

壬子年（六十一年）元旦慎齋堂講話

元月一日——已聞佛法不可空過

弟子 鍾清泉 敬記

諸位老師、諸位同修：

慎齋堂每年元旦三天都會講些三東西，因近年在慈光圖書館講華嚴經有很深妙理，每週聽一次，在善果林講無量壽經，漢文古奧，講聽均不容易。佛法聽的當下就得益，但講大經是否契機呢？講經必須按規矩講，因此有人得益，有人未必得益。

本人在臺中講了二十多年的經，大家普遍均有點懈怠，這是很不好的現象。聞經重要在行解，光解不能行，毫無利益。在各道場講解種種法門，講得很高深，然行在念佛，二十年來，有幾人念佛得一

心？思惑不說，見惑斷了幾品？如此徒增知見，說食數寶而已，得益不大。平素在講經之外，很難講解其他義理，今天藉此爲諸位講修行法，皆家常談話，不談玄說妙，依文字講去一目了然。請看講表：

題目是「已聞佛法，不可空過」，正對吾人學佛者講。吾人學了二十多年佛法，有否得益，現在即可看出。眼前現象不好，到臨終如何會有好現象？臨終能遇特殊機緣，或可有之，但甚難稀有，仍以現在腳踏實地用功比較保險。何謂空過？十年前不空過，近十年似有空過現象，則現因不好，要得良好結果不容易。今人福報亦大有問題，現今局勢大亂，能安穩修行即大福報。生命在呼吸間，今日毫無成就，即是空過，在大亂之際，能得共中不共即是大福報，否則學佛二十年即是空過。

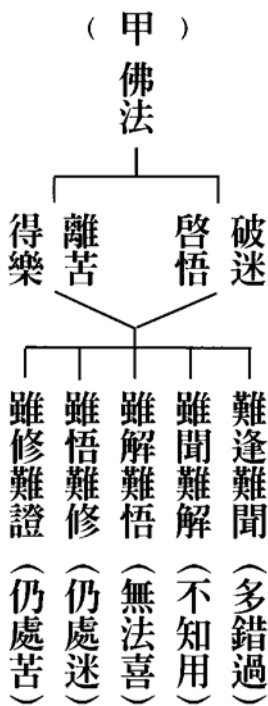
假若諸位今日能省察自己所修所爲，修行一天，就有一天不同的

心理，若覺此心理在共業中能倖免大難，將來或可往生。今天求諸位要起一番大警惕，一息尚存仍未晚，若到臘月三十臨命終時，爲時已晚。

一、佛法——破迷啓悟 離苦得樂

「佛法」的好處，在能使衆生「破迷啓悟，離苦得樂」。「破迷啓悟」，凡衆生皆迷，破一品惑始悟一分真理，吾人見思惑一品未斷，故在迷中，辦事無不錯誤。「離苦得樂」，今諸同修家境頗佳，均較十年前好，此是以前種的福，若不再接再厲，後來即將危險。因迷而不悟，不悟則造業，造業則受苦，故佛法教人破迷，破迷即啓悟，啓悟不爲惡，自然離苦得樂，此有因果聯帶關係。佛爲醫王，衆生服藥始得癒病，因果不信，還談什麼佛經！

◎已聞佛法不可空過

講念佛方法，就在講因果，念佛重在一心，何以不得一心？即因心在財、色、名、食、睡，貪、瞋、癡、慢、疑競相起來擾亂心地。煩惱多，故念佛時魔障起來，如何能得一心？善根、福德是生淨土的正因與助緣，正助雙修，如鳥兩翼，缺一不可。諸位的善根

縱使很強，而福德太弱，如鳥一翼不振如何高飛？只要不造業，不起貪、瞋、癡、慢、疑，即能得一心不亂。

「難逢難聞」，華嚴經云：「如來不出世，不見一切法。」佛不出現於世，無一人得解脫，出現於世，亦不能人人皆得解脫，但看因緣如何，故云佛法難聞。佛法難聞，有的人聽不懂，或是聽了不記得、錯過了，八識田上只種種子，就是空過。學佛者多，成就者少，經論有說：「菩薩發大心，魚子菴樹華，三事因時多，成果時甚少。」很多菩薩發大心、魚一次下很多卵、菴摩羅樹花開很多，但是最後能結果的很少，都錯過了！只要不錯過，抓住不放手，未有不得利益者。

「雖聞難解」，智者大師三個月講一「妙」字，故知佛法雖聞難解。聞而不解，則不知其大用，如何得利益？比如給人一隻錶，對方不知其用處，便毫無利益。念佛是金剛種子，念佛一聲就永不退轉於菩提心，若種子未入地，種子雖佳也無用處。

「雖解難悟」，若能理解佛法，能否往生？也無把握。臺中學人在外講經者甚多，然講經不能了生死，解後必須繼之以悟。解不同於悟，悟者，解後心理忽然轉變境界，得法喜，世間是非可置之度外，如此變了心理，即得法喜。悟得法喜，即不得了，此點小境界，吾人均未做到。

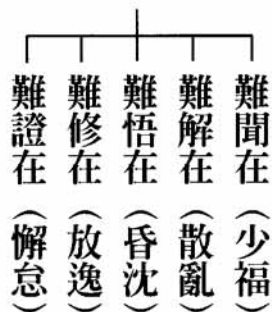
「雖悟難修」，佛法體悟，不僅僅是上述的悟，縱使是禪宗的大徹大悟，仍未斷生死，到了徹悟才是真知正見的修行，未悟以前談不到修行。悟後，如見雲中之月，尚未真見。見道後才修道，雖悟了理，但修行仍甚難，修行就是在去惑，去了惑，往生才有把握。金剛經云：「菩薩於法，應無所住，行於布施。」此即悟理後的持戒修福。所以無論何宗，皆須福慧雙修。修不成，則惑未去，仍在迷中。念佛斷不了惑，須伏惑，此為淨宗的特別法，他宗必須斷惑。伏惑怎麼講？惑斷不了，則壓伏住，屢次的壓伏使惑起不來，到臨

命終時，八識田中種子起現行，若阿彌陀佛淨念種子在，見思煩惱在下，迷惑搖不出來，即可往生。但不可念一層佛號，又壓上一層煩惱，或十層二十層煩惱，如此舊惑未去，又增加新惑，臨終如何能帶業往生？淨宗念佛如以石壓草，惡念壓於下，淨念加於上，才有往生希望。

「雖修難證」，他宗雖修而難證。修是因，證是果，見思惑斷盡即是證，才不入輪迴。但斷一品惑，如截四十里瀑流，故須七番生死，才證羅漢果。修菩薩法，要證到佛果更難。淨土宗的伏惑，當生即能辦得到，若用功加行，七日亦能辦到，只可說證得一半。諸位從今日起，時時念佛伏惑，不再做壞事，多做善事，如此就可穩穩當當成功。

二、障礙之因

(乙) 障礙
之因

爲何難聞、難解、難悟、難修、難證？須找出病源。

「難聞在少福」，福報少，遇不到佛法，聽到了也不接受。諸位都有福報，大家雖修了福但未修慧，慧是去煩惱，貪、瞋、癡、慢、疑爲根本煩惱，大家難悟難證，即隨煩惱作祟的關係。

大家要去除煩惱，都感到困難，但爲了脫生死，光是坐著不行，必須去做，現在中國文化被打倒，尤其困難。斷惑、守戒，有兩大

問題，一是愛、二是惡，愛惡爲一切煩惱的總根本，去此二字，自然有戒，即證平等性智。儒家講七情——喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲，人之大欲即男女飲食，大惡即死亡貧苦，人皆愛其所愛，惡其所惡，則天下大亂，故古人講究「懲忿窒欲」，控制愛惡，發乎情，止乎禮，吾人無此工夫，故戒不易守，惑更難斷。

「難解在散亂」，不能理解佛法，因心識散亂，不能專注。眼看一物，心就起愛惡，挑挑剔剔。

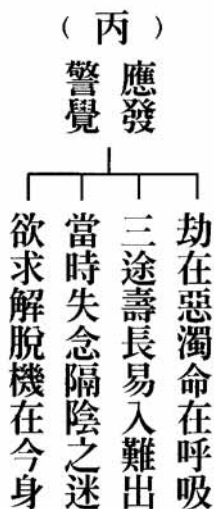
「難悟在昏沈」，心思昏沈，不能深心體悟佛法。聽了佛法，提不起興趣，無歡喜心，聽了等於不聽。

「難修在放逸」，何謂放逸？今日不肯修，等明天才修，機會來了輕輕放過。

「難證在懈怠」，不能精進，故不能證果。精進即不懈怠，不畏任何障礙，不斷見思、不成佛果，誓不停止。

以上所說「難聞、難解、難悟、難修、難證」，就是學佛的五層障礙。

三、應發警覺

「劫在惡濁，命在呼吸」，吾人在五濁惡世，今再加上原子彈更可怕，命在呼吸間。若再一下生，「三途壽長，易入難出」，不斷思惑，死後還有隔陰之迷，投入畜生道，如投胎爲豬，多生多世爲豬

身，若投生螞蟻，七佛出世仍是蟻身，相續長壽，易入而難出。「當時失念，隔陰之迷」，失念即是隨煩惱，投胎時落入陰境之中，忘記佛號，隔生則盡忘前世之事，此即是隔陰之迷。

「欲求解脫，機在今身」，錯此機會，人身難得，佛法難聞，故欲解脫就在當今此身，信願念佛，當生成就，往生極樂。這是淨土宗「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤」的特別辦法，大家且莫空過。

壬子年（六十一年）元旦慎齋堂講話 元月二日——淨法解脫要義

弟子 鍾清泉 敬記

此表原在桃園講過，那一回講的較淺。今年元旦三天假期，預計講三天，講到昨日發生了變化，故今天拿出此表來講，有特別因緣。二十年來，余在臺灣講經，凡有特別事，必有感應，近年來則多無感應。昨天有一位素不相識的臺北陳居士，忽然持蘇州靈巖山寺所供的西方三聖像來結緣。而昨天余亦有特別感應，忽得二字——「成」、「果」，「成果」二字正好。此皆是好感應，足見諸位一定有所成就。

今日講表題目：「淨法解脫要義」。學佛就在求解脫，佛有法

身、般若、解脫三德，其中以解脫德爲第一，不解脫，則不得法身，亦不得般若。佛說八萬四千種解脫法門，而今天所講的「淨土宗解脫之要義」，是淨土宗的解脫法門。淨土宗念佛能往生，往生即得解脫，淨宗爲八萬四千法門外一特別法門，其特別處何在？今即講其特別處。請看講表：

◎淨法解脫要義

一、知病。二、知方斷。三、知始伏。

1 覓之不得爲斷

2 勉強控制爲伏

(甲) 自力成
就之難

斷見惑「身」「邊」「戒取」「見取」「邪見」
斷思惑「貪瞋癡慢疑」
見百十二品思八十一品
一品不斷仍在生死未能出界

一、知病

先不講特別處，恐人不信。先講普通法門，所謂普通者，只此一種解脫方法，佛權巧變化為八萬四千法門來說。普通法門，第一步須信「衆生皆有佛性」，既有佛性，何以仍是凡夫？因為心起無明而造業，故佛性顯不出來，在六道中輪迴受苦，不斷起惑造業受苦，凡夫不明此理，反以苦為樂，糊塗至此。

瞭解此理後，就須學佛起修，最後成佛。祖師云：「不修是佛，

修也是佛。」不修行，則佛性藏之不顯；依著佛法修，不過是將佛性顯出來而已。如何顯出？本性無法修，包住本性者皆是凡情，故祖師云：「但去凡情，別無聖解」，然凡夫絕不放棄凡情，不僅不肯放下，而且日日往上增加。只要去了凡情，當時便成功，無有佛法，無有秘密，實際道理就在此。

何謂凡情？情者，三字經有說：「曰喜怒，曰哀懼，愛惡欲，七情具。」喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲七條，即是凡情。世間的聖人主張，發乎情，止乎禮，如此還能保住人身，洋人則縱欲，不得解脫。無情則業盡情空，就成功了，如道家講的「太上無情」，情沒有了，即是佛。

凡情的情，如小說中常見的迷情、癡情，都是沒有聖人的智慧。佛家說「情」爲惑，佛法教你斷惑，就是在教你斷情。惑、迷、癡、情四字，指的同一回事，各家說法不同而已，像變一變戲法，大家就

不知道了。「但去凡情，別無聖解」，凡夫能知「凡情」者甚少，知者即不投胎了。痴情即惑，吾人認識「痴情迷惑」否？不認識。何以不認識？因為「情」千變萬化，認識這一條了，它又變為另一樁，故佛家想一辦法，將惑歸納為十條，無論惑如何變化，總不出此十原則。十惑如十條樹根，只要找到這十根，砍掉即可解脫。如何砍掉十惑？有自力、自他二力兩種方法。

二、知方斷

(甲)表「自力成就之難」，第一條斷見惑，見惑有「身、邊、戒取、見取、邪見、貪、瞋、癡、慢、疑」十種。第二條斷思惑，思惑也有「貪、瞋、癡、慢」。老同修們能把這見思惑講明白者有幾人？講不明白即不認識，不認識即認賊做子。

先簡介見惑十條。這十條惑皆能驅使衆生去造罪惡，不能為善去

惡，這就是爲情所蔽。凡夫有了迷情，人皆不知，現在說斷迷情的方法，只要不爲情所蔽、不作惡事，深信因果，就能成功。

何謂斷惑？斷惑須先認識惑，如治病必先診病。病爲惑，大夫即念頭，藥是佛法。前五條「身、邊、見取、戒取、邪」爲見惑，即思想上的錯誤，一旦改正錯誤思想，就斷了見惑，爲「見所斷」，故稱見惑。「貪、瞋、癡、慢」爲思惑，思惑爲舊名詞，新譯爲修惑。修惑很難斷，只聽明白教義，也不能斷，修惑是與生俱來，必須十分用功，漸漸修養調理久了，爲「修所斷」，故稱修惑。斷見思二惑，首先必須明理，必須修養，否則不成功，無修養功夫而能成功斷惑，無此道理。

有感即生死輪迴不斷，欲斷惑甚難，以多生多劫薰染習氣太深，改不了。如蝴蝶見花聞香，糞坑的蛆喜歡接近臭氣，要改變生物的習氣都不太可能，習氣使然的緣故。吾人難斷惑，也是習氣使然。

三、斷否試驗法

斷否試驗法（油火喻）

修只爲惑（去凡情）

不但吾人不明白迷惑，斷不了，二十八天的上帝也斷不了，還在六道輪迴。由此可見，見思惑之斷，必須加功修行，自欲界第一層到三界頂，見思惑共一百九十三品（注），一品一品斷，何其難斷？又如何知道斷了？說一比喻：如汽油桶中，有汽油時一點火就爆炸，若點火不爆炸，則無汽油，欲知油之有無，以火試之便知。但是引火多麼危險啊！油多火大，油少火小，若不危險就表示無油了。

見所斷的惑，第一種錯誤見解爲「身見」。吾人都不認識自己，以身爲自己，造一切損人利己的罪業，皆是爲了此身，老子也說：

「吾所以有大患者，爲吾有身，及吾無身，吾有何患？」去了小我，才有大我。此爲見惑第一。次爲「邊見」，或以萬法皆常，或以萬法皆斷，常、斷二見，皆造罪業。「戒取見」，未接觸佛法前，相信的俗情俗理。「見取見」，我看如何如何，自以爲是。「邪見」，不與佛法相合，與佛的見解對不上。見惑易斷，難解說。思惑易解說，卻難斷。

再說思惑，「貪」即貪愛，男女飲食名利等一切的愛欲。「瞋」，稍有不順意則發脾氣，所謂：「一念瞋心起，火燒功德林」。「癡」，不明理，講正理也不聽，心裡接受不進去。「慢」，自以爲誰皆不如我。

見思即爲賊寇，爲吾人的大冤家，學佛斷此二惑就成功了，並無格外有一佛法。念佛者若仍行此十事，如何成功？甚至能講三藏十二部，而所行者皆此十事，也必無成就之理。

斷見思惑者，如何叫斷了惑？自己可以試驗。前面舉的比喻，汽油比喻十種見思惑，順逆境比喻爲火，遇火不燃，表示十惑都斷了。如何斷？要修四諦觀法，逐條斷，一般人必須天上人間七番生死才斷得盡，證到羅漢果，至於成佛則須三大阿僧祇劫。

