

淨空法師

講述

邱淑真居士

整理

八大人覺經講記

財團法人佛陀教育基金會印贈

八大人覺經講記 目錄

- ◎佛說八大人覺經 03
- ◎八大人覺經講記 05

附錄

- ◎淨業三福 075
- ◎印光大師傳心法要 122
- ◎念佛的好處 146
- ◎水的訊息 160

佛說八大人覺經

後漢沙門安世高譯

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念八大人覺。

第一覺悟：世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我，生滅變異，虛偽無主。心是惡源，形為罪藪。如是觀察，漸離生死。

第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。

第三覺知：心無厭足，唯得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業。

第四覺知：懈怠墜落，常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

第五覺悟：愚痴生死，菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。

第七覺悟：五欲過患；雖為俗人，不染世樂，常念三衣，瓦鉢法器，志願出家，守道清白，梵行高遠，慈悲一切。

第八覺知：生死熾然，苦惱無量；發大乘心，普濟一切，願代眾生，受無量苦，令諸眾生，畢竟大樂。

如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。復還生死，度脫眾生。以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。若佛弟子誦此八事，於念念中滅無量罪，進趣菩提，速登正覺，永斷生死，常住快樂。

八大人覺經講記

二〇〇二年講於日本知恩院

諸位法師，諸位同學：

這一次是我們第一次在日本知恩院做講經弘法的大會。舉辦這個法會，得到水谷先生跟中村老法師的大力支持，能夠在寺院裡面講解佛法的經典，因緣非常殊勝。我們希望把佛法教學從寺院再興旺起來，也願意盡一點綿薄之力，集合大家的力量把佛法推展到全世界。

世尊示現成道之後，「講經三百餘會，說法四十九年」。我們深深體會到，世尊當年在世，一生從事於教學的工作，四十九年沒有中斷、沒有休息，這是我們應當要效法的。諸佛菩薩他們起心動念、言語造作，都是自性德的自然流露。換句話說，隨順性德，叫做佛菩薩；違背性德，這是凡夫。學佛就是要效法世尊、效法祖師大德，我們要學得跟他一模一樣，這是真正學佛。佛教是佛陀的教育，是佛陀對於九法界眾生至善圓滿的教育，這是我們首先要肯定、要認識清楚的，然後才不至於誤入歧途。

經典就是佛的教學，是佛陀教育裡面的教科書。這部經是早期翻譯的，是安世高大師從佛四十九年所說的這些法，節錄最重要的八條，為我們做最簡單的介紹，可以說是佛學的概要。前面兩條是小乘法，後面六條是大乘法，介紹得相當圓滿，非常精要，很值得我們學習。特別是初學佛法的人，我們跟他講這幾條是最恰當的。

經題：佛說八大人覺經

這部經在七種立題裡屬於「人法」立題，「佛」是人，「八大人覺」是法。

「佛」，這個字是覺悟、智慧的意思，具足圓滿的覺悟、圓滿的智慧，換句話說，徹底覺悟宇宙人生的真理，這個人我們就稱他為佛陀。在此地是專指本師釋迦牟尼佛，因為這部經是他老人家所講的。覺有三個意思：自覺、覺他、覺行圓滿。自覺是對不覺來說的，六道凡夫不覺，不覺就是迷。真正覺悟，他就超越六道了。超越六道，六道之外是四聖法界，有聲聞（阿

羅漢)、辟支佛、權教菩薩，有藏教、通教的佛，這些都是屬於自覺。如果自覺又能夠覺他，那就是菩薩，菩薩我們稱為正等正覺；在佛法裡面講，「破一品無明，證一分法身」，在華嚴會上稱為法身大士，這是真正的菩薩，正等正覺。覺行圓滿，就是無上正等正覺，在四十一位法身大士之上，是究竟圓滿的佛果。本師釋迦牟尼佛，他所證得的是究竟圓滿的佛果，我們稱他為佛陀。

這部經是結集的，字字句句都是佛親口宣講的，所以經題加上「佛說」這個字樣。一般經典，正宗分第一句話是佛說的，經題就加上「佛說」。如果第一句話不是佛說的，是佛的弟子提出來發問的，這樣的經典習慣上就不加「佛說」。

「八」是講八種覺悟的方法，它非常重要，完全是從綱領、原則上講的，我們一定要把它掌握住，自己走覺悟的道路。「大人」，是對佛、法身菩薩的尊稱。這八種方法是諸佛如來、法身菩薩覺悟的原理原則，我們應當

要學習，所以稱為「八大人覺」。「經」是通稱，在佛法稱為契經，上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機。

人題：後漢沙門安世高譯

後漢是年代，沙門是學歷。譯經的人稱為三藏法師，安世高大師沒有用這個稱呼，他用沙門，非常謙虛客氣。沙門的意思翻作「勤息」，勤修戒定慧，息滅貪瞋癡。沙門不分在家出家，學佛從一入門，在家居士修五戒十善也能稱沙門；出家沙彌勤修十戒二十四門威儀，也就是有沙門的條件。

安世高，「世高」是大師的德號，「安」是他國家的名稱。安，是安息國，漢朝時候的安息，唐朝叫做波斯，現在稱為伊朗。他是安息國的太子，是一個孝子，父親死了之後，他繼承王位，沒有多久就把王位讓給他的叔父，他自己出家修行。跟中國緣分非常深，公元一百四十七年到中國來弘揚佛法，是中國佛教早期翻經最殊勝的一位大德。他總共在中國住了二十多年，譯經二十九部，總共一百七十六卷。

一般經典都有序分、正宗分、流通分，這部經裡面沒有。雖然沒有這三分，細細觀察也有這三段的意思。從「為佛弟子」到「八大人覺」這四句，等於是序分；從「第一覺悟」到「第八覺悟」，這八段是正宗分，也是這部經典所講的重點；從「如此八事」到「常住快樂」，是流通分。請看經文：

為佛弟子，常於晝夜，至心誦念，八大人覺。

這四句話是世尊語重心長、真實慈悲的教誨。告訴我們，我們要做佛的學生，應當常常在晝夜，『至心』是以真誠的心，要記誦，要念著『八大人覺』。這八條，是諸佛、法身菩薩覺悟的法門，這樣才不失為佛陀的真實弟子，這個弟子不論是在家出家。這四句的開示，我們決定不能夠疏忽。佛教我們在二六時中，就是晝夜不能間斷，以最真誠、最懇切的心，沒有一絲毫虛偽的心，向諸佛如來、法身菩薩學習他們這八種真實覺悟的方法。

第一覺悟：世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我，生滅變

異，虛偽無主。心是惡源，形為罪藪。如是觀察，漸離生死。

佛家常講「生死事大」，我們學佛真正的目的，是為了解決這個問題。世尊當年在世，出四門旅遊，見到人間生老病死苦，他從這個地方得到啟示，才發心出家修道，目的就是為了解決生死問題。這個目的他達到，他做到了。做到之後，幫助我們六道裡面苦難眾生解決這個無法解決的大問題，這是佛陀出世真正的目的。

佛給我們提示，第一個要覺悟，『世間』就是我們生活的環境，小是指我們日常居住學習周邊的環境，擴大就是這個地球，再擴大就是銀河系。世尊的教化區是一個三千大千世界，銀河系是個單位世界。三千大千世界到底有多大？照黃念祖老居士的講法，是十億個銀河系。十億個銀河系是釋迦牟尼佛教化的範圍，這是一尊佛的教區。這樣觀察，我們這個地球太渺小了。這是說我們這個世間。『無常』，說明這個世間有成住壞空，這個世間所有一切事物都是剎那在變化，絕對沒有恆常的。『國土危脆』，這個世間有許

多天然災害，有火災、水災、風災、地震，沒有一時一刻停止。對這個世間我們要善於利用，佛法常講「借假修真」。從無常裡面我們要學真常，什麼是真常？法性是真常。法性身是真常，法性土是真常。如何能夠從無常修成真常，這是功夫，這是真正的覺悟。

『四大苦空，五陰無我』，這兩句是講無我。我這個身是假的，身體細胞新陳代謝剎那在變化，我們走進講堂的這個身體，跟聽完兩個鐘點經出去這個身體，跟諸位說，不一樣，許多細胞死了，許多新細胞生了，新陳代謝，兩個小時的變化就很大，無我！「四大」是講物質。現在科學家證明，所有一切物質都是基本粒子組成的。一切物質都可以分析，分析成為原子、電子、粒子。動物、植物、礦物、星球、世界，都是基本粒子組合的，所以物質的確是平等的。《金剛經》裡面講「一合相」，我們從科學證明了，確實大而宇宙、小而微塵是由基本粒子組合的現象。物質有四個特性：「地水火風」，稱為「四大」。「地大」，它確實是個物體，很小，我們肉眼看不

見，但是用科學儀器能發現到它存在。「水大」，這個物質它有濕度。「火大」，它有溫度。現在西方人講帶陰電、帶陽電，帶陰電就是水大，帶陽電就是火大，它是個帶電體。「風大」，它是動的，不是靜止的。物質的現象剎那剎那在變化，「苦空」！它不是永恆存在，它是剎那變化。這是讓我們了解物質世界的真相，然後再告訴我們精神世界的真相，五陰無我。「五陰」是色、受、想、行、識。「色」，是物質的世界；「受想行識」，是精神的世界。「受」是感受；「想」，是妄想，統統不是真實的；「行」，遷流不住，剎那剎那在產生變化，沒有辦法停留；「識」，就是阿賴耶識。『生滅變異，虛偽無主』，無論是精神的世界、物質的世界，包括我們這個身心以及生活環境，它的真相是「生滅變異，虛偽無主」，這八個字佛把它說盡了。

『心是惡源，形為罪藪』，這是第一覺悟裡面最要緊的兩句話。「心」，這個心是妄心，就是講我們的念頭，念頭是一切惡業的根源。

「形」是講我們的身口，身口造業。「罪藪」，藪是集聚，所有一切不善的造作都是身口所作的。懺悔偈裡面「往昔所造諸惡業」，諸惡業是誰造的？總是身語意這三種造作出來的。這是教給我們真正求懺悔的法門，要認識清楚，起心動念是惡源。諸佛如來、法身菩薩，他們跟我們凡夫不一樣的地方在哪裡？應化在九法界裡面他們隨順眾生，在一切境緣當中，他確實做到不起心動念、不分別執著，即使在給我們做種種示現、教導我們的時候，也從來沒有起心動念過，這就是大乘經上常講的「那伽常在定，無有不定時」。我們恰恰相反，六根接觸六塵境界起心動念、分別執著，這是惡源，然後再表現在我們身體形相當中，就造作無量無邊的罪業。

『如是觀察，漸離生死。』佛在此地，第一條教導我們要從這個地方去觀察，這個「觀察」是覺察到宇宙人生（世間國土是宇宙，四大五陰是人生的真相。真正把宇宙人生真相看清楚、看明白，你就不會起心動念，不會再造罪業，這樣你才漸漸能夠脫離六道生死輪迴。佛菩薩大人他們觀察，

就是大乘法常講的觀照、照見，《心經》云「照見五蘊皆空」，這個地方的觀察就是照見。

經文雖然很簡短，義理深廣無盡。我們是罪障深重的凡夫，如何入門？怎樣學習？這是我們當前非常重要的課題。不起心不動念、不分別不執著，六道凡夫沒有人能做到，六根接觸六塵境界，哪有不起心動念的道理！這麼辦？我們起心動念不要為自己，這就能入門。起心動念是為自己，那肯定是一心是惡源，形為罪藪，你不可能不造業。你要是造業，你不可能不受果報。果報是業力變現出來的，絕對不是佛菩薩給你受的，也不是閻羅王、上帝給你受的，換句話說，與外面境界毫不相干，都是你自己罪業變現出來的果報。這個道理，大乘經裡面講得非常詳細。一切都是自作自受，佛菩薩在旁邊看到，生憐憫心而已，幫不上忙！正如同你做惡夢一樣，你在做惡夢，在夢中受苦受難，清醒的人在旁邊看到，沒有辦法幫你忙，這個道理相同。《金剛經》云「一切有為法，如夢幻泡影」，這個話是決定正確的。因

此我們入門，起心動念、言語造作決不為自己，我們為一切眾生，尤其是現前這個社會，為苦難眾生，為正法住世，我們的心行決定與聖教相應。我們今天講與自性相應，這是很難做到的。沒有明心見性，你怎麼能與自性相應？佛菩薩的經教就是自性，是自性的流露，我們能夠隨順經教，就是隨順自性，就是與性德相應，這是我們學佛入門之處。功夫得力，受用無有窮盡！

第二覺知：多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。

覺知比覺悟意思深，覺悟是你剛剛開始悟入，覺知這裡面就產生高度的智慧；如果沒有相當智慧，你雖然覺悟，你知道得不夠透徹。眾生無量劫來由於不能夠覺悟，當然更沒有覺知，所以在六道裡面生死輪迴。這樁事情，明白人、諸佛菩薩甚至於阿羅漢，看到這個現象都感到非常悲痛，所以佛菩薩出現在世間，其目的是幫助我們脫離生死輪迴的大苦，證得真常的大樂。六道裡面的眾生果然覺悟，就應當好好的利用這一生，這一生的時間雖然不

長，如果真正走覺悟的道路，不但是脫離六道輪迴，就是脫離十法界，時間也是足夠用的。

眾生出不了輪迴，沒有辦法行菩薩道，病根在自私自利，就是『多欲』，害得我們起惑、造業、受報。我時常勸勉同修，真正想在這一生當中成就，不能不捨棄自私自利的念頭，捨棄名聞利養、五欲六塵的享受，捨棄貪瞋痴慢。佛告訴我們：世間國土、我們身心都不是真實的，都是幻化無常的。如果了解這個事實真相，我們就能夠放下對世出世間一切人事物控制的念頭、佔有的念頭。念頭尚且沒有，哪有這種行為？這樣一來，我們在這一生中就能夠把業障消除得乾乾淨淨，一定得佛力加持，我們求生淨土的願望肯定成就。

欲望是沒有止盡的，這個意思是說明：一個人在六道裡面迷的時間太長，無量劫來迷在六道，迷得太深，才產生這樣嚴重的煩惱習氣。要知道，真心、自性裡面決定沒有欲望；由此可知，欲念起來，我們一定要警覺到這

了，從地獄轉生到人道，人間很短，幾十年之後死了，他又到地獄去了。地獄跟人間時差很大，地獄一天是人間三千七百年，你縱然活到一百多歲，在地獄裡是幾個鐘點。地獄的鬼王看到，「你怎麼剛剛出去就回來？」我們有沒有這個警覺？非常可怕！

如果真有這個警覺，他自自然然就會利用這短短的時間超越六道，這個人是有志氣的人，這個人是英雄好漢。佛有這個能力，所以供佛的大殿稱為「大雄寶殿」，雄就是英雄。一般人做不到的事情他能做到，稱為英雄。一般人沒有辦法脫離六道輪迴、脫離三惡道，佛菩薩有能力，我們跟著佛菩薩走，決定不錯！這條路是能走得通的。走通的人很多，你們看看《淨土聖賢錄》、《往生傳》，非常感動人。那些人做到，我為什麼做不到？那些人能夠克服自己煩惱習氣，我為什麼還隨順煩惱習氣，天天在造業？天天起惡念、造惡業，怎麼對得起自己？

佛法最殊勝的地方，令我們佩服得五體投地，佛法只教我一個人，不教

別人，這是很深的體會。許多學佛的同修一生不得利益，依舊搞六道輪迴，他的佛法是給別人學的。學了佛法，處處看別人，他把自己忘掉了，這個跟佛法的精神完全相違背。佛法的精神是完全照顧自己，不要去看別人，別人都是好人、都是佛菩薩，別人所作所為都是正確的。他造惡業，做給我看的；他墮地獄，墮給我看的，讓我警覺。無論外面是善緣惡緣、順境逆境，統統是諸佛菩薩慈悲為我示現，度我一個人，我成功了！

學佛一定要學善財童子，善財童子五十三參，只有一個人，沒有同參道友。如果有同參道友，他是凡夫，他不能成就，為什麼？「你跟我差不多！」天天看到別人過失，看不到自己過失。菩提道上學生、凡夫就是我一個人，其他都是諸佛如來，十大願王「禮敬諸佛」、「稱讚如來」那個性德自然就流露。十法界都是諸佛如來大慈大悲為我變現的，來警惕我、勸告我。《壇經》裡，六祖說：「若真修道人，不見世間過。」世間沒有過，只見自己過，自己才能成就。最怕的是自己沒有過，別人統統有過，這個人是地獄

眾生。我們一定要曉得，「我是不是地獄眾生？」這樣學佛，你才會有進步，才不會墮落，你在菩提道上才真正能夠得到法喜，得到真實的利益。如果我們真正想成功，要走佛菩薩的路子，佛菩薩、祖師大德永遠都是肯定自己一身罪業，別人一絲毫過失都沒有。

眾生的福報，命中都有注定。中國古老諺語說：命中有的，你想捨，捨不掉；命中沒有的，用盡方法求，求不到。佛菩薩告訴我們：所謂「命中注定」，是你過去生中所修積的，財富是財布施累積的，智慧是法布施累積的。智慧也相當複雜，有得功名的，有不得功名的。凡是得功名的，還要積陰德；沒有陰德，得不到。佛在經上告訴我們，任何一樁事情都不是偶然的，無量因緣成就的。我們學佛這麼多年，仔細依照佛法的標準觀察世間，證明佛所講的字字句句都是正確的，佛確實是「真語者，實語者，如語者」，佛不欺騙人。所以，種善因一定得善果，種的因不善，果當然是不善的。

希求世間的名聞利養，你要是懂得修因，用正當的方法修學，肯定能得到，你不造罪業，能夠享受人天福報。但是要曉得，人天福報可以享受，超越生死輪迴這個做不到。《壇經》云「此事福不能救」，此事是指生死大事，要脫離六道輪迴這個事情，再大的福報都沒用處。脫離生死六道輪迴，一定要斷欲。多欲是苦，少欲行不行？少欲也不行，要把欲斷掉，你才能出六道輪迴。六道輪迴是欲望變現出來的，本來沒有六道，六道就是貪瞋痴慢、見思煩惱變現的。見思煩惱斷了，就證阿羅漢果，超越六道；塵沙煩惱斷了，超越十法界；無明煩惱斷了，證究竟佛果。煩惱斷多少，你的境界往上升多少。煩惱不斷，天天還要加重，你的前途是往下墜落。

世間人都是迷惑顛倒，沒有覺悟，你要是得罪他，他會報復。你跟人有了過節，結下冤仇，生生世世冤冤相報，沒完沒了，這是最可憐、最可悲、最愚痴的事情。我們今天學佛這麼多年，總算是明白覺悟一點了。覺悟之後，我自己走哪一條路？這一生當中決定不得罪一個人。別人毀謗我、侮辱

我、陷害我，我歡喜接受，為什麼？過去我曾經這樣對他。今天他這樣對我，那是報過來；報過來，我接受了，我沒有瞋恚心，我沒有報復心，我們的帳就結掉了。一筆一筆結掉，這個歡喜！一身輕鬆自在。如果還有一點不服，還有一點瞋恚、想報復，那就不得了！這個冤仇不但沒有完結，又加深了，來世怎麼辦？而且，念佛也不能往生，冤家債主拖著你，你走不了。業障消除才能往生，業障不消除，阿彌陀佛拉不動你。我們讀到『生死疲勞，從貪欲起』這兩句，真的要覺知，絕不跟人結冤仇，決定接受別人的侮辱、陷害，乃至於殺身我們都接受。為什麼？我的身被你殺掉，我的靈魂往生極樂世界，我還感激你，你早一天送我往生。不能有一絲毫怨恨、報復，學佛完全從自己身心下功夫，與外面境界毫不相關。

『少欲無為，身心自在』，這是佛教導我們現前應該怎樣做法，換句話說，我們應該怎樣生活、怎樣過日子，怎樣處事待人接物，佛教我們這八個字。欲既然不能斷，盡量把它減少。世尊當年在世為我們做出最好的榜樣，

他過的是最低的物質生活水平，三衣一鉢。中國在印度的北方，有四季，三衣不能夠保暖，所以佛法傳到中國之後，變成中國化，這是佛法了不起的一種措施。我常講，佛法要做到本土化跟現代化，在哪一個國家，隨順這個國家的民情風俗習慣。佛法是智慧的教學，是真實利益眾生，幫助眾生斷惡修善、轉迷為悟、轉凡為聖。佛法就是今天一般人所講「多元文化的社會教育」，它教學的對象不分國家、種族，不分宗教，有教無類。佛是用真誠、平等、慈悲心來接引廣大眾生，這是我們應當要學習的。

欲望要少！世間人多欲，「少欲」就是教化眾生。你看，你們多欲很苦，我清心寡欲，我自在，我很快樂！我們一定要從形象上做出來給人看。所以，成就自己才是真正成就眾生；自己不能成就，要想幫助別人，無有是處！少欲還要加個「無為」，就是我們今天講隨喜、隨緣，決定沒有成見。決定沒有說「我要怎樣怎樣做」，那肯定造業。一切隨緣，「恆順眾生，隨喜功德」，我們才能得身心自在。沒有煩惱、沒有欲望，你才能得自在。只

要身心得自在，福報、智慧、健康長壽隨之而來，都在裡頭。刻意去求，自己一定要怎樣做法，那叫自找苦吃。我們只要冷靜的觀察，這些事理、因果，都在面前！聰明人還用得著佛說嗎？你全都看清楚明白了，哪有不覺知的道理！

佛法是一門圓滿智慧的學問，佛法常講「佛氏門中，有求必應」，這句話也是真的。我初學佛的時候，老師告訴我：既然佛門裡面求作佛、作菩薩都能夠得到，這是最不容易得到的，求脫離生死輪迴是事情，世間名聞利養、五欲六塵那叫做雞毛蒜皮，小事！哪有求不到的？問題是你要懂得求的道理、方法，如理如法的求，沒有一樣得不到！諸位如果希求世間一切法，求名聞利養，只要好好的去研究《了凡四訓》，我相信你一定是有求必應。但是學佛要有高的志向，這個世間太苦，實在是苦不堪言，我們應當要求脫離六道、十法界，我們要求早一天作佛、作菩薩，來幫助世間苦難眾生。

