療效果上說有五個目標：一、幸福快樂，二、家庭美滿，三、社會和諧，四、國家富強，五、世界和平。

此外還有一個構想，請專人主其事。在北大或其他大學設立一個研究所，請十位教中文或教歷史的退休老教授擔任編纂，該所經費由我們供應。希望五年能夠完成，十年之後一本最有價值的書可以流通於世，這就是今天講經採用晚晴集的因緣。下面講正文。

①若失本心，即當懺悔，懺悔之法，是爲清涼。（金剛三昧經）

本心即禪宗講的眞如本性，教下講的菩提心，大乘起信論講的直心、深心、大悲心，觀經講的至誠心、深心、回向發願心，儒家講的誠意、正心。大乘佛法通常講的四弘誓願、六度——布施心、持戒心、忍辱心、精進心、禪定心、般若心，這都是大乘菩薩的本心。淨宗所講的清淨心、平等心、覺心是本心。就淨宗總括來說就是一句阿彌陀佛心。這個心要是失掉，立刻就懺悔。懺是懺摩，悔是悔過，此梵華合一名詞。懺摩是發露，悔是改過自

新。真心悔改，心地即清涼。我們的心若不清淨不平等，覺心就失掉了，應立刻懺悔。祖師大德勸我們老實念佛，這一句阿彌陀佛包括宗門教下所講的本心統統在內，一個也沒有除外。佛號斷掉了，立刻提起來即是懺悔。懺悔不是叫你天天想已作的事，這個錯了，那個錯了，如再這樣想就是再造罪，每想一次即再造一次。已做的過失知道了，以後不再做叫懺悔，至於究竟圓滿徹底的懺悔就是念一句阿彌陀佛，不懷疑，不夾雜，不間斷，五逆十惡的罪業都能徹底剷除，怎能不清涼呢？

②菩薩若能隨順衆生，則爲隨順供養諸佛。若於衆生尊重承事，則爲尊重承事如來。若令衆生生歡喜者，則令一切如來歡喜。
（華嚴經普賢行願品）

學佛同修對佛菩薩都願意隨順供養尊重承事，而對於衆生則忽略了。試想泥塑木雕的佛菩薩像只是一個象徵，啓發我們的本性，見到佛要尊重。《華

嚴經說「一切衆生本來是佛」。無量壽經說「一切衆生皆成佛」，所以隨順供養尊重承事一切衆生就是隨順供養尊重承事諸佛。現在問題來了，假如這個衆生無惡不作，思想行爲都是違逆本性的，也要隨順嗎？佛在世時弟子們已經代我們請示，佛說不可以隨順，善行善事應隨順，惡行惡事不隨順。見其作惡，以真誠慈悲心勸導之，如其不聽即隨他去，不再說，佛法稱之爲「默擯」。佛教我們隱惡揚善，心中只記好事，不記惡事，如常記惡事，心就不清淨了。我們從佛所學，可以完全應用於日常生活中，所以它是世出世間最好的教育。普賢行是建立在六度基礎上，如蓋一棟大樓有五層，普賢行是第五層，第四層是大乘菩薩六度，其中最重要的一項是般若度。六度的基礎建立在三學戒定慧上，三學的基礎建立在十善上，十善是人天乘，十善的基礎建立在五德上。五德以孔夫子爲典範，當年孔門學生談到夫子的德行有五項，即溫、良、恭、儉、讓。以五德的基礎修十善，以十善修三學，以三學修六

度，以六度修普賢行。我們淨宗學會在行門上提倡的德目即由此而來。另外還加了一個六和，六和最重要，家和萬事興，不和沒有前途，個人與團體都要毀滅。果能照以上步驟修行，能使一切衆生與一切諸佛歡喜。

③我若多瞋及怨結者，十方現在諸佛世尊皆應見我，當作是念：云何此人欲求菩提而生瞋恚及以怨結？此愚癡人，以瞋恨故，於自諸苦不能解脫，何由能救一切衆生？（華嚴經修慈分）

此段經文值得我們每天隨時警惕。瞋恚是三毒之根，起了瞋恚心必與衆生結怨。平時對人對事對物常犯此病，必須深自悔責。爲什麼自己智慧不開，功夫不得力沒有進步，其主要原因即是貪瞋痴未斷。華嚴是佛對法身大士所說，菩薩立志存心是自度度他，如還有瞋恚，結怨於人，則自度度他的目標就達不到了。佛菩薩對於多瞋的人在想，此人欲求菩提爲什麼還會生瞋恚心

與人結怨？這與他的心願恰恰顛倒，有瞋恚即不能斷煩惱，也不能證解脫得自在。怨結另有一解，佛說：十善厚友，十惡冤家。怨結亦可以指十惡而言。

④迦葉白佛：我等從今，當於一切衆生生世尊想。若生輕心，則爲自傷。佛言：善哉快論。（首楞嚴三昧經依寶王論節文）

此文是把一切衆生都看作佛，效果是生平等心。有人問我如何修平等心，我說你家裏一定有佛堂供有佛像，把你最恨的人寫一長生牌位供在佛像旁邊，每天香花供養他如佛。他說這樣不行，我見到他就討厭。此乃功夫不夠，應再用功修，幾時見到此人不覺討厭，還要尊敬他，自他平等，心就清淨了。清淨、平等、覺是三而一，一而三，一個得到了，其餘兩個也得到了。

⑤應代一切衆生受加毀辱，惡事向自己，好事與他人。（梵網經）

梵網經是大乘菩薩戒經，也是一個大部頭的經。傳到中國來只把其中之一品翻譯過來，即心地戒品，上卷心地觀法，下卷講戒律。學作菩薩有一個很重要的條件，要能承受代衆人之毀辱。一切過錯自己承當，好事讓與別人，可以消除我們無始劫以來的貪瞋罪業，這與世間人恰好相反。如非真正覺悟，很難做到，一定要在日常生活中鍛鍊。

⑥ 離貪嫉者能淨心中貪欲雲翳，猶如夜月，衆星圍繞。（理趣六波羅蜜多經）

理趣六波羅蜜多經台灣有單行本流通。一切衆生大的煩惱是貪瞋，嫉妒是瞋恚之一分。佛在一切經論中，常常勸我們把貪瞋痴三毒煩惱斷掉，這是修行的根本。心中有三毒才遇到外面的毒害，假如心中無三毒，喝毒藥如飲甘露，因心內無毒，它不起作用。若遇毒蟲咬傷，應生慚愧心。民國初年印光大師住的寮房中有臭蟲跳蚤蚊蟲等，都不驅除。小侍者欲爲大師清理，大

師不許，並說：我的德行不夠，留著牠們叫我改過自新。大師七十歲以後，所住的房間沒有一個臭蟲跳蚤。大師是作一個樣子給我們看，他可以作到，每個人都可以作到。晚間沒有浮雲，可以看到星星月亮清清楚楚，比喻人若離開貪嫉，則心中清淨，見事不迷。

⑦生死不斷絕，貪欲嗜味故，養怨入丘塚，虛受諸辛苦。（大寶積經富樓那會）

生死是大事，能真正知道了生死才算是一個覺悟的人，如不知了生死，學任何法門都脫離不了輪迴。就法門說，一律平等，並無高下。貪是貪愛，欲是欲望，嗜是嗜好。在這個世間，還貪愛這樣，貪愛那樣，想離開娑婆就難了，我們生生世世都在修行而沒有能出三界，仍在輪迴，就是因為貪欲嗜味。若不離開，如養冤家，一生修行全落空。這個偈子就是我們生生世世的寫照，始終沒有離開辛苦。特別在這個時代，第一、同修貴精不貴多，志同

道合，真修實練，不是人多湊熱鬧。第二、道場重實質，有學風道風，不重形式，香火鼎盛沒有用。第三、修行在修清淨心，其他神通感應都不重要。

⑧是身如掣電，類乾闥婆城，云何於他人，數生於喜怒？（諸法集要經）

此從比喻說，人命無常，如閃電之剎那生滅。金剛經說：「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」乾闥婆城是幻象，非真實。世間萬法無常，如執著有我有常就痛苦了。起心動念，順自己意思，生歡喜心，不合自己意思，生瞋恚心。不知道一切事都是假的，一場夢而已。

⑨瞋恚之害則破諸善法，壞好名聞，今世後世，人不喜見。（佛遺教經）

世尊當年在世講經說法，常常提到瞋恚之害。瞋恚對於修行有莫大障礙，如佛門中說「一念瞋心起，百萬障門開。」又說「火燒功德林」。火爲瞋恚

之火，一發脾氣，功德就沒有了。功德與福德不同，功德是定慧，一發脾氣，定就失掉了，跟著慧也沒有了。福德不會失掉。名聞是榮譽，為社會大眾所尊重讚歎者，雖有好名聞，也會被瞋恚所破壞，因為人不喜見也。

⑩行少欲者，心則坦然，無所憂畏，觸事有餘，常無不足。（佛遺教經）

人生在世都希望有一個幸福快樂的生活，然幸福快樂由那裏來呢？絕不是由修福而來，今天的富貴人或高官厚祿者，他們日日營求，一天到晚愁眉苦臉，並不快樂。修福只能說財用不虞匱乏，修道才能得到真幸福。少欲知足是道，欲是五欲六塵，生活不缺，受用夠了就行，不必貪多，吃得飽，穿得暖，住得舒適就行了。生活悠悠自在是真幸福，絕不在乎有多少財富與產業。無憂無慮，沒有牽掛，所謂心安理得，道理明白，事實真相清楚，心就安了。六根接觸六塵境界不迷，處世待人接物恰到好处，自然快樂。

⑪身語意業不造惡，不惱世間諸有情，正念觀知欲境空，無益之苦當遠離。

（有部律周利槃陀伽尊者，三月不能誦得，即此伽陀也）

世尊的弟子中有一位名周利槃陀伽者，根機很鈍，其兄教他讀誦上項偈子，經過三個月之久都背誦不出來，認為不可造就，令其回家，他哭泣不肯去。世尊見到，教他兩句偈，後來他證得羅漢，大開圓解，辯才無礙。世尊說周利槃陀伽前生是一位三藏法師，會講經說法，但是吝法，教人總要留一手，所以今生得愚痴報。身語意三業不造惡不惱害衆生。正念觀察人生享受五欲六塵與外面境界都是空的，欲屬心法，境屬色法，二皆非實。心經與百法明門論都講到這個問題。百法中前面九十四種屬有爲法，心、心所屬「欲」，色法屬「境」，一切法歸納起來不外心、色二法，亦即此偈中所說的欲、境二字。金剛經說：「一切有爲法，如夢幻泡影。」叫我們觀想，爲