(乙) 淨土二
力容易

示現佛國生死界外
一心即是斷惑自能往生
伏惑即能往生感佛接引
往生以後聞修斷惑

(丙) 往生所
得自在

他法斷惑餘一及伏惑不了生死
壽命光明智慧享受無量
具六神通
一生補處

四、四尋思

要斷惑證阿羅漢果甚難，怎麼辦？有巧妙方法，叫「四加行」，上來修「四尋思」：名、義、自性、差別。先觀察萬法的名相，法相宗云萬法名相都不實。次為「義」，即諸法所詮釋的道理，亦不實。第三「自性」，萬法的本體，也無自性。第四「差別」，一些對待比較之事，也是差別假立。此四法所取之境與能取之識，皆由自己的內心所變，假有不實，在加行位時，先修四尋思觀。

四尋思皆明白了，能發禪定，第一叫「明得定」，比喻爲「煖」位，火好比是所修的道，漸有暖氣表示接近火了，意謂近道了，這才得了「善根」。再進一步發「明增定」，光明更加大，叫「頂」位，如初四、初五的月光。過了「煖、頂」二位，漸開智慧，叫「如實智」，如實了知諸法之「名、義、自性、差別」。再問自己如何找出此理，分別出來，能印可隨順，此得「印順定」，這叫「忍」位。再進一位得「無間定」，叫「世第一」位。利根者依此法斷惑，一生就直證阿羅漢果，不必如鈍根者須經七番生死，才斷惑證果，但是見惑很難斷。四加行的說法，在小乘緣生論、唯識宗，說法皆不同。

念阿彌陀佛爲淨土宗，但禪宗及他宗也有念阿彌陀佛者，何以故？利根者依四加行，當生可成就，但不容易，須得四種定，能否入四種定，還成問題，故有人加念阿彌陀佛，淨土宗的一句阿彌陀

佛，即代表了四加行法。

有人會起疑問：「他宗念佛可以斷惑，吾人日日念佛，而不斷惑，豈非矛盾？」其實在彌陀要解、圓中鈔，皆有說到斷惑。但是淨土宗是三根普被，上根念佛能斷惑固然好，中下根人不照此法斷惑，就必須「淨念相繼」，如此則無閒功夫起見思惑了。若不能淨念相繼打成一片，便起迷惑，好比還有汽油，遇火就燃燒起來。斷惑甚難，必須依法自己斷，佛只說斷惑的方法，斷不斷全在自己。修學佛法者，離此別無二法。這一百九十三品的見思惑，要一品一品斷，縱使斷了一百九十二品，還有一品惑未斷，仍入六道輪迴。

五、伏惑即能感佛接引

淨土宗特別處在那裡？不斷惑也能了生死。此種方法無人相信，故稱爲「難信之法」。淨土宗雖不斷惑，但必須伏惑，如以石壓草，

臨命終時，惑被「阿彌陀佛」壓著，阿彌陀佛即來接引往生。如果佛號正念壓不住惑，佛便不來接。這方法他宗沒有，是淨土宗的特別處。有人說：「淨念相繼，在家人辦不到，怎麼辦？」有方便法，只要天天觀自己的起心動念，心念一動即以佛號壓伏。起貪念時，佛號念到不貪；起瞋心時，佛號念到不瞋，如此就成功了。

已知此特別法門，必得自己實行。昨日臺北有蓮友請來靈巖山寺所供的三聖像結緣，正如西方三聖降臨，大家勿辜負了三寶的加被。

◎注：見思惑：見惑一百一十二品，思惑八十一品，合計一百九十三品。

(二)、見惑一百一十二品：欲界之四諦下各有貪、瞋、癡、慢、疑、身、邊、邪、取、戒之十惑，合爲四十。於色界無色界之各四

諦下各除瞋（上界總無瞋毒）爲九惑，故合爲八九七十二。加上欲界的四十，而爲一百一十二。唯識述記九末曰：「見所斷欲界四十。上界各三十六。」

（二）思惑八十一品：思惑在九地分九品，而分斷之也。三界分爲九地，九地各地之思惑，由上上品至下下品分爲九品，故爲八十一品。

壬子年（六十一年）元旦慎齋堂講話

元月三日——念佛一心必知

弟子 吳孟昌 敬記

人生在世，總有種種痛苦、不自由，而這些苦厄，世人又往往無法解脫。比如今日世界戰事紛迭，洋人都有毀滅力甚強的原子彈，只要一被引爆，後果不堪設想。此種苦難，世人皆束手無策，只有佛有辦法。什麼辦法呢？佛家講因果，教人從內心自我省察，只要深信，就能轉變心理、離苦得樂。

其次，吾人有現在，也有將來，將來死後往何處去？知道的人恐怕萬人之中找不出一個。大多數人都說「隨他便」，可是這樣可不得了，因為百分之九十九會墮入三惡道，極少能再得人身。如此一

來，該怎麼辦呢？有兩句話——隨緣消舊業，更不造新殃。衆生由於無始以來造業太多，所以在六道中輪迴不停。其實，從前的惑業就像一粒種子，雖然已經種下地，但是只要遇不到機緣（如日光、空氣、水等），就不會生芽、不會結果。因此，要消舊業，就必須從斷緣下手。意即日用平常間，不論順境逆境，我們得時時警覺，不讓貪瞋癡作祟，若能控制住，即是斷緣。只要沒了緣，自然就不受苦果了。

吾人當知，業力雖大，但衆生的心力亦不可思議。學佛就是在擴展吾人的心力，讓善性發展。雖然心力愈強，魔力愈高，但若不著力，魔就作主了。有人會問：「若精進修持，仍然不敵魔力，該怎麼辦呢？」可請救兵。即以本身心力，聯合佛力，二力結合，即可滅魔。

不過，請佛幫忙，要先捫心自問：是真心要與佛合作？還是一時興起？若是眞合作，就不能三心二意，必得一心一意，淨業方能克

成。

淨土念佛法門是二力法門，吾人念佛就必得求一心。茲就修行持名念佛之要點，分述如下：

一、念法正謬

念佛的方法有正有謬，平素必須留意、警覺。一者「外念」，如平日數珠念佛即是。此種念法，聲音或高或低均可，只是切忌「有口無心」。如果口誦佛號，心中卻落入二種煩惱（即散亂、昏沈）當中，這樣就沒用處了，只是種種善根，增添福報而已。二者「內念」，即念佛時，內心要明記佛名、佛相、佛之功德而不忘。世人總是不忘飲食，念佛若能像這般念茲在茲，成就決定可期。再者，念佛除了當下明記不忘之外，如果能再加上憶念的工夫，則效果更佳。因為若能憶念不斷，就能時時照顧念頭，如此一來，即無昏

沈、散亂，這是念佛的妙訣。不過，話雖如此，照顧當前一念畢竟不易，故勸諸位內外合行，口出聲加心內念，互相調劑，如此輪替，自得淨念相繼。

念佛的目的，是要求生極樂、了生脫死，但是必得伏惑，往生才有把握。雖然無量壽經上說，聽聞彌陀名號，即使稱念十聲亦得往生，不過彌陀經也說，必須念到一心不亂才行。由此可知，兩經要對照著看才能明白箇中真義，否則斷章取義就成了魔說。至於「一心不亂」，有兩層涵義：工夫若深，即能斷惑；工夫若淺，則是伏惑。

二、三慧成就

學佛必須求開慧，佛法講「三慧成就」，「三慧」即「聞思修」，聞後研理，如實修行，智慧自然開顯。淨土宗不言「聞思修」，而說「信願行」，但二者不相違背。

淨宗之「聞」，特重「信」字，一聞即信。信而願，有信願就能開慧，就不會退轉。信後研究求解即爲「思」，「思」即明記不忘，憶念不斷，可就事理兩方面探討，意即念佛有「事念」、「理念」之別。若不懂佛理，但信西方有極樂世界、阿彌陀佛，便「如母憶子」，一心念去，此即「事念」。若知極樂、彌陀爲自心所造，念彌陀即念自性，生極樂即生自心，此即「理念」。知「事念」，便可得「事一心」，雖然見思未斷，然能伏住，帶業往生。

能「理念」，便可得「理一心」，不爲煩惱菩提、生死涅槃的二邊之見所亂。由於心開見本性，所以山河大地、日月星辰皆是心影，無物可亂，一切皆是阿彌陀佛。

三、不亂薰習

能「理念」者，乃上根之人，因不爲二邊所亂，故能斷惑。至於

中根者，雖未悟理，但佛號提起，即能伏惑。若是「口念彌陀心散亂」者，即屬下根之人，雖然妄想如流沙，但若能念至口熟，以口薰心，日久天長，亦能奏效。總之，不論上中下根，若想得結果，要訣就在一個「誠」字。君不聞「精誠所至，金石爲開」，世間法要成就尙得如此，出世法要成就更須強調。

以上略述念佛得一心必知的事項，若覺所言均辦不到，仍有方便法，即「深信因果，諸惡莫作，衆善奉行」，能老實奉行，亦可免受墮落三途之苦。

丙辰年（六十五年）元旦慎齋堂講話

——淨土精華

弟子

鍾清泉
陳慧玲

／敬記

諸位老師、諸位同修：

大家在臺中每星期有兩三個地方可以聽講，但聽的是教理，不容易瞭解，然教理歸教理，自己須修行。實修的方法非常重要——修別的法門須一步一步地有次第，一步深過一步，淨土法門也是如此。

蓮社在臺中已經二十多年了，在從前也有成就的蓮友，他們的本質好，稍微的叮嚀，他就能做得到。本質好之外，還要一個正功，一個助功。多半有學問的人，只在學理上講一講，在正功夫上就疏忽了，尤其是疏忽助的功夫。不但是臺中，到哪裡也犯這個毛病。

幫助的功夫太少，就如人走路用一隻腿，或者如鳥以一隻翅膀飛，這個事情就很難了。

平素講經的時候，不能專講念佛法門，雖然我們修的是淨土法門，但是在講他經時，只可以言外之意地說上幾句。今天大家有這個機會，咱們就專把念佛的法門，向諸位說一說。這個事情不在教理，全在實行的功夫。諸位常說：「我們念佛不得一心，念了多少年，可靠不可靠？」不得一心，就不可靠，這是實在話。今天講的就是幫助大家得一心的方法。

這次依著蕩益大師的《要解》來講，印光祖師說《彌陀要解》是：「古佛再來注解，也不過如此。」古來注解此經的祖師雖然很多，但是，此經精華之處，蕩益大師全都說了。

今明兩天短短的四點鐘，只可揀緊要精華的說。兩天短短的時間，若客客氣氣地講，大家不得利益，諸位每星期都有聽經的機會，

這特別的兩天，要不說個懇懇切切地，指出同修們功夫不行之處，就難得法門利益。這種話不得不說，一說就得罪人，雖得罪，我還是要講，希望你們都得到淨土法門的精華。證了果位，就高興了。

一、正示行者執持名號以立行

請看《阿彌陀經》「正示行者執持名號以立行」這一段經文：

「舍利弗，不可以少善根福德因緣得生彼國。舍利弗，若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂。」

今天我們不講經文，專講蕩益祖師的注解，講經文大家聽不出什麼來，也怕記不住。

『菩提正道名善根，即親因。』

經上說：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。少了善根或福德，都不能成功往生，你若不管，不理它，怎麼會成功？整個的佛

法，小乘之外，凡是學佛的，只要學大乘佛法，就是以菩提爲宗要。「菩提正道」這四個字，是說發菩提大心執持名號，是菩提行的正道，不是小道。菩提正道什麼東西呢？菩提正道名字叫「善根」，譬如種樹要先扎住根，不扎住根，這棵樹不能活。學佛的人沒有菩提正道，如樹無根，不能成功。

善根是往生的親因。因是什麼呢？凡事都離不開有因，然後才結果。往生西方就是結果，結果以前得種因。因有親因，有疏因，親因很密切，很近，這個因最要緊，疏因則是遠因。《彌陀經》上講「善根」叫親因。

『種種助道，施戒禪等，名福德，即助緣。』

善根說完了，還有福德，種種助道就是福德。學佛必須正助雙修。正功夫乃自己修行使心性成就，旁邊還須有幫助的功夫。修正工夫時著了魔或者有什麼障礙，有福德就可以幫助去障礙。尤其是臨命終時，阿彌陀佛來接引，要是沒有福德，沒有幫助的功夫，業力就來

障礙。有了福德，有了幫助的功夫，福德就能給你去障礙，這就是助功。助功是什麼事情呢？普通的助功，是三十七助道品，三十七助道品又以八正道為主，光這八正道還不足，還得修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若等六度，大乘法門就須行這六度，六度也是福德助功。

善根是因，福德是緣，有因有緣，這才能結果。可是這並非叫你去行六波羅蜜當助功，《彌陀經》另有助功的辦法。普通的修法，「助道」不是八正道，就是六波羅蜜。《阿彌陀經》上說的執持名號是正功，助功也是八正道或六度，但是蕩益大師的注解，另說一個辦法，不必行八正道，也不必修六波羅蜜，另有助緣，這個說法很特別。

『聲聞緣覺菩提善根少，人天有漏福業福德少，皆不可生淨土。』
「聲聞、緣覺善根少」，二乘人雖證了羅漢果或緣覺果，可是他不可

是行菩提正道，他的善根比菩薩少。

聲聞、緣覺與菩薩有什麼分別呢？菩薩是自己度自己外，再度衆生，這是大乘法門。聲聞、緣覺自己度自己就完了，是自了漢。《彌陀經》是大乘法門，不只要往生，還得「乘願再來」！並不是往生西方極樂世界去享福的，要是存著「我到西方極樂世界，好極了，我不再來了。」這一個心不合菩提正道，就永遠不能去了。聲聞、緣覺，菩提的善根少，善根少就不能去極樂世界。

「人天有漏福業」，人與天上的天人，他們不懂善根，善根是修本性，他們不懂，他們還在三界裡頭輪迴。人天懂得做種種善事，故有福報生天或做人。人天做的善事是有漏福業，福德也太少、太小，只能到天上或人間，別處去不了。

所以，人、天、聲聞、緣覺都不能往生西方極樂世界，因為善根少，福德也少，沒辦法往生西方。

二、唯以信願執持名號，

則一一聲悉具多善根福德。

善根福德，要怎麼樣具足呢？『唯以信願執持名號』。修淨土有三要，三要是「信願行」，這三個字怎麼個用法呢？「信願行」這三個字，就是菩提心，菩提心就是菩薩心，非菩薩沒有這三個字。當菩薩不是光做了好事就當菩薩，內裡得明心見性，懂得心性，外邊做種種的功德，救多少的人，這兩條缺一條就不能算菩薩。

信願行的「信」，「信」這一字乃佛教最要緊的字，學什麼法門，就信那個法門，咱們修淨土法門，就信淨土法門。淨土法門，怎麼個信法呢？

孟子說：「魚，我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼。」熊掌是很高貴的菜，沒吃過，你說好，怎麼個好法，說了不中用，必得把這個東西吃了，才知怎麼好法。沒吃過的人，你向他說，也

是枉然。就如我吃了熊掌，說熊掌怎麼好怎麼好，不管你說的多麼好，那些沒吃過熊掌的人聽不懂。而西方極樂世界怎麼個好法，你們大家去過嗎？沒去過！沒去過，你說你信，你還沒見過，你怎麼嘴裡說信？阿彌陀佛對你怎麼個好法，你怎麼會信呢？你跟阿彌陀佛根本沒發生過因緣，你怎麼會信呢？行菩薩道，有五十一級菩薩，到了第十地菩薩以後，才稱得上是「真信」！

「信」有兩種，一種是正信，對於佛理都明白，懂得「心即是佛，佛即是心」。《十六觀經》說：「是心作佛，是心是佛。」要想見阿彌陀佛，得用心見，阿彌陀佛跟你的心是一模一樣！我就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是我，明白了這個佛理，這才叫信。這樣的信才有道理，這叫「正信」。「十方三世佛，共同一法身」，十方三世佛，都是一個法身，法身就是本性，過去的佛，他的本性跟未來的佛的本性，是一個本性。釋迦牟尼佛是過去的佛，現在的佛是阿彌陀佛，他

在西方說法是現在佛，未來的佛是我們大家，我們果然成了佛，就是未來佛，過去、未來、現在三世的佛是一個性，沒兩個性。你念阿彌陀佛，阿彌陀佛就是你，這一條要是不信，這個信願行的「信」字，就成立不住，「信」成立不住，念佛就不感應了。心即是佛，念佛時把心拋掉了，就無根本了，好比把樹根刨了，沒有樹根，你念的什麼？

一種叫「不覺信」，對於道理不明白，說什麼，就信什麼，這可以說就是迷信。（我上這裡來講，我是發了願的，我忙得不得了，要是我敷衍了事，我就不幹，我不做無意義事。只要決定要做，我就必須拿出我的良心來，利益大家，這是我的主義。）這個不覺信也有大管用。古人有比喻，明明是毛巾，向一個人說是黃金，他沒分別心，你說這是黃金，他就信是黃金，他就拿這毛巾當黃金用，這個東西就真有用處。因為他沒分別心，他一心相信，一心相信，