第三覺知：心無厭足，唯得多求，增長罪惡；菩薩不爾，常念知

足，安貧守道，唯慧是業。

前面三句是講凡夫，後面四句是講菩薩。『心無厭足，唯得多求』，這是說明六道凡夫，特別是我們現前這個社會，為什麼會造成貪瞋痴慢幾乎達到飽和點的現象。如果我們冷靜的觀察、思惟，就會發現這是一個教育的問題。中國，包括東方，自古以來無不重視聖賢的教誨，聖賢的教誨無論是儒家也好、道家也好，乃至於在日本、韓國、越南，可以說都是一個大的文化體系，都是教導道德仁義這些觀念，對於物質的欲望總是不過分的希求，而重視精神上的享受。所以我們讀古人的詩詞歌賦，感受得到他們那個生活之自在、知足常樂。

現代人一生拼命追求欲望，欲望沒有止盡，終身生活在痛苦當中，生活在身心緊張之中，這一生得不到絲毫人生的樂趣。我們實在想不通，他是為什麼活著？這一生，在世間是為賺錢而活著嗎？是為貪求五欲六塵而活著嗎？再看看佛法，對比一下，我們很自然的發現，他在一生中造許多的罪

業，這些罪業必定感三途苦報。我們觀察之後，確實感慨萬千！回過頭來想想自己，這一生當中非常幸運遇到佛法，也非常幸運遇到善知識為我們講解，誘導我們修行，這一生才不至於墮落。至少我們將犯過失、造罪業減少到最低的程度；我們還要努力精進，希望能夠做到心地純淨、行為純善。能夠有一天做到了，那都是非常值得慶幸的。能夠在一生當中，有一個星期可以做到，有一個月可以做到，有一年可以做到，我深深相信，我們了生死、出輪迴、求生淨土決定有把握，這樣我們這一生沒有白過。

佛菩薩、祖師大德給我們示現的，就是我們的榜樣，是出離六道輪迴、出離生死煩惱的榜樣。我們應當覺知，應當學習、效法，決定不能夠『增長罪惡』。學佛如果增長罪惡，這個事情非常嚴重，因為他的形象是佛弟子，不是普通凡夫。普通凡夫造作罪業，應當受果報，這是不能避免的。身是佛弟子，打著佛法的招牌，自己表現是佛的形象，也在增長罪業，那就是破壞佛的形象、破壞正法的形象，這個罪要加重；它影響的面很廣，影響的時間

很久，麻煩就大了，那罪是非常之重。諸位都知道，破和合僧，就是破壞僧團，這是五逆罪，墮阿鼻地獄。但是我們現在想想，破壞佛的形象豈不是比破和合僧還要嚴重？你破和合僧，你是毀壞一個寺廟；你毀壞佛的形象，讓社會大眾對佛教生起反感厭惡，這個罪過比破和合僧還要嚴重！學佛的人有情有義、有恩有德，你才讓社會大眾尊重。社會大眾尊重你，就是尊重佛法，就是尊重諸佛菩薩，諸位想想，這個功德多大！如果我們所表現的，讓別人毀謗、輕慢、瞧不起我，事小！瞧不起佛菩薩、瞧不起佛法，給社會造成負面的影響，我們自己就有過失，就增長罪惡。

這三句看起來好像很平常，你仔細去觀察，這裡頭有大學問，有很深廣的意義。我們起心動念、言語造作，是福是禍，佛在此地都提醒我們，我們要細心去觀察，每天要思惟。從前李老師常常教導學生：佛弟子，天天要在佛的面上貼金。這就是我們的行為依教奉行，佛有光彩，我們就有福有慧，福慧雙修。違背佛的教誨，造成負面的影響，那個罪業墮阿鼻地獄，不能不

知道！

『菩薩不爾，常念知足，安貧守道，唯慧是業』，這是佛教導我們，我們應該要覺知，要曉得知足常樂。人只要知足，他就沒有希求，古人常說「人到無求品自高」。覺悟的人、修行人，在這個世間肯定是「於人無爭，於世無求」，他才能夠真正做到安貧守道。不但對世間法不貪求，連佛法都要放下，都不應當貪求；佛法是緣生的，凡是因緣生法都不是真實的。只有自性是真實的，自性裡面一法不立，不但沒有世間法，佛法也沒有。自性裡頭立一法，那就壞了。《楞嚴經》云：「知見立知，是無明本。」無明從哪裡起來的？就是你建立知見，麻煩就來了。六祖大師說：「本來無一物，何處惹塵埃？」一法不立，那就是明心見性；你還要立一法，錯了！那就是無明的根，那就是不知足。知足的人心裡一念不生，無論在什麼境界，善緣、惡緣也好，順境、逆境也好，在極樂世界也好、在阿鼻地獄也好，絕對不會起心動念，不會有妄想分別執著，那就是知足。有一念好惡的心，「天堂我

喜歡，地獄我討厭」，那就是無明，就是建立，就是不知足，那就錯了。

「常念知足」，這句話意思無限的深廣，可以說世出世間一切聖賢他們自己都做到，做出來給我們看，教導我們。在中國，我們看到孔子、老子、孟子、莊子；在佛門裡面，我們看到佛菩薩、歷代祖師大德；在西方宗教裡面，我們看到耶穌、摩西；在《古蘭經》，我們看到穆罕默德，這些世間偉大的宗教領袖，沒有一個不是知足常樂，也用知足教化一切眾生。

現在這個世間，小三災（刀兵劫、瘟疫、飢餓）非常可能發生，令人感到不安。可是真正學佛的人，「常念知足」，這個恐懼沒有了，為什麼？核子彈爆炸，我們不在了，趁這個機會往生極樂世界。有好地方去，對這個世間決定沒有絲毫留戀。但是不學佛的人、不修淨土的人，那個苦難就嚴重，他們必定懷著怨恨。人與人之間、人與一切動物之間、人與一切鬼神之間，那個冤冤相報何時了！想到這個地方，這個災難太可怕、太恐怖了！不是一生一世，是生生世世。這是我們不能不覺知的，所以「常念知足」這個修行

的行門比什麼都重要！

去年美國紐約發生九一一事件之後，全世界都感到衝突的嚴重，有不少專家學者在研究怎樣消除衝突、促進和平。這一段經文，把衝突的原因說出來了，「心無厭足，唯得多求」，一切眾生身心內外衝突，佛是一語道破。要怎樣化解衝突？佛在此地教導我們，「常念知足，安貧守道」，我們內外衝突都化解了，世界的安定和平、繁榮興旺不難落實。英國湯恩比博士說：「解決二十一世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法」。無論是哪一部經論，你真正理解教義，能夠奉行、推廣，確實能幫助這個世間苦難的眾生化解衝突，帶來和平幸福。

「常念知足，安貧守道，唯慧是業」。菩薩所求的是戒定慧三學，世間眾生所求的是貪瞋痴慢，恰恰相反。佛法經典的修學，不但可以決解我們個人的問題、家庭的問題、社會的問題，乃至國家世界的問題，都能得到最好的、正面的、重大的啟示，幫助我們化解世間所有一切問題，這是非常好的

教科書，一切眾生都應當認真的學習，才真正能夠做到破迷開悟、離苦得樂。如何趨吉避凶？如何避免禍害，得到真實的利益？我們現在明瞭，最殊勝的無過於佛法經典的認真學習。

第四覺知：懈怠墜落；常行精進，破煩惱惡，摧伏四魔，出陰界獄。

『懈怠墜落』，墜落的第一個因素就是懈怠。佛在經論裡面講，世法裡面善根有三條：無貪、無瞋、無痴，世間所有一切善法從這三個根生出來的；出世間，菩薩善根只有一個：精進。懈怠是精進的反面，懈怠就墜落，精進就往上提升。懈怠跟精進，有善惡兩面。世間人、六道裡面特別是三途的眾生，對於惡法非常精進，真的是一點都不懈怠；但是對於善法，他是完全疏忽、懈怠了。所以佛菩薩、聖賢人教導我們，對於一切善法要精進，對於一切惡法要懈怠。什麼是善法？道德仁義，我們一定要勇猛精進去做。

「道」，是自然的法則，自然的原理原則，凡是能隨順自然法則的，這叫行道。落實在我們日常生活當中，儒家講的倫常大道，完全是隨順自然法

則。第一個是夫婦，我們看看現實這個世間，夫婦之道沒有了！你看看每個地方離婚率多高，夫婦之間有嚴重的衝突。人與人之間，即使是夫婦、父子，都不能夠真誠面對，都是用虛偽、隱瞞、欺詐的心，這個世間如何不遭劫難？劫難從這個地方來的。我們今天很幸運聞到佛法，佛教導我們，我們不但對於自己的親人坦誠，對於一切人、一切眾生都是一顆真誠心相待。真誠心隨順法性、隨順性德，這是走佛道、走菩薩道；如果捨棄真誠，用虛偽的心面對一切人事物，這是邪道，這是惡道，必定墜落。

夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友，就是人與人之間的關係，這是正常關係，這是大道。知道這些關係，就知道自己應當要盡的義務。我們的存心，存真心，真誠清淨平等正覺慈悲，我們的義務必須盡到，在這上面要『常行精進』。義務，那就是「德」。忠孝仁義不能不講求，不能不認真努力做出好榜樣給社會大眾看。人不可以沒有恩、沒有義、沒有忠。何謂忠？忠是中心，心沒有偏、沒有邪。如果有偏心、邪念，忠就沒有了，忠是性德。宇

宙、人生、剝土、眾生是一體，這是孝。如果你還有對立，我跟人對立、我跟事對立、我跟物對立，孝就沒有了，德就失掉了。

修養道德，禮義廉恥都要從自己本身去做，不要去看別人。為什麼？別人迷失了自性。像我們自己以前一樣，沒有遇到佛法、沒有親近善知識，我們迷失自性，我們確實是不忠不孝、不仁不義、無禮無信、無廉無恥。遇到佛法、遇到善知識，這才明白過來、覺悟過來，重新做人。這一念回頭，就得諸佛護念、龍天善神擁護。現前的果報，煩惱輕、智慧長，這是自己本身內在的果報；得到世間許多人的敬愛、協助，到處受人歡迎，這是外面的果報。隨著自己道德的增進，內外果報愈來愈殊勝，你自己能體會得到。如果你繼續懈怠墜落，在名聞利養、五欲六塵上精進，道德仁義完全懈怠墜落，縱然現前得一點物質的享受，未來苦報不堪設想！這樁事情我們要多想想，不能不覺悟。

「常行精進」，後面三句是精進的效果、精進的利益，精進能『破煩惱

惡，摧伏四魔，出陰界獄』，超越三界六道輪迴。佛告訴我們，「煩惱」是擾亂自己的身心，使自己身心得不到安寧、平靜。煩惱有三大類：見思、塵沙、無明。「見思煩惱」，見是見解，思是思想，你的見解、思想錯誤，從錯誤的想法、看法產生一切的不善，稱之為見思煩惱，所以它的範圍就非常大了。見解的錯誤，第一是「身見」，說得粗一點，就是自私自利。第二是「邊見」，就是對立，相對的。我跟人對立，善跟惡對立，真跟妄對立，大跟小對立，利跟害對立，長跟短對立；所有一切對立的見解，屬於這一類。第三是「見取見」，第四是「戒取見」；這兩種合起來講，就是成見，「某人成見很深」。見取見是果上的成見，戒取見是因上的成見，這些成見都是錯誤的。第五是「邪見」，不屬於前面四條的所有一切錯誤的見解。思想上的錯誤也有五大類：「貪、瞋、痴、慢、疑」。疑是對於聖賢人的教誨懷疑，他不能夠相信、不能夠接受。見思煩惱總共十條，這十大類煩惱沒有斷乾淨，你就沒有辦法脫離六道輪迴，為什麼？六道輪迴就是見思煩惱變現出

來的。如果見思煩惱斷了，六道輪迴的現象也就沒有了，這個時候你證得阿羅漢果、辟支佛果。你超越了，不在六道裡面，在佛法裡面稱為四聖法界的眾生，就是聲聞、緣覺、菩薩、佛，你進入這個層次。

「摧伏四魔」，魔太多了，無量無邊。魔可以分為四大類，第一是「五陰魔」，五陰是色、受、想、行、識。「色」是物質，我們的肉身這是色身，這個身就是魔障，稍微不謹慎就受風寒得病，你要受折磨之苦。佛經上講，「五陰熾盛」。「受」是感受，你有苦樂憂喜捨的受。「想」是妄想，佛告訴我們「一切法從心想生」，六道輪迴是你妄想來的、變現出來的，本來沒有！「行」，色、受、想剎那不住。「識」是阿賴耶識。你的造作會變成種子，種子遇緣會起現行，這就說明因果轉變、相續、循環。這是魔，折磨你的身心永遠不能得清淨，永遠不能得安樂。

第二是「煩惱魔」，有見思、塵沙、無明這三大類煩惱，我們統統具足。見思煩惱斷了，你超越六道輪迴，比六道的人來講，你是得大自在，但

是塵沙煩惱沒斷，比諸佛菩薩你還是在受苦受難，你還是被魔控制住。塵沙煩惱斷了，超越十法界，往生到一真法界，就是極樂世界、華藏世界，還有沒有煩惱？有！還有無明煩惱沒斷。在一真法界有四十一個位次，就是從四十一品無明來的；破一品無明，地位就上升一層。圓教初住菩薩破一品無明，二住菩薩破二品，十住菩薩破十品。十住往上去是十行、十迴向，第十迴向破三十品，再往上去，登地，十地（法雲地）破四十品無明。等覺菩薩還有一品生相無明，這一品無明破盡，證得究竟圓滿佛果。換句話說，煩惱斷盡是什麼人？佛煩惱斷盡，菩薩沒斷盡。學佛，學什麼？斷煩惱，遠離魔障。

第三是「死魔」，死是魔障。我們想修行，道業沒有成就，壽命到了，死了就沒有辦法精進。你再投胎，縱然善根深厚又得人身，能夠繼續努力修學，至少要耽誤二十年，修行功夫中斷二十年，這是折磨。我們想想，再得人身，能不能遇到佛法，遇到善知識？能不能接著前生繼續不斷努力去做？

太難了，百千萬劫難遭遇！

第四是「天魔」，前面三種魔都是屬於本身的，不是屬於外面的，外面只有一種：天魔。天魔是什麼？外面五欲六塵的誘惑。今天的天魔勢力非常大，誘惑的力量強，為什麼？沒有人禁止。古代帝王有使命，保護一切眾生身心的安全，不利的誘惑統統禁止。現在民主自由開放，財色名食的誘惑大量在渲染。小孩從生下來一張開眼睛，看到電視就受天魔的誘惑，他怎麼能夠保護自己的性德？性德完全沒有了，隨著外面的誘惑去走，造成世界大災難。

我們一定要覺知，要真正在佛法道業上精進，要破煩惱、摧伏四魔。不受外面境界誘惑，唯一的方法是天天親近佛菩薩，一步都不能離開。佛菩薩在哪裡？經教！天天讀誦、思惟、研究，落實在自己生活、工作、處事待人接物。這樣才叫真精進，你才有能力斷煩惱，有能力遠離誘惑，超越六道輪迴，求生淨土。求生淨土不是容易的事情，往生西方極樂世界的條件是

「信、願、行」，你做到哪一條？真正信佛，心裡不會產生一個惡念；你還有一個惡念，不信佛。願同佛願，我們的願是不是跟阿彌陀佛四十八願一樣？身語意三業做出最好的榜樣、正覺的榜樣來教化眾生，這是行。沒有信願行，你天天念阿彌陀佛，古人講：一天念二十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然。如果信願行具足，你這一生念一句阿彌陀佛就夠了，這是跟你講真話。具足信願行，這個人就是阿彌陀佛的化身，就是阿彌陀佛的模型，他怎麼會不往生？業障重的人，念念隨順惡業，這一生修行沒有辦法脫離三途六道。

第五覺悟：愚痴生死；菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才，教化一切，悉以大樂。

『生死』有兩種，第一種是「分段生死」，我們用生滅這個名詞諸位更好懂。生滅的現象是一段一段的，譬如人從出生到死亡，我們叫做一生，在佛法這是一個段落，這種生死叫做分段生死。實在講，這個分段是講很粗的

相，大家容易理解，如果細說，每天確實是一個分段生死，天天不一樣。晚上睡覺，人就等於死了，第二天早上醒過來，這是一段，又活過來了。今天決定不是明天，諸位細細去思惟，不難明瞭。而佛法講得最微細的，剎那生滅，一般人真的很不容易體會到，這是愚痴！所以，生死、生滅的現象從哪裡來的？從『愚痴』來的。第二種是「變易生死」，變易也是一種生死的現象，變易就是你的境界提升。像我們做學生在學校念書，我們念一年級，一年級念完了，明年升二年級，升二年級就是一年級死了、二年級生了，這個屬於變易，你產生變化了。

六道凡夫這兩種生死都有，超越六道、證得阿羅漢果之後，沒有分段生死，只有變易生死。他修行繼續不斷的往上提升，這個現象就屬於變易生死。譬如，以《華嚴經》四十一位菩薩境界來說，初住菩薩有能力再破一品無明，他就升到二住；從初住變到二住，這叫變易。四十一個位次都是屬於變易，沒有分段生死。這些現象都離不開愚痴，愚痴是無明煩惱。在一真法

界，四十一位菩薩愚痴沒斷，他有變易生死。在九法界，特別是在六道，愚痴重，從愚痴裡面生塵沙、見思煩惱，不但有變易生死，而且有分段生死。諸佛菩薩出現在世間，大慈大悲幫助一切眾生，他幫的是什麼？無非是幫助眾生解決生死問題而已。生死是大苦，佛菩薩脫離生死，不但分段生死沒有了，變易生死他也沒有了。自己成就之後才能成就一切眾生，佛菩薩為我們示現，教導我們。

『菩薩常念，廣學多聞，增長智慧，成就辯才』，這是佛教導我們怎樣破除愚痴，這四句非常重要。「廣學多聞」，修學是有方法的，這個方法說出來好像跟廣學多聞恰恰相反，其實不然，它的確是相輔相成、不相違背的，學習一定是「一門深入，長時薰修」，這是佛法裡講的。中國儒家教學，童蒙第一次接觸的教材《三字經》，說出學習的方法：「教之道，貴以專」。專就是佛法講的「一門深入，長時薰修」，要從這個地方紮根。現代人什麼都要學，真的是廣學多聞，結果學到最後他什麼都不知道。古人教學

就像種樹一樣，先紮根，根紮下去之後，將來它自然會發芽、茁壯、開花結果。枝葉茂盛那就是廣學多聞，它有根、有本。現代人修學，一下就要廣學多聞，結果他的學問是沒有根、沒有本；就像花瓶裡的花，很好看，死的，幾天就枯掉，就沒有了，它不像中國古老教學的方法是活的。從一個根本下手，真正功夫到一定的深度，自自然然觸類旁通，一接觸他就明瞭，那是廣學多聞。所以，佛法教初學一門深入。

我們一進佛門，拜老師的時候條件就談妥，一定要百分之百的服從，陽奉陰違是決定不許可的。這是紮根！你真正聽話、真能接受，老師真的負責任，真教你。到什麼時候才廣學多聞？到你開悟。所以老師教導你，頭一個是德行，持戒、修定。一門深入，學一門東西，戒定慧三學都在一門上。依照老師教導的方法是持戒，整個精神、時間、功力都用在這一部經上，這是修定，一門深入是修定。你有戒、有定，自然開悟，開悟是智慧，你能夠悟入。然後將戒定慧三學落實在日常生活當中，你就得受用。這種學問叫實

學，真實的學問，真正有用處，真正有受用。到大徹大悟、明心見性，這個時候就廣學多聞，你六根所接觸的境界就是廣學，一接觸就通達，沒有一樣不通達。

釋迦牟尼佛當年在世講經說法四十九年，後人集結成為經典，流傳到中國來是少分；那時交通不便，所以精挑細選好東西帶到中國，次要的，帶不動只有捨棄。我們今天看到的《大藏經》，是精挑細選的。如果把世尊當年所說的全部集結成經藏，最保守的估計，比現在《大藏經》要多十倍。這麼大的分量，龍樹菩薩三個月就學完，那叫廣學多聞。我們一生的力量，一百年的時間都學不完，人家三個月就學完，什麼原因？他有根。真的是「聞一知十，一聞千悟」，所以三個月就畢業了。我們三個月也能學完全部《大藏經》，這是給你講真的，要怎樣呢？入佛境界，那佛所有的東西你不是全部都通了嗎？重要是入佛境界。你的心跟佛心一樣，你的願跟佛願一樣，你的行跟佛行一樣，你的言語跟佛的言語有什麼兩樣！一通一切都通，世出世間

法沒有一樣不通，這個方法妙絕！

諸佛菩薩億萬劫這種經驗、方法，傳授給我們，我們是依自己的妄想分別執著，不能接受、不能相信，這個責任要自己負，絕對不是佛菩薩不慈悲、不是善知識吝法。真正善知識、真正覺悟的人，對一切眾生是平等的，和盤托出，我有多少，統統托出來給你，你不能接受，那就沒法子。所以總綱領、總原則：「因戒得定，因定開慧。」你要是不守法（守法就是持戒），不去修真誠清淨平等正覺慈悲，這統統屬於定慧，你怎麼會開悟？你怎麼能增長智慧？智慧增長，辯才就成就。辯才是利他的；廣學多聞、增長智慧是自利。廣學多聞決定從戒定慧，離開戒定慧那不是佛法；佛法是覺悟之法，不是佛法那就是迷惑顛倒的法，這個道理要懂。

我常勉勵同學，在家學佛如果十善、五戒做不到，你不是真佛弟子，你是假的。出家佛弟子如果連「沙彌律儀」十戒、二十四門威儀做不到，你不是真的出家人，你破壞佛教形象。從前李老師常講：「念佛人，真正將來能

往生的，一萬個人當中只有二、三個。」古大德講念佛法門「萬修萬人去」，為什麼一萬人念佛，往生只有二、三個？那二、三個是信願行統統具足，心是佛心，願是佛願，行是佛行，他能往生。其他九千九百九十多個，心不是佛心，還是煩惱習氣；願不是佛願，還是搞自私自利、名聞利養、貪瞋癡慢；行，不是佛行。所以天天念佛，真的是古德所講的「喊破喉嚨也枉然」。

