

淨空法師 講述·悟有法師恭敬整理

學為人師 行為世範

示修持方法

佛陀教育基金會 印贈

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。

示修持方法 目錄

修福與修慧	1
定慧的重要	5
修行的總綱領	10
念佛功夫	22
衝突	26
佛心	29
著相	31
忍讓	33
解行相應	36
念佛的方法	38
修行的原則	42
發菩提心，一向專念	47
如何才能往生	52
懺悔	56

清淨心	早晚課誦	隨喜	福報與智慧	離相修福	修行目標	修清福	菩薩行	修行三階段
.....
84	80	76	74	73	71	69	64	59

來也空空，去也空空	轉福德為功德	清淨心	改過	乘願再來	老實	福慧因果	六和敬	學
.....
108	106	104	99	97	94	92	89	86

開悟的方法	118
健康是修道之本	129
如何才能功夫得力	138
如何降魔	149
如何與一切眾生和睦相處	160
對念佛堂同修講話	170
學佛就是學做人	179
求感應	190
做彌陀弟子	202

拓開心量，包容別人	213
義務社會教育工作者	224
疾病的根源	233
修行的方法	245
如何消災免難	256
念佛成佛之理	270
看破、放下	283
功夫如何保持	294
控制與佔有	306

此為淨空法師於華藏圖書館之早餐開示，尚未經淨空法師鑒定，僅為弟子悟有摘要記錄，順文整理，草成此篇，供養讀者。

覺悟的條件	超薦的重要意義	緣與懺悔	佛七的真實意義	疾病的三種根源	依教奉行才能證果
.....
374	360	350	343	331	319

談布施	養生之道	如何修行	一切法從心想生	解行相應	落實華嚴境界
.....
443	432	422	417	395	386

示修持方法

修福與修慧

【一九九五年一月二日早餐】

「修福與修慧」，福、慧是修學佛法所要求的兩大目標。我們在傳授三皈時，所念的誓詞：「皈依佛，二足尊」，「二」就是福與慧，「足」就是滿足、圓滿。由此可知，成佛就是福與慧

的修學圓滿，所以得為世出世間之所尊敬。

世間人，古今中外沒有一個不求福慧，其實福慧是眾生本具的，自性中原本就具足，而且是圓滿具足。現在眾生福慧為什麼沒有了？佛告訴我們，是有兩種障礙把它障住了，就是煩惱障和所知障。煩惱障福德，所知障智慧。有煩惱障的人，福德就沒有了；有所知障的人，智慧就沒有了，所以只要能除二障，福慧就現前了。

二障要怎樣除？這就要靠修德了。福慧原本是性

德，如果沒有修德，自性的福慧就不能現前，所以要修行。修要怎麼修法呢？佛在《觀無量壽佛經》上教人要先修學三福。我們真正能相信，真正能明白這個道理，肯發心去修學，這個知見就是真實的智慧；肯認真去做，此人就有福了。

「三福」大家都知道，爲什麼做不到呢？因爲認識不夠，認識不夠就是沒有智慧。我們有一分的認識，就認真做到一分；有二分認識，自然做到二分；完全不肯做的人，就是沒有福慧。由此可知，在修德

上來說，修福跟修慧是相輔相成的。

佛在經典裡常說：「受持、讀誦、爲人演說。」這些皆是教人真正修行。特別是「爲人演說」，「演」是表演，是教我們要做出來給別人看；「說」是爲人講解、勸人學佛，所以「演」是身教，「說」是言教。

定慧的重要

【一九九五年一月三日早餐】

學佛的樞紐在定慧，《金剛經》說：「不取於相，如如不動」。定就是如如不動，慧就是不取於相。佛在《金剛經》裡教須菩提，最要緊的就是這兩句話，我們也可以用這兩句話來反省、檢點自己有沒有智慧，有沒有功夫。

學佛不能成就，原因就是沒有定、沒有慧。換句

話說，就是迷惑顛倒。這是經上常講的「可憐憫者」。因為起心動念有分別、執著、妄想；與人相處時，還有貪、瞋、痴、慢，還有嫉妒，造的是三惡道的因。這樣的行爲，不論是參禪、學教或者是念佛，皆是無法脫離輪迴的。

世間人不清楚，但修行人看得很清楚、很明白。所以真修行，確實要記住惠能大師的話：「若真修道，不見世間過。」要見自己的過，不見世間過，這是惠能大師教給後人的兩句真實話。若不在這上面真

正下功夫，此生就與過去生一樣，注定是要空過的。爲什麼空過？因爲忍不過。沒有忍，哪來的定？六波羅蜜就像是上六層大樓一樣，第三層如果上不去，就沒有辦法進到第四層，充其量也只有布施、持戒，忍就沒有了，修學怎能成功？所以六度修學的次第，有了忍辱、精進，才得禪定，有了定慧才管用。有定慧的人，心量就大，就能與自性相應。

念佛往生亦復如是，達不到第六層，念佛是不能往生的。念佛往生最低條件是功夫成片，沒有定慧，

功夫怎能成片。成片是什麼樣子？六祖說得好：「不見世間過。」這就是功夫成片的樣子。還見世間過，斷定功夫沒成片，因為你心裡頭還有分別、執著，還有障礙。

在念佛堂，主七師常講：「放下身心世界。」你沒放下，心就得不到清淨。要是從世間法的角度來觀察，如果人人都能見自己過，不見他人過，世人就能和平共處了，世界哪裡還會有鬥爭！社會一定祥和，世界一定大同！

經上所講的，決不是念一遍就有了功德，要緊的是把它做到，單念不做沒有用。六祖說得好：「生死大事，福不能救，要有定慧才能救；解悟不能救，要證悟才能救。」從前李老師在世時常說：「修行人要改心。」心改善了，行爲自然就善良了。如果只有行爲上改，心沒有改，那就是外表上的裝模作樣，內心還是妄想、執著，依然是無濟於事，要緊的是要改心。

修行的總綱領

【一九九五年一月二十五日早餐】

修行的總綱領，無非是破二執、斷煩惱而已。小乘人是為破我執而破我執，所以他的方法比較笨拙。以深深的定功伏住煩惱、執著，使之不起現行。證得初果之後，要天上人間七次往來，方能斷盡見思惑，出離三界。

大乘的方法非常地巧妙，它教我們發菩提心，轉

煩惱成菩提，是用轉變的方法。其實煩惱是不能斷的，因為煩惱是自性的起用，煩惱要是斷了，當然連自性也跟著被斷了。所以自性的起用，覺悟時叫菩提；迷了就叫煩惱，煩惱跟菩提是一樁事情，差別就在於迷悟。因此大乘修行的方法是轉迷爲悟，能夠轉迷爲悟，就能轉煩惱成菩提，轉生死爲涅槃。大乘法轉變的方法是絕對正確的，於理於事都相應。這也說明了大乘人比小乘人高明，小乘人沒有智慧，硬是用壓的；大乘人有智慧，就把它轉過來了。

大乘修學的榜樣——《華嚴經》五十三參。在這五十三參裡包含了各行各業、男女老少、世出世間的人，都是修菩薩行。不但修菩薩行，而且修的是高級的菩薩行——普賢行。那我們到底有沒有學會呢？我們在每一天的生活當中，從早到晚是不是修菩薩行？是不是修普賢行？如果是，成佛就有指望了；如果不是，那就還要生死輪迴。

那麼要如何修學呢？從要領上講，就是怎樣將六度應用在生活上。生活是六度，那你就是菩薩；生活

如果是十願的話，那你就是普賢菩薩了。須知大乘的根本是在於發菩提心，菩提心是什麼呢？即度一切眾生。度一切眾生，用現代話來說，就是全心全力幫助一切眾生破迷開悟，這個心就是菩提心。

要如何去做的呢？六度、十願就是做的方法。要把六度十願落實在我們的生活、事業之中，這就是行菩薩道。六度就是菩薩道，十願就是普賢菩薩道。《無量壽經》裡的行普賢行，那就是修十大願王。

「布施」用現在的話來講，就是犧牲奉獻。自己

肯犧牲肯奉獻給大眾，肯奉獻給團體。

「持戒」就是守法、守規矩。

「忍辱」就是有信心。在工作上要有耐心，特別是在人事上，眾生都有無量劫以來累積的煩惱、恩怨、不平，我們時時刻刻都會遇到，要能忍；對於自然環境也要能忍。

「精進」是求進步。不可以一成不變，老守住一個範圍。有許多大德學佛修持雖然好，但不能弘法利生，原因在哪裡？他墨守成規，不求精進。因時代不

同，所以眾生的意識形態、生活方式也不相同。在某一個時代，有某一個時代弘法的方法，有某一個時代落實六度十願的行法，墨守成規當然是不行的。佛法從印度傳到中國後，就有了很大的改變，在生活方式上，從前是托鉢，樹下一宿，日中一食。到中國之後，接受在家同修的供養，不托鉢了，一切生活環境全都改變了。所以要適合現代化、本土化、生活化的原則，這才是精進之真義。我們要從這方面去思考——如何在生活中求覺、求慧、修六度十願。所以諸位仔

細看五十三參，就會明白這個道理。

「禪定」就是自己有主宰、有主見，不為外境所動，這是禪定。

「般若」就是對於一切人、事、物的真假、邪正、是非、善惡都清楚明白，不迷惑，不顛倒，這就是般若智慧。

所以要是能將六度、十願落實在自己生活當中，那你就快樂了。無論做什麼工作，都是在修菩薩行，在行菩薩道。一個行菩薩道的人，他是充滿法喜的，

這就真的把煩惱轉成菩提，把迷轉成覺悟了。

世間凡人，若對工作有繁重之感，就苦不堪言、怨聲載道，這種心態就注定了要六道輪迴。所以大乘菩薩法高明，把念頭轉過來就是菩薩了。他知道勤苦的工作，是跟一切眾生結法緣，是成就自己的布施波羅蜜。所以念頭一轉，就快樂無邊，幸福快樂、離苦得樂馬上就能得到了。

如果自己覺得跟大眾相處格格不入，那是自己在生煩惱，並沒有在學佛。學佛就是要把這些枝枝葉葉

圓融起來，把它化解掉。這些境界是從自己內心所產生的，因此就要從自己內心去化解，所以佛法叫「內學」。佛法不是求人，是求自己，人人都能向內開發自性，這個團體才叫「僧團」。

佛法的戒律是用來要求自己，而不是用來要求別人的，這是極高明的作法。不像世間的法律，是要用來約束大眾。所以要學六祖惠能大師「常常見到自己過，不見世間過。」心就真的轉了，向內觀照了。

眾生的「大病」——不見自己過，專見別人過。專

見別人過，就會增長煩惱，就沒有辦法向內觀照。如果我們只顧內照，不管外境的誘惑，這個「照」是智慧，就能把煩惱、習氣化解掉。

我們看《六祖壇經》就會覺察到，會用功的人，像六祖大師在柴房裡舂米、劈柴、做苦工開悟的。爲什麼呢？因爲他舂米、劈柴是具足了六度十願的修行法，所以在舂米、劈柴裡面，六度十願全修了。不會用功的人，即使天天在禪堂裡面打坐、參禪也不會開悟，煩惱、習氣還是一大堆。我們要是會修的話，就

是洗碗、擦桌子，六度十願也全都具足了，這怎麼不歡喜呢？不會用功的人就會認為，這些工作好苦。所以轉境界就是轉心——轉心理、轉思惟、轉觀念。會修行跟不會修行的差別，就在於此。

倓虛法師在《念佛論》後面講的，青島湛山寺的張氏，她修什麼行呢？每星期天湛山寺有念佛會共修，她就到廚房去洗碗。她先生是拉黃包車的苦力，沒人瞧得起她，表面上她只是在廚房裡面洗洗碗，其實她就是在那裡修六度十願，所以她能預知時至，坐

著往生。她要不是這樣的修習，怎能有這樣的成就？真正修行的人，只有修行人才能看得出來，世間人是看不出來的。世間人看她只是個不識字、沒念過書、聽經也聽不懂、到處幫人做苦工的人，殊不知那樣的人才叫真修行，聽經、參禪的成就反而不如她。所以一定要真修，要明理，要把佛的這些修行的綱領原則，落實在生活上。

念佛功夫

【一九九五年一月二十六日早餐】

能將《金剛經》的理論運用在淨土法門裡，就是《無量壽經》上的「發菩提心，一向專念」。一部《金剛經》就是教我們發菩提心，菩提心是根本，大乘法門都是建立在菩提心的基礎上。只要菩提心一發，無論修學哪一個法門，都是會有成就的，念佛的人也決定往生。念佛而不能往生的關鍵，就在於沒有

發菩提心，所以雖有一向專念，依然不能往生。古人講：「一天十萬聲佛號，喊破喉嚨也枉然。」爲什麼不行？因爲「心淨則土淨」，要心淨才能往生。

蕩益大師說得很好：「往生品位的高下，在於念佛功夫的淺深，不是佛號的多少。」淺深從哪裡講？是從清淨心上講。念佛功夫可分成三層——理一心不亂最深，其次是事一心不亂，再其次是功夫成片。沒有這樣的功夫，念得再多也不能往生。什麼叫功夫成片？就是清淨心。心裡面已經沒有夾雜、沒有妄念

了，只專注在一句佛號上，專注在西方極樂世界的依正莊嚴上。

《金剛經》所說的標準，是理一心不亂的標準。

但理一心不亂也有淺深不同，《金剛經》上說：「一切賢聖，皆以無爲法而有差別。」一切賢聖就是三賢十聖，即《華嚴經》裡的四十一位法身大士，他們都是理一心。雖然同樣達到理一心不亂，功夫還是有淺深不同的差別，但是到了究竟圓滿，都是成佛。

這些都是講我們的自己——自己的功夫，尚不論及

阿彌陀佛的加持。若論阿彌陀佛的加持，大家都是平等的。這是極樂世界跟他方世界不一樣的地方，極樂世界有佛力加持。但如果自己肯努力，自己的功夫得力了，品位增高了，到西方極樂世界成佛就快；往生自分品位較低的人，雖然得佛力加持，但到真正圓滿成佛就慢了一點。也就是在圓滿菩提的時間上，有早晚快慢不同的差別。

衝突

【一九九五年一月二十六日早餐】

人與人之間衝突在哪裡？就是利害。我們跟人沒有利害，那就好相處了，真正做到與人無爭、於世無求。《金剛經》上有兩句話：「不取於相，如如不動。」這才像一個修行人。

大家在一起，一定要有一個共同努力的目標、方向，這是基本的一個概念。還要同心協力為佛教、為

眾生去努力，一定要把個人的利益捨棄。無論在家、出家都應當放下，如果放不下，這就是很大的障礙。當然最嚴重的障礙，就是障礙自己，非但自己不能成就，連往生、開悟，甚至於得念佛三昧都靠不住，所以一定要放下。

修行實在是件不容易的事，真正想修行的人，在一個團體裡，要學謙虛、學客氣、學忍讓。孔老夫子教給我們要守禮，禮是什麼？是自卑而尊人。彼此要減少磨擦、減少衝突、處處忍讓，這才能夠成大功、

立大業。

鋒芒顯露的人會遭嫉妒，遭嫉妒這也是正常的現象，因為人是凡夫，嫉妒、瞋恚是無量劫來的習氣，要是沒有這些習氣，那他就是佛菩薩再來的了。

佛心

【一九九五年一月二十六日早餐】

我們要時時刻刻存著一顆真誠、清淨、平等、正覺、慈悲的心。常常以此來檢點、反省自己：我們是不是有這樣的心？是這個心，就是佛心，就有資格學佛，有資格往生了。

在處事待人接物當中，修行要守住幾個原則——看破、放下、自在、隨緣、要念佛。能守住這幾個基本

原則，就不會錯。真正能守得住，自己的一切都交給佛菩薩，交給護法神去安排。這是從前章嘉大師教我的：「一個真正想學佛，真正是爲了弘法利生的人，不要去考慮自己的前途、生活，諸佛會護念，護法神會照顧的。」什麼都不要去想，一心一意照著經典上的教訓去做，佛法是重實行的，能做到就是相應，做不到就不相應。

著相

【一九九五年一月二十九日早餐】

讚歎自己，貶低別人，在《瑜伽戒本》裡，是第
一條重戒——自讚毀他戒。在《梵網戒本》裡，僅次於
四重戒。爲什麼這麼重？因爲著相。《金剛經》的標
準是著了四相就不是菩薩。若貢高我慢、自以爲是、
自以爲了不起，這就完了，即使做再多的好事，都只
變成世間有漏的福報而已，與了生死、出三界毫不相

干。

我們學佛，尤其是出家人，一心一意就是要出離三界，這是大前提、大方針。世間所有一切名聞利養、榮華富貴，都要徹底從心裡頭捨得乾乾淨淨，要念念為佛法、為眾生、為了與阿彌陀佛及諸佛的本願相應。如果念念還有一個「我」存在，那就與魔相應；魔跟佛不一樣的地方，就是魔念念都為自己。

忍讓

【一九九五年一月三十日早餐】

古人常講：「處事難，處人更難。」人都是凡夫，凡夫的心千變萬化，凡夫的念頭隨境界轉，相處當然困難，唯一的原則就是忍讓。要放寬自己的心量，學著能夠容忍、能忍讓，避免一切的衝突、摩擦，護持這個道場的戒律精神——六和敬。六和敬的護持就是忍讓，不能忍、不能讓，和敬就被破壞掉了，

這就是戒律講的「破和合僧」。五逆罪裡也有破和合僧，這是墮阿鼻地獄的業因。在五逆罪裡面，其他四條不容易犯到，這一條很容易犯，而且不知不覺的就犯了，唯有一心向道、能忍讓的人才得避免。

就像惠能大師所說：「若真修道人，不見世間過。」他只為生死事大，所以有這麼高的警覺心。一心一意要了生死、出三界，世間一切與他不相干。順境、逆境一切都隨順，他以了生死為重要。我們念佛人以往生為第一要務，除了求往生之外，沒有任何一

樁事值得放在心上。

真正慈悲的人，遇到違規、破戒、做惡的同參道友，不僅要容忍，而且要用智慧、善巧去感化他，這就是大慈大悲。

解行相應

【一九九五年一月三十日早餐】

建立道場、護持道場一定要解行相應。講經說法是解門，領眾修行是行門，兩者都重要，兩者俱存才是一個完全的道場。但解行俱優的修行人，自古以來就不多見，若兩者不能具備，寧願選行門，不求解門。行門，就是覺得自己什麼都不知道，什麼都不懂，樣樣不如人，這樣的人會很謙虛，肯老實念佛，

通常這種人往生的品位都很高。有解無行的人，恰恰相反，他貢高我慢、自以為是，往往把修行忽略掉了，反而不能往生了。

領眾修行是自利利他的工作，要緊的是真誠、真實，自己有真誠心、清淨心、平等心、恭敬心、慈悲心，就成功了。

念佛的方法

【一九九五年一月三十日早餐】

修行用功千萬要記住，不能把打妄想當作觀照。

但在初學，確實是用意識心，若觀照得力，妄想、煩惱就會減少，智慧就會增長，這代表修行已步上軌道了。如果仍然妄想、煩惱不斷，那證明自己觀照的功夫不得力，這是通途方法修學的難處。

淨土宗的方便，就是用意識心專持這句名號，名

號功德不可思議。名號的確是真實的，因此用妄心、意識心去持這真實的名號，這個妄心就是真心。這是念佛法門的殊勝之處，也是一切法門所沒有的，故稱第一方便法門。

一切時、一切處都能歸到這句名號，直到念到功夫成片，這樣的程度，就跟宗門教下所謂的「觀照」完全一樣了。能念到事一心不亂，就是「照住」；念到理一心不亂，就是「照見」。所以古德常說：「念佛法門，暗合道妙。」道妙就是明心見性，用這個方

法得定、見性的人很多。縱然不能得定、不能見性，也能往生。祖師大德們也講：「但得見彌陀，何愁不開悟。」開悟就是明心見性，只要能往生，就絕對能開悟、見性，淨土法門的殊勝就在這處。

但是淨土法門修學的原則，是要「發菩提心，一向專念」。「一向」就是一個方向、一心的意思。什麼是菩提心？除了自己絕對求往生的心之外，還得念念以一切善巧方便，把念佛法門介紹給別人，這就是菩提心。因為我們明白，唯有這個法門能斷煩惱、出

三界，能不退成佛。

所以修學淨土的人，一生當中的大事，就是自己求生淨土，把念佛法門介紹給別人，自行化他。除此之外別無二念，這就叫「發菩提心，一向專念」。這樣的願心、行持必定往生。煩惱、妄想雖然不刻意去斷，自然就少了，智慧自然天天增長。

修行的原則

【一九九五年二月一日早餐】

修行最重要的是要抓住綱領、守住原則，功夫就容易得力了。綱領原則就是「發菩提心，一向專念」。這兩句話的道理、意義一定要透徹的理解，要遵照《淨宗同學修行守則》去實行——三福、六和、三學、六度、十願。必須要應用在生活上，這就是自行化他。

《沙彌律儀要略》的節錄，就是前面五個科目的

舉要，所以《修行守則》是屬於行經。經有四種——「教、理、行、果」，「行經」是要我們真正做到的。我們真能用「真誠、恭敬」的心來修學、為眾生服務，一定會得法喜充滿，會得清淨心。能以真誠、恭敬心為一切眾生服務，就是修學大乘。

在大乘法裡面，最圓滿、最究竟的就是「普賢菩薩行」。普賢菩薩行是什麼？就是禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養、懺悔業障、隨喜功德、請轉法輪、請佛住世、常隨佛學、恆順眾生、普皆迴向。這些都在

日常生活裡。禮敬，必含真誠恭敬；稱讚，定有法喜充滿；廣修供養，就是服務一切眾生。所以普賢行包括的範圍是非常的深廣，決不是拿一點錢，包個紅包就是供養了，這種觀念是錯誤的。

菩薩道、大乘佛法的精神，就是廣修供養、廣度眾生。《金剛經》講：「一切眾生，我皆令入無餘涅槃，而滅度之」。這句經文用現代話來講，就是盡心盡力幫助一切眾生破迷開悟。破迷開悟的結果，自然是離苦得樂。「迷，要幫助他破盡；悟，要幫助他圓

滿」，這就是成佛，就是「入無餘涅槃，而滅度之」。若不生到西方極樂世界，在此方世界，或在十方諸佛刹土裡修行，都要經過三大阿僧祇劫才能圓滿。如有人問，爲什麼要選擇淨土？我們可以告訴他：就是怕輪迴、怕生死、怕折磨、怕障礙，且爲了自利利他達到圓滿，所以才決定求生淨土。

生西方淨土之後，就如經上所講：「一切苦難都離開了」。而且能在很短的時間內，圓滿成就佛果。圓滿的智慧德能現前了，然後再回到九法界來廣修供

養，爲眾生服務就沒有障礙了，這就是佛家常說的：
「乘願再來」。

發菩提心，一向專念

【一九九五年二月二日早餐】

念佛人至少要把「發菩提心，一向專念」這八個字搞清楚。這八個字要是不清楚，你是無法把佛號念好的，功夫也無法得力。不但不能轉境界，依舊被境界所轉；被境界轉，就是繼續六道輪迴。若能轉境界就決定往生，所以這八個字非常重要。

什麼叫菩提心？怎樣去發？《金剛經》說：「生

心」。生心就是發心，生是生起，意思與發起相同。江味農居士在《講義》裡說，「生」比「發」的意思更深、更圓滿。

一向專念，「一向」有狹義、有廣義。狹義的說，就是念念嚮往西方極樂世界。一個方向，向西方淨土，這樣能往生，這是屬於事，能得事一心。廣義來講，「一」是一真法界、趨向一真法界。凡夫、二乘、權教菩薩不懂一真法界，不入一真法界，所以妄想、執著、障礙重重。

一真法界在哪裡？其實是無處不是、無時不是。現代人喜歡講突破，一真就突破得乾乾淨淨。世間的科學家、哲學家們，他們思惟、想像、體會的時空，特別是多次元的時空，所謂四度空間、五度空間、六度空間，一直到無限度的空間，實際上就是佛法講的法界。「法界」大分是十法界，細分則是無量無邊，與多次元的時空說法很接近、類似。這些現象都是從無明、不覺而發生的，若能重重突破，就能見到一真法界；能見到一真法界，就成佛了，就是禪家講的

「見性成佛」。一真就是真性、真心。佛說一切萬法唯心所現，十法界依正莊嚴（多次元的時空）是唯識所變。能朝這個方向一心專念，會得理一心不亂，這叫會念佛，功夫容易得力。

功夫得力的現象，就是妄想、煩惱、分別、執著會一天天減少，智慧也會隨之增長，心地一天比一天清淨，自自然然能放下。他能慈悲，他肯念佛，這都是功夫得力的現象。我們在日常生活當中，這些現象不能現前，就是還有很深重的迷惑、顛倒，因此功夫

會不得力。

佛講的話，字字句句都是真實的，《金剛經》上說：「凡所有相，皆是虛妄」。一切相的確是虛妄、是夢幻泡影。若要在裡面起心動念、分別、執著，這絕對是錯誤的；想在當中有求有得，這絕對是妄想。有這些妄念、分別、執著橫在前面，就是大障礙。不僅障礙證道往生，也障礙了功夫得力。但這些障礙都是自己造成的，還需要自己去解除，任何一個人都沒有辦法代你解除掉，即使是佛菩薩也沒有能力。

如何才能往生

【一九九五年二月三日早餐】

修行人在一生當中的修學，若不能出三界就不算是有成就，但要真正超越三界，實在是樁難事。淨土雖說是易行道（跟其他法門比起來是容易），事實上也並不容易，所以念佛的人多，往生的人少。

往生的人，實在說，只有兩種人。一種是上根利智的人，他對於事實真相能通達明瞭，所以他不懷

疑、不夾雜，淨念相繼而往生。另一種是愚人，就是一般講的老阿公、老太婆，他什麼都不知道，都不懂，就是一句阿彌陀佛死心塌地的念到底，這種人也能往生。而當中這一部分的人，他既不是上智，又不是下愚，這就難了。因為他有分別、有知見，這就是障礙。我們應該冷靜的想想，我們自己究竟是屬於哪一類？

學上智難；學下愚，只要真正肯學，是可以學得來的，就是要把一切都放下。最重要的，就是名聞利

養要放下。「利養」包括五欲六塵，「名聞」包含權力、地位，我們一概都不沾邊，只是一味的老實念佛，服務大眾。

如倓虛法師在《念佛論》後面說的，出家人中有個修無師，那是下愚之人，什麼也不懂。青島湛山寺的張氏，她丈夫是拉黃包車的，一天不做工就沒有飯吃。每星期天湛山寺有共修法會，她都到廚房幫忙洗碗，做這些苦工，你看人家往生多自在、瀟灑！那就是愚人。愚人能往生，絕頂聰明智慧的人也能往生，

當中這一截的人就太難了。

難，都是自己造成的障礙——爭名奪利、貪圖利養。我們能遇到淨土法門，這是希有的因緣，把自己希有的因緣當面錯過，這是非常非常可惜。

懺悔

【一九九五年二月四日早餐】

在行門裡，總之一句話，就是懺悔法——普賢菩薩的懺悔業障。懺悔法要緊的是改心、改行爲，雖沒有那些形式，也是真懺悔。若只是具足形式，依照文字從表面上做作而已，心沒有改，行也沒有改，那就不是懺悔，是沒有用處的。

佛教導菩薩修行，就是教菩薩要多爲眾生想，多

爲眾生做，這就是菩薩道、菩薩行。多替眾生想，是菩薩道；多爲眾生做，是菩薩行。凡夫起心動念處處都爲自己想，都爲自己做，所以佛菩薩跟凡夫的差別就在此處。

護持道場最重要的是六和敬，捨棄六和敬就不是佛法的道場，不是佛的道場，那必是魔道場。佛道場是要用來弘法利生的，是指導大眾修行的場所，令一切大眾能破迷開悟、離苦得樂，向這個目標做，那就對了，這就是佛的道場。如果霸佔佛道場，不從事教

學，而捨本逐末，都是魔事。是佛是魔，都在自己一念之間，作佛就能往生，作魔來生必定在三惡道，縱然你行一切善法，還是不免墮落。爲什麼呢？因爲破壞正法。因此所有一切善行都抵不了這個罪過。

修行三階段

【一九九五年二月五日早餐】

真正想修行，真正想有成就，這樣的人我們確實也見過不少，而最大的難關，就是妄想、雜念，想除也除不掉。這個問題不是現代人才有，自古以來都是如此。而佛在一切經典裡教導我們，這也是一個主要的課題，就是如何斷除妄想、執著。其實在一切經論裡面，也是在說明這個問題。佛講得很透徹，方法也