他的心成了「一心不亂」！你說這是黃金，他就認爲是黃金，全心拿著他當成是黃金。萬法皆是假的，都是唯心造的，就如阿姆斯特壯上月球，也是心造出來的。

可是，一百人修行，有四十個人能正信，而強信、不覺信、迷信的人，一千人也找不出一個。按著書講有道理，雖然什麼也不懂，一聽就信，立住志就不變了，這一千個人也找不出一個來。咱們想迷信還不行呢！我就夠不上信。上智是正信，下愚是迷信，咱們也不上也不下，懸在中間叮叮噹噹如風鈴有什麼好處？

沒到過西方極樂世界，怎麼信其有呢？其實迷信跟正信都可以信。正信的人了解西方極樂世界就是我們的本性，阿彌陀佛的法身就是我們的心，是一樣的。明白了這個道理，明白了自己的心，你的心是個什麼樣，極樂世界就是什麼樣。極樂淨土分四土，有凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土（平日所掛的極樂世界圖是莊嚴土），

最高是常寂光淨土。這四土並不是四個土、四個極樂世界，而是一個，什麼程度看就是個什麼樣。譬如：這一張紙上的字是王羲之寫的，我是個不會寫字的，我拿來一看也沒什麼好處，一撇一撇的我也會。常寫字懂得的人，拿過帖一看，王羲之的字是真不錯，是真正有功夫。那些成了名的古人，如顏真卿、歐陽詢、柳公權，那些人將王羲之的字拿出來一看，或許就會說：「唉呀！咱就是學一輩子也不行啊！」一個人一個看法。

不論是正信或是不覺信，有一樣便會成就，一個是明白，一個是不明白，這兩個信都能成功。講到這裡，大家自己省察自己，有「信」了嗎？我們是今天高興就念，不高興就不念，馬馬虎虎，這樣「信」站得住嗎？「信爲道元功德母」，信是求道的根本，是萬種功德的老母親，有了信才生得出功德，這個字成立不住就不能有功德。不信的人，今天做做，到明天又冷了，就不會成功。

再講這個「願」，「願」就是立住志向。中國文化叫「志向」，立住後就不能變了，至死不變，所謂「至死不變，強哉矯」，原子彈下來，我也不能變，這才叫做立住志向。願和「志向」一樣，有這個字就能成功。

佛家講「願」有方便法，叫「欣厭」。「欣」是心裡很喜歡這個事情，除此以外皆不喜歡，「厭」是討厭。這兩個字是初求道者必要的條件，但是，功夫一進步，這兩個字就絕對不要，比如禪家有了欣厭，心就不平等，便難明心見性。但是，在淨土法門，欣厭可要緊了。發願就是要「欣厭」，心裡希望往生到極樂世界，極樂世界以外的世界，我一概討厭。立住這個標準可別變樣，這個「願」字變了，就不是願了。阿彌陀佛成功就是有四十八願，《華嚴經普賢行願品》也是「行願」，地藏菩薩成功也因為他有大願！咱只要立住願，一個「欣」，一個「厭」，除西方極樂世界，其餘的都討厭，假若把這個願

立住不改，就能成功。沒這個願，在這裡念阿彌陀佛，念得一心了，也不往生！

「執持名號」，「名號」就是六字洪名「南無阿彌陀佛」。「執持」是抓住六字洪名，不斷地在心裡抓住他，不能放鬆。好比要登上高山，拉著繩子往上走，身體怎麼疲乏，也不能放開手，一步步地往上走，你要一鬆手就掉下來，這叫「執持」。上不去，也別鬆手，到了安穩地處再鬆手。執持名號叫「行」，別的法門的行，是各人「行」各人的法，在淨土法門，《觀無量壽佛經》是修十六觀法，阿彌陀經就是行六字洪名。要執持，抓得住這句名號，須要信願，懂得教理有了信，相信你的心與阿彌陀佛、西方極樂世界都是一樣的。有了「願」志向就不變了。

「名號」就是佛的化身，佛有法、報、化三身，法身佛盡虛空遍法界，充滿整個法界。報身咱不講，「化身」有千千萬萬，化身佛

不限於是人形，用在什麼地方就變什麼，應以何身得度者，即現何身而爲說法。化身變六塵，色聲香味觸法都是化身佛（並不是六塵都是化身佛，是以心造佛，你心不造，六塵就不是佛，六塵還是六塵，心是主體。譬如廟裡的佛，誰不曉得是泥塑、木雕、紙畫的，信佛的人心裡拿它當佛，它就是真佛。）一念南無阿彌陀佛這六個字，這六個字就是化身佛。念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛的形相就被你的心化出來。念的這句洪名，沒有什麼形相，卻是化佛的真體，當時就見佛，何必後來呢？大家說：「我死了就見佛，才往生極樂。」活著不見佛，死了就見佛，那麼大家都死就好了嘛，這可真是迷信了！修淨土要成功是活著成功，沒有死了而成功的！

念這一句六字洪名，念的聲音就是化身佛，念這一聲佛，萬緣都放下，什麼也沒有，叫「一念相應」，譬如插頭或開關接上了，就能點亮滿室的燈光，這就是相應。「一念相應一念佛，念念相應念念

佛」，佛就在眼前，當時就見了佛了。

三、菩提正道

信願行三個字懂得了，還要懂得三個全是一回事，那就是「菩提正道」。懂得這三個字的用法了，你就得了菩提正道。「菩提正道」是菩薩修淨土的正道，離開這三個字就沒有道。念佛時懂得這個理，就可以萬緣放下了，放下萬緣，只要這一個心，這個「信」才夠得上。我念佛，什麼也不要，只要往生西方極樂世界，這是「願」。口裡執持名號，心裡有，心裡只在佛號上，心跟佛號是一個東西，成兩個東西就不行了，那就叫心不在焉，心不在名號上，往別處走，那沒用處，那就變了心了。心只在這個六字上，才算「行」。

這三個字合起來，在念佛時就是一樁事。先明此理，把心變好

了，念佛時就不必再胡思亂想，一句阿彌陀佛，信願行都在裡頭。這樣的念，「一聲悉具多善根福德」，念這麼一句佛，善根也多了，福德也多了。念佛時，心就是佛，佛就是心，心性什麼雜染都沒有了，這不是修本性的「善根」嗎？惑也不斷自斷了，所以善根也有了。福德怎麼也有了呢？福德是種種的善事，有善事就不做惡事，你在這裡念一句佛的功夫，還幹什麼惡事呢？你的心安在此，還能幹殺盜淫妄嗎？你還幹十惡業嗎？沒功夫幹！沒功夫幹，你這心就成了純善。善根、福德都全了，所以是正因。善根也是這一句名號，福德也是這一句名號，這是蕩益大師說的，用不著修八正道，也用不著修六波羅蜜，只要念南無阿彌陀佛這六字洪名，憑這個就能當善根，當福德。

怎麼這樣便宜呢？光念這一句洪名，正功夫也有了，助功夫也有了。可是，有便宜，也有難處。蕩益大師他老人家主張「一聲悉具多善根福德」這個辦法，這個辦法很對！但一千人中找不出幾個人

來，因為這一聲佛要念得如《大勢至菩薩圓通章》上所說：「都攝六根，淨念相繼」。六根是眼、耳、鼻、舌、身、意，把六根收起來，都攝六根，還要淨念相繼。

「都攝六根」，今天不講，單講「淨念相繼」。淨念就是一心，什麼念也沒有了，這是清淨一念的淨念，相繼就是不斷。二六時中沒別的念（二六時中，現在說法叫一晝一夜二十四小時。）今天二十四小時是如此一念淨念，到明天也是二十四小時淨念，永遠二十四小時淨念，只要有這一口氣在，就接續不斷，這誰做得到？蕩益大師他說的善根福德因緣，不做別的，也不修八正道，也不修六波羅蜜，得淨念相繼，執持阿彌陀佛的名號不間斷。做功課時，大家可以念念阿彌陀佛，不做功課了，行住坐臥也要念念阿彌陀佛，你若把阿彌陀佛的念頭斷了，不接續，你就幹壞事了。咱們是沒斷惑的凡夫，惑一起來，就勾引你去幹壞事，一幹壞事，福德就沒了，又

加上新惑，這是困難之處。

出了家，不幹這些柴米油鹽的事情，也不幹士農工商的事情，他整天或可淨念相繼，咱們在家人做不到，那怎麼辦呢？還是得修八正道或是六波羅蜜，甚至於十善業。若八正道複雜記不住，六波羅蜜也記不住，十善業可得記住，《華嚴經》說圓教十行菩薩還得行十善業呢！十善業通有漏和無漏，我們的身體不做種種壞事，嘴也別講壞話，心裡也別起壞念頭，一起壞念頭，就有所警覺。要改掉心理的壞念頭，改心理就行了，這比蕩祖的開示容易了！信願行是菩提正道，我們念佛時，就把這三個字弄成一塊念，心一念佛，信願都在裡頭，就成了功，就是菩提心。

「菩提心」在《大智度論》上列了很多種，其中五種菩提最要緊，我們得最低限度要有其中兩種。一種是「發心菩提」。「發」什麼心呢？發自己了生死的心，我總得要出三界了生死，自己了生死，

超出三界了，但是其他衆生跟我是一體，衆生也是未來佛啊！我先明白了佛法，他還不明白，我得幫他的忙，自度度他，發這種大乘心，這叫「發心菩提」。學佛的人必得要發這個心。修淨土的人常說「乘願再來」，但是，不要以「乘願再來」爲由，不發菩提心，現在咱們知道多少就說多少，咱們現在就幹。

第二叫「伏心菩提」。怎麼「伏心」呢？「心」是打妄想的壞心，不是說好心。凡是要出三界，得把見思惑斷掉，才得出三界，羅漢要斷見思惑出三界，得七番生死，才辦得到。我們要是碰到好機會，打精進七，七天斷了見思惑，便宜吧！雖然便宜，可不是勉強能辦到的，要不遇見明人領著打佛七，不但斷不了惑，七天裡還會著魔出了神經病，這是不容易的事情啊！羅漢七番生死才斷惑，我們要七天斷惑，並不容易，那怎麼辦呢？斷惑是把惑去除了，「伏心菩提」的「伏」是壓住，這些惑不必斷，只要設法叫它不起，

它一起來就壓伏住，別叫他發作出來，這叫「伏」。伏住就行！伏住怎麼就行呢？他宗伏住沒用處，伏住惑還斷不了生死，伏住惑不起現行可生天，到不了別處去。淨土宗伏惑就行，伏惑叫帶業往生，帶著見思惑往生西方極樂世界，只有淨土宗有這種便宜。不能「淨念相繼」，至少得「伏心菩提」，別忘了十善業，身口意三業別犯惡業。惑一起就壓，惑一起就壓，以阿彌陀佛六字洪名來壓伏妄念，就能成就。

『散心稱名，福善亦不可量，況一心不亂哉！』

我們在家人不能一天到晚入定，出家人亦有辦不到的。入定是行住坐臥都入定，功夫好的人，如佛菩薩的行住坐臥皆是定，做什麼事都能入定，吃飯也得定，喝水也得定，那不是一般人作得到的，做不到就是不得定了。不得定的時候，他的心還在道上，還離不開道。咱們在家裡朝暮二課念佛，朝暮二課以外，你不論幹什麼，你的心存著六字洪名在心裡，心裡散亂不在定中，但也在想阿彌陀佛，這叫「散

心稱名」。心散亂不在定中也不要緊，無論幹什麼，心裡都是阿彌陀佛，如眼看錶幾點鐘了，心中也有阿彌陀佛。口裡雖不經心散念阿彌陀佛，總比罵人、講人家壞話，終日挑撥是非，弄得大家不安好。散心稱名，福德、善根也比普通人好得多，修什麼樣的善事，也不如這個散心念佛。散心念佛時，阿彌陀佛的化佛由口裡化出來了，福德、善根，就不可限量了，何況是能念到一心不亂，那善根福德更了不得了。

「至心念一句阿彌陀佛，消八十億劫生死重罪」，我們念上一萬聲也消不了八十億劫生死重罪，因為你忘掉了「至心」啊！至心念一句佛，才消八十億劫生死重罪，至心就是一心，什麼心都沒有了，至至誠誠的一心，念這一句就消這麼大的罪業。念這一句佛的時候，什麼壞的種子都無法發生。你要沒這個至心，散心念佛只得些福，消不了八十億劫的生死重罪！

四、感應道交 文成印壞

「菩提正道」，此四字乃修淨土宗最要緊的一句話，善根就是菩提正道。菩提正道由什麼事情發生呢？信願行！信願行是真正功夫啊！信願行就是菩提正道，信願行完全歸於心法。「信」，信自心，自己心中就能化出佛身來的。「願」是心中立起志願來，也是心法。執持名號的「行」，名號是阿彌陀佛的化身，念佛人心裡有「南無阿彌陀佛」，念佛時佛號就化身出來，若心裡沒有，嘴裡怎麼會念啊？心裡沒有，只是嘴裡念，用處不大。要緊的是要信「心就是佛，佛就是心」，要不信就是心外求法，心和佛不相應，怎能得感應？若把心撇開了，阿彌陀佛是阿彌陀佛，我的心是我，是兩回事情，就沒有用處了。

成佛是當生成佛，而不是死了成佛。我們修淨土的，不是當生成佛而是往生，往生以後成佛。往生也是活著，也不是死了往生。活著

往生，死了就保險了。活著不能往生，死了怎麼往生？活著時，沒能力往生，死了就往生，就像滿街電線桿上貼上一張紙幡「西方接引」，這就能西方接引啊？豈有此理。今天這一段與活著往生有關係，現在你的功夫能往生，那就保險了。

『感應道交』

「感」是什麼呢？按著信願行的法子，在一念的功夫，信願行三個心合成一個。這裡必須有「發心」，不論是發心菩提或是伏心菩提，發這兩種心念佛，這樣才會發心、會伏心，菩提心才能發生起來，有了菩提心就感應，沒有菩提心就不感應。所以，發了菩提心，我要往生，我要度衆生往生，心定在這一個目標，願發動了，對方就應。怎麼叫「應」呢？譬如這個碗，本來沒有聲音，你不動，碗就沒聲音，你動，它就有聲音。「感」當作「動」講，你不動，他就不應。念佛人發不起菩提心，就跟阿彌陀佛接不上，譬如電燈接上線，電燈才會發亮，接不上線便沒用。

所謂「道交」，阿彌陀佛發四十八願願意接我，我也願意去，他的心跟我的心是一樣，兩心相應，心就通了，就接上了，這就叫「道交」。現在咱們既不「感應」也不「道交」，他是他的阿彌陀佛，我是我的李某某，毫無關係，如何感應道交啊？按照三資糧和二種發心來念佛，就感應道交！

『文成印壞』

這一句，比喻感應道交。現在，你念佛而感應了，感應了就是往生了，就像文成印壞一般。古人造銅器都有個模子，銅器上的花紋是怎麼刻上去的？模子先用蠟做模子，蠟是蜂蠟作的，是軟的，一冷就很硬了。用刀子，在蠟上刻上花紋，刻上字，刻好了就成了蠟印子。蠟印子做好了，再用軟泥土把蠟和起來，蠟上的花紋印在泥上，這泥就是模子的樣子。等泥乾了，再把泥弄到火窯去燒，泥一見了火就成了瓦，蠟一化，花紋都印在瓦上。瓦上有花紋，而裡頭的蠟都化了，這叫「文成印壞」。做銅器時亦以泥當這銅模子，「文」是刻在蠟上的

文，「印」是印在泥上，蠟印在泥上頭，一見火，模子成了，蠟就消滅了，這是「文成印壞」。

我們的心無量無邊，包住虛空，無論多少的世界，一個三千大千世界，無量無邊的三千大千世界，統統包在這個虛空裡頭，虛空又在我們的心中，心是這樣大。一切的現象，原來沒有，都是心造的，你心造就有。就淨土法門來說，西方極樂世界，經上說有七寶池，寶池裡有蓮花，阿彌陀佛拿蓮花來接你，蓮花還是你造的。在這裡一念佛，七寶池就往外長蓮花，念得愈如法，愈精勤，淨念相繼，這蓮花就愈長愈大，要是退轉不念了，那個花就完了。你再念再長，再不念再完了，這樣長長滅滅不會成功的。極樂世界，跟蓮花都是在虛空中，你心造，蓮花就往外現出來，心不造他就不現。