我們今天了解這個社會現前的現象，要求自己，不要求別人；要求別人是決定錯誤的，一定回過頭來要求自己、成就自己。自己成就，一切眾生都成就了；自己得度，一切眾生當然得度。所以菩薩成佛，他看大地一切眾生「同成佛道」，這句話你不入境界你很難理解，入境界你就明白了。孟夫子說得好：「反求諸己」，聖賢人講的話沒錯！無論是順境逆境、善緣惡緣，我們六根接觸，回過頭來要反求諸己。善法，要認真學習、保持；惡法，要斷絕、要改進。成就自己的德行（戒律是德行），成就自己的定功、智慧，

然後就能夠教化一切眾生。

『教化一切，悉以大樂』。一切，通常我們是講九法界眾生，不僅是講人道。有智慧、有辯才，佛菩薩是以度化一切眾生為事業。教化首先要成就自己，釋迦牟尼佛為我們做的榜樣，他自己修行、成道、證果，然後才出來教學。自己先做到，然後再教別人，這是聖人。佛的學生沒有例外的。菩薩有兩類，一類是權教菩薩，一類是實教菩薩，實就是真實。實教菩薩破一品無明、見一分真性，這個時候可以離開老師去教化一方；如果沒有明心見性，只能守在老師身邊，接受老師教誨，明心見性才能畢業。沒有明心見性，如果不跟老師，也要學菩薩出去教化眾生，那是非常危險的道路。為什麼？你自己造業受報，那沒有話說，你自作自受；你要是把別人也引導向錯誤的道路，造作罪業，這個罪過不得了！佛法裡常講：以盲引盲，相牽入火坑。你自己沒有道眼、沒有覺悟，你再引導一批眾生跟著你一起墮落，這個果報嚴重！

所以，一定要自己成就，才能夠出去教學。我早年在台中，李老師限定：沒有滿四十歲，不能出去教化眾生。這是說你在老師面前學習，已經有一點成就了。從前是明心見性，現在的標準，是你有能力辨別是非、邪正、真妄，就可以離開老師，不至於走錯路；沒有能力辨別邪正，離開老師決定墮落。『大樂』就是破迷開悟，離煩惱、離生死、離輪迴。說到具體的，真正得生西方極樂世界，這是真正的「大樂」。『悉』是平等的，這裡頭決定沒有感情用事，對待一切眾生用平等心、清淨心，幫助眾生離苦得樂。

第六覺知：貧苦多怨，橫結惡緣；菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人。

『貧苦多怨』，貧苦，不僅包括一切物質，同時也包括精神這方面；如果真正有智慧，雖然貧苦，他會很快樂，他不會跟眾生結惡緣的。孔老夫子的學生顏回，物質生活非常貧乏，在一般人會覺得非常憂慮，但是顏回不以

為苦，他的生活是非常快樂的，貧而樂！由此可知，這個地方的「貧苦」，重點在道德、智慧，人缺乏道德、智慧，那是真正的貧苦。沒有智慧那就愚痴，愚痴總是生煩惱，貪瞋痴慢特別嚴重，當然就會跟一般人、一切物「橫結惡緣」，這是免不了的。

『菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人』，這幾句話，即使不學佛的人，修人天福報也應當要遵守。「布施」，特別對於貧苦之人，只有菩薩有智慧，菩薩曉得理事、因果。要幫助眾生，第一就是要布施。布施是無條件的贈與、供養，眾生缺乏衣食，要幫助他。布施裡面，最重要的是法布施。因為，一切眾生決定不能依靠別人的布施過一輩子，那這個人懈怠、懶惰。依靠別人供養，自己不能夠獨立生存，他就有罪過。因此，當眾生在貧窮苦難的時候，布施供養做救濟的人，一定要幫助他開智慧，幫助他獲得能力。由此可知，布施供養最重要的是教育，不但要教他有智慧，還要有技術能力的教學、倫理道德的教學，這種慈悲救濟才算是真正圓滿。

布施要平等，要「等念怨親」。「等」是平等，「念」就是對待，以平等心對待，「怨」是冤家對頭，「親」是家親眷屬。如果你有偏利，只對待自己的親屬，不肯布施冤家債主，你的生活就不能夠得到安全、平靜，這些冤親債主一定找你麻煩。中國古老諺語「一家保暖千家怨」，你是大家怨恨的對象目標，你還會有好日子過嗎？無論哪個人，無論哪個國家、哪個族群，各個不同的文化，菩薩平等對待、平等布施供養，這個社會就會安定，世界和平。人民幸福我也幸福，社會興旺，我們家庭也會興旺，這是一定的道理。所以，決定不能偏心、偏愛。

「不念舊惡，不憎惡人」，這兩句是化解衝突最好的方法。不管這個人過去做什麼壞事情，只要他能回頭，回頭是岸，他就是好人；不可以記著他從前這個惡念、惡行，要原諒他、寬恕他，這是大人之行。惡人為什麼會作惡？他貧苦多怨；這個人即使有財富，智慧很貧苦，沒有智慧，糊塗，他很可憐。所以他容易犯罪，容易做錯事情，煩惱習氣非常重，受不得外緣刺

激。佛菩薩看這種人，就是經上常講的「可憐憫者」。他做的惡行，佛菩薩「不念舊惡，不憎惡人」。他要不要受果報？當然要受果報。因果是自然的定律，不但是凡夫造惡因要受惡的果報，就是諸佛菩薩在沒有修成道業之前所做的這些罪業，他還是要受報。釋迦牟尼佛，有馬麥之報。釋迦族過去生中造惡業，受琉璃王滅族這個果報，佛不能救！因緣果報這個事情，只有自己去承受，佛菩薩大慈大悲，對你一點都幫不上忙。真正懂這個道理，你才會「不念舊惡，不憎惡人」，你的心平等了。平等，業才能消除。消除，還要不要受果報？還要受，重罪輕報，報的時候會輕一些，你自己很清楚、很明瞭。這就是古德講的「不昧因果」，不是沒有因果；不昧因果，清清楚楚、清楚楚、明明白白。因此，我們不願意受那個果報，千萬不能造因；造了因，希求將來避免這個果報，那是愚痴，那是不可能的事情。佛門常講「眾生畏果，菩薩畏因」，道理就在此地。

脫離貧困，化解怨結，最重要的是教育，尤其是聖賢的教育、倫理道德

的教育；如果把這樁事情疏忽，社會就生病了。古時候，在東方有聖賢的教育，在印度有佛法的教育，在西方有宗教的教育，所以社會賴以安定和平，人民能夠過正常的生活。最近這一個世紀，由於科學技術的發達，人以為自己很聰明能幹，不需要佛菩薩，不需要聖人，也不需要宗教，完全憑著自己的好惡，靠著自己過去生中修積的一些福報，隨順自己煩惱習氣。佛菩薩走了，聖賢人離開這個世間，這個世間沒有聖學了。這是今天社會的病態、所有一切天災人禍根本的原因。

由此我們聯想到，如果一個人存心學習聖賢的教育、推廣聖賢的教育，他的功德很大！一切諸佛必然護念，龍天善神感激。如果隨順自己煩惱習氣，稍稍不如意，毀滅聖賢教誨，就是毀滅一切眾生的法身慧命。你可以盡情去做，果報你沒有想到！二次大戰希特勒盛極一時，哪裡想到四年就滅亡！如果他知道四年之後他要死，國破家亡，我相信他不會造那些惡業。歷史是一面鏡子，看過去你就能想到將來。我們自己得人身不容易，經論常講

「人身難得，佛法難聞」。得人身、聞佛法，最可貴、最殊勝的就是你得到解脫的機會，你得到超越輪迴、圓成佛道的機會，你得到一個做無量無邊功德利益的機會。這是百千萬劫難遭遇的機緣，你要是不能把握住，還隨順自己的煩惱習氣，不相信聖教，依舊胡作妄為，那真正叫大錯特錯！

歷史是一面鏡子，眼前六塵境界又何嘗不是一面鏡子？我年輕的時候，沒出家之前，每天都看報紙。別人留意新聞，我每天留意的是計聞，哪些人過世，有年歲大的、有年輕的。看這些東西有警惕，今天走這麼多，明天又走那麼多，將來輪到我自己了。印光大師教導學人，把「死」字貼在額頭，天天看到這個死字，我就快要死了，我死了以後到哪裡去？「人之將死，其言也善」，何必還跟人過不去？何必還要計較？何必還要造業？所以在這一生當中，無論是學佛之前、學佛之後，我起心動念、言語造作，惡業少了。我希望在這一生當中真正做到惡業統統沒有，我的目標是心地純淨、言行純善，我走這個路子。一個人在一生當中能得到一天、二天、七天心地純善純

淨，這是無量功德，這才是真正的，是帶得走的。世出世間一切法，沒有一樣你能帶得走，佛法裡面說「萬般將不去，唯有業隨身」，我們不能不留意。

「貧苦」這兩個字，一定要落實在道德、智慧，我們的道德、智慧非常貧窮，所以才會隨順煩惱習氣，跟一切眾生「橫結惡緣」。「等念怨親、不念舊惡、不憎惡人」，這三句是化解內在與外在衝突的不二法門，也是真正修行清淨平等覺最高的指導原則。聰明人、有智慧的人，他的希求決定是清淨平等覺，要修清淨心、平等心、覺悟的心，就決定不能把一切眾生不善的心行放在自己心裡，那就錯誤！那自己的清淨平等覺就變成一切眾生不善惡業的垃圾桶，這個人哪裡會有智慧？這是愚痴到極處！所以聰明人決定不會把別人的惡行放在自己心上。我們眼不看惡的形相，耳不聽惡的音聲，六根不接觸惡的境界，世出世間聖人都是這樣教導我們，這三句是總原則。我們看到一切不善的形色立刻就遠離，聽到不善的音聲立刻把它止住，不要把這

些東西放在心上。放在心上，變成自己的心行不淨不善，我要修覺正淨，那要到什麼時候才能成就？這些事情就在我們生活周邊，時時刻刻要防範，要提高警覺，這才叫覺知。

第七覺悟：五欲過患；雖為俗人，不染世樂，常念三衣瓦鉢法器，志願出家，守道清白，梵行高遠，慈悲一切。

『五欲』，「欲」是欲望，「五」是標明五種，這就是一般人講的「財、色、名、食、睡」。真心自性裡面沒有七情五欲，七情五欲是虛妄的。七情，喜是歡喜，怒是憤怒，哀是悲哀，樂是快樂，這些東西都是感情的衝動，是煩惱習氣的現行。古時候聖賢人教化眾生，知道眾生無量劫來在生死輪迴，都有嚴重的七情五欲這些煩惱習氣。只有大聖大賢，他們有長時間的修養，把這煩惱習氣斷掉了。普通人這些東西沒有斷掉，往往情緒無法控制，應當讓他發作，但是要有節度，不要過分，過分是錯誤。新加坡許哲居士告訴我：平常一個人遇到不順心的事情發脾氣，發三分鐘的脾氣，要三

天這個心情才能恢復正常，對身體傷害非常嚴重。人不知道愛惜自己，情緒上的衝動對於身心產生極端的不利。中國古老醫學講，人的正常壽命是兩百歲。你為什麼活不到兩百歲？你把自己的身體糟蹋了，不知道養生之道，不知道愛惜身體。怎麼糟蹋的？就是情緒衝動、感情的衝動。這個地方講『五欲過患』，過患實在是非常嚴重。

佛勸導我們，『雖為俗人，不染世樂』。雖然是世間俗人，可是你要記住，世間之樂不能夠染著。電影、電視、歌舞、戲劇、音樂、繪畫，這是世樂。這些東西，諸位仔細去觀察，所教的全是負面的，與倫理道德、忠孝仁義毫不相干，社會怎麼會不亂？眾生如何能不苦？讀佛經、讀聖賢書，然後回過頭來觀察現前的社會，這裡面前因後果不難明瞭。了解之後，自己才知道我們應該怎樣生活、工作，怎樣做人，怎樣幫助自己、幫助社會大眾。菩薩教我們要覺悟，「不怕念起，只怕覺遲」。特別是對於惡念，如果一覺悟，這個惡念就能止住，善念就生了。常常住在善念當中，與善人就相近；

常常跟善人在一起，不知不覺、久而久之就薰習成為善人的氣質。改變氣質最重要的一個方法，無過於親近善知識，佛是世出世間第一善知識。

『常念三衣瓦鉢法器』。三衣：出家人身上所披，有五條衣（作務衣）、七條衣（入眾衣、常服衣）、大衣（九條以上至二十五條，法會穿著）。鉢是飯碗。「法器」是隨身的道具，鐘鼓、大磬、木魚。這是世尊示現在我們世間，他日常生活的狀況，所有的財產就是這麼多。所以，世出佛法萬緣放下，佛是做到之後才教我們，不是說而不做。我們今天學聖賢人不容易，但是聖賢是我們永恆嚮往的目標，我們一定要認真努力向他學習，要學得像。

『志願出家』，這是說一個真正對於宇宙人生真相明白的人，他一定會發出家的願。這個出家絕對不是指我們世俗的家庭，離開世俗家庭不是真正出家。「家」是指什麼？佛法裡面講的生死之家，你能出離生死，你是真的出家。煩惱是家，五陰是家，你能夠出離煩惱，這個重要；至於世間的家

庭，不重要。出家，在佛法裡面講，有在家出家的、出家出家的。在家出家，身在家、心出家，就是前面講的不染世樂，這個人心出家了。佛陀在世的時候，維摩居士他是一尊佛，他是在家佛，釋迦佛示現的是出家佛。如果講真正出家，維摩居士也是出家，他出生死家、出三界家、出五陰家，跟釋迦佛沒有兩樣，所不同的是在形式上，他示現在家出家，釋迦佛示現出家出家；至於「守道清白，梵行高遠，慈悲一切」，世尊跟維摩居士沒有兩樣。

出家人千萬不能貢高我慢，認為穿上出家衣服就比誰都高，往往墮阿鼻地獄。為什麼？貢高我慢把佛法形象破壞了。佛法是慈悲一切，佛法是謙虛恭敬，哪有貢高我慢的菩薩！你把佛法形象破壞，當然要背因果責任，要受果報。出家如是，在家就更不必說，在家搭上這件縵衣要是貢高我慢，罪過比出家貢高我慢還要重。末法時期，破戒犯過這麼多、這麼普遍，實在講就是疏忽戒律，不讀經之過。戒律不去念它，也不去想它，哪裡能夠做得到？所以末世的比丘，身心都是罪過！《地藏經》云：「閻浮提眾生，起心動念

無不是罪」。這些事就在我們眼前，只要我們冷靜觀察，清清楚楚、明明白白。「志願出家」，要知道出生死家、出煩惱家、出三界家；世俗之家，縱然在家，心裡面清淨，這真正是志願出家。

『守道清白』，我們把圈子縮到最小，「道」是諸佛菩薩的教誨，戒定慧之道。三福、六和、三學、六度、普賢十願，這是佛菩薩的大道，必須遵守。修道，培養自己的真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心。『梵行高遠』，梵是清淨，行是行為，身心清淨，這是世間人稱為高人、大人。『慈悲一切』，對一切眾生大慈大悲，平等的布施慈悲，平等的幫助一切苦難眾生。苦難眾生裡面最苦的是迷惑不覺，所以幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，這才是真正慈悲。

第八覺知：生死熾然，苦惱無量；發大乘心，普濟一切，願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂。

『生死熾然』，熾然是比喻，像大火燒得非常熾盛的樣子。「生死」是

六道眾生的形相，這個形相非常痛苦，眾生墮落到六道之後，很難脫離六道，在六道裡面死生生死，永遠沒有休息。佛經上講「生死疲勞」，佛菩薩眼睛裡面看到的，這是無比的可憐可憫！在生死輪迴當中，決定是在三惡道的時間長，在三善道的時間短。六道裡面的眾生，我們可以說三惡道是他的老家，三善道是出來度假旅遊，時間非常短暫。為什麼會是這個現象？從業因果報上去觀察就明瞭，不要去想別人，想想自己，我今天從早到晚起心動念是善念多還是惡念多？就明白了。如果是惡念多，惡念所感的是三途（地獄、餓鬼、畜生），善念所感的是人天福報；我們惡多善少，果報當然是三途的時間長，人天的時間短。

還有一個最明顯測驗的方法，凡人都會作夢，你每天晚上做的夢，是惡夢多還是善的夢境多？從這個地方非常明顯知道自己在六道裡面輪迴的狀況。我自己的經驗，沒學佛的時候，天天都會做惡夢；學佛之後，最初十年還常常有惡夢；三、四十年的功夫，晚上惡夢沒有了。這幾十年當中，天天

讀經、研教、講經，勸自己、勸別人。我講經最得受用的是自己，時間長了，不知不覺心理轉變了。長時薰修，沒有刻意去轉變境界，自自然然轉了。這個轉變，最初非常緩慢，也很不容易，自己一定要堅持。一定要信守佛的教誨，要記住老師的教導，不可以陽奉陰違、自欺欺人，自己欺騙自己，才會欺騙老師、欺騙佛菩薩，這就決定沒有成就，你在佛法裡面被淘汰了，還是繼續搞三途六道。

唯有誠敬，認真努力好學，自自然然轉境界。轉到有一定功行的時候，速度就快了。為什麼？「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」確實得到，真正相應了，這個時候修行轉境界的速度就不是普通的速度，真的是加速度。這種情形，常常跟在我身邊，真正用功努力他才能發現。你聽我最近十年所講的經，年年不一樣，月月不一樣；要是細心觀察，每一個星期不一樣，與性德相應。身心世界一切放下，有一樁事情放不下，你想往生不可能！什麼時候完全放下，往生西方極樂世界你就有把握，就有信心。決定不造惡業，決

定不得罪一個人，決定不做一樁不善的事情，務必讓自己的心純淨、行純善，表現一個最好的形象給社會大眾看。佛法常講「緣生」，哪個地方有緣，佛菩薩在這個地方示現教化眾生。但是緣不是永恆的，緣有生滅，因此有智慧的人、覺悟的人，他認識機緣、掌握機緣。有時候這個地方的機緣只有很短暫的幾天，幾天也要抓住，一兩年也要抓住。這個機緣千載難逢，不能失掉！機緣就像閃電一樣，一縱即逝，抓住了那是無量無邊的功德。所以我們看到「生死熾然，苦惱無量」，這是六道眾生的真相。

佛勸我們要『發大乘心，普濟一切』，這是大乘菩薩，發菩薩心、菩薩願。「普」是以平等心、清淨心、真誠心幫助一切眾生，幫助一切眾生是真正幫助自己。『願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂』。菩薩入世，示現在世間，無非是做出犧牲奉獻、捨己為人，能忍受一切人為、天然災害的形象，教化眾生。我們從大經上來看，諸佛如來、法身菩薩就不論，單看十法界裡面阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，他們見思煩惱斷了，塵沙煩惱也將盡

幫助眾生「畢竟大樂」，在末法時期只有一個方法，勸導別人念佛求生淨土。念佛求生淨土，在八萬四千法門裡面是最簡單、最容易，實際上並不是想像當中那麼容易，為什麼？心要跟阿彌陀佛的心相同。阿彌陀佛是什麼心？真誠清淨平等正覺慈悲，你是不是這個心？願要跟阿彌陀佛的願相同，《無量壽經》上四十八願，你哪一條做到？行跟阿彌陀佛相同，那就是心跟願落實在生活當中、落實在處事待人接物。這樣的人，一生當中念一句阿彌陀佛就能往生。如果你的心願行跟阿彌陀佛不相應，一天念二十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然。勸導一切眾生，自己真幹！我才不欺騙別人。這部經正宗八條介紹到此地，下面一段是總結全經大意：

如此八事，乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。

上面世尊所說的這八樁事情，是十方三世一切諸佛如來、法身菩薩他們所覺悟的。我們雖然是凡夫，有緣接觸到、聽到、看到，應當向佛菩薩學

習，也要有這樣的覺悟。佛給我們講的八樁事情，第一條是為我們說明宇宙人生的真相，肯定凡夫「心是惡源，形為罪藪」。六道凡夫往昔所造諸惡業，古大德說：如果這個罪業有形相的話，形相再小，像微塵一樣，過去生生世世所造的罪業，盡虛空都容納不下。罪從心生，這個心就是妄想、念頭；我們這個身體是造作罪業的工具，形為罪藪。這是六道輪迴生死不斷的第一個因素。妄念從欲望、多求裡面生的，所以第二條跟第三條，佛教給我們「少欲無為，身心自在」，這就是過諸佛菩薩的生活。「多求」確實是增長罪業，所以佛教我們要知足、要安貧、要樂道、要懂得求智慧。

我從前親近李老師，李老師一生過最低水平的生活，他的學生幾十萬人，學生有沒有照顧他？學生照顧得非常周到，但是他並不接受，依舊過他清苦的生活。這裡面有很深的道理，他做榜樣給後學的人看。我看出他的門道，所以向他學習，先從生活上下手，一天吃一餐，學了八個月才向他報告。他問我：「感覺身體跟從前有沒有差別？」「我覺得沒有差別，很正

常。」他把桌子一拍：「永遠這樣下去！一生不求人，人到無求品自高。」營養是能量的補充。能量的消耗，百分之九十五消耗在妄想上，妄念多的人，欲望、貪求多的人，他必須大量去補充。心地清淨、沒有欲望、沒有所求，他消耗的能量很少，一點點的飲食就能維繫，就很正常，他活得很幸福、很快樂。勞心、勞力消耗能量非常有限；妄想可不得了，從早到晚晝夜不間斷，尤其是自私自利、損人利己，這種念頭消耗的能量最大。懂得這個道理，佛在經上教導我們「知足、安貧、樂道」，你才真正能體會得，才真正能嚮往、想學著去做，對自己帶來大利益。

第四條「懈怠墜落」，佛勸導我們要精進、斷煩惱、伏魔障，伏魔障就是決定不受外面五欲六塵的誘惑。第五條勸導我們要廣學多聞、成就智慧辯才、發心教化眾生，行菩薩道。第六條教導我們「貧苦多怨」，這句話的意思著重在倫理道德、戒定智慧。「貧苦」並不指物質上的受用，而是著重在精神上的覺悟，不覺悟是真正的貧苦。釋迦佛當年在世，三衣一鉢、樹下一

