

往生問答

鍾居士淨土往生問答

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

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

敬錄三經數句列左

阿彌陀經

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

阿彌陀經

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

「彼佛有無量無邊聲聞弟子。」「諸菩薩眾。」

「彌陀要解」生彼國已，佛順機說法，令斷見思，故名羅漢。

經文摘錄：「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」

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

無量壽經

經文摘錄：「設我得佛，國中天人壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。」

(附說)此乃四十八願之二，按其中有十六願，皆說天人。

觀無量壽經

經文摘錄：「有世界名曰極樂。」

「彌陀要解」今云極樂世界，正指同居淨土，亦即橫具上三淨土也。

經文摘錄：「無有眾苦，但受諸樂。」

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

經文摘錄：「是諸眾鳥……聞是音已，皆悉念佛念法念僧。」

「彌陀要解」故令聞者，念三寶發菩提心，伏滅煩惱也。

經文摘錄：「彼佛壽命，及其人民無量無邊阿僧祇劫。」

大勢至念佛圓通章要義

錄自慈光半月刊

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

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

經文：「大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言。」

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

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

恆河沙表數字之位，非不可數也，惟凡夫智力所不及耳。

佛爲度眾生，常住世間，此云出世，乃方便語。

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

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

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

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

經文：「譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人，若逢不逢，或見非見。」

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

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

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

經文：「二人相憶，二憶念深。如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。」

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

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

經文：「十方如來，憐念眾生，如母憶子。若子逃逝，雖憶何為。」

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

經文：「子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」

此段映前二人相憶。

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

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

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

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

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

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

新元講席貢言

——世出世法 本立道生

弟子鍾清泉敬記

前言

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

世出世法
本立道生

(甲) 志於道
中文義

(乙) 發菩提
心梵語
(通) 途

(丙) 帶業往生
乘願再來
(別) 途

甲一、誰能出不由戶……

甲二、格致誠正修齊治平……
(內) (外)

甲三、德配天地……

眾生在世間
不離世間覺

乙一、「業道之別」業指福德，道指證果……

乙二、「九界三惑」三祇斷盡……

乙三、「入重玄門」始斷根本無明……

難

丙一、「隨眠無明」謂無明煩惱眠伏第八識中……

丙二、「立相住心」取報土報身忻厭等……

丙三、「以果為因」伏惑往生……

丙四、「蓮胎斷惑」當生成就登岸……

丙五、「二力橫超」……

易

三別

先離輪迴而後證果

不經次第橫超三界

不能自去如來接引

（附語）淨宗爲難信之法，惟佛爲「世間解」獨知其義。

① 仁王經「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡原」。

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

③ 阿賴耶多名，見唯識論及了義燈。「種子識」、「根本識」等。

緣起

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

釋題：世出世法 本立道生

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

怎麼說是一個法門呢？你要是覺悟證了道，就是一個法

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

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

甲、志於道 中文義

世間法是以誰爲主呢？全球皆沒有懂得的，只有中國人

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

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

「志於道」，心安在一處，不向別處走叫「志」，心安

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

「據於德」德是本性中的一種能力，內心根據本性，不離開本性，就是據於德。

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

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

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

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

甲一、誰能出不由戶

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

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

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

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

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

(內) (外)

甲二、格致誠正 修齊治平

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

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

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

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

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

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

甲三、德配天地

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

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

結語、眾生在世間 不離世間覺

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

就，故云：「不離世間覺」。佛到人間成就，所以人是根本，故云：人身難得。

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

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

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

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

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

六道輪迴，在三界來回投胎，苦不堪言，出了三界就無

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

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

(通)途

乙、發菩提心 (梵語)

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

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

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

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

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

乙一、「業道之別」——業指福德，道指證果

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

，是我們講錯了。

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

以前的人懂得「業」與「道」的道理，到了末法時期，大家就不懂了，才有人出來提倡「消業往生」，鬧得天下大亂。消業也是往生，帶業也是往生，這講起來很麻煩。成佛以後才沒有「業」，沒有「道」。沒有「業」還好，怎麼「道」也沒有了？說這個就是談玄說妙了，心就是業，心就是

道，心就是佛，既然「真如」是無我無自性的，那「佛」、「道」、「業」也都是畢竟空的。華嚴經的十回向品說了一百個真如，才談到微細智，有微細的智慧才能瞭解業與道，在大乘起信論三細六粗有提到這個道理。末法時期，大家對佛法相應不理，你不懂，我也不懂，互相鬥諍，所作文章和佛經所說出入很多，真是「擾亂天下有餘，救度眾生不足」。

業與道不是一樁事情，大家都念過這兩個字，卻不關心，查經，查上五百年也是睜眼瞎子，有什麼用處呢？阿彌陀經云：「不可以少善根福德因緣」，善根與福德，一個是因，一個是緣，因是原因，緣是緣分，還沒有說果。善根與福德是兩回事，善根是正功夫，福德是助功夫，所以凡夫修行

要「正助雙修」。正助二者，如鳥之雙翼，一正一助才可以往前飛。表上說：「業指福德，道指證果。」證果是正，福德是助，念佛的正功夫可以橫出三界，證三不退，福德則是幫助正功夫成就的助緣。

乙二、「九界三惑」三祇斷盡

學佛應度化眾生，將六道苦海頭出頭沒受苦眾生拉出來。眾生有九法界——菩薩、緣覺、聲聞、天、人、修羅、餓鬼、畜生、地獄，若加上「佛」就是十法界。我們的世界叫器世間，動物叫有情世間。世界、世間的世是指三十年，三十年一變，有過去、現在、未來，皆有變化，皆不長久。十法界中的佛法界就另當別論了，唯有成了佛才一切圓滿，即使證到等覺菩薩仍未圓滿，還是帶業。

九法界中的天、人、修羅、餓鬼、畜生、地獄是界內六道，聲聞、緣覺、菩薩是出了三界的界外眾生，到菩薩也還要求解脫。菩薩叫「覺有情」，有情指有情識，情識俗名靈魂，我們都是被靈魂支配，自己作不了主，可是我們不能叫「覺有情」。菩薩覺悟，但沒有完全覺悟，所以「覺」下加上「有情」，仍然有情識，必得成佛轉識成智，才算真正的解脫。所以九界都有不同的迷惑，有感就有業。

三界眾生要斷見思惑才能了脫分段生死，三界以外的三乘若未斷盡塵沙惑，就無法完全瞭解佛經的道理，對世間的法理也模模糊糊，到成佛才叫「世間解」。學佛修行先斷見思惑，再斷塵沙惑，最後還要斷除根本無明惑，根本無明即使菩薩也不懂得。

要斷這三惑，最少得三大阿僧祇劫，修十住、十行、十回向這三階段要經過一大阿僧祇劫。從初地歡喜地到第七遠行地又要一大阿僧祇劫。以下談第八地，要先解釋一下：業有善業、惡業、無記業。若菩薩寂而不能照，就是掉入涅槃坑，這一關是大毛病，糟透了，所以過了第七地，無記反而是壞。登上第八地不動地，寂寂惺惺，寂照雙融就成功了，這一地是阿鞞跋致不退轉，就是一切自由自在的觀自在菩薩。但是仍有根本無明，所以從第八地起，又要經過一大阿僧祇劫的修行，登上第九、第十地，然後修到等覺菩薩，最後是妙覺，三惑俱斷，業盡情空，住在常寂光土，成就佛的境界。

第八地不動地菩薩仍然不懂根本無明，還是有惑業苦，

《阿彌陀經》云：「眾生生者皆是阿鞞跋致」只要生到極樂世界就可以不退轉，但是淨土宗的不退轉不是普通的三不退——位不退、行不退、念不退，而是「處不退」。眾生往生到此，都有根本無明惑，所以說是「帶業往生」。

乙三、「入重玄門」始斷根本無明

根本無明惑要如何斷呢？要到妙覺入重玄門修行到了圓滿才斷盡。

「玄」是指法門很玄妙、很難懂，從十住、十行、十回向、十地，到等覺菩薩，經過了無數玄妙的法門。但是還不行，成佛得用另一種法子，須乘願再來，變成人，經過「八相成道」，像釋迦牟尼佛從降兜率、入胎、住胎、出胎、出家、成道、轉法輪，最後入涅槃，什麼罪、什麼苦，帶著業

重受一遍，最後才斷盡根本無明惑。

由此可見，以普通法門要成就圓滿的佛果，真是不容易，幸好，還有成佛的特別法門。

(別)途

丙、帶業往生 乘願再來

這張表爲何分成三段呢？頭一段專說世間法，第二段是說出世法，第三段是說淨土宗。有人說：「那就單講第三段就好啦！何必還要講前面的呢？」那可不行，這三段皆有連帶關係。諸位來這裡是要聽文章呢？還是想來求道呢？若是學文章，你學會講了，還是不了生死，仍然在六道輪迴，有什麼用處呢？學了佛是不是就生死解脫了呢？學佛的人很多，但是一千個學佛的人也找不出一個成就的，都是因爲退轉

，而退轉的原因很多，所以大家必得學「本立道生」注重修道，道不修證不了道。古德說：「公修就公得，婆修就婆得，不修就不得。」全在各人修啊！所以古人說：「師父領進門，修行在各人。」修不修全在你自己，釋迦牟尼佛的學生很多，也不是人人都證了果位的。

講這張表，就是要大家修道，「道」容易修嗎？容易修，也不容易修，說容易有容易之法，說難就有難之法。自古以來，除了釋迦牟尼佛之外，找不出一個成佛的，這不就是很難嘛！而到了現在，要成個「人」，還不容易囉！

只要是眾生就有「性」，本性迷了，就是六道眾生，覺悟了就是佛，眾生是全部都迷。修道的人，有覺了一半的，有全部覺的，全部覺的卻很少。正因為眾生自己覺不了，所

以才有第三個辦法，叫「二力」法門，自己出一半力量，加上佛的一半力量，兩個力量合起來。「二力法門」沒有自己這一半力量不行，沒有佛那一半力量也不行。其實這兩種力量，你的本性裡都有。

「道」好比種子，種子下地，生根以後就可以發芽往外生長，生出樹幹、樹枝，然後才開花結果。若只知道花好香，果好吃，樹身可做材料，而埋在土裡的樹根，人都看不見，就很少人要了，這叫「捨本務末」。不要根本，只喜歡花瓶插的花，瓶花雖然美麗，但是三兩天就枯萎了。這張講表，是幫助大家自根本上入手，先培養根，根深就能茂盛，樹幹自然壯碩，樹幹好就能開花，開花以後才能結果。這張講表如果聽明白了，以後就可自己修，不會覺得：「唉！我力

量不足。」自己修道的力量不足，還有佛的力量可以幫你的忙。除了淨土宗，學其他宗派沒有幫忙的，全憑一己之力去修。

淨土宗的二力關係，譬如一個人，一刀從中間劈開，只有二半身子，單腿單手，不能說話，什麼都不中用。若把兩半合起來，才是完整可用的人，這叫「二力」。二力又如比翼鳥、比目魚的兩翼兩眼，去掉那一半都不能成功。

二力法門是特別的法門，佛教人的法門有普通和特別兩種法門。普通法門有五種——人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。當中又有小乘、大乘之別。大乘法又有成賢成聖的不同。如果細分就說不清了，那真是所謂的「佛法無邊」，或是華嚴經講的「無盡藏」了。修行五乘佛法都很麻煩，

淨土法門是八萬四千普通法門以外的特別法門，特別簡單，特別容易成功，如何特別呢？特別之處，即使等覺菩薩也說不明白，唯佛一人才能說得明白，我只是介紹而已。

佛法的普通修學方法都要經過信、解、行、證四個階段。在家坐著什麼也不幹，很特別，但是什麼也不成功。又學佛的人可分四眾——比丘、比丘尼是出家二眾，優婆塞、優婆夷是在家二眾。在家二眾都是受了三皈、有修行的居士。至於沒有皈依又不懂佛法，只是在家裡信佛，不反對佛法的人，不能算是「居士」，在中國叫做「信士」。上寺廟燒香、磕頭、不懂佛理的人，那些人就是信士。四眾之中，不論是修普通法門或是修特別法門，都得幹，信士則不幹，幹什麼呢？有兩條，一是瞭解佛法，二是實行佛法。當了「居士

「想要證得佛果，必得解，必得行。學普通法門不論那一宗派都需解行並重，淨土念佛特別法門，解行很淺也能成功，若瞭解了卻不肯實行，那等於不知道。若肯照著佛講的話做，就等於知道了。」

修淨土法門也得隨分解，凡夫學佛先要瞭解「三十七助道品」並如法實行，三十七道品分七類科——四念住、四正勤、四神足、五根、五力、七菩提分、八聖道分。阿彌陀經說，其國有眾鳥演法，演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分。爲什麼沒有提到四念住、四正勤、四神足呢？這另有含義，在往生極樂世界之前，必須先知道這三科，尤其是想要往生的學佛居士，最少得瞭解「四念住」，否則掛個居士的招牌，只得虛名有什麼用處？

《阿彌陀經》云：「是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」念佛念至一心不亂，臨命終時，見到阿彌陀佛來了，若「心不顛倒」，即得往生。這時，心若顛倒就去不了。心怎麼會顛倒呢？凡夫人人都有顛倒病，沒有一個不患顛倒病的。控制不住才會顛倒，若事先瞭解四念住就不會顛倒。

所謂顛倒是沒這回事，偏偏認為有，譬如蠟燭火熄滅了，卻想拿一把扇子去點火，當然點不著，可是你偏要如此顛倒。而凡夫有那些顛倒呢？佛說：「萬法無常」，天地也不能常久，誰能長生不死呢？但是，那一個人心裡存著「無常」的觀念呢？凡夫心裡都是存著「常見」，這是第一種顛倒。

佛說「世間是苦」，眾生在世間生死輪迴都是在受苦，凡夫卻以為是享福、是快樂，所以每一個人整天都在找快樂，儘幹一些傷天害理，損人利己的事情，都是在為自己尋快樂。所追求的事原本沒快樂，都是在造罪，將來又會受苦。認苦爲樂是第二種顛倒。

身體是四大、五蘊假合而成，誰能作主？是身體作主呢？還是攀緣思慮的心作主呢？例如我在這裡講經，是手講經、眼講經、還是嘴講經？是誰作主，那一個是我本人呢？我只是雜湊起來的一個東西。一個團體也是如此，大家集合起來才能起作用，團體散開，就起不了作用。身體上沒有一樣是我的，凡夫卻死執此身爲我，這是第三種顛倒。