非常善巧，可惜我們沒有認真的去做，所以無量劫來都被這個妄想、煩惱纏縛，而不能夠解脫。解決的方法有很多，而念佛確實是最好的方法，可是大家不去用。

念佛的人，口念佛號，心裡不斷妄想，這是不能成就的。必須口念心也要念，心口要能相應，工夫才能得力。「得力」就是能把妄想、煩惱伏住。伏久了就得定，就成就三昧。定久了就開慧，智慧一開，即轉煩惱為菩提，轉生死為涅槃，這就是成就了。工夫

只要得力，妄想煩惱能伏得住，就可以帶業往生。這是這個法門比一切法門殊勝的所在，只要肯用功，是每一個人都有能力做得到的。

往生到西方世界，古德講：「但得見彌陀，何愁不開悟。」見到阿彌陀佛，沒有一個不開悟的。開悟就是開智慧，開智慧就是轉煩惱成菩提。

我們平常時時提倡、勸勉大家，我們的修行有三個階段：

第一階段——熟讀經文。把經典念三千遍，熟讀經

文，記住經典裡面的教誨，佛的教誨記不住，還修什麼？怎能如教修行？這是第一步。

第二階段——要求圓解。對佛教誨的意思要明白，要解得圓融，才不會死在句下。要知道佛的教誨，講的是原理原則，要能在日常生活當中，活活潑潑地應用它，這才不是讀死書，才是開智慧。

第三階段——就是要實行。依著經典的理論方法，修正我們自己錯誤的思想、見解、行爲，這叫真正修行，這樣才能夠往生。而不是把經念完三千遍就沒事

了，那是沒用處的。要知道佛法自始至終都是重視實行的，就是要能做到。

所以真正修行是在起心動念之處，而不是在記問之學。記得多、懂得多是沒有用處的，要去做到。能做到一分，就得一分利益；做兩分就得兩分利益，不能認真努力去做，這個真實利益是絕對得不到的。

菩薩行

【一九九五年二月七日早餐】

佛教給我們的是什麼？歸納起來，就是改心。什麼是凡夫心？什麼是佛菩薩的心？要十分清楚明白。怎樣是改凡夫心爲佛心？怎樣去改凡夫的行持，成爲佛菩薩的行持？我們自己若不明白這個道理，不能認真去做，而假佛法之名，誤導眾生，罪過都在阿鼻地獄，這是佛菩薩所不願見到的。所以肩負教學重任的

人，一定要認真努力克服自己的習氣、困難。

佛法、世法是一不是二。以佛菩薩的心腸入世，世間法就是佛法，無有一法不是佛法；以凡夫心入佛法，一切佛法也都變成了世間法。由此可知，所謂世法、佛法並不在事相上，而是在個人心上，所謂「心淨則國土淨」。

佛法不壞世間法，所以世尊在世時，對印度許許多多宗教徒的教化，佛並沒有改變他們的生活方式，只是修正他們的觀念，幫助他從迷信的生活，回歸到

覺悟的正信生活。世尊沒有改變他們，只是加入新的解釋、新的思想、新的觀念，這方法正是我們中國聖人所講的：「極高明而道中庸」，這才是真實的智慧。

覺悟的生活就是菩薩行，換言之，從凡夫的生活回到菩薩的生活。但生活並沒有改變，過去做什麼行業，現在還做什麼行業，所不同的，過去是迷，現在是覺。迷的時候有苦，覺的時候有樂，這個樂就是所謂的「法喜充滿」，不同點就在此地。並不是改變他的生活，改變他的職業、行業。《華嚴經》上五十三

參，我們看到那些菩薩，男女老少、各行各業，就是在他們原本的行業、原本的生活習俗當中覺悟了，而離苦得樂，這就是佛法。

譬如我們在廚房裡面工作，每天燒飯、洗碗、抹桌子，世間人覺得這是苦事情，但覺悟的人卻覺得是件快樂的事，這些事情其實就是六度萬行，就是戒定慧三學。工作還是一樣，事情還是一樣，只是心理觀念改變了，這一變，就是菩薩的生活。菩薩的生活是什麼？就是每天燒飯、抹桌子、洗碗碟。《華嚴經》

上教給我們的就是這些，教我們怎樣過一個最快樂、最幸福的生活。這是事實，這就是修行，大乘菩薩行，無上正等正覺就是在這裡修。不了解的人，認為天天做這些事情實在是苦死了，家庭主婦一個個都想跑了。這是迷，迷就苦了；悟就樂了。覺悟的人，知道在這些地方是修布施、修稱讚、修供養、修忍辱、修禪定、修般若，所以迷悟完全不一樣。

修清福

【一九九五年二月八日早餐】

「禍福」實在是繫於大眾的一念之間。一念善就是福，一念惡就是災禍。佛教導眾生福慧雙修，福慧圓滿了，就稱爲二足尊，所以修福、修慧都非常重要。福報當中，尤其難得的叫「清福」。在清福裡面有高度的智慧，所以他造罪業。在世間的福報裡面，福報愈大，造罪就愈容易，所以副作用也大，這是我們要記取的。

如果我們能夠理解清福、明瞭清福、享受清福，那這個福報真的是無量無邊，智慧也一定是隨著增長。我們自己要認真努力修福，也要勸導一切人修福，大家都有福報了，這個地區就不會遭難。假如只有我們個人有福，大家沒有福，我們還是無法躲過共業的，所以勸化眾生修福是非常非常的重要。

修福要怎樣修法？多替眾生想，多替眾生做，能把自己忘掉，那是大福報。什麼是造惡呢？念念為自己想，念念都為自己做，這是大惡。

修行目標

【一九九五年二月九日早餐】

「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、老實念佛」這是我們現階段弘法利生的目標，也是我們自己修行的目標。所有一切經論、行法都是要幫助我們達到這個目標，完成這個目標的。

我們自行化他有了方向，目標正確，這個生活就

有意義、有價值，過得就很快樂、很幸福。希望大家從這個地方去體會——自己應該怎麼修學，怎麼樣待人接物。這是真正的佛法，真實的佛法。

離相修福

【一九九五年二月九日早餐】

捨財是福，但是更要緊的是要不著相。著相的修福，是人天果報；離相修福才能明心見性，才能夠往生不退成佛。

不但外財能捨，內財也要能捨。什麼是內財？我們的精神，我們的勞力，能無條件的為大眾服務，這叫捨內財。不求報酬，認真的為社會、為大眾服務，這就是布施。

福報與智慧

【一九九五年二月十一日早餐】

「有錢是福報，用錢是智慧。」福報大的人如果沒有智慧，他所用的全部就都落空了；有智慧的人，福報雖小，但他每一分錢都能修得很大的福報，所謂是「捨財修福」。由此可知，沒有智慧的人，想修福也修不到。

實際上以因地上講，智慧比福報更重要，因為有

智慧的人不會造罪業，會將自己的過失減少到最低程度；沒有智慧的人，造作了罪業，還以為在修福。這樣的情形，在我們現前可以看到很多很多，他真正有錢，也真正發心，可是他造作的是罪業，不是修福，而自以為是在修福，這實在是非常的可惜。

隨喜

【一九九五年二月十二日早餐】

在團體裡面，最顯著的煩惱、習氣就是「嫉妒」。哪個人沒有嫉妒心？說「我沒有嫉妒心」，那個人就不是凡夫了。只要是凡夫，就絕對有嫉妒心，即使是出家人也不例外。隋、唐是中國佛教的黃金時代，是佛法極盛的時代，六祖惠能就出現在那個時代，從黃梅得了衣鉢之後，你看，誰服氣？那是什麼現象？嫉

妒。

我們的嫉妒、貪、瞋、痴、慢如果不能夠降伏，不但道業不能成就，其結果絕對是破壞道場的。縱然影響沒有很顯著，也會障礙道場的發展，也會障礙同參道友的成就。換言之，就障礙了弘法利生。這個罪過，大家都曉得，是戒律裡面講的「五無間罪」。所以佛菩薩教我們修隨喜，若能隨喜，別人有多大的成就，我的成就跟他一樣大，隨喜功德不可思議。

當我們看到別人在做好事時，能生歡喜心，能幫

助他、成就他，那他的功德就是我的功德，所以我們要懂得修隨喜。我不能做的，他能做，我就幫他；幫不上忙的，我讚歎、我歡喜、我照顧他，所以功德是平等的，因為你自己心是清淨的，這就是我們常講的法喜充滿。

這也是我們爲什麼把課誦本裡的晚課，改成念《無量壽經》卅二品到卅七品的道理。這段經文裡所講的習氣、毛病，我們每天都能讀一遍，來反省、檢點自己有沒有這些過失？如果有，就要改過自新，這

才叫真正修行。

早晚課誦

【一九九五年二月十二日早餐】

現在的社會，可以說遍及到全世界，不只是某一個地區，對於佛法都有很大的誤會。這個誤會會障礙對佛法的修學，障礙佛法的流通，所以《認識佛教》、《三皈傳授》這兩本小冊子確實有大量流通的必要。修行，古大德所編的課誦、儀規在當時確實能利益一切眾生。可是現在的眾生業障深重，而且基礎喪

失掉了——孔孟的書不讀了，老莊、道家的東西也不涉獵了，小乘又不學。就像我們今天蓋大樓沒有地基似的，毫無基礎，這樣入大乘怎會有成就？古今凡是有成就的大德，無論在家、出家，他們儒學的底子都很深厚。因此這些儀規（那時稱作朝暮課誦），現在拿來已是用不上了。早晚功課訂定的目的，是要幫助我們改變心行的，如果我們作了，而心行仍沒有改變的話，這早晚課就白做了。因此我們才把早晚課誦的內容，改爲早課讀《無量壽經》第六品，晚課讀卅二到

卅七品。

我們的早課，目的就是希望每個人心裡面都有四十八願，這就叫念佛、憶佛。心裡頭真有佛，心裡面有阿彌陀佛，有阿彌陀佛的四十八願。四十八願裡，就包含西方極樂世界依正莊嚴。晚課就是念念不忘阿彌陀佛的教訓，我們要依教奉行、如法修持，這是真念佛，不在口頭上。

《無量壽經》是頓教。所謂頓教，就是它沒有次第，縱使我們沒有儒學深厚的基礎，也能成就，這是

此法門的殊勝處。因此能夠依阿彌陀佛的願去發願，依阿彌陀佛的教誨去修行——卅二到卅七品是阿彌陀佛的教誨，內容就是五戒十善，是大小乘共同依靠的基礎。從這裡來認真學習，我們念佛才有成就，這是我們重新定《朝暮課誦》的理由。

清淨心

【一九九五年二月十四日早餐】

這個時代修行要想成就，只有念佛求生淨土，除這一條路之外，確實沒有第二條路可以走得通的。念佛要念到什麼時候，才真正有把握往生？要念到心清淨。心清淨了就是功夫成片，可以帶業往生。

怎樣才能做到心清淨？一定要有看破、放下的功夫。看破是學問，放下是功夫。放下什麼呢？放下一

切妄想、煩惱、知見。真正要學六祖惠能大師的：「若真修道人，不見世間過。」你的心就清淨了。

我們今天還看到這個人不對、那個事也不對，這是什麼原因呢？是因為我們有分別、執著。只有真正想往生的人，才能真正放得下。僧團是清淨和合僧團，所以在佛法的六和敬裡，「見和同解」是建立在這個基礎上的——不但聽不到是非，連心裡都沒有這個念頭。

學

【一九九五年二月十四日早餐】

社會上常講「學做人」，學做人就是學倫理、道德。如果學十善、四無量心（慈、悲、喜、捨），就是學做欲界的天人，那他們就比我們人又高一級了。學四禪八定就是學做色界天人，境界就更高了。學四十八願，學六度、十大願王，那就是學做西方極樂世界的天人，這才是我們真正所要學的。

「學」，不是指我懂得、我明瞭就算是學了。

「學」這個字的意思是「效法」、「學習」，它是動詞不是名詞，就是要我們真正去做到。我們今天修行，自己得不到法喜，那就是在混日子，爲什麼得不到法喜呢？因爲我們沒有認真去學習。

學要從哪裡學起呢？從讀經學起。經上教我們怎麼做，我們就怎麼做，依著經典認真的反省，每天能發現自己一個毛病，這就是覺悟；每天能夠改掉一個毛病，才是真修，就是夏蓮居老居士在《淨語》裡所

講的「真幹」。能夠真修、真幹，三年就超凡入聖，就不是凡夫了；不肯學、不肯幹，那就沒有法子了。

讀經要怎樣讀呢？要用真誠心、清淨心、恭敬心去讀，就會有悟處。有一些人讀經讀得好苦，爲什麼呢？因爲他是用妄想、分別、煩惱的心去讀，對經典裡面的意思、境界完全不能體會，那當然愈讀愈苦。只有用真誠、清淨、恭敬的心去讀，才能與佛的心相應，才能夠發現經裡的意思。由於真誠、清淨、恭敬是沒有止盡的，所以經的意思就沒有止盡、無窮無盡。

六和敬

【一九九五年二月十六日早餐】

人與人之間相處要包容。佛爲我們僧團制定六和敬，六和敬是最殊勝的團體，所以是眾中尊——在世出世間一切團體裡面，和敬的團體是最尊、最貴的。確實是蒙諸佛護念，龍天讚歎、擁護。爲什麼不能和呢？原因在哪裡？團體愈大，和敬就愈困難，根本的原因就是我見、我執，這是不和的根源，造罪的根源。

佛法的修學，不要說是大乘法，在小乘法裡面，第一個就是要破我見、破我執。學佛第一個學什麼？是學「無我」，「無我」就對了，問題就從根本上解決了——無我執、無法執。

我們既然發心出家了，生活在僧團裡面，這是希有的因緣。要自己尊重自己，要認真努力發憤，以道業為第一，依眾靠眾，互相勉勵，切磋琢磨。我們自己能成就，就是社會的成就，就是佛法住世的成就，就是眾生離苦得樂的成就。你說這個影響多大？我們

自己要做一個好榜樣，不但是給在家人做個好樣子，同樣也給出家同修做個好樣子，這樣就真正不辜負出家一場了，這才是真正的修積功德。

福慧因果

【一九九五年二月十六日早餐】

世出世間法要曉得，都是福慧因果。福固然重要，慧更重要。有福沒有慧，享福的時候決定造作重罪，這是佛家講的「三世怨」。福享盡了，墮落在惡道裡面，要想出來可就不容易，不曉得要經過多少生、多少劫？

有慧沒有福，雖然日子過得很清苦、很艱難，但

不造罪業，往往還有往生成佛的可能，因為他生活太苦了，他對這個世間厭倦，反而生起道心。由此可知，福報不是好事情，佛教導出家弟子要修福決定不享福，依舊過清苦的日子，要以苦為師，道理就在此地，怕你享福造罪業。

老實

【一九九五年五月八日早餐】

《金剛經》最重要的意義，就是要告訴我們：大乘佛法是在生活當中修學的。換言之，就是要教我們怎樣過佛菩薩的生活。佛菩薩過的是大智慧、大覺悟的生活，這樣的生活才是真正的幸福美滿。

念佛不能成就，就是因為不老實。不老實就是不會過日子、不會生活，糊裡糊塗的生，糊裡糊塗的

死，這實在是非常的可憐，如經上常講的：「可憐憫者」。

有了般若智慧之後，明白了人生的真相，這就會老老實實、死心地念佛求生淨土了。誰能夠接受，誰就得利益；如果不能接受，不能老實念佛求生淨土，那就是《地藏經》上所說的：「閻浮提眾生，起心動念，無不是罪。」既然是造作罪業，來生必定還是在六道裡輪迴，無論修持怎麼好，如果不能出三界，都是沒有成就的。

我們講《金剛經》的目的，就是爲了勸導大家，教大家明白事實的真相，要死心塌地的老實念佛求生淨土。《金剛經》上所說的，乃至於世尊在廿二年中所說的《般若經》，就是爲了教我們要看破、放下。爲什麼「看破、放下」這四個字要講廿二年？試想，誰聽了之後他就看破了？他就放下了？聽是聽了，說是說了，依舊是看不破，依舊放不下。心裡面一天到晚還是胡思亂想，口裡面、行爲上，還是一天到晚批評別人，不知道檢點自己，這就是看不破、放不下。

乘願再來

【一九九五年五月十日早餐】

自己不肯認真修行，你的身體業報是命中注定的；如果自己肯發憤爲佛法獻身，爲一切眾生獻身，那你這個身體就不是你自己的了，而是乘願再來的。

因此不必等到了西方極樂世界再來投生，只要現在的願力一轉，就能把自己業報的身轉成願力的身，這就是乘願再來。「乘願再來」是一念之間可以做得

到的，這裡面一絲毫假都不能摻，是純真無妄的，摻一點假還是要受業報。

改過

【一九九五年五月十二日早餐】

無論出家在家，凡是佛弟子接受財供養，一定要以法供養回報。佛陀在世是用托鉢的制度，當接受供養時，一定要給人說法，這就是報答施主之恩。我們在任何場合，接受人家供養，也要懂規矩，要爲人說法。若沒有人啓請，那可以不說；有人啓請就一定要說。說法最要緊的原則，就是要能指出現前大眾所犯

的通病，來幫助他們改正，這才是最有利益的。所以不必談玄說妙，說那些沒有利益的廢話。

佛門常講「開悟」、「修行」，這個名詞術語大家都曉得，可是對裡面的含義，明白的人並不多。讀經裡頭會有悟處，念佛裡頭會有悟處，其實在生活當中，待人接物也都是會有悟處的。「悟處」指的是什麼？是發現錯誤。發現錯誤就是開悟，把錯誤改正過來就是修行。修行不是指每天念多少卷經，念多少佛號，拜多少佛；實在講，那只是形式、樣子而已。真

實的功夫是「知過」、「改過」，能做到這四個字，你這一天就會過得很踏實，沒有白過了。

不但修行人要嚴格的遵守，世間人我們看《了凡四訓》裡的趙閱道，他每一天都反省，每一天都檢點，找出自己的過失來改正，不再重犯。可是現代的學佛人，嘴裡頭談玄說妙，實際的功夫卻完全沒有，所以我們往往可以看到出家人成就不如在家人。在家學佛，確實有一些人他真的是一切都放下了；反而出家人學佛，口裡講的都是佛法，都是談玄說妙，可

是心裡想的以及所做所為，都是六道輪迴業。說的是破迷開悟，而實際上，自己做的完全是迷惑顛倒。

真實的功夫要從檢點過失做起，而這個標準，就是佛在經典裡面的教誨。所以為什麼要把經念熟？就是要把標準記住，若記不住這個標準，對於是非善惡就不能分辨，往往就會把錯的當成對的，對的以為是錯的，這就是佛講的「顛倒錯亂」。所以經一定要熟，要認真的去救自己。果能在這一生當中超越輪迴，往生淨土，那自己就真的得救了；要是不能往生

淨土，這一生就空過了，這一生所修的就都不管用了，因為敵不過這一生所造的惡業——起心動念、言語造作都是貪、瞋、痴、慢、嫉妒、障礙。諸位想想看，如果這個力量強，還是要到三途去的，想保住人天兩道很不容易。

清淨心

【一九九五年五月十三日早餐】

我們平時吃東西要小心謹慎，以免食物中毒。須知解毒最有效的方法，就是清淨心、大慈悲心。所以把任何的毒藥拿給諸佛菩薩，他也是不會起作用的，原因在哪裡？他心清淨、心慈悲。所以慈悲心是解毒最好、最有效的一個方法。而我們的心起心動念都自私自利，所以很容易被這些毒物所感染。

我們最近看到一些一心專注的人，無論是年輕人或是老人（九十多歲的劉承符老居士就是最好的例子），你看他們體能上的變化，精神、相貌上的變化，這證明了佛說的一點都不假，這就是三轉法輪裡的證轉——做證明。所以我們爲了自身的健康，想要少病、少惱，若不修清淨心，不修慈悲心，是沒有辦法做到的。

轉福德為功德

【一九九五年五月十四日早餐】

世間事遇到了，我們做，就是修福。做事的時候不要怕吃虧，多做是多修福，這有什麼不好？做的時候不要執著，不要放在心上，心裡面一點痕跡都不落，如《金剛經》上所講的：「應無所住，而生其心。」這才是真正的福報，就把福德變成功德了。如果心裡常常想：「我已經做了多少事情。」這就是世

間法，是有漏的福報，得的果報很小。

年輕的時候多修一點福，到年老的時候，你就享福了，就有很多人來照顧你。年輕不肯修福，到老的時候，沒人照顧你，還是要自己操勞，這因緣果報確實絲毫不爽。

來也空空，去也空空

【一九九八年十一月二十一日早餐】

我和李會長去看洪恭蘭老居士，送了他一串念珠。老居士說他平常妄念很多，拿到這串念珠後，妄念就少了。他晚上做了個夢，有一男一女來看他，說是玉皇大帝派來保護他的，勸他要忍耐，並告訴他：「來也空空，去也空空。」洪老居士一生沒有耐心，性情很急；他聽了能明白，也很歡喜。醒過來之後，

這兩個人就不見了。他說他已經八十歲了，決定不會欺騙人，這是真實的境界。

「來也空空，去也空空」，此二句將般若的義趣完全說出來了。不但我們沒來之前空空，走後空空，現前何嘗不是空空？佛說事實真相是：「如夢幻泡影」。夢、幻、泡、影都不是實在的，都是假相，這種假相存在的時間很短，經上形容「如露如電」。如露是講相續相，如電是講剎那際，說明諸法實相確實如此。明白、覺悟之人就稱為佛、菩薩；迷惑、不覺

悟之人，以為這是真有，就是凡夫。所以，佛菩薩與凡夫的差別，就在一念覺迷。覺悟的人在夢幻泡影裡得自在，迷惑的人就過得很辛苦。

由此可知，這就是「緣生」，緣起性空。業緣很複雜，有善、惡、無記三類，唯有真正覺悟之人，能運用得非常恰當，幫助沒有覺悟的眾生開悟，這就是諸佛菩薩普度眾生。明瞭諸法是無所有，空空也是無所有、了不可得，能得的念頭與所得的一切物都是空空，我們的心才真正回歸到平靜，回歸到清淨、平

等。清淨平等是我們的真心本性，也是宗門所說的明心見性。因此，我們就能體會到，爲何世尊一生講經說法，《般若經》講了二十二年，就是一切眾生不知道諸法皆空的事實真相，不能行菩薩道。菩薩道就是覺悟之道。凡夫走的是迷惑之道，所以才出現十法界、六道、三途。迷得重的是三途現象；稍微輕一點的是六道；再輕一點的是四聖法界。無論三途、六道、四聖法界都是迷，都沒有契入空理，契入空理就證得一真法界。

「一真」也是勉強說的名相，若我們執著有個「一」，執著有個「真」，又錯了。一的對面是多，真的對面是假，惠能大師說，一多、真假是二法，二法就不是佛法。所以，沒有「一」的念頭，也沒有「真」的念頭，才是真正的一真法界。由此可知，稍稍起心動念就錯了。

學佛要怎麼學？宗門常講：「從根本修」，根本就是「一念不生」，心地清淨沒有一切念頭。若有個「我現在一念不生」，就已經生了一個「一念不生」的念

頭，這就錯了。初學時，宗門用盤腿面壁的方法，學不起心、不動念，不分別、不執著。學成之後，要在生活當中去歷鍊，六根接觸六塵境界，不起心、不動念，不分別、不執著，這就成功了，此時所有境界都是一真法界。一真法界沒有離開十法界、六道、三途，所以法界才稱作一真。若真的有十法界、六道、三途，法界怎能稱作一真？故轉變在心，轉變在認知，認識境界的實相，就是認清宇宙人生的真相。

「來也空空，去也空空」意思很深，能認識清

楚，就會很歡喜掌握緣，成就無量的功德，所謂是積功累德。凡夫錯認了境界，造作罪業，但造罪不是有意的。佛講所有一切罪業的根源是愚痴，痴就是不了解事實真相，才會做錯事情，用錯緣。覺悟之人了解事實真相，所以起心動念、一切作為都是積功累德。積功累德是世人的概念，覺悟的人沒有這個念頭。十法界的眾生有這個念頭，一真法界的佛菩薩沒有這個念頭，所謂「作而無作，無作而作」。

眾生有感，佛菩薩就有應，自然感應道交，決定

沒有起心動念。古德用敲磬做比喻，敲打比喻眾生的感，磬發出的音聲比喻佛菩薩的應。實際上，佛菩薩的應是自性的感應。而我們將佛菩薩看作人，一切諸法看作實體，大乘精義我們無法體會，所以不知道盡虛空遍法界一切事物都是自性。宗門覺悟的人常說：「頭頭是道，左右逢源」，這說盡了事實真相，虛空法界只是一個自性而已。自性是能變，感應是所變，何處有感，何處就有應，感應道交，絲毫不爽。感應的理事深廣無盡，我們要細心去體會，明瞭之後，就

曉得怎樣學佛、怎樣做人、怎樣過日子，達到真正的幸福美滿。

世法講「真善美慧」，佛法講「常樂我淨」，這是真有；可是十法界的眾生沒有，一真法界的佛菩薩有；也就是說起心動念的人沒有，不起心動念的人有。佛把心比喻作水，水在平靜不起波浪時，像一面鏡子，把外面的境界照得清清楚楚，這就是比喻真善美慧、常樂我淨。可是水一起波浪，雖然還能照境界相，但是支離破碎，所以真善美慧、常樂我淨就失去

了。由此可知，諸佛菩薩的心即使應化在六道，隨類現身，隨機說法，還是平靜的。說法時，「說而無說，無說而說」；示現時，「現而無現，無現而現」，永遠處在一真的境界，心永遠保持像水一樣的平靜。自性功德就是水的光，能照見一切萬法。在十法界裡，愈往下，心的波動幅度愈大，愈往上波動就小。幾時心在境界裡不動了，以《華嚴經》來說，最低限度是圓教初住菩薩，自性的般若、解脫、法身就現前了。

開悟的方法

【一九九八年十一月二十四日早餐】

古代教學，世法、佛法大致相同，都採取啓發式的理念，著重學生的悟性。佛家教學是幫助學生開悟，儒、道的教學亦是如此，不提倡記問之學，跟現代教學理念確實不同。現代教學著重背誦，及廣泛的涉獵，以期具有豐富的常識，這是屬於記問之學。古人著重背誦，目的是在修定，不是以記憶爲主，而是

藉由背誦打斷妄想、分別，恢復清淨心，這是開啓悟門的最佳方法。眾生因悟門堵塞，而不能開悟，若將分別、執著去除，智慧就能現前，所謂是「茅塞頓開」。

由此可知，分別執著愈嚴重，愈不能開悟；分別執著淡薄，比較容易開悟，這是世法與佛法教學，都崇尚「一門深入」的道理。在某一個階段，不論學程長短，只許學一門課程，任何一門課程都要講求悟處，在這一門裡悟入，就是成功的教學。反之，沒有

領悟，沒有開悟，教學就算失敗。因此，教學確實著重在智慧與德行，初學人德行第一，智慧其次。一個有智慧而沒有德行之人，容易造大惡，貽害社會，所以德行第一。有德行也有智慧，所造作的是大福，能利益社會、利益眾生。

儒家教學以孔老夫子為標準，孔老夫子教學四科，第一是德行，第二是言語，第三是政事（技術能力），第四是文學。當德行、技能已經養成，還有餘力才能學文學藝術，提高精神生活。這個順序非常合

理，佛家教學亦不例外，也是先斷煩惱，後學法門；斷煩惱就是德行，學法門就是政事。雖在運用方式上可以變化，但原理原則永遠不變，在現代稱之為教育哲學。

現代社會與過去可說是完全不同。古代教學理念與生活原則，若能適應現今時代，並與之融合，眾生就能真正得到福祉。這也是有心人士，在佛法講是具大慈悲心的菩薩，要設法指導一切眾生的。所以，菩薩必須通達世出世間一切法，才能作為天人師，才

有能力指導社會，教化眾生。這種能力就是真實智慧與善巧方便。真實智慧是體，善巧方便是運用，若沒有真實智慧，就無法運用得善巧方便。

舉例來說，古代社會講求和平，現代社會鼓勵競爭，這兩者表面上是完全衝突，應如何融合？在理上講，融合是決定可能的，因兩者是同一法性。大乘經上講，盡虛空遍法界是同一個理體，連地獄法界與佛法界都能融合，何況其餘？因此，理上如是，事上當然可行。我們在事相上遭遇到困難，原因在分別、執