宿、日中一食，他過的物質生活比孔老夫子的學生顏回還要貧苦，顏回貧苦還有一間茅草屋，釋迦牟尼佛連個茅蓬都沒有，樹下一宿。由此可知，佛所講的「貧苦多怨」不是指物質生活，而是指精神生活。物質生活再苦，精神生活樂，物質也就不以為苦。世間人以為苦，那是以世間人自己的標準，覺悟人的標準跟我們不一樣，覺悟人的標準是「少欲無為，身心自在」，這裡頭有真樂。他看到世間人有房屋、田宅、妻子兒女，他認為這是累贅，這個苦！而我們世間人在苦裡面，不知道這是苦。佛教人志願出家，不染世樂，世樂是苦之根源。世間哪有樂？佛講樂是壞苦，因為它不能永恆的存在，樂產生變化的時候，你的苦就來了。佛講世間苦，有苦苦、壞苦、行苦，三界統苦，哪有樂！為什麼會有苦？你貧於道德、戒定、智慧，才會有苦。

佛教導我們「布施」，財布施，財用不缺乏。釋迦佛給我們示現的，他一無所有，每天衣食所需不缺乏。為什麼不缺乏？他天天修財布施、法布施、無畏布施。釋迦佛一分錢都沒有，修什麼財布施？修內財布施。內財是

這個身體，「身」為一切眾生做好樣子，這是布施；「口」為一切眾生說法，這是布施；「意」，念念當中想幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，他身語意三業都在布施，這是內財布施，所得的功德超過外財的布施。釋迦佛每天在做的就是財布施、法布施、無畏布施，他的果報：財用不缺乏、智慧天天增長、健康長壽，他的長壽是無量壽，確實自在快樂。九法界眾生不能跟佛相比，這是我們應當要學習的。他教我們布施，他帶頭做。布施要「等念怨親，不念舊惡，不憎惡人」，布施才能做到圓滿。

第七條，佛教我們「不染世樂」，這個世間一切名聞利養、五欲六塵的享受，決定不能夠貪染。在大乘法裡面，菩薩示現，為了接引眾生，在形相上與眾生和光同塵，心地決定不染著。如果心地染著，是凡夫，不但度不了眾生，肯定被眾生度跑了。我出家的時候，給我剃度的師父年齡跟我差不多大，到第二年他就還俗，被在家一個女徒弟度走了。所以，這個事情很不容易。你自己沒有定力、沒有智慧，非常容易染上名聞利養。最明顯的是貢高

我慢，自以為很了不起，別人都不如我，這是煩惱，不是智慧。《慈悲三昧水懺》裡面講，悟達國師是十世高僧，第十世的時候做了皇帝的老師，皇上送他一個沉香寶座，他一念傲慢心起來，護法神離開了。護法神是非常公正的，他沒有情面好說，你真有道行，他就護持；你稍稍有一點煩惱起現行，道行失掉，他就走了。護法神一走，他的冤親債主找到身上，害了一個人面瘡，幾乎把命送掉！我們現在造作一切罪業，恐怕這幾年老天爺要跟你算總帳，無量無邊冤親債主統一起來，看你有沒有能力招架？在今天的社會，不是個別來算帳，時節因緣到的時候，所有冤親債主一起來算總帳，我們要了解這些事實真相。

世間五欲六塵，那是誘惑，那是魔，財色名食睡沒有一樣不是妖魔鬼怪。你只要染上它，絕對沒有好日子過。菩薩有戒定慧，他可以利用這些世法來做佛事，利用這些因緣來接引眾生、啟發眾生、教化眾生、覺悟眾生，這是正確的。可以用它，不能夠沾染。到什麼時候可以利用五欲六塵來弘法

利生？自己確實在五欲六塵裡面，不會起心動念，不會起貪瞋痴慢，這個時候可以。在中國最著名的是濟公活佛，他那種功夫，行！我們沒有那種功夫、德能，得小心謹慎，你要是墮落，沒人救你！

布施，最重要的是法布施。財布施那是做增上緣，不是主要的，因為跟一切眾生接觸，沒有財布施則人情沒做到。財布施不是目的，是手段、方式，這個不能夠缺少。我們要不要求財？你要有心去求財，用財布施跟大家結緣，錯了，你的心生妄念。古大德教導我們，「多事不如少事，少事不如無事」，你何必多事！佛教我們隨緣而不攀緣。隨緣是什麼？我們需要用，它才來，我沒有去求他，他送來了，這個要做。這個我們知道眾生的福德現前，佛菩薩把錢送來，我們就應當去做。沒有人送錢來，我們去化緣找錢，錯了！那叫造業，與性德相違背。古書裡記載，蓮池大師那個大殿叫「神運殿」，鬼神替他造的。到你真正需要的時候，諸佛菩薩、鬼神感應替你統統辦好，用不著自己操一點心。這個事情應該要做，眾生有感，佛菩薩

有應，我們身為佛弟子隨順佛陀教誨，一定要去做。如果緣不成熟，決定不能去做，為什麼？對自己肯定有傷害；對自己有害，怎麼能利益眾生？釋迦佛為我們示現，一定是自己先修行證果成道，然後才教化眾生。教化眾生還是隨緣，「佛不度無緣之人」。緣不成熟，佛菩薩不會現前；緣成熟，自然就來了。隨緣而不攀緣，非常重要。我們要向佛菩薩、祖師大德學習，自己成就了，才能夠成就一切眾生。

所以「願」不能沒有，願要大、要深，「眾生無邊誓願度」。從哪裡度起？不是從眾生，是從自己度起。煩惱斷盡、愚痴斷盡、惡業斷盡，這是自己真正得度了，然後才能感化一切眾生。根熟的眾生看到你這個樣子，立刻就覺悟、就回頭。善根沒有成熟的人，給他種善根；善根成熟的人，自然就度。所以一切法一定要反求諸己，往外面求，錯了！那是心外求法。一定要懂得回頭，向自己心性裡面去求，這叫做內學，佛法是內學。然後你自然然對於世出世間一切性相、理事、因果，你看得清楚，你能夠了解，再也

不會迷惑，再也不會顛倒。經上講的「守道清白，梵行高遠」，是自自然然成就的。

這些年來，我在講席中常講：心地純淨、行為純善，不容毫分不善夾雜、不容毫分不淨夾雜，我們就真正得到佛法的受用。五十年前，方東美先生把佛法介紹給我，他說：「學佛是人生最高的享受」，我在這五十年當中把他這句話證明了！但是最高的享受自己清楚，外人不了解。一般人看我們很可憐、很苦，肉也不吃，好的衣服也不穿，我們這是最高享受，他哪裡知道？佛菩薩知道，我們自己知道，有修行的人知道，世俗人是不會知道的。確實是最高的享受，心裡沒有煩惱、憂慮，沒有牽掛、得失；再提升一點，沒有生死，心跟虛空法界合成一體，身跟剎土眾生融合為一。「乘法身船至涅槃岸」這個大樂，世間人作夢也想不到，你給他講，他也不會懂，入這個境界的人才明瞭。

精進行道，慈悲修慧，乘法身船，至涅槃岸。

這個『道』就是指前面所講的八條，佛在此地勸導我們要做到，這八條要覺悟、要覺知。『慈悲修慧』，佛法是以「慈悲為本，方便為門」，你的慈悲心要能夠擴充到虛空法界，對一切眾生行大慈悲，修真實智慧。『乘法身船』，法身是法性身，法性身是我們自己的真身，這個身不生不滅。我們現在這個身不是真身，現在這個身是業報身，業報身是隨業遷流，我們把法性身忘掉了，現在隨順業報身在六道輪迴，非常苦！佛教導我們要恢復自己的法性身，恢復自己的真身，那就證得如同諸佛如來無上的大涅槃。怎樣恢復法身？只要「精進行道，慈悲修慧」就行了。這四句是講我們自己修行證得的功德利益。

復還生死，度脫眾生。以前八事，開導一切，令諸眾生，覺生死苦，捨離五欲，修心聖道。

這一段是講菩薩自己成就了，成就的標準是證得法身、證得涅槃，這才是真正成就，成就之後不是沒事，事情還很多，什麼事情？再回到六道、回

到九法界，幫助那些沒有覺悟的眾生。用什麼方法幫助？以前面八條來幫助，前面八條就是整個佛法的總綱領；如果細說，那就是世尊四十九年所說的一切經教。以佛法開導一切眾生，幫助一切眾生覺悟。覺悟，第一個要覺六道生死輪迴之苦。生死輪迴從哪裡來的？是貪戀五欲六塵而來的，只要能把五欲六塵放下、貪瞋痴慢放下，你就能成就聖道。

若佛弟子誦此八事，於念念中滅無量罪，進趣菩提，速登正覺，永斷生死，常住快樂。

這段經文千萬不能夠誤會，要是依文解義就錯了。「若佛弟子誦此八事，於念念中能滅無量罪」，我天天念念就好了，罪就滅掉了嗎？滅不掉！『佛弟子』，無論是在家出家，『誦此八事』，誦這個經文要能解其義、行其事，這八樁事情就能夠幫助你慈悲修慧、證得清淨法身、入如來大般涅槃。不是把這經文念念就算了，那沒有用處的。果然依教奉行，能滅無量

罪。罪滅了之後，道行才會有進步。『進趣菩提』，進是精進、進步，趣是趣向，你走的是菩提大道。「菩提」是梵語，翻成中文是「覺」，就是這八條講的覺悟、覺知。『速登正覺』，正覺是果位，菩薩的果位是正等正覺，如來的果位是無上正等正覺。你能夠快速的消除業障，圓滿菩提，證得無上的佛果。

『永斷生死』，分段、變易這兩種生死永遠斷掉了。等覺菩薩還有一品生相無明未斷，他還有一次變易生死；到證得無上菩提，這一分變易生死永遠斷了，才真正叫了生死。『常住快樂』，這個時候世出世間一切苦，你永遠斷盡了，斷盡一切苦，樂就現前。這個樂，不是苦樂的樂，這個樂，我們凡夫沒有辦法想像得到，這是如來果地上的境界。所以，我們要認真努力修學，提升自己的境界。我們常講：煩惱天天輕，妄想分別執著、憂慮牽掛天天減少，智慧天天增長，這裡頭有真樂。要不認真修學，這個樂趣你永遠得不到；如果你真幹、真契入境界，你會生歡喜心，法喜充滿。這個法喜會提

升你的境界，會幫助你勇猛精進。你為什麼能把世間法捨掉？為什麼對佛法這樣勇猛精進？這裡頭有個力量在支持你，這個力量是「法喜充滿」。

《八大人覺經》是佛法裡面最重要的綱領開示，經文雖然不長，它的義理、境界確實沒有邊際。正如同《華嚴經》所說的，佛所說的一切法都是從真心自性裡面流露出來，自性沒有大小、淺深，所以「一即一切，一切即一」。這裡說了八條、八法，每一法都包括一切法，一切法容納在一法裡，一法展開就是一切法，所以說「一即是多，多即是一，一多不二」。這是從自性裡面流露出來的真實法，誰的自性？是我們自己的自性。我們今天在迷，釋迦牟尼佛覺了，釋迦牟尼佛自性流露出的大法就是我們自己真心本具的佛法。眾生跟佛是一不是二，生佛不二。我們了解這個道理，珍惜這個機緣，認真努力學習，希望我們在這一生當中同成佛道，發菩提心，幫助一切苦難眾生。今天講到這裡圓滿，謝謝大家！

淨業三福

二〇〇二年講於日本高野山本覺院

諸位法師、大德：

我們有緣來到日本高野山這個世界聞名的道場，在一起學習佛法，因緣非常殊勝。來到這個小城，看到這邊古老的建築，彷彿我們回到古大德修學的道場。諸位到這邊來參學，時間雖然很短，過去生中都修積著深厚福德；如果沒有福德善根，這個機緣很難遇到。

釋迦牟尼佛當年在世，一生所作所行都是我們的榜樣、典範。佛陀是一位具有圓滿智慧、德能、福報的人，他告訴我們，一切眾生跟他沒有兩樣。《華嚴經》云：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，這句話把宇宙人生真相說出來了。眾生本來成佛，本來是佛，現在為什麼會變成眾生？因為有妄想分別執著，所以變成眾生；換句話說，如果我們把妄想分別執著放下，那你就本來成佛。佛跟眾生，這是一念之間，一念覺，眾生就成佛了。把妄想分別執著斷掉，這是真正覺悟。不覺就是凡夫，

才搞六道輪迴，才造業受報。佛陀確實是全知全能，這是自性性德圓滿的表現。佛沒有一定的形相，也沒有一定的法可說。諸佛菩薩應化在世間，都是隨類化身、隨機說法，《楞嚴經》云「隨眾生心，應所知量」。眾生的妄想分別執著無量無邊，佛隨著這些眾生現種種不同的形相，說種種不同的道理與方法。形相雖然多，法門雖然多，它的目標永遠不變，那就是幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂、轉凡成聖。

我們講到修行的根本，一定要讀《觀無量壽佛經》的「淨業三福」。韋提希夫人在當時遭到家庭、國家的變故，她的兒子跟提婆達多結合，奪取父親的政權。她備受痛苦，看淡這個世間，於是向釋迦牟尼佛請教，有沒有更適合修學的環境，她不想在這個世界住了，想往生移民到其他的諸佛國土。釋迦佛很有智慧，並不主動介紹，而是將十方諸佛剎土用神力變現在她面前，讓她自己去選擇。她看了許許多多諸佛剎土裡面的狀況，最後選擇西方極樂世界彌陀淨土，這是非常聰明的選擇。彌陀淨土一片祥和，她請求釋迦

佛教導，怎樣才能往生彌陀淨土。佛在沒有講方法之前，先跟她講修行的基本條件，那就是淨業三福。彌陀淨土，那個地方的人都是有大福報、大智慧，《彌陀經》云「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。遇到釋迦佛這麼好的老師指導，這是因緣具足；但是善根福德要靠自己，佛沒有辦法幫助你。所以教她先具備善根福德，加上因緣，這個條件就具足，才真正能夠生到西方極樂世界。我們今天處在亂世，居住在這個世間的眾生，無論貧富貴賤都沒有安全感，備受種種苦難。尤其最近這幾年，天災人禍一天比一天多，一次比一次嚴重，我們所處的這個環境，超過韋提希夫人的苦難。她有智慧求生佛國，我們應當覺悟，應當跟進才對。

三福第一條：孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。

這一條是福德的根基，是根本的根本。「孝養父母」，這個「孝」字，在上面是「老」，下面是「子」，表示上一代跟下一代是一體；如果分開，孝就沒有了。中國文化裡沒有代溝，上一輩還有上一輩，下一輩還有下

一輩，過去無始，未來無終，這是一個生命體，這是孝的含義。「孝」是佛法講的本性、真心、理體，它的範圍「橫遍十方，豎窮三際」，確實是沒有邊際的；經上常講「十方三世佛，共同一法身」，「孝」代表虛空法界一切眾生本來如是，就是佛法常講的「法爾如是」。「孝」這個字，就是佛法裡面所講的大總持法門。如果我們不了解「孝」這個字的含義，不認識這個字表法的義趣，孝的德行、孝的理念沒有辦法生出來。

佛法的修學，大乘經教常常教導我們，起心動念跟法性相應，這個念是正念；違背法性，這個念是邪念。與法性相應，就是確實能夠認知宇宙、虛空法界、剎土眾生，是自己真如本性變現出來的，《華嚴經》云「唯心所現，唯識所變」。誰的心？誰的識？就是自己的心、自己的識；自己的真心，真心起作用叫做識。所以，虛空法界、剎土眾生跟自己是一體。大乘教常講「無緣大慈，同體大悲」，緣是條件，無緣大慈是沒有條件的慈愛；悲是悲憫，為什麼悲憫？他跟我是一體。所以，我們這一個念頭起來，與事實

真相不相應，我們就錯了，就迷了、污染了。佛菩薩跟眾生不一樣，他永遠能保持覺正淨，他知道所有一切眾生、一切萬物是自己，所以絕對沒有一念傷害眾生，只有成就眾生。凡是對一切眾生不利的，這事不能做，念頭不能生，你是隨順性德、隨順孝道。「孝」這個字的含義，確實深廣無有邊際。「孝」是佛法的根，也是儒家的根；不但這個世間，十方三世一切諸佛如來教化盡虛空遍法界的眾生，都是以這個為基礎。

孝落實在「養」，孝養，用父母做一個代表。如果只是孝養父母，那你把佛的意思解錯了。佛是要我們將對父母的孝養擴展到對一切眾生，這才是佛法裡面真正的意思。菩薩戒經云：「一切男子是我父，一切女人是我母」，父母這兩個字包括所有一切眾生。一切男人、一切女人，包括動物、植物，包括一切鬼神、天地萬物，對於一切萬事萬物都要像孝養父母一樣的來孝順。孝就是順自己的性德，這個一定要懂得。隨順性德，那個人就是覺悟的人、正知正見的人、清淨的人，就是覺正淨，那個人我們就叫他做佛菩

薩；違背性德，就是不孝。

我常講，能把孝道做得圓滿，沒有一點欠缺，只有一個人，佛陀；等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝道不能做到圓滿。我們要發心認真努力學習，這個學習，在總綱領上就是要修純淨純善。我們的心要清淨、純淨，不容毫分不淨夾雜。什麼叫不淨？起心動念就不清淨。真心沒有念，無念才清淨，有念就不清淨，特別是不能有邪念。最好的念頭是什麼？阿彌陀佛！起心動念都是阿彌陀佛，我們用這個方法來修淨念，修純淨。純善從哪裡修？從十善業修，念念都不違背十善。如果有一念違背十善，我們就跟性德遠離了。你起了個傷害眾生的念頭，想控制、佔有的念頭，錯了！盡虛空遍法界都是你自己，你如何去佔有它？它本來就是自己，再加一個控制、佔有的念頭，就錯了，頭上加頭，畫蛇添足。違背自性，違反宇宙人生真相，違反自然的法則，過失從這個地方產生的。說實在話，沒有佛陀的教誨，我們在一生當中怎麼想也想不出來，所想的與事實真相完全相違背。從這個地方，我

們才真正體會到佛恩德之大！

「奉事師長」，奉事絕對不是世間人理念當中把老師照顧好，像孝順父母那樣，這不是佛的意思。諸佛如來他的福德是圓滿的，我們怎麼能去照顧他？這是不可能的事情。奉事，真正的意思就是依教奉行。佛教導我們的，我們百分之百把它做到，這就叫奉事師長。佛在此地最基本的教導是孝道，孝道就是你真正懂得虛空法界剎土眾生跟自己是一體。世出世間一切法，無有一法不是「唯心所現，唯識所變」；心、識是能現能變，虛空法界剎土眾生是所現所變，能所是一不是二。

我們的老師只有一個，本師釋迦牟尼佛；不是別人，別人哪有資格稱老師？佛在此地教導我們大根大本，我們果然能做到「慈心不殺，修十善業」，這八個字就是我們平常講的純善，那就是奉事師長，就是孝順父母。如果這八個字做不到，我們就不孝不敬，對不起父母、老師。不僅是在行為上，起心動念就錯了。行為上縱然沒有過失，心裡面還有一點錯誤的念頭，

都違背了性德，那就不是父母的孝子，不是老師的好學生。

佛是我們的老師，教導我們要孝養父母。佛道是師道，師道是以孝道為基礎。「佛」的意思是覺悟，真正搞清楚明白了。這個清楚明白，實在不是一樁容易的事情。誰能知道虛空法界、剎土眾生是一體？只有諸佛如來、法身菩薩知道，所以他們行的是菩薩道，感得的果報是一真法界、極樂世界、華藏世界。我們走的是貪瞋痴這個道路，所感得的果報是三惡道：地獄、餓鬼、畜生。我們要明瞭，走哪一條道路，將來得什麼樣的結果。離開老師，我們就迷惑了。每天誦經是親近老師，是提醒自己一定要依教奉行，我們才能對得起老師、父母。對得起一切眾生，就是對得起老師、父母，一切眾生跟父母、老師是一體的。

佛法，也就是佛菩薩所作所為所說的，點點滴滴、字字句句都是從自性裡面流出來的。真正發心學佛就一定要隨順性德，決定不可以隨順煩惱習氣，隨順煩惱習氣是六道眾生。把煩惱習氣放下，我們通常講的妄想分別執

著，決定不隨順。淨宗學會成立，我們提出修學綱領五個科目：淨業三福、六和敬、三學、六度、普賢十願。修行功夫，就在我們起心動念、言語造作能不能與這五個科目相應。與這五個科目相應，我們是隨順佛陀教誨，就是奉事師長；如果與這五個科目相違背，那還是隨順自己的煩惱習氣，繼續搞六道三途。真正修行，古大德常講「從根本修」，根本就是念頭，念頭一動立刻就覺悟，我是與性德相應，還是與煩惱相應？要從這個地方回頭，這一回頭就轉凡成聖。

「慈心不殺」，慈心就是孝心，慈心就是敬心，所以「孝養父母，奉事師長」落實就是在仁慈。仁慈是自己的真心、本性，慈悲心要是失掉，就是你迷失了自性。在現在這個時代，如果你講「仁慈博愛」，念念為別人著想，這個世間人說你是大傻瓜，在社會上必定是處處吃虧。有多少學佛的人，聽到許多人這樣說法，說得很有道理，不敢學佛了。這些話完全沒有道理，為什麼？世間人這些思想、見解是輪迴心，那是輪迴之道、三途之道。

佛的教誨與這個恰恰相反，佛的話是成佛之道、永脫輪迴之道。問題就是你要走哪一條道？世間人都為自己！「人不為己，天誅地滅」，這句話錯了，誤導許多眾生，脫離不了六道輪迴。釋迦佛沒有為自己，諸菩薩、歷代祖師大德也沒有為自己，他活得比什麼人都好，福慧具足！這是事實證明。我學佛了，我把自私自利的念頭放棄，起心動念為社會、為眾生，沒有一個念頭為自己，我活得很好，比你們都自在，天沒有誅我，地沒有滅我。我們不能隨順世俗，世俗許多觀念是錯誤的。

縱然我們受害了，自己想想看，哪些地方受害？還不是名聞利養上受了害。名聞利養，佛教我們要放下，既然統統放下，你還受什麼害？細心想想，沒有一樣我們受損失。果然能放下，果然能承受一切眾生無故的毀謗、侮辱、陷害，我常講這是好事，只有覺悟的人才會教你逆來順受。為什麼？消業障！這個時候考驗你的功夫，真有功夫決定不受影響。像忍辱仙人被歌利王割截身體，不起絲毫瞋恚的念頭，忍辱波羅蜜圓滿；不起絲毫報復的念