身體這個東西是一個臭皮囊，活著就骯髒得不得了，死

後更是臭穢不堪，沒下生前，在母親胎胞也是渾濁不淨。但是，凡夫卻以穢爲淨，這是第四種顛倒。

佛說「四念住」，教眾生去除「常、樂、我、淨」四種顛倒。四念住是——觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。觀是觀察，眾生要念念「觀身不淨」，觀察身體骯髒不乾淨，吃的東西也不乾淨，有農藥、有小蟲，肚子就是蟲的墳墓。「觀受是苦」，觀世間的苦、樂、憂、喜等感受，無不是苦，沒有一件是享樂的事。「觀心無常」，心起的念頭，一彈指就有幾百個念頭，幾百個念頭就是幾百個生死種子。「觀法無我」，萬法找不出一個能夠常一不變的主宰。跟任何人說要「觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我」，他就不高興，他認爲是「常、樂、我、淨」，這就是顛

倒啊！

顛倒的病不除，臨命終時，就難以往生，修淨土法門的人必得先去除此「四顛倒」，才有往生的希望。若心裡時常存著這四顛倒，你就不算是有修行的人，那也就不必往生了。平常有念佛，臨命終時，感應佛來接引，這時若還以為這一個世間是常、樂、我、淨，不願去極樂淨土，有此顛倒，佛立刻就走，你還能往生嗎？

瞭解「四念住」以後，還得修行。學淨土法門必須修善根福德，阿彌陀經說：「不可以少善根福因緣，得生彼國。」若少了善根，少了福德，也不能往生。善根就是道的根本，道的根本即是心性，眾生皆有心性，佛也有心性。但是，佛的心性如天上光明的月亮，我們的心性如三十日的月亮，

一團黑，沒有明，糊里糊塗。修行就是要「明心見性」，普通法門要斷惑才能明心見性，極不容易，特別法門有佛的力量，就很容易。特別法門的正功夫是種善根，在心性上扎住根本。種上善根還得有助緣，助緣好比空氣、澆水、下肥等等，善根才能往上長，這叫「正助雙修」。

修淨土法門念「阿彌陀佛」，種的就是最大的善根種子。行六度可得大福德，可是現在我們辦不到，那最低限度要守五戒，修十善。善根扎穩以後，若沒有五戒十善的助緣，等於沒有澆水一般，根也長不出枝幹花葉。修特別法門尙且要如此，修普通法門更是非做到不可。可是普通法門修五戒十善，僅得人天小果而已，對於五戒十善，我們只是叫得出名字，懂得千分之一而已，講也講不明白。例如「十善業道

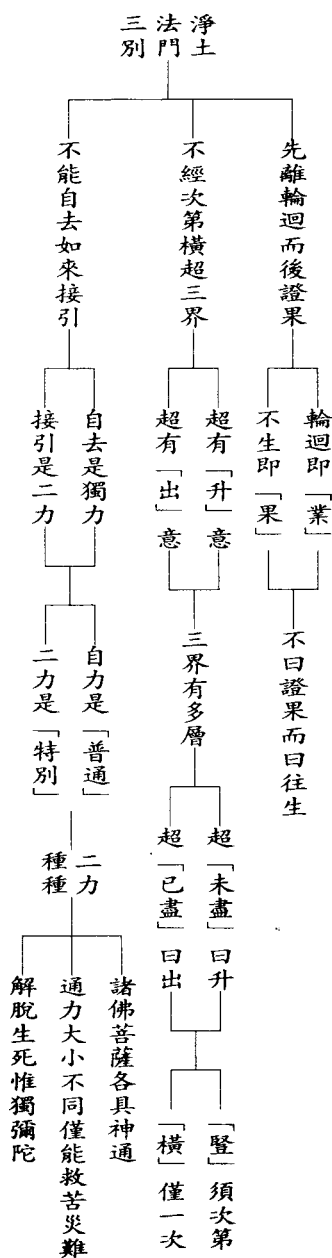
《經》業是什麼？道是什麼？業有善業、惡業、無記業，一切造作都是業力。我們剛學佛的時要「諸惡莫作，眾善奉行」，再進一步要「不思惡」。「不思惡」已經很好了，還得「不思善」。也沒善也沒惡，沒「業」了，才是明心見性，完全合乎「道」。

佛法無邊很難「解」，所以淨土宗用「信、願、行」特別的方法成就，這是別的宗派所沒有的。別的宗派用「信、解、行、證」，這叫「四滿成佛」，信、解、行、證任何一個字圓滿就成佛了，信滿了也成佛，解滿了也成佛，行滿了就成佛，最徹底的是「證」。這四種佛都不一樣，有藏、通、別、圓之別。信是信一切法原來都是不生不滅，所謂「諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅爲樂。」信了必得要解

，解了還得實行，但是淨土宗的「信」和這個不一樣。

「常、樂、我、淨」在未成佛前，是眾生的四顛倒，成佛後就是四淨德，這是最好的道德。到了第八地菩薩以上，若說沒有常、樂、我、淨，那就是說夢話。因為修行到八地菩薩位，漸漸就有常、樂、我、淨了，成佛以後，常、樂、我、淨才是真正完全圓滿。極樂世界就叫「四德樂邦」，阿彌陀經云：「彼土無有眾苦，但受諸樂。」所以修特別法門生到極樂世界，就和佛一樣具有「常、樂、我、淨」四淨德，這不是很特別嗎？淨土特別法門有三種特別。

◎別途——淨土法門三特別

帶業往生，這一段，專談淨土法門。前兩段所說的世間法、出世間法都是普通法門。佛教的八萬四千法門，皆是普通法門，必須按部就班的修證，淨土宗帶業往生卻是「別」

，「別」就是特別，與別的法門不一樣，淨土宗怎麼特別呢？這並不是我的學問可以講得出來，必須有八地菩薩的智慧學問才可以講，八地菩薩以下，任何人都是一知半解講不清楚，在此只歸納說「三別」，不能詳細講。

諸位修淨土宗多少年了，淨土宗看似容易，實在是難懂，若不懂佛經三藏的佛理，這也聽不進去，諸位對此若能知道一個大概，看經就不敢再動手改經了。

(一) 先離輪迴 而後證果

「先離輪迴，而後證果」是淨土法門第一種特別。

輪迴是死了再生，生了又死，生生死死，死死生生，在六道中來來回回，輪轉不停，這「輪迴」太苦了，如果不能不再輪迴就不苦了，怎樣才可以不輪迴呢？必得修行證果，才

可以永斷生死輪迴。佛法修行證的果位有大有小，最小的是阿羅漢，再來是緣覺，這是小乘不究竟的果位，再往上爲菩薩，菩薩又可分五十二階段，最後最圓滿的就是佛果。能證到最小的果位，就大不容易，但只要證了果，自然就不再輪迴，不證果就非輪迴不可。今日之下，諸位都未證果啊！未來的前途就渺茫極了。

淨土宗的特別處是先離輪迴而後才證果，這便宜不便宜，特別不特別？諸位去查三藏十二部，除了淨土宗，沒有一個法門可以不證果能離六道輪迴的。這個特別處，誰也不信，學佛愈多年愈不信，所以，釋迦牟尼佛稱之爲「難信之法」。有人以爲沒這個道理啊！這好像原來是要吃了飯才飽的，這卻是先飽了再吃飯，不吃飯先飽，沒這個道理啊！但是

，淨土宗的先離輪迴而後證果，就是不吃飯先飽，這就是特別之處。

眾生在六道裡爲什麼會輪迴呢？爲什麼生了死，死了生呢？這都由於自己造作的業力。業有若干種，有善業，有惡業，有無記業，什麼業結什麼果，造什麼業，入什麼輪迴，輪迴就是業力使然。而咱們沒有一個人不造業，誰不造業？佛也造業，這不是胡說八道，有經爲證，經上有什麼我就說什麼。

不生就是不生出來，不生出來就不消滅——不生還消滅什麼？不生就能不滅，就不入輪迴了，這是好事。爲什麼不入輪迴？因爲他得了果位，最少也是羅漢果。不證果就仍留在世間，世間有三界——欲界、色界、無色界。欲界眾生有

飲食男女的欲望，色界眾生捨去男女飲食的欲望，都入禪定之中，無色界天眾生沒有形色，只有神識在活動。羅漢修學佛法斷除見思煩惱，經過人間天上七番生死，一層一層上至色界天的「淨居天」，此天又叫「不還天」，從此不必再回來世間，出了六道輪迴，叫出世間。羅漢出了三界，證了果位，卻還是有業。

大家修淨土法門，臨終上極樂世界，叫「往生」，是往生西方，沒說證果西方。既然是往生，有生就有滅，所以光是聽「往生」這兩個字，就知是帶著業（懂得中國字，才懂得經義，不會造謠言）。往生以後在蓮胞中斷惑，才證果，也就不再來六道輪迴了。

下品下生在蓮胞中，要經過十二劫才花開見佛，阿彌陀

佛成佛以來也才十劫，在蓮胞中要經過十二劫，豈不太久、太苦、悶得慌？雖悶得慌，卻可以不入輪迴，不變狗變貓，不必挨刀棍，不必再受罪了。其實在蓮胞中也不苦，按經上說，蓮胞中也是很莊嚴很好的世界，例如乘願再來的人投生母胎後，在胎中可以開道場，講經說法，在凡夫母胎尚可如此，何況是在極樂世界的蓮胞中，那裡不能開道場呢？

就算不在蓮胞中開道場，也比娑婆世界小孩在母胎中坐胎好得多，在蓮胞裡待十二大劫，外面的色、聲、香、味、觸、法六塵也不會來勾引。在娑婆世界盡是勾引的境界，在蓮胞不受勾引，心就不會亂跑，能得清淨心，有的人根器利，不必十二大劫就可以花開見佛悟無生了。

(二) 不經次第 橫超三界

「不經次第，橫超三界」這是淨土法門第二種特別。

什麼叫「次第」？三界二十八層天，要想出離三界生死，必得一層一層，按著層次上去，這叫「次第」。好比一根竹竿，竹頭裡有一小蟲，要離開竹筒，必得一節一節鑽到竿頂，才能鑽得出去，這叫「豎出」，這很麻煩。有一方法很簡單，橫著出去，不必經過二十八層天，好像竹中蟲在竹子根部鑽一個洞，只須穿過一層，就離開竹子了，這方法簡單易行。但，是不是每個人都可以橫出呢？不行。橫出必得修淨土法門，具備兩種力量，才能「不經次第，橫超三界」。

橫超的超有「升」和「出」兩種意思。升是往上升，譬如佛法難聞，普通人未聽過佛法，後來忽然一聽見佛法，佛法是什麼也不知道，但是心裡生起恭敬，就可以得三摩地的

正定，再修行五戒、十善的世間法，就可以升天，偈云：「高超六欲天」超升到三界的第一界天六欲天，或是超升到四禪天，這叫「升」。升上去固然很好，可是出不了三界，只是高升，得一點點小安穩而已。佛經譬喻爲「頭出」，三界好比一片大海，在三界中輪迴好像是掉在海中，一個生死波浪打過來，墮入三惡道，好像頭沉入海水中，再經一番生死波浪衝來，往三善道了，好像頭再升出水面，很高興可以看看天，喘口氣，可是身子還在水裡。短短時間，又有一個浪衝過來，頭又沉沒下去。諸位若做善事，不發菩提心，那不過是頭出頭沒的「超升」而已啊！

超若未盡，叫超升，三界二十八層天，即使升到第二十七層，也沒超出三界。超若已盡叫「出」，「盡」是完畢的

意思，出去三界，上面再也沒有障礙了，才叫超出。「超升」是豎出，有二十八層障礙，「超出」是橫出，只有一層障礙，出了一個障礙就行了。豎出必須接著次第修，不修淨土法門，修其他法門就要一層一層經過，直到離開最後一層天，所費時間難以計數。至於能橫超三界的，只有淨土法門，因為淨土法門是二力法門。例如前面所舉竹蟲的比喻，修淨土法門欲出三界生死苦的人，好像那竹頭裡的小蟲，一心一意想離開黑漆漆的竹筒，竹皮很厚不易咬破，外頭正好有一塊石頭，有風吹來搖動竹子磨擦石塊，竹中蟲一聽聲音，也從裡面啃，裡外交攻，一下子就咬破竹皮，超出竹筒了。外面的石頭、風吹，好比阿彌陀佛的力量。誰念佛，佛就來接引，他就可以超出三界。淨土法門自他二力，若沒有阿彌陀

佛就沒有這二種力量，橫超就很困難，必得有佛力在外面幫忙，才能橫超。

(三) 不能自去 如來接引

「不能自去，如來接引」是淨土法門第三種特別。

如來就是佛，是人天師，地位無上，比人間大總統的地位，不知高多少。在我們臺灣，總統親自派花車來迎接你去作官，這已經很榮耀了。總統府在那裡，我不認得，沒有關係，總統有車來接我，這種便宜事，在這世間很少。現在雖是民國時代了，但是，有總統親自來家裡迎接的例子也極少見。念佛人臨終往生，是如來「人天師」親自來家裡接我們，因為往生極樂「不能自去」，自己去不了，極樂世界在十萬億佛土外，咱認不得路，必得靠佛力來接引。

有人會說：「自己去，可以嗎？」也行，與彌陀沒有關係，那是獨力。譬如證果的阿羅漢，以自力離開三界二十八層天，有了神通，就可以獨力去淨土。往生淨土者，在現世有神通嗎？凡事必得兌現，不可造謠，不可欺騙人，就算有淨土法門是九界往生，佛不只接引人而已。若說那往生的蚊子，螞蟻也有神通，此話不通，人都認不得往生西方的路了，何況是小動物？所以必得佛來接引。蚊子、螞蟻也是有佛性的眾生，若肯發願念佛，阿彌陀佛也來接引。

往生淨土以後，彌陀經云：「常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛。」那些十萬億佛也來接引你嗎？你得自己去供養十萬億佛，十萬億佛不來接引，爲什麼往生極樂世界有佛接引，到極樂以後去供養他方佛，就不接引