什麼不要造惡，不要惱害有情，因為萬法都是空的。緣生體空，而因果不空，造惡必受惡報。另外還叫我們不要修無益的苦行。小乘人著相修苦行，有時修得很冤枉，大乘則否。但是佛在戒經中常常讚歎苦行，因人肯吃苦，才能斷絕一切貪瞋痴慢，不取奢華享受。生活平淡，可以激發道心。佛敎周利槃陀伽兩句偈是：「守口攝意身莫犯，如是行者得度生。」教了上一句，下一句又忘了，教了下一句，上一句又忘了。以周尊者之鈍才尚能證到羅漢，我們比他總好一點，若今生不能成就，毋乃太自棄了。

⑫名譽及利養，愚人所愛樂，能損害善法，如劍斬人頭（有部律）

自古以來世間人爲了名利，不擇手段，不怕因果，造了許多罪惡，此迷惑顛倒之人所喜愛，真正覺悟的人不要。縱然得到也不要，爲避免禍害，成全功德，有利與大家享受，仔細想想道理不難明白。人在世間一切享受夠用

就行了，衣服夠穿就行了，吃能吃多少？住房能遮避風雨就行了，不必大廈別墅。在美國我見過很大的住宅，設備豪華，我在裏面坐坐很舒服，喝喝茶，享受享受，但是主人苦了。為收拾房子，操心受累，受很大壓力，所為何來？聰明人應不作糊塗事。

⑬世間色聲香味觸，常能誑惑一切凡夫，令生愛著。（智者大師）

「色、聲、香、味、觸」是五塵，屬於物質，再加上一個「法」，名為六塵，法屬於知識。眼所見者為色，耳所聞者為聲，鼻所嗅者為香，舌所嚐者為味，身所接觸者為觸。這都是外面的環境，容易迷惑人，令人生起貪瞋痴慢。為了追求物慾享受，使人生起愛著，一愛一執著，毛病就來了。心被境界所轉，即是凡夫。佛在一切經論中，常常提醒我們要修行，行是生活行為，在生活行為中難免發生很多錯誤，修正錯誤的行為謂之修行。五塵都是

虛假的，可以受用，不可以愛著。佛菩薩對五欲六塵亦享受，但不執著，沒有愛、取、有，沒有分別執著，永遠在定。

符按 文內提到法字，法師解釋為知識，甚為恰當。仍恐初機對於法字之含義，究何所指，尚有疑惑，茲略補充之。法字梵語為達磨，乃通於一切之謂，包羅萬象，一切事事物物，不論眼見耳聞，即看不見，聽不到，有形無形，真實虛妄，而為心思所想及者均稱為法。世間法與出世間法均包括在內，故又稱一切法。

⑭ 瞋是失佛法之根本，墜惡道之因緣，法樂之冤家，善心之大賊，種種惡口之府藏。（智者大師）

佛在楞嚴經上講到世間現象比其他經典講的詳細，其他經只講六道，而楞嚴講七趣，多一個仙道。七趣經文很長，講地獄道幾乎佔了一半，特別詳細，叫我們小心謹慎，不要墮地獄。瞋恚是地獄道之業因，貪愛是餓鬼道之

業因，愚痴是畜生道之業因。佛法是什麼？佛是覺的意思。法是一切萬法，對一切萬法覺而不迷就是佛法。瞋恚心一起來就迷了，覺性就喪失了，故稱失佛法之根本。我這次在聖荷西講經，有人提出學佛總是進進退退問題，這是因為在修學過程中，功夫不夠，沒有得到法喜。古人學佛，最初五年學戒，遵照老師的教誨，依照老師指定的課程用功，第一個階段成就，即能得到法喜。精神飽滿，不易疲倦。俗語說：人逢喜事精神爽。我們看古今大德，修學不疲不厭。吃的是粗茶淡飯，睡眠時間很少，修持不懈，勇猛精進，其精神是由法喜中來的。心裏很想修善行，行善事，但被三毒障礙，不能自主。種種惡口之府藏乃是口業的來源，修行就是要在日常生活中，處世待人接物，時時刻刻要警惕，回光返照，此之謂覺察，也是禪宗的觀照工夫。

⑮ 凡夫學道法，唯可心自知，造次向他道，他即反生誹。諦觀少言說，人重

德能成，遠衆近靜處，端坐正思惟。但自觀身行，口勿說他短，結舌少論量，默然心柔軟。無知若聾盲，內智懷實寶，頭陀樂閑靜，對修離懈情。

（道宣律

師）

發心學道，如道業有成，只可自己知道，不必向人家說，說了他未必信，反而生毀謗。他爲什麼要謗三寶呢？是你給他的增上緣，將來他墮落三途，你也跑不掉。閻王爺問他，你爲什麼毀謗三寶，他說這是某人引我說的，所以你也有份。佛菩薩教化衆生能觀機，如不契機，他不能接受即不說，即無過失。凡夫無觀機能力，最好少說。諦觀是仔細觀察，少說話。遠離熱鬧場所，道力不堅，往往不知不覺即被繁華氣氛污染，使自己退失道心。古人修道多在深山，不但遠離都市，也遠離鄉村，與外面社會完全斷絕，心容易清淨，在今天這個時代很難做到。現在大陸叢林都變成觀光區，想找一個清淨

場所已不可能。佛早有預見，他在法華經中說，在末法時期要用大乘法度人，不要用小乘法。大乘是開放的，能適應時代潮流，小乘是保守的。「端坐正思惟」這句話不能看呆，六祖大師在壇經中講「坐禪」並不是打坐，坐是不動，心不動叫坐，對五欲六塵不動心謂之坐。禪是不著相，外不著相曰禪，內不動心曰坐。所以華嚴經鬱香長者在市場中修，在市場中觀賞，樣樣清楚，樣樣不執著，不起心動念。真正修行人最要觀察自己起心動念，所作所爲，是否與佛的教誨相應。少批評人，少說是非長短。身口意三業，口業最易犯，往往障礙了自己與大眾的修學。少發議論，心中自然清淨慈悲。「無知」即古人所講的大智若愚，心中有真實的智慧，有覺正淨性德三寶，生活方面不求享受，喜歡悠閑清淨，這叫真正享受。在修持方面，永遠精進不退，懈怠墮落都能離開。

⑯處衆處獨，宜韜宜晦，若啞若聾，如癡如醉，埋光埋名，養智養慧，隨動隨靜，忘內忘外。（翠巖禪師）

與大衆相處或獨處絕不能炫耀自己，顯露自己的才華。要作到韜光養晦，必須如痴如聾。修行人不要知名度，俗話說：「人怕出名豬怕肥。」人一出名，嫉妒障礙陷害誹謗全來了。培養自己的真實智慧，智慧靠養，不是學來的。讀書多是知識，儒家說：「記問之學不足爲人師」，因爲不是你自己領悟的。智慧是由定來的，不是外來的，要養。心清淨到一定的程度才產生智慧，因定生慧。內不動心，外不著相，內外是二，二都沒有就是一，才能達到一眞法界。如仍有內外，仍在十法界中。

⑰我且問你，忽然臨命終時，你將何抵敵生死？須是閒時辦得下，忙時得用，

多少省力。休待臨渴掘井，做手脚不迭，前路茫茫，胡鑽亂撞。苦哉苦哉。

（黃檗禪師）

如果在生死交關的時候，你有什麼辦法呢？這是一個嚴肅的問題，也是修行人時時刻刻提醒自己的問題。黃泉路上無老少，人人都應警惕，有充分準備，臨時就不會慌張。平時要作工夫，這一天到來就能派上用場。禪宗如不大徹大悟，明心見性，縱然有定功，如大限來臨，心不亂，看他定功的深淺程度可以生天，但出不了三界。宗門大德，晚課都念阿彌陀佛，念阿彌陀經。平常把這一句佛號念好，到臨終時，阿彌陀佛必來接引。幸勿臨渴掘井，等病苦現前才找幾位同修助念，效果很小，恐無濟於事。可能隨著業力亂撞到三塗，三塗容易進去，但很難出來。

⑱鼻有墨點，對鏡惡墨，但揩於鏡，其可得耶？好惡是非，對之前境，不了

自心，但尤於境，其可得耶？洗分別之鼻墨，則一鏡圓淨矣。萬境咸真矣。執石成寶矣。衆生即佛矣。（飛錫法師）

照鏡子看見鼻子上有一墨點，很討厭，擦鏡子一定沒有用。外面的如同鏡子，境界是緣，引起了心中的好惡是非。如迴光返照，觀察自心，即能覺悟。修道人知道是非好惡是內心起了分別，外面並沒有是非好惡。石頭與寶石並無兩樣。現在科學發達，此種理論更可證實。萬法平等，萬法一如，無高下之分。《金剛經》上說，世界是一合相。「一」是科學家說的基本物質，或稱爲原子電子，佛家稱之爲微塵。所有一切物質均爲它的組合，一合相是平等的，一切現象是緣聚緣散，緣聚則生，緣散則滅。一切萬象不生不滅，此種學說逐漸將爲現代科學所證明。我們起了錯覺，才有善惡是非。衆生與佛亦無差別。石頭是一合相，寶石也是一合相，只是化學的方程式排列不同而

已。

①9 修行人大忌說人長短是非，乃至一切世事非干己者，口不可說，心不可思。但口說心思，便是昧了自己。若專鍊心，常搜己過，那得工夫管他家屋裏事？粉骨碎身，唯心莫動。收拾自心如一尊木雕聖像坐在堂中，終日無人亦如此。旛蓋簇擁香花供養亦如此。讚歎亦如此。毀謗亦如此。修行人常常心上無事，時時刻刻體究自己本命元辰端的處。（盤山禪師）

修行人對於自己不相干的事不要去聽，也不要打聽，不必想知道。古人說：「知事少時煩惱少，識人多時是非多。」凡是對於清淨心有妨礙者，都要遠離。反之，心就迷了。在日常生活中常發現自己的過失，就是開悟。悟了才能改過自新。自己有過失而自己不知道，有人說我的過失，若是修行人馬上向此人恭敬頂禮。迷惑的人聽了，馬上就發脾氣。身是假的，心是真的。

身比作佛堂，心比作佛像，心不可動。一個人獨處也是如此，在熱鬧場面心仍不動，讚歎毀謗亦不放在心裡，心永遠是定的。修行人心中無事叫真工夫。體究自己本命元辰端的處，即是參究父母未生前的本來面目，也就是隨時提起正念工夫。就淨宗說，就是時時刻刻提起一句佛號，歷歷分明，不夾雜，不間斷。心中無事就不夾雜，淨念相繼就不間斷。

⑳元無我人，爲誰貪瞋？（圭峰法師）

這兩句話非常難懂，我與人在世間法裡都承認的，爲什麼說沒有呢？這是很高的境界，世間人以妄爲真，不能辨別一切法之真假。現在科技相當發達，對於一切事物之真相漸漸明瞭，亦只限於極少數科學家，而一般大眾依舊執著身是我，以及緣生之物確實存在。小乘人執著空，所以這是羅漢以上之境界。執著有是業障煩惱，執著空雖可免六道輪迴，但萬物的真相他見不