頭，持戒波羅蜜圓滿。所以忍辱仙人（即釋迦佛前身）對歌利王感恩戴德，沒有絲毫怨恨心，發願將來自己成佛先度他，報恩！永遠生活在報恩的世界，那是諸佛如來、法身菩薩，不是凡人。凡人生活在冤冤相報的世界，苦不堪言。冤冤相報是很淒慘的，彼此雙方都痛苦。我們要學菩薩，絕不冤冤相報。受了冤枉，我們甘心情願，把自己境界不斷向上提升，增福增慧！如果有一念瞋恚、報復，那就冤冤相報沒完沒了，輪迴三途，你還有得受的。

財富、聰明智慧、健康長壽，這在佛法裡面是屬於附帶的，絕對不是一個覺悟人所希求的。諺語常講「生不帶來，死不帶去」。生不帶來，包括我們這個身體。我們到這個世間，自己並沒有帶這個身體來；死的時候，這個身體帶不去，這才叫真正覺悟了。連這個身體都不是自己的，何況身外之物？你真正搞清楚明白，才會徹底放下。我們來，是「神識」，世間所謂靈魂，藉父精母血變成一個身體。確實我們來去都不附帶任何一物，為什麼對附屬的這些東西這樣貪戀？為這些東西造無量無邊的罪業？這是糊塗、迷惑

到所以然。佛法教學，它的宗旨、目標是幫助我們破迷開悟，破迷開悟之後，你才真正離苦得樂。苦是果報，是從迷惑、造業而來，這把苦的根源找出來了。樂是從明瞭宇宙人生真相而來。宇宙萬有的性相、理事、因果，徹底明白通達，這個人叫做佛，叫做菩薩。明瞭通達，絕對不會做一樁錯事情，不會有絲毫迷惑，那你怎麼會不快樂！這個「樂」，不是世間苦樂的樂。世間苦樂，樂還是苦，樂是壞苦！苦樂兩邊都沒有，那才叫真樂，那才叫究竟樂。所以一定要覺悟，覺悟才是真正的一條生路。你所得的身，清淨法身沒有生滅，這個肉身有生滅。佛在大乘經上用海做比喻，大海是清淨法身，我們肉身是大海裡的一個水泡；水泡有生滅，大海沒有生滅。我們的真身，是不生不滅的；這個肉身不是我們的真身，不是我們原本的身體，這是個假東西。佛門常講「借假修真」，這個假的也不要糟蹋，好好的利用它。短短數十年寒暑，如果你運氣很好，遇到真正善知識，走的路子正確，這幾年十年當中可以成無上道。如果你方向目標走錯，無量劫也沒辦法找到正路。

「修十善業」，十善是不殺生、不偷盜、不淫欲、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不痴。清淨心、真誠心落實在生活上就是十善業，十善業是性德，是自性圓滿的流露。諸佛菩薩應化在世間，應化在九法界，現身說法，做出榜樣、模範來感化眾生，這是大慈大悲的具體展示。一切眾生在迷，當然這個迷不是容易破除的，要慢慢來，要很長的時間。甚至於迷得很重的人，幫助他覺悟要多長的時間？無量劫！我們在這裡看出佛菩薩的慈悲，無量劫他都不捨棄，生生世世都在照顧、幫助。

菩薩示現「不殺生」，不傷害一切眾生，得的果報是健康長壽。凡夫希望自己健康長壽，天天殺害一切眾生，你想想看，那個果報能得健康長壽嗎？不錯，世間確實有殺害一切眾生，天天吃眾生肉的，還活到九十歲、一百多歲的；如果這個人了解宇宙人生真相，他要是大發慈悲心，斷殺業、不吃眾生肉，他的壽命可能活到兩百歲，因為他做錯了，所以他的壽命打了對折。這是什麼原因？這就講到業因果報，過去世造的業因好，這一生當中迷

惑，所以打對折了。

「不偷盜」，果報是得大富。偷盜，包括的範圍非常廣，說到最細密的，就是佔便宜；能把佔別人便宜的念頭斷掉，這才能修大富貴。希望佔別人便宜，那個念頭是盜心，這個心不善。走法律漏洞少繳一點稅，佔國家的便宜，還是一個盜心。國家的這些財物決定不能偷盜，結罪很麻煩，你的債主是這一國的人民，你那個債要到哪一輩子才能還得清！更可怕的，是偷盜、破壞佛門三寶物。佛在經上講：造五逆十惡罪，佛菩薩能救你；破壞三寶物、毀壞道場，佛菩薩不能救你。為什麼？債主太多了，你的債主是盡虛空遍法界，還通十方三世，這個麻煩大了。然後你才曉得對三寶的供養福有多大，不可思議！迷惑顛倒的人，不了解事實真相的人，膽大妄為，造這個業，果報都在阿鼻地獄。那個進去容易出來難，是無量劫又無量劫。為什麼在這一生當中要幹這種事情？所以佛弟子一定要有善心，護持佛法。這個地方佛法衰微，我們要想辦法幫助它興起來，不要把它毀掉。實在沒有辦法幫

助它，我們也要把它的法脈延續下去，真正有發心修學這個法門的人，我們全心全力照顧他。續佛慧命是世出世間第一等好事，我們一定要懂得。

我們認真努力依照經典教誨去做，不是說我要記住、背得很熟，要講得天花亂墜，不是。一定要把它做出來，自自然然就影響社會，就教化眾生，這樣才能消除衝突，促進世界和平，人民安樂幸福。我們到這個世間來，沒有白來了，做樣子給人看。最好的樣子，不殺生得健康長壽，不偷盜得富貴，不邪淫得端正莊嚴。什麼樣的因有什麼樣的果報，佛有三十二相八十種好，每一個相好都有因緣的。我們要修，展示這個相好給世間人看。長壽、富貴、相好是世間人所求的，佛法裡一樣都不缺，樣樣都可以得到自在圓滿。

十善業前面三條是身業，當中四條是口業，末後三條是意業。身、口、意的造作，可以說從早到晚念念不間斷。每天所造的業都沒有法子計算，何況一年，何況這一生？這十條是綱領。佛能夠轉惡為善，我們為什麼不能？

佛說：到這個世間來，兩種原因。第一種是凡夫，來酬業的，過去生中造善業，這一生來享福；造惡業，這一生來受苦報。第二種人，是佛菩薩到這個世間來應化，所謂乘願再來，來度眾生的。我們是凡夫，是業力受生，不是乘願再來的。但是總算很幸運，有善根福德因緣，遇到佛法了。遇到佛法就是遇到覺悟的機會，你要是抓住這個機會，好好認真努力學習，可以把業力轉變成願力。不一定是等往生西方極樂世界再乘願再來，現在我們能把業力消除，願力加強，願力超過業力，就乘願再來了。佛法說的這個道理，我們認真努力學習，確實把自私自利的念頭放下，把怨天尤人的念頭放下。在從前，稍受一點小小的委屈，心裡都不平，這是人之常情！遇到佛法之後，我自己的經歷，認真努力克服煩惱習氣，在境界裡磨鍊，三十年自己才做得了主，才不被外面境界轉。能做得了主，轉過來，這就是轉業力為願力，現在不再是業力做主，願力做主了。

所以，順境也好、逆境也好，我都能把它化解，順境裡面不生貪戀的念

頭，逆境裡面沒有瞋恚的念頭。無論人事環境、物質環境，我能夠保持平常心，《維摩經》云「平常心就是道」，保持平等心、清淨心，「常」是永遠能夠保持，永遠生活在感恩的世界。這個人對我好，我感他的恩德；那個人對我不好，我也感他的恩德。有人問：不好的人對你有什麼恩德？他消我的業障！沒有這些人來毀謗、侮辱、傷害，業障怎麼消得掉？這些，佛法裡叫「重罪輕報」，報掉了。他把我這些業障報掉，我感他的恩德。特別是學佛的人，一定要轉境界！

我們怎樣教人？凡是對我們不好的人，我們特別有明顯的感恩，教化社會大眾，給社會做好樣子，讓他們看到、聽到能夠反省。我們每一個人都把怨天尤人、報復冤親債主這個念頭捨棄，社會衝突就沒有了，世界和平就能夠落實，人民才真正能過幸福美滿的生活。所以我常勸導大家，我們一定要跟佛菩薩一樣，在社會上做最好的形象、最好的樣子。不好的樣子，害社會，害眾生；做好樣子，是幫助社會、幫助眾生；佛跟魔，就這一念的差

別。學佛要在這些地方學習，一定要把十善業道落實，盡心盡力把它圓滿的做到。

三福第二條：受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。

學佛從哪個地方學起？從受持三皈。三皈是佛法的總綱領、總原則，你一入佛門，就把三皈傳授給你。三皈的落實，就在「具足眾戒，不犯威儀」，這是學佛真正落實了。如果沒有後面這兩句，只有形式上的三皈，有名無實，這不是學佛。所以，接受佛陀教誨比什麼都重要。

「皈」，左面是「白」，右面是「反」，反白。中國人講善惡，印度人講黑白；黑業叫惡業，善業叫白業。我們從黑反過來到白，轉惡為善，這是「皈」的意思。最重要的是能夠做個轉變，「轉惡為善，轉迷為悟，轉凡成聖」。轉惡為善是手段、初學，真正的是要轉迷為悟，轉凡成聖是果報。學佛目的就是要作佛、作菩薩。要作佛、作菩薩，一定要轉迷為悟、轉迷為

覺。佛、菩薩都是覺的意思，菩薩是正等正覺，佛是無上正等正覺。三皈，這第一句就教導我們要做這樣一個大的轉變，真正回頭，回頭是岸，這是皈的意思。

「依」是依靠。凡夫無量劫來，起心動念、言語造作都是依靠煩惱習氣，依靠妄想分別執著，所以才有六道輪迴。墮落到輪迴之後，想超越輪迴非常困難。我們每一個同修都是無量劫在輪迴裡頭流轉，苦不堪言！這一生是承蒙過去一點點善業，能夠得個人身。但是得人身的时间非常短暫，古人講得好，「人生七十古來稀」。像我這個年齡感觸就很深，我七十多歲了，年輕時候在一起玩的朋友、同學們，到這個時候，三分之二都走了，證明古人講的話沒錯！在年輕少壯的時候，一定要曉得「黃泉路上無老少」，生命在呼吸之間，一口氣不來就是隔世，人命無常！沒有學佛之前，我們是依煩惱習氣，依妄想分別執著，這個依是輪迴依，永遠脫離不了三界六道。芸芸眾生在這麼短的時間當中，他不知道修善積德，隨著自己的貪瞋痴慢，造作

無量無邊的罪業，墮惡道的時間長，在善道的時間短，它有因果。這一生當中，善念善行少，惡念惡行多，墮落在惡道，不是閻王做主宰，也不是上帝、佛菩薩做主宰，是你自己的業力在做主宰。佛應化在這個世間教我們，從此以後不要再依輪迴心，不要再依煩惱習氣，回過頭來依佛法僧三寶，就能夠出離六道輪迴，出離十法界。

皈依有三種：皈依佛、皈依法、皈依僧。這三句，傳承時間久了，往往讓大眾產生誤會。凡夫總是喜歡分別執著，聽到「皈依佛」，就想到佛菩薩形像；聽到「皈依法」，想到經典；聽到「皈依僧」，想到出家人。著相，錯了。佛教給我們的三寶是自性三寶，不是外面這些形相。禪宗六祖惠能大師傳授三皈，他說：「皈依覺、皈依正、皈依淨；佛者覺也，法者正也，僧者淨也。」他把一般人對三皈的錯誤概念糾正過來。扭曲佛法，學佛就得不到佛法真實的受用；真正佛法是性德自然的流露。

佛菩薩對一切眾生真實教誨，「真實」兩個字怎麼講法？凡是稱性才叫

真實，不稱性的都是虛妄。佛菩薩的言語，字字句句是從自性裡面流露出來，佛菩薩的行持，他示現在世間一切的造作，點點滴滴都是性德自然的表現，這是真實。九法界眾生，言語是從意識心流出來，從阿賴耶識裡面習氣種子流露出來，這個不真實，這是虛偽的。我們自己這個形相，表現的點點滴滴，是阿賴耶識裡面習氣種子現行；阿賴耶是虛妄的，習氣種子也是虛妄的。佛、法身菩薩他們明心見性，轉阿賴耶為大圓鏡智，這叫真實。九法界的凡夫，包括聲聞、緣覺、權教菩薩，還沒有明心見性，都不真實，都是虛偽的。

了解這個事實真相，我們才知道放棄虛偽、隨順真實之可貴，才會真正發心學佛。對於這個事實真相不了解，發心發不出來！起心動念還是阿賴耶識種子習氣起現行，還是它做主，跟佛、法身菩薩那個真實永遠隔離。換句話說，雖然接觸到佛法，有這個緣分，自己沒有善根、福德，依舊還是要搞生死輪迴，還是要造業受報。什麼時候我們真正學佛？什麼時候你回頭、覺

悟，決定放棄煩惱習氣，不隨順阿賴耶識裡面的習氣種子，隨順性德。隨順性德，一定要明心見性的人才能做到，圓教初住菩薩、別教初地菩薩，破一品無明、見一分真性，才真正能做到；我們是凡夫，做不到。做不到怎麼辦？學佛菩薩，因為佛菩薩所說所表現的，就是真性的流露。

真性，凡夫跟佛是一不是二。佛經裡面常講貴在「當人自性」，當人是我自己，我承當，我接受。諸佛菩薩的示現，一切經教的教誨，就是我自己性德的流露。在典籍裡面，諸位讀過「自性彌陀，唯心淨土」，阿彌陀佛不是外面的，是我自性變現的；諸佛菩薩所說的一切經教不是外來的，是我自性裡頭流露的，這叫自性三寶。真正皈依是皈依自性三寶，不是心外求法，心外求法就變成外道了。「當人」，我接受，我隨順自性；你接受，你隨順自性；他接受，他隨順自性。我、你、他雖然有差別，性德沒有差別，自性是一不是三。不懂這個道理，永遠得不到真正的三皈。

三皈，佛是教導我們回歸自性。對於一切諸法，一切人一切事一切物，

只有真正覺悟的人，沒有控制、佔有的念頭。六道凡夫、聲聞、緣覺、權教菩薩，他沒見性，還是煩惱習氣當家，肯定有控制、佔有一切人事物的念頭，只是多少不一樣，分量上有差別。愈是高層次的，程度弱；愈是往下面去的，愈嚴重。所以我們隨順諸佛菩薩的教誨，就是隨順自己性德的流露，隨順自己性德的示現。這是佛法跟其他宗教不一樣的地方，佛法就尊貴在這個地方。

我們首先要明瞭、要清楚，然後才真正能夠得到三皈的真傳。「三」是說自性本來具足三德：自性本覺、自性本正（本來是正知正見）、自性本淨（本來清淨）。不是皈依外面。自性釋迦牟尼佛，自性阿彌陀佛，自性觀音，自性大勢至，自性地藏，自性文殊，自性普賢，全是自性性德的流露，自性外面一法也沒有，這個要懂得。現在許多人認為一切佛菩薩是外面的，我皈依他，這錯了；甚至還皈依某個法師，這更糟糕了。要懂得完全是皈依自性。諸佛菩薩是自性變現出來的；自性迷了，變成阿賴耶識，一切眾生是

阿賴耶識變現出來的。阿賴耶識變現九法界眾生，自性變現一真法界的佛菩薩，性跟識是一不是二。這個道理要是搞不清楚，我們的三皈依是錯了方向，錯了目標，修學怎麼會有成就？總而言之，佛跟我們講的皈依，就是皈依我們的真心、本性。我們現在還是用妄心，不知道自己的真心，諸佛菩薩示現表演給我們看，我們依照他的形象，依照他的方法來學習，就是皈依自性三寶。

皈依，最重要的就是要回歸自性、回歸性德。換句話說，要回歸真心，處事待人接物用真心，不要再用妄心，這是真正皈依。真心，說得明白一點，就是「真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心」，這是佛法常講的大菩提心，就是自性，就是性德。落實在日常生活當中，處事待人接物，「看破、放下」，看破是正覺，放下是正知正見；「自在、隨緣」是清淨不染。三皈依真正落實了，佛法僧三寶、戒定慧三學、聞思修三慧圓滿滿滿的都在其中。最後，接受一切諸佛的教誨，念「阿彌陀佛」求生西方淨土，在

這一生當中成就究竟圓滿的功德，真正不可思議。

《彌陀經》云：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」我們的因緣非常具足，現在問題就在個人的善根福德。能信、能解，你真正懂得，這是善根；能行，依教奉行是福德。如果我們對佛講的道理，了解不夠透徹，信心不堅固，依舊還是隨順煩惱習氣，你沒有善根；不能認真依教奉行，你沒有福德。因緣是我們真的遇到善知識，遇到正法，遇到修學的道場，同參道友，這些因緣我們具足了。關鍵在我們能不能真信？能不能透徹理解？能不能依教奉行？果然都能的話，你這一生肯定成就。

自度就是度他，自度跟他是一不是二，自己做好了，做好的形象給別人看，這才能感化人。自己不能得度，而想度別人，佛在經上常說「無有是處」，沒有這個道理！所以要幫助佛教化眾生，先要自己認真的依教奉行。一定要認真努力去做，真正做到你才體會得到；沒有做到，沒有契入境界，你體會不到。你聽，你也聽不懂。不能夠契入境界，依舊憑自己的想像，想

像就有偏差，就有錯誤。所以，不能用自己思惟想像來學佛。馬鳴菩薩在《起信論》裡面教我們，「離言說相，離名字相，離心緣相」，你才能真正聽懂佛法，真正能夠信受佛法、奉行佛法，佛法是自性三寶的流露。

三皈，「皈依佛」，意思是覺而不迷。佛現在不在世了，我們供養佛菩薩的形像，無論雕塑或是彩繪，見到佛像就提醒自己，要像佛菩薩一樣覺而不迷。「皈依法」，法是正知正見，用經典做代表，經典所說的都是純正的見解，純正的知識、智慧。見到出家人，不問他是持戒、破戒，這與我們不相干，我見到這個形相，就要想到六根清淨、一塵不染；僧代表和敬，他提醒我六和敬，跟一切眾生和睦相處，對一切眾生真誠恭敬。所以覺正淨是三寶，佛法僧就是覺正淨，是自性的三寶。覺正淨反過來就是自己的煩惱習氣，覺的反面是迷，正的反面是邪，淨的反面是染污。妄想是迷，分別是邪，執著是染，如果我們落在妄想分別執著裡面，就是迷邪染。現在從迷邪染、妄想分別執著反過來，依覺正淨，依佛法僧，我們自己得度了。自己得

度這個形相，教化九法界還沒有覺悟的眾生。用什麼教化？用我們自己的形相；用我們自己的「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」心，落實在形相上，「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。

今天我在此地解說三皈，比過去幾次所說的意思更深廣，可以跟從前所講的合起來看。從前所說著重在事相上，今天所講是在理論上，理跟事是一不是二，理透徹，事你才真正肯奉行。希望與諸位同學共同努力，認真的來學習。

「受持」，受是接受，持是保持。我們以真誠的心接受佛陀的教誨，從初發心到如來地都要保持不捨，成佛之後還要保持，為什麼？做給那些還沒有覺悟的眾生看。所以三皈、眾戒、威儀是永恆的，決定沒有一天輕易放過的，自己成就，要幫助別人，要給別人做樣子。

「具足眾戒」，眾戒是指一切的禁戒，多半是指不善的思想言行，應該要禁止的；老師的教誡，國家的法律，各個地方的風俗習慣，這是要遵守

的。初學，我們要學佛這些教訓，佛教導我們的戒律是從五戒學起。五戒做到一條、兩條叫「少分」，做到三條、四條叫「多分」，五條都做到叫「具足」。如果五戒不能具足，其餘比丘戒、比丘尼戒、菩薩戒，你統統做不到！所以學佛要從最基礎的地方著手，非常認真努力來學習。

這一句經文，我們特別把它約束在五戒上。五戒是佛法的根本大戒，前面四條「殺、盜、淫、妄」是性罪，性罪是你不受戒也犯罪；末後一條「不飲酒」是遮罪，遮罪它本身沒有罪，屬於防禦性質，因為酒醉之後亂性，不能控制自己，往往犯殺盜淫妄。五戒、十善，戒跟善差別在用意不相同，希求的果報不一樣。修善的目的是要得人天福報，不殺生得健康長壽，不偷盜得大富大貴，不邪淫得相貌端莊的果報。戒律的目的就不一樣，佛法的教學就是教戒定慧三學，因戒得定，因定開慧，持戒的目的是要得清淨心，決定不求人天福報。求清淨心、平等心，這是屬於定；因定開慧，心清淨到一定的程度，智慧就開了。戒定慧是性德圓滿的流露，而十善則是性德裡面的一

分，不是圓滿的。

五戒，第一是「不殺生」。我們曉得，九法界有情眾生，即使蚊蟲螞蟻、蝸飛蠕動，哪一個眾生不愛惜自己的生命？這些眾生，尤其是六道，沒有覺悟，執著這個身就是我，殺害牠，違背了自己的性德，性德是大慈大悲，你傷害自己本性裡面的慈悲心，同時還引發這個執著的眾生報復，跟牠結下怨恨，生生世世都不饒過你。真正覺悟了，這個問題才能解決。我們受人家的毀謗、侮辱、陷害，乃至於殺害，我們曉得這是過去生中的冤業。如果沒有這個冤業，他為什麼不害別人，他來害我？肯定過去生中有過節，現在果報現前，我們自己心裡很清楚，怡然承受，沒有一絲毫怨恨、報復的念頭，這個帳結了。縱然這個身被殺害，決定沒有報復、瞋恚，神識上升了，如果求生西方極樂世界，肯定得生。對於一切冤親債主，真正覺悟的人是感恩戴德。我們常講，永遠生活在感恩的世界。冤親債主給我們做逆增上緣，順境善緣幫助我們提升，逆境惡緣也幫助我們提升。我們要學善財童子，培