著。尤其是嚴重的我執，念念爲「我的利益」，人人都執著「我的利益」，這是病根之所在，造成彼此不能相容，也造成無量無邊的罪業。倘若「我」是事實，還情有可原；殊不知「我」只是一個虛假、抽象的概念而已。

法相宗的基本課程是《百法明門論》，這部論典的水平很高，是大乘法的入門，說明宇宙人生的真相。這部論典屬於宗經論，即解釋世尊所說的宗旨，實際上就是解釋佛講的一句話。佛說：「一切法無

我」，《百法明門論》依此句話為宗旨，將一切法歸納成百法，百法就是「一切法」。「無我」，說出「人無我」、「法無我」，在這當中開悟，我執、法執就放下了，就能超凡入聖。凡夫執著「有我」、「有法」，佛菩薩覺悟「無我」、「無法」，所以佛菩薩於十法界依正莊嚴，能理事無礙、事事無礙，圓融自在。

而眾生執著有我、有法，就永遠不能解脫，永遠生死輪迴，苦不堪言。此事實真相，迷惑之人不曉

得，唯有覺悟之人明瞭。即使學習佛法、研究佛法，還執著我、法，還自讚毀他。這都是因為有我執，不知諸法平等，諸法空寂，諸法緣生，才有這種行爲。凡是緣生之法，都沒有自體、沒有自性，「當體即空，了不可得」。相有體無，事有理無，所以相是幻相，事如夢幻泡影，這些都是事實真相。

真相明白之後，心就定了，心就清淨了；此時的感受、享受，佛法稱爲「正受」，正就是正常。世人的享受不正常，有「苦樂憂喜捨」；佛法的正受，沒

有「苦樂憂喜捨」。諸佛菩薩應化在世間，雖有「苦樂憂喜捨」，那是示現、表演，是遊戲神通，不是真的。凡夫是真有苦樂憂喜捨，不是演戲，所以造業。真正覺悟之人，就與諸佛菩薩一樣，遊戲神通，自在無礙。

學佛要肩負續佛慧命、弘法利生的使命，要想擔負起這個使命，一定要悟入。悟入方法無他，放下妄想、分別、執著而已。在日常生活處事待人接物之中，放下我執。《金剛經》上講的「我相、人相、眾

生相、壽者相」，只要能放下一條，就全放下了。這四相有連帶關係，一個有，四個都有；一個放下，就全放下了。然後斷一切惡、修一切善，就是真實功德，這是諸佛菩薩所讚揚的。我們必須要知道，四相具足，是修學佛法嚴重的障礙。

你發慈悲心要救度一切眾生，要救眾生先要度自己，自己不能得度，就沒有能力度眾生。所以，自己修學以及將來幫助眾生要靠自己，諸佛菩薩雖然慈悲，也幫不上忙。諸佛菩薩能幫助我們的，只是教

導，將事實真相爲我們說出，提供方法給我們做參考，但是契入境界一定是自己的事。希望大家要認真努力。

健康是修道之本

【一九九八年十一月二十五日早餐】

☞ 健康是修道之本

無論世出世法，沒有強健的體格，做任何事都不能成就。在古代，無論是禪堂、念佛堂，打七是很平常的事，而且是七天七夜不眠不休。所以，多半是有這種體力的年輕人參加，四十歲以上體力衰了；即使研教也不例外。所以，青少年時代是奠定學術、事業

的根基。

我生在戰亂之中，一生的大好時光都在逃難，所以基礎教育沒有奠定好，即使現在勤奮努力的修學，成就也比不上古人。若體質比較差，身體虛弱多病，就更困難了，縱然有心向學，也會感到心有餘而力不足，這是非常遺憾的事。所以，在日常生活中，一定要注意自己的身體。

而轉變體質最有效、最快速的方法，就是修清淨心，摒除一切妄想雜念，生活過得簡單又有規律。簡

單的生活即是健康的生活。真正做到少欲知足，一心向道，一心念眾生苦，全心全力幫助苦難眾生，這是大慈悲。清淨慈悲不僅能轉業，也能轉報。身體是業報身，業是因，報是果，因果都能轉。有健康的身心，才能為社會大眾服務，多做一點好事。

☞ 因果

大陸東北江水氾濫，有很多災民在饑餓邊緣，希望獲得幫助。我們送十萬套棉衣及糧食給他們，並幫

助他們建學校。苦難的日子能警惕大家，不要再造作惡業。他們自己反省，都是過去捕魚殺生太多了，現在想想得不償失。所謂「靠山吃山，靠水吃水」，住在水邊以漁獵爲生，生活能得到溫飽就懂得知足，這是可以原諒的。若貪圖享受，指望利用殺生發財，那就造罪業了，家道豈能久享？我們在歷史上及現實生活中，仔細觀察，確實因果報應絲毫不爽。

從這個殺業，使我們聯想到，現在人造作「殺、盜、淫、妄」四業，在佛法裡，這是四重戒，無論出

家、在家都要遵守。反觀現在社會，大眾心裡所想的、口裡所說的、身體造作的，都是「殺、盜、淫、妄、酒」，每天造作這五種罪業，實際上就是造作十惡業，世間的災難如何能避免？

要想救自己，就要從此地下定決心，嚴持禁戒，依教奉行。能救自己，才能幫助別人，幫助別人唯一的方法也只是勸導。出家人的生活所需，依賴在家人的供養，也沒有多餘的力量去幫助別人，唯有以身作則，勸導社會大眾與有大福報之人，懂得發心修福。

若我們自己的思想、行爲不正，如何勸人，如何讓別人相信？所以，一定要先從自己做起，自己心正行正，才能影響別人。

特別是勸導富貴之人，希望他們覺悟，這是前世修福，這一生才能享福，在享福時還要繼續修因，富貴才能生生世世綿綿不斷；若這一生中把富貴享盡，來生一定墮落。貧窮之人受盡苦難，也是因爲前生沒造善業，這一生中又未遇善緣，因此愚昧無知，造作許多惡業。我們也要勸導貧窮之人，要覺悟、要回

頭，斷惡修善，來生才能得福報。這樣才是富貴、貧賤之人都得度了。諸佛菩薩出現在世間，就做這樁事情，全心全力幫助眾生覺悟，這是佛菩薩的事業。我們做為佛的學生、佛的弟子，要學習佛菩薩的心願，效法佛菩薩的慈悲，將佛菩薩的事業發揚光大。

✿ 拓開心量

在現前時代，我們必須要拓開心量。因為資訊發達，交通便捷，世界各地發生的事，立刻就能知道，

所以我們活動的範圍，等於是整個地球。我們要關心愛護地球上的任何地區，不可拘束於一個小範圍，這樣心量就太小了。除了這個地球，我們的心量還要擴大到包含虛空法界，才有出離的可能。若沒有這個心量，做再多的好事，也只是人天福報。明白此理，就知道盡虛空遍法界一切有情眾生，都是我們的同胞，這些同胞與自己是同一個法性，都是自己真心自性變現出來的。《華嚴經》云：「情與無情，同圓種智。」唯有成佛，才真正見到「情與無情，皆是同胞」。明

瞭之後，就知道自己在這一生中，應該如何做、如何努力，才能與諸佛如來清淨慈悲相應。

如何才能功夫得力

【一九九八年十一月二十九日早餐】

看破、放下

《彌陀經》中，世尊三次勸導我們要發心求生淨土。六方佛勸勉我們當信是經，也是勸告我們要相信釋迦牟尼佛所說的話。六方佛是代表十方三世一切諸佛，由此可知，世尊勸導我們求生淨土，也就是十方一切諸佛都勸我們求生淨土，這個勸告是真實不可思議。

議，懇切至極。

佛爲何如此勸導？佛教化眾生，無非是令眾生破迷開悟、離苦得樂，而往生極樂世界才是圓滿的破迷開悟，得究竟樂，永不退轉，直至成佛。此是一切諸佛成佛道、度眾生的圓滿大願，所以一切諸佛才苦口婆心的勸告。我們讀經研教要能深深體會這個意旨，認真努力，老實念佛，才不辜負一切諸佛。

我們皆有此心念，何以功夫不得力？這是煩惱習氣在作祟，障礙我們的道業與精進。《金剛經》教給

我們非常重要的原則，破除障礙的方法就是「看破、放下」。不但世法要看破、放下，佛法也要看破、放下。「看破」就是明瞭事實真相。若我們本著經上所說的原理、原則，仔細觀察世出世間一切現象，就能明瞭。明瞭事實真相，於世出世間法不再起妄想、分別、執著，就是放下。放下之後，不但在修行上沒有障礙，在日常生活處事待人接物也得大自在，和諸佛菩薩應化在世間遊戲神通，無二無別。《金剛經》說，我、人、眾生、壽者全是假的，全是夢幻泡影，

其存在的時間如露亦如電，這是事實真相。

「三十七道品」是修行的總原則、總綱領。三十七道品分爲七科，首先「四念處」就是教我們看破。四念處所說的，與《金剛經》講的我、人、眾生、壽者全是假的，是一個意思。《金剛經》是對大乘人說的，而四念處是下下根機之人得受用。所以，三十七道品如同六字洪名，三根普被，利鈍全收，九法界眾生修學都不離此原則。

四念處：第一、「觀身不淨」，觀此色身不淨。

第二、「觀受是苦」。第三、「觀心無常」。仔細思惟，一個人來到世間短短幾十年，縱然長壽活到一百多歲，也是一彈指，剎那之間。第四、「觀法無我」，包括「人相、眾生相、壽者相」，觀身、觀受、觀心都是屬於「我相」，與《金剛經》的旨趣完全相同。看破之後，要放下；三十七道品裡的「四如意足」，就是放下，於世出世法都不再放在心上。

🌸 修三學、六度、十願

佛教導我們，既得人身，要在世間住幾十年，正所謂「既來之，則安之」。所以，聰明人、有智慧之人懂得積功累德，因為他們明瞭「萬法皆空，因果不空」。積功累德應該如何做？這就是「四正勤」的教導，斷一切惡，修一切善。斷惡一定要斷自己的煩惱習氣，修善決定要修戒定慧三學，修菩薩六度，修普賢十願，將三學、六度、十願變成自己的思想見解、生活行持，就是積功累德。

與「戒定慧」三學相違背的是「貪瞋痴」三毒。

佛教導我們以戒學斷貪，以定學斷瞋，以慧學斷痴，轉貪瞋痴爲戒定慧，這是斷惡修善。「菩薩六度」說得更詳細，以布施斷慳貪，以持戒斷惡業，以忍辱斷瞋恚，以精進斷懈怠，以禪定斷散亂，以智慧斷愚痴。在日常生活當中，處事待人接物能遵守這六條原則，此人就是菩薩。菩薩起心動念、言語造作，一定與此原則相應。

「普賢十願」是菩薩圓滿的大行，經上講，菩薩不修普賢行，就不能圓成佛道。普賢行的核心是圓滿

的心量，「心包太虛，量周沙界」，這是普賢菩薩的心量；以此大心量修一切善法，皆是普賢行。《華嚴經》上，將普賢無量的行門歸納爲十大綱領，即「普賢十大願王」，這十條是普賢行的總綱領。這十個順序不可顛倒，第一「禮敬諸佛」，是行門的根本。對一切人事物、盡虛空遍法界一切眾生，都要恭敬。經上說：「一切眾生皆是過去父母，未來諸佛。」以孝順父母之心孝順一切眾生，以尊敬師長之心尊敬一切眾生，此人即是普賢菩薩，其所修學的就稱爲普賢

行。這是普賢行的核心，普賢行的根基。

以「禮敬」為基礎，第二修「稱讚如來」。古聖先賢教人隱惡揚善，這是修養自己的德行，也是為了社會安定，希望大家都看到好的一面。一切眾生煩惱習氣尚未斷除，有醜陋的一面，醜陋的不必提，美好的要盡力去宣揚，讓一切眾生都能覺悟到應該斷惡修善。你造惡，人家原諒你，一句話不提，你就生慚愧心；你造一點善，別人表揚、稱讚你，這是鼓勵修善。此用心很善、很好。

第三「廣修供養」，一切眾生無論在物質、精神方面有缺乏，我們若有能力，要盡心盡力主動去幫助，不必等人來求，這是布施供養。以菩薩來說，這是布施；而普賢菩薩的布施，則稱爲「供養」。因爲普賢菩薩看一切眾生是過去父母，未來諸佛，所以是「供養」，這是對一切眾生尊敬到極處。第四「懺除業障」，這是講自己的修行。

「普賢十大願王」裡，每一條都包含圓滿的行門，條條如是，互相含攝。如此念佛，功夫豈有不得

力之理？如此念佛，豈有不往生之理？所以佛教導的這些原理、原則，我們必須在生活當中掌握住，才能真正成就自己，不辜負諸佛如來對我們的期望。

如何降魔

【一九九八年十一月三十日早餐】

諺語常說：「好事多磨」，又說：「道高一尺，魔高一丈」。魔是我們生活與修行的障礙，要解決此問題，唯有學習釋迦牟尼佛的方法。世尊在八相成道裡示現「降伏魔外」，值得我們認真學習。世尊降魔的方法不是對外，而是對內。魔軍來擾亂威脅，世尊沒有抵抗，魔女來誘惑，世尊也沒有逃避，而是用

「戒定慧」三學來解決。

從此地我們得到啓示，遇到任何威脅利誘，再大的障難，只要將內心的魔怨消除，外面境界就是「無佛亦無魔」；這正是蕩益大師所說的「境緣無好醜，好醜在於心」。外面的魔境其實就是心魔變現出來的，能變魔境的是自己的邪知邪見、貪瞋煩惱，而外面境界是所變。世尊教我們的方法是要降伏自己能變的心，外面所變的魔境就不礙事了。

《八大人覺經》中，將魔分爲四種：五陰魔、煩

惱魔、死魔、天魔。五陰魔、煩惱魔、死魔都是屬於自己的心魔；唯有天魔是外面的。天魔從哪裡來的？也是自己的心魔變現出來的。而世人不明此理，遇到妖魔鬼怪，就想盡方法去抗拒、克服，這永遠不能解決問題。解決問題的方法，是將之化解。自己本身有煩惱、邪知邪見，這是一切魔障的根源。所以，只要做到「知見正、除煩惱」，外魔也成佛了。四弘誓願中的「眾生無邊誓願度」，魔也是眾生，度魔成佛，才是真正普度眾生。

而正知正見是從三昧中得來的。一個修行有相當定功之人，也不曉得自己是正定、還是邪定，所以九法界眾生修學不能離開經典。修學用功依據的理論、方法，及功夫裡所現的境界，若與經典相應，就是正知正見，就是正行、正受；正受就是三昧。三昧的範圍很廣泛，只要是「正」就是三昧，所以正知、正解、正行、正受都屬於三昧。

我們在經中看到，佛為眾生說法，先要示現入定，《華嚴經》也不例外。《楞伽經》云：「那伽常

在定，無有不定時」，法身大士已常在定中，佛還需
要入定嗎？佛是示現入定，就是要說明：說法度生以
三昧爲根本，一切法都從三昧中流露出來；三昧無限
的深廣，就是性德的流露。

定中的境界就是一真法界，沒有妄想、分別、執
著，沒有先後、大小，所有相對的概念與事相都不存
在。一真是如來所證的事實真相，如來所證就是三昧
中所現的境界相。此境界對凡夫來講不可思議。譬
如，經上講「芥子納須彌」，芥菜子如芝麻一般，芥

子沒有放大，須彌山也沒有縮小，如何能將須彌山放入芥菜子中？就是因為沒有大小，所以能相即相容。我們會分別大小、執著大小，小不能容大，這就是魔境。而魔境就是從妄想分別執著裡生的；若離開妄想分別執著，無大小、內外，芥子就能納須彌。

凡夫生活在相對的時空裡，即科學家講的「相對論」，相對就是分別執著，不是真的。佛菩薩沒有分別執著、沒有相對，連理事都沒有，所以他沒有障礙。在佛菩薩眼中，即使是妖魔鬼怪，也是「過去父

母，未來諸佛」，也以孝順心、恭敬心待之，絲毫不減。

這是世尊示現降魔的本領，用意是要我們學習。只要有邪見、煩惱，決定有魔障，妖魔鬼怪會常常圍繞身邊。若能除去邪見、煩惱，妖魔鬼怪都成佛了。由此可知，佛、魔只在一念之間。一念迷，佛就變成魔；一念覺，魔就成佛。因此，魔障的癥結不在外，而在自己內心。世間愚人遇到妖魔鬼怪，請道士畫符、念咒驅魔，這是用武力對抗。即使你能贏他，問

題還是沒有解決，他的怨恨心、報復心仍在，他還會來報復，而且會更凶猛，這就沒完沒了，問題只會愈來愈糟。所以世尊不對抗，而是以真誠、清淨、平等、慈悲心來包容、感化。化魔成佛是好事，自他兩利。魔成佛後，會永遠感激你，當你示現成佛度生，魔就示現種種身分來護法，這才是真正解決問題。凡是把問題搞糟了，都是愚痴造成的。由此可知，智慧之可貴。

佛法自始至終就是求智慧，唯有智慧才能圓滿解

決一切問題。世出世間所有問題，都能做到圓滿的解決，因為理上是同一法性，法性是究竟圓滿。一切事物都是依法性為自體，自體圓滿，自體所現的相也一定圓滿。凡是解決不了，都是智慧不夠、方法不善，要回過頭來修智慧。方法就是權智，佛家講的「善巧方便」；權智依實智，實智就是三昧。所以說，自己成佛了，看到山河大地眾生，「情與無情，同圓種智」。由此可知，解決世出世間任何疑難雜症都在內心。佛法稱為內學，而非向外，向外是心外求法，就

是外道。外道不能解決問題，唯有內學才能解決問題。

因此，在初學階段一定要熟讀大乘，特別是發心從事弘法利生之人，不但要讀誦，還要契入境界。契入就是「隨文入觀」。展開經卷，隨著經文的教誨轉變我們的觀念，稱作「隨文入觀」。「入」是契入，入的意思把「信解行證」全包括了。入是證，有行才有證，行是改變觀念；觀念的改變是因爲明白道理，明理就是相信佛的教誨。佛所說的「教理行果」，我們能做到「信解行證」，境界就轉了，這就是隨文入

觀，這是真修行，能得真實受用。

修行的法門無量無邊，「隨文入觀」是教下修行的方法，就是展開經卷，能入佛境界。而入境界最重要的是在日常生活，處事待人接物之中，時時都能保持不失，就是不退轉。有這個本事，對於妖魔鬼怪，我們就不會恐懼，我們有能力幫助他們同成佛道，這是大圓滿的解決。這是佛教導我們的，這才是真實、究竟、美滿。

如何與一切眾生和睦相處

【一九九八年十二月一日早餐】

自古以來，儒、佛教育不外乎兩樁事：第一是教我們認識自己與大宇宙的關係，這就是「諸法實相」。正確明瞭宇宙人生的真相，這是教育的主要宗旨，這是體。第二是教我們如何對人、對事、對物，也就是在生活中，如何處事待人接物，這是用。這個體、用包括了全部的教學，不僅是釋迦牟尼佛所教導的，乃

至十方三世一切諸佛教化一切眾生都不例外。

在作用上，我們爲何不能與一切眾生和睦相處？就是不明事實真相。諸佛菩薩、大聖大賢明白真相，所以能與一切眾生和睦相處。佛教導我們，要把一切眾生看作「過去父母，未來諸佛」；《梵網經菩薩戒本》也說：「一切男子是我父，一切女人是我母」，這些都是事實，不是比喻。凡夫的見解、心思、常識，多半侷限在一世，不知道過去世，也不知道未來世，所以產生了許多錯覺。佛菩薩以甚深定功，突破

時空界限，對於過去無始、未來無終統統明瞭，所以知道一切眾生生生世世互為眷屬。

諸佛菩薩用什麼心來對待一切人事物？「孝敬」，就是《觀經》三福的第一句：「孝養父母，奉事師長」。用「孝順、尊敬」對待一切人事物，就是佛菩薩，就是大聖人；而凡夫的心思觀念、所作所為，與此恰恰相反。相應就是隨順自性、性德，隨順諸法實相；能做到圓滿的隨順，就是一真法界。若不能隨順，與此相違背，就是六道凡夫；完全相違背，就是

三惡道。所以，作聖、作凡，天堂、地獄，就在自己一念之間。這一念與法性相應，就是佛菩薩；這一念與性德相違背，就是眾生、惡道。

由此可知，外面境界正如佛所說的「夢幻泡影」，是隨著我們的念頭起變化，這正是《華嚴經》講的「唯心所現，唯識所變」。佛又告訴我們「一切法從心想生」，心是能生，法是所生。你所生的這些法不如意，是能生的心與法性不相應。所以一切境界不是別人變現給你享受的，而是自己變現給自己受用，這

是事實真相。了解事實真相之後，我們若想生活在一個適意的環境裡，一定要遵從佛的教誨。實在講，遵從佛的教誨，即是遵從自性的性德、自性的法則。諸佛菩薩所講的是我們自性的法則，不是他自己的；所以佛說他從未說過一句話，他所講的都是我們自性性德的開發。唯有真正明白這個道理，對於佛法才真正五體投地，全部接納。

所以，學佛是隨順自性，佛就是代表我們的自性，菩薩、大聖大賢們是性德的示現，是性德的流

露，是自不是他，這就是「自他不二」。我們要把這
個意思領會過來，從此地建立信心。果真能契入，才
會恍然大悟，原來諸佛菩薩是自己性德所流露，十法
界依正莊嚴也是自性所流露。然後才真正體會到，盡
虛空、遍法界只是一個自己而已，除自己之外，確實
沒有一法。「無緣大慈，同體大悲」自然就展現了，
慈悲是性德，性德就圓滿的展現、流露了。我們對佛
菩薩、大聖大賢孝敬，對父母、師長孝敬，然後逐漸
能對一切眾生孝敬，甚至於對自己的冤家對頭、毒蛇

猛獸、地獄餓鬼，也同樣的孝敬，決定是以清淨心、平等心待之。

果然入這個境界，你就成佛了。即使沒成佛，也是法身大士，智慧開了。對於虛空法界一切萬法，你覺悟、明白了，懂得如何去做；對於尚未覺悟的眾生，也懂得如何去幫助，這就是存菩薩心、行菩薩道。所以，任何身分，任何行業，男女老少，都可以修圓滿的菩薩道，菩薩絕不侷限於某一法界，一切法界皆是菩薩法界。《華嚴經》云：「一即是多，多即

是一，一多不二」，就是這個意思。

我們生生世世與一切眾生相處，有善緣，也有惡緣。有些人跟我們相處很投緣、很歡喜，這是過去生的善緣；有些人跟我們是冤家對頭，給我們帶來種種不如意，這是過去世的冤業。過去迷惑顛倒，種下這些冤業，現在覺悟明白了，要化解冤結，還是佛的這句話「孝敬」。真誠心的孝順、尊重，冤結自然就能化解。

所以對於一切怨懟，我們要能隨順，真正做到

「恆順眾生，隨喜功德」；隨喜當中成就自己真實的智慧、真實的戒定慧，這是功德。隨順如何能真正成就功德？清淨心重要，智慧心重要。你真誠、清淨、平等、正覺、慈悲心，就是隨順，這就有功。能夠成就、增上你的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，就是德。

所以，有一念怨天尤人，就是大錯特錯。遇到一切不如意的境界、逆緣，都要回過頭來反省自己，決定是自己不善業累積造成的，過失不在別人。回過頭

來，自己真正懺悔，改過自新，這是真修行。是我沒有將他當作父母、師長看待，沒有孝順、尊重他，是我自己的錯，不是他的錯。諸佛如來就是以這種方法成就的，我們想作佛、作菩薩，也沒有例外，還是這個方法。我們要將敬人、敬事、敬物，落實在自己生活之中，念念都不能離開；一念離開是一念迷，一念相應是一念覺，所以要在念念之間用功夫。大乘經不可不讀，不可不深解義趣，我們才能保持覺悟而不迷，才能得到真正幸福美滿的生活。

對念佛堂同修講話

【一九九八年十二月六日早餐】

念佛堂開辦至今，已漸漸上軌道，大家都深深感覺到念佛功德的殊勝，生起歡喜心。可是也有一些同修告訴我，大眾當中還有一些意見。這個問題，我們不能疏忽。古德常說，共修時若有疑惑、夾雜，就會破壞念佛的功夫。念佛是以得「一心不亂」為目的，「一心」誠然不容易得到，但對一般人來說，淺近的

一心，也就是功夫成片，應該是可以得到的。只要到達這個境界，就決定有把握往生不退成佛。

「功夫成片」，就是沒有疑惑、夾雜，無論在何時何處，即使夜晚作夢，也沒有忘記「阿彌陀佛」，這就是成片的樣子。除「阿彌陀佛」之外，與一切事物接觸，要時時保持高度的警覺，決不為外境所誘惑、所動搖，這就是功夫。要達到這個功夫，何以在念佛堂念佛仍做不到？有兩個原因：一是無量劫煩惱習氣太重；習氣是知見，一般人講成見，成見很深，

意見很多，這是一個麻煩。二是不老實；老實也不容易，人能做到老實，無論修學哪個法門，一定能成就。而補救的方法，就是讀經、聽教。讀經、聽教能幫助我們看破、放下，幫助我們了解宇宙人生的真相；換句話說，明白自己這一生到世間來的真相。若能徹底明白我們這一生的生活，以及所遭遇的周邊環境，自然就會放下。世尊苦口婆心的講了四十九年，時時在提醒，而我們實在是迷得太深了。不斷的提醒，就是希望有一天我們能恍然大覺，知道自己來到

世間是受果報。

過去生中所造的業，這一生中來受報，這是因果循環。造善業多，這一生享一點福；造惡業多，這一生要受很多苦。可是沒有人受報時，會老實受報，依舊在造業。受報造業，造業受報，永遠在循環。這個循環的現象，沒有往上提升，而是每沉愈下，一世不如一世，一代不如一代，這有多苦！爲何會有這種現象？我們造的業不善。世尊爲我們說明，造善業去善道超生，造惡業往惡道墮落，這是人生在世的事實。

真相。仔細想想，確實如此。佛慈悲憐憫這些受苦受難的眾生，因愚昧無知而迷失自性，所以才將事實真相說清楚，希望我們能跳出三界六道輪迴，跟他一樣作佛、作菩薩。

經上將宇宙人生的狀況，分爲十大類，稱作「十法界」。換句話說，擺在我們面前有十條大道，我們如何選擇？我們想到哪裡去？這十條大道，最殊勝圓滿的是佛道，其次是菩薩道。真正覺悟有智慧之人，決定選佛菩薩之道。新加坡居士林每天講經，每天念

佛，解行相應，這就是佛道，就是菩薩道。

進念佛堂要想功夫得力，必須身心世界一切放下。放不下是教理不明，就要用講經的方法來彌補。過去念佛堂沒有講經，但是每一枝香在止靜時都會講開示，其用意是相同的，就是要幫助大家斷疑生信、功夫得力。尤其在現代，我們聞經時間少，根基不夠，縱然有緣住在如此殊勝的念佛堂，還是生煩惱，還是有意見，還是障礙自己修學的功夫。由此可知，經不可不讀，法不可不聽，大家要真正用功努力。

彌陀村建成之後，念佛堂能容納一、兩千人。住在彌陀村的同修們都是佛菩薩，因為到此地來只有一個目的，就是作佛，「念佛是因，作佛是果」。念佛堂一定是二十四小時念佛不間斷，天天如此，年年如此。但我們是業習深重的凡夫，要日夜念佛不間斷，體力上有困難，但是有困難也要克服。過去諦閑和尚教他的徒弟——鍋漏匠，念佛的方法，就是「念累了就休息，休息好了趕緊接著念」。決定不可以偷懶、懈怠，這是爲自己也是爲眾生；你成佛了，就能普度

眾生，這是自利利他。希望大家自動自發，不要人督促。到念佛堂念佛穿海青，念累了休息也不脫海青；海青脫下來，怕會睡著，耽誤了念佛的功夫；和衣而睡能提高警覺，盡量防止自己懈怠懶散。在這種道場修學，豈有不成佛之理！

住在彌陀村是一分錢不收，因為你是諸佛菩薩，我們理當供養。佛的十種德號裡有「應供」，你住在這裡，就應當接受一切眾生的供養。你要去作佛了，所以我們是以供養諸佛的心來供養你，幫助你在這一