到。惟有菩薩遵從諸佛如來的真實教誨兩邊都不執著，這種境界謂之中道，如果他執著中道又壞了，連中道都不執著，所謂「兩邊不立，中道不存」，才能見到宇宙人生的真相。學者如常常用此二句「元無我人，為誰貪瞋？」提醒自己，幫助自己斷煩惱，念佛工夫成片，確實是一個好方法。

②**報緣虛幻，不可強為。浮世幾何，隨家豐儉。苦樂逆順，道在其中。動靜寒溫，自愧自悔。**（佛眼禪師）

報指身體，緣指這一生遭遇的環境，我們這一生的境遇，全是虛幻不實的。覺悟的人生生活隨緣就自在了。不覺悟的人造作強為，以自己的心意為所欲為，就是造業。虛幻的世間無常，人命苦短，祖師們囑咐我們隨家庭之豐儉，安份度日，無論苦樂順逆均屬三世因果。覺悟之人心中清楚，在日常生活中，心清淨不動。佛弟子大迦葉尊者修苦行，心地清淨，智慧圓滿。善財

童子生於富貴家庭，心中亦如如不動，不為環境所轉，此之謂道在其中，道是覺悟的心。在生活活動與環境變化之中，被環境所轉而不能覺悟就應當懺悔，自己努力悔過。

②②學道人逐日但將檢點他人底工夫，常自檢點，道業無有不辦，或喜或怒或靜或鬧，皆是檢點時節。（大慧禪師）

一般人總見到他人的過失，假如能倒過頭來只觀察自己，以批評別人的心批評自己，就是修行。在日常生活中，任何喜怒哀動靜情況都可以檢點自己。

②③化人間幻士，谷響答泉聲，欲達吾宗旨，泥牛水上行。（永明禪師）

禪宗境界的話，不能想，一想就錯了。參禪不用意識。這偈子請各位參參。如人飲水，冷暖自知。

②4 千峯頂上一茅屋，老僧半間雲半間，昨夜雲隨風雨去，到頭不似老僧閑。

（歸宗芝菴禪師）

此偈依文解義尙容易了解，即雲隨風雨去，老僧仍處茅屋中不爲境轉。是否如此簡單，請各位參參。

②5 過去事已過去了，未來不必預思量；只今便道即今句，梅子熟時梔子香。

（石屋禪師）

過去的事不要再想，未來的尙未到，何必操心。聰明人抓著現在。梅子梔子都是有季節性的，一定要把握時節因緣，不能空空放過。

②6 即今休去便休去，若覓了時無了時。

（雲峰禪師）

請諸位自己參。

符按 古禪宗大德見面互相問詢，出詞吐語，往往內含禪機，局外人聽不懂。因為他們多為得道高僧，乃稱性而談，非用意識。我們對於佛法一知半解，焉能領會。若是研究揣摩，等於瞎猜，枉費時間，白費事。不如認為我的智慧太差，參禪學密，根本甬談，只能死心塌地專念一句阿彌陀佛，求生淨土，比較可靠。印光大師說，一千七百則公案，如果你有一條不懂，你就全不懂。況且參禪不開悟，不能了生死。虛大師說過，學禪的人得定者他見過，但他從未見過一位開悟者，可見修禪是難行道，聰明人應有所選擇。

②7 瑣瑣含生營營來去者，等彼器中蚊蚋，紛紛狂鬧耳。一化而生，再化而死，化海漂蕩，竟何所之？夢中復夢，長夜冥冥，執虛為實，曾無覺日，不有出世之大覺大聖，其孰與而覺之歟？（仁潮禪師）

瑣是瑣碎，微不足道，即指芸芸衆生。營營是忙碌不停，等於蚊蟲在器皿中亂飛亂撞。化是變化，生死是變化，化海即六道輪迴，何時才能有個頭緒。人生實在是夢中之夢，等證到羅漢果，才恍然大悟，知道已往乃是一場夢。明心見性，證得法身大士，想到從前作羅漢時也是在作夢。六道衆生把假的當作真的，無始以來從未悟過，假如不是世尊把宇宙人生真相告訴我們，我們怎會曉得。

②⑧縱宿業深厚，不能頓斷，當方便制抑，自勸自心。（妙叶禪師）

修行用功非常重要。過去生生世世所造惡業，累積到今生成爲習氣。習氣若深厚，則障礙了清淨心，障礙了智慧，障礙了德能，障礙了學習。參禪念佛最常見的習氣是昏沈掉舉。雖不易除，總要設法克服，提高警覺，遇到昏沈掉舉即一心念佛。如無效，可改用讀經或研究經典以剋制之。

②9 放開懷抱，看破世間，宛如一場戲劇，何有真實？
（蓮池大師）

世間事不容易看破，但是看戲就容易體會是假的。人生又如夢境，夢醒之後，想想夢裡的境界均非真實。佛在經中常勸我們不要造惡，他說：「萬般將不去，唯有業隨身。」明白這個道理，決定不造惡業。在世間吃虧上當，還是歡歡喜喜的接受，因為知道全是假的。如此行之，自然不受外面境界的影響。淨宗無比殊勝的特點是教我們抓著一個真實的法門，只念一句「阿彌陀佛」，就能超越三界，一生成就，為其他任何宗派所無。其他宗派要想一生圓滿成就是不可能的。假如有可能的話，華嚴會上文殊普賢又何必求生淨土。中國兩千年來，歷代祖師大德，禪宗大徹大悟，教下大開圓解，最後都念佛求生淨土，此乃徹底覺悟之人。什麼都是假的，只有念佛是真實的。

③0 達宿緣之自致，了萬境之如空，而成敗利鈍，興味蕭然矣。（蓮池大師）

「宿緣之自致」是了解三世因果報應，善有善報，惡有惡報，外面的境界全是空的。佛說人生爲酬業而來，富貴是前生修福，貧窮是前生作不善業，聰明是前生修法布施，一飲一啄莫非前定。了解此種事實，人生實在沒有什麼味道，完全被業力牽著鼻子走。一般人對於世間事興趣很濃，仍然願意在這個花花世界隨波逐流，樂此不疲，也只好隨他吧！

③1 伊庵權禪師用功甚銳。至晚，必流涕曰：今日又只恁麼空過，未知來日工夫如何？師在衆，不與人交一言。（蓮池大師）

伊庵權禪師用功甚爲精進，到了晚間，他流涕說：今天又空過，明天不曉得工夫怎麼樣。平常他與大眾相處，一句話不說，這才是真正用功之人。

從前在寺院一般清衆見人都不理，一切接待事務有知客僧負責。因爲修行人沒有時間同人閒談，今天時代不同，如修行人不理人，人家會說他架子大。

③畏寒時欲夏，苦熱復思冬，妄想能消滅，安身處處同。草食勝空腹，茅堂過露居，人生解知足，煩惱一時除。（蓮池大師）

天冷的時候，總想夏天好過。天熱的時候，又想冬天多麼好，總沒有舒服的日子。如捨掉妄想，心就安定，心安理得是真工夫。民國四十三年間台灣第一次印大藏經，佛教會發起組團到各處推銷，環島宣傳，由章嘉大師領隊。參加人員有道源、東初、煮雲諸位法師。當時是夏天，很熱。章嘉大師穿著西藏式服裝，很厚。有人問大師，你穿這麼厚衣服不熱嗎？大師說：心靜自然涼。

草食是吃粗糧食，飲食不好，總比沒有強。住茅草房子總比樹下露宿好。

人能知足，一切隨緣是真快樂。我們作佛教事業，有緣就作，無緣不作，不要化緣，更不要化小緣。若先擬一個計畫，打算要作什麼，辦不到，自討苦吃。我在台北第一次印經是在民國六十年，最初只印一本了凡四訓，以後供養多了就多印。決定不化緣，我們的道場有佛菩薩護持，聽其自然。若靠信徒維護道場太苦了，寧可不當和尚。

③③人之過惡深重者，亦有效驗。或心神昏塞轉頭即忘；或無事而常煩惱；或見君子而赧然消沮；或聞正論而不樂；或施惠而人反怨；或夜夢顛倒；甚則妄言失志，皆作孽之相也。苟一類此，即須奮發，舍舊圖新，幸勿自誤！（袁了凡）

過惡，過是罪過，惡是惡習氣，即前面所說的宿業。其徵兆是神志不清，容易忘事，無事時自生煩惱。或看到有道德有學問的正人君子，即覺得自己

卑不足道。或聽到正法時聽不進去。或送禮與他人，反而受人奚落。或糊夢顛倒，語無倫次。都是過去的孽障所致。如有任何一項，即應改過自新，不要自誤。

③4 只「強順人情，勉就世故。」八個字，誤卻你一生大事。道業未成，無常至速！急宜歛迹韜光，一心向道，不得再誤！（西方確指）

西方確指這本書是根據扶乩寫的。宋朝時有十二人同修念佛，其中一人生西後名覺明妙行菩薩。西方確指一書就是覺明菩薩在乩壇上的開示。本來扶乩爲佛家所禁，惟此書內容，純屬正見，經印光大師審定，故亦視同正論。「強順人情，勉就世故。」這八個字害人不淺。念佛人隨緣絕不攀緣。光陰非常快，往生西方有無把握，自己知道。如無把握，人情俗事必須擺脫。所以菩薩勸我們歛迹韜光，一心向道，不得再誤。

③5 深潛不露，是名持戒，若浮於外，未久必敗。有口若啞，有耳若聾，絕群離俗，其道乃崇。（西方確指）

持戒在修行方面非常重要，因戒得定，因定開慧。一般所說的定，即彌陀經講的一心不亂。淨宗經論所說的念佛三昧也是定。持戒要會持，完全在事項上形式上修，所得的是人天福報，與清淨心絕無關係。戒能得定，善不能得定。如何才能得定，菩薩說要深潛不露。所謂戒是戒自己，非為旁人。常守清淨心是名為道共戒，又稱為定共戒。定中一定有戒，而戒中未必有定。道中一定有戒，戒中未必有道。自己有一點小善小行就大事宣揚，經不起時間的考驗，日久必敗。從歷史上看，真有大德大能之人，在生時遭遇苦難或被人陷害，不幸死亡。但過了幾十幾百年，被人翻案。有人沒有實德，靠權術欺騙帝王及民衆，炫耀一時，以後不待死亡即行敗露。不必要的話不要說，