所以，念佛一感應道交，念的阿彌陀佛就如那個蠟刻的紋，蠟上就刻了阿彌陀佛，蠟就是你的念頭，念阿彌陀佛、阿彌陀佛……，蠟

就刻上了佛的印。虛空好比泥模子，心念佛時，就在虛空刻了佛印。念佛是肉身的嘴裡往外念，肉體沒了，沒有嘴可以念，但是，生前所念的佛都印在虛空中了，就如蠟沒了，印文卻成了。故《十六觀經》云「是心作佛，是心是佛」，極樂世界的佛，必得由你心造，你不造就不成。可是，大家可不要誤會，我不造就沒有西方極樂世界，沒有阿彌陀佛嗎？不是！阿彌陀佛他也是個人，我們也是個人，他成了功，我們沒成功！你要是認爲沒有阿彌陀佛，那這個屋裡就只有你自己，沒有其他同修了。事實上，人我都有，雖有但接不起來，不能感應，沒什麼用處。

太虛空是咱的本性，我們念佛則本性全變成極樂世界，全變成阿彌陀佛了。不念佛時，咱的心是什麼？賣當歸鴨熟食的人，心全是當歸鴨。開書店的，心就全是書本。幹那一行，心就印上那一行的東西。幹殺盜淫，心裡儘是殺盜淫，印在虛空的，也儘是殺盜淫的模

子，這殺盜淫的模式，就印出殺盜淫的東西來。

你活著時在這裡念佛，印模式就造成了，死了以後就不能造了，所以念佛要成功就是在活著時成功。

五、彌陀聖象，不來而來，親垂接引。

古來的祖師有說，往生西方極樂世界是：「生則決定生，去則實不去」。另有一位祖師又說：「去則決定去，生則實不生。」不懂的人看了這兩套話，再碰見妄作聰明的人亂講一套，修淨土的功夫就往後退轉。

平素我不講這個，這非三言兩語所能解釋明白的，講了只會讓大家心起疑惑。今天講到這裡，不能不講了，希望聽了能去障礙！但是，淨土法門很難講，有些人以為別的經難講，如《華嚴經》、《金剛經》等，至於《阿彌陀經》誰也會講！其實，「佛說阿彌陀經」

這一經，唯佛與佛乃能究盡，要到了佛的境界才能講，除了佛之外，誰也不會講。

『彌陀聖衆，不來而來，親垂接引』

吾人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖衆，現在其前，來接引我們，《阿彌陀經》是這麼說的。可是蕩祖卻說「不來而來」，阿彌陀佛沒來接你，他雖沒來等於來了一樣。這話怎麼講？虛空就在我們心中，在這裡念阿彌陀佛，心就在虛空中印上了極樂世界，你把這個虛空造成極樂世界，造了無量無邊的化佛，盡虛空遍法界都成了極樂世界。

這個肉體死了，心不死，心還在這裡，心造的阿彌陀佛就在眼前，佛就在眼前的心中，故說「不來而來」！例如，現在我眼前的是慎齋堂，我離開慎齋堂，跑到美國去，甚至跑到月球上去，慎齋堂仍不離心外。因為盡虛空遍法界皆是你的心，你跑到哪裡去，也是你這個人，極樂世界也不出你的心。所以，佛來接引，不來而來。

『行人心識，不往而往，託質寶蓮也。』

「行人心識」，淨土修行人臨終往生，就是這個心往生，並不是肉體往生。「不往而往」，極樂、娑婆全在一心，所以，往生並沒有去，卻也等於上蓮花裡頭去了。比如說你在慎齋堂，離美國很遠，美國那個地處也是在虛空中，那裡也有極樂世界，慎齋堂這裡也有極樂世界，不必上美國那裡去，也到得了極樂世界。因為慎齋堂、美國、極樂世界都不離心外，所以，往生叫「不往而往」。

再譬如這個慎齋堂，圍牆內全部都是慎齋堂，這個慎齋堂比喻是盡虛空，諸位在慎齋堂裡，有一個人在大殿裡，他沒上這裡來，他也是在慎齋堂啊！再有一個人，在慎齋堂的亭子上坐著，他也是在慎齋堂啊！在亭子裡或在大殿裡或在這個屋裡，都沒出去慎齋堂。所以，在娑婆或在極樂，都不出我們整個的心。

這與我們修行有很大的關係，你上慎齋堂來，在這慎齋堂裡頭燒

香，這裡也香，大殿也香，亭子上也香，慎齋堂全部的空氣都是香的，這個慎齋堂就成了香慎齋堂了。

學佛講戒定慧，從戒定慧發出的香，是真香！學了佛，若還在這裡幹殺盜淫的壞事情，就不是燒香了！就像是在這裡放瓦斯，在慎齋堂裡一放瓦斯，滿牆內都是瓦斯，誰走到哪裡都聞到瓦斯氣，全慎齋堂的人都吃瓦斯，進來時就把人薰死了——先害自己，又害他人！學佛的人，光是嘴裡念阿彌陀佛，心理不改變，就是心裡頭放瓦斯啊！有人以為我念了佛，我再造罪業，佛會幫我消滅罪業，這是造謠言。在慎齋堂裡放瓦斯，大殿有佛，佛絕對不會幫你放瓦斯去了，你放你的瓦斯，佛在那裡不管。

前面講到修淨土宗要發菩提心，一是「發心菩提」，一是「伏心菩提」。自己了生死，也能勸別人了生死，這叫發心菩提。心裡生起見惑、思惑這些壞事情，一發生，趕緊壓住，不叫他起來，這叫伏心

菩提。要是有一「發心菩提」，你的心就一天天變好；有一「伏心菩提」，則從前的壞習氣就一天天取消。不伏心、不取消，好的、壞的羸著，心地就不乾淨！

你想到慎齋堂裡來發心也行，伏惑也行。你發了心，進來慎齋堂，看到一個瓦斯爐子，想個法子把慎齋堂的瓦斯消除，用瓦斯做飯吃，別讓瓦斯薰倒人，或是洩氣出亂子，這就是「伏心菩提」。你來到這裡，不叫他放瓦斯，全部都是放香氣，各處都放香，這叫「發心菩提」。慎齋堂就是你的心，就是盡虛空遍法界。

往後諸位同修們，再在這裡口念阿彌陀佛，心裡算計著：「這個壞人，我出去就拿刀殺死他」，看見人戴著值錢的金鍊子，就想把它搶來賣錢。此一念「我打死他」就造成地獄界，一思想當小偷就變造畜生，萬法都是唯心造。

『聞而信，信而願，乃肯執持。不信不願與不聞等，雖為遠因，

不名聞慧。』

學佛的人，常說：「我怎麼不開智慧呢？」淨土宗也是得開智慧，第一，得要「聞」，什麼也不懂，怎麼會開智慧呢？先得聽見道理，誰的道理也沒佛的道理好，聽見佛的道理，聽見以後算是有開智慧的機會了。「聞而信」，聽見了，還要信了，信了還不行，信了還得發願，才叫有了「聞慧」！發了願，「乃肯執持」，乃肯執持名號，這才叫有「思慧」。

要是「不信不願」，聽了不相信，或是相信卻不發願，不發志願立定志向來，「與不聞等」，跟沒聽是一樣，沒用處！現在咱們臺中的同修，也犯這個毛病啊！聽了二十多年的經了，信嗎？不能說不信，而是半信半疑啊！信後照樣的辦嗎？不照樣辦！要這樣辦的功夫，早伏住惑了，不至於再是是非非鬧這些閒事，沒照樣辦跟沒聽教理是一樣，不得結果。

「雖爲遠因」聞而不信不願，雖不結果，也沒白聽，種下遠因了。還得入輪迴，不曉多少年後，把罪業受完了，所聽的好事情才發揮作用了，所以說，雖種了遠因「不名聞慧」。

六、執持則念念憶佛名號，故是思慧。

「思慧」的思，如某人思念我，是用心思念。念佛不是光在嘴裡唱佛，要在心裡念，思念這個佛，一念阿彌陀佛，眼前就有阿彌陀佛，便刻上印子了。有時嘴裡不念，心裡時時刻刻想，也是思。譬如我在這裡喝茶也在想佛，無論幹什麼，我心裡跟佛放不下！有人說：「這不麻煩嗎？」，不麻煩！請問：你們諸位那一個忘了你自己呢？你嘴裡沒有說「我我我」，「我」上了哪裡去了？心中還是沒有忘過「我」啊！你是未來佛，念佛就是念你自己，把念念不忘的「我」，換成「佛」，不必嘴裡念，你心裡成天就在佛上了，這才叫念

佛。有口無心的念佛，不能算念佛。

「執持」是抓住不放鬆他，則「念念憶佛名號」，起一個念頭，不論幹什麼，這個念頭都是爲佛來幹。譬如，我也是個念佛的，我是個修淨土的，我成天在這裡講經，也在學校裡教書，我成天在跑在忙，有人說：「你念佛的時間很少啊？」我說：「我念佛的時間並不少！」，「你成天在這裡跑、那裡講，嘴裡沒聽見你念阿彌陀佛啊！」

我講經、我教書，我無論幹什麼，我在臺中辦這些慈善事業，我都是爲著佛我才辦，不是爲著佛，我不辦！我辦這幹什麼？又不是在這裡頭要錢，我還得賠錢，又賠時間，身體又受傷，我這麼傻啊？我不傻！我爲著念佛才幹這個，不是爲念佛，我就不幹了。我做的事，不是弘法，就是護法。只要給大家辦好事，大家都是未來佛，你是未來佛，有了什麼煩惱我得給你解決，給你辦事，我這是供養佛。你別給大家增加煩惱，一增加煩惱就是向大家心裡放瓦斯。

『念念憶佛名號，故是思慧』

念念憶佛名號，叫「思慧」！你常常這樣思念，心定在佛號，漸漸就開悟了。雖然是思慧，同時也有修慧了，因為你念佛的時候，心就造了極樂世界，造了阿彌陀佛，就是「文成印壞」，感應道交了，這就是「修」。你一感應道交，心裡沒別的，將這些是非非都放下，放下以後就是「定」，定了自然開智慧。如水無波動才放光明，又如蠟燭搖搖晃晃，什麼也看不清楚，蠟燭光一定住，便看得清楚，看清楚了就是智慧。

聞思修之修是「執持名號」，執持名號的功夫，有兩種，一種是事修，一種是理修。「事修」，叫我念佛我就念，叫我怎麼幹，我就怎麼幹，什麼道理呢？我不懂，我就這麼幹！要我相信發願，我都照辦，也實行，這叫「事持」。「理持」，念佛是什麼道理？怎麼會成功？把道理說出來，了解這一切都是我心裡造的，明白這個理

後，也相信、發願、執持名號，這叫「理持」。

「事持」，是智慧不大開，「理持」則是完全開了智慧。智慧不大開就修「事持」，若不修淨土宗而修別的宗，這「事持」沒大用處，只可得一點福報，或升天等，出不了三界。

修淨土用「事持」，也能往生極樂世界。前面說的「伏心菩提」就是指事，斷了惑才是理，懂得理才能斷惑，不懂得理絕斷不了惑。不斷惑就出不了輪迴，只有修淨土才能帶業往生西方極樂世界，出得了輪迴。

「事持者，信有西方阿彌陀佛，而未達是心作佛，是心是佛，但以決志願求生故，如子憶母，無時暫忘。」

「事持」是「信有西方阿彌陀佛」相信有西方極樂世界，有阿彌陀佛，一點都不疑惑。「而未達是心作佛，是心是佛。」並不曉得西方極樂世界的佛是怎麼化現的。心裡一念佛，就和阿彌陀佛感應，可

是，這個念佛的人並不懂得感應道交的道理，叫「未達是心作佛」；他也不懂自己這個心就是佛，叫「未達是心是佛」。

自己的心怎麼是佛呢？因為佛的身是法身，法身是佛心，沒形相。你也有心，你的心也是法身，所謂「十方三世佛，共同一法身」佛的法身與我們的法身是一個法身，所以佛心與我心亦是一樣的。不同的是，佛心開了智慧放了光明，我們的心沒放光明。就好比同一個地球上，東方是天明，而西方的美國正是黑夜，沒法整個放光明。太陽放光明是整個放光明，沒有黑暗的時候，白天、黑夜是地球自轉所致，全是自己造的。

不懂得是心是佛，「但以決志願求生故」，他也發了願往生西方，但不知西方是在他的心中，可是他「如子憶母」，如小孩子般（大人不行，大人結了婚就不想母親）時時刻刻忘不了母親，「無時暫忘」，沒有一個時候忘掉母親。你把小孩子抱出去一天，不見媽

媽，他就在那裡給你哭給你鬧，必得見到媽媽，他才好了。

用「如子憶母」的心念佛，也能成功，這叫「事持」。他雖不懂得「文成印壞」之理，但是，他還信有個西方極樂世界，有個阿彌陀佛，他不認為這些本來是他的，而是另外一個世界，另有一尊阿彌陀佛。雖是另外一個，就有個印模子了！這就是佛教哲學說的「全事即理」，把信願持名的事情作到完成，就是暗合「是心是佛」的理了。

「理持者，信有西方阿彌陀佛，是我心具，是我心造，即以自心所具所造洪名，為繫心之境，令不暫忘也。」

「理持者」，「信有西方阿彌陀佛，是我心具。」是在我心裡，這心不是肉團心！盡虛空遍法界都是你的心啊！阿彌陀佛就在這個盡虛空遍法界中。盡虛空遍法界就是你的心，極樂世界和阿彌陀佛是你心裡原有的，但你不念佛，阿彌陀佛就不現出來。比方你念工廠，心就現出工廠，念房屋，心就現出房屋，心若念佛，心就現出佛號、現出

西方，這叫「是我心造」。你懂得這個理了，「即以自心所具所造洪名」，你懂此理，成不成功不在別人，你心裡造了阿彌陀佛，佛就和你感應道交，你心裡不造，就不能感應道交。懂此道理，才能造，不懂此理也不會造！街上有的是人，都有佛性，就是不會造！本性就有萬德萬能，懂得此理，心去造，就感應道交了，「交」就是接上了。

用心拴住所造的洪名，心就在這上頭不往外走了，謂之「爲繫心之境」。人常說「你心裡想什麼？」你心想什麼，你的心就有什麼，晚上作夢都是你心裡想的，古人說：「日有所思，夜有所夢」，一點不假！研究科學也知道「夢」是下意識之作用。「令不暫忘也」你把心拴在一處不間斷，讓心念不暫忘，懂此理來信願持名，謂之「理持」。

佛法也說「全妄即真」，全是虛假的怎麼會變成真的？金剛經

云：「凡所有相皆是虛妄」，有現象、有形相者皆是衆緣和合，皆是假的。心造了假相，心不散在別處，都聚在假相上，心就現出這個現象來了。

妄心全聚到這一地處，心就能現出真象來，心聚不到一個地處就不現真象。如夢中現的相都是妄想，一下子夢喝茶，忽然間又看書，看著書又上了阿里山，亂七八糟的，心聚不到一處，所現的相就難以成形。

若一作夢就是夢見西方極樂世界，這樣作上一萬年的夢也都是西方極樂世界，那就行了。

戊午年（六十七年）元旦慎齋堂講話 ——在家學佛之道

弟子 鍾清泉 敬記

了脫生死是修行正因

諸位老師、諸位同修：

新年照例在此講經兩天，每年都選一些經上所講的話，和諸位談，但今年換另一種方法，說一些比較實用，而不去談玄說妙，因為學佛的重點，就在於了解學佛真正的意義，並辨明和其他宗教不同之處。

我們修行不是只為消災免難，若只講消災免難也可不用說，為什

麼呢？因為做善事自然而然而可以免難，其他宗教也是勸人爲善！但是佛教和其他宗教最主要不相同之處，就是在去掉最大的禍患，即生死痛苦。死後在這六道輪迴中受苦，苦不堪言，在這六道之中，又多是在畜生、餓鬼、地獄三途中轉來轉去。所以經上說人身難得，既然失去人身，就是往三途下去，要再到人道、天道就不容易了。學佛的宗旨最重要在於不墮三途乃至脫離六道輪迴，了脫生死。若不知學佛爲此大事的人，看見學佛人的拜佛、念佛，就會誤以爲那只是在拖磨時間。

臺中學佛聽經的人，從開始至今也有二十九年了，聽的人很多，但是實際上能照著經上來做，而得成就的人非常少。這二十九年來，我們反省一下自己對於了生死是否有把握？在經上以「魚子、庵摩羅花」來比喻學佛的人很多，而成就的很少。庵摩羅花在臺灣沒有，要在印度南方才有，庵摩羅花開得很多，但是結果的少，很多花都只是