了呢？這得自參自悟。佛說的八萬四千法門中，普通都是自力，唯有淨土念佛法門是二力，所以稱作特別法門。在這裡去極樂世界，要靠二力，往生到極樂淨土的開花、聞法等一切，都是兩種力量。譬如果報有依報和正報，依報是所處之地，生到極樂，住的是佛的淨土，那應該是成佛的人自己修成的果報淨土，可是你沒那種功夫，你住的淨土都是阿彌陀佛造成的。阿彌陀有如工程師，他造了很多東西，等著預備伺候你，這麼便宜的事，就是念佛法門特別之處。

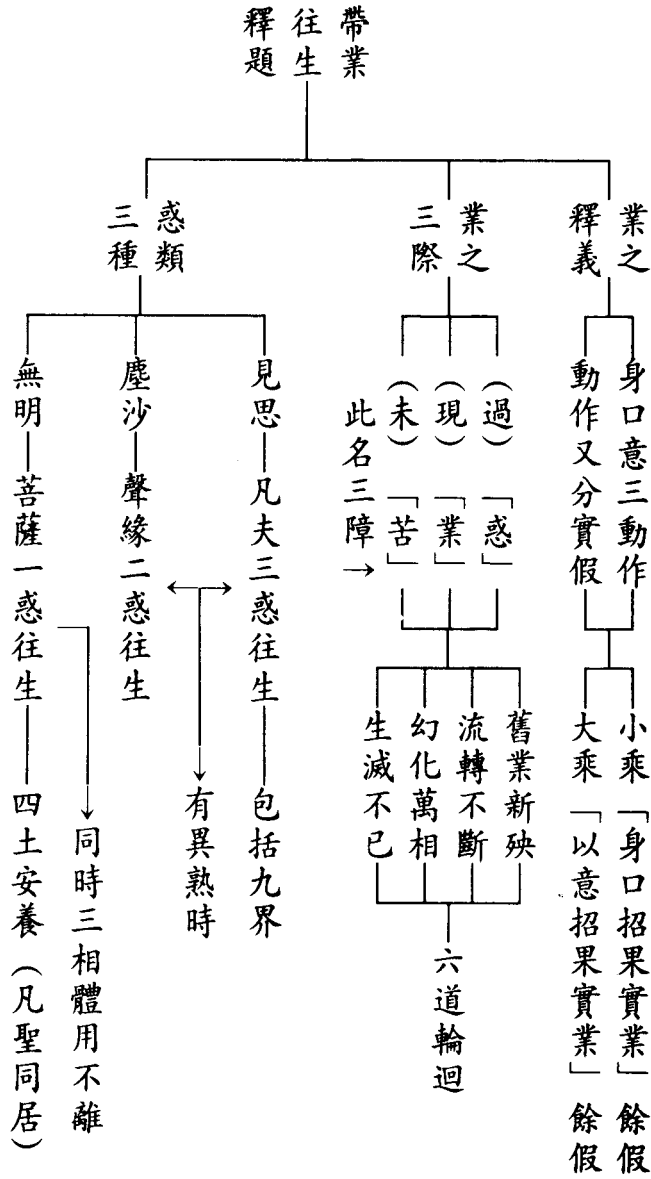
十方三世佛，難道只有阿彌陀佛有二力嗎？凡是佛皆有願力，有神通，每一尊佛的願力神通都不一樣，阿彌陀佛發了四十八願，發願建一個世界來安置眾生，使眾生速得成佛，別的佛沒有這一願。但是別的佛也有他的用處，例如佛終

日都在念著眾生，可是眾生不曉得這一尊佛是什麼名字，不曉得就不能感應，佛雖然有慈悲力，你不跟他感應，他也沒辦法慈悲加被。譬如觀音菩薩有感應，必得眾生心裡念觀音菩薩，他才能感應，太多佛的名字你都不知道，你跟他毫無關係，如何感應呢？即使偶爾有感應，他只能「救苦災難」，你有了災難，他來救你，只是臨時的消災免難。至於了生死，各個佛都辦不到，因為他們沒有像阿彌陀佛發願造一個極樂世界來安置你。

現今修淨土法門的人，心裡都是亂七八糟，嘴裡念著阿彌陀佛，心裡想著銀元，當然與佛不能感應。就是不想銀元，嘴裡雖念著阿彌陀佛，心裡也是這佛那菩薩的，亂七八糟念著萬佛經，腳踩萬隻船，腳只要踩著兩隻船，船一開動，

就掉下水，這樣的念佛，不能成功，修淨土法門要成功全在一心。別的佛雖然有神通，只能救苦救難，至於了生死，除了西方極樂世界阿彌陀佛，沒有第二個法子能橫超生死。

◎「帶業往生」釋題

附說

下等動物，不能皆知事理一心，必然帶業，否則不曰三根普被。若不帶業往生，何有凡聖同居土。

各家注經，不離本宗，然各有方便，殊途同歸。

我學佛年歲不多，也不過九十年，一直沒脫節，到這麼老，快死了，才懂得「帶業往生」這四個字，「帶業往生」少一個字都不行，要是少一字，就不是大乘法門。淨土宗爲什麼叫大乘法門？必得說出個道理。

(一)業之釋義

「業」千變萬化，佛教有佛教的講法，佛教以外又有別的意思，「業」在佛教的大乘法、小乘法中各有不同的涵義

。先說「業」的定義。

「身口意三動作」，身體、嘴巴、意識一動作就叫「業」。身口意本來是沒有業的，是真空的，其在真如本性，如如不動，縱「有」也是安定的。後來由真空變成假有，因為一切的「有」都是湊合起來的，所以叫「假有」，有了「假有」就不安定。一不穩定就有動作，就叫做「業」。如上學叫修業，修業完成叫畢業，農工商法醫等職業，叫做行業，你只要一動作，不論做什麼，都叫「業」。不動作，什麼「業」也沒有。

一動作就有因果，現在人不曉佛說的因果，就連孔聖人說的因果也不懂。現在且就打官司爲例：判決書上就有原因、理由、結果，開始造作就是事的開頭，例如拿這把扇子，

一拿就是造作，不管是善是惡，都是有動作造業。動作就是因，動作停止終究有結果。佛學艱難惟恐大家不懂，所以再舉出比方來，凡是動作比方爲下種子，種子下地以後就會生長，生長必得結果，所以說「種豆得豆，種瓜得瓜」種豆種瓜是因，得豆得瓜是果，種豆絕不能長出瓜來，種瓜也絕長不出豆來，這是把造業動作比喻種子，而造什麼業必得什麼結果。

「動作又分實假」身、口、意三業動作裡頭又分兩種，一種是實在的動作，一種是假定的動作。實在的動作算是有原因，假定的動作不算原因。有因的動作就會結果，不算因的動作不結果。能結果的動作叫實在的因，不能結果的動作就是假的因。

佛法有大乘佛法和小乘佛法，大小乘中間有一個界限，什麼界限呢？小乘佛法講心識只有六個識——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，這六識人眼看不見，若把眼識說成是眼球、耳識是耳朵、鼻識是鼻子、舌識是舌頭、身識是身體皮膚，那是妄作聰明，胡說八道。大乘說八識，除了小乘的六個識之外，再加上第七末那識、第八阿賴耶識。

眾生皆有佛性，但是，眾生迷的時候，佛性顯不出來，都是「識」在作用，識，世俗叫做靈魂。就算靈魂是識，「靈」可用，「魂」字不可採，所謂：人爲萬物之靈，性可以叫做「靈性」。眾生迷了就是「識」在作用，學佛證悟了叫「智」，所以學佛的人得「轉識成智」。識很靈，叫做神靈、神識。識有很靈、很不可思議的能力，但是，眾生看不見

。眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識都有靈明的感覺，這靈明的感覺在那裡呢？並不是在眼球、耳朵等肉體中，例如人睡著的時候，撥開眼睛也看不見外頭的境界，可見神識不在這上頭。既然這樣，那神識在何處呢？這連羅漢也分不清楚，八識規矩頌說：「愚者難分識與根」證羅漢果的愚法小乘人也分不清「識」與「根」到底是那一種在起作用，何況是連愚人也配不上的咱們？因為羅漢只懂六個識，不知還有第七、第八識。而我連一個果位也沒有，自是分不清，所以我只能當錄音帶介紹出來。至於大家，只要往生到西方極樂世界，一下子就明白這個道理。

學佛除了學特別的淨土法門之外，普通學佛都是先學小乘，後學大乘，小乘是根柢，在小乘有很多學理，例如六根

、六塵、六識的十八界，當眼、耳、鼻、舌、身、意六根接觸色、聲、香、味、觸、法六塵，就發生六識。小乘說的造業，只限身、口造的因，不談意識。你只要身體不實際去幹，嘴不說出話，就不種因，不結果。大乘專說意，意才是造業的原因，身、口是假的。這是大小乘不一樣的地方，並非小乘不對，大乘對，而是針對不同根器，講不同的話，所謂「方便有多門，歸元無二路」。對初學的人，講第七識、第八識不契機。學小乘，身口不造業就不結果，學大乘，雖然口不說、身不動，只要意識打主意就造業種因，就會結果。

諸位可別誤會大乘經和小乘經是兩種不同的講法，大乘、小乘也有相通的時候，大乘承認小乘之處很多，小乘採取大乘的也不少，單看什麼時候說什麼話。有一首偈頌說：「

八個兄弟一個癡，其中一個最伶俐，五個門前做買賣，一個在家出主意。」小乘只說到六識，五個識向外攀緣境界比方是在外做買賣，第六意識是全才，他指揮五識，所以我們眼耳鼻舌身的動作，都是第六意識作主，他叫你幹什麼，你就幹什麼，這一層道理，大乘也採取。

但是，大乘再添第七識、第八識。第七識也是意識，好比樹的根，前六識好比是樹幹枝葉，各有各的能力，兩者有連帶的關係。第六識成天亂出主意，終日造罪，第七識不幹這一套，它什麼也不幹，終日就是我！我！我！執著第八識爲我相。有這個我相，就生出我見、我愛、我慢、我癡，這一個見、愛、慢、癡全都是「我」身上產生的。第六識有我執嗎？第六識也有，雖然第六識有我執亂出主意，但是第六

識有時候會停住，不亂出主意；第七識卻恆常不斷永遠不停住。

第六識出了主意，雖然口沒有說，身子沒有動，可是心裡出了主意，就是落下一個種子，叫做「內法塵」。不論是好種子、壞種子，經過第七識的執著，就成了生死種子，送到第八識去收藏，所以第八識叫做「含藏識」。第八識收藏一切業力種子，它是眾生輪迴的主人翁。

(二)業之三際

淨土宗是特別法門，特別之處在那裡？淨土法門是佛境界，而且有別於其他佛的境界，別的佛境界是要按著佛說的道理做，是「獨力法門」。淨土法門不僅是遵循佛的道理修，還可以藉助佛的力量，是「二力法門」。一般人不相信淨

土法門，以爲「師父領進門，修行在各人」佛怎麼幫得上忙？張三肚子餓，叫李四替他吃，那有這個道理？若要將淨土法門的二力道理講清楚，那可麻煩，所以釋迦佛說這是「難信之法」。

「帶業往生」是淨土宗另一個特別處，這是別宗沒有的。想瞭解帶業往生的道理，必得把三藏十二部都弄懂了，才明白，否則一知半解不中用。

還有一樁事情特別重要，自開始學佛一步一步到最後成佛，都用得著，這是那一樁事情呢？那就是「諸惡莫作，眾善奉行」，學佛不論是修那一宗那一派，這兩句話最要緊。佛教徒若都諸惡莫作，眾善奉行了，那天下就太平了，可惜並不如此。至於真正信、真正想往生極樂世界的人，更必得

做這兩句話。這兩句話怎麼做呢？那就是必須換心理。

「臨終助念」也只有淨土宗有，別宗沒有的。修淨土法門臨命終時，要想往生極樂世界，即使是久修的老法師都得請人助念。爲何必須助念呢？因爲臨終時自己迷迷糊糊，不會念阿彌陀佛，須請別人幫著念，這叫「助念」。平素你「諸惡莫作，眾善奉行」與人結下法緣，你到臨命終時，人家才會來助念。平素行爲不端，臨終時便沒人來爲你助念。

有人認爲「我平常有念阿彌陀佛啊！」平常有念佛，臨終時念著念著，念糊塗了，阿彌陀佛念成鈔票銀元，那就是顛倒了！而念佛人要「心不顛倒」才能往生，所以「臨終助念」是必須的，這也算是靠自己二力。

又淨土宗的往生是九界眾生往生，即使一次一次乘願再

來的大菩薩下生入胎，有生就有死，臨死時也得助念，這有證據嗎？華嚴經文殊菩薩、普賢菩薩臨命終時也「願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂刹。」希望佛來接引，這也是靠二力。所以，大家不能忘記助念這回事，若在這裡不幹一點好事，臨命終時有人給你助念，當中也會生障礙，所以修淨土宗念佛的人必得「諸惡莫作，眾善奉行。」

「帶業往生」的業可以分三際，三際是過去、現在、未來三個時候。咱們隨時都在這三際上打轉。

業過去是什麼東西？業以前叫迷惑顛倒的「惑」。眾生本性光明覺悟，能知那個是善惡，不覺悟則善惡分不清楚，這叫迷惑顛倒。身口意一動作，就迷惑顛倒，叫「起惑」。

譬如一盆水，安定不動時，看起來很明亮，若用手放到水中搖動，就起了水紋，變了樣子，看不清楚。心動起惑顛倒，這個「惑」，就是「業」的第一步。

過去起了惑，現在的動作，叫「造業」。造業屬於當時，例如我拿扇子，弄些動作，這都是業。這個時候，還不必論造的是善業、惡業或非善非惡的無記業，總之是造業了。而現在造業是什麼在造呢？是我們的身、口、意在造。

造了業以後又將如何呢？將來有長有短，下一點鐘是將來，一年後也是將來。業的將來就是結果，結果就是受報應。只要是懂佛學的人，看到這個「受」字，就心理有數了，佛說「觀受是苦」咱們所有一切的接受、享受皆是痛苦的。沒學佛的人不懂這個道理，必得聽聞佛法多年的人，才有點

覺悟。說別的苦或許感受不深，生死的苦，可懂得吧！人都怕死，不怕死的人很少，你怕死也得死，不怕死也得死，死是躲不過的，這就是苦。有人或許會問「喔！還能不死的嗎？」能！能不生就能不死，能不生就能不滅！明心見性就能不生不死！所以「帶業往生」有生就有滅！往生西方是到那裡去生死的啊！往生後雖無分段生死，可還有變易生死啊！所以說的是「往生」並非不生不死的「證果」！