不必要的事情不要打聽。現在的人，在這個複雜社會裡，如不隨俗，特立獨行，修行能有成就，比古人困難多了。

③6種種惡逆境界，盡情看作真實受益之處。名利、聲色、飲食、衣服、讚譽、供養種種順情境界，盡情看作毒藥毒箭。

（滿益大師）

人的一生成順境也有逆境，逆境未必不好，而順境未必好。會運用環境之人，順逆均能成就。處人事環境更難，到處有冤家債主來為難。我們要回光返照，他為什麼不找別人的麻煩？總是過去生中我有對不起他的事情，我只有修忍辱波羅蜜，此佛法所說的逆增上緣。至於名利聲色等等順境最容易淘汰人，大師叫我們提高警覺，不要叫這些順情境界引起自己的貪瞋痴慢，要把它們看成毒藥毒箭。

③7 將身心世界全體放下，作一超方特達之觀。（蕩益大師）

此觀是人生觀宇宙觀。我們心量太小，只想到自己或家庭以及親戚朋友，現在有心照顧親戚朋友的已經很少了。心量小絕不能超越六道，也絕不能往生淨土。無量壽經上說：三輩九品往生均要發菩提心，四十八願中的第十八願是一向專念，第十九願是發菩提心，這兩願非常重要，菩提心是真正覺悟之心。覺悟世間無常，生死事大，人生真苦，極樂真實不虛，依佛教誨，老實念佛決定得生。除一句「阿彌陀佛」外，把身心世界全體放下，作一超越十方，通達無礙的宇宙觀。此乃常住真心，與諸佛菩薩同一心量，那有不往生的道理！

③8 善友罕逢，惡緣偏盛，非咬釘嚼鐵，刻骨鏤心，何以自拔哉？（蕩益大師）

「善友罕逢，惡緣偏盛」。此八個字把世間相說透了。善知識很難遇到，但是遇到之後，你也不一定喜歡他。因為看他的樣子，聽他的講話，都覺得格格不入。他說的是苦口良藥，但世間人聽不慣。惡緣是引人造罪的因緣，隨時可以遇到，而且你很喜歡同他交往，以後吃虧上當，已經晚了。真正善知識必定謙虛。從前閉關的人是為養道，道業已經成就，閉關清修，等待時節因緣成熟再出來弘法利生。現在不行，尚未出家即閉關，已失掉閉關的意義。在今天這個時代，只有以佛為師，以經為友，決不會錯。應有剛毅的志氣，成就自己的道業，堅守原則，決不同流合污。

③9 何不趁早放下幻夢塵勞，勤修戒定智慧？（蕩益大師）

世間人一生中能夠覺悟，甚為難得。覺悟愈早愈好，功力才能踏實。自己沒有真實功夫，很不容易體會蕩益大師的開示。古時修行人有二三十歲即

大徹大悟者，覺悟得早是放下早。我們聞法太晚，放下更晚，必無成就可言。身心世界均屬幻夢塵勞，把一切虛幻不實的東西一齊放下，在戒定慧上下工夫，時時刻刻，精勤不懈，才有辦法。

④**勿貪世間文字詩詞而礙正法！勿逐慳、貪、嫉妒、我慢，鄙覆習氣，而自毀傷！**（蕩益大師）

喜愛世間文字詩詞是讀書人的毛病，障礙自己的清淨心，它引發人的感情，障礙修道。道是如如不動。八關齋戒中規定不可唱歌跳舞看戲，有礙道心，均所禁止，詩詞歌賦也是一樣。在學佛以前所學的文藝可以作為接引眾生之工具，以前未學，出家以後再學這些，即犯大錯。弘一大師的藝術修養是他出家前學的，後來他利用書法文字接引初機。修道人不要隨順世俗，必須把貪慳嫉妒，貢高我慢種種不良習氣一概捨棄，因為這些東西都會毀傷道

心，障礙念佛。

④1 內不見有我，則我無能；外不見有人，則人無過；一味痴呆，深自慚愧！

劣智慢心痛自改革！

（蕩益大師）

無我，誰有能；無人，誰有過。如覺得自己很了不起，看見別人有過失即有人我之相，四相俱足，即非菩薩。雖然受了菩薩戒，而仍有我人等相就不是菩薩。戒可以重受，皈依只有一次。皈依是皈依三寶而不是皈依某一位法師，不要搞人情佛事。真正修行人的態度是如痴如呆。我們比古代大德比不上，即民初的先賢也比不上，自以為聰明是劣智，自以為了不起而看不起別人是修道人的大忌。先要知道自己的過失，工夫才能有進步。等覺菩薩還時時刻刻檢點自己的過失，何況我們凡夫，毛病習氣太多太多了。印光大師勸初機學者念了凡四訓、安士全書、感應篇，無非是叫人先找自己的毛病。

天天閱讀這些書，考量心裡有沒有骯髒的東西，有則改之。若是天天吃飽了飯混日子，光陰空過，太可惜了。

④2 籬菊數莖隨上下，無心整理任他黃，後先不與時花競，自吐霜中一段香。

（誦帚禪師）

菊花不與時花爭奇鬥艷，比作修道人道業成就，即自吐霜中一段香，與人無爭，於世無求，真正可以作到。修道人目標只有一個，求生淨土，其他均非所要，自然有一段清香。

④3 從今以後，願遞世不見知而不悔，作一齋公齋婆，向廚房竈下安隱過日，今生不敢復作度人妄想。（彭二林）

彭二林即彭際清居士，他父親是乾隆皇帝的兵部尚書。貴族出身，念佛

往生。以上一段話即老實念佛的註解。古時有才幹有德能之人，不作官，隱居度日，後世爲他立傳。我最初讀到歷史中的隱士傳，深覺困惑，認爲這些人對社會國家沒有什麼貢獻，爲其立傳有何意義？後來學佛才恍然大悟。原來他們現身說法，與人無爭。如每人都不爭不求，則社會必然太平。有能力爭而不爭，有能力求而不求，隱士們真能作到，所以後世爲其立傳，實有深長意義。彭居士說今生不敢復作度人妄想，他一生著書立說，度人無量，而心中若無其事。金剛經說：實無衆生得滅度者。度無度相，彭居士已作到了。學淨土者只准心中存一句「阿彌陀佛」聖號，別的什麼都沒有。

④幸賴善緣得聞法要，此千生萬劫轉凡成聖之時。尙復徘徊歧路，乍前乍卻，則更歷千生萬劫，亦如是而止耳！況輾轉淪陷，更有不可知者哉？（彭二林）

彭居士熟讀華嚴，著有華嚴念佛三昧論，把華嚴的修行方法統統歸到念

佛，可以說把經念通了。他又說：無量壽經是中本華嚴，阿彌陀經是小本華嚴。這種深入觀察，確實證得華嚴三昧，泛泛者說不出來。念佛法門是一切法門最精要的，得到這個法門，一生決定能成就。若信心不足，還想學其他法門，對世間事興趣還很濃，再過千生萬劫也就這樣輪轉六道，不知道淪陷到什麼地步。

④5 輪轉生死中，無須臾少息，猶復熙熙如登春臺，曾不知佛與菩薩爲之痛心而慘目也。（彭二林）

在六道生死中沒有一刻鐘休息，實在可怕。佛說法四十九年也不過是教我們覺悟，歷代祖師大德苦口婆心教導我們也無非要喚醒我們而已。而我們麻木不仁，仍然在這個世界中熙熙攘攘的唯名利是求，還覺得滿有逸趣，佛菩薩豈有不痛心之理。

④汝信心頗深，但好張羅及好遊、好結交，實爲修行一大障，祈沈潛杜默，則其益無量。戒之！（印光大師）

信心頗深，是好現象，此生脫離輪迴往生淨土的好因緣。但有障礙，障礙即好張羅，好遊玩，好交朋友，這是修行的大忌。把不必要的應酬統統放棄，喜歡場面，喜歡形式熱鬧，於實際修行沒有好處，應引以爲戒。

④汝是何等根機，而欲法法咸通耶？其急切紛擾，久則或致失心。（印光大師）

弘一大師把這些條文作爲自己的警惕，我們是什麼根機還要想作大通家。我們只有作個齋公齋婆，一心念佛，徹底放下才是正道。我們比弘一大師他們差遠了，還要博學多聞嗎？

④8 當主敬存誠，於二六時中，不使有一念虛浮怠忽之相，及與世人酬酢，唯以忠恕爲懷，則一切時，一切處，惡念自無從而起。（印光大師）

主敬，一切恭敬。存誠，以真誠之心，恭敬之心，處世待人接物。別人對我刻薄寡恩，我對他要誠敬。我學佛求生西方極樂世界，不能與世俗人一般見識，處處吃虧無妨礙，一切不要計較，遭人家污辱毀謗，也歡歡喜喜，業障才能消掉，絕無虛浮怠忽之相。與世人往來存忠恕之心，不計較他人過失。

④9 直須將一個死字挂到額顛上。（印光大師）

印光大師的佛堂陳設非常簡單，只有一尊佛像，上面掛一個大死字，真是一心向道，常常念到「死」。大師文鈔中死字下原註云：此字好得很。

⑤若善男子、善女人，聞說淨土法門，心生悲喜，身毛爲豎如拔出者。當知此人，此過去宿命已作佛道來也。
（無量清淨平等覺經依迦才淨土論引文）

此文是由無量壽經摘錄出來的，夏蓮居老居士的會集本是綜合其他各種版本會集的，其文曰：「若有衆生得聞佛聲，慈心清淨，踴躍歡喜，衣毛爲起或淚出者，皆由前世曾作佛道，故非凡人。」佛在彌陀經中指出「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」有人一聽到這個法門就心生歡喜，或者有經過了許多挫折因緣之後才信受奉行，總之皆是善根成熟的現象。弘一大師慶幸自己善根因緣成熟，也叫我們知道自己在過去生中有深厚的善根，現在一定冥冥中得到佛菩薩的加持，應珍惜此希有的機緣。

⑤汝今亦可自厭生死老病痛苦，惡露不淨，無可樂者！
（無量壽經）

對於此世界要有厭離心才能放得下，西方淨土才容易達到。生老病死，無人可以避免，無論貧富均有痛苦。身體不淨，七竅均流惡露，既虛假又脆弱，事實真相如此，有何可樂？念佛法門是一生究竟圓滿成就的法門，非常希有，爲什麼不能往生，乃是放不下之故。

⑤2 無憂惱處，我當往生，不樂閻浮提濁惡世也。（觀無量壽佛經）

此文是觀無量壽佛經佛爲韋提希夫人所說的，她覺悟了，她親眼看見的。當時她遭遇家庭變故，痛不欲生，求釋迦牟尼佛替她找一個安身之處，不願再住在這個世界。佛很慈悲，並沒有給她介紹一個地方，而是把十方諸佛世界，以佛的神力變現在她眼前，她來看去，覺得西方阿彌陀佛極樂世界是最好的地方，請佛幫助她生到極樂世界，不願意再待在這個娑婆世界。韋提希夫人此種舉動是警惕我們這些迷惑顛倒留戀娑婆世界的人。