曇花一現，還沒結果便掉了下來。這魚子也一樣，魚生的卵非常多，但結果生出魚的非常少。這就是比喻學佛的人非常多，一萬人來學佛，就有九千人退轉，所以經上才這麼說。經上有的，我才敢提出來講，經上若沒有的，我不敢妄作聰明。

末法修行唯念佛得度

先對題目，明朝蓮池大師「雲棲法彙節要」，要將題目看好，因為蓮池大師有一部雲棲法彙，而這篇文章是從中節錄出來的。

雲棲法彙節要

「夫學佛者，無論莊嚴形跡，止貴真實修行。

在家居士，不必定要緇衣道巾，帶髮之人，自可常服念佛。不必定要敲魚擊鼓，好靜之人，自可寂默念佛。

不必定要成群做會，怕事的人，自可閉門念佛。
不必定要入寺聽經，識字之人，自可依教念佛。

千里燒香，不如安坐家堂念佛。供奉邪師，不如孝順父母念佛。

廣交魔友，不如獨身清淨念佛。

寄庫來生，不如現在作福念佛。

許願保襮，不如悔過自新念佛。

學習外道文書，不如一字不識念佛。

無知妄談禪理，不如老實持戒念佛。

希求妖鬼靈通，不如正信因果念佛。

以要言之，端心滅惡，如是念佛，號曰善人。攝心除散，如是念佛，號曰賢人。悟心斷惑，如是念佛，號曰聖人。」

學人到臺灣時，和諸位研究佛法，那時我只研究淨土法門，並沒有研究其他法門。當初佛陀將佛法分成四個時期，經上的說法，不盡

相同，有的說正法時期五百年，有的說更長。佛在世時，乃正法時期，可親自聽聞到佛所說的法，一點都沒有差錯，在那時，戒定慧，修那一項都可以成就。但這五百年過後，就是像法時期，此時若仍依以前的修法，就不能成就了，所以就換另了一個方法，以參禪得到成就。一千年過後，爲末法時期，末法時期參禪不能成就，就換淨土法門，修念佛得到成就。末法時期並不是不能參禪持戒；並不是要廢掉禪、也要廢掉戒，而是說末法時代的人沒有那種根器，僅持戒不可能成就，僅參禪也沒辦法成就，所以現在要以念佛的方法，而得成就。

以前的人比較謙虛，但後來的人比較傲慢，以爲學了一點就很了不起，認爲古時候的人有什麼了不起，以爲自己學的很多。學佛的人如此，讀孔子書的人亦是如此，雖讀孔、孟的書，但看不起孔子、孟子。佛教徒往往以爲佛和自己平等，衆生和佛平等，佛沒有

比自己大，我們也不比他小啊！因此看不起佛，這是一種錯誤的想法。佛說平等，平等沒有錯，平等指佛性平等，但是我們現在和佛差很多，佛現在已成佛，我們仍是糊里糊塗的衆生。如在垃圾堆中的垃圾，雖有好的東西，但仍未整理出來，垃圾堆中大部分都是骯髒沒有用的東西，凡夫就和那垃圾堆相同。

學人來臺已有三十年，說過大小部經好幾種，剛開始還不太相信念佛成就，到臺三十年後，才感覺到佛說的經典中，確實是千經萬論處處指歸「淨土法門」，以前尚未看過大經不知道，看過之後才知道哪一部經都有淨土法門。華嚴經雖是經中之王，但是講華嚴經，還不是太困難，因有祖師註解可參考，所以比較不用怕，最怕的是彌陀經。彌陀經雖然看起來沒什麼，但要講時則很頭痛，有研究的人看看彌陀經覺得沒什麼困難，只要照著學講即可，這種人是小看彌陀經，以為彌陀經非常簡單。其實此經的境界，在經中也有提到「唯佛與佛

乃能究盡」，其中道理只有佛和佛才能了知，一般人只知道一些皮毛。即使是佛學大師，將彌陀經中某一個問題去問他，他也無從解答！

我現在已九十歲，不知我可以活多久，說不定今明兩天見面，以後就見不到了，因此要同大家見面的機會已很少了，希望大家對佛法要慎重一點，省察自己是否有照佛法來做，有沒有把握呢？

淨土宗的祖師，自古從晉朝開始，至印光祖師，總共有十三代，除了印光祖師一開始就由淨土宗入手外，以前的祖師都是學過禪宗，且已證了果位，才學淨土的，所以做了淨土宗的祖師。爲什麼他學了禪宗證了果位，又來學淨土呢？大家想一想。

甲、總說

一、居家學佛之道

首先來看祖師法語的內容，頭一句：「夫學佛者，無論莊嚴形跡」。因為祖師是明朝人，當時的學佛人注重外表，好做表面功夫給人看，廟蓋得很大很莊嚴，以為廟蓋得愈大，功德也就愈大。須知在佛經上將佛法分成幾個時期，每一個時期有每個一時期衆生所堅固執著之處，明朝時乃是「塔廟堅固」，而現在這個時期乃是「鬥諍堅固」，所以在那時大家注重蓋廟，注重莊嚴形跡。

那時學佛的人，出家人有出家人的衣著，到什麼程度就搭什麼樣的衣。在家人也有在家人的衣著，有所分別，所以看其所搭之衣，就知他是什麼階級，什麼程度，這是重外表。接著，就學唱念，能唱各種讚，敲敲打打，都唱得很好聽，旨在：我唱的比你好聽。所以不只是我們這裡，哪一個地方都相同，十人中有七人半注重外表，但是外表做得如此好，進一步問他的功夫如何？和我相同，我半點功夫也沒有！所以這樣就是注重外表，沒有用。

第二句：「止貴真實修行」。真實即指真誠，要依教奉行，佛怎麼說，我們就怎麼做。佛說這是一塊木頭，就認為是一塊木頭，沒有錯，不要說：「這明明是紙怎麼說是木頭？」因為我們的智慧尚未至此，所以不要不相信，一相信就能成就，不相信就不能成就。所以我們不要學外表，因為沒有這些外表也沒有關係，比如唱念，現在的人學佛，其實都只是在學唱念。我以前在大陸學過好幾種，但後來經過流亡生活，到臺灣三十年，這一些我也忘得差不多，連一些咒、讚頌我也忘得差不多。但是忘掉這些沒關係，在死時，這些唱念有什麼用？所以不僅唱念沒用，連在那兒受戒，得了好大一張的戒牒，將戒牒帶在身上，也沒有用，沒有功夫，只拿著戒牒也沒有用。

乙、別明

一、常服念佛

「在家居士，不一定要緇衣道巾。帶髮之人，自可常服念佛。」

蓮池大師這裡是針對在家人所講。學佛的目的在於了生死，並不是注重在外表的裝飾，甚至沒有穿海青也可以，因為在家人有在家的服裝，有在家人的打扮。在家人和出家人不同，出家人多久要剃一次頭髮，此乃出家人的規矩。在家人不用將頭髮剃掉，帶髮之人念佛最好，頭髮在無妨。所以說在家人是俗人，世俗人只是一種名相而已，名相歸名相，有什麼關係呢？只要所做的工作不要俗即可。所以學佛最注重的是要恭敬，無論修什麼法，都要恭恭敬敬來做，就能做得好。

佛法中可以讓我們實際去修行的法門，有禪、淨、密、律這四種行門，其中最適合在家人修持的只有淨土法門了。四門中也只有淨土法門，在家人才辦得到，其他的法門，則辦不到。這並不是要大家不

要去學，因為即使去學也辦不到。其他法門我以前也學過，密宗學過八年，禪宗也學過八年，但學過也都辦不到，所以後來才學淨土。有人說學了密宗會得到神通，但我修了之後半點也不通，要上慎齋堂，不是走路就是要坐車才能到，要我不動腳就到，是辦不到的。

二、寂默念佛

「不一定要敲魚擊鼓，好靜之人，自可寂默念佛。」

這一段所說的毛病，臺中的同修比較少。有些地方的同修較注重外表，說到裏面的功夫則沒關係，這種人比較多，若不相信，那你到別的地方時注意看看，有些佛教徒他所關心的是：「什麼時候才學會敲木魚？」我在此地住了三十年，有人也不知道我在拜佛，也不知我在念佛，我念我的佛，完全不妨礙到他人，也聽不到一點噪

音。我們修行時不一定要敲木魚或敲引磬，才叫修行。但是此乃針對在家人而言，不要誤會，在寺廟裏是一定要的，不但敲木魚引磬，更要用到大鼓大鐘，俗話說做一天和尚敲一天鐘，晨鐘暮鼓是出家人的工作，是不能免除的。

三、閉門念佛

「不一定要成群做會，怕事的人，自可閉門念佛。」

學佛的人組織聚會來共修，若是真的發大心，度化衆生，這樣很好，若自己沒半點功夫，連自己都不會修行，如何度衆呢？所以要辦道場，若不會半樣，則不要亂講，這樣只是會弄得人很多，到此喧嘩說笑而已，這樣有什麼用呢？這只是「笑話場」罷了！一個人，一個心，一人一句話，說東說西，是非就很多。道場爲有道之場所，有道才叫道場，既然沒有道，那麼怎稱得上是道場呢？若道場只是說東家

長西家短，說些是非的地方，那成了「是非場」。諸位不要認爲說是非有什麼關係，是非不可看輕，是非是見思惑，所以你若是非多，則見思惑就愈重。所以我們最好不要管那些是非，與其聽些是非，不如把門關起來在家念佛，念到一心不亂，臨命終一定往生，功夫既然得到，什麼時候往生，我們就不怕了。

祖師所講的當時之人，已經有此一毛病了。記得我剛學佛時，曾經拜過師父，老師也向我開示：「既然現在做了佛教徒，就要好好的在家念佛，不要東跑西跑四處聽經。」當時我不以爲然，想說：「奇怪，爲什麼作佛教徒不能四處聽經？」那時雖然這樣想，但不敢向老師問。之後，有些地方在講經，就去聽聽看，心想：「聽經有什麼不好？」於是就違背老師的教訓，去其他道場聽經，曾聽到講經者說：「東方人造罪就念佛求生西方，那反過來，西方的人造罪，該去哪裏？」覺得有道理，但不明白，到底該如何解釋？後來

請問師父與師伯們，他們跟我說，那講經的不會說，他說錯了，但究竟如何錯，也沒有跟我說。後來，我學過禪宗，那時才了解，在語錄裏也有說到類似的話，達摩祖師說過：「你若學我者下地獄，謗我者升天堂。」若照達摩祖師說的這樣做，就會墮地獄。後來的人不知道「毀謗我者會升天堂」這個意義，看到達摩祖師就罵，以為這樣會升天堂，其實這是一種錯誤，既然學佛作祖會墮地獄，那還修個什麼，乾脆去放火害人！其實達摩祖師不是這樣的意思。後來我也學過密宗，曾經聽過這一杯水喝了會如何又如何，專講這些，這是假密宗！那時覺得密宗裏面還有這麼好的，那念佛反而沒有用了。這就是到處聽經的結果。

四、依教念佛

「不一定要入寺聽經，識字之人，自可依教念佛。」

以前講經的和現在不同，講經都是出家衆比較多，在家人很少講。但是出家人必須有相當程度，必須待過叢林，待過叢林後有某個程度才能講經。在家人則必須受過菩薩戒才能講經，並不是懂幾個字，看過幾本書就可以來講。以前受戒不同現在受戒那麼容易！受了五戒之後，馬上要受菩薩戒是不行的，必須經過一年之後才准予受菩薩戒，所以受菩薩戒後才夠資格講經。

文中提到「不必定要入寺聽經」，聽經原是好事，但若無程度，或程度不到，聽了反而產生誤解，就會下地獄。「離經一句便是魔說！」依經上所說便不會錯，離開了經的意思則是魔說。學淨土法門，若能照祖師的語錄來修才穩當，因為祖師都是證了果的，而語錄多是深入淺出地將道理解釋清楚，要是依祖師的語錄來修，如此去念佛則可了生死。祖師曾說：「但得見彌陀，何愁不開悟？」往生之後就能證得無生法忍，沒往生就沒辦法。生到西方極樂世界，

就能得到「阿鞞跋致」不退轉，等於七地菩薩的境界，若在此界就要兩大阿僧祇劫，才能得到此境界。

有人說既然祖師的語錄這麼好，那你是否有照此做？雖然我也有看了好幾本，事實上我也有照此做，可是不是所有的全做，所做的大約十分之三，所以我的功夫只到那兒。我現在在佛前，不敢胡亂說，沒有的事我不會說。印光祖師提到，若能徹底念佛，如此下去用功，十天之內必能得到效果，得到境界。有人問說：「老師！我的境界如何？」我連自己的境界都不知道，又怎能幫你看？此不異問途於盲人。

五、安坐家堂念佛

「千里燒香，不如安坐家堂念佛。」

在大陸民間有許多人說：「我去過五臺山、九華山等名山朝

山」，這些都是大菩薩的道場，在臺灣比較少。但也有很多人結伴去朝山拜佛，朝山的功德固然很大，但是我們必須知道，學佛最重要的是應該重視自己是否有在內心下了工夫？若是有了內功，去朝山，內功也不會減少，自然沒關係。倘若沒有內功，而只是注重外表，無論你如何朝山，朝再多的山，也不能了生死！美其名是去遠方燒香朝山，其實是到這山、到那山看個風景，這樣的功德遠比不上在家念佛來得大！這些話，我也不太願意說，不過有文在此不解釋也是不行的。

六、孝順父母念佛

「供奉邪師，不如孝順父母念佛。」

邪師指的是不清淨的師父，有人以為：「這師父有神通，他會保佑我」，這種想法是錯誤的！以前曾有一段公案：有一位修行人辭

親，遠去拜見一位法師，此法師是有道德的。去供養他時，他說：「你不用遠到此地來供養我，你現在趕緊回去，在你家中就有一位觀世音菩薩的化身，去供養她，你的功德就很大。」修行人很訝異的說：「喔，是這樣啊！但是，觀世音菩薩的化身我沒有看過啊？」於是這位法師連忙說：「你回去時，在家裏看見手白白的，衣服穿得很單薄，那就是觀世音菩薩化身！」這位修行人一聽說，便趕回去，要去拜見觀世音菩薩，於是漏夜回到家。回到家一打開門，他的母親聽到有人敲門，就趕快去開門，那時她正在揉麵粉，來不及洗手，就隨手穿著一件白色的衣服去開門，兒子一看手白白的，穿的白衣，這不就是觀世音菩薩！之後，他才開始供養父母。所以佛經也有說到，佛在世時，供養佛的功德很大，佛不在世時，供養父母功德也很大，不用四處去供養。

七、獨身清淨念佛

「廣交魔友，不如獨身清淨念佛。」

前面是邪師，後面是魔友，二者所說的話，都不合佛經中的道理，冒充佛經，加以改寫，此爲魔。魔友到處都有，在臺中也有，此乃魔所說的話，容易上當，我們應該要留意。

八、現在作福念佛

「寄庫來生，不如現在作福念佛。」

寄庫求來生，在臺灣也有，至今仍可見到，做子女的要孝順其父母，常會燒一些紙錢寄庫。也有些人先燒一堆紙錢到陰間存起來，待日後死了，做鬼比較快活。有些人是一生窮困，便祈求下輩子有錢花，若現在不燒，到時候誰要幫他燒就不知道了，這是迷信的。因爲下一生，和現在燒紙錢去，是另外一回事，即使可以，下輩子

能不能做人，那又是另一回事。與其做一些迷信的事，不如現在做些善事，做些福德，這樣來念佛還比較好。

九、悔過自新念佛

「許願保禳，不如悔過自新念佛。」

有一種人家庭不平安，就有點覺悟，認為這必是過去不知做了什麼罪業，所以在佛前許願，希望佛祖能保佑家庭平安順利，日後就用金幡來獻給佛。自己認為有罪業固然很好，但是此種許願沒有效，爲什麼？佛並不愛他的金幡，如現在的人送紅包，附帶條件，說包大包一點就保佑他，這樣怎麼行呢？因此經文提到「許願保禳，不如悔過自新念佛」。

要如何悔過自新呢？要發露表示出來，所以經中也有提到「罪若起時將心懺」，把心中所有的罪，都在佛前發露認錯，認錯之後就不

要再做，不能今日認錯，明天又再做，這樣有什麼用呢？若有過錯不要說那是誰不對，都推到別人身上去，我自己都對，這樣不行，自己要承認，不對的就是我，我誠心誠意的來懺悔，在佛的面前不能說謊，懺悔後要悔過自新，不要再做錯。所以諸位，從現在出去之後，就要依此而行，就可消災免難，自然能穩操往生西方的左券。