業的過去叫「惑」，業的現在叫「業」，業的未來叫「苦」。惑業苦叫做「三障」，是三種障礙，譬如眼有障礙就看不見了。惑業苦三種障礙會障礙什麼呢？障礙之事太多了，簡單說兩條障礙，一是所知障，二是涅槃障。

什麼叫「所知障」？這事情你明明可以知道，一看就可

以曉悟的，但有了所知障，你天性本有的「良知良能」就被障礙住，該明白的不明白，該覺悟的不能覺悟。所以大家聽東西若聽不明白，只可怨自己，總要多懺悔。什麼是「涅槃障」？涅槃就是不生不死，沒有痛苦了，是好事，有了惑業苦就不能證涅槃果。學佛不論修那一宗派，還有惑業苦，就是還有障礙。

業有過去、現在、未來三際，惑是過去的業，那「惑」是從那裡發生的呢？怎麼會迷惑顛倒呢？惑是從心識發生的。眾生皆有佛性，人、蚊子、螞蟻等一切動物都有佛性，佛性沒有大小之分。性在那裡呢？儒家講「天命之謂性」，天不是老天爺，也不是耶和華，天是天然的，本性是天然有的。這本性有多大呢？佛家講「盡虛空，遍法界」，浩瀚的天

空和本性比起來，猶如「片雲點太清」，一片彩雲放在廣大的天空中，那樣渺小，可見本性何其大啊！盡虛空、遍法界都是在本性之中。禪宗講「明心見性」，唯識宗講「萬法唯識」，心識與本性同是一個東西，心識的作用有八個，所謂：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、第六識、第七識、第八識。第八識又叫「含藏識」，它像倉庫一樣收藏我們的業種子。第七識永遠不斷思量第八識，有我癡、我愛、我見、我慢四種煩惱，它抓住第八識當作我相。所以，迷惑顛倒就在第八識，這是惑的來源。起惑是它，收藏也是它，可見起惑造業與第八識有密切的關係。

起惑造業就得受報應，佛說「觀受是苦」，遭受的一切報應都是苦，所有享受都是苦，苦有三苦、八苦、一百零八

苦，以前只有中國苦，現在還加上西洋苦。是誰受苦呢？身、口、意三處都得受。心也得受，所謂「觀心無常」，阿賴耶識是受報體，隨著造的業死了生，生了死，流轉不停的受苦！一切業都藏到第八識，咱們往生是第八識往生，並不是肉體往生，既然是第八識往生，那不是連著業也帶去往生嗎？

惑業是因，受苦是果。因又分近因、遠因兩種，就是所謂的「舊業新殃」，過去造的業叫舊業，今生所造的是新殃。不學佛的人不懂這個道理，難怪他們成天造業，而學佛的人也是舊業未消，又造新殃。學了佛法要「隨緣消舊業，更不造新殃」隨著因緣把舊業消除，更不造新的罪業。你們如何，我不敢說，就自己而言，現在是隨緣也沒有消舊業，反

而造了新殃。誰造業誰倒楣，自作自受自遭殃，別人管不了，即使是親父母、親兒女、孝子賢孫也救不了！

有了舊業新殃，就會「流轉不斷」。因為，造了舊業新殃就種下了業因種子，譬如把桃核種在土裡，結果長出桃子來，桃子裡頭還有桃核種子，因中有果，果中有因，永遠連連不斷，可怕吧！這些藏在第八識中的惑業種子，可以「幻化萬相」。幻是變魔術、玩戲法，第八識中的惑業種子像變戲法一般，造出許多假相。例如大家現在眼前空空洞洞，什麼也沒有，你用手掌對著眼睛拍兩三掌，睜開眼看，包管你紅的綠的五花八門什麼都出來了，這些亂七八糟的景象都是假的。眼好比心，心要是一心不亂，乾乾淨淨什麼也沒有。心裡一亂，就生出千奇百怪的東西來，這就是唯識學所說「

萬法唯識」的原理，一切東西都是神識虛妄分別造出來的。神識造出種種虛妄現象以後，就會「生滅不已」，在六道裡生生滅滅，輪迴不已。永嘉大師證道歌說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。不懂佛理的人就像作夢不能覺悟，天、人、修羅、餓鬼、畜生、地獄六道明明擺著。等到覺悟以後，發現這些萬相都是自心造的，那有什麼三千大千世界啊！心裡一清淨，六道輪迴就沒有了。

(三) 惑類三種

淨土宗有三部重要的經典——無量壽經、觀無量壽經、阿彌陀經，三部經三種修法，文理也不一樣，這三經最難懂的是那一部呢？是阿彌陀經。無量壽經、觀無量壽經比起阿彌陀經還不難講，無量壽經、觀無量壽經的「無量壽」一聽就

懂，阿彌陀經的「阿彌陀」就難懂了。阿彌陀是秘密咒語，又含多義，念阿彌陀就能生長善法，所以不譯成中文。

阿彌陀經中最重要的一句經文，就是「一心不亂」。念佛只要能念到一心不亂，臨命終時就能往生。修淨土宗的人必得要知道「一心不亂」的意思，否則就是違背經旨了。觀無量壽經先用眼觀，觀成功了，開眼閉眼都見得到所觀的境界，力量很大，但不是人人可修。所以觀經到了最後幾觀，眾生沒辦法觀了，佛就教人改成念阿彌陀佛，所以在這部經有兩種修行辦法。我各宗都學過，都是有名氣的老師傅授，可是我是壞孩子，什麼宗也學不成功。而淨土宗，打十幾歲至今沒斷過，算一算也有八十五年的工夫了，至於「一心不亂」的意思只會說個一句半句，要把「一心不亂」整個的意

思說明白，即使地上菩薩也夠不上，所以無論如何要學謙恭，無知才敢妄作！諸位因為看經少，又聽了擾亂的話，所以修行不如法。

《阿彌陀經》云：「若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」在經文中沒有說要斷惑才可往生，或消業才可往生，只說「一心不亂」即可往生。前面曾提及身口意三業，有真有假，有真實、有權巧方便，一心也有真一心、假一心。《彌陀經》說的一心，是真一心，還是假一心，經中並沒有明講。但是經文明講，不論平常念佛是那一種一心，臨終時必須要「心不顛倒」，若心一顛倒就完了，所以只要

「假一心」臨終心不顛倒，就可往生。

「真一心」是怎樣？斷了惑就是真一心，惑斷了自自然然就一心了，心一乾淨，還有什麼二心三心呢？「假一心」叫伏惑。我們的真如本性是如如不動，一動念頭就是造業。剛學佛的人，要不動念頭好難啊！古人有方便的法子，所謂「不怕念起，就怕覺遲。」不怕你起念頭，就怕你覺悟得太慢。這個法子，對佛法普通法門很適用，淨土宗也適用。念頭起來了，參禪的人就觀察這個念頭——它爲什麼動？上那兒去？……，就像刑警隊捉小偷似的，跟著念頭走，一直追追追，追到念頭消失，就不用著再追了！念頭一動便是造業，任它往外生長就是現行，當念頭一動時，心田就生了一顆種子，若不察覺，種子就往外現行生長。若一動念頭，就能

察覺，一路跟著它，追到念頭種子不動，念頭就伏下不起現行了。所以，伏惑是在念頭起了惑業而未現行時，就把它壓伏住，這叫伏惑。

普通法門修法，要「斷惑證果」，斷惑才能證得果位，了脫生死。伏惑證不到果位，但是，初學的人還是要先學伏惑，伏惑學久了，念頭不現行，就可慢慢斷惑。譬如一盆水不乾淨，先灑上明礬，攪一攪，經過半天的工夫，骯髒的渣子沉到水底，水就清了。渣沉到水底，只是假乾淨，可是時間久了之後，不淨的渣子也會變化。伏惑也是如此，惑伏住不現行，也能放光明。被伏住的煩惱種子，久而久之，也會變化，變化就是斷了惑業種子，這叫「斷惑」。所以斷惑之前也要先伏惑。

修淨土宗不強調斷惑證果，而是要「帶業往生」。修淨土宗不怕念起，就怕覺遲，只要煩惱惑業一動，就以佛號壓伏住，這叫「淨念相繼」，淨土三經都是這個辦法。有人念佛可以七天相繼不亂的，有人念一個月也可不亂，這是佛力三昧聲音不斷，佛號聲音不斷，就是不斷念頭。淨土法門怕你不起念頭，佛號念頭儘管起，別斷了！這個念頭非常特別，是佛種子。提倡消業往生的人，作了一首偈子，頭一句「從今不必念彌陀」就是不通不通又不通，爲什麼要人不念彌陀呢？彌陀終日念他，他卻顛倒過來，捨二力用自力，多麼不通啊！

諸位學伏惑，惑伏住雖還有煩惱渣子，但臨命終時只要心頭乾乾淨淨，就可伏住惑，心不顛倒，往生極樂。往生以

後，在蓮胞裡把伏住的惑斷盡。大家想想，爲什麼有人一個月就花開見佛，有人要多少年才開花呢？在蓮胞裡幹什麼？是在裡面斷惑。爲什麼在蓮胞裡能斷惑？心本不生因境有，心原來是不動的，外面若有六塵境界來勾引，心就動了；在蓮胞中，沒有污染的六塵來勾引，所以心念不起現行，帶業往生的惑就可斷盡。

普通法門修行要「斷惑證果」，但在淨土三經並沒有要人「斷惑證果」，這就是淨土法門的特別處。斷惑證果得了果位，最小的果位是阿羅漢，依娑婆世界的年月來算，要證到阿羅漢果也得將近萬年，這是很難的。淨土宗帶業往生不必斷惑證果，當生便可成就了生脫死的大事。如果念佛人這一生去不了西方極樂世界，就麻煩了，因爲一品惑未斷，來

生有隔陰之迷，前生的事情迷迷糊糊，就忘記要修行了，所以有好處也有壞處，這是淨土宗與普通法門不一樣的地方。但是修那一種法門，都有一定的方法，錯用了就不行。譬如你要學縫紉，拿一把大菜刀要割布做衣服，有用處嗎？當裁縫必得用剪刀。可是要當廚子，做菜切肉，拿一把剪刀剪菜，沒這個道理，工具不對！所以，幹那一行有那一行的方法。

學佛就要求證果，不管世間或出世間的聖人，只要能「不打妄想」就能證果，所以禪家最要緊的就是「一念不生」，六祖壇經說：「不思善不思惡」，惡事不想，善事也不想，什麼事也不想。有人會懷疑「一念不生就可證果，真的這麼簡單嗎？」就是這麼簡單，但是全地球上的人，找這麼一

個不打妄想的人，就是找不出來。講經的人學過八年的禪，老師說：「你不行！」學禪我不行，我就改學別的法門。現在我且把禪的修法說一下：前面說過「不怕念起，就怕覺遲」怎麼知道「念起」呢？打妄想而知道自己在打妄想，一萬個人也找不到一個，要能知道念起，必得會觀心。觀是考察的意思，一起念頭，就知道了，心就在這個念頭上，它往那兒，就追到那兒，追到最後，念頭就沒有了。如門外頭來了個賊，要是你感覺賊來了，兩個眼睛睜著看他，那賊就沒辦法了。普通法門都是用這觀心的方法。觀心之法，必得自己實行用功，才相信這一套。然觀心一念不生是不是就證果成功了？這可不！這是成功的初步，看似斷了惑，其實是伏惑而已。惑暫時伏住，不打妄想，這一點鐘能伏住，下一個鐘

頭，它還會來啊！若伏不住惑再起念頭，就會造業，造業又會招感苦報。因為伏惑只是壓住惑，惑藏起來，沒有斷。若今天伏惑，明天也伏惑，終日接連伏惑，伏惑的時間久了，不讓它造業，它就爛了根，就覺悟了，只要一覺悟就可不造業，要是能做到這般，你就是大禪師了！而斷惑證果，斷什麼惑？證什麼果呢？

「惑、業、苦」這是三種障礙，我們在沒有修行以前，都有這三種障礙，普通人不懂得，入聖流的內行人也只會懂三分之一，另外三分之二還不懂得。再者，帶業往生的「業」是從那裡來的？業是從「惑」迷惑顛倒來的，迷惑造業後來就得「苦」果。第一種惑叫「見惑」，見惑有五種，思惑有五種，每一種含有若干種，合起來有一百多品。

見惑是見解上起迷惑而有錯誤的認識，在六道裡的天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄眾生都有見惑。思惑是一種心理作用，有五種——貪、瞋、癡、慢、疑，這五種思惑從出生就帶來了。要想不在六道中輪迴，就得把見思惑斷除，成爲了脫生死的阿羅漢。斷見思惑要多少時間呢？最低限度要一萬年，人活不到一萬年，必須死了再投生爲人繼續修行，要生生世世都去斷見思惑。但是，如果死了不再投生爲人，那就很難了！斷了見思惑，證得阿羅漢果位，可以不再六道輪迴，但並不是究竟解脫了，還有「塵沙惑」未斷。佛法和世間法的道理，多如數不清的塵沙，對這一切道理若還糊裡糊塗，就是有塵沙惑，還是一個愚人。必得行菩薩道，對佛法、世間法都覺悟了，才破了塵沙惑。見思塵沙惑不算根

本，無明惑才是原本就有的，怎麼來的？說也說不出來。

凡夫是見思、塵沙、無明，這三種惑都有的。聲聞證了羅漢果，緣覺乘證了辟支佛，都斷了見思惑，但還有塵沙惑、根本無明惑，他們也要求往生，以便把這二種惑斷除。菩薩雖然斷了塵沙惑，但根本無明惑沒有斷，自己也不懂無明惑。菩薩分兩種，在十住、十行、十回向這三位修行的菩薩，叫「賢人」，這些菩薩對根本無明還不懂。在十地修行的菩薩，叫「聖人」，但是初登地的菩薩也不清楚無明惑，要在第五地，才認識一點，到了第八地才能觀自在，但還是不能徹底了解無明惑。到了等覺菩薩，還像隔一層雲彩看月亮，也弄不清楚無明惑，必得要成了佛果，根本無明才完全沒有。所以菩薩的修行，主要就是要斷根本無明惑。菩薩往生