⑤③ 纔有病患，莫論輕重，便念無常，一心待死。（善導大師）

此話如對一般人講，人家一定說：你們太消極了，才有一點病就不想活了。他不知道事實真相，淨土法門是不死的法門。現在人妄想多，貪生怕死。「一心待死」四字應改為「一心等待阿彌陀佛來接引」，意思完全一樣。因為往生是活著時候去的，不是死了之後才去。每天晚上睡覺的時候，天天想阿彌陀佛來接我，這種求生的念頭很懇切，到臨命終時必不慌張，無有恐怖，毫無痛苦，到那時很自然很輕鬆很瀟灑的就走了。

⑤④ 我未曾見聞，慈悲而行惱，互共相瞋恚，願生阿彌陀。若人如恒河，惡口加刀杖，如是皆能忍，則生清淨土。（諸法無行經）

我從來沒有見過或聽說過一個慈悲的修道人而行惱害衆生之事，或者彼

此瞋恚嫉妒，而欲生極樂世界者，這種人決定去不了。反而言之，若有人以惡口刀杖相加而能夠忍辱，乃是生西方的主要條件。

⑤⑤ 生宏律範，死歸安養，平生所得，唯二法門。（靈芝元照律師）

靈芝元照律師一生專弘戒律，提倡持戒念佛，求生淨土，他成功了。往生傳及淨土聖賢錄均有記載。佛教有三個法門是共同科目，無論何宗何派均須共修：一為戒律，二為法相唯識學是理論，三為淨土是歸宿。

⑤⑥ 凡聞惡聲，則念阿彌陀佛以消穢之，願一切人不為惡行。凡見善事，則念阿彌陀佛以贊助之，願一切人皆為善行。無事則默念阿彌陀佛，常在目前，便念念不忘。能如此者，其於淨土決定往生。（王龍舒）

日常生活中遇到一切不如意的事情，就念阿彌陀佛，佛號能消災，能消

業障。同時還希望一切人不要造作惡業，以免受報。過去灌頂法師是乾隆時代佛門大德，通宗通教。他的著述很多，他在觀無量壽經註解裡說到，世間所有一切最重的業障，任何懺法消滅不了的，這句阿彌陀佛名號可以把它消掉。遇到順心喜歡的事情也要念阿彌陀佛，使善事能快速成就，且願一切衆生皆作善事。念佛有定課有散課，定課不可多，愈少愈好，容易作，但不能缺。散課不定，愈多愈好，常常觀想阿彌陀佛在我眼前，心中即無妄想。能這樣作，必可往生。

⑤⑦ 人生能有幾時？電光眨眼便過！趁未老未病，抖身心，撥世事；得一日光景，念一日佛名；得一時工夫，修一時淨業；由他命終，我之盤纏預辦，前程穩當了也。若不如此，後悔難追！（天如禪師）

真醒覺的人，才能說得出來這幾句話。六十歲以上的人體會得更深刻，

回想少年時代如同昨日。年輕時玩伴先後作古。趁著未老未病，先預備盤纏。老了想用功，精神不夠，如打個精進佛七，七天七夜不停，要體力，老人不行。修行要靠年輕，人命呼吸間，趁此時刻，抖擻精神，把世事放下。除穿衣吃飯其餘均非必要。如只爲了衣食，日子並不難過，用不了多少錢。作一件衣服，五年穿不壞。一個冰箱保養得好可用十年。不要跟著時代潮流走，樣樣趕時髦。一切誘惑我們身心不寧的是妖魔鬼怪。如電氣用品，時時有新產品出廠，令人追趕不及。惟有得一日光景，念一日佛名，得一時工夫，修一時淨業，這是真實的，其餘全是假的。若不如此，必有後悔。

⑤⑧ 如就刑戮，若在狴牢，怨賊所追，水火所逼；一心求救，願脫苦輪。（天如

禪師）

刑戮是把犯人送到法場殺頭，心必恐懼，至誠求救。所以有死刑犯臨終

念佛往生，真的安祥去了，因其心至誠懇切，平常人比不上他。阿闍世王在世時，殺父害母，破和合僧，五逆十惡都作全了，犯了阿鼻地獄之罪。臨終時地獄相現前，生大恐怖。此時他念佛求生淨土，因其心專，眞生到淨土。佛告訴我們他生西的品位是上品中生。往生西方有兩種人，一種平時念佛，積功累德而往生的，一種是造許多罪業，臨終懺悔求生淨土，如其懺悔心極爲眞誠，品位亦可能提的很高，如阿闍世王能生到上品中生，乃無法想像。人遇到極大災難時，心必眞誠，如在監獄中，急求出離，又如被冤賊所追或水火所逼，一心求救，一句阿彌陀佛名號即能脫苦輪。新加坡對死刑犯還用吊刑，通常吊死的人都七孔流血。有一死刑犯在上刑時念阿彌陀佛，瑞相非常好，面貌端莊，火化後有舍利，非常好，我看過，如同寶石，丟在地上，聲音清脆。這是李木源居士的功勞，他專到死囚犯監獄中勸他們念佛求生淨土。囚犯聽了之後，思想有一百八十度的改變，死心塌地的念佛。典獄長都

佩服他們。家人來探監，囚犯安慰家人不必傷心，說自己已一心念佛，求生淨土，並勸其家人也同修淨業。

⑤9 於此土聲色諸境，作地獄想、苦海想、火宅想。諸寶物作苦具想。飲食衣服，如膿血鐵皮想。（妙叶禪師）

人都喜歡娛樂的場所，它叫你的心動感情，起貪瞋痴慢，要把這些地方當作地獄苦海火宅想。世間人喜歡珍寶，我說它是破銅爛鐵。帶個鐮子與帶個手鏊有什麼兩樣，身上什麼都沒有才舒服。愈是簡單的飲食愈健康，大陸多年來貧窮落後，而九十歲左右的人很多。他們吃的簡單，粗糙，煩惱少，憂慮少，三餐吃飽就沒事了。只要能溫飽，不可奢求，身心才能自在，不為外物所牽。

⑥0 此界釋迦已滅，彌勒未生，賢聖隱伏。衆生奔波苦海，猶失父之兒，若不
以極樂願王爲歸，誰爲救護？（妙叶禪師）

此界指我們這個娑婆世界，佛已滅度，彌勒佛要等五十六億七千萬年才
下生，時間太長了。釋迦佛的法運只一萬二千年，正法一千年，像法一千年，
末法一萬年。依中國歷史記載，佛生在周昭王二十四年甲寅，滅度在周穆王
五十三年壬申。算到今年是三〇二〇年。我們是在末法時期第二個一千年的
開端，九千年以後就沒有佛法，衆生就更苦了。以後一世不如一世，明瞭此
種事實，即應抓著此一時刻努力求生淨土決定成就。不可有等待來生再修之
念。以達拉斯說，有幾個人來聽佛法，不成比例。衆生業障太深，菩薩羅漢
都不出來，出來我們也不認識，在六道中如同無依無靠的孤兒，可憐可憫。
在此情況之下，念阿彌陀佛求生淨土是唯一的一條生路。

⑥1 聞教便行，奚待更勸？（妙叶禪師）

上上根人一聽就領悟，立刻照作，無疑。中等根機還要等人勸，下等根機的人勸也不信，他說拿出證據來。佛說法是三轉法輪。第一、說法。第二、勸勉。第三、作證。佛有此能力，能把十方諸佛國土現在韋提希夫人之前。佛雖不在世，而作證人仍然不少，只要留意即能發現。早年倭虛法師在香港講開示，由弟子們記錄，有一本叫念佛論，最後談了幾樁公案：第一、哈爾濱極樂寺傳戒時，有一位修無師，出家人，不識字，在俗作泥水匠。他發心來戒壇幫忙。有一天他向老和尚倭虛法師告假，說要走了。老和尚有修養，不怪他。當家師定西法師沈不著氣，責備他說：你既發心來護持道場，沒幾天就要走，說得過去嗎？他說我是要到極樂世界去。大家一聽很驚訝，問他何時去，他說不超過十天，並請求老和尚爲他準備一個房間同兩百斤柴。第

二天他又來了，說今天就走。於是大家爲他急於準備，並請同參道友來助念。有人請他說個臨終詩偈，他說：我是苦惱人，不識字，不會作詩作偈，但我有一句要緊的話，就是「能說不能行，不是真智慧。」說完不到一刻鐘就往生。諦閑法師見到極爲讚嘆。另外又舉了一位女居士之例，他丈夫是拉黃包車的，一家四口，生活甚苦。沒有人瞧得起。她參加當地念佛會，作廚房洗碗等粗活，但她能預知時至，自在往生。另有一位鄭錫賓居士，生意人，讀過書，聽諦閑法師講經後即發心學佛，學講彌陀經，把生意丟掉，到處講經。有一天講經完畢，他說要往生打算租一間房子。有一位朋友就說，你要往生，到我家住，我沒忌諱。當他臨終時，也有人要求他說個偈語，留個紀念。他說不必了，你們看我這個樣子就是一個很好的紀念。他的弟弟來爲他料理後事，才覺得當初錯怪了他，以後弟弟也專心念佛，三年之後也往生了。這就是現身說法，真正的證據。民國五十七年台南將軍鄉的老太太站著往生，

其他坐著走的太多了，你看到之後還不相信，還用人勸嗎？這些人真是聰明人，把身心世界一齊放下。世間全是假的，全是障礙，都是搞六道輪迴。

⑥2 惟名聞利養，甜愛軟賊，及瞋心瞋火；雖有佛力，不能救焉！行者當深加精進，以攘卻之！（妙叶禪師）

有貪有瞋，諸佛如來都救不了，自己要精進不懈，把貪瞋痴三毒從內心中拔除。日常生活中要警惕，名利不是好東西要捨棄。貪瞋痴害不了別人，只害自己。拔除之法以念佛除之。念佛之人若真放下，才有感應，早一天放下，早一天得大自在，想站著走想坐著走都行。在未去之前，在此世界一切環境亦得自在，順逆都自在，自在是真正幸福快樂的人生。

⑥3 又復當護人心，勿使誇嫌，動用自若；息世雜善，不貪名利，將過歸己，

捐棄伎能，惟求往生。（妙叶禪師）

大多數人都有這些障礙，須認真檢點自己，有無貢高我慢，嫌棄他人之習氣。世間善事，一切隨緣，不必勉強。爲名聞利養而作善事，果報還是在三界中。世人每天辛辛苦苦唯名利是求，若看不破就脫離不了生死輪迴。過去不知道每天追逐名利，佛點醒我們的迷關，方知己往之非。世間技術才藝也是搞六道輪迴。有人說：假如天天念佛，誰給飯吃？佛在經中說的很清楚，縱然大地衆生皆出家修行，佛以白毫光中之一分供養拿出來供給這些出家人生活，足足有餘，所以念佛不要顧慮生活問題。