十、一字不識念佛

「學習外道文書，不如一字不識念佛。」

有些學佛的人，說這寺廟的門方向不好，所以才不會興，現在向東不好要改，改成向北，或說向南將來廟才會興。現在要開光也要看一下時刻，要午時才能開光，但卻已在巳時開光，如此便不能得到吉利，這種想法是非常的迷信。

至於不認識字的人，根本不知子丑寅卯，只會念一句阿彌陀佛，他不認識字時，他也不會關心那些，所以文上就提到「學習外道文書，不如一字不識念佛」，學那麼多迷信的事，不如一字不認識，而老老實實念佛。

十一、老實持戒念佛

「無知妄談禪理，不如老實持戒念佛。」

這毛病不僅這裡有，在內地也有，有人學佛聽到別人念佛，便譏笑是老太婆，老太婆在學的，沒有什麼用，至於他則會說禪，其實他只會說，沒有真功夫。話頭語錄是過去禪宗祖師的記錄，話頭哪有人用講的？沒有真實學過禪的人才妄談禪理！

現在學校還拿此來講，並解釋之，這是完全錯誤的！例如這段公案是由於當時對王三講的，現在對李四講，則完全不適合，將他錯

解，會害死人！這些語錄也不許翻譯，翻譯了就只有文字意義。無知妄談禪理會受害，一點好處也沒有。密宗有些密咒，不能解釋，因為咒是五不翻的祕密不翻，翻了就只有文字意義。當初佛只是要人依此受持，並沒有解釋內容，若勉強解釋，是違背了咒法的道理。無知妄談，不知道者只是亂說一通，若自作聰明錯解了，這還不如老實念佛持戒的人。佛在世時以佛爲師，佛不在世時要以戒爲師。若持戒再加上念佛，保證成就。

十二、正信因果念佛

「希求妖鬼靈通，不如正信因果念佛。」

有人說有神通不是很好嗎？其實學佛的目的不是得神通，而且求神通也不容易，就算有神通也不能了脫生死。神通對生死沒幫助，有故事可以證明：佛在世時，有一位琉璃王處心積慮要滅釋迦族，

目連尊者求佛相救，佛不救，佛說這沒辦法救，此乃因果。目連尊者自認神通廣大，佛不救，我去救，於是用鉢裝了四五千名有知識的釋迦族人，放在天上。待琉璃王滅了釋迦族，目連尊者向佛說：我救了四五千名，你說不能救，我已救出。佛說他怎麼不知道，那些人在哪裡？目連尊者運用神通至天上將鉢拿下來，那些人已變爲血水。可見得神通不能轉因果，神通廣大尚且如此，更何況小神通哪有辦法！

一般人搬弄什麼神通，還不如鬼通，不僅人有神通，畜牲也有神通。如鳥兒做巢，明年會颶北風或颶風，巢就會做低。明年北風大，則巢口就向南；若吹南風則口向北，畜獸他也能知道。與其求神通，還不如深信因果念佛，自然可以消災免難，得往生無障礙的果！

丙、結勸

「以要言之，端心滅惡，如是念佛，號曰善人。」簡要言之，能

端心滅惡，如此專心念佛，這樣的人可以稱得上是善人一類，這種善男子善女人，必定能往生西方極樂世界。

「攝心除散，如是念佛，號曰賢人。」指念佛時，心一跑掉，便趕快將它收回。念佛人有兩種毛病：一種毛病是念佛念到昏沈；另一種不起昏沈便起散亂。心散亂時佛號就跑掉了，跑掉時就趕快收回，念頭一跑掉就收回來，不會散亂昏沈。攝心念佛至此種境界，就能念到一心，這是極樂世界天人的地位，天人的階位相當於十住、十行、十回向。再進一步，斷惑後才能得一心不亂，未斷惑就不能得到一心不亂，一心即是得到定。要斷惑不易，必須先做到伏惑，當起雜念時用佛號壓住，即伏惑。做到伏惑，雜念則壓伏不生。能常常記得念佛，將雜念壓伏住，如此，攝心念佛，即爲賢人。

「悟心斷惑，如是念佛，號曰聖人。」若是念佛念到親見真如佛

性，並斷除煩惱迷惑，便是到了聖人境界，就是十地菩薩的階位。

後語

蓮池大師這段開示，勸誡修行人，修行若不走正路，專求外表，非但自己虛度光陰，不得真實利益，且害了別人，這是外在的魔障，只要聽聞正法就能除障。祖師皆是已證了道，所說的若再不信不修，那就沒辦法了！

要知戒、定、慧三學爲佛法總綱，只要得定自然有神通，然神通不了生死沒什麼用處，它只不過爲證果後善巧度化衆生之用。除妖魔鬼怪外，玩魔術、弄怪力亂神之事，只會害自己。佛在世時，其弟子中已證羅漢果者，佛申誡弟子們不許顯神通，故知今日臺灣若真有神通之人，他嘴絕不說出而表現的一定規規矩矩，與平常人絕沒二樣。所以凡宣傳自己的人，在戒律上稱作「自讚毀他」是犯大戒律，犯了

戒還能修行什麼？他顯神通必有其企圖，不外名利二條。若能識魔，見怪不怪，則其怪自敗，自能不著魔。

壬戌年（七十一年）元旦慎齋堂講話

——出交天下士 入讀古今書

弟子 吳孟昌 敬記

諸位老師、諸位同修：

今天元旦，大家這樣的熱心學佛，不但是佛教的好現象，也是國家社會的好現象。但講法的人得看時局，爲什麼要看時局？佛法講求契理契機，契理是所講的話不許離開佛經，不能依個人的意思，愛怎麼講就怎麼講，契機是看現在的聽衆與現在的時局，該講什麼話就講什麼話，不能呆板板的講，也不能離開佛法的範圍。這兩點很要緊，離開了這兩點，說話就算空說了。今天，大家來了一定要得利益，才不會讓大家空來一趟。

說到契機，諸位蓮友們雖在臺中聽本人講經三十多年了，但我們還是初機，學佛三大阿僧祇劫才成功，我們三十年算什麼。不但講者是初機，聽者也是初機，那麼我就講淺近的佛法，以契大家的機。說到契理，現在這時候是佛滅後第五個五百年，已經是二千五百年以後了。五百年一個變化，是愈變愈壞，不但是佛法，凡是一切事情、現象都是鬥諍堅固。「堅固」是什麼意思呢？怎麼也打不破就是堅固，而鬥諍堅固就是彼此相罵、攻擊，有的是教與教之間，有的甚至本教也攻擊本教。佛經沒有教人罵人，要想求道，不可罵人，罵人就沒道了，這也是諸位該知道的。至於如何才能不鬥諍呢？我是初學的人，沒能力消滅這些現象，我只能勸聽衆不要走錯路，不要上當。咱們智慧不到，只聽到來回的罵，怎麼知道哪一句對，哪一句不對呢？說一句痛快話，凡是罵人都不對。現在不光罵人，還罵佛。怎麼罵佛呢？說佛講錯了，於是隨便改經，或說經

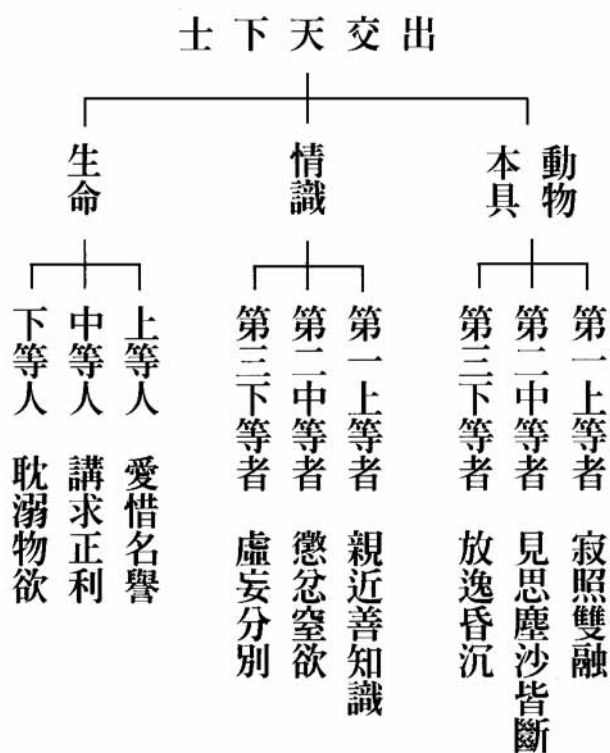
是假的，另外也說僧不好。試想，吾人依靠三寶來學佛，三寶都不好，那學什麼佛呢？我們是要來學道，還是學壞，大家要仔細想想。

諸位這樣遠道而來，可見誠心修道，值得敬佩。求道的要點方法在哪裡？根據佛經和古聖人的話，所謂「知所先後，則近道矣」。求道這路途，「先後」兩個字很重要，這兩個字若不懂，一萬年也不成功。說個比喻，喝茶也有先後，必須先打開蓋子，然後才喝茶。喝茶尚且如此，求道是大事，怎能沒有次序呢？下面就來說明求道的先後，看表。

甲、出交天下士

先說「出交天下士」。求道求學得有人指點，向懂得的人、有道的人請教，請他教我們念經、修法，若沒人指點，三藏經典擺著，隨便抽一本看也沒頭緒。「佛法無人說，雖智不能解」，所以第一要認

識人，求人指點。佛法上說：親近善知識，遠離惡知識。要知道，善知識能令吾人往上，惡知識則令吾人往下。

一、動物本具

凡是上過學的都知道，萬物有三類——動物、礦物、植物。這邊我們單講動物，因為人是屬於動物之一。動物有千萬，六道輪迴皆是動物，而人是萬物之靈，「靈」是什麼？就是吾人的真如本性。雖然衆生皆有佛性，但是分三種，因為本性有迷的、有不迷的、有半迷不迷、迷後悟、悟後又迷的。

(一) 第一上等者 寂照雙融

他的本性是上等，寂照雙融，這就是佛的境界。「寂」是心裡乾乾淨淨的，什麼也沒有了，像太虛空一樣。雖然寂了，心裡真正清楚了，可是對一切萬事萬理，卻像鏡子一樣，能照得清清楚楚。這是佛的境界，這個境界講一百年也講不明白，必得修行到了那個境界才能曉得，否則多說無益。還好諸位學過佛，相信這些話，不學佛的人不

懂，還以為是夢話。

佛是善知識或惡知識呢？佛是善人，而且是諸善上人的上人，佛的境界若叫智慧第一的文殊菩薩和舍利弗來說，說一千年也說不明白，所以我絲毫不懂。今日之下不說佛境界，說文殊菩薩或舍利弗的境界，我們也夠不上。因此，諸位要自己量力，要明白自己。發狂的人自不量力，自以為和佛一樣。雖然同樣有佛性，但佛是證果的人，吾人卻還在六道輪迴，如何相比？今日之下常言「值得驕傲」，真是狂妄極了。

（二）第二中等者 見思塵沙皆斷

吾人造罪迷惑顛倒，在地球上修行，必須先斷見思惑。見惑、思惑共有一百多品，這邊講個三五天也講不完，請大家自個兒查經去。舉個比喻來說，佛寂照雙融，就好比十五的月亮，又圓又明。

而斷了見思惑，則好比是初二、三的月亮，雖然也放了光明了，但比不上十五的月亮。修菩薩道在斷了見思惑以後，要再破塵沙惑。咱們迷惑顛倒的事太多了，如地上的塵沙，必得全掃乾淨了，才叫斷塵沙惑。如果到了這個境界，就好比初十前後的月亮，雖然與十五的月亮相比，還差得多，但是到了這種境界，就中等了，可以稱爲善人。斷見思、塵沙的這兩種人都可以親近，他們所講的話就靠得住了。

(三) 第三下等者 放逸昏沈

上等者完全明，中等者半明，下等者雖有佛性，但一點光明都沒有，因爲一品惑也沒斷。放逸昏沈，「放逸」是什麼？就是心到處亂跑，安不住心，亂七八糟。心往哪裡跑呢？往壞的地方跑。見思惑糊塗，好比蒼蠅，廁所才去，乾淨的地方牠不去，專找壞處，這就是放逸。至於「昏沈」，就是迷惑顛倒，講什麼也聽不懂，昏昏沈沈，對

社會上一點好處也沒有。這是惡知識，你與他學，不能上三善道，反被拉到三惡道。雖然不殺人，不放火，不當強盜，但昏昏沈沈，對社會人群一點好處也沒有，就是惡知識。若跟這種人學，就會被拉到下三道去。

二、情識

人有情有識，「情」就是性情。有功夫的人見得到本性，沒功夫的人不懂本性，光懂得情。大乘起信論講「一念不覺」，如一碗水放著，不動它，很安靜，一動就變了，起水紋就看不清楚。一動就叫情，動了情、迷了性就變成「識」。識是分別一切，不平等。有情識的分別，就把性變壞了。至於誰才沒有情識呢？以階位來說，到了妙覺佛，真正證了道，業盡情空，就沒有情識，如果還有光明沒透露出來，就是還有情識。所以，關鍵在於修不修，只要肯修，就有

辦法。

以未斷見思惑，還有情識的人來說，當中可以分成三等：

(一) 第一上等者 親近善知識

知道得正確，有正知正見，這很重要。咱們請人開示，光講不行，要真的知道得正確。講的理正確是「正知」；「正見」是你的見解也經過善知識跟你講過，沒有錯誤。不過，這些不是你自己悟的，是聽聞來的，是學的，學與悟不一樣。這是上等人，親近善知識。

(二) 第二中等者 懲忿窒欲

「忿」是貪瞋癡三毒裡的「瞋」，「欲」就是「貪」。讀中國文化的書就知道，這句話出自易經。古聖人不懂得佛經，然而知道「忿」斷不了，雖然斷不了，但是卻得制止它。「懲」就是制止，也就是佛

經講的「伏惑」。至於「欲」，六欲天還有男女飲食，上帝也還有欲。「窒欲」，就是想法子節制、堵住，這功夫就不得了，能生人天二道。

(三) 第三下等者 虛妄分別

是指妄作聰明，不懂得懲忿窒欲，更不懂得親近善知識的人。這種人總認為除了佛之外，自己就是最聰明了，殊不知一個「驕」字就萬事不成。現代人喜歡講「值得驕傲」，這是最壞的字，中國以前沒有，學佛的人是不說這幾個字的。今日之下崇尚科學，也是虛妄分別，愈是科學家愈是虛妄分別得厲害，還不如中國一個老太婆。還有一些人，沒念過孔子的書，就妄加批評，另外，也說佛造謠言，哪個經假，哪個經不能讀。試問，佛說法時，你在場了嗎？玄奘法師一個人獨自上西域，走了七十幾個國家，一個錢也沒帶，空

手走去，還不用人翻譯。他老人家取經回來時，對佛經沒敢說一個壞字，他沒說我們怎麼敢說？所以，我們應該常常捫心自問，並且要有自知之明。總之，下等者是虛妄分別，這是惡知識，大家要會分辨。

三、生命

命有兩種，動物除了生命之外，還有慧命。以下就著三種人，說明他們在生命之外，各自著重的是什麼。

(一) 上等人 愛惜名譽

這種人一點壞事也不做。真正的聖人不要名，一要名就是虛妄，因此，甚至還逃名。這是上等人，名譽是他的第二生命。

(二) 中等人 講求正利

人活著要養生命，這得有財物才行，誰也離不了。凡是合乎「義」的，不論幹什麼職業，只要不損害對方，而且都是勞力換來的，就稱爲「正利」。以佛法來說，即是「淨財」。淨財可以要，但不能貪圖，因爲人死了以後，什麼也帶不走。