養自己純淨的心、純善的行，沒有一絲毫不淨、不善，一生圓滿菩提。

所以，對於極小的動物不能傷害。對冤家對頭也不能有傷害的念頭，但不能殺害，他因我而生煩惱，我已經有過失了；人家不歡喜我們，我們躲避、遠離，不讓他生煩惱，這是菩薩的行為，這一條戒才算持有功夫。要在心地上用功夫，把傷害一切眾生的意念斷掉。禁戒不但要持，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語這叫持戒，如果更積極，不但不殺生，而且能發心護生。不殺生是自利，護生這是利他，利他就變成菩薩戒。不偷盜是自利，更積極是我們能夠普遍的布施，處處幫助別人，捨己為人，是利他。都在念頭上，看你怎樣轉！

覺悟的人、聖人，你傷害他，破壞他的善事，他不計較，對你沒有怨恨、報復；可是，你有果報。果報從哪裡結罪？如果他做的善事是利益社會很多眾生，你把這個善事破壞，你跟這一切眾生結罪，這是麻煩事！破壞道場，破壞講經法師的法緣，這個罪過比殺人身命還重；人死了，四十九天他

又投胎，但是斷人法身慧命，這個罪重，因為他縱然來生得人身，未必又能聞到佛法。所以，我們真正發心學佛，真正想回歸自性，殺害、傷害眾生的念頭要從心地拔除。

第二是「不偷盜」。偷盜，範圍非常廣泛，最簡單的解釋是「不與取」，一切有主之物，主人沒有同意，你隨便取得，就是偷盜罪。佛弟子應當像諸佛如來一樣，對於一切萬事萬物決定沒有控制、佔有的念頭，盜心就斷了。盜心真正斷掉，這是大富大貴的根本因由，你修積的福報才能累積，積功累德。

第三是「不淫欲」，淫欲罪過非常嚴重。六道眾生所犯種種罪業，總不外一個是殺、一個是淫，這兩樁事情讓你生生世世不如意，讓你在六道裡面，在三惡道的時間長，在三善道的時間非常短暫。造作罪業，墮落在三惡道受罪、消業，業消掉之後才能到人天；但是到人天立刻又迷惑了，不知道積德修善，胡作妄為，在那裡造作罪業。人間，能夠活多少年？六、七十年

而已。這六、七十年所造的罪業，造得重的話，六、七個劫都報不完，你說怎麼得了！這些事情，佛要是不給我們說明，我們連做夢都想不出來，哪裡了解宇宙人生的真相。地獄動經劫數來計算，不是用年月日，非常可怕！在這個動亂的時代，災難即將來臨的時代，諸佛菩薩、一切善神可以說是常常不間斷的在我們周邊示現。如果我們心地清淨，冷靜一點，這些訊息很容易得到；如果稍微有一點功夫，你能夠見到。然後才知道，不但惡的行為不能做，惡的念頭不能生！生一個惡念都免不了惡報，何況你還有行動！

第四是「不妄語」，妄語是最容易犯的。兩舌是挑撥是非，一般在經上講：挑撥是非，墮拔舌地獄。何必在短短一生當中，造作這樣極重的罪業！這些人自以為聰明，果報現前的時候，後悔莫及。求人超度，效果是有限度的。超度是給他一個增上緣，他必須自己有善根、福德，能信、能解、能依教奉行，他才能超度。如果他不相信，他不能理解，他做不到，佛菩薩也超度不了。

所以修行不能等到來生來世，出離六道輪迴、求生西方淨土，一定要在這一生把它辦妥。真正要想把這樁事情辦好，那就是古大德常講的「身心世界一切放下」。真正做到身心世界一切人事物不再管了，恢復到自己的清淨心、平等心。以真誠、清淨、平等、慈悲處事待人接物，起心動念、言語造作能夠跟佛菩薩的教誨，三福五戒十善相應，念佛求願往生決定得生。如果我們的心行與三福五戒十善不相應，念佛也不能往生，還是要受三途苦報。

「不犯威儀」，威儀是日常生活工作處事待人的細節。出家佛弟子一定要學習「沙彌律儀」，沙彌十條戒二十四門威儀，這是出家人的基礎。在大僧，這真正是比丘僧，所謂「三千威儀，八萬細行」，在生活當中點點滴滴，這些是什麼？形象！行住坐臥，起心動念，一舉一動，給九法界一切眾生做最好的榜樣，這個樣子就是「威儀」。威儀要遵守，威儀就是度眾生的，是自己性德的流露，又能夠普度眾生。我們的形象不能不好，特別是現在這個時代，現在社會上道德、孝悌仁義沒有人講；換句話說，凡是隨順性

德的都聽不到了。我們靠自己救自己，要幫助一切苦難眾生，從什麼地方做起？就從這些地方樹立形象，要求自己，不要要求別人，我自己一定依教奉行。世間人不孝，我要把孝道特別顯著的做出樣子；世間人不義，我要把大義做出榜樣，教化眾生，這是大慈大悲，這是代佛弘法利生，是真正續佛慧命，是真正的正法常住，這個功德無量無邊！只要肯發心做，一定得諸佛護念，龍天善神加持。威儀不能不重視，到哪裡學？印光法師教導我們，從《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》裡面學，好！真正肯學佛的人，從《沙彌律儀》去學，《沙彌律儀增註》在家同修可以學習。我們從這裡面學戒律、學威儀，把佛法修學的根基打好，往後自然就一帆風順。

三福第二條：發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。

「菩提」是梵語，意思是覺悟，是正確的覺悟。「阿耨多羅三藐三菩提」，中國佛教裡面稱為「大菩提心」，就是無上正等正覺。最重要的是

「正」字，揀別不是邪知邪覺，它是正知正覺。菩提心要是發起，這個人不但超越六道，而且也超越十法界。為什麼？菩提心是真心、是自性。十法界裡面的有情眾生，十法界裡的佛（藏教、通教的佛），都沒有明心見性；換句話說，都沒有菩提心。他們發的菩提心叫相似的菩提心，跟菩提心很接近，不是真正的菩提心。真正菩提心現前，「破一品無明，證一分法身」，是圓教初住菩薩，別教初地菩薩。這樣身分的人，他已經生一真法界，他生華藏世界，他生極樂世界實報莊嚴土，他不是凡夫，他不在十法界。

諸佛如來、法身大士跟我們用心不一樣，他用真心，我們用妄心。我們要學佛，沒有別的，就是學用真心處事待人接物，決定不用妄心，我們這一生就能成佛。華嚴會上善財童子給我們做出榜樣，善財一生能成就，我們一生也能成就。這個在初學是困難，因為無量劫來我們都是用妄心，從來不知道自己有真心。現在學佛要用真心，不再用妄心，這是很困難的一樁事情。這個困難是可以克服的，克服的方法，我自己的經驗是「長時薰習」。我學

佛五十年，天天沒有離開大乘經典，天天讀經，天天講經，不知不覺入這個境界。我用多少時間才入這個境界？三十年，鏗而不捨，遠離一切過失，才入這個境界，得大自在。祖師大德教我們修行要從根本修，根本就是李老師常講的，要改心、要換心，把妄心換成真心，把凡心換成菩提心。這個心一換，你就走上菩薩道。

菩提心，《觀經》講三句，第一句是「至誠心」，真誠到極處叫至誠，這是菩提心之體。第二句是「深心」，是菩提心的自受用，古大德解釋這兩個字是「好善好德」，成就自己的德行，恢復自己的性德。第三句是「迴向發願心」，這是他受用，我們真心處事待人接物，一定是利益一切眾生的。在《起信論》，馬鳴菩薩也說了三句，他說「直心」，直心就是《觀經》講的至誠心，第二句是「深心」，第三句是「大悲心」，迴向發願心就是大慈悲心。對一切眾生要大慈大悲，對自己要好善好德，這是真心的起用；真心之體是真誠，真誠到極處。菩提心不好懂，我們就換個方式來講，「真誠、

清淨、平等、正覺、慈悲」，這就是菩提心。真誠心是體，就是至誠心；清淨心、平等心、正覺心就是深心，自受用；慈悲心是他受用。起心動念決定跟這五句十個字相應，心裡面快樂、自在！

我們以真心處事待人接物。但是你一定要曉得，九法界眾生，特別是三途六道，他們用虛偽、染污、不平、愚痴、自私自利的心對我，我要用「真誠、清淨、平等、正覺」對他。我走的是成佛之道，他走的是六道輪迴，他走的是三惡道。我們走的道路不同，我要包容他、憐憫他。雖然受一切苦難、折磨，我還是要幫助他、成就他，這是菩薩事業。他種種侮辱、傷害，有沒有害到我？跟諸位說，如果你用真心，一絲一毫都沒有受到傷害。諸位想想，世間人障礙人，都是障礙名聞利養。你沒有名聞利養，沒有五欲六塵，甚至連這個身都沒有了。所以這個身，他把你殺害掉，有沒有障礙到自己？沒有！為什麼？這個身捨掉，立刻就換一個身，入這個境界得大自在，隨類化身，隨機說法。這個身就像衣服一樣，你把它破壞，丟掉了，馬上再

換一件新的。所以捨身受身，在覺悟的人比穿衣服、脫衣服還容易。六道凡夫很苦，他執著這個身是我，為這個身吃盡苦頭。菩提心現前，大覺大悟。

起心動念要跟因相應，要跟果相應。因與果，說得最簡單的，一定要與性德相應。性德是什麼？真誠心。古人講的，人一定是自欺而後才欺騙別人。六道凡夫用妄心就是欺騙自己，欺騙自己的真心，欺騙自己的性德。你本來是一尊佛，你欺騙你的佛性。我們在沒有學佛之前，沒有得到佛法受用之前，哪一個不是自欺欺人？只要你還有妄想分別執著，你就是自己欺騙自己，你肯定欺騙一切眾生，你用妄心！學佛就從這個地方學起，學不欺騙人，不欺騙人就不欺騙自己。從十善業下手，要道道地地的把十善業落實，要做到。在日常生活當中，起心動念決定與十善業道相應，因為十惡是違背性德。殺生、偷盜、淫欲、妄語、兩舌、綺語、惡口、貪、瞋、痴，性德裡頭沒有，就是你真心裡頭沒有這個東西，從妄心來的。如果我們一條一條去斷，那很麻煩，生生世世都斷不了。古人講「尋枝摘葉」，你要把這棵樹砍

掉，一片一片葉子摘下來，一枝一枝鋸掉，那個辦法很笨。聰明人，從根！把根挖掉，一切都解決了。所以從根本修，這才是聰明人。根本就是從真誠心修。別人對我不真誠，那是正常的，他是凡夫，沒有緣聞到佛法，沒有真正修學，這是我們可以理解的。我要是用妄心對付他，我跟他一樣搞六道輪迴，搞三途惡道，我錯了，他沒錯！他是三途中人，他是六道裡面的可憐憫者，我怎麼能跟他走？我要跟佛走。佛的心真誠，對於一切眾生決沒有絲毫欺誑，佛的心清淨，決定沒有絲毫染污，這一點要學。

我們阿賴耶識裡頭，決定不要把別人不善的東西裝進去。永遠記住那個人對我的好處，這個多快樂！多自在！他一天對我的好處，我生生世世記住他；他一百天、一千天對我的壞處，我清淨心裡頭痕跡都不著。諸位要懂，清淨心是這樣修的。六祖講：「若真修道人，不見世間過。」我只記別人之善，決不記別人之惡。別人用惡念惡行對待我，我理解，古人常講「人無千日好，花無百日香」，這個世間人情事理變幻無常！所以永遠記住人的好

處，知恩報恩，古大德教我們「受人滴水之恩，常思湧泉為報」。如果人人都能這樣存心，修清淨心、平等心，這個社會安定，世界有和平，人民有幸福。一切眾生之福，是誰給他的？我們自己認真修行，就是賜福給他。如果我們隨順自己煩惱，那你就是增長災害，眾生夠苦了，你還加一分痛苦給他。有沒有果報？當然有果報，決定不能避免的。

所以起心動念要與真心相應，真心本來清淨。六祖大師講，「本來無一物，何處惹塵埃」，本來清淨，本來平等，本來覺悟。現在為什麼不覺悟？你迷了自性，違背了良心，真心就是中國人講的良心。真心是大慈大悲的，是能夠捨己為人的，是能夠幫助虛空法界一切眾生。我們的心要擴大，我的真誠心遍虛空法界，我的清淨心遍虛空法界，我的平等、正覺、慈悲都遍虛空法界，虛空法界是我的心相，剎土眾生是我的身相。諸位要是入這個境界，你想想看，什麼人能夠破壞？沒有人能破壞。沒有人能把虛空消滅掉，沒有人能夠把整個宇宙裡面所有星球、所有眾生消滅掉，不可能！他自己是

裡頭的一分子，這就是《華嚴經》上講的「清淨法身」。佛教導我們，目的沒有別的，就是教我們在這一生當中證得清淨法身。

修因一定要與性德相應。我這五十年來，總結存心、修行，總共寫了二十個字，起心動念一定要與「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」相應，我們是正確在菩薩道上修，沒有偏離。我們的言行，也就是大菩提心落實在生活當中，落實在工作裡面，落實在處事待人接物，就是「看破、放下」。對於宇宙人生的真相，性相、理事、因果，清清楚楚、明明白白，這叫看破。看破不是容易事情，要怎樣才能看破？一定要放下。我常常教同學，你們要真正得佛法受用，在這一生當中了生死出三界，現前得幸福快樂、自在解脫，你首先要放下自私自利。自私自利是所有一切罪障的根本，這個東西不放下，你就不可能不造罪業。

自私自利怎麼放下？起心動念，我不再想個人的利益，不再想我這個道場的利益、我家庭的利益，我所想的是整個社會、整個世界、整個虛空法界

一切眾生的利益。心量大了，「心包太虛，量周沙界」，這個心是真心，本來心量是如此。要放下名聞利養，名聞利養是非常不好的緣。佛門有個諺語，你要想害一個人，讓他墮地獄，就叫他做當家、做住持，叫他管人、管事、管錢，肯定墮落。古時候寺院的執事，不要說是住持當家，裡面小的職工都是菩薩化身再來的，不是凡夫；凡夫受不了誘惑。所以菩薩來成就大家，這個修行人有福，感動佛菩薩示現來替他服務。現在人沒有福報，所以佛菩薩不來了，所感動來的，都是一些阿修羅、羅剎。這一切事理因果，我清楚，我明瞭。阿修羅、羅剎也有佛性，他的性也是本善，他將來還是要成佛；不過造作罪業，他要在地獄裡受果報。果報受完之後，他的善根發現，諸佛如來還是照顧，還是要度他。不過就是成佛的時間晚一點，他要受盡他的果報，他所造作的，那一定要負責任。就跟我們在社會上做錯了事情，被法院判刑，判刑就是受果報，一定要刑期滿才能出獄，才能重新做人，這個道理是一樣的。所以三途不是不善，是善的，是消業障的處所。你造作無量

無邊罪業，到哪裡去消？到三惡道去消業，業障消盡你再出來。

你阿賴耶裡面有佛的種子。種子成熟，就是你能夠真正相信、真正懂得、真正肯依教奉行了，佛菩薩來幫助你。從這個地方去觀察，世間人人是好人，事事是好事。造作無量無邊罪業，墮阿鼻地獄也是好事。造業是你一時糊塗，你違背了性德。你既然造業，當然受報；報盡了，佛菩薩還來度你。他怎麼不是好人？怎麼不是好事？所以宇宙之間沒有一個人或事是錯誤的，我們看到都歡喜，看到十法界、看到三途地獄都生歡喜心。我們在期待祝福他的刑期趕快滿，滿了之後，他就出來了，他是好人，他是未來佛。所以佛眼看一切眾生都是佛，善人看一切眾生都是善人，惡人看一切眾生都是惡人。蕩益大師講，「境緣無好醜，好醜在於心」。我們用什麼眼光來看這個宇宙？看一切眾生？佛眼看的統統是佛，沒有一個眾生不是佛，不但他是未來佛，他現在就是佛，是個糊塗佛，是個違背性德的佛。

我們自己修行境界到某一個程度，不要問人，自己很清楚。自己眼睛當

中，果然一切眾生都是佛，一切眾生都是善人，造五逆十惡也是善人、也是佛，我們自己跟佛已經很接近了。心得清淨，心得平等，心生智慧，不迷惑了。心地慈悲，能夠捨己為人、犧牲奉獻，都從菩提心生。修行，就是修正我們自己錯誤的思想、見解、行為。錯誤的標準是什麼？違背性德，就錯了；與性德相應，就對了。諸佛如來、法身菩薩的思想、見解、行為與性德圓滿相應。十法界裡面的眾生與性德就產生偏差，愈往下偏差愈大，到三途幾乎是一百八十度的偏差。

我們今天要想把我們自己這些偏差修正過來，恢復到與性德相應的標準，那就要「深信因果，讀誦大乘」。因果，廣義的說，《華嚴經》上十種因果，依報因果、正報因果到證入因果。狹義的講，「念佛是因，成佛是果」。《華嚴經》云「十地菩薩始終不離念佛」，始是初地，終是等覺。到什麼時候才真正修學念佛法門？登地之後，那個時候完全通達明瞭。我們今天雖然修念佛法門，我們的心跟菩提心不相應，我們的願跟彌陀的願不相

應，念佛念得再多也不能往生。如果你是菩提心，你的心是「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，你的願是跟阿彌陀佛四十八願相應，那你一聲佛號就一聲佛，念念與阿彌陀佛相應，哪有不成佛的道理！

「讀誦大乘」是幫助我們提升境界唯一的方法。讀誦大乘，是親近諸佛如來！現在社會不能親近，人事物都是魔障，都不如法。我們要保持自己的「清淨平等覺」，唯一的方法是親近諸佛如來。諸佛如來在哪裡？在經典。只要有時間我們就讀誦、思惟，把經裡面的道理、方法、境界，落實在自己生活當中，落實在處事待人接物。我們過佛菩薩的生活，就不再過這個世間輪迴的生活，這一點很要緊！

「勸進行者」，前面十句都是自利，這一句是利他。用什麼利他？就是用前面十句：孝敬、尊師重道、慈心不殺、修十善業；受持三皈、具足眾戒、不犯威儀；發菩提心、深信因果、讀誦大乘，用這個來勸導一切眾生；所以一就是十，十就是一，一多不二。如果前面十條做不到，就沒有辦法勸

進行者；前面條條都做到，自自然然就勸化一切眾生。

我們自己要恢復性德，不能離開群眾，不能離開十法界眾生。十法界裡面，有順境、善緣，要斷貪心、愚痴；在逆境、惡緣裡面，要斷瞋恚、嫉妒、傲慢。成就自己的「戒定慧」三學，成就自己的「覺正淨」三寶，真修行人！離開大眾，你到哪裡修？你修不到。所以，善人惡人、順境逆境都是我們的恩人。問題就是你自己會轉境界，不要被境界轉了；你被境界轉，你是凡夫，那你苦難無邊。你會轉境界，就是善緣順境裡面，不起貪痴，不起心不動念；逆境惡緣裡面，不起瞋恚，不生嫉妒，永遠遠離妄想分別執著。妄想是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱，永斷煩惱，我們自性本具的智慧、德能、相好統統都恢復了。

「淨業三福」這三條十一句，圓圓滿滿包括了一切諸佛全部的佛法，這是佛法的總綱領。佛說，「如此三事，名為淨業。乃是過去未來現在，三世諸佛淨業正因」。過去佛、現在佛、未來佛，他們所修學的法門，八萬四千

法門、無量法門，都是以淨業三福做基礎。我們不從這個地方下手，就沒有門可入。

印光大師傳心法要

二〇〇二年講於日本高野山本覺院

敦倫盡分，閑邪存誠，孝慈智願，無上菩提。

印光大師他老人家一生，自己修行、教化眾生只有十六個字：「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土」，這十六個字可以說是大師教導我們末法九千年眾生修行證果（往生）唯一的祕訣。大師是西方極樂世界大勢至菩薩再來的，他是來救度苦難眾生，為我們指示出一條修行成功的大道。如果違背這十六個字，你肯定還是繼續搞生死輪迴。這十六個字，我們一定要重視它，要理解、認真努力學習，希望在一生當中能有成就。我這個地方跟諸位介紹，後面兩句沒有遵照祖師的說法，什麼緣故？祖師是說淨土宗的，專修淨業，我們現在面對的是整個佛教，是十大宗派，所以我們用：「敦倫盡分，閑邪存誠，孝慈智願，無上菩提。」這個不但包括佛法所有法門，也包括世間所有一切宗教。這個道理能夠明瞭、相信、依教奉行，就是「修大

道，養大德，履大行，證大果，佛祖自行化他之大事畢矣」。

『敦倫盡分』，這是大道。「倫」是同類；「敦」這個字，就是誠誠懇懇、恭恭敬敬對待我的同類。「敦倫」，確確實實是隨順性德。隨順自性，這是道；違背自性，失掉了道，道沒有了。諸佛菩薩行「道」，這是最高層次的；聲聞、緣覺、權教菩薩、十法界裡面的佛，他們是行「德」，比「道」次一等，接近道，是相似的道，不是真實的道。「仁義」是天道；「禮」是人道；禮沒有了，那就是三惡道：畜生道、餓鬼道、地獄道。你行的是哪一條道？「道」當道路講，你走的是哪一條路？唯有佛菩薩行的是大道，這個大道是成佛之道、究竟圓滿的大道。要隨順性德，誠誠懇懇、恭恭敬敬的對待一切人。

《華嚴》裡，「倫」的意思就擴大了，不只人是我們的同類，所有一切畜生、餓鬼、地獄，上面到諸佛菩薩，十法界有情眾生跟我們是同類。《華嚴經》云：「情與無情，同圓種智」，說明無情眾生跟我們也是同類。無情

指植物、礦物、山河大地、虛空法界，確實跟我們是同類，同在哪裡？同一個根生的。「唯心所現，唯識所變」，所以遍法界虛空界一切剎土眾生跟我們是同倫，我們的真誠恭敬也要遍虛空法界，這才是大乘教裡面「敦倫」的真實義。讀《華嚴》之後，我說了兩句話，「虛空法界是我們自己的心相」，我們的真心，真心像什麼樣子？虛空法界是自己的真心；「剎土眾生是自己的法身，是自己的身相」。我們這個身體是小宇宙，小宇宙跟外面大宇宙是一不是二。小宇宙不小，大宇宙不大，在華嚴境界裡面沒有大小、沒有遠近、沒有長短，宇宙確實是一不是二。所以諸佛菩薩「心容虛空法界，身合剎土眾生」，合而為一，這是事實真相。