⑥4 娑婆有一愛之不輕，則臨終爲此愛所牽；矧多愛乎？極樂有一念之不一，則臨終爲此念所轉；矧多念乎？（幽溪法師）

愛不重不生娑婆，念不一不生淨土。嗜好每人都有，只要有一項，就是牽引你在六道輪迴之原因。念佛人對嗜好必須全捨棄，絲毫苟且不得。出家人把世間五欲六塵放下了，而喜歡經典也是貪愛，也是障礙。有人喜歡佛像，收集古董佛像，珍惜至切，來生依舊搞輪迴。往生最重要的標準是佛在無量壽經中告訴我們的「一向專念」。彌陀經的標準又高一層是「一心不亂」，如夾雜其他念頭，一向專念就達不到，專念尙且不成，一心不亂更作不到。

⑥5 若生恩愛時，當念淨土眷屬無有情愛，何當得生淨土？遠離此愛。若生瞋恚時，當念淨土眷屬無有觸惱，何當往生淨土？得離此瞋。若受苦時，當念淨土無有衆苦，但受諸樂。若受樂時，當念淨土之樂，無央無待。凡歷緣境，皆以此意而推廣之，則一切時處，無非淨土之助行也。（幽溪法師）

此是觀想方法，西方世界人民絕無情愛，我們也應當放棄，恢復到心地

清淨平等。面色表示怒容者謂之瞋，心內不高興不表現於外者謂之恚。比較有修養者，喜怒不形於色。西方人即使下下品生者，蒙阿彌陀佛無量光之攝受，所有煩惱皆消除，等於證得阿羅漢果。西方人相見皆生歡喜心，不會有煩惱，實不可思議，故稱之爲難信之法。當今天下大亂，生於此時代怎能不苦，只有輕重之別而已。在此娑婆世界有時亦有短暫的小樂，名之爲壞苦。西方之樂不需要等待，也不中斷。會用功者，一切時一切處，心可轉境界，凡夫作不了主，被境界轉，苦不可言。一切時一切處皆爲修行人修淨之助緣。華嚴經最後善財童子五十三參作出一個榜樣，表演給我們看。凡歷緣境，成就自己，樣樣清楚，而心中如如不動，定慧等修。

⑥⑥ 如何說得娑婆苦？苦事紛紛等蜚毛！

（西齋禪師）

刺蝟身上的尖刺很多很硬，遇大動物侵害時即縮成一團，以保衛自己，

頗爲有效。娑婆世界苦事太多，多如蟬毛，不適宜我們居住。禪師告訴我們應以苦爲師。

⑥7 當屏人獨處，自辦道業，以設像爲師，經論爲侶。（袁宏道）

袁居士也是念佛求生淨土，淨土聖賢錄有記載，居士傳有他的傳記。他念佛求生極樂世界，只生到邊地，但他覺悟很快，未久即生安養。設像爲師，經論爲侶，這一段話適合於當今時代，善知識難遇。我在已往講席中介紹大家拜阿彌陀佛爲師，在家裡設一尊阿彌陀佛像，常常想念老師，想老師的慈悲功德，念老師的修行度衆生之悲願。這一句佛號把彌陀的無量智慧德能都包括在內，這叫真念佛。古時候古聖先王所有一切制度遺規，都是教化衆生。讀禮記，五禮中之祭禮，明白規定祭祀祖先，不是祖先不祭。孔夫子說：非其鬼不祭。鬼是歸去的意思。至於祭天地山川是天子諸侯的事，非平民之事。

祭祖先時要闡明祖先過去在生時之德行教誨，使後人常常追念遵行，這個祭祀屬於教育。儀式留傳於後世只有形式而無真實內容，常被視爲迷信。佛門中祭鬼神之儀式很多，其中有非常精彩的開示，但文字深奧，不易理解，似應用現代語言加以說明，使民衆都能明白。經論是最好的伴侶，其中於往生無助者不取。袁居士講的是往生經論。如想在這一生成就，雖有我最愛研究的經論也暫時放下，不要打閒岔，等到了西方再學不遲。

符按

前文中有孔子說非其鬼不祭一語，恐初機同修難以理會。此語出自論語卷

二爲政章中：「子曰：非其鬼而祭之，諂也；見義不爲，無勇也。」其大意是說：不是我們的祖先而我們去祭祀他，這是一種諂媚的行爲。遇到道義上應該做的事而不去做，這就是沒有勇氣。鄭康成註曰：「人神曰鬼，非其祖考而祭之者，是諂求福。」可見鬼字就指的是祖先。又朱子解：非其鬼，謂非其所當祭之鬼，知而不爲是無勇也。

⑥8 五濁惡世，寒熱苦惱，穢相熏炙，不容一刻居住。（袁宏道）

袁居士是古人，離我們幾百年，已經說五濁惡世。現代科學家說：如不重視環保，五十年之後，這個地球就不適宜人類的居住。環保無法改善，其根源是依報隨著正報轉。依報是環境，正報是人心，心淨則土淨。人心是貪瞋痴慢，如不知保持清淨心，而想改變環境，談何容易。如真像科學家所說，五六十年後我們到那裡去呀！念佛人若不趕快求生淨土，怎麼辦呢？濁就是污染，污染是由相上講的，惡是由業因上講的。心惡行爲也惡，感得身心世界都污染了。這幾年全球氣候不正常，天時失常，不是好現象，與人心互爲影響，愈來愈嚴重。

⑥9 問：人不信淨土，恐只是本來福薄？答：此言甚是！（蓮池大師）

不信淨土真是福薄，念了無量壽經就明白了。一聽就相信，乃是過去生中無量劫所培養的善根福德。即使下下品往生的，或一生造作罪業，臨終懺悔往生者皆是大因緣大福德，絕非平常人。

⑦余下劣凡夫，安分守愚，平生所務，惟是南無阿彌陀佛六字。今老矣！倘有問者，必以此答。（蓮池大師）

蓮池大師的道德文章修持近五百年中首推第一，而他虛懷若谷，沒有一點自滿自大，沒有一點誇張，自稱爲下劣凡夫。他的特長即「安分守愚」四個字，人不要學聰明，學聰明就壞了。我在台中跟李老師學，李老師教我學愚，他說他自己學愚，一生沒有學成功。蓮池大師平生所修惟念佛，一天念十萬聲，計數的，也不念經咒。年歲大了，工夫格外加緊。有人向他請教，不管什麼問題，他的回答只是一句阿彌陀佛。印光大師晚年專心念佛，有人

給他寫信，他寫一函徧復。我現在也學他。我快七十歲了，人生七十古來稀，要辦自己的後事了，大家寫信給我，我刻一個圖章「老實念佛」，連信封都退回去。老實說：凡是提出問題來問的都是妄想分別執著，所以提出問題都是不老實的人。

⑦①當生大歡喜，切勿懷憂惱，萬緣俱放下，但一心念佛。往生極樂國，上品蓮花生，見佛悟無生，還來度一切。（蓮池大師）

聽到西方極樂世界以及阿彌陀佛的名字，一生可以決定往生，乃大歡喜，但不要怕去不了。只要真正肯修，善導大師說，萬修萬人去。從今以後，一切妄想分別執著憂慮牽掛統統放下，心中只有一句阿彌陀佛，隨時希望往生。無量壽經上輩往生一段同觀經上品上生章尤為重要經文，見到阿彌陀佛即證得無生法忍，證得無生法忍即有力度衆生。若是由西方世界打個轉，再回

到婆婆世界來，是再來人，就有智慧神通幫助別人，否則自己度自己都度不了，如何能度人呢？

關於上品上生章非常重要，有錄音帶保存，諸位應當常常聽，至少要聽二百遍或三百遍。過去古大德學一部經要幾十年，如終南山道宣律師，專學四分律。台灣有單行本，線裝書二十冊，精裝者四巨冊。道宣聽了二十一遍。從前聽經苦，沒有交通工具，聞某法師在某道場講經，不論遠近皆步行前往。現代人求快速，說這部經我聽過了。聽過一遍就不想再聽，這樣態度，焉能有成就？我在台中時李老師講經，有時在台中，有時在霧峰講同一部經，我們一再去聽，每次講的都不一樣。台中慈光佛學講座編寫的十四講表，我聽了十一遍。孔子曰：「學而時習之，不亦說乎。」求生西方一定要上品上生，上品上生去不了，還有中品，如目標定的太低就麻煩了。

⑦②世情淡一分，佛法自有一分得力。娑婆活計輕一分，生西方便有一分穩當。
彈指歸安養，閻浮不可留。（蕩益大師）

世情要看破看淡，不爲世間情愛所累，念佛工夫才能得力。生活能勉強過得去就行了，不求奢侈豐盛，生西方世界才有把握，心在道上不要用在生計上，儘情追求生活享受，道心即退失，往生難有把握。閻浮世界是五濁惡世不可留，應當快快到西方極樂世界，真肯放下，往生有望。

⑦③歸命大慈父，早出娑婆關。（蕩益大師）

大慈父是阿彌陀佛，歸命即歸依。

⑦④世之最可珍重者，莫過精神；世之最可愛惜者，莫過光陰；一念淨即佛界

緣起，一念染即九界生因，凡動一念即十界種子，可不珍重乎？是日已過，命亦隨滅，一寸時光即一寸命光，可不愛惜乎？苟知精神之可珍重，則不浪用，則念念執持佛名。光陰不虛度，則刻刻熏修淨業。（徹悟禪師）

「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。」可惜我們都浪費掉了。我勸各位念佛機要隨身帶。阿彌陀佛是淨念，起一個妄念，動了貪瞋痴即是九法界的業因。一天到晚不知道造了多少業，那個業因強，那個就先受報。故須特別留意，必要抓緊今生的機會，萬一失掉，不知道那一劫才再遇到佛法。把精神放在執持名號上，光陰才不會虛度。

⑦⑤悲哉衆生！欲念未除，道根日壞。佛之視汝，將何以堪？（彭二林）

欲是欲望，念是妄想，這兩個東西在，道就站不住。雖不能劇斷，亦應

慢慢看輕放下。否則一天念十萬聲佛號也生不了西方。

⑦子等歸向極樂，全須打得一副全鐵心腸，外不爲六塵所染；內不爲七情所錮；污泥中便有蓮花出現也。（彭二林）

「子」，古時對男子之尊稱。既然發願一心一意求生極樂世界，必須要有一副鐵石心腸，外不爲六塵所染，內不爲煩惱所動，此謂之鐵石心腸，禪宗稱之爲禪定。色聲香味觸是外塵，法是內塵。世間法不能沾染，出世間法亦不能誘惑我們，什麼禪宗天台賢首密教統統都不沾染，心才能定。只求一見阿彌陀佛，諸佛來了也不理不睬，何況其他菩薩羅漢善知識。內絕不起心動念是定，外不被誘惑是禪。修行有此覺觀工夫與心態，那有不成就之理。