極樂是「一惑往生」，帶著根本無明惑往生。聲聞緣覺是「二惑往生」，帶著塵沙、無明二惑往生。凡夫是「三惑往生」，帶著見思、塵沙、無明三種惑往生。十地菩薩還帶著業往生，何況是一品惑未斷的凡夫，怎麼不是帶業往生呢？至於佛就不用往生了，成了佛還有什麼往生呢？

學佛人都知道成佛要三大阿僧祇劫（一阿僧祇，等於一千萬萬萬萬萬萬萬兆年），爲什麼要這麼長的時間呢？爲了斷惑。爲什麼不能早斷呢？因爲不認識惑，見思惑是什麼東西都不曉得，要怎麼斷？譬如想用扇子搧涼，若連扇子都還沒看見，就說已在搧涼，那不是胡說八道嗎？今天在場的大家，你們誰曉得自己的毛病？若不曉得要怎麼改法？尙且自以爲是，以爲我不錯了，這就倒大楣。必得先知道自己的

錯處，才能夠改。講經的人對三種惑，雖能講得出來，但是斷不了。例如三惑首先要斷的就是見思惑中的「身見」，孔聖人說要「毋我」，老子說「吾有大患，唯吾有身」，身見是吾人第一大禍患，必得先斷。佛家以「觀身不淨」考察我們身子沒一處是清淨的，觀純熟了，就能斷身見。但是我還辦不到，頭一品惑就斷不了，還證什麼果？

三種惑若天天斷，也不是一生就可以斷除的，所以才需要三大阿僧祇劫。要如此長的時間才能斷三惑，實際上，大家都辦不到，這才有淨土法門。因為淨土法門不必斷惑，只要一心不亂，就可帶業往生，不必斷惑往生，若要斷惑才能往生，就用不著淨土法門了。阿彌陀佛發願建造了極樂世界，就是爲著大家不能斷惑，要你帶著惑上極樂世界，不是「

證果」了生死，是「往生」，往生還沒有了生死，還有變易生死，只不過不再六道輪迴了。但是一生極樂世界，就可一生補佛位，分段、變易兩種生死到時都沒有了。這種便宜法，大前提只要七日乃至一日，能一心不亂，就行了！所以叫做「難信之法」。

《阿彌陀經》是佛的境界，任何一句都沒法講，愈講愈糊塗，上智與下愚的人都能往生，中間不高不低的人，反而起不了信心。古德說：「不必三祇修福慧，但憑六字出乾坤。」不必三大阿僧祇劫的修福修慧，只靠「南無阿彌陀佛」這六字就能了生死，可是大家不信，即使修淨土宗的人，也摻雜得亂七八糟。現在有人說：「只有帶惑往生，沒有帶業往生。」這句話是糊塗到萬分了！爲什麼呢？因爲惑、業、苦這

三個字是連著的，有感就有業，若斷了惑還造什麼業呢？「帶苦往生」、「帶業往生」、「帶惑往生」這三種是同一樣的啊！

又極樂世界有四個位次：一是凡聖同居淨土，二是方便有餘淨土，三是實報莊嚴淨土，四是常寂光淨土，另外還有邊地。凡聖同居淨土是九界往生，人、天修淨土法門，往生到西方還是凡夫，沒有證果，雖然沒有果位，卻不再入六道輪迴了。若螞蟻、蚊子會念佛也能往生，可是螞蟻、蚊子又怎麼知道什麼是惑？怎麼斷惑？再者，往生凡聖同居淨土必得有念佛一心不亂的功夫，若未到一心，還半信半疑，也能往生，但是不能生到四土，而是生到「邊地」。生到邊地比天堂還好，在蓮胞裡，經過十二大劫才花開見佛，爲什麼要

這麼久呢？因為往生時是帶著惑業生到那裡，在蓮胞中沒有外境勾引，很容易斷惑。

凡夫帶著三業往生到凡聖同居淨土，九界眾生都能往生到這一土。聲聞、緣覺斷了見思惑，帶著塵沙、無明惑生到方便同居淨土。這二土眾生的惑業苦有異熟時，起惑是因，有如下種子，過一段時間再冒芽、開花、結果，並不是今天拿核桃種子來種，立刻就長出桃果來，必得「異時而熟」，隔一段時間才成熟，隔多久才成熟呢？那不一定，全看「緣」的多少，例如下種後，有澆水，有陽光，就容易冒芽開花結果，種瓜一年就成熟可吃，種桃要等三年才能成熟。

菩薩帶著無明一惑往生，在極樂四土安養，若生到凡聖同居土，必定是帶業的，可是菩薩的惑因業緣到結成苦果，

是「同時三相體用」。因為菩薩仍帶有無明惑，而無明惑就在第八識中，第八識的活動極爲微細，在大乘起信論稱做「三細六粗」。第八識與本性是一體的，本性一動叫做「無明業相」，隨著一動就有能力，叫做「能見相」。有能見相就會找個對象，叫做「所見相」。當本性一動就有三相，體用不離，一時具足三相，這三相非常微細叫做「三細」，不到八地菩薩不會懂。

帶業往生附說

「帶業往生」釋題表後，有三條「附說」，簡單做個說明。

第一條：「下等動物，不能皆知事理一心，必然帶業，否則不曰三根普被。」

畜生道的眾生，懂得什麼叫一心？什麼叫事一心？什麼叫理一心？畜生道雖然不懂，但是也能往生，牠眼裡看，耳裡聽，心不往別處跑，定在「阿彌陀佛」名號上，畜生就可往生，所以淨土宗叫做「九界往生」。佛法把凡聖有情眾生分成十個法界，有佛、菩薩、緣覺、聲聞、天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄，十法界除佛不必往生之外，其他九界眾生皆可往生。

第二條：「若不帶業往生，何有凡聖同居土？」

極樂世界分作四土，眾生因念佛功夫深淺不同，分別往生到四土，四土以外還有一個邊地。邊地不是化生，而是胎

生，經過十二大劫，蓮花開後見佛才悟無生。凡聖同居土是專爲肯信願念佛，而一品惑業未斷的眾生，帶著惑業來往生此土，如果往生不是帶業，那阿彌陀佛何必要設一個凡聖同居土呢？

第三條：「各家注經，不離本宗，然各有方便，殊途同歸。」

佛經有兩部大經，一是華嚴經，一是法華經，這兩部經對「本性」各有主張，其他經說的都是方便法，唯有這兩部說的徹底。帶業往生的道理，在前面已說過了，至於惑業苦的苦是從那裡來的呢？從業而起。業又從何而生？業從惑起。惑的根源究竟在那裡？現在就來追根求源，請看表：

惑起於性
應略述性

- 一、萬法靈明之體曰性，有「不改義」。(大乘義章)
- 二、「性自有，不待因緣」。(智度論)
- 三、性具善惡，具十法界，一約情智說，二約迷悟說。(天台發之，荊溪四明皆述，華嚴亦有此說。)
- 四、「性起」謂緣起真妄和合，此謂華嚴之極談。
- 五、性具善惡，性不可改，闡提不斷「性善」，還能令「修善」起否？佛不斷「性惡」，還能「修惡」起耶？

答：闡提不達「性善」，還為善染，「修善」得起。佛不斷「性惡」，能達於惡，於惡自在，不為所染，「修惡」不得起，且廣用惡法化度眾生。(觀音玄義)

「惑起於性」惑在本性裡出來，應該把「性」略微地解釋。

一切的事情都在「性」裡發生的，若明心覺悟，見了本性，則「覺後空空無大千」。因為「凡所有相，皆是虛妄」，但本性一迷就成了「識」，識就會虛妄分別，變現一切萬法。所以說「萬法靈明之體曰性」，而咱們在迷裡所見到的一切事情，卻皆是迷惑顛倒。本性有「不改義」，金剛經以金剛比喻本性，金剛明亮不被破壞，而能破壞一切；比喻本性若明，就能破壞一切虛假，而一切虛假壞不了本性，俗話說：「山易改，性難移」性是不能改變的，這個道理出自大乘義章。

既然惑從「性」中出來，性又從那裡出來？大智度論說

：「性自有，不待因緣」。佛經都說「因緣所生法」，一切法都是因緣所生法，但是「本性」不是因緣生，也不是自然生，本來自有，眾生本來就有這個性。爲何本自有？這就不能說了，必得自己覺悟，如人飲水，冷暖自知。

性本自有，性中具有一切，所謂「性具善惡」，本性裡有善也有惡。孔子在《論語》說：「性相近，習相遠。」孔聖人沒說性是善的，所以《三字經》：「人之初，性本善。」這句話不算對！大家的本性差不多，若有了習染，染善你就善，染惡你就惡。世間聖人孔子說的「性相近，習相遠」和出世間聖人佛說的「性具」，相當一致。佛在《法華經》就主張「性具」，「具」是全有，有善也有惡，若只有善沒有惡，就不算具全。

本性中具有什麼？具有十法界。十法界分四聖六凡，四聖是佛、菩薩、緣覺、聲聞，六凡是天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄，這十法界都是從心裡造出來，所謂「心外無法」，一切都在心中，十法界不出這一心。四聖是善，六凡是惡，所以性具有善有惡，這是事實，理由爲何？有兩種：「一約情智說」。情是情識，眾生都有情識，中庸說：「喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和。」可見喜怒哀樂愛惡欲這七情是不正常的態度，七情未發作出來，叫做「中」。七情發作出來，你控制得住，讓七情在一定的節度上止住，不再往前發展，就符合中和之道。可是人都有感情，壞就壞在有感情，今人也常說：「別動感情」，會說但不懂得。學佛的人講究智慧，要轉識成智，有八識就永遠在六道輪迴

，八識若轉成四智，就成功了！什麼叫智呢？就是「二約迷悟說」的覺悟，因為迷惑顛倒才有七情，覺悟就有智慧，所謂「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」迷時如同作夢，夢裡有喜有怒有哀有樂，醒來覺悟以後，夢裡的事物，消失一空，那有什麼事值得喜怒哀樂？而這迷悟不離一心，所以說心性中本具善惡。

性具善惡的道理是出自那裡呢？「天台發之」，天台宗講法華經，闡發這個教理。「荆溪、四明皆述」唐朝的荆溪湛然大師、宋朝的四明知禮大師都曾闡述性具的道理。「華嚴亦有此說」以華嚴經爲主的華嚴宗也主張性具一切。天台家講法華經，主張「一念十法界」、「一念三千」，一個念頭中十法界都有，在短短的時間內又可作三千變化，例如念

頭抓住佛，當下就是佛，念頭抓住地獄，當下就是地獄眾生。念頭若抓不住那一個法界，就在十法界中變化，愈變愈多。專心念彌陀，不要讓它「一念十法界」，也不要「一念三千」，而要「一念一法界」。

「性起」與「性具」講法不同，「具」是全有，本性裡全都有，「起」是發動，本性原本是不動、不改變，本性一起動，就亂七八糟了。例如一碗水不搖動時，東西照得清清楚楚，一搖動就不能照物了。「性起，謂緣起真妄和合」真是真如本性，妄是迷惑顛倒，外頭所有相皆是虛妄，真如本性與外頭的虛妄現象是一回事情。當現象生起時連帶本性也一同起來，故名緣起真妄和合，這和「性具」的道理並不相斥。「此謂華嚴之極談」，這是華嚴經特別的主張，懂得「

性起」的道理，就能分辨「不變隨緣」和「隨緣不變」的不同。真如本性一點都不變化，這對自己有好處，但是對眾生沒有好處，對眾生必得到以佛法度他，弘法照例要以四攝法，當布施、愛語、利行三攝都度不了的時候，就要以同事攝。例如有人喜歡喝酒，你要度他就得陪他喝酒，他喜歡賭博，你就得陪著他賭，這叫「隨緣」。「不變隨緣」是本性一點都不變，卻可以隨順眾生的緣，這誰能做到呢？「隨緣不變」是隨眾生的因緣，而真如本性不變。不論是真如在前，或因緣在前，你只要不變就行了。

既然性具善惡，性原來是不可改的，那「闡提」不信佛法的人，本性雖然也有善有惡，能不能引導他的「性善」做善事呢？又既是性有善有惡，成了佛，本性仍具有惡，那佛

還會不會再學惡，再變成惡人呢？

不信佛、不信因果的人，他的本性雖然有善，但不了解善惡，若引導他往善走，他雖不知是善，卻能被善熏染而行善。熏染要經過長時間的熏習，以善熏習久了就能心安理得，安安穩穩的行善。成佛以後，性雖有惡，但是佛能通達，遇見惡境，一見即能明白，不會做惡，雖然隨緣度眾，但是惡事染不上佛，惡發生不起來。例如佛家有一個規定，在家人不能看出家律儀，「律」是一條一條規定那些事不能犯，「儀」是規定應有的禮儀，出家僧眾一舉一動若依律儀，則可合規矩不犯戒律。戒律規定不能犯的罪，很多是我們想不到的罪，沒有受戒的人拿來看看，反而學壞了。這些戒律都是佛制定的，佛對於這些奇奇怪怪、亂七八糟的事，明明白白

，佛不但不做，還訂出來禁止人做。佛也廣用惡法度化眾生，例如佛知道入什麼地獄，是造什麼罪，眾生若知造什麼罪，入什麼地獄，就容易改了。從前我性情很剛硬，上刀山，下油鍋，我都不怕，但是有一個熱屎地獄——又熱又有屎尿，又有蛆從口鼻爬出來，我受不了，我信這個，我也不敢犯地獄罪，足見一個人怕一條就少造業了。

丙一、「隨眠無明」謂無明煩惱眠伏第八識中

講表第三段「帶業往生」的題目，已經講完了，現在開始要講解「帶業往生」下列的五條細目。帶業往生的道理甚深，首先要知道「隨眠無明」的道理。要瞭解隨眠無明之前，先要分清楚佛家所謂的「愚人」是什麼？這是怕大家誤會了「愚人」的本意，因而隨便說，造了罪業。其實，我們還