凡夫的心量太小，小到自己不能容納自己，他還能包容別人嗎？為什麼自己不能容納自己？迷失了自性。我們在經上常念到，「自性彌陀，唯心淨土」，你要是聰明，要是會用，遇到一個冤家對頭，這個人是張三，自性張三，怨懟立刻消除，親愛精誠馬上生起來了。覺迷在一念之間，一念迷，要

墮落無量劫，要受苦；一念覺，就是諸佛如來，就是法身大士，你的恩惠遍及虛空法界一切眾生。覺迷雖在一念之間，苦樂懸殊，功過無法形容，我們走覺路還是走迷路？自己應當要認真去思量。大乘法的「敦倫」，是以真誠恭敬心，與盡虛空遍法界一切生物和睦相處，知道虛空法界是自己，不是別人，一切諸佛如來、法身大士是自性變現的，地獄餓鬼畜生還是自性變現的，離開自性，世間無有一法可得，也沒有世間可得。這個道理、事實真相，《華嚴》講得透徹。

「盡分」，是說盡自己的本分，盡心盡力。為我們的同倫服務，服務項目很多，無量無邊，總而言之就是布施供養。布施供養裡面，最重要的是法供養。《普賢菩薩行願品》裡面，佛舉例子跟我們說明，以大千世界七寶供養，都比不上法供養。所以一切供養當中，法供養最。為什麼？財供養是救人的身命，法供養是救人的慧命。身命是很短暫的，在佛法裡面來說，身命並不重要，慧命重要。身命失掉了，在一般狀況之下，四十九天他又去找一

個身，他又得一個身，所以身的得失是很平常，不希奇。法不容易遇到，「百千萬劫難遭遇」，所以法供養的福報確實是沒有辦法形容，那個福報之大，諸佛菩薩都說不盡。我們相信佛的話真實，不欺騙我們。

佛告訴我們布施供養的福報，經上常講，迦葉尊者無量劫前以一鉢飯供養一尊辟支佛，就這一次，以一鉢飯誠心誠意、恭恭敬敬的供養，得九十一劫不受貧窮之果報。佛並沒有說他得富貴，但是九十一劫物質生活不會貧乏，得這樣殊勝的果報。如果是法布施，他的果報就無量無邊，諸佛如來稱說不盡。佛陀在世的時候，出家人出去托鉢，每天接受在家弟子的供養，這一鉢飯不能白吃，在家同學對出家同學是財供養，出家同學對在家同學是法供養，要回饋。接受這一鉢飯之後，一定要給他說法，這是規矩。一切供養中，法供養為最。反過來，如果破壞佛法，破壞別人聽經聞法的因緣，果報是墮地獄，地獄出來之後，生生世世，那就不知道有多長的時間，得愚痴果報，變畜生，變什麼樣的畜生？沒有眼睛、耳朵。我們看到這些蛆飛蠕動，

生憐憫心，知道牠過去世造作惡業，今天受這個苦報。牠也是菩薩，在這個地方現身說法，展示給我看的，讓我看了之後提高警覺，不敢做惡事，不敢起惡念。這就說明順逆境界、善惡之緣，都是佛菩薩示現來教導我的，都是提醒我的。善人順境我們應當要學習，逆境惡緣我們要警惕。

一切眾生都是我的善知識，他布施恩德給我，讓我知道怎麼學習、我的路應該怎麼走法。沒有這些芸芸眾生現相給我，我怎麼可能保持念念覺而不迷？不可能的事情。凡夫業障太重，轉念就迷惑，要許許多多境界來提醒，讀了《華嚴經》才知道，情與無情永無間斷的在提醒自己、警惕自己，使自己在菩提道上精進不退。因此，我們要盡心盡力、誠誠懇懇，對於盡虛空遍法界一切眾生布施供養，布施供養每個項目都要做，隨緣隨分要做。但是不要忘記，最重要的是法供養，我們自己不能說法，把佛法介紹給他，送一本經書、送一片光碟都是屬於法供養，功德不可思議。

『閑邪存誠』，「閑」是預防，我們時時刻刻要防止邪知邪見，要防止

惡的念頭、惡的造作，這是大德；這個「德」，跟得失的「得」是一個意思。大德，你得到的是最大的、最圓滿的，是什麼？性德，你得到了。佛教導我們修八正道，學習八正道就是「閑邪存誠」，「存」是存心，「誠」就是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，要常存大菩提心，大菩提心是我們自己本有的真心，不是從外頭得來的。現在佛菩薩教我們「存誠」，是因為我們迷失真心太久，無量劫來迷失了自己真心，不知道「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」是自己的本性、真心；以為虛偽、染污、不平、愚痴、自私自利是真心。

現在有許多人都說人性本惡，這在觀念上就產生錯誤。我們給他分析，人性有本性、有習性，本性是善良的，習性不善。但是迷失本性太久了，把習性當作本性的人，那是大有人在。在中國，孟子主張性善，荀子主張性惡，孟子、荀子是賢人，不是聖人，賢人所說的都是習性，習性裡頭有善、有惡；聖人不是這個說法，《論語》云「性相近，習相遠」，聖人沒有說性

善、性惡，只說性相近。相近是什麼？一切眾生的本性都是一樣的，沒有善惡，叫真善。《三字經》云「人之初，性本善」，那個「善」不是善惡的善，是遠離善惡兩邊，是真善、純善。善惡的善是相對的，相對的已經不善，迷了才相對，覺了沒有相對。

我們學佛，什麼時候對於一切人、一切事、一切物沒有相對，相對的念頭斷掉，縱然你沒有證得真性、沒有達到明心見性，也非常貼近了。只要有對立的念頭，你想明心見性就難了，難在哪裡？你這個關口不能突破，這個對立把虛空法界變成多維次的空間，多維次空間就是佛法裡面講無量無邊的法界。說實在話，十法界不是真的，六道也不是真的，「真的」是什麼？一法界，沒有對立，所以叫一真法界。什麼時候到一真法界？把所有一切對立都放下，我們就入一真法界，只要有一樁事情對立就不行，你就墮落在十法界裡頭，你就墮落在無量無邊法界裡頭。

一法界裡頭，跟諸位說，沒有真妄、沒有三際（過去、現在、未來）、

沒有十方、沒有三世，所以入這個法界之後，無量劫之前與無量劫之後的事情你都知道。佛給我們講，這是本能，每個人都一樣，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，因為你有妄想、分別、執著，把一真法界變成十法界（佛家講「十」不是數字，是代表無量無邊）。你把自己的一真法界變成無量無邊法界，不是別人製作給你受的，你自己變現出來的，自己做的當然還要自己解除，所以佛菩薩再慈悲也幫不上忙。佛菩薩只能夠教導你，只能把事實真相告訴你。所以，佛菩薩對於一切眾生能夠做到的是「開示」，「悟入」是自己的事情。聽了佛的開示，自己要能夠悟、要能夠入。

我們聽了開示，為什麼不悟？沒有真正聽懂，把意思曲解，那造罪業了；另外一個是煩惱習氣太重，克服不了，起心動念還是妄想、分別、執著當家做主，這很可憐！用什麼方法來克服？「一門深入，長時薰修」。《三字經》云：「教之道，貴以專。」無論哪個法門，因為各人緣分不相同，只

要把緣分抓住，我哪怕就學一門，我就學一部《阿彌陀經》，我這一生受持，心就定在這部經上，定在佛的名號上，根性利的三年五載，根性鈍的二十年、三十年，他會開悟，悟了之後，無論世出世間法，一接觸就通達。

現在很多同學想要廣學多聞，錯了！廣學多聞是什麼時候？是悟後起修，什麼人呢？一真法界裡的法身菩薩，那個時候廣學多聞；沒有開悟之前，要一門深入。現在難在哪裡？教的人不會教，學的人不會學，都學雜、學亂了。雜亂，你的精神不能集中，浪費時間、精力，學一生，學得很龐雜，雜亂無章，你怎麼會開悟？你怎麼會得利益？這個是今人不如古人，原因在此地。古人一門深入，他在這一門當中要是不開悟、不見性，絕對不會去學第二門，所以他們能有成就。我們不懂這個道理，聽人家說這些話，在書籍上看到這些文字，我們不以為然，這就是邪知邪見。怎樣去防止邪知邪見？怎樣存心？與性德相應，這真正是大德，你所得到的自性圓滿的智慧、德能、相好，德能跟相好就是我們今天講的福報，你的福報跟諸佛如來

一樣大，你要不懂得閑邪存誠，那你就得不到。

「敦倫盡分是大道，閑邪存誠是大德」，這兩句話它的含義一定要清楚明瞭。世出世間的學問，總的來說，就是讓我們了解一切眾生的關係，特別是與自己的關係，然後你才會做人，才能與一切和睦相處。與一切眾生和睦相處，真正能夠做到宇宙的和諧，這是性德圓滿的流露。人為什麼會造業？就是迷失了自性，不知道人與人的關係，不知道人與自然環境的關係，尤其不知道人與天地鬼神的關係，很容易得罪天地鬼神。如果人跟天地鬼神兩個去鬥，人可以戰勝一時，能夠有個一、二十年的勝利，戰勝了，但是以後的果報是無量劫的苦楚。佛經裡面講「刀口舐蜜」，蜜很甜，在刀刃上，你用舌頭去舔，甜頭嘗到，舌頭割掉了，不知道自己所惹來的禍害，將來所受的苦報是以劫數算的。你今天能夠戰勝三、五年，你將來受罪恐怕要三、五劫，甚至三、五十個劫，三、五百個劫，那就看你的居心，你用的是什麼心？心要是非常狠毒，不得了，果報非常淒慘。所以「敦倫盡分」，世出世

間聖人教導我們，比什麼都重要。「閑邪存誠」，這是自己的大德。要真正改過，改過是要懺悔，懺悔是決定不再造作，那叫真懺悔；懺悔之後再造，那個懺悔是假的。世間人修懺悔法不得力，是因為他沒有真誠心；把虛偽心轉變成真誠心，這叫真懺悔。

「孝慈智願是大行，無上菩提是大果」。道德要怎樣落實？諸佛如來教給我們是道德，道德要落實變成自己的生活行為，菩薩慈悲給我們做榜樣，為我們做示範。佛經裡常說，諸佛如來所表的是性德，諸菩薩所表的是修德，性修不二，性跟修相應，修跟性相應，性修是一不是二，這才能成就自己的道德。第一個是孝道，道德落實在孝裡面，所以孝稱為道。佛法在中國是以四大菩薩為代表，地藏菩薩代表孝，觀音菩薩代表慈，文殊菩薩代表智，普賢菩薩代表願，我們要認真努力的學習。

『孝』這個字是一個符號，意思深廣無盡。孝，上一半是「老」，下一半是「子」，它的含義就是上一代跟下一代是一體，是一不是二，上一代還

有上一代，下一代還有下一代，過去無始，未來無終，這是一體。這個體是法身，這個體是宇宙，遍法界虛空界、十方三世，確確實實是一體，什麼人證得？法身菩薩證得，諸佛如來證得。這是宇宙人生的真相。凡夫迷失了自性，不知道宇宙的真相，完全隨順自己的煩惱習氣，胡作妄為。因此，人不能不受教育，眾生不能不受聖賢人的教化，如果不接受教育，他的思想、見解、行為決定是錯誤的，錯誤的思想言行就會做出錯誤的行業，就會招來不善的果報。所以三途地獄是自作自受，不是別人做給你受的。在早年講經，我曾經舉章太炎的例子。章太炎去參觀地獄，見不到，他才恍然大悟，地獄不是閻羅王建造的，是自己業力變現出來的，你沒有這個業，你見不到地獄。《地藏經》上講，地獄只有兩種人能見到，一個是菩薩，到地獄是教化眾生，一個是造作地獄罪業的人，他去受果報。古大德常提醒我們「自作自受」，因此我們無論在什麼環境當中，決定不可以怨天尤人。自己的業報，怎麼能怪別人？接受聖賢教誨、明白這些事理的人，他的心是平靜的，心平

靜生智慧，這個人就有福報了。

『慈』，大慈大悲。「慈」跟「愛」是完全相同的。為什麼佛法不講愛，要講慈？這裡面同中有異，愛心要是生於智慧的，叫做慈；愛心要是生於感情的，叫做愛。愛是無常的、會變的，今天愛你，明天就恨你。年輕的男女相愛結婚，沒過幾天，聽說他們離婚了，變化太大。所以世間人講愛，我們聽了一定要覺悟，那是假的，不是真的，為什麼？它有變化，它是無常的。佛菩薩對於一切眾生這個愛是真的，永恆不變，所以換個名稱叫慈悲。「慈」是永恆不變，為什麼？佛菩薩知道盡虛空遍法界剎土眾生是一體，是「唯心所現，為識所變」，所以他這個愛是遍虛空法界，而且永恆不變，即使眾生造五逆十惡的罪業，佛菩薩對他還是慈悲，慈悲沒有減少毫分，這個了不起。所以得罪佛菩薩沒有關係，麻煩在哪裡？護法神決定不饒你。護法神多半屬於天神，七情五欲沒斷，煩惱習氣沒斷，得罪佛法、障礙一切眾生學佛的機緣，果報都是護法神在找你麻煩，與佛菩薩不相干。佛菩薩不會起

心動念，是真正覺悟的人。但是護法神可不是這樣的，你護持佛法，護法神歡喜，他保佑你、擁護你；你摧毀佛法，他就報復你。你要問佛菩薩，佛菩薩一定告訴你：「隨他去吧！」這個理跟事我們都要清楚。在現前這個大時代，韋陀菩薩負責護持賢劫千佛，是總護法神。

觀世音菩薩大慈大悲，我們理解它是從自性般若智慧裡面流出來的大愛，不是從別的地方來的，完全與性德相應的這個慈悲，所謂「無緣大慈、同體大悲」。這個「大愛」，無緣就是沒有條件，對於一切眾生的愛護沒有條件的；「同體大悲」，「悲」是憐憫一切眾生，他為什麼憐憫一切眾生？一切眾生跟我是同體、是一體的。就像我們這個身，我們哪個地方痛癢，一定去撫摸，為什麼？同體。這個道理與事實真相一般人迷失了，不知道虛空法界一切眾生跟自己是同體；真正明白，這個大慈悲心自自然然就生起來了。

『智』，文殊菩薩代表智。「四攝六度」，這是智。在《華嚴經》裡

面，文殊菩薩代表十波羅蜜，六度展開就是十度。文殊菩薩的十波羅蜜跟普賢菩薩的十願，這二十條就是《華嚴》修行的總綱領。布施，沒有智慧他不会布施，布施是修福，真正有智慧的人才懂得修福。持戒、忍辱、精進、禪定、般若都是屬於智行，智慧的德行。四攝法非常重要，佛自己當年在世給我們做出榜樣，特別是人與人之間的往來。四攝法的布施跟六度的布施，意思不一樣，六度的布施是講捨、放下，布施波羅蜜，波羅蜜是究竟圓滿的意思。布施，怎樣才究竟圓滿？把自己的慳貪布施掉了。所以布施的目的是斷慳貪，慳貪是煩惱的根，持戒是斷自己的惡業，忍辱是斷自己的瞋恚，精進是斷自己的懈怠，禪定是斷自己的散亂，般若是斷自己的愚痴，它都有對象的。果然把六種障礙、六大煩惱統統斷掉，這才叫六度，才成就圓滿的功德。

六度的事，要落實在對人、對事、對物，要用什麼樣的心態？佛教給我們「四攝」。四攝的「布施」範圍很小，用現在的話來講，就是請客送禮，

人與人之間禮尚往來。四攝法，就是公共關係法、交際法。人與人之間交際，從最小的夫妻，夫妻能夠行六度四攝，夫妻好合，家庭興旺。小小的這些禮節不能疏忽，夫妻、兄弟、朋友、親屬之間，年節應當送一點小禮物，常常在一起聚餐，感情才能夠融洽，誤會才能夠消除。

「愛語」，愛語不是甜言蜜語，真正出自於愛護，所以愛語裡頭有責備、勸導、教訓。不愛護，誰給你講這些話？愛語是很不好聽的，但是真正愛護。我這一生遇到的老師都是真正的好老師，老師把我們當作比自己親生兒女還看得重，我們對老師感恩戴德，他真教。老師的學生很多，為什麼對別人，老師不能真教？老師也是要看人，你是不是真肯接受？你真肯接受，他真教你；你陽奉陰違，他也就對你客氣，不教你了，為什麼？教你就結冤仇了，你不能接受，對你絕對不會有一句責備的話，也就是隨你去了。真正肯接受的，老師就非常嚴厲的教誨。師資之道可遇不可求，好學生想找個好老師不容易，好老師想找一個好學生更不容易，這是多生多劫的緣分，決定

不是偶然的。其中最重要的是自己求學的態度，你是不是有真誠心、恭敬心？真誠恭敬不是在表面上那種虛偽的表現，而是依教奉行，對老師有信心，老師所講的能夠透徹理解、能夠百分之百的做到，這才是入室弟子。

今天我們還是孜孜不倦、認真努力在講學，誰能夠接受？最近這幾年來，從許多靈媒透漏的消息：九法界眾生都在聽，人不肯學，鬼神肯學。我們聽到這些訊息，非常安慰。這些年來，我們利用高科技，把自己所學的一點心得貢獻出來，錄音、錄影留給後人做參考，這就是身邊眼前沒有人，不要緊，遠方有人、後來有人。至於你是不是真正肯學？完全在自己發心，這樁事情，佛菩薩也幫不上忙，端在自己發真誠心來學習。所以「真信」，必須把佛在經論裡面字字句句要落實、要做到，從哪裡做起？我常講，從「十善業道」做起。十善業道，從哪一條做起？從不妄語始。你還會妄語、還會欺騙人，全都是假的，沒有一樣是真的。從不妄語開始，這是入道之門。

「利行」，利是利益，所有一切行為對社會、對眾生肯定是有正面的利

益，決定沒有負面的。「同事」，是接引眾生的手段、方法，用現在的話來說，就是隨緣。我們今天接觸不同的族群、不同的宗教、不同的文化，一切都能隨和而不執著，這叫做同事。我們今天到日本，我們的生活起居完全隨順這個道場，這是同事。我跟你朋友，我決定不要求特殊的招待。人要有嗜好就不能跟人同事，要沒有嗜好能夠隨緣。

『願』，普賢菩薩所代表的。普賢菩薩跟一般大乘菩薩不相同的地方，就是心量大，真正是「心包太虛，量周沙界」。我們在《華嚴經》上看到，微塵、毛端裡面，容納無量無邊的諸佛剎土、諸佛眾生，這我們沒辦法想像到的。誰能夠契入、去親證？普賢菩薩能，大乘菩薩都沒有這種神通。你想想看，微塵有多少？毛端有多少？世界是重疊的，重重無盡。《華嚴經》上說，普賢菩薩的心量等虛空法界。《華嚴經》上，佛告訴我們：菩薩不修普賢行，決定不能夠圓成佛道。淨宗法門是修普賢行，極樂世界是普賢菩薩的法界，從哪裡看出來？《無量壽經》上第一句「咸共遵修普賢大士之德」，

所以淨宗法門跟普賢的關係太密切了。普賢是娑婆世界淨宗初祖，釋迦牟尼佛示現成佛第一部講《華嚴》，普賢菩薩在華嚴會上「十大願王導歸極樂」。修淨土不修普賢行，你怎麼能往生極樂世界？

普賢行就是全部《華嚴》的行門，到末後把全部《華嚴》行門歸納為十個綱領，我們稱之為「十大願王」。一、「禮敬諸佛」，諸佛是過去佛、現在佛、未來佛，特別著重在未來佛，未來佛是一切眾生，換句話說，得罪一個眾生就是得罪一尊佛。什麼人能夠修普賢行？一般講法，法身菩薩，他破一品無明、證一分法身，修普賢行了。我們凡夫努力認真去學，希望能夠接近、沾一點邊緣，禮敬的心、禮敬的行，不能不認真去做。

二、「稱讚如來」，禮敬，決定是平等的，不分善惡邪正，因為他是未來佛，但是稱讚就不一樣，他的心行與法性相應，稱讚；與法性不相應，不稱讚。善財童子五十三參有樣子給我們看，勝熱婆羅門、甘露火王、伐蘇蜜多女，他們三個人代表貪瞋痴，善財童子去參訪，有禮敬沒有讚歎。所以，

這個人的言行與佛法經教相應，讚歎；與經教不相應，不讚歎。

三、「廣修供養」，他用供養，他不用布施，這是最尊敬的心，對待佛、對待父母跟對待一切眾生平等，一切眾生就如同父母一樣，如同諸佛一樣。大乘菩薩有布施，普賢菩薩不是布施，普賢菩薩是供養。一切供養當中，法供養為最，這是修福，福慧雙修。如來果地上無量無邊的大福，從廣修供養來的，尤其是法供養。

四、「懺悔業障」，業障要是不懺悔，你的智慧永遠不開，為什麼？業障障礙你自性般若智慧，業障障礙你的德能相好。所以，業障不能夠懺除，你就沒有辦法明心見性。

五、「隨喜功德」，這非常重要，一切眾生都有嫉妒障礙，隨喜功德是對治嫉妒障礙。眾生愚痴，看到別人有好事，心裡覺得難過，想辦法去障礙他、破壞他，他不知道罪業不是跟那個修積功德人結的；他做這個好事對社會、對眾生有多麼大的影響，罪從這裡結的，他的影響愈大，你的罪就愈

重，與那個人毫不相干。世間人愚痴，不曉得造作罪業之大，佛法裡面結罪，真是結到虛空法界，他不曉得。《發起菩薩殊勝志樂經》裡面講的，兩個比丘講經說法，另外有一些出家人嫉妒障礙，造謠生事，把這個道場破壞，把聽眾都勸離開了，說這個法師破戒。這個道場被毀掉，造作罪業的人墮無間地獄，與這個法師不相干？不相干。法師就像《楞嚴經》上所講的「發意圓成」，圓滿功德。他發心講這部經，中途被人破壞，這法師的功德是圓滿的。道場被破壞，眾生得度聞法的機緣被破壞，他的罪是從眾生結的，從道場結的，跟法師一點關係都沒有。隨喜，功德就大了，隨喜的功德跟法師的功德一樣大。同樣大的時候，隨喜的人最聰明，法師要講一部經，講得好辛苦，功德圓滿，他那個隨喜的心，把他的功德全部就拿過來，跟他一樣大。這就好像以燈燃燈，法師是一盞燈，我們自己是一盞燈，我這個燈藉他的光點燃，光跟他一樣大，自己沒有費力氣。這就是覺跟迷，一念覺，修功德很容易；一念迷，造無量無邊罪業。所以見到人做好事，有力量，幫