⑦蓮花種子，榮悴由人。時不相待，珍重！珍重！（彭二林）

十方世界衆生念佛求生淨土，西方世界七寶池中即生出一大朶蓮花，且有你的名字。心地真誠，念佛懇切，工夫不斷，此花越長越大，光色一天比一天好，將來往生時，阿彌陀佛即以此花來接引。若退心，此花慢慢枯萎。西方只有池中蓮花有生滅之相，其他皆是萬古長春的。

⑦8 上品見佛速，下品見佛遲，雖有遲速異，終無退轉時。參禪病著相，念佛責斷疑，實實有淨土，實實有蓮池。（張守約）

上品往生的到了西方即見到阿彌陀佛，下品往生的還有一段修學時間才能見佛。不管上品下品均不退轉，而且圓證三不退，此法門殊勝無比。參禪怕著相，一著相就不能開悟，如說我什麼都不著，即著了一個什麼都不著的相。念佛人只要不懷疑、不夾雜、不間斷，要專。念佛懷疑者還不多，而夾雜者難免。看非淨土經論是夾雜，人情佛事均須放下，而且必須信有淨土，

實有蓮池。

⑦念阿彌陀佛，正覺圓滿之名；觀極樂世界，清淨莊嚴之相；如此滯著，只怕未能切實；果能切實，則世間種種幻化妄緣，自當遠離。（悟開禪師）

彌陀名號不但是西方教主圓滿的名字，實在是十方一切諸佛如來的通號。「阿彌陀」是梵語，其含義是「無量覺」。「阿」是無，「彌陀」是量，「佛」是覺，那一尊佛不是無量覺呢？所以這個名號是正覺圓滿之名。西方世界是彌陀教主大慈大悲方便建立，接引一切有緣衆生。所謂有緣者即是能信、能願、能持者。此法門與禪宗性宗不同，禪、性二宗要離相，而這個法門必須執持名號，一定要執著，只是把執著的對象換一換，把往常執著的對象放下，執著一句阿彌陀佛，而且就怕你執著的不切實，果能切實，則世間種種一切幻化妄緣都可以遠離了。

⑧〇隨忙隨閑，不離彌陀名號，順境逆境，不忘往生西方。（印光法師。以下悉同）

無論在什麼環境，閑忙都好，需要思考時把佛號放下，工作完了，馬上提起一句佛號。假如是不需要思考的機械式工作，已經作嫻熟了，可以一面工作，一面念佛。稱心如意時或遇到逆境時都不忘念佛，作到這樣往生有望。

⑧①誠與恭敬，實為超凡入聖，了生脫死之極妙秘訣。

有一人寫信給印光大師，問他學佛有無祕訣，他答復說，秘訣就是「誠敬」二字，誠是真實，一絲毫虛假都沒有。「真誠」是大乘佛法講的「無上菩提心」。儒家也講誠意正心，所以儒家的學問思想也是建立在菩提心的基礎上。儒家講真誠不圓滿，佛家講的圓滿。菩提心一發就是誠與敬真正發起的時候，從凡夫地超越二乘證到圓教初住的位置。圓初住以下都未發菩提心，

用的是虛情假意。從圓初住到成佛的果位有四十二個階級，證明誠敬的不同程度，恭敬是真誠起的作用，內心真誠表現於外者即為恭敬。祖師用最淺顯文字開導我們，誠與恭敬實為超凡入聖之階，果能作到即是法身大士。了生死不但了三界分段生死，同時也了掉變易生死，所以這是極好的秘訣。

⑧業障重、貪瞋盛、體弱、心怯、但能一心念佛，久之自可諸疾咸愈。

貪瞋痴三毒是病根，常常發作，身體衰弱，心常恐懼，都是心中有毒，心理影響生理，但能把一句佛號認真的念，工夫得力，使無始劫來的貪瞋習氣消除，才是究竟徹底的治療宿疾之法。

⑧佛固不見棄於罪人，當承茲行以往生耳。

有一類人自覺罪業深重，不敢學佛，認為佛會怪罪他，不能收容他，瞧

不起他，以佛菩薩爲凡人。此種人還是好人，有慚愧心。佛對五逆十惡之人，只要肯念佛，一律平等收容，往生品位看其懺悔工夫。自知有罪，如不求佛拯救必墮三惡道。

⑧4 須信娑婆實是苦，極樂實是樂，深信佛言，了無疑惑。

娑婆世界實在是苦，極樂世界實在是樂，若深信佛言，乃是善根福德因緣成熟之人。祖師苦口婆心之言，我們要深深體會。

⑧5 應發切實誓願，願離娑婆苦，願得極樂樂。其願之切，當如墮廁坑之急求出離；又如繫牢獄之切念家鄉；己力不能自出，必求有大勢力者提拔令出。

我們發願要真實懇切，諸位如到大陸觀光在鄉下仍可看到大糞坑，如掉在糞坑裡，還願意多待一刻嗎？必想急於出離。坐牢一切自由都失掉了，一

心一意的急想出離，自己無能力出來，一定求人幫忙。我們今天了解婆婆世界確是甚苦，但又無法擺脫。佛在經論中講的理論很清楚，修持方法也很周詳。叫我們斷煩惱，修戒定慧。我們也知道三毒是病，三學是藥，但是作不到。在無可奈何之下，不得不聽諸佛如來的勸導，只要這句佛號念好，決定帶業往生。

⑧業識未消，三昧未成，縱談理性，終成畫餅。

初機同修，尤其對於知識份子，這是當頭一棒。學佛人粗心大意者多，心思細密者少。四弘誓願誰都會念，不但教我們如何發心，連修學的程序都給我們說出來了。首先要發大願，衆生無邊誓願度，即與佛的心願合一。煩惱無盡誓願斷，業識未消是煩惱未斷，三昧未成是心不清淨。此刻不能學法門，要等三昧成就再學法門。現代人前面兩項不要了，先由法門無量誓願學

開始。如同蓋樓房，一樓二樓都不要，只蓋第三層，大錯特錯，光陰都虛耗了。我建議各位在這一生先修前二條，到了西方極樂世界見到阿彌陀佛再學後邊兩條，把時間精力都放在執持名號上，念到一心不亂，煩惱就沒有了，念佛三昧也成就了。

⑧7 入理深談，且緩數年！

廣學多聞，再等幾年不遲。如這一句佛號真念好，那些法門請你學，你都不願意學。

⑧8 一句南無阿彌陀佛，只要念得熟，成佛尚有餘裕！不學他法，又有何憾？

這是真話。楞嚴經上大勢至菩薩將此事講的清楚，他說我與五十二同倫，大乘菩薩位有五十個，從十信、十住、十行、十回向、十地五十個，加上等

覺妙覺共五十二個。他與這五十二個位次的人，從初發心一直到成佛，只憑一句佛號，「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開。」一句佛號圓滿成佛。世間一等聰明人不會找自己的麻煩，不會繞圈子。惟智慧第一者才能接受，彌陀經上佛對舍利弗說，他爲什麼不對別人說，因爲舍利弗智慧第一。再者我們對於學其他法門的人要恭敬讚歎，不可毀謗。他如說我們無知無識，下根劣智，我們統統承認，一心老實念佛就好。

⑧9 汝雖於淨土法門，頗生信心；然猶有好高鶩勝之念頭，未能放下，而未肯以愚夫愚婦自命。

前面談過學愚，愚好，笨好，聰明靈利不好，時間不會久。愚人含藏的深，能久能遠，能光大。淺識者見不到。祖師責備此人習氣很重，好高鶩遠。不要同世間人比，要同往生人比，他爲什麼能成就，就是自己承認不如

人，這與真誠恭敬相應。如認爲自己這也行，那也行，樣樣都比人強，你來生還搞六道輪迴。

⑨其有平日自命通宗通教，視淨土若穢物，恐其污己者；臨終多是手忙腳亂，呼爺叫娘。

佛門中無論在家出家，有很多自命爲通家者。通宗是參禪的，通教是對經教有深入研究者。此種人往往輕視淨土法門，不肯接受念佛。這樣只有個修個的。他如勸我們學他的法門，就對他說，我沒有你的智慧聰明學術修養，我不如你。如再勸，就說我怕麻煩，念佛簡單，經教太繁。宗門教下，最後到臨終時，一切經教統統用不上。民國五十七年佛光山剛剛開山，只有一個佛學院，星雲法師找我作教務主任，同時擔任講師者尚有唐一玄、方倫居士，現在都不在了。當時還有一位鍾景德老居士，年歲大我很多，學佛頗有成就，

參禪學教兼習密宗。四、五年前我到屏東東山寺講經，他來看我，已八十五、六歲。見到我握手言道，我現在念阿彌陀佛，那些禪與教都不得力。他一天念三萬聲佛號，一天走三萬步，身體健康，紅光滿面。他肯回頭，往生有望。

⑨1 汝妄想之心徧天徧地，不知息心念佛，所謂向外馳求，不知返照回光。

很多人都有這種毛病，妄想就是念頭，妄想太多，一天到晚胡思亂想，宗門所說的向外馳求。清淨心中本來無一物，一個妄想都沒有。神秀說的塵埃就是妄想。返照回光是息妄想的好方法。楞嚴會上觀世音菩薩說出自己修持方法，「反聞聞自性，性成無上道。」我們不肯回頭，佛家常說回頭是岸，古聖先賢教我們回首如意。古人手上常常拿著如意，因如意是回頭的，時時刻刻提醒自己，尤其富貴人家都有此物，提醒自己要回頭。世間人求功名富貴，也要知足。此法門是求生西方極樂世界，要由一切妄念中回頭，恢復我

們平等心、清淨心、正覺心，此之謂返照回光。

⑨2 今見好心出家在家四衆，多是好高騫遠，不肯認真專修淨業，總由宿世善根淺薄，今生未遇通人。

大師痛切感慨之言，發人警醒。發心學佛者都是好人。佛門有句老話：「學佛一年，佛在眼前，學佛二年，佛在西天，學佛三年，佛化雲煙。」如能保持初心，成佛有餘。隨環境而動搖，值得我們隨時警惕。世間善根爲「無貪、無瞋、無痴」，名三善根。反之，貪瞋痴爲三毒。出世間善根爲「精進」。這一生機緣不好，沒遇到一位真正善知識。末法時期找不到善知識，只有求佛。李老師自己非常謙虛，不以老師自居，叫我們學印光大師，印祖已逝世而有文鈔在。真正通達的人沒有不念佛求往生的，古來大德早年博學多聞，到了晚年一切放下，專心念佛。