夠不上叫做「愚人」，若把沒證果的叫做愚人，那是一知半解，甚至半解也談不上。今天引一段文字，補充說明「隨眠無明」的意思。

「愚者，指地前有種種之二愚，分十地斷之，甚為複雜，茲僅舉初地，可推想其餘。

初地所斷之二愚，一為執著我法愚，二為惡趣雜染愚。（即是惡趣諸業及惡果等）

諸業諸果，雖體非愚，然而業是愚所起，果是業所感，故皆名愚。」

小乘講十八界——六識、六根、六塵。六根是指身上的眼、耳、鼻、舌、身、意，這六根在那裡？很多人誤以為根

就是眼球、耳朵、鼻子啊！這都不是根，眼球、耳朵等只是工具而已。譬如一個鼓，鼓的根在那裡？若以爲鼓皮就是根，便錯了。若去掉鼓架，剩一張鼓皮，敲一敲會響嗎？若以眼球爲眼根，就是外行。眼球等等其實都是附屬品，眼能看東西，是神識的作用，俗云：眼神。眼球、眼皮這都不是看得見的神識，例如一個人睡著了，或是人剛死時，眼皮、眼球都未壞，撥開他的眼皮，他也看不見。怎麼會有眼的神識呢？學佛就是要學明白「神識」，要不然就別學了！外頭種種的現象的叫「塵」，塵又是從那裡來呢？色、聲、香、味、觸、法六塵也都是神識變的，所謂萬法唯識，萬法唯心。證了小乘羅漢果還弄不清楚「六根、六塵、六識」這個道理，更別說第七識、第八識了，大小乘的差別就在此。

小乘斷見思惑，證了羅漢果，了了生死，不入六道輪迴。但是還不能辦佛家的大事，佛家講究度化眾生，自己懂得了，要教人家也得明白，眾生明白，才算得度啊！自己還糊裡糊塗弄不明白，就去度化眾生，這是糊塗人教糊塗人，大家一團糊塗，不過是鬧亂子而已，還不如待在家裡好，在家還造不出罪業來，滿嘴胡說八道，是在造罪啊！雖證了羅漢果，但他沒有度眾生的學問，對事情不明白，還不能度眾生。大乘法門得隨緣不變，不變隨緣，隨緣就要度眾生，怎麼隨法呢？有人來問問題，若答得驢唇不對馬嘴，就是害人，甚至讓人中了邪知邪見。所以我講經都是按經典上有，考察好了，以祖師的注解當作錄音帶，翻譯出來給大家聽。若講錯了，是祖師講錯，他負責任，與我沒關係。

羅漢沒大用處，得修菩薩道，菩薩分十住、十行、十回向、十地等四十一階位，十住、十行、十回向叫「賢人」，賢人還不夠了解，登地菩薩成了聖人，可以不算「愚人」了。但是一地、二地、到十地，每一地皆不一樣。初地菩薩不算愚人，二地更不算愚人了，一直到十地菩薩，才真正不叫愚人。你瞧！不只是羅漢叫愚人，即使菩薩也還是愚者，但爲什麼還帶著「愚」呢？學佛千言萬語，就是要不起惑、不造業、不受苦，若還有惑業苦，怎麼能算解脫呢？菩薩還有惑、業，還有變易生死，有惑業苦，裡頭就還有愚癡，所以十地菩薩還帶業，還起惑造業，這道理很微細。佛家一般講的「愚者」，是指「地前」的菩薩，統統有愚癡。其實愚有兩種，什麼階位都有這兩種愚，十地菩薩就有二十種愚癡

，分十地來斷，一地斷兩品，一直到第十地，二十種愚癡才斷乾淨。其中情形甚爲複雜，今僅舉初地來講，其餘的可類推。懂了佛法所謂的「愚者」，知道愚者也不是簡單的，往後我們就不能隨便自稱是愚者了。

初地歡喜地所斷的二愚，一爲執著我法愚，二爲惡趣雜染愚。初地菩薩還沒有徹底打破我執，仍有俱生微細的我執愚癡。初地菩薩仍有法執，佛法是用來度眾生的，眾生有病就給他吃藥，病治好了，他還吃藥，例如現在人病好了，還吃補藥，實在是自找倒楣。病好了，就沒事了，法藥就不須再執著了，但是初地菩薩菩薩仍愚癡執著法。若有人誤會說：我現在就不吃藥了，不要佛法了！那也不對，我們現在人有人有病，一身是病，藥可斷不得，怎能一刻離開佛法？

「惡趣雜染愚」，在六道中輪迴的眾生皆是惡趣，天道也不清淨，都有執著。六道眾生心裡一動就造業，惡趣眾生動心造的業很少有好事，往後必得惡果。懺悔偈云：「罪若起時將心懺，心若滅時罪亦亡，心滅罪亡兩俱空，是則名爲真懺悔。」心裡想幹什麼壞事，就是造了罪業，若只是磕頭，心中不肯懺悔，那是多事，沒用處。必得把動的心叫它不動了，立時打消，動的心沒有了，罪跟著也沒有了。所以你念佛時，你的心就是佛，你不念佛，你的心就不是佛。有一則公案說：有一位老和尚一切都放下了，唯獨喜歡一個花瓶，心裡牽掛放不下。老和尚壽命臨將終了時，功夫很好，還終日打坐，閻王派小鬼去找，老和尚入定，沒形象，小鬼找不到。眼看拿人的時辰快過了，有一個小鬼較聰明，看老和

尙屋裡什麼也沒有，只有一個花瓶，心想大概是老和尚還牽掛捨不得，就把花瓶往地上一摔，花瓶一破，老和尚一聽，就動了心，便現出形象，讓小鬼抓去了。所以心經云：心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，才得究竟涅槃。惡趣、雜染的迷惑，會污染自心，到了初地菩薩才斷除。惡趣雜染的業和果，體雖不是愚癡，卻是爲著愚癡而造業的，因愚癡而造業，造了業就要受結果，造業就是起因於愚法執。到了登地才斷這兩種愚，即使羅漢也還未斷這兩種愚癡。瞭解佛法所謂的「愚人」意義後，就可以講帶業往生的頭一條——隨眠無明。

前面講過法華經的「性具」和華嚴經的「性起」，性具是本性具足善惡，性起是本性一動，連善加惡一同起來。請

問，性具，是在那裡具有，在那裡收藏？性起，是在那裡發動？學佛要斷的三種惑——見思、塵沙、根本無明，根本無明惑就是在第八識中。第六識如何會鬧，仍有停止的時候，但是第七識思量執著第八識，卻沒有停止過。前面六個識會造善、惡等一切業，都是因為第七識執我造出來的，凡事有「我！我！我！」才造罪，造的罪就往第八識送，第八識就如倉庫一樣，什麼都收藏，根本無明就是收藏在第八識裡。咱們投胎時，第八識先來，死時，前七識都走了，第八識最後才走，它走了就是真正的死了，它不走，就不算死，所以第八識是「去後來先作主公」。發願念佛往生的人，臨終時，這一切東西都收藏在第八識裡，第八識帶著收藏的東西，沒有加以洗乾淨，就帶到西方極樂世界，投到蓮胞，這叫「

帶業往生」。

第八識帶業往生，第八識中仍有「隨眠無明」，「無明」指根本無明惑，無明就愚癡，愚癡便造業。「隨眠」的眠是睡大覺，比喻這些無明煩惱眠伏在第八識中，往生西方淨土的眾生都帶有這些隨眠無明，初地菩薩往生淨土也還帶有無明愚癡，何況是一品惑未斷的凡夫，怎麼不是帶業往生？

丙二、立相住心

現在講第二條「立相住心」。這張講表可以說是佛家的全部教理，爲什麼呢？華嚴經講到十回向，再來就是登地了，三賢位要一大阿僧祇劫的時間來修行，這很不容易。講經的，嘴裡講的也不過是萬分之一啊！不能詳細講，詳細講，愈聽愈不明白。確實也不能講，一講就牽扯著其他的經典，

因此講到十回向，講了一百個真如法以後，才講「無著無縛解脫」。懂了不著相解脫的難處，才能聽淨土這一套，要不懂這個，任何人都不懂。

逼到這裡，沒法子，才知道淨土法門之所以特別。譬如法相宗的祖師——玄奘大師，玄奘大師學法相真是苦不堪言！（人家的經歷充足，唸的書也多，不是普通人做得來的）。他老人家從印度回來要找傳人，找了武將尉遲恭的侄子，他在外頭風花雪月，不幹正事，玄奘大師就是挑了這個人，後來叫窺基大師。窺基大師原本不肯答應跟玄奘大師出家，兩人講了條件，窺基說：「這不是開玩笑嗎？我怎麼還學佛啊？」玄奘大師說：「非你不行。」窺基說：「除非講條件，我得吃喝玩樂，一概都聽我的，我就出家跟你學。」玄奘

大師說：「那好啊！都聽你的，一切這些風花雪月的事情，你幹你的，我不管，我教你的你可得接受。」窺基大師接受下來，到後來，也學成就了，還曾經因為用功吐了血。要想用一番功夫，就是這麼不容易的啊！

現在有人連個中國字都不認得，就敢在這裡，以兩三個月，找一幫小孩子，說把三藏十二部都查得清清楚楚了，那真正是造無限的罪業！你自己造罪業，別人管不了！但是，你一個人提倡，大家擾亂了，連臺灣、美國、南洋都被他擾亂了！華嚴經的一百真如他們都沒看過，他怎麼會懂得「帶業往生」呢？

佛經文字在此處是一個講法，換個地處又變了，千變萬化，沒有呆板板的。譬如金剛經說：「凡所有相，皆是虛妄

，若見諸相非相，即見如來。」只要有現相，都是你的意識虛妄分別，自己造出來的。你要是什麼相都沒有，就是真空了。金剛經又說：「不可以三十二相得見如來」那淨土宗的「立相住心」，不是跟金剛經反對嗎？別的宗都說要不著相，凡所有相，皆是虛妄，原來沒有相的啊！淨土宗特別了，偏偏找個相來安立在這裡，安在這裡幹什麼呢？安你這個心啊！不安一個假相，這個心就四下裡跑，不曉得跑那裏去了。咱們這一個心，成天亂七八糟，自己並不知道。若立上相，使心安在這裡，心要是離開這個相，你的心就是亂了，不離開這個就對了，所以要立上這個相，叫你守住心！心能安在淨土宗所立的相，不四下裡跑，就成功了！法無定法，沒有一定的事情，咱們這些凡夫不懂得這一套啊！

淨土宗設立這個相叫你著相！著是執著，執著這個相，怕你不著相。「住心」，心打妄想，到處跑，一個念頭可以有三千境界，法華經說：「一念三千」。安上這個相，叫你的心著相，全副的念頭都在相上，不往別處跑。念頭那裏也不去，就安住在這一個相上，這是淨土宗的特別法子。

淨土宗立的相有佛的報身、報土、以及欣極樂、厭娑婆的相，使眾生的心安住在上頭。讚佛偈：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海，光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊……」化佛無數億，幹什麼？化菩薩眾幹什麼？有身就有土，身都寄託在這一個土上。阿彌陀佛的法身是在常寂光淨土，佛的報身是他修行的結果，結果就是報身，報身有報土，報土名字叫自受用土，佛不

現相則已，現相就在自己的報土享受。能到佛的報土，只有十地菩薩，其他任何人去不了，普通人是到佛的化土，此土是專叫普通人享受的。這一些相都是假的囉？有些人就主張西方極樂世界是沒有的，皆是假的。這個講法，華嚴經沒有，各經論也沒有，就是這些無知妄作的人這樣講，我們萬不可如此說。化土叫他受用土，譬如這個圖書館的房子，今天是誰受用？是大家在受用啊！這個房子原來有嗎？沒有，也是人心造出來的，只要叫你得利益就對了！阿彌陀佛在常寂光土如如不動，化身報身則普現世界，度九界眾生，人人得度，你只要拿著這些相當真的就行！例如這尊佛是木雕泥塑的，諸位拿著當真佛看待，你就有感應！你拿著他當木雕泥塑，他就是木雕泥塑，你是你，他是他，你兩個人絲毫沒關

係！萬法唯心，全在自己，你的心裏一感應，佛的現相就在你的心，就成功了。

所以淨土宗立的這些相並不是「凡所有相，皆是虛妄」，是給你安上個真相！眾生執著的都是假相，淨土宗卻叫你著真相！假相是亂七八糟，真相是實實在在，叫實相。心安住在阿彌陀佛，一切都用開，心就在阿彌陀佛上，著阿彌陀佛這個相，就是「心即是佛，佛即是心」，佛是真的，心也是真的；佛是清淨的，心也是清淨的。有多少人相信這一套呢？就是修淨土宗的，他的心也不在阿彌陀佛上，臺中修淨土宗，幾個人的心安在阿彌陀佛上啊？立上真相，叫你著相，你偏不著，你偏要亂七八糟，這樣子不成功怨誰呢？

淨土宗念佛，心安住在佛，心即是佛，佛即是心。除了

淨土三經，其他與淨土宗有關係的經典，都講實相念佛，「實相念佛」是到了最高處的念佛方法，今天說的就是「實相念佛」。只要心安住在阿彌陀佛，淨念相繼，這清淨的念頭永遠不斷，接續連著，一斷就不成功了。彌陀經上說，若一日若二日乃至若七日，連念七天七夜不斷的，有幾個人呢？要是不念了，叫「失念」，正念甩掉沒有了，這是大隨煩惱！

臨命終時，阿彌陀佛來了，要不顛倒才能往生，所以淨土宗裏才須要有「助念團」。助念是怕你臨終時，身體一長病，一糊塗，淨念斷了，但是有別人在旁邊念，你只要聽見，心裏不斷，就成功。唯有淨土宗有助念，別宗沒有助念的方法。助念都是念阿彌陀佛，可沒叫你在那裏唸這經、唸那

經，敲敲打打的，助念不弄這一套，外行才弄這套！助念雖然很好，但是只在臨命終時才請人助念，不是臨命終，你能天天請人來家裡給你助念嗎？平常沒人助念，淨念不能相繼，失念了，怎麼辦？

中國的佛學與別國的佛學不一樣，中國歷代有聖人，在論語孔子說：「內省不疚，夫何憂何懼？」，「內」是你心裏，「省」是考察自己，考察自己的內心，叫「內省」。「不疚」，「疚」是有毛病、有錯誤。考察自己，心裏頭一點錯誤也沒有，一點摻雜也沒有，心裏是清清淨淨的，如此則「何憂何懼」，有什麼事情可以使你憂愁，讓你害怕！平常怎麼知道是「失念」，還是「淨念相繼」呢？你得要常常省察自己，孔子弟子曾子說：「吾日三省吾身，爲人謀而不忠

乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」曾子一天按這三條來省察，問問自己辦錯了嗎？所以孔子「一以貫之」之道，曾子得到真傳。臨命終時求人給你助念，沒到命終要內省，察看你起的是什麼念頭？起的是阿彌陀佛的念頭，那很好！阿彌陀佛以外，就是亂七八糟的顛倒妄念。