生圓成佛道，這個緣多殊勝！在此祝福諸位，在這一
生短暫時間中決定成就。

學佛就是學做人

【一九九八年十二月七日早餐】

學佛就是學做人，學做一個好人，學做一個明白人。儒家講「止於至善」，佛法確實將這句話圓滿做到了。「至善」是善達到極處，達到究竟圓滿。儒、佛都有一套達到至善的方法，這個方法的基礎，可說是完全相同。儒家教學首先列出「三綱、八目」，佛法教學首先提出「四弘、六度」，這兩者的精神與內

容非常接近。可見孔老夫子與釋迦牟尼佛的思想、見解、教學、行持，不謀而合，正是「英雄所見，大略相同」。

修學第一要發願，儒家講要立志，立志作聖賢、做大事，而非立志作大官、發大財，享榮華富貴。何謂大事？佛家講「死生事大」，這句話把「大事」徹底圓滿說明了。在佛法裡，大事因緣講到究竟圓滿處，就是普度眾生，也就是四弘誓願的第一願「眾生無邊誓願度」。「度」是比喻，度過生死苦海，度過

六道輪迴，這才是大事。

眾生生生世世無量劫來，在生死輪迴裡，永遠不能脫離；經上講的「可憐憫者」，指的就是六道眾生。六道的情況，唯有佛菩薩清楚，而凡人迷在其中，不了解事實真相。這個事實真相，就是我們生死與生活狀況的真相。

佛告訴我們，只要在輪迴裡，決定在三惡道的時間長，三善道的時間短。三善道壽命最長的是無色界天的非想非非想處天，壽命是八萬大劫；一個大劫是

這個世界一次的「成住壞空」，八萬大劫就是這個世界「成住壞空」八萬次，有如此長的壽命。而惡道時間之長，就更可怕了，《地藏經》云，地獄的壽命是無數劫。即使在畜生道，壽命雖然不長，但是畜生愚痴，堅固執著這個身形就是自己，所以很難擺脫。世尊在世時，祇樹給孤獨園有一窩螞蟻，世尊告訴弟子們：「七尊佛都過去了，這一窩螞蟻還沒有脫離螞蟻身，生生世世還投身作螞蟻。」這個時間超過非想非非想處天人的壽命太多了。

所以，佛菩薩常常提醒我們，警告我們，三惡道決定不能去，墮三惡道很容易，脫離三惡道就太難了。佛菩薩雖然慈悲，應化在惡道度眾生，但惡道眾生愚痴至極，還有嚴重的妄想、分別、執著，比度人道要困難很多倍。雖然如此，佛菩薩還是不捨棄，真正是慈悲到了極處。

六道眾生最容易得度的是人道，所以菩薩示現成佛也在人道。什麼原因？佛菩薩示現在何處，是與那裡的眾生感應道交，眾生有感，佛才有應。由此可

知，人道與佛菩薩感應的力量大，所以諸佛菩薩應化在人間，示現作佛、作菩薩，這是正理。

我們這一生能夠得生人道，機會非常難得可貴，可貴在容易覺悟、容易得度，所以我們一定要把握機緣。而這個機緣並不長，因為人的壽命很短促，縱然活一百歲，也是一彈指、一剎那而已。壽命短，顯得這個機緣格外可貴，因此得人身若不聞佛法，實在可惜；而得人身沒有機緣聞佛法之人，確是佔大多數。在現代，佛法藉著科學技術，普遍向全世界宣揚，無

論信與不信，所謂「一歷耳根，永爲道種」，這是世間人有福。若在這一生中，真正能脫離六道輪迴，就是真的成就。反之，這一生不能脫離六道，來生依舊免不了輪迴；這一輪迴，不知道要輪迴到哪一劫，才能再遇到佛法。決定不可能生生世世都遇到佛法，若生生世世都能遇到，我們早就成佛了，可見這相當不容易。

遇到佛法，大家都希望在這一生中成就，這並非難事，確實每個人都能做到，關鍵就在覺悟。知道自

己的毛病，就是覺悟；將毛病改正，這是修行。要是不知道自己的毛病，就無從改起。但一個人要知道自己的毛病很難，他總以為自己樣樣都對。而凡夫之所以為凡夫，就是不知道自己的過失，自以為是。菩薩與凡夫不同之處，就是菩薩沒有「自以為是」的觀念，只知道自己毛病太多，天天反省，天天改過，這是覺悟的人。迷人自以為是，即使反省也認為自己沒有過失，過失都在別人。殊不知見到別人的過失，就是自己的過失；幾時見不到別人的過失，自己的過失

就沒有了。

惠能大師說，「若真修道人，不見世間過」。見到別人有過失，就是自己煩惱習氣起現行。外面是緣，緣把自己的煩惱習氣引出來，這就是大過失。所以會修行的人，所有的外緣都是善知識，善人善事可以學習，惡人惡事資助自己反省改過，順逆都是善知識。在反省中，正所謂「有則改之，無則嘉勉」，菩薩修行能成佛之理在此。

若不明道理與事實真相，學佛不能從心地上真正

做一個轉變，就是學佛也依舊造罪業，正是古人所講的「地獄門前僧道多」。這個「僧」，不一定指出家人，在家人也包括在其中；僧是團體，無論出家、在家，學佛的團體都稱為僧團。

我們現在修學念佛法門，能幫助我們斷煩惱、長智慧，脫離生死輪迴，圓成佛道。在無量法門裡，這是第一希有殊勝的法門，很不容易遇到。尤其是現前這種共修的道場，不是人力所為的，是諸佛菩薩加持的，所以道場有諸佛護念、龍天擁護。大家在此道場

修學，應該格外珍惜這份希有難逢的因緣，要認真努力，決定在這一一生中圓滿成就。

求感應

【一九九八年十二月八日早餐】

學佛就是學覺悟

佛法貴在覺悟，古聖先賢也說「克念作聖」，故聖凡只在覺迷一念間耳。一念覺，當下就是一真法界；一念迷，又何止十法界？覺悟之人真正能放下，只有迷人才有爭執。諸佛菩薩是我們的好榜樣，所以學佛菩薩，就是學覺悟，學看破、放下，真正做到

「與人無爭，於世無求」，自然身心自在，智慧增長。

學佛之人不能契入境界，是一念情執沒消融。而要想成就，不能不曉得這個道理，不能不認真去學習無爭無求，學習慈悲，熱誠助人。在助人的過程中，決定不能執著名聞利養、五欲六塵，要永遠保持清淨平等心，這是菩薩行；菩薩行就是覺悟之行。

我們要細細去觀察體會，世尊一生的行誼。世尊一生弘法利生，講經說法，沒有名分，也沒有職位，與我們只是師生關係。這個關係還是凡夫見解，世尊

絕無此概念；若他有此概念，就不能成聖、成佛。因為師生是二法，二法不是佛法，這是六祖惠能大師說的。

二諦

世尊一生講經說法，依據的原理原則是二諦；十方三世一切諸佛如來，也是依二諦而說法。二諦就是真諦與俗諦。「真諦」，完全是說明諸法實相，沒有絲毫分別與執著，對此世間人難懂。「俗諦」，就是世間法，是依眾生的知見、常識，這大家好懂。但佛

的智慧高，善巧方便達到極處，說俗諦即包含真諦，說真諦仍不離俗諦，真俗圓融，得大自在。世間人不但迷於真諦，也迷於俗諦。而佛能真俗圓融，就是真諦看破了，俗諦也放下了。看破、放下是一不是二，這才是真實智慧。《無量壽經》上的「住真實慧」，就是這個境界。佛菩薩在世所作所為，只有一個目的，就是弘法利生，惠以眾生真實之利。即使是惠以真實之利，他也一無所求，亦無分別執著。這些地方我們要清楚、要透徹，要認真學習。

求感應

弘法利生的事業，不能不求感應。對於求，若能體會到真俗圓融，就有正知正見正解，就不會偏向一邊。而世間人執著在俗諦上，真的是念念希求，念念希求就落在意識裡。諸佛菩薩的求，是如理如法去做，有求之願，沒有求之心，這才圓融，這才有感應。

儒家講「立志」，佛家講「發願」，這兩者有何不同？「志」裡有希求，有求就落在情識裡；「願」

裡沒有希求。換句話說，「立志」帶有感情，「發願」純粹是智慧，沒有情識。其實我們只要如理如法去做，諸佛如來自然護念，這就是求，這種求有感應。我們無求之求，諸佛菩薩無應之應，就感應道交不可思議，不但佛菩薩護念，龍天善神也擁護。若是有求之心，決定沒有感應，因為這種心是情識，使我們與佛菩薩的感應受到阻礙。所以有願，而沒有希求之心，只是如理如法、認真努力去做，自然有感應。

自己修學要斷煩惱習氣，要開智慧，幫助別人也

是這個目的，可是手段方法要隨機應變，因為機緣不同，方式就不同，所謂「方便有多門，歸元無二路」。而自己誠心誠意去做，自己障礙沒有了，但眾生有障礙，就是緣不成熟。緣不成熟，自己就要養道，也就是進修，將自己的境界不斷向上提升，等待眾生機緣成熟，這絲毫不能勉強。

若想把度眾生的緣提前，就要自己認真努力修懺悔法，改過自新，一切向自性裡求。所以佛法稱為「內學」，跟世間法完全不同。世間人向心外求，而

佛法是向自性裡求，不向外求。求諸佛菩薩加持，也是從自性中求。我們果然與佛同心、同願、同德、同行，這就是求，這個求沒有向外，一切如來怎麼會不加持？這好比接通電路，毫無障礙，決定感應道交。若有一念私心，電路就斷了，就沒有感應。

若是有私心、有情欲的去求，也有感應，這是魔來感應。在現前社會，這種事情很多。妖魔鬼怪也能使你有神通，使你發狂，給你一些特殊的能力，你也能迷惑眾生，但這是造業。《楞嚴經》中的「五十種

陰魔」，就講得很清楚。這種神通、道力是魔附身，魔加持的；魔離開之後，就全部喪失了，最後自己也會遭難。所以佛家講「求」的道理，我們一定要懂；世出世間法都向心性中求，這就對了。

弘法與護法

諸佛護念，龍天善神擁護，顯示在哪裡？我們周邊會有許多善友幫助、護持，這是護法。護法有內護與外護，內護就是出家人來護持，外護是在家二眾來

護持，這樣正法才能建立，常住世間。雖然得內外護持，我們的心地還是要清淨，依舊一塵不染。

像新加坡居士林與淨宗學會，確實有大力護持的善友，但我們對他們並沒有特別接待。在居士林吃飯時，他們自己拿盤子夾菜，自己找座位，沒有受到絲毫特別的禮遇，這才是真正的善友。所謂「一佛出世，千佛擁護」，這些人都是佛菩薩，所以這個道場能建立，是大家有福。我們很幸運遇到這個因緣，也很歡喜的全心全力協助、擁護，貢獻一點綿薄之力。

因爲助他就是助一切眾生，助他就是助諸佛如來。

所以，出家人最好不管事務，這是世尊示現給我們看的。出家人管事務是不得已，這是變相的。若出家人管事務，就是護法，不是弘法，就要全心全力培養後學，照顧弘法的法師。管事務就好比在學校裡作校長，要管理教務、總務，這是執事，屬於服務的性質。弘法是教員，不擔任執事。裡面的執事是內護，外面的執事是外護。

若我們能將這個觀念搞清楚，人人盡自己本分的

職責，佛法一定興旺，眾生才真正有福。決不是去爭取執事的地位，然後作威作福來享受，障礙弘法的法師，不培養、提攜初學，這是造無量無邊的罪業，這個罪業是在阿鼻地獄。我們要清楚明白，要在佛門中修福，不要造業。

我們將內護、外護做好，自然有佛菩薩來弘法利生；內護、外護做得不如法，決定沒有佛菩薩來講經說法，因為緣不成熟。護法工作做得圓滿，就是緣成熟了，自然感得諸佛菩薩示現來教化眾生。

做彌陀弟子

【一九九八年十二月九日早餐】

遇緣重要

民國初年，太虛大師提倡「菩薩學處」，此構想很好。現代我們提倡做「彌陀弟子」，彌陀弟子當然也是菩薩。要如何才能做到？這是教育問題。世出世間聖人教我們，人皆可以作聖賢，人皆可以為堯、舜，關鍵就在教學。以佛法來講，教學是助緣、增上

緣，若遇到好的增上緣，中人之才也可作聖作賢，這個例子佛門有，中國歷代也有。尤其在佛法中，下下根人也能作阿羅漢、作菩薩，這是佛家教學高明之處。世尊弟子中，周利槃陀伽是個很好的例子。連下下根人都能證阿羅漢果，能成爲大菩薩，何況是中上根性之人？

一般人一生不能成就，世出世法一事無成，或者小有成就而終歸失敗，都是遇緣不善。佛法說：「一切法因緣所生」，很有道理。而一個好的緣分，真是

可遇而不可求。那我們這一生中能否遇到好緣分？答案肯定的，因為「佛氏門中，不捨一人」，問題在發心。若我們發心純正，諸佛菩薩一定會來為我們做增上緣，會來幫助我們。

發心

佛家講「說法」，機緣成熟，你不為他說法，這是失時，就是時節因緣錯過了；機緣不成熟而來為他說法，也是失時。佛明瞭時節因緣，所以佛說法比喻

作「海潮音」。海潮是指漲潮、落潮有一定的時間，決定不會錯過。佛教化眾生，亦復如是。

這是說明一個事實，眾生有感，佛就有應，感應道交。由此可知，成就與否操縱在自己手中。若自己希望作聖作賢，作佛、作菩薩，這個心就是感，佛菩薩一定有應。若這一念生不起來，就沒有感；沒有感，佛菩薩當然沒有應，所以你就遇不到機緣。倘若你的願望是真實的，感應就快速；願望很薄弱，若有若無，感應也就薄弱。所以，自己一生有無成就，端

在「發心」。

太虛法師的「菩薩學處」，未能辦成功，原因是真正發心作佛、作菩薩的人太少。真正發心作菩薩，就決定不受世間名聞利養、五欲六塵的誘惑；若還受誘惑，菩薩就做不成了。這要靠自己，去克服煩惱習氣，才能獲得感應，得到助緣。

現在新加坡的外緣很成熟，這是佛菩薩的感應。我們從佛菩薩之應，就能體會到同修當中有感；若沒有感，怎麼可能有應？所以，同修當中，必定有真正

發心要作菩薩，要做彌陀弟子之人，這個緣才會成熟，而沒有絲毫勉強，這是真實不虛。我們遇到如此殊勝的時節因緣，這更增強了我們的信願，於是我們就跟著成就。這真的像彭際清居士講的，「無量劫來希有難逢」，我們一定要珍惜這個緣分。若在如此殊勝的因緣之下，還是敵不過煩惱習氣，敵不過名聞利養、五欲六塵的誘惑，將大好機緣當面錯過，真的非常可惜！

李木源居士發心真實，沒有一點私心，所以弘法

事情能做成功，爲大家做了增上緣。若他有一點私心，事情決定失敗，因爲有私心就得不到三寶感應。倘若仍有感應，必定是魔來應，不是佛來應。佛、魔的辨別，不在外境，在內心。一念真誠，佛來感應；一念自私，魔來感應。所以，內心沒有一點私欲的念頭，才能感得諸佛來應。

☞ 真誠、清淨、平等、慈悲心

在日常生活中，對人、對事、對物，不可以有我

是你非、我正你邪。若還有自私自利、自以為是的念頭，就是煩惱習氣，心就不清淨、不平等，這就是與諸佛菩薩感應道交的障礙。好事最後變成魔境，就在這一念之差。佛菩薩的心是真誠、清淨、平等、慈悲，看一切眾生是平等的，對一切眾生真誠恭敬。我們要在這個地方學習，才能獲得感應，獲得助緣。有了助緣，自行化他就方便了。

常常看別人的不是，自以為是，這是最大的過失。別人縱然造作五逆十惡的罪業，我們也要學佛菩

薩，用慈眼觀之，他是一時迷惑鑄成大錯，他不是真心，真心裡沒有過失，他用的是妄心，所以被煩惱習氣所支配。諸佛菩薩看到這些人，是以憐憫心、清淨心、平等心待之，因為他的真心佛性絲毫無損，佛菩薩對他還是圓滿的恭敬。普賢菩薩教我們「禮敬諸佛」，所以對於作惡多端之人，「禮敬」並沒有減少一分。

這件事，我們能做到嗎？有分別、執著，就做不到。做不到就是眾生，就不是菩薩。要學菩薩，就要

從此地學起，要真正做到對極惡之人，也歡喜讚歎他善的一面，絕口不提他惡的一面。不但不提，心裡痕跡都不落，心才真清淨，清淨心得大自在。我們看他也是一尊佛，因為「一切眾生本來成佛」，佛是這樣看待人的，我們學佛也要這樣看待人。他現在造惡只不過是一時糊塗，糊塗也有明白的一天；我們有義務幫助他，使他早點明白；他明白了，也會普度一切眾生，眾生就有福了。

心裡不要常想是非人我、恩恩怨怨，要常想佛的

教誨，常思經義。以《無量壽經》為主，就要常想《無量壽經》的義理，將之變成自己的正思惟，應用在生活中，以佛眼觀世間，我們才真正成為彌陀弟子，真正是作菩薩，轉凡成聖。從心裡轉，從行為轉，這是真實功德，希望大家共同勉勵。

拓開心量，包容別人

【一九九八年十二月十四日早餐】

《華嚴經》第二卷的開端，展現了「心包太虛，量周沙界」的境界。老子所謂「有容乃大，無欲則剛」，也在這段經文中體現。經上講的「大忍」，就是真忍，是用真心的忍，真心心量大，無所不容。唯有對於事實真相徹底明白，才有如此大的心量。而此境界是本有的，不是學來的，也不是漸漸得到的，所

以佛才說「一切眾生本來成佛」。我們本來是大忍，本來是佛，與毘盧遮那佛、阿彌陀佛一樣，現在會變成這樣，是因為迷失了自性、真心。而佛法教學無他，只是幫助眾生恢復本來面目而已；除此之外，佛確實無有一法可以教導眾生。所以聖凡、生佛，就在一念迷悟而已。佛常嘆惜迷惑的眾生為「可憐憫者」，就是因為迷失自性，所以心胸狹窄，不能容人，甚至於兩個人相處都有意見，都合不來，真是可憐憫到了極處！

《華嚴經》一開端展現出，盡虛空、遍法界各類
的雜神眾，有善神、惡神，有十法界的八部鬼神，還
有諸天天王等，共二百二十八個不同的族群。真是無
所不容、無所不包，此心量多麼大！我們也要恢復這
樣的大心量。若不能容忍，與人結怨，造成冤冤相
報，你障礙別人，別人就障礙你；你破壞別人，別人
就破壞你，造什麼因就受什麼果報，果報通三世非常
可怕。所以，你包容別人，別人包容你；你幫助別
人，別人幫助你，是永遠不變的真理。這是佛在《華

嚴經》上現身說法，展示給我們看，讓我們去體會。

佛菩薩偉大之處，在於從不與人爲敵，連對極惡的惡鬼也尊重愛護，因爲知道是同一根本，同一自性。曹植說：「本是同根生，相煎何太急？」盡虛空、遍法界一切眾生都是同根生，這個根就是真如自性。

一個族群不能包容其他族群，就會有族姓之間的械鬥；一個國家不能包容其他國家，就會發生戰爭。要解決這些問題，心量一定要大，起心動念都要想到

一切眾生，要互相尊重，互相敬愛，互助合作，才能消除一切誤會、矛盾、隔閡、歧見，世界才真正得到和平安定。若念念只爲自己的利益，忽視對方的利益，忽視人類整體的利益，縱然天天喊世界和平，也只是是一句口號，不能落實。因此，心胸狹窄之人無法解決問題。世界上各個族群、國家的領導人，一定要拓開心量，念念爲全世界一切苦難眾生著想，安定和平才能落實。

假使人人都想到地球上一切眾生的利益，問題依

舊不能解決，因為心量還是太小。我們只愛護這個地球，不愛護其他星球，將來還會爆發星際戰爭。所以心量要擴大，要學習佛菩薩，起心動念關懷盡虛空、遍法界，一個眾生都不捨棄。倘若沒有這麼大的心量，怎麼能做到「眾生無邊誓願度」？心量狹小，連一個人都容納不下，每天發願，豈不是侮辱自己，欺騙佛菩薩？那是打妄語。說得很好聽，做得全是背道而馳，那是造業，所以古德常說：「地獄門前僧道多」，學佛還會墮地獄，原因就在此地。

不研教之人做錯事，還情有可原；我們天天研究佛理，對這些道理沒搞清楚，還迷在名聞利養、五欲六塵中，這連自己都無法原諒自己。我們能從此地醒悟過來，就是真正覺悟了。此時讀《華嚴經》才真有受用，思想觀念就轉變了；這一轉變，就是「入佛知見」。明瞭十法界依正莊嚴，本是同根生，就是佛知佛見。

《地藏經綸貫》中，青蓮法師講：「無相無名，絕思絕議」，這就是《金剛經》的義理與精華，這是

事實真相。我們若是體會到這句話的真實義，思想觀念、言語行爲就會轉變，轉凡成聖。懂得一分，轉變一分；懂得二分，轉變二分，轉變的角度大小，與理解的深度成正比。這也能做爲考量自己修學功夫的方
法，果真有進步，心地會日益清淨，智慧會日益增長，煩惱也會日益減輕。到煩惱輕、智慧長時，世出世間一切經論展現在面前，無量無邊的義趣自然湧現。所以，真修行就是在心理觀念上做一個大轉變。
我們是迷惑的眾生，轉變唯一的依靠就是聖教，

依靠聖教指導的方向與目標，認真做轉變，轉識成智，轉煩惱成菩提，轉生死成涅槃，轉迷成悟，超凡入聖，我們要做這個工作。對於有緣的眾生，也要全心全力去幫助他轉變；雖幫助眾生，但心地依舊保持清淨，絕不著相；著相就會生煩惱，心就被污染了。佛菩薩教導一切眾生，能保持清淨心，不被污染，眾生能轉變思想觀念，讚歎歡喜；不能轉變，佛菩薩心地依然清淨，不落痕跡，這正是《般若經》所講的「三輪體空」，所以佛菩薩永遠自在，永不退轉，道

理在此。

我們修學進得少，退得多，就是念念被污染。教導別人，人家肯接受、有進步，心生歡喜，這被歡喜污染了；反之，人家難以接受，或者不能做到，甚至所作所為與所教的完全相違背，就生煩惱，這被煩惱污染了，有污染就會退轉。若能做到《金剛經》上的「不取於相，如如不動」，心不受污染，就不會退轉了。

佛教導我們的，句句都是真實語，要依靠佛的教

誨，自求多福。真實的福報就是幫助一切眾生，就是認真努力修財布施、法布施、無畏布施，這是懂得自求多福之人。希望大家對大經裡的教誨多加留意，則一生受用無窮！

義務社會教育工作者

【一九九八年十二月十五日早餐】

對於《無量壽經》和《華嚴經》，若能細心體會，認真奉行，就能契入菩薩道，做一個真正重大的轉變。不但爲自己這一生帶來真實的福報，開拓光明的前途，往後菩提道上必然也是一帆風順。

最近，同學們節錄了一篇「人生甘露」，要是能確實做到，以世法來講是聖賢君子，以佛法而言是真

菩薩。在自行化他、弘法利生上，決定受到一切眾生的歡迎與愛戴。即使做到其中幾條，這一生也受用不盡。不但自己要做，還要勸導一切眾生，盡我們的責任，做好義務社教的一分子。

在平常生活上，盡量避免雜心閒話，與人談話時論道，沒人談話時讀經，這就是積功累德。人生最幸福的是與志同道合的朋友，天天在一起說經論道，這是無比殊勝的生活。這種生活環境，就在西方極樂世界。我們在經上看到，西方極樂世界的人來自十方、

三際，他們放下舊習氣，來親近阿彌陀佛與諸佛如來。每天與同參道友，或在地上、或在空中、或是經行，都在說經論道。在修學環境上，西方極樂世界是第一完美，這是我們真正嚮往、羨慕的生活。所以，我們要樹立一個典型、模範，表演給世間人看，他們要是懂得了，也會發心認真來學習。

我們在新加坡訪問了伊斯蘭教，這是我們第一次的接觸，希望彼此能互相了解，互相尊重，消除誤會、隔閡。將多元文化工作做圓滿，對社會是莫大的

功德，是真正的好事。我過去曾親近過中國邊疆佛教與伊斯蘭教的領袖，他們相處得非常和諧，互助合作，互相尊重禮敬。希望這個理念與精神，能推廣到全世界，使全世界的人，和睦相處，互助合作，共創幸福美滿的一生。這是做爲一位義務社會教育工作者，責無旁貸之事。換句話說，我們一生就爲這樁事，佛法稱爲「佛事」，就是覺悟眾生之事。

這樁事我們要認真推廣，發揚光大。特別是與社會上具有影響力的社團與人物交流，以佛法來講，這

些都是具有善根福德之人。所以，在世間具有影響力，或居領導地位者，都是過去生中修福積善所獲得的果報。若我們能以佛法與之交流，必定對他們產生影響，增長他們的善根福德，這就能為世界帶來安定和平、繁榮興旺，消除一切人為、自然的災害。

不僅如此，我們還要不斷的拓開心量，佛陀教我們「心包太虛，量周沙界」，要認真努力去實現。心量圓滿的拓開，即使做微小的善事，隨著心量也遍虛空法界，這就是種大福、行大善，境隨心轉的道理。

寺院中，施食都念「七粒遍十方」，若你的心量周遍十方法界，布施一粒米，就能遍十方法界，一切眾生都能得受用；若心量很小，念咒也沒用處，境不隨咒轉。咒是增上緣，心是親因緣，沒有親因緣，增上緣用不上力。果然「心包太虛、量周沙界」，咒的增上緣就起很大的作用。所以，根本在於心地，心地要善良，心地要真誠。「心誠」，行爲自然端正，真正的功夫在此。

我們一定要說到做到，而且逢人就說。但是說法

要契機，《華嚴經》有十種機，細細觀察一切眾生，無一不在這十種之內。倘若眾生現前不得利益，我們可以為他種遠因，所謂「一歷耳根，永為道種」。從這一點觀察，人人都是佛法的當機者。

經上講，人在一生中，最幸運的就是能見佛像，能聞佛菩薩名號。無論他有知、無知，對佛菩薩恭敬或是毀謗，都有大福。即使是毀謗，惡果報盡了，金剛種子遇緣會起作用，還是因此而得度，得度就是了生死、超三界。所以，我們決定不能因為他毀謗就不

幫助，這是我們的過失。他毀謗，我們就念一句佛菩薩名號給他聽，爲他做來生得度的因緣。

所以，要懂得廣結法緣，對人和藹親切，平常身上帶點小禮物，可以與人結緣，然後再將佛陀教育的概念傳達給他，這非常重要！我們不說結善緣，因爲善緣與惡緣是相對的，而法緣是超越善惡，這個緣才真正殊勝。惡緣招來惡報，善緣雖有善報，但也不好。所以，諸佛如來在生活上，示現三衣一鉢，就是善惡兩邊都不沾。諸位細心體會，才知道那是大圓

力。滿、大自在的生活方式，值得學習，希望我們共同努

疾病的根源

【一九九八年十二月十九日早餐】

☞ 養生之道

黃大夫爲大家做了一次保健診斷，發現你們年輕人的身體，不如我這個老人，我聽了很難過。我的身體能維持健康，這是三寶加持的，我完全沒有使用現代保健方法。我相信佛說的「一切法從心想生」，心地清淨、慈悲、善良，身體縱然不保養，也沒有運

動，還是很正常。

自古以來，佛門多數的修行人，每天不是坐禪，就是經行、念佛，身心都保持在靜態中；少林寺的打拳武術則另當別論。世間人是講求動態的運動，而靜態的養生之道，明瞭之人不多。我們明白此理，知道心清淨、真誠、慈悲，才是真正養生之道。

我執

若將境界向上提升一層，如《金剛經》上說：

「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相。」無我，誰生病？有我，我才會生病。由此可知，無我不但將病苦連根拔除，連生死的根也拔除。

破我執相當困難，但非常必要。有我，就有生死、病苦、輪迴這些現象；無我，這些現象完全消除了。大乘法裡，佛教導我們破我執的方法，巧妙絕佳。江味農居士在《金剛經講義》說：「大而化之」，此話講得好，這是從發菩提心來的，所以心量要大。「心包太虛，量周沙界」，是我們本來的心量，每個

眾生原本的心量，與諸佛如來果地上毫無差別。而我們現在落到這種地步，是妄想、分別、執著造成的，這是真正的病根。我們流落在六道，無量劫無法出離，就是沒找到病根，不知從根本上去治療。