⑨3 當今之時，其世道局勢，有如安臥積薪之上，其下已發烈火，尚猶悠悠度日，不專志求救於一句佛號，其知見之淺近甚矣。

| 印祖八十歲圓寂，正在二次大戰時。現代若發生戰爭，其慘烈有甚於二次大戰時，以時代人心言，不如五十年前。現在表面上雖稱承平，而危機四伏，遠比昔時爲甚。一旦爆發，逃避都來不及。| 李老師往生的前一天下午帶幾個學生散步，把消息透露給同學說，他要走了，不想再住下去了，告訴同學說時局已經亂了，即使佛菩薩神仙下凡也救不了，唯一的一條生路是念佛求生淨土。這是| 李老師最後的遺言。老師去世七年，觀察時局與老人家所說相符。如不認真遵行| 李老遺言，即是前面所說的善根淺薄。從電視報紙看，整個世界不景氣，人口愈來愈多，失業率增加，情況非常嚴重。我們現在有這麼一個安定的環境，若不認真念佛，就太可惜了。

⑨4 心跳惡夢，乃宿世惡業所現之兆。然現境雖有善惡，轉變在乎自己，惡業現而專心念佛，則惡因緣爲善因緣。

心跳惡夢，這些現象是過去惡業種子在夢中現行，不必介意。金剛經說：「凡所有相，皆是虛妄。」夢中相是虛妄的，眼前森羅萬象也不是真實的。覺悟的人知道這是業繫種子現行，善惡境界都不能脫離輪迴。世尊在楞嚴會上說：「若能轉物，則同如來。」我們沒辦法轉境界，印祖叫我們專心念佛即能轉境界，在善惡因緣纏繞時，立刻提起念佛的警覺性。

⑨5 當恪守淨宗列祖成規，持齋念佛，改惡修善，知因識果，植福培德，以企現生消除業障，臨終正念往生，庶不虛此一生，及親爲如來弟子耳。

嚴格遵守淨宗家風，老實念佛。持齋是吃素，不與衆生結怨仇，培養自

己的慈悲心，改惡修善，要由內心裡去改。了凡四訓、安士全書、感應篇，皆爲印祖一生所提倡者。如何培德植福，依此而行，在生能消除業障，臨終神志清楚，穩生安養。真心照教規去作，方不虛度此生，才是三寶弟子。

⑨6但當志心念佛，以消舊業，斷不可起煩燥心，怨天尤人。

世出世間一切法は無量因緣所生。法相中講四緣，把無量無邊的因緣歸納爲四大類，即「親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣。」一切法無偶然而來，一飲一啄，莫非前定。熟讀了凡四訓即能真正認識因果。凡夫不了解事實真相，遇到一點挫折即覺得冤枉，怨天尤人。應知人生惡多善少，故一生中違逆之事多，稱心之事少。世間最重的業障所有經懺不能消的，念佛可以消掉。有人說：我念佛不少年，何以業障消不掉，這是念的不如法，第一心不真誠，第二念佛還夾雜，所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」

符按

法師提到的四緣是法相名詞，恐初機不易領會，茲簡單說明如下：(1)因緣。

這是二法相生成緣。如種稻，穀子是因，長成爲稻是果。稻又可作爲種子，因成果，果又成因，故又稱爲親因緣。(2)等無間緣。這是二法相讓成緣，又稱爲次第緣。譬如排隊買票，前人走一步，後邊人跟一步，中間不可插隊。此二者互相銜接必須相等，即同類之義，故稱等無間緣。(3)所緣緣。這是二法相待成緣。譬如娶妻之人稱爲丈夫，如其無妻，他就沒有丈夫的資格。又如鏡子前面有一件東西，鏡中同時照見一件東西。若沒有這件東西，鏡中即無此件之相。此第一個緣字有攀緣之義，有能緣所緣，必先有所緣然後才有能緣。無所緣，能緣不起作用。(4)增上緣。這是二法相助成緣。譬如單獨一個稻種不能發芽生苗成稻，須有水土肥料日光灌溉幫助其生長，這些助緣謂之增上緣。

⑨7 具縛凡夫，若無貧窮疾病等苦，將日奔馳於聲色名利之場而莫之能已。誰肯於得意烜赫之時，回首作未來沈溺之想乎？

被煩惱纏繞的凡夫，假如沒有貧窮疾病等苦，不見得是好事情。貧窮疾病中是在受報，報盡就好了。如無此苦，恐又要去吃喝玩樂造罪業。若人沒有時間金錢，自然可以避免許多罪過。誰肯在得意時想到將來會墮落。得意時難免損人利己。俗語說：樂極生悲。視其損害他人的淺深接受果報，不只現世受報，死後墮落三途才是可悲。

⑨欲得佛法實益，須向恭敬中求，有一分恭敬，則消一分罪業，增一分福慧。

我們學佛爲什麼得不到好處？工夫爲什麼不得力？即因爲未由恭敬中求。普賢十大願王第一願就是「禮敬諸佛」。在課誦本或許多懺法中第一句是「一心恭敬」。一般人只是在口頭上滑過而已，故毫無效果可言。內真誠則外恭敬，表裏一如。佛法真實利益是消業障，業障一消，則煩惱、憂慮、牽掛、分別、妄想、乃至於身心疾病都沒有了。增福慧，自己聰明靈利，對

人對事對物比過去看得清楚，一切作爲作得很恰當，這是慧。佛事門中有求必應，但必須把業障消掉，障礙排除才行。

⑨念佛要時常作將死、將墮地獄想，則不懇切亦自懇切，不相應亦自相應，以怖苦心念佛，即是出苦第一妙法，亦是隨緣消業第一妙法。

念佛不懇切、不真誠，心中還夾雜著妄想，是死難尙未臨頭。在淨土聖賢錄中讀到張善和的往生記錄，他過去生中修集善根非常深厚，到臨終遇到善緣。但是這一生不幸作了一個屠夫，殺了不少牛隻。臨命終時看見許多牛頭人向他討命債。果報現前，惟心志尙清楚，生大恐怖，大聲呼救。恰好有一出家人路過其門，聞之，即燃著一把香，令他急急念阿彌陀佛，一心求生西方極樂世界。他念了幾聲之後，牛頭人不見了，阿彌陀佛來了，他就走了。因爲他的心真誠懇切，所以有這麼大的效果。從此一公案亦可證明阿彌陀佛

四十八願，願願均能兌現。世間一切苦比不上三塗，餓鬼畜生苦比不上地獄。地藏本願經說，地獄之苦，說之不盡。如不往生西方，遲早地獄有份，不能不警惕，即使下品下生亦能證三不退。

⑩末法眾生，無論有善根無善根，皆當決定專修淨土；善根有，固宜努力，無，尤當篤培。

善導大師講，九品往生總在遇緣不同，如遇緣殊勝，即能上上品往生。我們今天的緣無比殊勝，超過任何一個時代，如不能上三輩往生，真叫冤枉。現代的佛教典籍容易得到。無量壽經譯本有五種，無人能徧讀五種版本。無量壽經是淨宗第一經。會集本有四種，夏蓮居老居士民國二十一年發願會集，集五本之大成，比王龍舒、彭二林、魏源他們所會集的都圓滿。此夏編會集本在台灣只印了三千餘本，許多人未見過，道源老法師對五種譯本未全讀過，

亦未見到夏編會集本。台中李老師九種本只見過五種，尚有四種未見過。今天我們把九種版本印成一冊，此乃無比殊勝之緣。現在我們所缺欠的是善根。善根是真正相信發願，福德是眞肯念佛。

我的善根很薄，學佛之初不相信淨土法門，老師雖然苦口相勸，我不好意思同他頂嘴而心裡不服。後來經過研究華嚴楞嚴大乘起信論之後才相信淨土是歸宿。特別是華嚴，古德說：「華嚴法華是無量壽經之導引」，這話說的一點不錯。我勸人就念一句阿彌陀佛，不要研究經論，有人還不相信，也不服氣。他說：法師叫我們不要研究經典，但是他自己曾經學了許多經典，他這是愚民政策。其實他那裡曉得我的眞意，我實在不願意同學們再走我的冤枉路。我耗費了三四十年才回頭，吃了虧上了當之後才找到這個法門。假如我老早聽老師的話，一心專攻念佛法門，到今天無論走到那裡，人家會稱呼我是阿彌陀佛。

⑩汝須自知好歹，修行要各盡其分，潛修默契方可，急急改過攝心念佛。

弘一大師在關房中擇錄祖師大德的警句，用這一段文字作總結，意義非常深長。修行要各盡其分，根性利者可學教參禪，總不如念佛穩當，中下根性，學教參禪得益非常有限，不如老實念佛。出家人的本分是「遠紹如來，近光大法」。在家人本分是「弘法利生，護持佛法」。僧團作到六和敬，佛菩薩必來護持。修行的態度無須要表現，工夫隨其自然成就，無須與他人爭勝，學愚，自覺一切不如人，自然不會貢高我慢，還要改過遷善，攝心念佛，勇往直前，永不懈怠。

一九九四年元旦記於西雅圖時年八十八

般若波羅蜜多心經、蕩益大師彌陀要解玄義講記、了凡四訓大意親聞記、
倓虛法師佛七開示簡介、弘一大師晚晴集講記《五種合刊》

功德主名錄

委印文號：102062

三五、〇〇〇元：「林淑瑛、賴朱罔市、賴俊哲、黃素齡、賴澍鈞、吳宜家、吳冠伶、往生者吳澄岩、

往生者吳碧霞、往生者吳博容、往生者林元全、往生者林卓玉蘭、往生者賴文慶、往生者黃文華、

往生者黃江梅及吳氏、林氏、賴氏、黃氏歷代祖先暨其冤親債主。」

願以此功德普皆迴向，從初禮拜乃至隨順所有功德，皆悉迴向盡法界、虛空界一切眾生。願令眾生，常得安樂，無諸病苦。欲行惡法，皆悉不成。所修善業，皆速成就。關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路。若諸眾生，因其積集諸惡業故，所感一切極重苦果，我皆代受，令彼眾生，悉得解脫，究竟成就無上菩提。

以上共計新台幣：三五、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五七年／西元二〇一三年三月

恭印：一〇〇〇本

流水號：11129
書號：04350-01

般若波羅蜜多心經、瀉益大師彌陀要解玄義講記、了凡四訓大意親聞記、倭虛法師佛七
開示簡介、弘一大師晚晴集講記《五種合刊》

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395 1198 傳真：(02) 2395 1134 1155

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九九九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23959599

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11 / 12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請
取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理
時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通：

※ 捷運：善導寺站 5 號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站 → 212 / 299 / 232 / 205 / 276 / 605 / 257 / 262

台北商業技術學院 → 253 / 297 / 237 仁愛路二段 → 222 / 297

開南商工 → 208 / 295 / 297 / 15 / 22 / 671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第 三 八 六 九 號