一動了念頭就造業，造業就是現行動作，察覺念頭現行動作了，便用阿彌陀佛的名號壓住他，不叫他起現行，叫伏惑。淨土三經沒教你斷惑上西方，一心就行了！所謂「一心」，心只有一個念頭，沒第二個念頭，沒有第二個念頭，就是「立相住心」。心都在阿彌陀佛身上，就成功了。

丙三、以果爲因

「以果爲因」伏惑往生，是淨土宗另一個特別。

佛經很深但不離因果，因就是一個事的原因，一個開頭，有個開頭就有個結果。但是，不能當時種因就有結果，必得有緣！萬法因緣生，有因有緣這才結果。結果以後呢？並不是就完了，果裡頭又含有因，比如桃、杏、瓜成熟了，裡頭有種子，這種子又是因。所以果以後又是因，又是因緣果，永遠不斷！壞事情也是因緣果，好事情也是因緣果，但看你是走那個路子。淨土宗立相住心，伏惑往生，雖然得到往生淨土的果，但是並非斷惑證果，往生後仍要繼續在因地修行，斷除含藏在八識心中的無明等惑業。伏惑是因，往生是果，往生淨土後，又是另一番修學佛法的因，所以淨土宗的伏惑往生是：「以果爲因」。

丙四、蓮胎斷惑

「蓮胎斷惑」當生成就登彼岸，這是淨土宗的另一個特別處，特別之處在那裡？眾生往生前都不是斷惑，普通九界往生，如螞蟻、蒼蠅、蚊子、小鳥，牠要往生，難道牠們都成了等覺菩薩嗎？豈有此理。我們學佛這麼些年了，我自己一品惑都還沒斷呢！到十地菩薩才分著斷惑。凡是學佛，必得斷了惑，才稱證果。「蓮胎斷惑」凡是九界往生，往生後都入蓮胞去斷惑，會念佛的眾生，在淨土七寶池裡就長出一枝蓮花來，念得成熟就入蓮胞來，到了蓮胞裡頭，有幾天就開的，也有經過多少年、多少大劫才開的。在蓮胞裡頭，幹什麼呢？就像人在他母親肚子裏，什麼事情也不能辦，包在裡頭，跟外界這些壞事情不接觸了，所謂「心本不生，因境有」心原來不往外跑，因著外頭的境界勾引，而起心動念，

在蓮胎裡頭，沒有勾引你的境界，就可以斷惑。往生到蓮胞裡是帶著惑去的，有感就有業，這不就是「帶業往生」？蓮胎斷惑在經上說得清清楚楚，怎麼連這個都不懂得啊！

丙五、二力橫超

「二力橫超」，在這個娑婆世界上，往上有六欲天，四禪天，四空天，到了四空天，就沒法治了。如此直著往上修，未到四空天的時候，在第四禪天有一個淨居天，在那裡可以超凡入聖證羅漢果，這是豎出三界，要費多少年才能辦到！如一棵竹子，裡頭一節節的，有一隻小蟲在竹筒中，它要一節一節往上咬破，才可以出了竹筒，這是豎出。橫超三界，則是從旁邊咬破一個洞出來，不必像豎出這麼麻煩。小蟲要如何橫出呢？外頭有塊石頭，竹子被風吹著，和石頭相磨

擦，風如同阿彌陀佛的願力，小蟲在竹裡聽到了，就下嘴啃；有風吹竹磨擦石頭，小蟲只要用一點力，就咬穿竹子出去了。靠二力橫超三界，就是如此，不是出一些枉然無用的傻力氣。橫超出來要朝那裏去啊？一旦橫超，阿彌陀佛就來接你，這便是橫超的力量。

「二力橫超」也是淨土宗的特別處，別的法門是獨力法門，僅靠個人的力量，公修公得，婆修婆得，不修不得，唯有淨土宗是二力法門！有阿彌陀佛的力量，和自己的力量！阿彌陀佛什麼力量？你自己什麼力量？阿彌陀佛老人家發的四十八願，在西方極樂世界的一切境界，都是阿彌陀佛的力量製造的，所謂「皆是阿彌陀佛之所變化」，這是佛的力量。自力是信、願、行，這三者是要往生到淨土路上的資糧。

。這三資糧對了脫生死而言，不是因也不是果，了生脫死的因是戒定慧，所以戒定慧稱作三無漏學。佛法任何一宗派，都離不開戒定慧三無漏學，要了生脫死，唯有戒定慧可以辦到，佛說的千萬種方法，若歸納起來，也不外戒定慧三學而已。我們修淨土的，光懂信願行，沒種因，當然不結果，但在往生這個路上有資糧吃。

◎「乘願再來」釋題

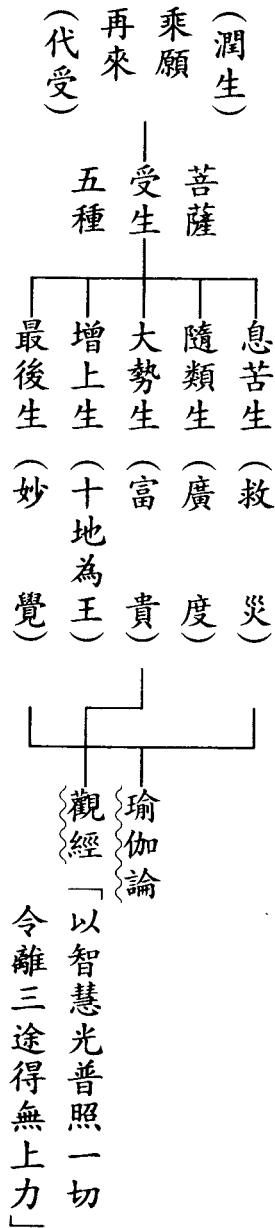
這個表第三段談的是淨土宗，淨土宗有兩大宗旨，第一是「帶業往生」，第二是「乘願再來」。但是這兩大宗旨，經文上不是這樣說，爲什麼呢？因爲經是「依義不依語」——看過法華經的都懂得。看經須懂經文的文理，文理裡頭藏著有意義，光講本文聽不懂，必得講裡面的道理，才聽明白。這本經的道理跟另一本經文的意思一樣，言語卻不一樣。

淨土宗的根本就是華嚴經，華嚴經之離世間品後，接著就是入法界品和普賢行願品，華嚴經的主人，就是普賢菩薩，講華嚴若撇開普賢菩薩，就像一棵樹刨了根本，還講什麼華嚴經？所以有人講華嚴經，講到十回向爲止，登地菩薩就

不講了，接著講普賢行願品，則全部的華嚴經都包括了。普賢菩薩以十大願王導歸極樂，到了普賢菩薩的地位還有業！普賢菩薩還有業，怎麼消業往生呢？業消盡就成佛證果了，那何必往生？

「乘願再來」沒有反對的意見，可是，不帶業往生，怎麼乘願再來？再來是帶著惑業才能來，惑業沒了，就不能來了。而所謂「潤生」是什麼？就是煩惱種子還存在著，滋潤它，叫它起現行，這才能再轉生。不帶著業，不但是不能往生，也不能回來。佛到各各世界度眾生，譬如釋迦牟尼佛，來到這個娑婆世界八千多次，八千多次皆是化身，不是他的法身，化身來這裡八相成道，再成佛，成佛的時候得「重入玄門」。再來八相成道時，打從開始怎麼修行，怎麼證果，

怎麼破魔，一切都得經過一遍，經過這八相成道，是不是「業」呢？再發一張表，來補充說明「乘願再來」。

乘願再來，阿彌陀經上也沒有，可是意義上就是如此。凡是大乘佛法，都有願力，發一個大願為度眾生。願有十種名字，裡頭有一種叫做「願輪」，輪是車轂輪子，車輪子隨走隨轉，沒有停止的時候，比喻佛菩薩度眾生的願，永遠沒

停下來。例如地藏王菩薩，人家都成佛了，他不會成佛，是他的功夫不到嗎？功夫早到了，是他度化眾生的願輪不休息。

乘願再來和潤生有什麼關係？這是學理的問題。生是生滅法，有生就有死，有生就有滅，永遠停不住。一切煩惱迷惑，皆是生死種子。生死種子在八識田裡，好像植物的種子在地裏是乾巴巴的，若沒空氣，沒陽光，它不生長，必得有陽光，有空氣，有水分，種子它才破開長芽。所以種子必得滋潤，方能生長。生死種子，有「惑」的滋潤，才能生到六道裡來。若無「惑」的滋潤，生死種子變成乾巴巴，就離開了六道。

行菩薩道度眾生，度什麼樣的眾生，就得變化什麼樣的

形象，才好談話。譬如我們現在是個人，要對一隻雞、一個蠅子、一個蚊子說法、牠聽懂了嗎？或可有聽懂的，那也是少數，必得有神通變成雞、蠅、蚊子，變化成同類，牠才聽得懂。菩薩爲度眾生，一定要轉願輪！但是眾生並不是一度他就聽懂，譬如這一個場子裏，有五百人來聽經，聽懂了的，有五十個人了吧！聽懂了的，他信不信呢？要是一聽就懂就信，就了不得了。所以乘願再來度眾生須「代受」，代替眾生受苦，因爲眾生凡所有受皆是苦。替眾生受苦，可不是吹大氣的，就像耶穌被釘到十字架上，代眾生受苦一般。菩薩因爲能觀受是苦，才乘願再來，甘心替大家受苦，眾生接受不了的痛苦，他代替眾生受。怎麼個代替法？「乘願再來」底下這五條，就是菩薩乘願再來的五種受生方式。

第一、「息苦生」。佛經有說，有一個地方天災人患，沒得吃了，佛就投生變成魚，給人吃，這魚就是佛變的，爲著救眾生的痛苦。咱沒這神通辦不到，有神通就能變化無量無邊的東西，知此就懂彌陀經所說：「皆是阿彌陀佛之所變化」的道理。

第二、「隨類生」。六道每一道有胎生、卵生、溼生、化生等不同類的眾生，例如水族一類就有多少的動物。眾生有無量無邊，佛菩薩爲廣度界生，所以化身永遠輪轉，隨眾生的類別去投胎受生，這必得乘願再來才可辦到。

第三、「大勢生」。菩薩乘願再來有很大的勢力，富貴比一切都高，因爲大多數眾生都是希圖富貴，想依靠有能力的。所以西方極樂世界阿彌陀佛身邊的兩尊菩薩，一邊

是觀世音菩薩，主張慈悲，一邊是大勢至菩薩，發動智慧，這是智慧雙運。十六觀經上，觀世音菩薩是「萬億紫金身」，大勢至菩薩名「無邊光熾身」。觀經上說：「以智慧光普照一切，令離三途得無上力」大勢至菩薩無量光熾身，智慧普照全世界，光明加被到我們身上，我們的罪業就消除，智慧就開了，開智慧便能離三途，得無上力。

淨土宗把楞嚴經上大勢至菩薩圓通章特別選出來，在此簡單介紹楞嚴經二十五圓通。「圓」是圓滿，裡外各方面皆是圓滿的。圓滿了還不行，還要「通」，通是通達，這裏看得見那裡，那裡也看得見這裡，一點障礙沒有，這叫圓通。得了圓通，就是佛果的地位。楞嚴經的二十五圓通，一種圓通一個法子，有耳裡得的圓通，眼裡得的圓通等等，第二十

五位是觀世音菩薩的圓通，第二十四圓通就是大勢至菩薩，別的人都採取觀世音菩薩的圓通，唯有淨土宗採取大勢至菩薩的圓通，大勢至菩薩的圓通，有什麼特別處呢？佛法是「歸元無二路，方便有多門」，歸元沒有第二個辦法，但是方便法有八萬四千法門。可是大勢至菩薩的圓通沒有方便，「不假方便，自得心開」用不著方便，直接「念佛憶佛」，什麼也不要，就是在「念佛憶佛」這四個字上。大家念一句阿彌陀佛，什麼也不要，就是在「念佛憶佛」這四個字上。大家念一句阿彌陀佛，也念多少年了，有什麼用處呢？你對阿彌陀佛也沒加「念」，也沒加「憶」，所以是漂漂浮浮啊！大勢至菩薩圓通章，除了念佛號，什麼也不要，這就成功。因為憶佛念佛，佛就是心，心就是佛，自能開悟，用不著方

便法。你若不信，那就沒法子了。十六觀經說：「是心作佛，是心是佛」，念佛憶佛就是拿這個心作佛，拿佛作心，這還不是「歸本」嗎？

第四、「增上生」，力量夠了，再增加上力量，叫「增上緣」，行菩薩道的人，功夫雖然到了，還得用增上的力量。十地菩薩就了不得了，只有法王能跟他說法，法王就是乘願再來的菩薩，爲了增加他的力量，他再入十地，當法王去教十地菩薩。法王不僅是教十地菩薩，譬如娑婆世界的釋迦牟尼佛，就是法王，也來這裏作法王。世間法中，譬如中國的堯舜禹湯這些聖王，也都是些修行的，他必須來治理天下，做一番功德，他才成功。這叫「增上緣」。中國自古以來出這些聖人，跟別的國不一樣，別的國沒這種福氣啊！

第五、「最後生」，修行到了成佛就圓滿了，這必得一步一步幹到最後，全始全終，不能半途而廢。到了等覺菩薩若不幹了，也不是最後，必得完全證得大圓鏡智，才算是最後的一場。華嚴經上叫妙覺，等覺以後是妙覺，這是最後的。

乘願再來的菩薩有這五種受生，每一種都是「生」，有生就是生滅法，就不是證「無生法忍」，所以乘願再來的菩薩道都還要留惑「潤生」，還沒有業盡情空。要是證了果位，不問證的是大果小果，都是現在生前得果位，生前不得果位就完了，所以說：「證果全在生前」，並非死了才證果。

往生並沒證果，若說證了果位才往生西方，是現在這美國華僑的胡造謠言，說消業往生，什麼業也沒有了才往生，

這是大悖經義！往生的「生」，就明說是還有惑業、有生滅，並非不生不滅的證果。往生到了那裡才再證果，才不生不滅。在這裡證了果，再上西方極樂世界，那叫多事。在這裡往生，生還有生滅，到那裡再修，才沒了生滅，到那裡還要再修，這不是帶業往生嘛？