(三) 下等人 耽溺物欲

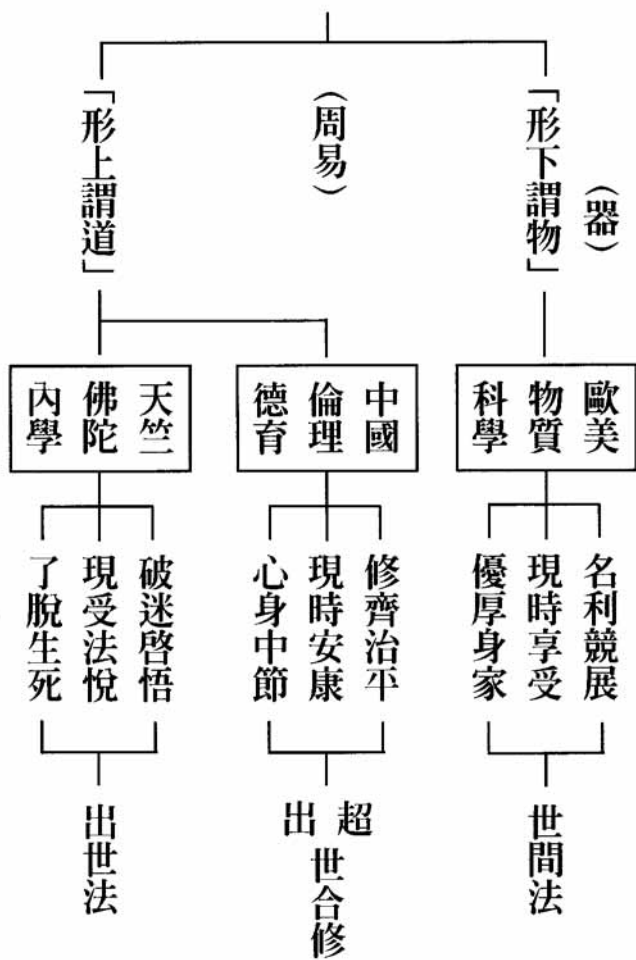
這種人看見什麼都要貪，沒有一條不貪的。欲海難填，如果太過沈溺，就容易做出人面獸心的行爲。禽獸是不懂道德的，牠們的生活弱肉強食，只會看到眼前的利，一點道理也不懂，光懂得利的好處。

以上是「出交天下士」，有了善知識，就可以入道了。

乙、入讀古今書

求道要有先後，先是認識善知識，接著是入讀古今書。

入讀古今書 (世間三大文化)

一、世間三大文化：歐美物質科學、中國倫理德

育、天竺佛陀內學

在一切的學術中，可以歸納成「形而下」和「形而上」這兩種。而地球上的三大發明，也就是三大文化，都離不開這兩個範圍。所謂「形而下」和「形而上」，這兩句話是出自易經：「形而上者謂之道，形而下者謂之物（器）。」器與物相同，道就是近道。

（一）形下謂物——歐美物質科學

「物」就是物質，下等的學問都在物質上。講到發展物質科學，歐美在這方面最進步。其實，這些中國從前都有，但都控制住，雖然有發明，但沒有發展。

物質發展有什麼用處呢？有發明就會出名。比如阿姆斯特壯上月球，大家都知道，有名了，利就跟著來了。人在社會上，就是「名

利」兩個字，全世界在這方面都比不上歐美的「名利競展」。可是，名利是沒有止境的，有名利就有競爭。比如現在的選舉，還得競爭，以前是禮讓，現在學西洋，是競選。

其次是「現時享受」。生命絕對不是穿暖吃飽而已，衣食住行夠了，就滿足了嗎？不滿足，總要找些娛樂。今天吃當歸鴨，明天吃宴席，越發展越大，欲海難填，沒有止境。然而，任你發展多少樣子，也只是活著的這一段時光享受，並不是下一生還能享受，可能到了老年就無法享受了。人只要一老，體力、記憶力就跟著衰退，到最後死了，什麼也帶不走。怎麼辦呢？只能再去六道輪迴。

發展物質的好處，除了只能滿足一時的享受之外，若要再提一項，就是「優厚身家」。因為發展物質是屬於世間法，所以它的好處就僅止於世間法這一段而已，世間以前和世間以後你都得不到。吾人在世間，雖然離不了物質，但是這個辦法偏，因為只走了一方面。如

果學術上講究要平等，那麼歐美的物質科學就不符合標準了，因為盡是偏的在求發展。地球上的物質有限，如果一味地發展物質科學，終究會產生重大的危機。比如油以前只是用來點燈而已，現在有飛機等等，都離不了油。盡量發展的結果，沒有了以後就互相侵略、爭奪，一打就是軟弱的先死，強盛的傷亡，彼此都不沾光。要不信，看現在歐洲發展核子，新武器都在準備中，這樣爲了物欲而彼此競爭的後果，最後只會走向滅亡。

(二) 形上謂道 —— 中國倫理德育

中國倫理道德是全球上所沒有的。什麼是「倫理道德」？中國發明五倫，家裡有三倫——夫婦、父子、兄弟，出外有二倫——君臣、朋友，整個大團體組織起來就是五倫。五倫之間彼此都有關係，而且互相保護，就像一個大家庭一樣，這是全球上都沒有的，只有中

國才有。而提倡中國的倫理德育有什麼好處呢？

簡單地說，第一、可以「修齊治平」。把自己修正整齊，在外面表現出來的，即是修身。身修正後，才能治家庭。而家齊之後，國家就有安定的基礎，這時才能出來為國家辦事。如果，連修身齊家都做不好，那麼說要治國平天下，就講不通了。所以，凡事要由自己一步一步做好，如此一來，就能達到人人平等、世界大同的目標。

第二、「現時安康」。現時就能得好處，彼此成為一家人，互相厚愛，每個人都能不獨老其老，不獨幼其幼。我是山東人，除了山東人以外，只要臺灣的人有活一百歲的，就如同我的老父。不但如此，即使美國人有活一百歲的，也是我的老父，沒有分別。世界大同，全是一家人，這就是現時安康。

第三、「心身中節」。身一切的享受到一個中心點，衣食住行不缺乏就行了，不必對外發展，因為一發展就侵略別人。譬如一碗水，

我自己喝，很好，但別人不能喝。如果能大家喝，彼此止渴，雖然少喝了點兒，但都止渴了。所以要緊在這個心，心理如果全體上下，前前後後都明白這個道理，就能控制它，讓它始終保持在恰到好處的境界，這就是「中節」。

前面說到歐美的物質發明是世間法，那中國的倫理德育是什麼法呢？雖說是世間法，但我們不一樣，是超世，超出世間之外，也就是說雖有發明，但是控制。另外，我們還有出世法，就是學了中國文化的道理，有了人天二道的基礎之後，還能進一步學佛法，所以才稱爲「超世出世合修法」。

(三) 形上謂道 —— 天竺佛陀內學

所謂「內學」，就是佛學，而「天竺」是古時候印度的翻譯。出世法的內學發明在印度，這個發明也是全世界所沒有的，它的內容

是教人如何破迷啓悟、明心見性。至於，教這個有什麼好處呢？以現在來說，可以受法悅。原來你迷惑顛倒，終日發愁，現在讓你身心得安穩。其實，終日發愁都是空發愁，沒有用處，只要懂佛法，明白了，知道本性不生不滅，心裡就能安穩，外面怎麼鬧我也不動心，因爲已經知道不生不滅的道理。

此外，學佛還有一個最重要的好處，就是能了生死。有生就有死，這大家都信，但最糟糕的是，死了還有生，生生死死這很麻煩，必得超出生死，才不生不滅。懂得佛法，最後就能了生脫死，離開世間，所以叫「出世法」。

學佛從哪裡學呢？佛不在世了，法華經說：「依法不依人。」而經典可靠嗎？現在學科學的，對著經典講考據，年年考據的都不同，一直在變。科學家原先說太陽系是不動體，現在又變了，說太陽也行動。佛法說萬物隨時在變，而孔子在觀水時，也說過同樣的話，所

以，哪有不變的事？總之，只要各位依止善知識，學佛照著三藏經典所講的來學，就一定不會錯。

二、佛法應時培信根

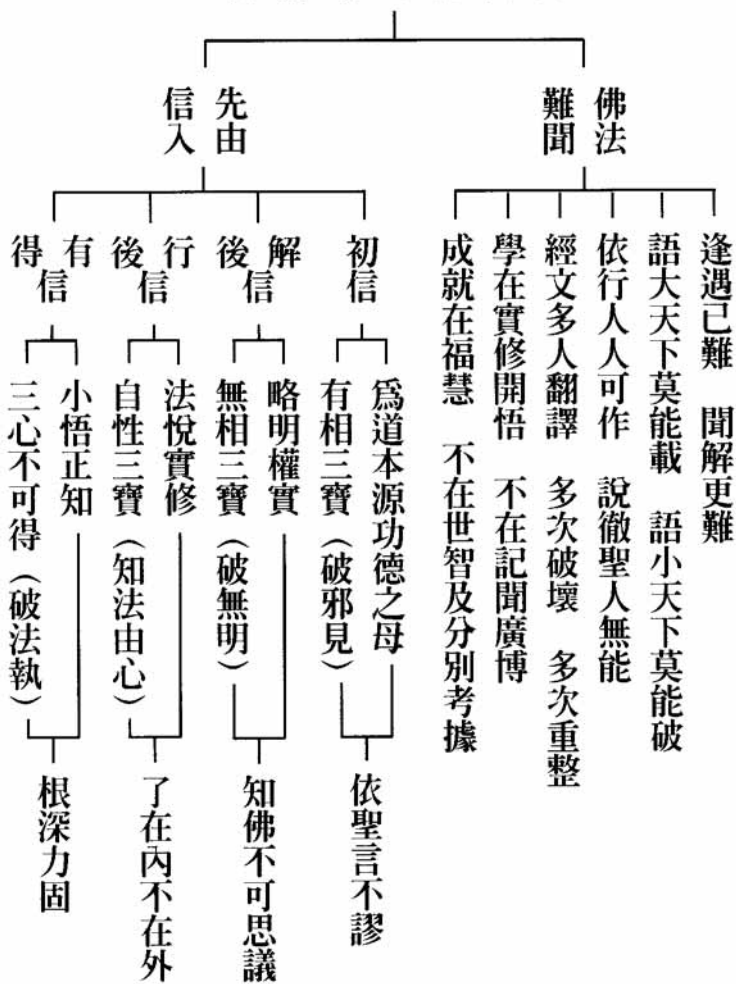
這個表與上回講的有連帶關係。上一回說的是人求學走的路子，而今天說的就是完全上道了。世間學問有三大類，我們學的是第三種（天竺佛陀內學），雖然是學第三種，但是中國人學佛與外國人大不相同。怎麼說呢？因為中國的文化與其他各國不一樣，乃是超世與出世合修法。

現在世界變了，中國也變了。從前是以中國為天朝，以中國文化最高尚，現在不然，什麼都崇拜歐美，不但外國人崇拜，中國人也崇拜，而且把自己都走歪了。大家這樣對自己家裡看不起，犯的是很重大的毛病，因為對於形而上學，一點思想都沒有。所以，諸位

要珍惜咱們固有的文化，要曉得在中國得人身，是很大的福氣，有中國文化做根柢，中國人學佛和外國人就是不一樣。現在看題——佛法應時培信根。

信就是信仰。從前信的很簡單，正教就是佛教，一說信，都是以佛教爲主，即使旁門外道，也都以佛爲準。今日之下就不同了，不但心裡沒有佛，即使學佛的佛教徒，也是搖搖動動、雜亂無章。所以在這種情勢下，今日要特別提倡信。怎麼說呢？咱們學佛必得有個結果，如果沒有結果，就是空學一場，說空話，沒用處。學有先有後，有本有末，得結果是最終的，若得不到結果，都是開玩笑，而要得結果必得要信。看表。

佛 法 應 時 培 信 根

(一) 佛法難聞

「逢遇已難，聞解更難。」開經偈說：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。」可見，能聽到佛法是很難得的。要知道，咱們現在是佛前佛後，釋迦佛滅了，彌勒佛還沒出世，衆生很難遇上佛法。偶然遇上了，佛法白底黑字擺在那裡，也不一定明白，還得有人講。現在這時代，即使有人講，恐怕也不保險了。因爲從前的祖師多是飽學之士，講經都規規矩矩；現在的人連四書都沒念過，文字不通也在講經，這不是很糟糕嗎？如果諸位要看註解，我勸大家要看古註，因爲現代的註解都已經歐美化，不可靠。此外，還要奉勸大家，不要到處去聽經。當初我皈依的時候，老師就曾經這樣對我說，不過，那時候我不以爲然。一直聽了十年以後，我才真正明白老師的用意，這不是容易的事，不能隨便聽。

大家看經的時候，要明白這些經書的重點在哪裡，如果拿來當文

章念，就錯了。看經書要注重道，因為有道，才有利益。既然重點在道，那就很難講了。若往大處說，怎麼說也說不完；若往小處說，即使天下人都來說這像芝麻一樣的事兒，也不能破。所謂「語大天下莫能載；語小天下莫能破」就是這個意思。這兩句話諸位記住了，即使聖人也辦不到，只能知道多少說多少就是。經上講，一個比芝麻還小的芥子，可以含藏無量無邊的三千大千世界。懂得這個道理的，就能講明白，不懂的話，就不知道怎麼講了，所以「天下莫能焉」啊！

照前面這麼說的話，這「道」就不能學了嗎？「依行人人可作，說徹聖人無能。」匹夫匹婦只要依道而行，人人可以作，人人可以成功。至於講，佛、聖人出來也講不明白。爲什麼呢？因爲這是不可思議的境界，不可思議就是不能心思口議，開口便錯，動念即乖，所以不說，要你幹什麼你就幹什麼。好比老太婆一個字不識，

念阿彌陀佛就能成功，可是如果講道給她聽，這下就麻煩了。

這二段是要大家注重在實行上，因為我們沒有很大能力去了解，所以就要注重實修。後頭三段要講快些。

「經文多人翻譯，多次破壞，多次重整。」像金剛經就有七種翻譯。今天我講話，你們做筆記，每個人記載的都不一樣，這沒有什麼好奇怪的。「學在實修開悟，不在記聞廣博。」「成就在福慧，不在世智及分別考據。」學道在於有悟沒悟，沒悟的話，聽聞仍然只是聽聞，沒用處。此外，要重視平常的實際練習，博學多聞沒用，只是記問之學，不能爲人師。爲什麼呢？因爲所聽所記都不是你心裡的，必得舉一反三、溫故知新，全都出於你心上所悟才行。

(二) 先由信入

凡是學佛，都要先由信入，這很不簡單。

1、初信

「初信爲道本源」，信爲道源功德母，沒有這個字就抓不住源頭，抓不住根本。或許有人會問：「你是什麼信？」我是初信，我雖然活了九十多歲，但還是初信，沒扎住根。什麼是「初信」呢？就是先要信三寶。信佛並且發願要成佛，信佛所說的經典（法），信佛在這個世間的代表（僧），這就是所謂的「有相三寶」。能相信有相三寶，就是皈依了佛法僧，就能遠離邪知邪見。

2、解後信

接著，是「解後信」，就是「略明權實」。這是對於經上所講的話，哪一段是真實語，哪一段是權便的話，都能清楚明白。經上說實，我們懂，若講權便，恐怕只有聖人才懂得。比如金剛經說：「凡所有相皆是虛妄。」這樣一來，西方極樂世界的種種，是不是虛

妄的呢？難道佛的說法有衝突嗎？這其中的道理，你必得明白了佛理之後才能懂得，咱們夠不上程度，才懂兩三分，所以經上怎麼說，咱們怎麼走就是了。明白經中權實的道理以後，就不必有相三寶了，而且，還能破無明，這無明不是根本無明，而是指見思惑。像濟公活佛，因為深明無相之理，所以即使喝酒吃肉，也不妨礙他廣行六度萬行。又如鳩摩羅什大師，因為親證無相，所以可以吃針而毫髮無傷。諸位做得到這樣嗎？能做到才能說，做不到就不用說。總之，解的人可以知道並相信佛法的不可思議，而這唯有達到平等的境界才能明白。

3、行後信

再進一步是「行後信」。這樣的信已經有五六分，我夠不上，說自己有三四分的信已經是吹大氣了。這種信是由於老實修行、苦幹實

幹，在當中得到法悅後所產生的。就像念佛，如果念得有味道，自然越念越歡喜，對阿彌陀佛、極樂世界自然就有信心。這邊所謂的實修，是要把修行看得比吃飯要緊。雖然沒吃飯生命會死，但是還有慧命，如果不修行，慧命都死了，這就成了活死人。再者，這邊的實修，是一實行就不離開自性，自性就是本性，本性就是三寶。所以，他皈依的佛法僧，是自性佛、自性法、自性僧。念佛是念自性彌陀，並深知萬法都是由自性所生，不是由上帝所造。諸位若肯用苦功，十年後就能懂得自性三寶，就可以比我高明。到時候，便能明了真心在內不在外，佛法全是內功夫。

4、有得信

最後一個是「有得信」，這就是學佛四個歷程——「信解行證」當中的「證」，是說修行有了點境界，心有所得了。現在說念上十年

書就有心得，實在是自欺欺人，實際上，真有心得必得是「小悟正知」，也就是開悟。如果對修淨土法門的人來說，現在悟了很好，不悟也無妨。淨土法門不講「證」，因為「但得見彌陀，何愁不開悟」，到了極樂世界，諸上善人聚會一處，妙義都含在一句彌陀當中了。其實，「有得信」的「有得」二字是方便話，要是真正到了程度，是「無智亦無得」，有所得就是邪見。這個道理不是短時間可以講明白，爲了避免越講越麻煩，這裡就不作詳細解釋。