世法中所有現象都是虛幻不實，無不是「夢幻泡影」，所以富貴不值得羨慕，貧賤也無需哀傷。明白這些現象的因素是業因果報變現的，自己掌握著業因、業緣，果報的變化就能隨意，這是得大自在。得大自在的人懂得掌握「緣」，知道千變萬化的樞紐在

「緣」。善的果報是善因、善緣，惡的果報是惡因、惡緣，「因」已造成，不能改變，「緣」可以控制。

這還是世間法，並不是第一義，第一義一定要「觀空」。換句話說，要跳出輪迴，超越十法界，這才是英雄好漢。我們供佛的處所，稱爲「大雄寶殿」，「大雄」就是大英雄。世間人辦不到的事，他能辦到，就稱爲英雄。世間人無法超越六道輪迴，超越十法界，佛能做到；不但做到，還教導我們如何做到。

❧ 自私自利

我們修學的念佛法門是易行道，易行道而不能成就，原因在妄想、分別、執著沒放下，念念還是落在自私自利。用這種心態修學，就是古人所講的「喊破喉嚨也枉然」！所以只要把自私自利的念頭放下，念佛一定得力，身心輕安。縱然有一點病，那是飲食起居不小心，所引起的風寒感冒，不會有大病。

果真看破，放下自私自利，念佛求生淨土，《彌

《陀經》上講「若一日至若七日」，就能成功。古今依教修行之人，念佛往生的例子很多，最普遍的是二、三年往生的。爲何有人不超過七天，有人卻要二、三年？深信切願之人，真正念到無自私自利的念頭，自然感應現前，功夫成就。

我們看到《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡，宋朝的瑩珂法師深信切願，三天就成功。若信心、願力沒有達到懇切的水平，就要念二、三年。所以這些人「生死自在」，並不是壽命終了，而是還有壽命，但

提前走了，道理在此地。

我們看到有些人走得那麼瀟灑自在，沒有病苦，非常羨慕。我常提醒大家，我們一定要做到。若做不到，在病重時，身體受人擺布，自己做不了主，往生就沒把握，所以現在必須防患於未然。最佳的方法，就是不需要人照顧，能預知時至，想何時走，就何時走。一定要下決心將這樁事辦好，這一生就沒有白來。其餘的事全是假的，只有這一樣是真事。我們講自利，這才是自利。

但自利決定建立在利他的基礎上。在日常生活中心動念為眾生想，不為自己想。為自己想就錯了，要為眾生想，把我忘掉。自私自利的念頭，一定要為眾生想，才能斷除；只要斷除，修學功夫就有把握。

我們念念為一切眾生想，眾生是眾緣和合而生，包括動物、植物、礦物。譬如桌子不乾淨，把它擦乾淨；椅子沒擺好，把它擺正，這都是為它想。這種作法，就是普賢十願的「禮敬諸佛」，敬人、敬事、敬物。

沒有私心、欲望，沒有佔有的念頭。佔有的念頭是生死輪迴的根本，是造作一切罪業的淵源，我們要把罪根拔除。為何不能佔有？佛說：「一切法空」，諺語也講：「生不帶來，死不帶去」，如何能佔有？這是從粗淺現象上來觀察。更入微的講法，佛說：「一切諸法，因緣所生，無有自性，當體即空，了不可得」，不但身外之物了不可得，連身體也了不可得。對身外之物沒有佔有心，對身體也沒有據為己有的念頭，問題就解決了。此時，「一念相應一念佛，

念念相應念念佛」，決定得生淨土，這是從六道輪迴解脫，從十法界解脫，這多幸運！

無始劫來，我們沒有遇到殊勝的緣，這一生遇到了。善導大師在《觀經》註解裡講，「九品往生，總在遇緣不同」。換句話說，遇緣殊勝，凡夫也能上品往生；菩薩若遇緣不殊勝，反而得中下品往生。「緣」難遭遇，所謂「可遇不可求」。經上講，善知識是緣。若有善知識的引導，善友的扶持，好的同參道友，好的修行道場，修學上就沒有障礙。現在這個

緣我們都得到了，得到而不能成就，這只能怪自己，不能怪別人。一定要曉得，如此殊勝的機緣，「百千萬劫難遭遇」、「無量劫中，希有難逢」，能否成就，關鍵就是突破「自私自利」。

突破的方法，就是念念爲眾生，決不爲自己；爲自己，應當早一天往生淨土。身體還留在世間，天天都要爲眾生服務，這與諸佛如來的願行完全相應，你就得大自在。這個道理與事實，我們應當明瞭，如教修行。

修行的方法

【一九九八年十二月二十一日早餐】

今天達拉斯佛七開始，鎧師傳真給我，希望我在佛七期間，每天在網路上跟大家講幾句話。

這幾年我們無論居住在何處，都感觸到世界愈來愈不安全，災難頻繁，而且一次比一次嚴重。人情冷漠，不知道恩義，不但在不知不覺中毀滅自己，也造作毀滅佛法、毀滅世間的罪業。其他人我們不論，單

講學佛的四眾弟子，誰不造這個業？過去人造業輕，現在人造業重，造極重的罪業，自己還不知道，這就是愚痴。愚痴之人，天天聽經，天天讀經，依舊不覺悟，這就是「障深業重」。如此深重的業障若不消除，三途惡道是決定不能避免。

我們要想得到生活的改善，修學功夫得力，唯一的辦法就是「多聽經」。釋迦牟尼佛當年在世，講經三百餘會，說法四十九年，釋迦牟尼佛從來沒有帶領大眾念一次佛，或參一次禪。要曉得，佛不領導我們

修行，是因爲修行容易，覺悟難。正因爲覺悟太難，所以世尊苦口婆心天天說法，天天勸導。可是眾生愚痴，天天聽佛說法，依舊麻木不仁。

雖然如此，佛大慈大悲，還是天天講經；眾生墮落在六道，佛就示現在六道，依舊追隨不捨，所謂是「佛氏門中，不捨一人」。眾生造罪業，毀謗佛菩薩，侮辱佛菩薩，甚至於陷害佛菩薩，佛菩薩不在意，依舊愛護眾生，爲眾生講經說法。這就是佛菩薩的「大慈大悲」，無量劫來生生世世不捨眾生，這不

是一般人能做到的，從此地我們理解到佛的恩德。

韓館長護持我們三十年，將正法的基礎奠定下來。有人說她有功也有過失，但在我心目當中，她只有功沒有過失。若你們冷靜微細的觀察，就曉得她的功德無量無邊。這是菩薩再來，做種種示現，世間人哪裡會懂得？

經上講，西方極樂世界的人，即使下下品往生，天眼洞視，天耳徹聽，他心遍知，六根的能力幾乎與阿彌陀佛差不多。所以，我們起心動念、言語造作，

諸佛菩薩看得清清楚楚、明明白白。我們希求往生，起心動念、言語造作，一定要與往生的理論、方法相應，這一點非常重要。西方極樂世界是「諸上善人，俱會一處」，所以我們念佛還要修上善。心不善、語不善、言不善，一天念十萬聲佛號，也不能往生。如寒山、拾得兩位尊者講的，「喊破喉嚨也枉然」！這兩位是文殊菩薩、普賢菩薩的化身。

我們既然發心要救自己，要救周邊的人，生活、修學一定要如理如法，這就必須要曉得佛經的內容。

其內容有四點——「教、理、行、果」。佛所說的話，後人記錄下來成爲經典，言語文字是「教」。教裡所蘊含的是「理」，理是理論，說明宇宙人生的真相。這些事實真相，唯有佛能說得出來，因爲這是佛親證的境界，現量的境界，不是推測、妄想。佛除了將道理與事實真相說清楚、說明白，又教我們方法，使我們也能契入諸佛如來的境界，這就是「行」。依照經典的理論方法去做，得到殊勝的利益，這就是「果」。

我們了解佛經的性質，對佛法就會佩服得五體投地。

佛教導我們修學，要建立一個基本的概念，就是「信、解、行、證」。「信」是對於佛的教訓深信不疑；「解」是對於經典的理論透徹了解；「行」是依照經典的理論方法去做；「證」是親自證得如同諸佛如來的境界。我們今天會造業、會打妄想、會信口妄言，都是對理論不夠透徹，不知道利害，才造作極重的罪業，甚至毀滅佛法，障礙佛法，令人退心。

要曉得，聲聞、緣覺、權教菩薩遭遇逆境都還會退心；不退心的，只有法身大士。我們的障難很多，

是內、外兩面的。韓館長與新加坡的李木源居士，他們所作所爲，都是大菩薩、法身大士之流。韓館長護持正法三十年如一日，種種毀謗、謠言、事端，都能如如不動，若無其事，談何容易！李居士遇到任何障難、毀謗，從不退心，將此地的道場，建立爲一個典型的模範道場。這若不是諸佛如來化身、法身大士應現，是做不到的。我們能有這樣殊勝的因緣，就是遇到真正護法。所以，毀謗的人儘管毀謗，陷害的人儘管陷害，我們有諸佛菩薩保佑。

今日淨宗能夠弘遍全世界，念《無量壽經》、念「阿彌陀佛」，依照這個經典理論修學的人，最保守的估計，已超過兩億人。淨宗能有如此成就，這個功德是韓館長的，我們要飲水思源，知恩報恩。果真看透了，才曉得這是菩薩示現，順逆都是增上緣，都是成就佛法，成就眾生。

往年，李老師告訴我，真正成就，一定要長住在一個地方，弘法利生。我們現在安心在新加坡，人力、財力、物力全部集中在此地，才能成就一個模範

的道場，精神力量決定不能分散。所以我們遇到許多菩薩在此地，真正是「諸上善人，俱會一處」。爲了佛陀教育的拓展，我們是以打雜、做小工的身分，替阿彌陀佛、諸佛如來辦事。我們絕不以爲自己做了些什麼事情，這一切都是佛菩薩安排的、佛菩薩做的，我們不過是執行而已。所以，李老師教我要「信佛」，信佛太難了。要真信！

在這災難頻繁的時代，我們唯一的生路就是念佛求生淨土；佛七也是以此爲目標。祝福你們這一次佛

七圓滿成就。

如何消災免難

【一九九八年十二月二十三日早餐】

天主教會有一份預言，說一九九九年世界會有大災難，勸導教友們要讀經，要認真懺悔，希望能躲避這個劫難。並說災難會不會實現，「端在人心」，若人心能向善，災難可以化解，可以延後。這個說法非常合乎道理。

李炳南老居士往生前一天跟同學們說：「世界亂

了，諸佛菩薩、神仙來都救不了，唯一的生路，就是念佛求生淨土。」所以，災難一天天迫近，我們已沒有多餘的時間，應當放下萬緣，一心念佛。

天主教勸人求升天堂，他們說沒有極樂世界，只有天堂和地獄。大宇宙複雜的情況，天人也無法看到全貌。而我們明瞭，確有極樂世界、華藏世界和諸佛國土。如何知道有？「唯心所現，唯識所變」，明白這個道理，就會相信。

其實十法界依正莊嚴都沒有，佛法講「三心不可

得」、「諸法無所有」；講有，是幻有、假有，經上講「妙有」。所以，天堂、地獄都是妙有，此界、他方也是妙有，極樂世界也不例外。用現在科學家的話來講，這只是不同的時空維次而已，所謂三度空間、四度空間、五度空間。科學家已經證實有十一度空間的存在，但從理論上講是無限度空間。

稍稍涉獵佛法的人，就能肯定有無限度空間的存在。你不能突破這些時空，就不能了解真實的狀況。無限度不同時空維次，就是無量無邊的世界，佛說是

「從心想生」。《華嚴經》上講「唯心所現，唯識所變」，就是從心想生。無量無邊的眾生，有無量無邊的妄想、分別、執著，所以將一真法界變成無量無邊不同的空間，變成無量無邊不同的境界，道理就在此地。

佛說空間是可以突破的，只要離開妄想、分別、執著就突破了。六道是從妄想、分別、執著變現出來的，若將執著捨棄，只有妄想、分別，六道輪迴就沒有了，就是四聖法界。假如連分別也捨棄，四聖法界

（聲聞、緣覺、菩薩、佛）也沒有了，就是沒有十法界。沒有十法界，就是一真法界。由此可知，十法界是從分別、執著變現出來的，離開分別、執著，十法界就沒有了。這跟作夢一樣，夢醒了，夢中境界就沒有了。所謂修行證果，證果就是證得一真法界，契入一真法界。西方極樂世界是屬於一真法界。由此可知，我們還有分別、執著，決定見不到一真法界。

我們在《華嚴經》上看到，一真法界還有四十一個等級，有十住、十行、十迴向、十地，到等覺菩

薩，都是法身大士。有這些等級，是因爲妄想沒有清除。妄想是微細的無明，所謂「破一品無明，證一分法身」，四十一品無明就是四十一品妄想。這四十一品無明都斷盡了，妄想都沒有了，就證得大圓滿，這是圓教佛果，這才到究竟位。

這些道理，天主教的人沒聽過，非常可惜。佛法在世出世間無比的殊勝，可惜宣揚的人太少。佛法的弘揚不容易，因爲自己一定要先契入，自己不契入，如何能說得出來？如何能理解？要想理解，必須要修

學，通過修學才能契入；然後才能說得出來，才能幫助別人。

基督耶穌說，今日世人忘恩負義，不知恩德；基督耶穌、聖母瑪莉亞是真正熱愛世人，而世人不僅背叛他們，還要侮辱、毀謗他們，造作無量無邊的罪業。這些事情，在今天社會上太普遍了。兒女受父母養育之恩，不知道報恩，還遺棄父母。我們訪問伊斯蘭教的安老院，院裡的這些老人都是被兒女遺棄，無家可歸。所以，現今兒女背叛父母，學生背叛老師，

不知恩義，造下無量無邊的罪業，這才感受世界毀滅的果報。

所以預言裡說，這個災難是我們自己招來的，不是上帝發怒來懲罰我們，上帝很不願意見到這種事發生，但是不能避免，這是造作罪業必須要接受懲罰。這個話說得合情合理。

這些年來，我苦口婆心勸導大家，若三天不勸，大家就忘得乾乾淨淨。這正是《地藏經》上講的「閻浮提眾生，剛強難化」，我們深深體會到了。可是諸

佛菩薩爲我們做榜樣、做模範，眾生再剛強難化，也不能捨棄，所謂「佛氏門中，不捨一人」，這才是真正的大慈大悲。

《華嚴經》告訴我們，自己真修就能影響別人，讓別人看到我們修行的樣子受感動，生起慚愧心，自然會向你學習，這樣就能帶給社會安定，世界和平。佛說自行化他是要靠自己真正修行，自己不真修沒有用處。縱然會說，說得再好，災難降臨還是逃不過，該怎麼生死，還是怎麼生死，依舊出不了輪迴，也不

能往生。

我們一定要以真誠心、清淨心、平等心、覺悟心、慈悲心，老實念這句佛號。這句佛號一定要與「清淨平等覺」相應，就是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」；若不相應，這個佛號就沒有功德。如何才相應？在生活上一一定要做到「看破、放下、自在、隨緣」。看破是真正明瞭宇宙人生的真相；放下是放下一切妄想、分別、執著。

禪宗六祖惠能大師說：「若真修道人，不見世間

過。」只知道修自己，自己努力斷惡修善。《無量壽經》講修善三個綱領：「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。」我們要時時刻刻記住，要做到才行。佛家一大藏教經典，世尊四十九年所說，就是這三句話。我們必須確實做到，才能救自己，救眾生。

我們真修，心就平了。現在科學家講思想波，世間人的思想很複雜，尤其邪惡的思想是大波大浪，起伏很大；我們念佛人是「清淨平等覺」，這種思想波

是平穩的。新加坡居士林的念佛堂，得諸佛如來加持，有佛菩薩跟我們一起念佛，所以這個念佛堂無比殊勝。念佛堂磁場非常好，磁場是安定的、平靜的，從這裡發射出去的思想波，可以平衡世間人邪惡的思想。以我們平靜的思想波，去衝擊世間大波大浪的邪思，這個波浪就會減弱，這就是化解邪惡、化解災難的原理。

我們自己在家裡念佛，對社會、對世間也有貢獻。因為我們念佛發出去的是清淨平等覺的思想波，

可以緩和世間人邪惡的思想波。果真懂得這個道理，就會相信我們心平氣和念佛，對世界和平、社會安定真有幫助。

真正發心念佛就是自度度他，真正發心念佛就是救世間的劫難，不要以為自己沒有這個能力。諸位同修能真正覺悟，真正放下是非人我、貪瞋痴慢，奉行世尊教導的三福、六和、三學、六度，就有能力安定社會，維護世界和平。

只要我們真心誠意，佛菩薩處處應現，感應道

交。特別是在世間有大災難時，我們要幫助一切苦難的眾生。念佛不僅是爲自己，更要爲一切苦難眾生。我們一定要做，不做就沒有慈悲心。希望我們共同努力，自度度他。

念佛成佛之理

【一九九八年十二月二十四日早餐】

《虛空法界是自己》

佛法的修學，我們在《華嚴經》上得到很大的啓示。華嚴這一會，是世尊在菩提場定中所說，參與法會的大眾皆是法身大士。他們有許多的族群，不同的社團，遍布在虛空法界，數目無量無邊。由此可知，華嚴法會實際上是以盡虛空、遍法界爲一會。華嚴如

是，哪一會不如是？從此地深思，這暗示著我們，盡虛空、遍法界是一體。到成佛時，才意識「一切眾生本來成佛」，徹底明瞭「情與無情，同圓種智」。總體來說，虛空法界是自己一體，這才生起真正的慈悲。

佛家常說「無緣大慈，同體大悲」。諸佛如來覺悟了，悟的就是這樁事；凡夫迷了，迷的也是這樁事。而事實真相裡沒有迷悟，迷悟在人。覺悟的人，稱作佛菩薩；迷惑的人，稱作凡夫。但覺與迷受用不同，迷人不知道虛空法界是自己，不知道芸芸眾生是

自己，所以在當中生起妄想、分別、執著，造作無量無邊的罪業。

一切法從心想生

所謂罪業，就是所作所爲與事實真相相違背。所造的業，它會現相。相是怎麼現的？佛說「一切法從心想生」，這句話我們千萬不能疏忽。宇宙之間千變萬化，十法界依正莊嚴，這是佛歸納後爲我們解說，實際上法界是無量無邊。無量無邊的法界都是從心想

生，心裡想什麼就現什麼，所以想佛就現佛。大勢至菩薩教我們：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，這就是想佛成佛。

想佛就現佛，想菩薩就現菩薩，想什麼就現什麼，這確實是真的。譬如我們想一樁稱心如意的，就生起歡喜心，歡喜就表現在臉上；想一樁不如意的事，就愁眉苦臉，悲哀的情緒也表現在臉上，立刻就產生變化。從這很小的事實來觀察，就能體會到佛講的是千真萬確。

所以，諸佛如來勸我們想佛、憶佛、念佛，把他的思想全部放下。淨宗念佛往生不退成佛，就建立在這個理論的基礎上。古往今來，依照這個方法修行證果的人很多，這些人都為我們做了榜樣。若用一般宗教人士的說法，這些人是為我們做見證。在佛法的「三轉法輪」裡，所謂是「作證轉」，他們現身說法為我們做證明，說明這是事實。

往生實例

往年，香港何東爵士的老太太往生的故事，感動了許多人，也為香港佛教奠定了真實的基礎。何東爵士一家是虔誠的基督教徒，只有老太太信佛念佛，但這家人非常開明，確實是信仰自由，彼此和睦相處，互相尊重，這很難得。所以不妨礙別人的自由，才是真正的自由。妨礙別人、侵犯別人，這是不懂自由；這是感情，不是智慧。

同理，我們現今生活在地球上，有許多不同族群、不同文化、不同思想、不同宗教信仰，彼此不能

相容，互相攻擊毀謗，甚至引發宗教戰爭，這些都是不懂自由的真義。不懂的原因，歸根結柢還是教育問題，尤其是倫理道德教育。

而何東爵士的家庭是我們的好榜樣，從家庭展開就是世界的好榜樣。我們無論信仰哪一種宗教，對於不同的宗教一定要尊重。佛門裡無論修學哪一個宗派，對於不同的宗派也必須要尊重，這是真正懂得自由，真正有智慧。

何東老太太往生時，對兒子、媳婦說，「我一生

當中對你們沒有任何要求，我往生時，要求你們念幾聲佛號送我往生。」她的往生實在是開往生大會，親朋好友全到了，老太太交待清楚後，在念佛聲中安詳走了。何東爵士一家人，親眼看到老太太念佛往生，以後全家都念佛了。所以老太太度眾生真有一手，用講的講不通，就表演給你們看，最後一招把全家都度了。

老太太的往生，這是高度的智慧，最佳的示範。世間什麼事都可以作弊、作假，唯這件事不能作假。

我在台中求學時，李炳南老居士常以這樁事勉勵我們，教導我們，西方極樂世界真有，念佛人真能往生。

如何自在往生

近半個世紀以來，我們雖沒能親見往生的事實，但是聽到的卻不少。人家何以能自在往生？這是大家都想知道的。尤其生活在多災多難的時代，自在往生對我們非常重要，真正是一生中第一樁大事。其實只要依照經論如法修學，就可以得到。特別是《無量壽

經》，古德講《無量壽經》是淨宗第一經，因為《無量壽經》對西方極樂世界的概況，介紹的最完整，修學的方法說得最詳細，往生之後的果報也講得最圓滿。若我們真正希望自在往生，修學三個月到六個月就能成功，所以這個法門殊勝，為一切諸佛讚歎頌揚。

善導大師說，佛教導我們做的要完全做到，佛教我們不可做的，決定不能做；果然能將《無量壽經》上的教誨，徹底依教奉行，天天做，一天都不違犯，三個月這種功德的累積，你就是諸上善人，就取得往

生的自在。若能做六個月，那就更踏實。一直做下去，想什麼時候往生，就什麼時候往生，站著走，坐著走，自在隨意。這是人生第一大事！

有些人往生不自在，臨終時還有病苦，原因就是佛教他做的，沒能完全做到；佛教他不可做的，還違犯了不少，這是業障。但畢竟過去今生還有一些善根，臨終遇到善友的提醒、助念，還能往生。

人生在世短短幾十年光陰，空手而來，還是空手而去。古德講「萬般將不去，唯有業隨身」，這個世

間沒有一樣東西帶得走，帶走的只是在這裡所造的一些業，這多可怕！我讀起來都寒毛直豎，有些人念起來無所謂，這是麻木不仁。真正有知覺的，念到真害怕，又豈敢造業？

諸佛菩薩慈悲，有真誠的愛心，我們不懂得親近，還將他捨棄，去結交世間惡友，這是大錯特錯！惡友就是造作五逆十惡，不接受聖教，不依教奉行。這對我們生活修學是一大損失，必定要認識清楚。

一定要認真努力修學，把握這一生短暫寶貴的生

命，完成無量劫來希有難逢的因緣。念佛成佛，這是一樁大事，這樣的人才算是真正有志氣，真正是佛家講的大英雄、大丈夫。希望我們共同勉勵，在這一生命中把這樁大事辦圓滿，真正不辜負此生。

看破、放下

【一九九八年十二月二十五日早餐】

看破、放下

在一般情況下，佛七的前兩天，心還定不下來，功夫不甚得力。到第七天，因為佛七快結束，心理上又放逸了，也不能得力。所以七天念佛，真正得力在第五天跟第六天，這是很正常的現象。

現代人修學、念佛比不上古人的原因，還是在於

不能真正「看破、放下」。所謂看破，是對於現實生活狀況了解的程度；若我們不甚了解，迷戀世間，當然放不下。所以，念佛往生的人，多半是七、八十歲的老人，因為他們看多了，知道世間一切法是虛幻不實，無論生活在順境、逆境，時間久就膩了，生活過得厭倦，不想再住下去，這時放下了，這是很重要的。一個因素。若覺得這個世間還很美好，還想再多活幾年，甚至於多活幾十年、幾百年，他放不下，功夫如何能得力！佛法講覺悟，就是覺悟這樁事情。

因緣果報

大家知道世事無常，世事無一不是因緣果報，但知道得不踏實。早年有一位鄔餘慶老居士，講了一個真實故事。抗戰初期，他在上海認識一位商人，這位商人生意做得很好，有個小孩是獨子，非常頑皮。有一天，小孩帶了十塊錢上學，錢掉在路上，有個人跟他父親相識，看見了撿起來，就跟這個小孩開玩笑講：「你叫我一聲伯伯，錢就還給你。」這個小孩反

說：「你叫我一聲伯伯，我再給你十塊錢。」頑皮到這種程度！

有一天，這位商人過生日，請了很多親朋好友到家裡。他突然看到這個小孩面貌，非常驚訝，當時就向大眾宣布，所有的財產全部交給這個小孩。後來他向朋友說明，他的財產是一位德國人的。戰前他替這位德國人做事，德國人回國後，叫他代理經營。後來這位德國人死在德國，就沒有再回來。那天他突然看到小孩的面貌，就是那位德國人，他明白了，這個小

孩就是那位德國人投胎的，所以財產立刻全部歸還。這樣，父子關係才能維繫住。

佛講，一家人父子、夫妻、兄弟，都是報恩、報怨、討債、還債的關係。所以，這個小孩是來討債的，因緣果報絲毫不爽。我們明白這個道理，就聯想到若我們得罪人、欺負人、陷害人，這個人要是投胎到自己家裡來，將來必定造成家破人亡。所以任何人在世間，決定沒有吃虧的事，也不可能佔便宜的事。

施恩予人，幫助人，會有回報；欺負人、糟蹋

人、侮辱人、陷害人，也有回報。若回報得恰如其分，那還好；但報復往往都過了頭，就變成生生世世互不相讓，冤冤相報沒完沒了。國與國之間的戰爭亦如是。兩國的百姓沒有什麼冤仇，有冤仇的是少數人，但是若他有權力，就會連累許多人遭受災難，傷害許多人的生命財產，遺患無窮，哪有不墮地獄的道理？我們明白這個道理，了解事實真相，就曉得這樁事不能做。

所以，六道輪迴就是恩恩怨怨互相酬償而已，我

們明白了就會放下，知道世間不好玩。諸佛菩薩看得清楚，爲我們指出一條光明大道，就是大乘佛法，十方諸佛刹土。在大乘法裡，又告訴我們一個特別的法門，諸佛刹土中，最殊勝的報土是阿彌陀佛的極樂世界。不僅釋迦牟尼佛爲我們介紹，鳩摩羅什大師翻譯的《阿彌陀經》，有六方佛讚歎；玄奘大師譯的《彌陀經》，有十方佛讚歎；《無量壽經》也是十方佛讚歎。一切諸佛如來，都勸我們求生彌陀淨土。佛菩薩不會騙人，對佛菩薩的話決不能懷疑。經典自古代代

相傳，確實是從印度梵文翻譯過來的，有翻譯的人，有翻譯的處所，證實經文可以相信。

在古代、近代依照這個方法修行，往生的人很多。我們仔細觀察他們具備的條件，大致上跟我們差不多，並不比我們強多少。但最重要的，他們有堅定的信心，懇切的願望，放下一切，老實念佛。這點他們做到了，我們在這方面還差一點，這是我們要努力，要向他們學習的。

斷惡修善

尤其在現前時代，天主教預言，一九九九年是世界末日，這些文字讓人看了膽顫心驚。預言說，人若繼續不斷造惡，這個災難就可能實現；若能斷惡修善，回心轉意，這個災難就可能化解。這個話是靈活不呆板的，說明關鍵還在人。化解的情形，是災難減緩、減弱，時間延遲。這個說法合情、合理、合法，可見他們也有相當高度的智慧。斷惡修善是應該的，

不是爲了躲避災難才做；沒有災難，也應當斷惡修善。斷惡修善要從心地上做起。佛菩薩的心是純善利益眾生的心，決定沒有想到利益自己。依我的觀察，新加坡至少有十個菩薩，真正是「諸上善人，俱會一處」。他們有真誠心、清淨心、平等心、慈悲心，念念爲正法久住，爲利益一切眾生，做出偉大的貢獻。他們的生活與六波羅蜜相應，這就是菩薩住世、菩薩化身。雖然他們身分不一樣，正是經典裡所說，應以什麼身得度就現什麼身，應以什麼方法來利益眾生，

他們就用什麼方法。他們所作所爲，存的是菩薩心，行的是菩薩道。

希望達拉斯也能組團到此地來參學，將此地的精神、作法帶回去，並希望達拉斯這個道場，能夠成爲美洲的淨宗中心。我們把淨宗帶動到全世界有緣的地區，這是佛家常講的「佛氏門中，不捨一人」，我們也要有諸佛菩薩的弘願，全心全力幫助各地區念佛的同修。祝福諸位，在佛七中道業增長，信願成就，這次佛七就收到很好的效果了。