助他，沒有力量，心裡生歡喜，這個功德大。法師在那裡講經，我不會講，我勸我所認識的人都來聽，這些人聽經的利益，自己都有分，成就自己的功德，就在一念之間。

六、「請轉法輪」，自己有這個智慧、機緣，這個地方沒有人講經說法，邀請法師、大德來講經，這一方冥陽兩利，不但一般人聽經種了善根，縱然不開悟沒有關係，阿賴耶識種善根了，這個地方九法界眾生得利益。講經的道場，法會的道場，決不是有形這幾個人，無形的眾生不知道有多少倍！你沒辦法計算。所以成就道場、讚歎道場，功德說不盡；障礙道場、毀謗道場，剛才說過，佛菩薩不動心，但是護法神，還有許許多多的鬼神，你把他們聞法的機緣破壞，他那個恨多深！了解這些事實真相，你才會真正懂得修隨喜功德，才會請轉法輪。

七、「請佛住世」，這就是護持正法，正法常住在世間。前面這七條是願，普賢菩薩的願，念念不捨。後面三條是迴向，「常隨佛學」是迴向菩

提，「恆順眾生」是迴向眾生，「普皆迴向」是迴向法性。

「無上菩提是大果」，無上菩提就是阿耨多羅三藐三菩提、無上正等正覺，這是如來果地，是我們學佛終極的目標。我們能夠修大道、養大德、履大行、證大果，佛祖自行化他的大事就圓滿了。「佛」是諸佛如來，「祖」是祖師大德，「自行」是真實智慧，不是真實智慧，他不會真正去修行的；「化他」，教化眾生，是大仁、大義。所以印祖講的這四句十六個字，是佛法大總持法門，把整個佛法圓圓滿滿的包括在其中。

念佛的好處

二〇〇三年講於澳洲淨宗學院

有人問：十方諸佛太多太多了，你們為什麼專念阿彌陀佛，不念別的佛？最簡單的回答：釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》上四次勸導我們念阿彌陀佛，佛教我們念阿彌陀佛，我們順從本師釋迦牟尼佛的教誨，念佛求生淨土。為什麼釋迦佛要勸我們念阿彌陀佛？不但是釋迦佛，我們在《無量壽經》、《阿彌陀經》看到，十方一切諸佛如來都勸人念阿彌陀佛，這什麼意思？如果你把宇宙人生的真相搞清楚，就曉得一切諸佛為什麼叫我們念阿彌陀佛。所以這個問題是大問題，不是小問題。在大乘經，八十八佛裡面，「法界藏身阿彌陀佛」。這個意思就說明，阿彌陀佛是法界一切諸佛的本名，一切諸佛的名號是他的別號。何以說「阿彌陀佛」是一切諸佛的本名？這個名號是梵語音譯，翻成中文意思是無量，「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作智、覺。無量智，無量覺，你們想想，哪一尊佛不是無量覺、無量智！這是佛的本名。毘盧遮那佛，「毘盧遮那」也是一切諸佛的本

名，它的意思是遍一切處。阿彌陀是以無量智遍一切處、無量覺遍一切處。所以，一切諸佛勸我們念阿彌陀佛。

阿彌陀佛也是我們自己自性的本名。佛在大乘經上常講，有情眾生皆有佛性，無情眾生（植物、礦物）它有法性；佛性跟法性是一個性，不是兩個性。世尊在華嚴會上告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」，一切眾生包括我們，我們本來是佛，每個人本來是佛，本來是阿彌陀，本來是毘盧遮那。跟你說，現在還是！在經上常常看到「自性彌陀」，自性彌陀，那我們人人都有分！為什麼？我們人人本來有無量智、無量覺，我們的智覺遍一切處，本來就是這樣的。《華嚴經》、《圓覺經》上講，「一切眾生本來成佛」。這個話佛不常說，怕人家聽不懂產生誤會。佛很少講，可是這是真話。現在為什麼變成凡夫？你迷了，愚痴了，沒有智慧，你也不覺了。迷了自性，就是迷了自性阿彌陀，迷了自性毘盧遮那。覺悟的境界是佛的境界，覺悟的境界是極樂世界、華藏世界。迷了之後把極樂、華藏變成我們現在五

濁惡世，是這麼回事情。現在世尊教我們念阿彌陀佛，一切諸佛教我們念阿彌陀佛，那是什麼意思？教我們用這個方法，把自性恢復！好像我們一個人在睡大覺，迷惑顛倒，這一句阿彌陀佛把我們叫醒。醒了之後，才知道自己原來是阿彌陀，自己原來是毘盧遮那。可是我們迷得太久，迷得太深，天天在念還是喚不醒。怎麼辦？已經覺悟、已經醒過來的那些諸佛如來，他們會幫助我們。法藏菩薩成佛了，這在西方極樂世界，就是現在的阿彌陀佛，他發心幫助我們，告訴我們：只要具足真信、切願，真信切願就是「菩提心」，再加上「一向專念」，一個方向、一個目標，專念阿彌陀佛，這個忙就幫上了。

這一句阿彌陀佛從我們心地生起來，口裡念出去，用現代科學的說法，波動。我們心起個念頭，這是心的波動。心裡念頭才一生，這個波動立刻就周遍虛空法界，比光速快得多。諸佛教我們，我們起心動念念阿彌陀佛，西方極樂世界阿彌陀佛立刻就收到這個訊息，我們跟佛就溝通了。他收到訊

息，他也有回應，那回應我們不知道。佛告訴我們，因為我們自己有妄想、分別、執著，把我們的六根根性障礙住，所以諸佛的回應我們收不到。什麼時候能收到？那得修定。你有了很深的定功，所謂定功就是你把妄想分別執著放下了，妄想分別執著少了，這個六根作用就靈了，阿彌陀佛的回應你就能收到，你能夠見到佛，你能夠聽到佛說法的聲音，鼻能夠嗅到極樂世界的寶香，身能夠觸到極樂世界的和風。

極樂世界距離我們這兒很遠。最近鍾居士給我們報告三樁事情，這是近代科學發現的。第一樁事情，時間跟空間不是真的。佛在經上講得很清楚，時間跟空間是不相應行法，不相應行法就是抽象的概念，不是事實。科學家現在證實，在某些條件之下，空間沒有了；空間沒有了，就是沒有遠近。遠近沒有了，那阿彌陀佛在哪裡？阿彌陀佛就在我們對面，沒有遠近！所以我們看得很清楚，他說話我們聽得很清楚，極樂世界的香味我們聞得很清楚，樣樣都很清楚，沒有遠近。不但沒有遠近，時間也是假的。在某種條件之

下，時間沒有了；時間沒有了，就是沒有過去、沒有未來。我們人可以回到過去，也可以進入到將來。這是現在科學第一個證實，跟佛經典裡面講的完全相同。所以，時間、空間都是從妄想分別執著裡頭產生的幻相，這幻相造成很大障礙。

第二個發現，「無中生有」。這個「有」，一切萬物從哪裡來的？無中生有。科學家現在發現，「有」是從無中來的；從無中來，還歸到無，有還原為無。這個發現，他還沒能講得清楚。《楞嚴經》上佛說得清楚，「當處出生，隨處滅盡」。當處出生，那個「處」是空的，沒有東西，從空中它就生有；雖然生有，立刻還回歸到無。第三個，就是講宇宙的起源，虛空、世界、星球、生命、萬物從哪裡來的？實在講，就是無中生有。從前都說是大爆炸，這大爆炸從什麼東西爆炸出來的？現在他們把爆炸的點找到了。這還是從理論上推演出來的，事實上沒有辦法找到。他說：宇宙大爆炸的原點，很小很小，小到我們不能想像。科學家舉的比喻，我們的頭髮，這一根頭髮

拔下來，把它切斷，圓的直徑上面排列這個宇宙的原點，可以排列一百萬億億億個。那個東西爆炸出來就是宇宙。《華嚴經》講，微塵裡面有世界，世界不大，微塵不小。《華嚴經》上講的微塵，可能就是科學家所講的原點。誰能夠進入微塵世界裡面？普賢菩薩。普賢菩薩是等覺菩薩，那就告訴你，證到等覺菩薩的時候，宇宙的原點你能夠進去。「當處出生，隨處滅盡」。宇宙是這個原點爆炸出來的，現在還在擴張。所有生命、一切萬物都是這麼來的。

我問鍾博士，我們現在這個宇宙是什麼時候爆炸的？他說不出來，我說我知道。《楞嚴經》上講「當處出生，隨處滅盡」。《仁王經》上告訴我們，一彈指有六十剎那，一剎那九百生滅。「生」就是現，「滅」就是回歸。我們今天看到這個現象，是相續相。《金剛經》上講，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。這個宇宙一切現象不是真實的，「凡所有相，皆是虛妄」。它爆，爆得太快，立刻就消失，第二個又爆。那

個原點無量無邊，不曉得有多少。這個原點是什麼？科學家說不出來。佛雖然沒有說宇宙原點，我們曉得，那是阿賴耶識裡的種子。佛說，阿賴耶識的種子沒有形相，如果有形相，盡虛空遍法界也容納不下。他們現在推算原點，那麼小的點，那個點也等於空，一根頭髮的直徑就排一百萬億億個，今天科學再高明的儀器都沒有辦法觀察到。等覺菩薩清楚，很自在，原點也能進得去。告訴我們，那是自性變現的，沒有大小，原點不小、宇宙不大，沒有遠近，沒有先後。沒有遠近，就是沒有距離；沒有先後，就是沒有過去、現在、未來。我們今天講的空間、時間，到那個時候都等於零，這是真相。

我們學佛不是別的，主要就是要了解這個真相，我們在這種真相裡面生活，那就是佛的境界。這個境界就是大乘經上講的極樂世界、華藏世界。我們自己想修行證得這個境界，難！為什麼？你要把自己的煩惱習氣斷得乾乾淨淨，斷見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，不是容易事情！阿彌陀佛，現在

在極樂世界的這一尊佛，他真正是大慈大悲，幫了我們很大的忙。我們煩惱不要斷，只要念他的名號，這個名號就好像電磁波一樣，我們用這個方法來溝通，到我們壽命終時，具足信願持名，他幫助我們，接引我們到極樂世界。

到極樂世界幹什麼？到極樂世界去修行。極樂世界，好！好在什麼地方？第一個好處，無量壽！無量的壽命，那你一生當中當然就成功，就能證得佛境界。我們在這個世間壽命太短，時間不夠用，學什麼都學不成。說老實話，學一部經都學不成。你們想想，《華嚴經》你一生能學得了嗎？阿彌陀佛幫了一個大忙，讓我們到極樂世界去，換一個身體。首先要了解，佛性、法性，性是不生不滅的，性要是迷了就叫做識，中國人稱為靈魂。自性迷了就變成靈魂，靈魂在六道裡投胎，不管怎麼投胎法，它不生不滅；什麼時候覺悟了，就成菩薩、成佛。覺悟得大自在，不覺悟他被業力所轉。所造的是善業，心善、念頭善、行為善，他所生的生活環境是人道、天道（天有

二十八層)。如果他的心不善、思想不善、行為不善，將來去生的地方就是餓鬼、地獄、畜生，這是生惡道。所以神識（靈魂）去投胎，這東西不滅的；它會轉變，不會消滅。它要覺了，就轉成佛性，迷了，就轉成神識；它會隨著迷悟轉變，它永遠不會消滅。你要是真正了解這個事實真相，就不會怕死，為什麼？根本就沒有生死。生死是什麼？換個身體，換個生活環境；就好像移民一樣。

現在在這個世間，我們跟中國、美國許多親戚朋友同修還常常聯繫。同樣的道理，如果你生到天道，生到極樂世界，你跟這個地球上的很多親戚朋友也常常保持聯絡，也常常去照顧他們，去看看他們。但是境界不相同，空間維次不相同，他到我們這裡來看我們，他很清楚，我們看不到他。雖然看不到他，我們常常紀念他，譬如我們誦經、拜佛，把功德迴向，這是紀念他。他也常常來看我們，暗中保佑我們，還是保持往來的。如果我們修行有足夠的定功，能把妄想分別執著降低，降到一定的程度，這個感應就很明顯

了。他來看我們，或者我們去看他，這講定中的境界，空間跟時間都不存在，定中可以往來，可以回到過去，也可以進入到未來。空間維次，佛家講的法界，為什麼法界這麼多？是從妄想分別執著變現出來的。你妄想分別執著統統沒有了，空間維次就沒有了，就完全突破。所以，無論我們的家親眷屬在哪個空間裡面，我們都見面了，我們就可以直接往來。六道輪迴，是從妄想分別執著裡頭變現出來的。離開妄想分別執著，這個法界是一真，哪有十法界？換句話說，決定沒有空間維次，空間維次是個幻相，不是真相。

我們往生到西方極樂世界，就憑這一句佛號。但是，單念這一句佛號，不發菩提心，不能往生。蕩益大師講得最簡單明瞭，「真信切願」，我真相信，一點不懷疑，我真的願意到極樂世界去，真的願意親近阿彌陀佛，跟阿彌陀佛學，這個信願就是大菩提心；然後你只要一向專念，這個條件具足，你就能往生。往生是大事！希有因緣。這世間什麼都是假的，世間事情有緣就做，沒有緣，絕對不要去動這個念頭。你要是把精神、時間都浪費在世

法，這個大事因緣錯過了，你到哪一生哪一劫才能再遇到！我們學佛的人，在這個世間一切隨緣，是為眾生的好事情，有緣我們就做，沒有緣不要去攀緣，這比什麼都重要。釋迦牟尼佛當年在世為我們做的榜樣，他示現的，三十歲成佛，大徹大悟，明心見性，這叫成佛。成佛就是成就圓滿的智慧，圓滿的覺悟。智慧、覺悟圓滿之後，那就教化眾生，一生從事於教學工作，教學也是隨緣。佛不度無緣之人，沒有緣遇不到，佛不會打著燈籠到處去找，誰遇到了誰就有緣。佛滅度之後到今天，他的經典留在這世間，我們能遇到經典就是有緣；遇不到經典，就沒有緣。遇到經典，你能夠讀誦，能夠理解、相信，能夠依照經典的道理方法去修行，那你就成就了。最重要的是我們要放下身心世界，就是放下妄想、分別、執著，我們跟諸佛菩薩就溝通了，這當中的界限就能突破。我們今天學佛不能突破，什麼原因？你還沒有放下。所以這個過失，不在佛那邊，也不在經典裡頭，在自己。自己信的不真，還有懷疑，還有妄想、執著，這就沒有法子，諸佛如來就是在你面前也

幫不上忙，這是你自己的事情。

所以到西方極樂世界，好處是無量壽命，無量福報。無量智、無量覺，這是一般講法，經上講的是無量光、無量壽。無量光，光是光明遍照，代表空間；無量壽，壽是代表時間，無量時空裡頭的一切無量，全都具足，一樣都不缺。佛氏門中，有求必應，為什麼？因為一切都是你自性裡本來具有的，自性裡頭本來具足無量智慧，這智慧現前；無量才藝、德能都現前；無量相好，就是無量的福報都現前。現在這個世間人，所求的不外乎三樁事情：財富、智慧、健康長壽。這三樣東西在西方極樂世界是大圓滿！西方世界無量的財富。釋迦佛在經典上介紹西方極樂世界狀況，大地是琉璃（琉璃就是翡翠、綠色的玉），不是泥土。翡翠價值很高，但是在西方極樂世界一文不值，為什麼？就跟我們這世間的泥土一樣。我們這裡戴個翡翠戒指很高貴，到那裡捏個泥土套在手指上，這不就是笑話嗎？黃金，我們這邊的人寶貴得不得了，西方極樂世界黃金是鋪道路的。翡翠的地上鋪黃金道路，多富

足！西方世界你所住的房子都是七寶所造，金銀、琉璃、碑磬、瑪瑙，不是我們這裡的鋼筋水泥。衣食住行自然的，你想吃什麼東西，念頭一生你所吃的東西已經擺滿一桌。中國皇帝吃飯一百道菜，西方極樂世界比做皇帝還要富足！你到那裡，我要一千道菜、一萬道菜，念頭一動都擺在面前了。皇帝怎麼能跟你相比！吃完之後，不要了，東西馬上就變沒有了，不需要洗碗收拾餐具，還歸於空。那個世界，就是今天科學家講的能與質的轉變。現在科學家懂得，確實是有這個理論，但是做不到，西方極樂世界已經做到了。想要的時候，把能量變成物質，自己盡情享受；不要的時候，這物質又回歸到能量，什麼都沒有了，得大自在！你居住的房屋，想在地面，這房屋就落在地面；想在虛空，它就升在空中。到他方世界去，不必坐飛機，你的房子會飛，它就是你的飛行工具。隨心所欲！相好光明，不只三十二相八十種好。佛在經上告訴我們，西方極樂世界人有無量相，相有無量好。大梵天王、摩醯首羅天王那個富貴的相，要跟西方極樂世界下下品往生的人站在一起，他

就像個乞丐一樣，不能比！沒有一樣不稱心如意，這是念佛的好處，往生的好處。今天就講到這裡。

（附註：念佛堂念佛日夜不間斷，你念累了就去休息，休息好了，趕快進念佛堂。萬緣放下，一心稱念。念佛堂以繞佛為主，繞累了可以坐下來止靜。如果要拜佛，在佛像面前畫一個小區域專門拜佛，你拜一百拜、拜三百拜都好。繞佛的人出聲念佛，止靜跟拜佛的時候都不出聲，默念，耳朵聽繞佛人的佛號，心裡面想佛號就好，這樣功夫還是不間斷，稍稍休息一下，接著再去繞佛。心與口相應，口裡念佛，心裡面想佛，這樣才能把妄想伏住。能夠伏住妄想，這就叫功夫得力。）

水的訊息

—二〇〇三年講於澳洲

有同學從網站下載「水的訊息」，送來給我。這份資料對我有很大的啟示，看了之後，就聯想到佛在《楞嚴經》上講的，「如來常說，諸法所生，唯心所現；一切因果，世界微塵，因心成體」。《華嚴經》講「唯心所現，唯識所變」；大乘經上常講「一切法從心想生」，「境隨心轉」；《楞嚴經》講「若能轉物，則同如來」，這些都是非常重要的開示。「唯心所現」，這個「心」是真心、本性，一切萬事萬物都是心現識變的。「一切因果，世界微塵，因心成體」，一切萬物，大的講世界（虛空法界無量無邊諸佛剎土），小的講微塵，因心成體，它的本體就是靈知、真心本性。所以，心是靈明覺知，一切萬物都是靈知所現，是活的，不是死的。我們從「水的訊息」這份資料中證實，水會看、會聽，懂得人的意思，隨著人的意念產生結晶的變化。人心善，水結晶變得非常美；人心不善，水結晶變得非常醜陋。日本科學家用了八年的時間，得到這個結論。其實不但水如此，一切萬

物乃至微塵皆如是。

我們自己的身體，百分之七十是水分，身體的每一個細胞都會隨著我們的思想、情緒產生變化。我們要是明白這個道理，應該常生歡喜心，沒有妄想、分別、執著，沒有煩惱，只有真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這個結晶在顯微鏡裡決定是最美好的結晶，最美好的就是佛菩薩，就是神聖。佛經講的阿彌陀佛的極樂世界，毘盧遮那佛的華藏世界，聖經講的天堂，跟我們現前的世界有什麼兩樣？一樣的。不一樣的地方，神聖世界的居民人人心行純淨純善，所有一切萬物結晶都是最美好的，一絲毫缺陷都沒有。我們地球上的居民，起心動念不善，自私自利，損人利己，所以把這個世界變成五濁惡世。如果我們念頭轉過來，我們的心行像極樂世界、華藏世界的菩薩一樣，像天堂的神聖一樣，我們現前的這個世界，跟華藏、極樂、天堂決定沒有兩樣。

我曾寫了一副對聯，勉勵同學。上聯是『處逆境，隨惡緣，無瞋恚，業

障盡消』。「處逆境」，生活環境不好，處處都有障礙；「隨惡緣」，跟我們在一起的都是惡人，常常來找麻煩；處在這樣環境裡面，「無瞋恚」，心是清淨的、平等的，一絲毫瞋恚念頭沒有，不怨天不尤人，忍辱波羅蜜成就了，沒有報復，不殺生戒圓滿了；「業障盡消」，業障是這樣消的。所以，逆境、惡緣是我們的善知識。修行不在外境，在內心，是看你的心怎麼轉，與外面境界不相干。自己要曉得轉，轉惡為善，轉迷為悟，轉凡成聖。下聯『處順境，隨善緣，無貪痴，福慧全現』。「處順境」，生活環境好；「隨善緣」，往來的都是好人，都是來幫助我的；「無貪痴」，人往往在順境起貪心，那就錯了，不能有貪心，不能愚痴，清清楚楚，明明瞭瞭；「福慧全現」，你的福慧就現前了。

所有一切境界隨著我們心念起變化，心念是感，起變化就是應。譬如他們研究水的結晶，你喝的這杯水，在喝之前，你以感恩的心、愛心看它，看一兩分鐘再喝，水的結晶非常美，這是好的營養。如果你瞋恚，發脾氣，這

水喝下去就有毒，它的結晶非常壞，這是科學家實驗出來的。明白水如此，我們吃的飯菜也是如此，不但如此，乃至我們身上每一個細胞都是這樣。所以，我勸大家千萬不要發脾氣，發脾氣等於自殺，對自己損害很大，划不來，何必？縱然被人坑了、騙了、欺負了，都不要發脾氣，為什麼？身外之物，不值得計較。因為我們明白，命裡有的一定有，丟都丟不掉，命裡沒有的，求不來。人人培養自己純淨純善之心，決不作非分之想。世間人人都能恪守本分，又能與一切眾生合作、和諧，則人人幸福、家家興旺，世界和平、社會安定決定可期。願以此與大家共勉。祝大家健康長壽，身心愉快！