到這邊，前面的自性三寶就成立不住了，因爲「三心不可得」。過去的心過去了，未來的心在未來，現在又一剎那一剎那地轉變。三心都不可得，那自性到哪兒去了呢？你要是把這句話記在心裡，又成了法執，法執是大毛病，有法執就不能證涅槃，所以這不是件容易的事。事實上，沒有三心，是一個心，心就是道，遍滿虛空。這怎麼講呢？這不能講，就如同維摩詰和文殊兩人對面坐著，只有他們兩個人

懂，不必多說話，道就是如此。大家要知道，學佛不是短短十年八年就能成就的，當一天和尚撞一天鐘，我們是初機，就依聖言量，經上說什麼，我們就學什麼，程度不到就別多說話，否則只是找麻煩。

三、結勸

今天講的「信」很要緊，不過，我們都還沒站住，八風一吹，我們就動搖了。以菩薩的階位來說，到了第八地菩薩，信才站住九成，才不動搖，而我們的信則如同風中的雞翎一樣，一點也不可靠。這麼說來，我們有什麼資格批評佛和菩薩呢？因此，今天實實在在要勸大家扎住信根，如果真能這樣，諸位也不會空來一趟，而我講上三個鐘頭，也就沒有浪費大家的光陰。最後，敬祝諸位精進不退，圓成佛果。

甲子年（七十三年）元旦慎齋堂講話

之一——修淨須知

弟子

顏彩雲
吳孟昌

／敬記

佛法修行有「通途」和「別途」之分，淨土法門是屬於「別途」，也就是「二力法門」，與普通法門不一樣。修一般法門是「信解行證」，但淨土法門重在「信願行」。爲什麼沒有「解」呢？因爲這個法門除了佛以外，沒有第二人可以了解，不要說凡夫不明白，即使十地菩薩、等覺菩薩也還不明白。學人今天要略述修淨須知，也就是修淨土法門必須要了解的十件事，分別是：

第一「二力相應」：修行是「公修公得，婆修婆得，不修不得」。淨土「二力法門」，一是「佛力」，一是「自力」。自己要先具足

「信願行」三資糧，發願往生西方，再乘佛的願力加被，這樣二力相應，修行就容易成就。除了淨土宗以外，其他宗沒有這樣說的。

第二「正助雙修」：彌陀經上說：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」這便是明白告訴我們要「正助雙修」。正功夫是「善根」，即自己念佛要念得清清楚楚；「福德」是助功夫，衆善奉行。二者如鳥之雙翼，缺一不可，因緣具足，即能得生彼國（即「帶業往生」）。

第三「橫超出世」：凡是修行，都是一步一步修，然而修淨土不必如此。其他法門修行要三大阿僧祇劫才能成就，淨土法門則是當生成就。這好比蟲在竹子裡要外出，不用一節一節的鑽出來，從旁咬一個洞，便能橫著出來。

第四「接引九界」：「十法界」包括「四聖六凡」，除佛以外，九法界衆生都應求往生極樂。只要至誠懇切求往生，臨終時，阿彌

陀佛一定來接引，這是別宗所沒有的。

第五「帶業往生」：「業」是什麼？必須聽華嚴經的「十回向」才懂得。十法界當中，唯有佛是「業盡情空」，其餘九界衆生都是「帶業」。所謂「帶業往生」，意即有障礙也可以帶著往生西方。今人講「消業往生」，是不明淨土實義。試問，業若全消，即是成佛，何必再求往生呢？從元朝以來，祖師們都講「帶業往生」，只有今日才有人改佛經講「消業」。

第六「蓮苞正定」：吾人所造作的業都含藏在第八阿賴耶識，往生西方極樂世界是阿賴耶識去，不是肉體去。阿賴耶識帶著業，到極樂世界先結蓮苞，蓮苞是吾人的母胎，又稱蓮胎。在蓮胎中，看各人造業大小，入定時間不同，入了定以後，就能生慧。

第七「華開悟證」：入定後，開了智慧，蓮華才開，才證到果位。華開見佛便悟無生；華不開則不得見佛，亦不能得無生法忍。

第八「四土安養」：各人程度不同，華開見佛便有遲速。彌陀經上說，極樂世界有緣覺、聲聞、菩薩等衆生，所以不是生到西方都是佛。「四土安養」指的就是極樂世界有四土：一是凡聖同居土、二爲方便有餘土、三爲實報莊嚴土、四爲常寂光淨土。常寂光淨土才是佛的淨土，爲佛一人所居，而凡夫則依不同程度生到不同的淨土。

第九「皆得不退」：億萬人修行，罕一得道，這都是因爲容易退轉的緣故。然而到了西方極樂世界，修行皆得不退。「不退轉」有若干種，今天不能詳講，八地菩薩經二大阿僧祇劫修行才得「不退轉」，今天講的「不退轉」不是指八地菩薩，而是淨土宗的「不退轉」。「不退轉」意即修行只會往前進，不會往後退，這太便宜了，沒有不成功的。

第十「乘願再來」：淨土宗是大乘法門，除了讓自己得好處，也

要讓別人得好處。所以，往生極樂不是去享受，而是去認識佛法，然後要發願，證道後再回來度衆生，此即「乘願再來」。

甲子年（七十三年）元旦慎齋堂講話

之二——世間解簡述

弟子

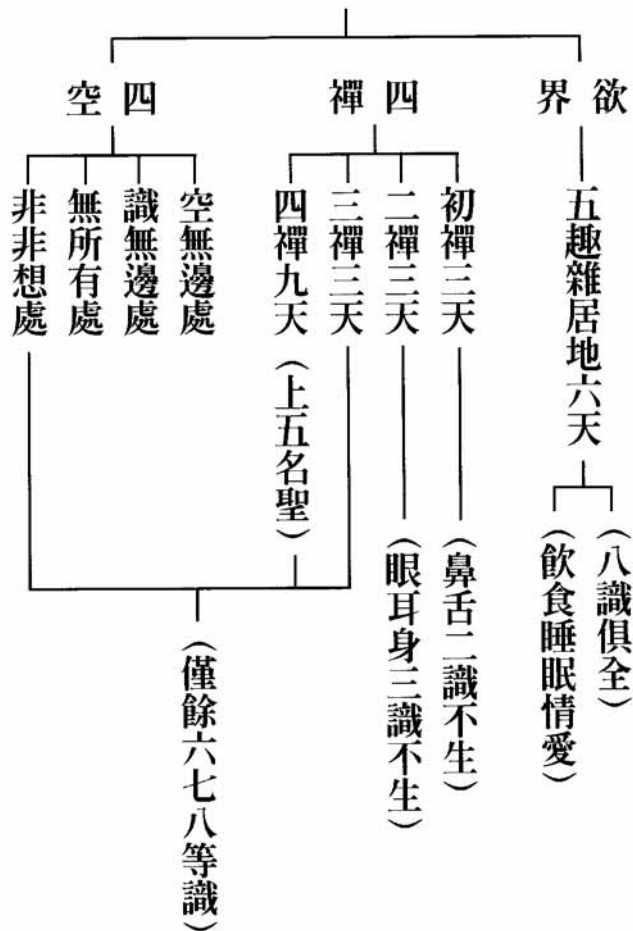
顏彩雲
吳孟昌

／敬記

「世間解」是佛的十個名號之一，唯有佛一人才有資格稱爲「世間解」。什麼叫「世間」？「世間」分二種：「有情世間」與「器世間」。十法界（四聖六凡）叫「有情世間」；「器世間」則指山河大地。「世間」有大小，大到盡虛空、遍法界，小至一粒塵沙也叫「世間」。吾人對「世間」是一知半解，光自己的眼睫毛有幾根都不知道，毛巾是什麼東西合成的，我們也說不上來，科學家也講不明白，唯有佛才清楚。淨土法門完全是世間解，因爲它講「十界衆生，四土安養」，這除佛以外，沒有人懂，故是世間解的法門。

一、三界

地九界三

講「世間」，不說遠處。我們都在三界內，什麼叫「三界」？一爲「欲界」，有六層天，都有男女、飲食之欲。二爲「色界」，有十八層天，又叫「四禪天」，此界衆生因有世間禪的功夫，所以沒有男女飲食，但還有身相。三爲「無色界」，此界已沒有色相，只有神識（第六、七、八識）。小乘人不知第八識爲何物，便不能稱爲「世間解」。

三界二十八層天又分爲九地。六欲天屬於第一地，前五識仍起現行。前五識生起作用，乃因所依之根（淨色根）接觸外塵所致，若根塵一離，即不生識。淨色根吾人看不見，根識的關係羅漢亦不知，學人當然也不懂，只是依祖師語作錄音帶而已。色界四禪天即分爲四地。初禪天，鼻舌二識不生，至二禪天，眼耳身三識亦全無。但色界天仍有身相，此爲「意想身」，與夢中之身、中陰身爲一類。到了無色界四空天，連意想身也沒了，只有六、七、八三識。

說三界必得說八識，如上所述，三界心識的運作皆不相同。

二、賴耶三相

阿賴耶識（第八識）有三相：

- (一) 自相：是第八識的現相，即「能藏」、「所藏」、「執藏」。
- (二) 果相：能引諸界趣生善不善異熟果。落在第八識中的種子（印象），過一段時間即起現行。所謂「異熟」，即指種子種下，須經一段複雜的時間才結果，故云「異熟果」。

(三) 因相：能執持諸法種子令不散失。種子有內有外，內種子不動，而外種子因妄念不斷，故千劫萬劫以來皆落進第八識中，保存不壞。

往生西方極樂世界，是誰往生？是第八識帶業往生，當中含惡業也含善業。八識規矩頌中有一句「去後來先做主公」，吾人無始劫來受生受死，即是識心作祟，而在六道裡輪迴不已的，就是第八識。投胎時，第八識先來和父精母血三和合；死時，則是第八識最後走。它在斷氣後二十四小時內都可能還沒離開色身，所以不宜太早入殮。

往生西方是三藏經典中特別的法門，唯佛一人究盡明白，所以稱佛為「世間解」。明白「世間解」這三個字，就不可妄作聰明，我們一品惑都沒斷，眼前的事都不清楚，如何能知道無量無邊世界的事情呢？

甲子年（七十三年）元日慎齋堂講話

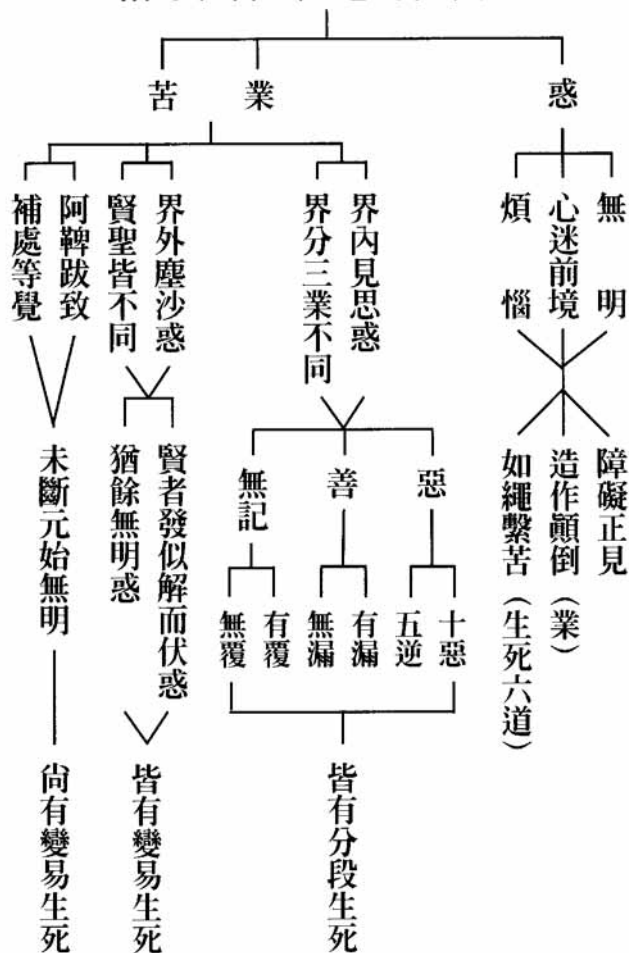
之三——九界往生

弟子 顏彩雲
吳孟昌 / 敬記

佛經自古以來都沒有問題，民國以來才有問題，今人不研究中國文化，經文看不懂，以至於發生「帶業往生」與「消業往生」的爭執。「消業」是將業消除，然而消善業還是消惡業呢？經文明明講得很清楚，至心念一句佛即可往生，咱們是不至心，若至心念佛，就可以消八十億劫生死重罪。生死重罪是善業或是惡業？當然是惡業。彌陀經云：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」要有因緣——善根和福德才能往生極樂世界，這就有「帶業」的意旨，何須我們在此言

「消業」呢？「帶業」這二個字在經文中雖然沒有出現，但我們知道這二個字是「經義」。學佛的人都知道法華經的「四依法」，其中

九法界惑業苦異相

之一爲「依義不依語」，「帶業」這二個字經文中雖然沒有，但是經義當中有，諸位看經，看多了自然會明白。

九界惑業具足

「惑」有很多講法，今舉出二個：無明、迷惑、煩惱。這三個名詞同義，但用在不同地方有不同講法。「無明」就是一念不覺，心不光明，就迷惑顛倒，現前的事情就看不清楚了。「煩惱」即表示令人處處不自由。「迷惑」則指障礙正見，除佛之外，沒人的見解是正確的，佛的本性光明，故所作所爲都是光明的事情。衆生有「惑」，所以就顛倒造作，造作即「業」，便會召感生死之苦。

三界內有見思惑，見思惑共一百多品，依四諦法來說，證羅漢果才斷見思惑。羅漢雖斷見思惑，出三界了分段生死，但還有塵沙惑，對真正佛的道理還看不明白，如塵沙遮住了，要到了登地以上的菩薩

才沒有塵沙惑。不過，登地的菩薩雖無塵沙惑，但還有根本無明惑。根本無明是無始劫以來就有的，找不到起始，唯有佛才斷盡根本無明。由此可知，等覺菩薩都還有業，這樣如何消業往生呢？若要消業，就別談往生了。

業有三類

界內有「三業」的名相，這不是指身口意三業，而是指善業、惡業、無記業。惡業有所謂十惡業，即十善業的相反，這是小惡業，另有大惡業，就是「五逆」：殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血。善業有「有漏善」和「無漏善」。無記業則是不善不惡，但又分二種：「有覆無記」與「無覆無記」。不善不惡但能遮住本性的，叫「有覆無記」；分不出善惡，但不會遮蓋本性的，則叫「無覆無記」。以上都是三界以內的業，有業就會召感生死苦果，三界內

的生死叫做「分段生死」。何謂「分段生死」？「分」就是「限度」，六道衆生壽命皆不一樣，但都有一定的限度，這就是「分」；「段」指的是此道與彼道所受身相各不相同，如六道衆生中，人有人相，畜生有畜生相，走路姿勢、顏面等都不相同。分段生死即是三界六道衆生所受之苦果。要知道，想免受分段生死苦，就必得斷見思惑，見思惑共有一百多品，斷一品惑就如斷四十里瀑流，非常困難，可能一品惑未斷，吾人的壽命就到了，若說等來生再來繼續斷，你有把握來生還爲人嗎？斷見思惑如此不易，至於界外聖人的塵沙惑和根本無明惑，就更不簡單了。

伏惑帶業往生

在阿彌陀經中說，念佛念到一心不亂，就可以往生西方極樂世界，但要如何才能得一心不亂呢？斷了惑就可以得一心。什麼人斷惑

呢？有工夫的人才能斷惑。往生西方是九界往生，即使三惡道衆生也可以往生，但前面說過，斷惑如此之難，我們如何辦得到呢？別擔心，淨土宗還講「伏惑」，即「一念相應一念佛」。日用平常，我們不怕念起，只怕覺遲，只要隨時察覺到妄念起來了，就要趕緊提起佛號，用佛號把妄念壓伏住，這就是「伏惑」。這種工夫只要練到純熟，漸漸達到「淨念相繼」，臨終便有往生的把握。

彌陀經云：「衆生生者皆是阿鞞跋致。」往生到西方都是「阿鞞跋致」，「阿鞞跋致」即是一切皆不退轉之意。淨土宗對「阿鞞跋致」的講法是，九法界的衆生生到極樂世界都不退轉，但並非生到那裡就即是第八地（不動地）的菩薩（依通途修證階位，不動地的菩薩才真正不退轉），而是不再落入六道輪迴。