功夫如何保持

【一九九八年十二月二十六日早餐】

學佛人在修學過程中，多數會遇到一個問題，那就是在念佛堂裡念佛，心地可以保持清淨，但是回到工作場所，功夫就無法保持。這也是我們期望能在此生修學有成就，所迫切需要解決的一個大問題。

功夫不能保持，有兩個因素：第一、無始劫來煩惱習氣太重，沒有能力克服；第二、生死心不切。何

以生死心不切？對這個世間認識不清楚，不知道世間是虛幻的。《金剛經》講「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有爲法，如夢幻泡影」。經上講的事實真相，我們在網路上雙向見面，更容易體會。我們在畫面上面對面談話，這也是夢幻泡影，也是一種虛妄，能從這個地方體會到就覺悟了，然後才知道，即使我們面對面，還是虛妄不實在的。

實在的有沒有？有，但是我們見不到。何時能見到？把妄想分別執著全部放下、捨棄了，到了「一心

不亂」，這時就見到實在。只要我們得到「一心不亂」，真實的境界自然現前，這是佛法所謂的「一真法界」。

但是我們修學的功夫再好，定功再深，只要心裡還有個一真法界，就見不到一真法界。所以，到了四禪八定的功夫，還是見不到一真法界，因為煩惱雖伏住了，妄想、分別沒伏住。到了九次第定，超越六道輪迴，超越三界，生到四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛（十法界的佛，是天台家所謂的藏教佛、通教

佛），也沒見到真實，原因是他的妄想、分別沒斷。必須再努力，用定慧將分別斷掉（分別是塵沙煩惱），再破一分無明（無明是妄想），這樣才超越十法界，見到真實了，真正與諸佛如來果地上境界相應。這是何等的功夫！我們今天絲毫定力都沒有。

譬如，居士林餐廳的菜色將近有二十道，這麼多菜色擺在面前是誘惑，每道菜都嘗一點，就超過分量。念佛人愈吃愈胖不是好事情，我們要能克制自己，在這麼多菜色裡，只取三、四樣就好。在飲食方

面要懂得克制，才能保持身心健康；不懂得克制，就破壞身心健康。吃得又肥又胖，造成身體不健康；看到這些飲食，容易引起貪心，又造成心理不健康。修行就在這些地方修。

所以，要懂得在一切環境裡，克制自己的妄念，克制自己的分別、執著，這些都是佛法。能克制自己，功夫就能保持；不能克服自己，功夫就不能保持。古大德知道凡夫習性很重，很難克服自己，這才提倡「依眾靠眾」，大家在一起共修，互相警策，互

相勉勵，用意在此。

共修的道場也要因緣具足，當中最重要緣分，是要以出家人來帶領，出家人愈多，共修的人信心就增長。所以出家人一定要發慈悲心，不辭辛勞，在念佛堂領眾。道場出家人愈多愈好，這是道場真正的殊勝莊嚴。

所以，在念佛堂長期薰習，希望功夫能保持，不論在任何場所，在家庭、工作當中，都能保持清淨心，念佛的目的才達到。

現在居士林的念佛堂，人數愈來愈多，這是把此地念佛的風氣帶起來了。遠從各地來念佛的人也絡繹不絕，人數天天在增加。我們希望建一個「解行相應」的道場，每天講經不中斷，念佛不中斷，給其他地區的道場做示範。這最適合退休的同修，他們把工作都放下了，在此地長期參加念佛。有家庭、有工作的同修，也都利用空檔時間到念佛堂來念佛。所以現在念佛堂的氣氛非常好，無比的殊勝。也正因為這麼好的氣氛，所以許多同修非常歡喜進去，進去之後都

不想出來。這樣的道場，若能住上半年、一年、三年，沒有不成就的。

我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡，看到許多往生不退的菩薩，念佛的期間多數是三年。由此可知，三年就能成就。但並不是說他們念佛三年，壽命就到了，而是因為功夫成熟，可以自在往生。凡是功夫成熟的人，若不往生還留在世間，只有一個原因，就是度眾生。還有一些眾生與他有緣，他能幫上忙，所以在世間多住幾天。若與此地眾生沒有緣分，為何

不早一天去？我們天天嚮往西方極樂世界，天天念著阿彌陀佛，能早一天見面多好，何必機緣到了還要多拖幾天？我們是想去去不成，若有能力，早就去了。

我們冷靜思惟、觀察，這個世間人人皆苦。我們覺得自己生活工作很苦，其實那些做大事業的人比我們更苦。最近我看了「冷戰始末」的影片，主要是講近半個世紀每個國家的領導人，天天要預防災難的發生，特別是人為的災難，如何想盡方法來消除。他們操心太多，憂慮太多，生活太苦了。我看了之後想

想，要做一個國家、團體的領導人，確實不簡單。

所以，地位高的領導者，財富多的大企業家，其實他們的日子不好過。你要是看清楚、看明白了，就知道那些人的生活，還不如一個乞丐的生活。乞丐肚子餓了去討飯，吃飽了就沒事，隨便找個地方睡覺，沒有憂慮牽掛，多自在！人最痛苦的是煩心的事多，憂慮的事多，牽掛的事多，日子確實不好過。他們若能學佛，那是大福報！

我過去曾經勸導大家，一年拼命工作賺錢，生活

費用有了，就休息兩年不要工作，專心念佛，這是有智慧、有大福報的人。兩年後錢花光了，再去找工作。你要問：工作不好找，到那時能找得到嗎？決定找得到。爲什麼？佛菩薩保佑你，你要相信佛菩薩。這個世間靠人靠不住，靠佛菩薩決定靠得住。但是你必須對佛菩薩有堅定的信心，如理如教的修學，哪有不成就的！這也是保持清淨心的一個方法。

總而言之，保持清淨心最重要的原則，第一、要有堅定的信心捨離娑婆，求生淨土，這是真心；第

二、決定不受世間的誘惑，世出世間一切法都能放得下。世出世間一切法中，只取自己所需，絕不過分，所謂「知足常樂」，你的心就是定的、是清淨的，清淨心才能保持長遠而不失，這一點非常重要。過去這些修行人，他們能成就，因素就在此地。能克服自己的欲望，克服自己的妄想，真正做到《金剛經》上所說的「不取於相，如如不動」。生活上取我們所需的就夠了，這才不受誘惑，才能保持清淨心。

控制與佔有

【一九九八年十二月三十日早餐】

養生之道

古人教我們，「早晨吃得好，中午吃得飽，晚上吃得少」，這是養生之道，也是攝取營養的一個原則。以佛法來講，真正的養生之道是懂得「養心」，因為心能生種種法，心是能生，身是所生之法，所以心清淨，身就清淨；身心清淨，外面環境就清淨，這

是一定之理。但是世間懂得的人少，還是刻意向外尋求補充養分。

真修行人對於身體的養分，不向外求，完全向內。經上講，色界天以上的天人以「禪悅爲食」，禪悅是從自性中流露出來，不是從外求得。所以佛說「財、色、名、食、睡」這五樣都能捨棄，這五樣稱爲「五蓋」，將我們的心性、智慧、德能蓋覆住，使我們的智慧德不能現前。這五樣是欲望，若對這五樣生起貪念，煩惱只有增加，不會減少，那煩惱豈能

斷得掉？

佛陀教弟子，對於飲食決定沒有分別、執著。佛陀當年在世是托鉢，人家給什麼就吃什麼；而且托鉢只許托七家，七家都托不到，就回去修禪定。這種作為，都是幫助我們克服欲望、貪心、煩惱，要懂得這個道理。

因為我們有這個色身，所以在飲食上的攝取，不能不維護色身健康。若身體不健康，要麻煩別人來照顧，住在道場也連累常住，這都不好。但要明瞭，健

康之道總在清淨心。對自己決定是清淨心，清淨無爲；對人、對事、對物要有大慈悲心，無所不爲，我們才真正以行動照顧大眾，幫助大眾。這都是世出世間聖人教導我們的。

🌸 控制與佔有

可是愛心是義務的付出，決定不能佔有。凡夫的愛心，縱然是對自己的兒女、親人很愛護，也不算是慈悲。因爲他有控制、佔有的念頭，念念想控制、佔

有一切人事物，這是錯誤。錯在哪裡？佛告訴我們「能所皆空，了不可得」。六百卷《般若經》裡，「不可得」這三個字重複千遍以上，就是要我們牢牢記住，「不可得」是事實真相。以為一切有能得、有所得，那是愚痴、無明。

若了解一切法不可得，能所俱不可得，你就解脫了。「解脫」，用現代話說，就是心裡沒有負擔，你的心就得自在，妄想、分別、執著就會全部放下。我們處處放不下，主要是愚痴沒有破，還以為有能得、

有所得，心裡還有負擔，所以生活很痛苦，修學功夫也不得力。

諸佛如來應化在世間，所作所爲全是「夢中佛事，水月道場」。道場建立得再大、再輝煌，覺悟的人視爲鏡花水月，沒有絲毫執著、慳貪，這才顯示出大自在，這才是高度的享受。生活中對一切人事物有受用，絕對沒有控制、佔有的念頭，這才是過佛菩薩的生活，凡夫與佛菩薩不相同之處就在此地。凡夫是念念當中要控制別人，念念當中要佔有一切，所以心

裡患得患失，憂慮煩惱永遠不斷，這種日子過得好苦。

而佛菩薩的大慈大悲，一定圓滿含攝「真誠、清淨、平等、正覺」。這五句中的任何一句，都含攝其他四句，「一即一切，一切即一」。若慈悲心不清淨、不平等，就是佛法講的四種慈悲的「愛緣慈悲」。這是凡夫的慈悲，沒有捨棄控制、佔有，沒有捨棄種種要求，這不是大慈大悲。愛緣慈悲往上提升，是「眾生緣慈悲」、「法緣慈悲」，再向上是「無緣慈悲」，大慈大悲就是無緣慈悲。無緣就是無條件，無

有要求、無有佔有、無有控制，這是諸佛與法身大士的大慈大悲，也是具足真誠、清淨、平等、正覺的慈悲心。我們要是用這種心來處事待人接物，在處事待人接物裡就證果了；像《華嚴經》說的「入大解脫門」，就成佛了。這個大也是大乘的意思；小的解脫門是阿羅漢，小乘聖者。

🌸 讀經聞法重要

我們是凡夫，業障、習氣、煩惱非常深重，很不

容易斷除，唯有用覺悟的方法才能斷除。所以讀經聞法非常重要，一天都不能間斷。我們不是上根利智的人，不可能短時間的聽聞、學習就能開悟。中下根性的人，想在一生中得利益，唯一的方法就是讀經聞法，長時間的薰修，才能契入《華嚴經》所講「入佛法」的境界。入佛法就是覺悟，這是真正得大利益。

管事操心

我是個凡夫，是個中下根性的人，今天能有這點

成就，能有這點小智慧，是四十多年天天讀經、天天講經得來的。也有一些大德們也是講經，但他們除了講經外，還要管事；管事要操心，對自己多少有妨礙。我這一生的緣分殊勝，一生中「不管人、不管事、不管錢」，所以世俗間的事務，對我沒有障礙，才能有這點成就，這也是我現身說法爲大家做個榜樣。

什麼人能管事？真正得清淨心的人。所以古代寺院叢林裡的管事，都是諸佛菩薩應化再來的。我們不是聖人應化，我們是道道地地的凡夫。道道地地的凡

夫若也辦事，就是捨己爲人，也值得敬仰。雖犧牲自己的定慧來服務大眾，但是戒一定要清淨，這才是真正的福報。戒清淨是如理如法的照顧大眾，沒有私心，以真誠、愛護、關懷，幫助一切大眾好好修學。

韓館長就是這種人，她不是佛菩薩化身來的，她創建道場，成就大家，對我們的恩德很大。我們對她的報答，是表現在臨終那一刻，我們送她往生，這是大報恩。可是這種緣很不容易得到，不是每個人都有這麼好的緣分，這麼好的機會。她若不能往生，來生

得大福報，作國王大臣、大富長者。但世間的福報，做到大梵天王、摩醯首羅天王，還是搞六道輪迴，出不了三界，所以那個福報不是究竟圓滿的。我們現在清楚明白，唯有往生不退成佛，才是真實的。

🌸 學過日子

修學就是學過日子，知道如何對自己、對別人。對自己決定是清淨、慈悲，專修專弘；對別人，一定要真誠、清淨、慈悲，做到無緣，沒有條件。決定不

可對一切人事物，有絲毫控制、佔有的念頭；只要有這個意念在，就是造業。所以放下一切控制、佔有，放下一切要求，這是智慧，這是功德，比福德還要殊勝。希望大家共同勉勵，依教奉行。

依教奉行才能證果

【一九九九年二月二十二日早餐】

世尊常說，「人身難得，佛法難聞」，這是說我們有幸得人身，而且有機會聽到佛的正法，應當要珍惜此殊勝之因緣。這些年，我們認真學習佛的教誨，在現實生活上得到了證明。最淺的常識，佛講的「因果果報」，我們很冷靜、細心去觀察，確實財布施得財富的果報，法布施得聰明智慧的果報，無畏布施得

健康長壽的果報。能明白此理，了解事實真相，生活在世間，心情自然就穩定，所謂「心安理得」；道理明瞭之後，心就安了。

在《了凡四訓》中，了凡先生與雲谷禪師在禪堂裡，坐了三天三夜，沒有起一個妄念，這是一般人做不到的。一般人妄念紛飛，分別執著太多，這就是經上講的「凡夫」、「可憐憫者」。禪師說：「你的功夫不錯！」他說：「我沒有功夫，我的命被孔先生算定了，一生的休咎、吉凶、禍福，都是命裡安排好

的，打妄念也沒用處，所以就不打了。」了凡先生雖然明白事實真相，但沒有透徹明瞭，也就是知其當然，不知其所以然。所以，禪師爲他開示，將所以然之理告訴他。他依照禪師的教導，認真努力去做，真的改變了命運。所以，明瞭道理與事實真相，才能改變命運，創造命運。

菩薩有五十一個階級，每個階級所了解的道理與事實真相都不同。最低的是圓教初信位菩薩，所明瞭的比了凡先生高出太多了，但在佛法裡是屬於階層最

低的菩薩，到如來果地才是究竟圓滿透徹的明瞭。所以，佛家的教學，無非是教導我們了解宇宙人生的真相而已。真正明瞭真相，就是法身大士，是圓教初住菩薩的果位。初住以下，雖明瞭而沒有透徹，只是解悟，沒有達到證悟。譬如，佛說一切眾生就是自己的法身，我們深信不疑，這是解悟，但沒有證實，還不能將一切眾生真的看作自己，眾生與自己之間仍有差別。若是對待一切眾生，真的與對待自己一樣，就是證悟，這是法身大士。

我們現在雖然懂得這些道理，但還做不到，這就是解悟，不是證悟。李老師常說，解悟不管用，該怎麼生死，還是怎麼生死，無法脫離輪迴，證悟才能脫離輪迴；不但脫離輪迴，而且脫離十法界，證得一眞法界。一眞法界才眞正得大自在，得幸福美滿。十法界裡的美滿、幸福不是眞的，「眞善美慧」是有名無實；一眞法界才是眞實的，「眞善美慧」都是事實。佛陀對我們的期望及勉勵，是希望我們在一生當中證得。佛所說的是我們一定能做到的，問題是「你肯不

肯做」。佛教我們將心量拓開，愛一切眾生像愛自己一樣，這就是行，解行要相應才能證得。

世間有些野心家，想做世界的主宰，能否做到？佛在經上講，此世間最大的國王是金輪王，統治一四天下，就是統治太陽系。為何稱為輪王？他以輪寶作為交通工具及武器。這使我們聯想到，近幾十年來，世界各地傳聞的飛碟，大概就是輪王的輪寶。可能是輪王派遣部屬，到此地來巡視。他們乘著輪寶，一天一夜可以走遍一四天下，也就是一個太陽系，這

是一般的講法。

若照黃念祖老居士的講法，一個單位世界是一個銀河系；換句話說，金輪王統治的範圍是一個銀河系。他的輪寶在二十四小時內，能周遍遊歷整個銀河系。輪王何以能統治如此大的國家？經上說，他以「十善業道」和「四無量心」，得此大福報。摩醯首羅天王是天王福報最大的，金輪聖王是人間福報最大的，都是修積功德而成就的，決不是以武力、霸道成就的。

在中國，秦始皇用霸道，三十幾年就亡國；在近

代，希特勒用霸道，亦復如是；日本人用霸道對中國發動戰爭，八年就幾乎滅亡，最後無條件投降；這是在史實上證實霸道不能成就。在中國歷史上，建立王朝時間最久的是周朝，享國八百年，就是實行仁政，以「五倫」、「八德」來治理天下。而周朝末代的子孫，不遵守祖宗的教誨，不仁不義，最後招致亡國。倘若他們仍遵循祖宗的成規，周朝就不會亡國。

所以，仁慈、真誠、愛人，無條件的幫助別人、成就別人，這是世出世間真實的福報。真正的福報不

是自己享受，是一切眾生享受，因為一切眾生就是自己。如同一位真正愛護子孫的老人，自己辛勤的耕耘、工作，就是希望兒孫過得幸福、美滿。他將兒孫看作自己，兒孫享受就是自己享受，這是世間人。諸佛菩薩是將一切眾生看作自己，實際上一切眾生真正是自己。這是說明生命是一個整體，盡虛空、遍法界是自己生命的共同體，亦即是一體。

若將虛空法界比作是一個人身，一切眾生就是身體的每個細胞。每個細胞都是自己，每個細胞都是平

等的。雖然各個功能不相等，眼能見，耳能聽，但無論論是眼、耳、鼻，或是內臟、四肢、皮膚、指甲，分析後皆變成分子、原子、電子，所有的組織完全是相等的，這是平等。所以，盡虛空、遍法界是一個自己，這是佛知佛見。

華嚴宗常講「作法界觀」。過去有些老法師，如隆泉法師、智光法師和南亭法師都是學《華嚴》的，他們在《華嚴經》上，看到祖師大德講的「作華嚴觀」。何謂「華嚴觀」？在日常生生活當中，認真去

做，認真去學，盡虛空、遍法界是一個自己，這就是華嚴觀。所有一切眾生，就像身體每個部位的細胞；不同族群就像不同的器官，少一個族群，人就會生病。所以才曉得，各種不同的族群，組織起來是一個圓滿、美好、完整的生命共同體，這樣你就會愛一切不同族群的眾生。所以，我們對於各種不同的文化、族群、宗教，以真誠心去愛護，全心全力去幫助，這就是《華嚴經》的落實。所謂落實，就是《華嚴經》的證果。「信、解、行、證」，證就是落實，完全落

實在現實生活中，現實的生活就是「佛華嚴」，我們才得真正的受用。

釋迦牟尼佛當年在世示現的榜樣，我們要細心體會，認真學習，在一生中，就能過佛菩薩的生活。這樣，你就成佛、成菩薩，前途無限光明。這是諸佛如來對我們的期望，在這一生中決定可以證得，只要真正依教奉行。佛教我們做的，認真去做；佛教我們不許做的，決定不做，就能證實經上所講的事實真相，就能得到佛法的真實受用。

疾病的三種根源

【一九九九年二月二十五日早餐】

疾病的根源有三種：

第一是生理病。《華嚴經》講，虛空法界一切諸法，皆是「唯心所現，唯識所變」。這是佛法的基礎、根本，一切諸佛就是從此基礎上建立佛法，為眾生宣說無量無邊的法門。所以，事實真相是「依報隨著正報轉」，能變能現的是正報，所變所現的是依

報。若依報一切都能隨順正報，所謂是「隨順自然生態」，這是最健康、最美好的。

身體是個小宇宙，每個器官、每根微血管、每個細胞，若能隨順自然生態，就可百病不生。反之，不能隨順自然，就會生病，這是屬於生理上的病源。這個自然就是自己的心性，佛說「真心離念」，真心沒有一個妄念就是自然。由此可知，起心動念是妄想、分別、執著，就是違背自然、違背心性，於是破壞了我們的器官、血脈、細胞等組織，這是疾病產生的原

因。所以，心地愈清淨，病痛就愈少，業障也就減輕。所有的麻煩都從妄想而生，這不但是病苦的根源，也是六道生死輪迴的根源。我們明白這個道理，就要修清淨心、平等心、真誠心，回歸自然，回歸法性。

回歸法性，就是「法身菩薩」，永遠沒有生死、沒有煩惱、沒有病痛。這樣的境界，就是一真法界、華藏世界、極樂世界，以及諸佛菩薩的報土都是如此。眾生迷失了自性，違反了自然，所以才遭受種種

苦難。真正有志氣、有智慧之人，會找尋苦難的根源，並將之消除，恢復到最健康、最幸福的長壽之道，亦即《無量壽經》講的「無量壽」。無量壽是每個人本有的，就是因為有妄想、分別、執著，才會變成生死輪迴，造成這種惡相。

第二是冤業病，就是冤家債主纏身。《慈悲三昧水懺》是最顯著的例子，記載了唐朝悟達國師的公案。悟達國師是十世高僧，修行功夫很好，持戒精嚴，善根不昧，連續十世出家修行。到第十世智慧福

德都很有成就，於是做了帝王的老師。這不是一世的修行，而是很多世的修行，智慧福德的累積，才能作帝王師。假若他能遇到淨土法門，早就到極樂世界作佛了。

悟達國師接受皇帝供養沉香寶座（以沉香雕成的太師椅），因此心生歡喜（歡喜是煩惱，屬於七情五欲：喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲）。一念的歡喜之心，護法神就離開了，冤家債主找上身，得了個人面瘡，苦不堪言。皇帝找一流的大夫爲他診斷，也沒法

子。他生生世世是真用功，只是現前接受供養，心生歡喜而煩惱現前。所以，佛交代出家弟子要「以苦爲師」，是非常有道理的。有很多修行人，一接受信徒五欲六塵的供養，就回到阿鼻地獄去了。所以，釋迦牟尼佛示現的榜樣，是三衣一鉢、樹下一宿、日中一食，絕對不會退墮。

人面瘡是悟達國師宿世的冤家債主，過去是他的同事，被他害死了，所以怨恨結得很深。他是個修行人，有護法神保護，雖然冤家生生世世環伺身邊，仍

然不能貼近。於是到了第十世，終於有了機會，冤家就附身了。他有這個難，佛菩薩知道；《金剛經》中，釋迦牟尼佛囑咐大菩薩要常照顧小菩薩。悟達國師早年作小和尚時，遇到一個長了毒瘡的乞丐，臭味難聞，沒有人願意接近這個乞丐。他看到之後，生起慈悲心來照顧，並用口將毒吸出來。以後乞丐病稍微好一點，就告訴他：「你將來若遭遇困難時，你來找我，我住在四川一個山上，山上有兩棵松樹」。

悟達國師遭遇人面瘡後，忽然想起了這個乞丐的

話，所以就到四川去找他。照著他的指示，果然看到這兩棵樹，他到那裡去祈求，忽然看到一個大道場。從前生病的乞丐，就是迦諾迦尊者示現，是一個大阿羅漢，來試試他有沒有道心、慈悲心，也知道他將來會有人面瘡的災難。後來，迦諾迦尊者用慈悲三昧水洗人面瘡，人面瘡開口說話，說出過去生中的業緣，悟達國師這才完全明瞭。迦諾迦尊者為他們調解，冤家離開了，悟達國師的病就好了。

所以，一個人在世間，不要與人結怨，非常重

要。人家毀謗我、侮辱我、陷害我，要甘心忍受，決不能有一絲毫報復的念頭。若有一絲毫報復的念頭，就冤冤相報沒完沒了。他今天侮辱我、陷害我，甚至於殺害我，必定是過去生中我曾經害過他、侮辱過他，今天他對我如此，這個帳就了結，一筆勾消。所以，一切要做還債想，來世再相遇就是好朋友，不會再做冤家對頭。因此，決不能有一絲毫傷害別人的心，不能有一絲毫傷害別人的行爲，這就是修行，你才真正有福。

不可與一切眾生結怨，連一切畜生都不可以結怨。《楞嚴經》云：「人死爲羊，羊死爲人」，人吃羊肉，人死了以後變羊，羊死了以後變人，人又吃羊肉，生生世世吃來吃去，冤冤相報沒完沒了。報絕對不會報得恰好，總是會過頭，每一世都過頭，到後來就造成了大劫難。《文昌帝君陰騭文》中，有一大段說明文昌帝君過去生中所造的殺業，由很小的殺業累積到十幾世，就變成嚴重的殺業，果報都在阿鼻地獄。這是疾病的第二種因緣。若遇到這種疾病，以誦

經、念佛、修積的功德迴向，這是調解。他接受了，問題就解決；他要是不接受，還是有麻煩。

第三是業障病，不屬於生理，也不屬於冤業，是自己造作的惡業太多。這種病，醫藥沒有效果，誦經、拜懺、迴向也沒有效果，只有用真誠懺悔心才有救。換句話說，要以真誠心修懺悔法，改過自新，「諸惡莫作，眾善奉行」，才能消除這種病苦。所以，凡是病痛必有原因，將原因消除，才能恢復真正的健康。

這三種病，在現前社會裡常常見到，得病的人若自己知道病因，如教修行，無一不得救。這些事情，唯有佛法講得透徹、圓滿，我們學佛也必須要知道。有健康的身體，心地清淨、平等、慈悲，菩提道上的障礙就減少，修行證果就能一帆風順。

佛七的真實意義

【一九九九年三月二十二日早餐】

佛七目的

佛七不是法會，若將之看作法會，那就是湊熱鬧，意義不大。佛七真正的目的是放下萬緣，希望在這七日當中，一心專念阿彌陀佛，得「一心不亂，心不顛倒」之結果。一心不亂功夫有淺深不同，端看你放下多少；放下得多，一心功夫就深；放下得淺，一

心功夫也淺。一心有理一心、事一心和功夫成片，功夫成片是最淺的事一心，但決定有把握往生西方極樂世界。

🌀 功夫成片

何謂功夫成片？佛號念熟了，真正在二六時中（即二十四小時），妄念不起，只有佛號；念時有佛號，不念時也有佛號。很多同修有這種經驗，但是時間短暫，不能保持長久，若能長久保持即功夫成片，

這是好境界。

如何放下

必須曉得，妄想、雜念、分別、執著，決定破壞正念。我們應當有高度警覺心，不能捨棄妄想雜念，就不能往生，無法脫離六道輪迴。如何解決？仍是一句老話，「要放下」。在日常生活當中，念念為眾思想，念念為社會想，不要想自己，就容易放下。世間人之所以放不下，起心動念都想到自己，這是大障

礙。諸佛菩薩、祖師大德在經論當中，為我們提示多次，我們讀了、聽了，依舊麻木不仁，仍是自私自利、保護自己的念頭。

美國人的思想，第一就是如何保護自己。這種思想在美國被認為是正確的。是否真的正確？不盡然。念念保護自己是增長我執，我執是六道輪迴之根本。佛告訴我們「無我」，可見保護自己是錯誤的。無我就無輪迴，有我就有輪迴；有我，造的業是輪迴業；無我，造的業是淨業。佛經上說的「常樂我淨」的

「我」是真我，我們現在執著身是我，這是「假我」。
禪宗說得好，「父母未生前本來面目」，那才是真我。

真我是自性、法性、法身，找到真我就是成佛，就是法身如來。何謂法身？虛空法界一切眾生，即是法身。由此可知，我們常念一切眾生，常想一切眾生，就與法身、真我、佛道相應。念念自私自利，念念保護自身，這是絕大的錯誤。多少善法、真實功德，都被這種錯誤觀念障礙；不但障礙自己的善法功德，還造作許多罪業。此罪業是障礙一切眾生的善

法，破壞大眾的功德，其根源都是「一念私心」。

尤其在現前時代，災難頻傳，這不是好預兆。我們要想救自己，首先要將自私自利的念頭捨棄。念佛也是爲一切眾生而念，這不但是自利，也是利他。我很認真努力的念佛，是爲消一切眾生的災難，爲求世界永久和平，不是爲自己而念。眾生造業，不知道念佛，我代他們念佛，這是好心。縱然劫難不能消除，但能減弱、延緩、或縮短，此效果是肯定的。

新加坡的念佛堂長年佛七，講堂一星期講經十四

小時，目的就是爲一切眾生祈求消災免難，祈求社會安定和平，不全爲自己。爲眾生是真正爲自己，爲自己念佛會懈怠懶散，爲眾生就不敢了。我若不認真念佛，眾生就不能得救；我認真念佛，災難就能化解；換句話說，能否化解劫難，能否減緩劫難，我有責任。我應當以清淨心、真誠心、慈悲心勇猛精進，將這句佛號念好，身心世界一切放下，自然就有感應。

緣與懺悔

【一九九九年三月二十七日早餐】

示現往生

此次達拉斯佛七當中，馬老居士往生，我們聽了非常歡喜。「三轉法輪」——示轉、勸轉、證轉，馬老居士在佛七當中示現往生，為我們做了證明。這是念佛殊勝的功德利益，我們應當要效法學習。世間一切法都是假的，只有往生不退成佛是真的，此機緣我們

必須要把握住。

大慈菩薩說，能在這一生當中，勸兩個人往生，就比自己精進；能夠勸一、二十人往生，就功德無量。勸的人愈多就愈殊勝，自己念佛功夫雖差一點也能往生。所以幫助人往生，是世出世法最大的功德。

緣

念佛而不能往生，第一是善根福德因緣不足，《彌陀經》云：「不可以少善根福德因緣，得生彼

國」。第二是聽經太少，對於佛所說的道理、事實真相，沒有契入，不能理解，依舊生活在煩惱妄想雜念之中，故功夫打了很大的折扣。功夫不得力，念佛很難有成就，總不外乎這兩種因素。善根福德能否成熟，「緣」太重要了。這正是善導大師在《觀經疏》中所說的，九品往生總在遇緣不同。換句話說，若遇緣殊勝，縱然善根福德差一點，可以補足，這一生也決定成就。可見，緣對我們太重要了。

道場是緣，善友是緣，聞法是緣，世尊當年在

世，爲我們示現四十九年天天講經說法不中斷，這就是爲我們做增上緣，使善根福德差一點之人，用聽經的方法來補足，這一生也能成就。

正法道場

佛家的道場，自古以來，都是以講經說法教學爲主。佛法的衰落，也不過兩百年的歷史。衰落的原因，就是寺院裡不講經。不講經，不懂得修行的理論、方法，縱然修行，也是盲修瞎練，得不到諸佛菩

薩加持，反而招致妖魔鬼怪的擾亂，這是道場衰敗的原因。我們明白、了解，所以希望建立一個正法道場，報佛恩，報眾生恩。

正法道場要天天講經，但是現在講經的法師少，我們利用科技的便利，保留講經的錄影帶、錄音帶，做成 CD、VCD，無條件提供給大眾。這樣，你就可以天天聽經。若你沒有這麼多錄像帶，就重複聽，聽十遍、二十遍，鏗而不捨，道理就漸漸明白，心也愈來愈清淨，愈來愈定，這樣魔事就少了，魔不得其便，

魔想擾亂也找不到機會。只要你真幹，魔也會受感動，魔不但不擾亂你，也來護法，這是我們要曉得的。所以聽經比什麼都重要。

道場要有學、有道。「學」是天天講經、聽經；此地的「道」，是採取持名念佛，佛堂裡佛號不中斷，念佛人不中斷。有道、有學才能「上報四恩，下濟三苦」。

🌸 放下

世出世間這些拉雜事情要放下，放下不是事上放下，是在心裡放下，心裡面毫不沾染。出家人住持道場，要維護道場，所以要策畫種種活動，幫助大家修學，這是事。放下是心裡不落痕跡，永遠保持「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」。心地「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，行持自行化他，化他是接觸一切大眾，與「看破、放下、自在、隨緣、念佛」相應，我們就住在正法中。提出這十句目標，希望我們起心動念、言語造作，點點滴滴都相應。如何能做

到恰到好處，這是學問、功夫，要多學，多體會。佛家修行原則很多，總持（即一般講的綱領）不是一個；掌握住每個綱領，都能貫穿一切諸法。

懺悔

對於業障深重之人，懺悔很重要。台北三重妙音淨宗學苑，三個月舉行一次發露懺悔，所有同修在一起，檢討自己在這三個月當中，做錯了哪些事情，毫無隱瞞的說出來，改過自新。這就是佛門講的「自恣

法會」，從前是一年一次，現在我們業障重，一年一次不行了。三重妙音淨宗學苑三個月舉行一次，此作法值得推廣。

新加坡李木源居士，他不是一年一次發露懺悔，也不是三個月，他是天天懺悔，天天發現自己的毛病，天天改正自己的錯誤，所以這兩年來，此地道場如此興旺、殊勝。任何人對我們的批評，我們都樂意接受，認真反省，有則改之，無則嘉勉。多數批評人與我們接觸得很少，對我們並不了解，有許多誤會。

但是他說出來也好，我們沒有這個毛病，則勉勵不要犯過失；若有，他爲我們指出來，我們很感激，立刻改過自新，這都是善知識。這樣學佛，一生生活在感恩之中，這是真正的幸福、美滿。有良好的修學態度，這一生道業才能成就，生活才會美滿。人家說我們的過失，聽到就不高興，這是絕大的錯誤，這是迷惑顛倒，毛病、過失永遠改不過來，這是道業上的大障礙，如何能成就！世出世法成就之人，勇於改過，歡喜接受別人批評。

超薦的重要意義

【一九九九年三月三十日早餐】

三時繫念佛事，從淺處看，是孝道的顯示，儒家所講的「慎終追遠」，效果是「民德歸厚」。這是良好的教育，教導我們孝親、報恩，這是德行之根本。自古以來，中國人就注重孝道，特別著重祭祀祖先。在「古禮」裡面，對於祭祀很慎重，禮節相當繁瑣，其用意非常之深！

若是深一層去觀察，在佛法裡面，此意義更重大。在《地藏菩薩本願經》中，世尊具體說明，超薦真有效果。婆羅門女、光目女，她們的親人，生前造作極重的罪業，死後墮入地獄。設法將親人從地獄救度出來，這是孝子之心。能否做到？能，因為佛說：「一切法從心想生」。有真誠心、慈悲心，依照佛教的理論方法去修學，就能達到目的。若只有超度形式，而沒有實質轉變，就達不到；只可以說做比不做好，實質上的效果很難講。

《地藏經》所用的方法是念佛，可見念佛之法非常殊勝。念佛一定要念到有功夫，才能產生效果；若念佛沒有功夫，念得再多，境界轉不過來，超度的效果就達不到。婆羅門女念佛一天一夜，在定中見到地獄，遇到鬼王告訴她，她母親生到忉利天。為何她能生天？因為她有個孝女，依照佛的教誨超薦她，不但她生天，跟她在一起受罪的這些地獄眾生，也都沾光生天了。她念佛一天一夜有何轉變？「轉凡成聖」。她得一心不亂，得一心不亂就是聖人，不是凡夫，所

以鬼王稱她「菩薩」，這是定中的境界。由此可知，《彌陀經》上講：「若一日、若二日，至若七日，一心不亂」，此事不假。婆羅門女念了一天一夜，她的功夫淺深，我們不曉得，但她肯定得到「一心不亂」。一心不亂有淺深不同，有事一心、理一心。若是理一心，依照《華嚴經》上講，理一心是四十一位法身大士；理一心淺深次第，就有四十一個等級。理一心如是，事一心亦不例外，證得事一心不亂，功夫相當於阿羅漢，見思煩惱斷了。見思煩惱沒有斷，只是功夫

成片，所以她最低限度也是得事一心不亂。

婆羅門女之所以能轉凡成聖，是母親幫助她的；母親要是不造罪業，不墮地獄，她就不會念佛，她永遠是凡夫，所以母親的功德在此地，她就是憑此功德而生天的。我們懂得這個道理才曉得，要想超度家親眷屬，要發真心，自己真修，真正修行證果，功德迴向給他們。他們墮落，逼著我們非修不可，我不修，他們就不能得度，就要受苦；我真修，做出成績，他們就能夠離苦，所以相輔相成。

我們今天做佛事，依照儀規做一遍，我們的境界若沒有轉變，超度的效果就非常微薄。他在地獄道，還在地獄道；在餓鬼道，還在餓鬼道。若超度之人在這一堂佛事中觀念改變，做到「轉惡爲善」、「轉迷成悟」，被超薦者就得利益；若真能在佛事當中「轉凡成聖」，他必定脫離惡道。

光目女也是念佛，功夫就淺一點，沒有能得一心不亂，她得的是功夫成片，所以僅在夢中得感應。佛在夢中告訴她，她的母親脫離惡道，轉生在人道。婆

羅門女的母親生忉利天，光目女的母親投生作家裡傭人的兒子。兩者相比，光目女功夫降了一等，效果也降了一等。由此可知，接受人超薦不容易。信徒拿錢恭恭敬敬請你爲他超度，你超不了，但你收了這個錢，麻煩大了！我一生不敢做這件事，因爲我了解當中的道理與事實真相。所以做佛事應當不收一分錢，以真誠心盡心盡力來做，對他們會有好處。若超度還要講價錢，討價還價，不但一點效果也沒有，還有副作用，這是我們要知道的。由此可知，只要自己真

幹，自己真有功夫，形式不要緊。

倓虛老法師的《影塵回憶錄》，記載一段故事，叫「八載寒窗讀楞嚴」。那時他還沒有出家，有幾位同參在一起學習《楞嚴經》，他們在這部經上用八年的時間，鏗而不捨。有這一分誠敬，也有一點功夫了。他們合夥開了一間中藥鋪，中午沒有生意時，其中一位在櫃台上打瞌睡。睡著時就彷彿在夢中，看到兩個人來找他，這兩個人是冤家債主。生前因為財物糾紛打官司，他打贏了，這兩個人打輸之後上吊死

了。這兩個鬼走到他面前跪下來，他問：「你們來幹什麼？」「來求超度的。」他的心就定下來了，他說：「我要怎樣為你們超度？」「只要你答應就行了。」「沒有問題，我答應你！」就看到兩個鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀生天了，什麼儀式都沒有。

接著又看到兩個鬼魂，一個是他過世的太太，另一個是過世的小孩。這兩個人也到面前來求超度。他答應了，就看著這兩個鬼魂踩著他的膝蓋、肩膀也生天了。這是什麼道理？跟《地藏經》的道理一樣，他

八年讀《楞嚴經》有了功夫。所以修持沒有功夫，鬼不來找你；他來找你，證明你的功夫可以幫助他。

所以我勸勉同學們，現在講台技術學會了，德行重要，有德行才能超度冤親債主。沒有德行，講經說法是福德，福德不能出三界，只是來生得好果報；講經說法是法布施，來生得聰明智慧。若有德行，講經說法是功德，以此功德迴向求生淨土，決定得生。這些道理與事實真相，我們都要清楚、明白，一堂超薦佛事、三時繫念，我們就知道如何作法。

「三時繫念」我曾講過，爲何要講？不講不能契入境界。古大德常教導我們，讀經、研教要隨文入觀，隨文入觀就是契入境界，若這個文不懂，如何能入境界！一定要將方法說清楚，讓所有參與者都了解，讀文時的感受就不一樣；換句話說，就是轉境界。雖然轉的時間不長，做完之後就忘記了；但在做的時候，能夠入幾分也好，也能產生一點效果。若真的契入而不退轉，功德就非常之大，被超度者真正得度。同理，修行任何法事對內容都要細說，都要好好

去研究，最好參與者都能了解，這個佛事就無比殊勝。這些道理用現代科學方法來解釋，那就是波動的現象。修學、讀誦、念佛確實是有效果的，不但自己境界向上提升，對家親眷屬，乃至於對一切眾生都有好處。好處有多少、有多大，完全在自己的用心，心愈真誠、清淨、平等，效果就愈殊勝。若當中夾雜疑惑、顧慮，夾雜妄想、煩惱，功夫就完全被破壞，要明瞭此理。

筆記小說裡有一段故事：明朝戚繼光是一位大

將，他是一位很虔誠的佛教徒。有一次作夢，夢到一個陣亡士兵來求超度，求他念《金剛經》爲他迴向，他答應了。第二天，他以很恭敬的心念一部《金剛經》，念到一半的時候，家裡傭人爲他端了一杯茶，他沒有講話，用手搖搖告訴他「不用」，傭人就端回去了。那天晚上，夢到這個士兵來道謝，他說：「我只得了半部，因爲你當中夾雜一個不用。」然後想到家人端茶，雖沒有說話，但念頭上有個「不用」。一部經裡，夾雜個「不用」，效果就減一半。到第二

天，重新再念一部迴向給他。所以功夫最忌諱的是夾雜，一夾雜效果就沒有了。正因為如此，古人才說讀經不如念咒，念咒不如念佛，因為愈簡單、愈短，不容易夾雜。真正做到不夾雜、不懷疑、不間斷，那就是功夫。

覺悟的條件

【一九九九年四月六日早餐】

自古以來，覺悟的人不多。在淨土宗，東晉廬山遠公大師的時代，只有一百二十三人往生，這是我們在歷史上看到最多的一會。而在禪宗六祖惠能大師會下開悟的，也只有四十三人。從這些地方，我們很清晰的明瞭，覺悟的人不多。什麼樣的人能覺悟？徹底犧牲自己利益的人能覺悟，如果對世間名聞利養放不

下，五欲六塵的享受放不下，恩怨的情執放不下，就不可能覺悟。真正覺悟之人，並非要特殊的天才。釋迦牟尼佛會下的周利槃陀伽是愚鈍之人，他在世尊會下時間不長，亦能證阿羅漢果，原因就是他能放下。

我們在多生多劫之前，就曾經學過佛，遇到佛菩薩，供養過佛菩薩，種植深厚的善根。爲何不開悟？病根是我們的情執沒有徹底放下。徹底放下情執之人，心裡只有一個念頭，就是爲一切眾生服務。我們常聽說「爲民服務」，此範圍小，這只是十法界裡的

人法界。而爲一切眾生服務，此範圍大，除了人之外，其他的九法界都包括了，這個心量多偉大！決定沒有自己，知道虛空法界一切眾生就是自己，爲眾生服務就是爲自己服務，此理很深。

若只爲自己，不肯爲人、爲眾生，這是迷惑顛倒，迷失了自性，還害了自己，就是害自己生生世世永遠不能脫離輪迴；說得再明白點，永遠不能脫離三惡道。應當要曉得，我們生在人、天兩道很幸運，但時間很短促，佛經上的比喻說，我們是出來旅遊的，

三惡道是故鄉，所以在三惡道的時間長。這是什麼原因？自私自利造成的，貪圖世間五欲六塵享受造成的。所以爲自己是害自己，爲眾生才是真正利益自己。這些道理與事實真相，迷在六道、迷在情欲之中的人不懂，也不會覺悟。

今天我們非常幸運知道這些道理與事實真相，對於佛菩薩的大慈大悲，才能體會到幾分。也開始漸漸醒悟過來，能夠學習佛菩薩，捨棄自己的妄想、分別、執著，以真誠的愛心，無私的布施供養，無條件

的幫助一切眾生，這樣的人才會覺悟，才會開智慧。智慧與煩惱是一樁事情，迷的時候，也就是我們沒有放下自私自利的時候，我們的智慧都變成煩惱。若我們放下妄想分別執著，放下自私自利，無量無邊的煩惱馬上就轉變成無量無邊的智慧。佛經上講：「煩惱即菩提」，菩提是智慧；「生死即涅槃」，這是一樁事情。佛菩薩何以有智慧？佛菩薩沒有自己，只有眾生，念念為一切眾生，這就是佛菩薩；念念想到自己的利益，這種人就是凡夫，佛菩薩與凡夫的差別就在

此地。我們真正清楚、明白了，在學佛過程當中，才能做到「轉惡爲善」，這是第一個階段。

我們從第一個階段，提升到第二個階段「轉迷成悟」；希望再提升到第三個階段「轉凡成聖」。何謂凡聖？雖然轉迷成悟了，但是還無法脫離六道輪迴，那還是凡，脫離六道輪迴才稱作聖。六道以外是阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，此四種人是小聖，這還在十法界。佛法有小乘、大乘，這是小乘的聖者。超越十法界才是真正的大聖，即《華嚴經》上講的四十一位

法身大士。大聖的觀念跟小聖不一樣，小聖慈悲、愛護、服務的對象，是三千大千世界的眾生，所以他的心量是三千大千世界。大聖的心量更大，是盡虛空、遍法界，無量無邊諸佛刹土裡的一切眾生，為他慈悲、愛護、服務的對象，這就是佛法講的大乘。超凡入聖是世尊、諸佛如來教導我們真正的目的，是希望我們作大聖，而非作小聖。

「心包太虛，量周沙界」，是大聖的心量。這兩句話，雖然讀的人、念的人很多，但心量還是放不

開，還是不能脫離自私自利，只是用這兩句話來讚美釋迦牟尼佛及諸佛如來，這兩句話永遠是別人的，不是自己的，這是我們的過失。這兩句是真實話，盡虛空、遍法界一切眾生的心量，都是包虛空法界的。由此可知，遍虛空法界是我們的真心，是我們本有的心量。佛說我們迷惑了，把這麼大的心量迷失了，現在變成很小的心量，連兩個人都容納不下。聽人家造謠、毀謗，就幾天都睡不著覺，這個心量多小！

我們學佛學的是什麼，自己要知道。上根人拓開

心量，中下根人改過遷善，從事相上逐步改正自己錯誤的行爲、想法、看法。上根利智之人從根本修，根本是觀念，即現在學術裡講的人生觀、宇宙觀；觀就是看法，對宇宙人生的看法。從根本修是將過去對宇宙人生錯誤的看法，立刻扭轉過來，與諸佛菩薩同一知見，《法華經》上講的「入佛知見」。只要觀念轉過來，思想、見解、言語、行爲全部就轉過來了，這是佛家講的上根利智。

上根利智之人畢竟是少數，我們能否做到上根利

智，佛明白的告訴我們，這個沒有難處，總在遇緣不同。實在講，雖然說沒有難處，但還是有條件的。第一是名利心要看得淡，日常生活容易滿足，粗茶淡飯的生活能過得很自在、很快樂，這是好條件。第二是要遇到善知識，或者沒有遇到善知識，能遇到佛法，喜歡讀經。只要具備這兩個條件，長時薰修，鈍根也會變成利根，愚痴也會變成智慧，周利槃陀伽就是很好的例子。因此，我們要想在一生當中，薰習成上根利智，只要依照佛的教誨去做，向古大德學習，他們

在一生當中能成就，我們在一生當中也能成就。所以，只要願意過最低水平的生活，再加上一個「好學」就行了。好學一定是向佛學習，向菩薩學習，向祖師大德學習，這哪有不成就的道理！

煩惱少，智慧開；煩惱斷了，智慧就圓滿。圓滿的智慧，圓滿的愛心，圓滿的服務，佛家稱作大圓滿。這樣的人是少，正是善導大師所說的遇緣不同。我們今天很幸運，因緣具足，所以希望同修們要認真努力，我們一切為法界苦難眾生，我們不成就，他們

就多受一天苦；我們早日成就，早日為他們服務，他們就早日脫離苦難。要常存此心，勉勵自己，勇猛精進，才能圓滿菩提。

落實華嚴境界

【一九九九年四月十二日早餐】

新加坡居士林從上到下，一團和氣，諺語講「家和萬事興」，這是此地最大的特色。人與人相處的時間很短暫，緣分很深。上個月，我到香港講經，回程時在機場餐廳吃午飯，告訴大家，餐廳裡有很多人，這些人跟我們只有一面之緣，一生就見一次面。這一面之緣是多生多世結的緣分，否則一生都遇不到。一

生只見一次面，只有一、兩分鐘的時間，爲何不珍惜？爲何看這個不順眼、看那個不高興，還要結這些怨仇？沒有必要。我們與任何人相處，都要和睦、真誠、有愛心，這是佛菩薩。如何培養這種心態？必須對事實真相多加理解。我們的家親眷屬、朋友，聚會、見面的時間比較多；佛講這是四種緣：報恩、報怨、討債、還債，若沒有這四種關係，一生當中遇不到。這四種緣都是情執，情執就帶來煩惱，就搞六道生死輪迴。

佛陀對一切眾生的教誨，就是將這些事實講清楚、講明白，讓我們恍然大悟，真正徹底覺悟，虛空法界一切眾生與我們是一體，是一個生命共同體，這是《華嚴經》上說的。現在許多科學家、哲學家，都在探討宇宙的起源、生命的起源，佛經上有很好的答案，一念自性變現出來的，「唯心所現，唯識所變」。識就是妄想、分別、執著，因為有妄想、分別、執著，就千變萬化，變現出十法界；離開妄想、分別、執著，十法界就變成一法界，稱作一真法界。

所以虛空法界、一切眾生是自己，這就是佛法講的法身。你何時肯定、承認，虛空法界、一切眾生是自己，就證得清淨法身。佛出現在世間，講經說法，千經萬論，就說明這樁事實真相。了解這個事實真相，愛心自然就生出來，你會愛一切眾生，愛一切眾生跟愛自己一樣，知道一切眾生就是自己。

現在災難頻繁，而且愈來愈嚴重，這對於有智慧、有學問、有德行之人，是很大的啓示，他能從這些地方認真反省，就會覺悟。要想生活過得幸福、美

滿，第一個條件就是社會要安定，世界要和平。若有這種理念的人愈來愈多，災難就可以消除；縱然不能消除，也可以減輕，災難的時間也能縮短。許多宗教領袖都有此覺悟，這是好事情。我在澳洲參加過「多元文化論壇」，他們有一個「世界宗教和平組織」，共有三十多個宗教參加。

有一位天主教的神父提出來，他希望每個宗教在傳教、講道時，不要攻擊別的宗教。這個理念很好，這是真正有自覺。我聽了之後說，我們不但不能攻擊

別人、批評別人，還要禮敬、讚歎別人。希望全世界所有宗教領導人都能覺悟，把互相尊重、互相敬愛、互助合作、共存共榮，落實到信徒上，這個世間才有真正的和平安定。他們討論了好多年，都沒能落實，所以我將我們在新加坡的作法，提供給他們做參考，並邀請他們來參觀。

我們最近訪問了伊斯蘭教、回教、印度教（即婆羅門教）和天主教。新加坡有九大宗教，我們往來很親切。他們有需要幫忙的，我們全心全力主動的幫

助，這是前所未有的事。我們也希望能夠落實到群眾生活上，所以想要辦一個「新加坡宗教和平嘉年華會」，預訂舉辦十天，這十天是所有宗教徒在一起聚會。這是不同族群的團結，不同宗教的團結。希望這個嘉年華會能辦得很成功，有助於社會安定，世界和平。我們會邀請其他國家的宗教領袖來參觀指導，希望這個活動能推廣到世界各地。我們籌備將培訓班擴充到佛學院，佛學院將來的課程，是每個宗教的課程都有。我們請各個宗教的傳教師，來為我們介紹他們的宗教

教義，他們的生活習慣、禮儀。我們先學習他們，讀他們的經典，以後，他就會讀我們的佛經。彼此互相了解，誤會、摩擦、隔閡就消除了，這才能做到大同，才能真正落實到共存共榮，互助合作。

新加坡政府對我們的這些活動很重視，他認為這對社會有正面的貢獻，所以非常歡迎。有人問我：「爲何要這樣作法？」我說這是《大方廣佛華嚴經》的落實。《華嚴經》一展開，列出兩百二十八個不同的族群，不同的宗教、族群都在華嚴海會。西方極樂

世界也是許多不同的族群生活在一起。我們要向毘盧遮那佛、阿彌陀佛學習，我們這個世界才會美滿，大家才能幸福。讀經非常重要，世尊不但教我們要讀經，還教我們要「深解義趣」。對於經典講的道理，要深深去理解，解得愈深、愈廣，運用就愈自在。一定要用在生活上，用在工作上，用在處事待人接物上，佛法學了才有真正好處。

解行相應

【一九九九年四月十七日早餐】

世間教學著重在品學兼優，中國古代有所謂「學而優則仕」；也就是說學問品德達到高度的水平，就可以擔任國家的公職，為人民服務。佛法的修學著重在「解行相應」，三皈依誓詞「皈依佛，二足尊」，二足尊就是解行達到圓滿。解是屬於慧，行是屬於福，解行是因，福慧是果報。所以成佛就是智慧與福

報都圓滿，沒有一絲毫欠缺，此時就能全心全力爲一切眾生服務。佛菩薩爲眾生服務的項目無量無邊，所謂是「隨類化身，隨機說法」，所以服務的項目也是達到究竟圓滿。學生要向老師學習，老師是我們最好的模範，老師一生爲眾生服務，我們學佛也要發這個心願。有此心願，就要認真努力去學習、去實行。菩薩聞思修三慧，聞法、思惟是開解，修行就是把所理解的落實到生活上，行與解相應就稱作德行，能明白、領悟佛的教誨。

修行法門無量無邊。歐陽竟無居士說：真正修行不拘形式。佛法在近兩百年當中，過分侷限於形式，形式雖有好處，但是迷於形式、執著形式就錯了，佛法是破妄想、分別、執著的。譬如，到念佛堂念佛是形式，要是過分執著非到念佛堂念佛不可，這是古人講的，「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。佛要怎麼念？中國的文字，「念」不是口念，念是「今」、「心」，現前這一念心。真正的念就是一念自性，這一念當中與佛相應，就是念佛。你的心是佛心，願是

佛願，口是佛言，行是佛行，那就是真念佛、真修行，這樣才能普利一切眾生。

六祖惠能大師是真正修禪定者，他並沒有在禪堂裡面壁枯坐，而是在碓房裡劈柴舂米，天天幹活工作，那是修禪定。何謂禪定？外不著相謂之「禪」，內不動心謂之「定」。所以他一天工作二十四小時也不會累，因為他在禪定當中。工作沒有著工作相，工作裡沒有分別、執著，所以不會累。我們今天做了幾個小時的工作，就覺得「我做了好多工作，好累！」

所以就累了。人家是真正做到「作而無作，無作而作」，這就在禪定當中，禪定就是念佛，他的「心願解行」統統與佛相應。真正明白這個道理，形式就不是很重要，你就曉得怎樣真正念佛、真正用功，解行相應，品學兼優。心與佛的心願相應、相結合，故讀經是念佛，研究教理也是念佛。

講到究竟之處，心行與自性相應，那是真念佛，是圓圓滿滿的念佛。因為性就是佛，佛就是真如本性；真如本性是自己的真心，真心就是佛。更容易體

會、理解的說法，就是起心動念不管是對人、對事、對物，與「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」這五種心相應，是真念佛。反之，那就是「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。果然與這五種心相應，縱使一天到晚，一句佛號也沒有念，也是真念佛人。

佛的心、願、解，表現在外面，就是「看破、放下、自在、隨緣」；「念佛」，是要做出念佛的樣子，這是化他。否則，勸別人念佛，自己不念佛，人家不會相信。真正念佛人的生活表現，決定是「看

破、放下、自在、隨緣」。看破是對於世出世間一切理事、因果清楚明白。放下是心裡面對於世出世間法，一絲毫都不沾染；不是事情不做，事情照做，做得比別人還要積極、還要好，而心地清淨絲毫不染著。這是菩薩行，前面五種心是菩提心。能夠將之落實是真修行，能夠理解明白是真智慧。所以世尊一代時教，四十九年所說，歸納起來就是這二十個字。

學講經的同學每星期要到念佛堂念三十六個小時，因為你不去念佛，人家瞧不起你。像從前諦閑老

法師是講經說法者，也是再來人。有人問他：「你有沒有參過禪？」「沒有！」大家認爲他只有解沒有行，所以講經就沒有人聽。於是他就到鎮江金山寺的禪堂去坐禪，做出個樣子，大家就相信了。上次，仁德老法師到此地來訪問，看到我們修學的方法，有解有行，他很佩服。

菩薩教化眾生不捨方便，這就是佛家講的「善巧方便」。我在講《地藏經》時，特別詳細解說「四攝法」與「四悉檀」，就是希望大家真正明瞭其中意

思，這對現在人太重要了。四悉檀是諸佛菩薩服務一切眾生的最高指導原則，而四攝法是落實的原則。你要是學會了，你就會做人，你到處都受人歡迎，連妖魔鬼怪也歡迎你，這樣才能普度眾生；普度眾生用現代話講，就是服務一切眾生。所以諸佛菩薩在九法界到處受人歡迎，就是這個原因，我們應當要學習，應當要落實。你要是不好好學習，不但你幫助別人，人家不接受，連自己修學也不能成就。

特別在現前時代，這個時代有災難。災難能否避

免？非常困難。我們今天所做的、所學的、所修的，就是避免災難的方法。不但自己要避免，還要幫助社會、幫助一切眾生消災免難，我們不認真努力怎麼行？自己受苦受難無所謂，看到廣大的眾生受苦受難，不忍心！怎麼幫助？一定要求學問，要開智慧，要提升自己的品德。災難是怎麼來的？是從邪知、邪見、邪行裡生出來的。佛法講了一個最高的原理：「境隨心轉」，人事環境、物質環境都是隨心轉，依報隨著正報轉。人心善，災難就沒有了；人心不善，

災難就來了。

災難肯定有，因為整個世界大多數人的心不善，我們住在這個地方是共業所感。生在這個年代，是幸與不幸，就在一念之間；有人認為自己心行善良，卻受大家連累遭這個苦難，很不幸；反過來想，我生在這個時代，眾生這麼苦難，我認真努力修學來幫助他們，那也很幸運。我們要發願、要發心作救世主，到世間來才有意義、有價值，不是來跟大家一起受苦受難的，要把這種心理、念頭轉過來。至於能做多少，

盡心盡力就是功德圓滿。

現在人生活，心是漂浮的，從前人無論過什麼樣的生活，居住在什麼樣的環境，心都是安定的。安而後有樂，整天心神不安，怎麼會有樂？今天的樂是打嗎啡、吸毒之樂。吸毒是比喻，爭名奪利，奢侈浪費，倫理道德完全毀棄，這就是吸毒；六根接觸六塵起貪瞋痴三毒，這就是吸毒，造極重的罪業。現前所受的天災人禍，這是「花報」，果報在三途。我們非常幸運遇到佛法，明瞭此事實真相。多少人迷惑在其

中，永遠不會省悟，眼看著他造業、墮落，佛菩薩縱然慈悲，也無法救他。必須等他的罪業受滿了，省悟過來，佛菩薩才能度他。

佛法的經論看似容易，實際上字字句句含攝無量義。從深度上講，其深無底，其廣無邊，任何一部經典，不僅一生學不盡，生生世世都學不盡。因為經典與自性相應，字字句句都是性德的流露，性德無有窮盡、無有邊際，道理在此地。佛在經論上教誡我們，要「深解義趣」、「廣學多聞」，但是一般人修學往

往錯會意思，以為「廣學多聞」是什麼都要學，什麼都要聽，這是完全錯會了。廣學跟深解都是一門深入，一門怎麼能稱為廣學？一門見性就廣了，「一經通一切經通」，一經學通了，一切經都通了。

譬如圓有圓心，圓周上任何一點都能通到圓心，通到圓心一切就通了；通不到圓心，只能通一門，第二門就通不到。要如何通到圓心？一門深入。心是自性，圓周是自性變現的法相。佛家的圓心，宗門稱為「明心見性」，教下稱為「大開圓解」，淨土宗稱為

「一心不亂」，名詞不一樣，意思是相同的。所以修學要專、要精。你要是從圓球上的點點滴滴去學，永遠學不盡。你達到圓心，全部都包括了，世出世間法全都通達，才能開智慧，無量無邊的法門立刻就圓融了。

所以，圓球上任何一點（任何法門）都能通到圓心，這稱作「法門平等，無有高下」。不但佛法如是，世間法亦復如是。世出世法都從這一心變現出來的，一心是真佛。佛菩薩苦口婆心，千言萬語，反覆

叮嚀，可惜我們把意思錯會了，依舊盲修瞎練。會學的人，一念之間，念頭轉過來就成功了。凡聖不隔毫端，就看這一念能否轉得過來。

在中國一千年前，《金剛經》最適合當時人修學，所以《金剛經》在中國流行最普遍。因為《金剛經》非常適合當時眾生的根性，但現代不行，沒有人懂得《金剛經》；縱然懂得了，實在講也做不到。而在這個時代，《無量壽經》最契機，最適合現代人修學。《無量壽經》教我們修行：「善護口業，不譏他

過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」。

此三句如何落實？就是十善。「善護口業，不譏他過」，就是不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；「善護身業，不失律儀」，就是做到不殺生、不偷盜、不邪淫（出家是不淫欲）；「善護意業，清淨無染」，對於世間法、出世間法，一切人事物，不貪、不瞋、不痴。這比《金剛經》容易太多了，講得很具體。若能將這幾句話做到，你的德行修養，在現前時代就很稀有、很難得。

這三句十善從哪裡做起？從不妄語始。若對人還不敢講真話，什麼都不要談了。外國人講「隱私權」，隱私就是不可以說真話，這是錯誤的。司馬光一生的成就，就是「事無不可告人言」，心地光明磊落。學佛從哪裡學起？「誠實」。有隱私很痛苦，這個也怕人知道，那個也怕人知道，這樣過得多難受，壓力多大。一切透明化，沒有一絲毫隱瞞的，就得自在、快樂。人生苦短，何必自己對自己那麼多約束，為何不生活得快樂一點？佛得大自在，誠實的人得大自在，

樣樣事情都要隱瞞的人很可憐。

我們今天提倡絕不好高騖遠，只希望能將五戒十善做好，念佛就決定得生淨土。五戒十善是德行，將佛陀在經中的教誨真正做到，真正落實，那就是品德的修養。念佛堂還是要去，五戒十善修好了，持戒念佛。在念佛堂是屬於影響眾，認真念佛，解行相應，令初學之人生起信心、歡喜心，這屬於自行化他。

一般人對出家人格外尊重、敬仰，不管你有無德行，穿上這身衣服，人家對你的看法就不一樣，你是

佛弟子。所以我們要常常反省，我像不像佛弟子。怎樣才像佛弟子？天天接受佛的教誨，天天奉行佛的教訓，這就是佛弟子。經裡常講「受持讀誦，爲人演說」，受是對於佛所教的完全接受，能信、能解、能行；持是保持，天天做，時時做，一時一刻都不放鬆。

我的觀念是出家人要住廣單，一般講通鋪，睡覺的時候大家互相看著，所謂是「十目所視，十手所指」，自己會約束自己，不可以放逸，道業才能有成就。如果一個人一個房間，就會放逸、懶散。從前寺

院叢林，年歲老了，行動不方便者，才能有一個小房間。這是佛家講的「依眾靠眾」，自己煩惱重、習氣重，沒有辦法約束自己，希望靠大家的幫助。

佛法裡非常重視這個方法，這不是釋迦牟尼佛提倡的，是中國百丈禪師、馬祖道一和尚二人提倡的，這是中國佛教的特色。世尊當年在世，學生的智慧德行很好，都接受佛的教誨，各個都能認真修學。但是僧團還是做一個模範給我們看，日中一食，樹下一宿。每個人在樹下打坐，休息養神，也是互相看著。

我們要能體會這種作法，這都是提供我們現前修學的好資料，能避免盲修瞎練，避免種種錯誤、過失，才能成就自己的道業，幫助社會大眾。

一切法從心想生

【一九九九年四月十八日早餐】

佛講：「一切法從心想生。」對於一個人的生理產生影響的是心理，心理健康，生理就不會有疾病；心地清淨、慈悲，就不容易感染傳染病；清淨心能抗拒病毒，慈悲心能化解病毒。真正有智慧之人，能調適自己的身體狀況，無需借重外面藥物。佛法稱為內學，其原理就是《華嚴經》說的，「一切法唯心所

現，唯識所變」。佛心最極清淨、慈悲，所以佛的世界、佛的依報環境，是最極圓滿。毘盧遮那佛的華藏世界、阿彌陀佛的極樂世界，是清淨心、慈悲心所現的。今天的社會環境濁惡到極處，是住在此世界的眾生，自私自利、貪瞋痴慢變現出來的。換句話說，心極不清淨，沒有慈悲心，感得現前濁惡的依報。由此可知，我們身體健康的狀況，與生活環境的勝劣，都是淵源於一念心性。

佛教我們求生西方極樂世界，怎樣才能往生？心

要清淨，「心淨則土淨」。念佛要把清淨心、慈悲心念出來，若天天念佛，清淨、平等、慈悲不能現前，那只是跟阿彌陀佛結個緣而已，這一生不能往生。念到與清淨、平等、慈悲相應，就有把握決定得生淨土。蕩益大師講，「能否往生，決定在信願之有無」，這是往生第一條件；「品位高下，決定在念佛功夫之淺深」。功夫就是清淨、平等、慈悲，我們了解這個道理，明白事實真相，就曉得怎樣用功夫。

清淨、平等是自利，慈悲是利他。淨土法門是大

乘法門，不是小乘，懷著自了漢的心態不能往生。大慈菩薩說得很好，能幫助兩個人往生，就比自己精進；能幫助十幾個人往生，福德就無量無邊；能幫助幾百個人往生，你就是真正的菩薩。沒有緣分，另當別論，有機緣幫助眾生而不肯幫助，只著重自了，這種心態是往生的障礙。清淨、平等、慈悲從何處顯示？起心動念都為眾生，都為佛法。修學淨土，專修專弘，弘修是一不是二。勸導別人就是勸自己，帶領別人念佛就是帶領自己，自他不二。「生佛不二」，

眾生與佛不二，所以爲眾生就是真正爲自己，爲自己不顧眾生，這對自己造成重大的障礙。

所以幫助別人才是真正幫助自己，障礙別人就是障礙自己。幫助別人是諸佛的心願，障礙別人是違背諸佛度生的願望，豈能往生？念佛念得再好，到自己生死關頭之時，必定業障現前。這些道理、事實真相都要懂得，我們在菩提道、往生路上，才能一帆風順。

如何修行

【一九九九年四月二十一日早餐】

常言說：人生在世，「不如意事常八九」，所以處逆境的時間多，稱心如意、順境的時間少。要如何處逆境，印光大師給衛錦洲居士的一封信中，教導我們，遇到逆境應該如何去對待，在逆境當中應如何修學，這是很重要的一篇開示，我們要多讀幾遍，要認真努力修學，遇到別人有困難，才知道怎樣去幫助他。

佛經具足「教、理、行、果」四法，當中最重要的是「行」，現在人所謂的「落實」。教、理若不能變成實際的生活行爲，等於白學，必定還是隨業流轉，過去李炳南老居士常講的，「該怎麼生死，還是怎麼生死」。佛教導我們做個轉變，要從念頭轉起。從哪個念頭轉起？從自私自利的念頭轉起，一切諸佛菩薩在因地修行證果，都是從此地著手。古往今來，世間哪個人不是起心動念都爲自己，這是自私自利，要把這個念頭轉過來，爲一切眾生。此念頭一轉，就

是轉凡成聖，就徹底轉過來了。

念念之中決定沒有自己，只有一切眾生。我到此世間就是爲一切眾生服務的，若還常想著自己的利益，這是凡夫。斷惡修善，造惡有惡報，種善因得善果，若還是爲自己，仍是凡夫。轉迷爲悟，真正覺悟必定是捨己爲人。此念頭沒生起，願心沒發，縱然覺悟，還是有限；這種悟不能斷煩惱，不能出三界、了生死，這個悟得淺。何謂上根利智？就是從根本上轉變，爲一切眾生不辭一切辛勞。讀書是爲眾生讀的，

因爲發心要爲眾生服務，一定要有豐富的常識，真實的學問。修養品德也是爲服務一切眾生而修的，乃至於穿衣、吃飯，養活色身，也是爲了能多服務眾生。

世間人體力衰老之後有退休，佛法沒有。《釋迦譜》、《釋迦方誌》，都是世尊的傳記。釋迦牟尼佛沒有退休，佛的眾弟子們也沒有退休。在中國佛門裡，有退居和尚，這是年歲老了，將工作傳給底下二代年輕人，自己退休了。在中國，出家人退居這種作法，在佛陀經典裡沒看到過。所謂退居是將一些執事

交出來，不是養老。中國佛教跟古印度佛教，在制度上完全不相同。世尊在世，純粹是教學。世尊在後期，也接受國王大臣、長者的供養，譬如接受林園精舍的供養，是爲了大家有安定的住所。但是世尊只接受使用權，決定不接受所有權；換句話說，暫住而已，決不是據爲已有，所以心沒有罣礙。

佛法傳到中國之後，由帝王供養當時從印度來的高僧，也只是接受使用權。一直到唐代中葉，佛教在中國有了重大的改革，就是叢林制度。這是馬祖道一

和尚（禪宗第八代祖師），與百丈禪師發起的。這個制度好，過去方東美先生非常讚歎。在這以前，佛教教學是屬於私人教學，叢林的方法是將教育正規化、制度化，也就是現在所講的大學，叢林就是大學，這是中國佛教的特色。

叢林的組織和設施，與現在的學校一樣，只是名稱不相同。叢林的主席、方丈，後人稱爲住持，這是校長，負教化的總責任。下面有綱領執事，分成三個機構：首座和尚，用現在學校的性質是教務長；維那

是訓導長；監院是總務長。阿闍梨是現在稱的法師，就是教授。有組織、有計畫，制定一些課程標準，課程標準就是在中國形成的分科判教。其用意就是將佛經做一個整理，依照經典內容的性質，程度的淺深，編排教學的順序。但是最基本的是德行培養，這是儒佛都不例外。

近一兩百年來，佛教衰了，至今衰微到了極處，原因就是沒有依照成規去學習。儒家的規矩在小學，跟現在的小學不一樣，儒家的小學是德行的培養，德

行培養一定要從小開始。小孩聽話，教他守規矩，養成他的習慣。《禮記》裡所記載的，小學教的是生活教育，灑掃應對，孝親尊師。在學術上面，只是教導背誦經文，沒有講解。利用少年記憶力最好的時期，將所有古聖先賢的教誨統統記住，一生都不會忘記。無論在何時，在什麼環境，起心動念就會想到古聖先賢的標準，不會違越。讀書的用意在此地，不敢犯規，不敢做錯事。是非邪正善惡的標準，古聖先賢的經驗提供給我們，諸佛菩薩的經驗也提供給我們，我

們要想超凡入聖，還是要依此模式才能成就。若自己另立一套標準，沒有不失敗的，一定要循規蹈矩。所以經典的教訓要記住，理論要明白透徹，然後將這些道理教誨落實在生活上，這稱作「修行」。

古代出家人五年學戒，那是基礎教育，現代沒有了。五年學戒不是學律藏，而是五年當中遵守老師的教誡。老師的教誡就是沙彌律儀，男眾是比丘戒，女眾是比丘尼戒，三聚淨戒。要認真學習，成就自己的德行，這是儒佛相同之處。孔夫子教學四科，第一是

德行，第二是言語，第三是政事，最後是文學。政事，即現今講的一般辦事常識；也就是說，將來爲社會、國家、人民服務的本事，這是屬於政事。行有餘力才能學文學，文學是提高自己精神生活的享受，所以擺在最後。佛家教學亦不例外，首先是戒行，培養自己的德行。一定要重視行經，也就是將經典的理論、教誨，落實到生活、工作、處事待人接物之中。在日常生活中，無論是順境、逆境，起心動念、言語造作，不能違背佛祖的教誨，我們這一生才能得度。

養生之道

【一九九九年四月二十四日早餐】

對於中年人，特別是老年人，在飲食方面若稍加注意，身體就不會有問題。但是身體健康最重要的是心理健康，心理若不健康，無論用什麼藥物、補品、飲食，都無濟於事。這個道理，學佛的人懂得，深信不疑。

將自己的欲望捨棄，對世間名聞利養、五欲六塵

捨得乾乾淨淨，心就會清淨自在。心地清淨自在，身體就不會有毛病。算命看相的常說：「相隨心轉」，相就是身體、身相，身相好看與否、身體健康與否，都是隨心轉，所以心理健康，身體一定就健康。迷惑、妄想、煩惱是心理的毛病，能將這些毛病統統放下、捨棄，身體無需任何刻意的保養，自然健康。順乎自然，身體就健康；刻意營求，刻意保養，這是違背自然。歷史上，許多帝王將相、大富長者，用盡心思，保養色身，但依舊是一身毛病，壽命長的很少。

原因是心理不健康，種種保養都無濟於事。

這些道理與事實，都擺在我們眼前。我們想要身心健康、自在幸福，就要聽從佛的教誨，斷煩惱、轉換念頭，也就是轉換觀念。佛家講的修觀，就是修正錯誤的觀念、思想，這是真修行。研究教理是修觀，參禪還是修觀，念佛亦不例外。八萬四千法門，無量法門，都是修正錯誤思想觀念的方法門徑而已。我們選擇的是淨宗法門，此法門包含念佛與研教，研教是解門，念佛是行門，解行相應。對於知識分子，此方

法非常有效。知識分子修學不能偏在一邊，偏在一邊不能成就；偏在教理，廢棄修行，不能成就；偏在修行，不研學教理，也會遇到許多障礙。

但有些人有行無解，也能成就，那是老實人。真正老實人，只有兩種：一是上根利智；一是下愚，愚不可及。下愚之人一句阿彌陀佛念到底，什麼都不想，能成功。我們念一句佛號，胡思亂想，如何能相比！所以下愚之人，古聖先賢無不讚歎。他遇到好因緣，有善知識教導念佛，他就老老實實一句佛號念到

底，這我們學不來。李炳南老居士曾經說過，他很想學愚，學了一輩子都學不像。難怪古人講：「愚不可及」，這是真話。

學佛首先要明白道理，然後了解事實真相，懂得如何調心、調身，讓自己身心輕安自在，功夫才能得力，才能真正得到法喜充滿。世出世間一切法，展現
在面前，真的能完全放下。一天三餐能吃得飽，衣服
穿得暖，還有一間小房子可以遮蔽風雨，足矣！多餘
的都是累贅。

飲食方面，古聖先賢教導我們，早晨要吃得飽，中午要吃得飽，晚上要吃得少，這是養生之道。晚上少吃的的原因，是睡眠時，所有器官的運動都緩慢下來，消化系統緩慢了，吸收能力也緩慢，所以晚上少吃，對身體健康有一定的好處。所以佛家「日中一食」，很有道理。

現在很多人，晚上也不吃，但身體並不好，其原因何在？妄想沒斷。飲食是能量的補充，每個人能量消耗的狀況不同，有人消耗能量多，有人消耗能量

少。而能量的消耗，百分之九十至九十五是消耗在妄想上。若妄念少，消耗就少。古代的修行人妄念少，沒有欲求，心地清淨，所以每天一點飲食，足夠補充能源，體力的需要足夠了。可是妄想多的人不行，他若是補充的不夠，體力支持不了，就會生病。所以這還是心理上的問題，心雜心亂，身體就需要大能量的補充；心清淨，妄念少，補充的能量也就少，一天一餐足夠。若將三餐的分量變成一餐吃完，必定得腸胃病。表面上做得很如法，日中一食，卻是一身的毛

病。所以這是不能勉強的。

在中國，禪堂裡修定的方法是打坐，也有跑香運動，但以坐為主。因此，禪堂的飲食就比較特殊，點心很多，保持「不飢不飽」，便於用功。「不飢不飽」非常重要，我們在日常生活當中，如果懂得這個道理，你的身體決定健康。人在飢餓時發慌，太飽時昏沈，精神不振，功夫都不會得力。所以在禪堂裡飲食，不能超過五分飽，當飢餓時，再吃一些點心。所以，禪堂每天是吃八、九頓，多半是小饅頭、小點

心，讓你始終保持不飢不飽，功夫就容易得力。尤其是晚上，吃得愈少愈好。

養生是大學問，講得最圓滿的是佛法。歸根結柢還是一個清淨心，消除一切欲念。不但對世法的欲望要放棄，對佛法的希求也要放棄，只有一個念頭：「求生淨土」。這個世間是假的不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」，要時時刻刻提起來，在順境就不會起貪愛之心，逆境也不會生煩惱。一切境緣之中，能夠保持平常心，平常心是道，是菩提大道。要深信因

果，「一飲一啄，莫非前定」，能深信不疑，自然就
會放下，就敢放下。有些人不敢放下，就是害怕所有
的都捨棄了，明天怎麼辦？總是想前想後，不能徹底
放下。這是因為事理不明，沒有生起信心。而事實是
放下愈多，獲得的愈多。財富從哪裡來的？財布施得
來的，這是果報。法布施的果報是聰明智慧，無畏布
施的果報是健康長壽，所以愈施愈多。

要把心調好，身調好，這是招牌，使人看到能生
起信心。飲食起居要如法，不要勉強，最重要的還是

修清淨心，心安住在彌陀聖號之中，念念爲一切眾生服務，把無上的法門推薦、介紹給大眾。特別是對於外來參訪的這些善知識、善友們，要熱忱、慈悲接待，廣結善緣。

談布施

【一九九九年四月三十日早餐】

三種布施

經說，凡夫在沒有明心見性，自性無盡的智慧德能不能現前時，一定要靠修德，若不知道修行，生活就會過得很苦。因果的定律，善因得善果，惡因得惡報，這是六道三途的原理。世間人與佛菩薩最大的差別，就是覺迷、智愚。佛菩薩覺悟、有智慧；凡夫迷

惑、愚痴。沒有智慧，思想見解脫離不了感情，感情就是妄想分別執著，所以果報的差別就大了，絕對不是一般凡夫所能想到、見到的。

世間人重視財利，特別在現前，經濟掛帥的時代，每個人都拼命爭取財富。財富是能夠爭到的嗎？命裡若沒有財富，真的爭到了，諸佛菩薩都要拜你為老師。其實能爭到的，還是命裡有的，正所謂「一飲一啄，莫非前定」，命裡沒有的，怎麼爭都爭不到。這個道理，《了凡四訓》就講得很清楚，所以古人

講：「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」，一飲一啄都是命中注定的。命是自己造作的，自作自受。

世間人所希求的三種殊勝果報，就是財富、聰明和健康長壽。佛家說：「佛氏門中，有求必應」，真的求什麼得什麼。只要懂得求的理論與方法，如理如法去求，沒有求不到的。財富是從財布施來的，財布施是因。這一生擁有巨大的財富，是過去生中修大布施、大財施，這一生才得大果報。修法布施，得聰明智慧；修無畏布施，得健康長壽。果必有因，不肯修

因，哪來的果報？強取豪奪，損人利己，造作罪業，那不是得福，是得禍害。縱然奪到了，依舊是命中所有的，但是手段、起心動念不善，造的是惡業，這一生福享盡之後，就墮落到三惡道。三惡道進去容易，出來難！

我二十六歲接觸佛法，聽方東美先生講解佛經哲學，並接受朱鏡宙老居士的教誨。朱老居士送我一本《了凡四訓》，跟我講了許多因緣果報的故事，大部分都是他一生的遭遇。讀了《了凡四訓》，了凡先生

年輕時的個性，造作的一些惡業，我幾乎都犯了；他的過失我都有，他的好處我沒有。明瞭之後，認真努力改過修學，所以在這一生當中，晚年還有一點福報、一點智慧，壽命也延長了。我不是明心見性，我是懂得用真誠心去修三種布施。現在世間人心不正常，我們用真誠心對待他，他還會懷疑，「你可能是裝的、是假的，不是真的」，疑慮重重。

所以，有財富是福報，但是福、是禍很難說。中國古聖先賢造的文字，都是啓發智慧的符號，看了、

讀了要覺悟。「禍」跟「福」，形狀非常相同，意思就是「是禍、是福就在一念之間」。一念覺，禍變成福；一念迷，福變成禍。譬如你擁有財富，不知道做好事，緊守著財富，這是禍害。這個財富可以利益很多眾生，救活很多眾生的生命，你守住不拿去救人，讓那些人死於災難、死於飢餓，就造了大罪業。雖然沒有害人，但是守住財富，這一點就叫你墮阿鼻地獄。所以財自古以來稱爲「通貨」，通貨就是要流通，不能止住。止在面前就是罪，能夠流通出去就是

福，禍福在一念之間。

但往往有財富的人會說，「我願意布施，但布施未必能到達災民手上。」這就是隨順自己的妄想分別執著，錯失修福的機會。有智慧的人沒有妄想分別執著，知道該做的就去做，不該做的就不做。貪官污吏苛扣賑災物資的，自古以來就有，無法避免，這是少數人。我們不能因為這樣，救濟賑災的工作就不做了，那是我們的過失。要以真誠心去做，真誠心能感動人。自己做得不好，是真誠不夠，把這些責任推怪

在別人身上，這是沒有智慧。李木源居士跟我都是例子，一生無私的布施，財、法、無畏三種布施都很認真努力的做。果報你們都看見了，物質生活所需不缺乏，聰明智慧年年增長，既健康又長壽。這不是性德，是修德，修來的。淨宗學會、居士林修三種布施，團體得三種果報。這就證實佛所說的正確，完全相應。

信佛

過去，李老師苦口婆心叮嚀我、囑咐我，要「信佛」，此意思很深。人都相信自己錯誤的觀念，錯誤的想法，不相信佛。佛所講的當作耳邊風，聽了之後點頭，轉頭即忘，還是相信自己的妄想分別執著，依舊造一切罪業。「信佛」，就是不要相信自己的妄想分別執著，一定要信佛。經上說，證得阿羅漢果之後，才可以相信自己的意思，因為自己的思想見解正確了。阿羅漢稱爲「正覺」，未證得阿羅漢果之前，自己的想法看法都靠不住。能將佛的話認真去思惟，

深入去理解，而後變成自己的思想行爲，此人真正有福。

自度與度他

大乘經說，人必須自度而後才能度他。佛講的話含義很深，可是有些人斷章取義，把佛的話誤會了，於是急著先自度，然後再度他，把自度、度他分成兩樁事情，這就錯了。在沒有覺悟，沒有明心見性之前，度他是自度，在度他裡去學習。我教導同學們，

我們在沒有自度之前，每天講經說法，看下面的聽眾都是老師、善知識，都是我的監學。我在講台上，把我所學習的向他們報告，請他們批評指教，是這種心態，這就是自度。到自己大徹大悟、明心見性，看底下的聽眾就是學生，那就是度他。度他與自度是在一個講堂，離開講堂，離開群眾，去求自度，不可能。佛講經說法才是度他，十地菩薩、等覺菩薩講經說法都是自度。

不能度他，決定度不了自己，自他不二。所以在

講台上，你就是修普賢菩薩十大願王。「禮敬諸佛」，坐在下面的聽眾是諸佛。「稱讚如來」，講解世尊的經論，就是稱讚與會大眾的性德。「廣修供養」，認真努力做準備，將這一堂經教講好，是對於一切與會大眾的法供養。「懺除業障」，大眾提出的指正，我們認真努力改進，就是懺除業障。「請轉法輪」、「請佛住世」，請別人難，人家不答應，要請自己；請自己上台轉法輪，請自己住世。一切要依靠別人，佛法會滅。自己覺悟，自己要荷擔續佛慧命、弘法利

生的使命，要認真努力做好。十大願王就是坐在講台上修。所以自度就是化他，化他就在自度之中，自度與度他是一不是二。台上如是，台下亦如是；處事待人接物，無一不如是。在沒覺悟之前，這些都是屬於修德，福慧雙修，定慧等學。

希望同學明瞭，要認真努力，三種福報都能得到，不必用心機，自然會成就。一切求自己不要求人，心正、行正，做善事即使需要錢財，也有佛菩薩供應你。李木源居士常講，我們做這些事業需要的財

力，完全靠阿彌陀佛，仰仗阿彌陀佛；不向人化緣，不向人開口。眾生沒有福，就沒有錢來；眾生真有福報，佛菩薩會差遣人送錢來。向人求，就落在意識裡，會生煩惱。唐朝龐居士教導我們，「好事不如無事」。我們今天看到這麼多苦難的眾生，這是發慈悲心幫助他們。佛菩薩也是救苦救難，只要你肯發心，做佛菩薩的代理人，佛菩薩是後台老闆，會源源不斷的支持你。你的心不善、行不善，是個假代理人，沒有佛菩薩支持你，但是也有妖魔鬼怪支持你，也會得

很大的財力，造極大的罪業，將來墮最苦的地獄。妖魔鬼怪也很會捉弄人，不能不知道。尤其在末法時期，《楞嚴經》云：「邪師說法，如恆河沙」，邪正要能辨別。要真正懂得修福，修福才能享福，才能得福；不修福天天打妄想，真正福報決定得不到。

示修持方法 一學為人師，行為世範

功德主名錄

委印文號：108188

五八、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。

以上計新台幣：五八、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

佛曆二五六三年／西元二〇一九年五月

恭印：一〇〇〇本

流水號：16682
書號：CH710-32

示修持方法 一學為人師，行為世範

發行人：簡豐文

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：www.budaeu.org

E-mail：budaeu@budaeu.org

電話：(〇二)二三九五一一一九八

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

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（銀行代號：004）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

- (一) 親臨本會三樓講堂。
 - (二) 利用傳真：02-23965959
 - (三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11 / 12
 - (四) 網址：<http://www.budaeu.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。

◎本會交通一

※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→253 / 297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630 / 270 / 263 / 245 / 621 / 651 / 37 / 261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