◎附語——淨土宗爲難信之法（三忍）

今天講這個表的「附語」，附語是「淨土宗爲難信之法」，凡是學淨土的都曉得「難信之法」！別的法門，聽了還相信，唯有這個淨土法門，信的很少，爲什麼不信淨土法門？因爲大家都不懂，以爲那有這種便宜事情，不相信，所以叫「難信之法」。認識了淨土宗難信的所以然，將來就不會隨便說謗經典的話而造罪業。

「淨土宗爲難信之法，惟佛爲『世間解』獨知其義。」

佛有十個名號，「世間解」是佛的名號之一，「世間」

有器世間、有情世間、覺悟世間。物質、山河大地等叫器世間，這些物質有過去、現在、未來，隨生隨滅，故稱世間。

有情世間是動物，不限於人，連小的螞蟻、蚊子，都算數，種種的動物也有過去、現在、未來，所以也叫世間。這些東西誰能都曉得呢？唯有佛能瞭解，所以佛才稱「世間解」，即使到了十地菩薩，也不能稱世間解。十地菩薩都夠不上，我們這些博地凡夫，什麼也不懂得，我們怎麼能曉得呢？淨土宗爲難信之法，唯獨佛「世間解」才能徹底知曉其中道理。

仁王護國經上有兩句話說：「三賢十聖忍中行，唯佛一人能盡原」。三賢是指十住、十行、十回向的菩薩，這三十位菩薩叫賢人，賢人就不是普通的凡人。十回向以上，就是登地菩薩，境界高於賢人叫聖人，共有十地，所以叫十聖。三賢人和十聖人的地位，要緊的是離不開「忍」這一個字。

凡是學佛學大乘的，最低限度要懂六波羅蜜，頭一個是布施，一切都得要放下；第二是持戒，有佛時以佛爲師，沒了佛則「以戒爲師」，戒就是佛，全部的佛法就是這個「戒」字；第三就是「忍」，忍辱波羅蜜後才是精進、禪定、開智慧。「忍」有若干種，各忍有各忍的講法，其中「生忍」和「法忍」最要緊！

「生忍」是在人群中跟眾生相處，忍受眾生的侵犯。譬如唱戲裡的神仙或佛，都拿著拂子，有小動物或大動物來找他麻煩，他不能殺生，就用拂子把牠趕跑了。修行人沒有這個拂子，也得忍受著。不問眾生待你如何，你都得忍受下來，不能加害於眾生，不但不加害牠，也不能反抗牠，不能爲了你的利益而消滅牠。譬如去除蟑螂、拿老鼠，爲著牠與人

有害處，這是站在人的私心立場上，若站在老鼠的立場，人就是牠的害物，要是沒人，老鼠活得很自由，所以究竟要以誰爲主呢？修行人明白這個道理，必得忍受，這叫「生忍」。

「法忍」是修行人在修法上的忍，修行得有修行的法門，不論什麼法門，都是要心不往外跑，能收起來，安到一個地處，安住不動！「動」之一字是大毛病，安住不動是不容易的，沒修行沒有功夫的人，不知道這個難處，有修過功夫的就知道難了。彌陀經中，六方佛出來證明，六方佛中，東方頭一尊佛就是阿閼鞞佛，阿閼鞞就是不動，這是第一要緊的！修行人用功時要忍耐，心不離開這個，這叫「法忍」。

不僅佛家如此，只要真正修道，就是如此，孔子書上也說：

「道也者，不可須臾離也，可離非道也。」心不可有很短的一點時間離開道，心與道脫離一下子，心就無道了！道是一點都不能放鬆！念孔子書的能這麼講的，有幾個？誰的心能安忍不離道？孔子本人是不必說了，他的三千弟子，最好的顏回，別人比不了，顏回是「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」只要是不合乎禮的，顏回也不看、也不聽、也不說、也不做，就是走這一個「忍」字。孔子不如此，孔子是「志於道、據於德、依於仁、游於藝」，一切聽之自然，「六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩」。耳順是沒有聽不懂的事情，都能原諒，都能了解。到了七十歲從心所欲，一切隨意自如，沒有忍，忍字用不到了。孔子與顏回不一樣，顏回離不開「忍」字，還有勉強，不自然！孔子是「忍

「字都沒了，完全歸於自然！註解論語有若干種，能如此註的不多見，有真正求道的人才有這種講法。

《仁王經》上說的「三賢十聖忍中行」，三賢十聖爲什麼要忍呢？因爲他沒斷惑，有惑就造業，有造業就有痛苦。有忍就叫伏惑，有忍就不是斷惑，斷了則什麼都不在乎了，一直到十地菩薩都有惑。登地以後一地一地斷，漸漸地斷，還未歸於自然，所以是「忍中行」，十地的菩薩若往生極樂，也都還帶著業。「唯佛一人能盡原」，三賢十聖都有惑，唯有成佛以後，才能盡除根本無明惑，到達原頭，其餘的人都辦不到。

此理在大乘起信論上，佛爲大乘人講八識，小乘人不懂第七、第八識，佛只爲說六識。華嚴經到了第七回向才講微

細智，這一階位的菩薩開了微細的智慧，與普通人的智慧不一樣，譬如你想打開這一把扇子，懂局的人看你一拿扇子，心裡一動想開的念頭，還沒開，他早就知道了，所謂「至誠之道，可以先知」，至誠的人可以知道人的動機！又譬如：很寧靜的一盆水，什麼雜質也沒有，光光明明，若一動到水，起了皺紋，水就不光明了，便看不清楚。水一動、起皺紋、失去光明，這三者合著起來，而阿賴耶識的一動也是如此，先起無明，後有能見，再生所見現象，這三者——無明、能見、所見也是一時具足三相！

阿賴耶識的名字有若干，在唯識論與了義燈上都有記載，一種叫「種子識」，一種叫「根本識」。「識」是虛妄分別，俗名「靈魂」，學佛修行好了，「轉識成智」，成了智

，就沒了識，識就是智。靜了就是智慧，亂了就叫神識。第八識叫「種子識」，一切的種子都藏在裡頭。又叫「根本識」，咱們投胎時，阿賴耶識先去投胎，我們死了，前面七識都走了，他最後走，叫「先來後去主人翁」，他當眾生的主人。藏在阿賴耶識的種子不乾淨，就永遠在輪迴裡頭，不會了脫。三賢十聖還有惑業種子，唯有佛是清淨種子，所以在十法界中，唯佛一人能盡原，真正業盡情空了。

「忍」就是一副藥，病好了，就用不著它。忍的種類很多，其中「音響忍、柔順忍、無生法忍」這三忍與淨土宗有密切的關係，必得要懂。在淨土三經上都有提到三忍，無量壽經上就把這個指出來，古德特別爲此註解，若不懂三忍，無量壽經就講不下去。忍的意思，一、忍耐。事情麻煩很爲

難，不好辦，得忍耐，忍耐著無論如何也得辦。二、安忍。心安住一處，不准再搖動。所以有忍就是還不到家，還沒有歸於自然，可是功夫不到，就得用忍，要是沒病了，就不必吃藥。

往生西方淨土是去上學，我們在這裡學不成，上那裡去求學，到那裡不輪迴，在不入輪迴裡升學。《彌陀經》說往生是九界往生，譬如蚊子、蒼蠅，牠一往生就是菩薩，牠在這裡，什麼阿賴耶識也不懂得，糊里糊塗的，可是牠懂得音聲，聽到佛、法、僧，會念一句彌陀聖號，心完全安到這上頭，也可以得假一心不亂，命終就能往生到極樂，到那裡上學，收住心，聽眾鳥演唱五根、五力、七菩提分、八聖道分等法，才懂得念三寶。牠在這裡聽不懂這些法，心收不起來，到

那裡，聽到「如是等法」，懂得佛法僧三寶，再聽見風吹樹葉，跟演奏音樂似的，眾生一聽這音樂，心捨不開，安到這上頭不動了，這是法忍。

在極樂世界聽了風樹樂聲，得到的忍有三種：一是「音響忍」，聽見樂聲，心便安到音樂上。娑婆眾生的五根，以耳根最靈敏，楞嚴經二十五個圓通，觀世音菩薩就是以耳根證得圓通智慧，所以佛拿出「音響」來給娑婆世界的人說音響忍。俗話說：「一個巴掌拍不響」，一隻手沒聲音，兩個巴掌一拍便能發出聲音，兩手不拍，無聲無響，兩手一拍則無中生有聲，兩手一離開，有中又生無，所以聲音是緣起性空，亦空亦假亦中，這個道理微妙極了。佛在娑婆世界說法，以音響的譬喻，叫眾生開悟，例如學佛，以聲音比做佛，

佛是有還是沒有？說有，則本身不響；說沒有，可是一拍就響了，所以華嚴經說是「心、佛、眾生，三無差別」三者是一回事。心若覺悟作主了，就是佛！心迷作不了主，就是眾生！其中道理很麻煩難懂，所以淨土宗才把這些難懂的文字都藏起來，要你去辦，不必求解，叫作難信之法！不開悟也能成功。

聽了風樹樂聲，得了音響忍，心裡便得「柔順忍」，柔和平安的忍力。咱們大家的心裡絕不柔和，就算是修養得很好，也有一肚子的牢騷，沒有柔和心，自己不覺。「順」在佛法上，跟孔子的「耳順」一樣，懂得真空、假有、非空非假的中道實相理。學佛不懂得中道，只懂空或只懂得唯識的假有，都沒用處！若證得中道，會了空，就不會反對有，會

了有，就不會反對空。現在學佛的人，參禪的反對唯識，研究唯識的反對參禪，這都不中用，不懂實相之理。必得心中柔和，萬事都能順從中道之理，得到這個，智慧才真開了！

懂得中道實相，能柔和順從，然後證得「無生法忍」。在此之前是有生有滅，往生到西方極樂世界也是有生有滅，直到證得無生法忍便無生了。不生也就不滅。如心經所說「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，證得無生法才懂得真正的不生不滅。無生法雖加一個「忍」字，表示還是有點勉強，可是到此境界就不得了。

彌陀經爲什麼要講這三忍？譬如今人到電影院聽了黃色跳舞音樂，心安到那上頭，心裡一定不忘它，不忘就是忍。若到真正規矩的廟裡，在那裡規規矩矩地，又念了一個佛讚

子，這個聲音跟黃色音樂不一樣，你的心理又變了！得了音響忍，就可以得後頭的兩種忍，得此二忍，心就安到那裡，這才「自然皆生念佛念法念僧之心」，「自然」就不勉強了，不勉強還忍不忍呢？可以不忍了，自然而然就念三寶。在此之前，聽見眾鳥演暢三十七道品，是「皆悉念佛念法念僧」，只懂得念三寶，還不歸於自然，但是已懂得佛法了。沒往生前，念了多少年的佛，其實還未皆「悉」念三寶。

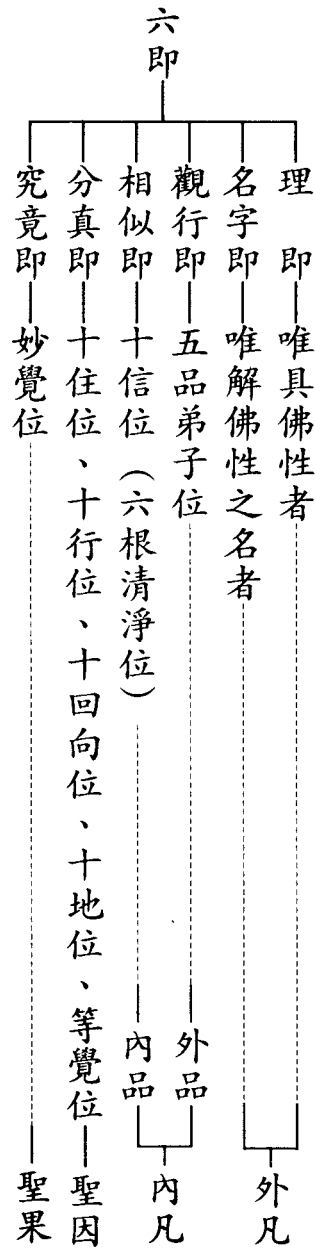
以上所講的，不曉得要讀多少卷書，才懂這一點佛理，不是弄上三、四個小孩，花了三、四個月將三藏經典全看完了。若這樣看，我也會，不必三個月，我一個星期也就看完了。我一個字一個字的看過去，不認字也不要緊，一直唸下去，誰不會呢？所以講這種話的人是大言不慚，說大話，不

知道羞恥！佛法得要圓解，不解，最好就是相信聖言量，既不能相信又不能解，那就沒辦法了。

◎附語——淨土宗爲難信之法（六即佛）

無論幹什麼事情，不可一知半解，一知半解不如不解，不解還不會走邪路、走錯路，半解就容易走邪路、走岔路。淨土宗是難信之法，今再以天台宗所說的「六即佛」來證明淨土宗殊勝難信之處。

吾人學佛，是學佛的什麼事情？天台宗說「六即佛」，吾人學的是那一「佛」呢？六即佛的簡表如下：

「六」是個數目，「即」當「這就算是」講，比如：這就是扇子，這就是塊響板。六即佛，有這六種就是佛。眾生皆有佛性，街上走的狗是不是佛呢？禪家趙州和尚，有人問他：「狗是不是佛，狗有佛性嗎？」趙州和尚答：「狗有佛性。」又有一人來問：「狗有佛性嗎？」和尚說：「狗沒有

佛性。」旁人問他：「您怎麼顛顛倒倒的，又說狗有佛性，又說狗沒有佛性。」趙州解釋狗有佛性的道理，又把狗沒有佛性解釋了一套，這個公案出自五燈會元。試問：「在這個道場聽經的人有佛性嗎？不在這裡聽經的有沒有佛性呢？」那不一定，有的有，有的沒有，有這六條就是有佛性，一條也沒有，就沒有佛性。

第一、「理即佛」。「唯具佛性者」，有佛性，知道「心、佛、眾生，三無差別」，懂得這麼一句話，雖沒修行，就算是有佛性了！一切眾生皆有佛性，自己是眾生之一，當然也有佛性，心裡已有佛的影子。這只是在理上說就是佛，所以叫「理即佛」。懂這個理也就算佛的一分子，若連這個理也不懂得，譬如外頭的人，你說「人人都有佛性」。他說

「什麼叫做佛性呢？我不聽這個。」這種人就不是「理即佛」。有些人很闊綽，也有錢，也有勢力，他就不是「理即佛」。有太多人，他自己有本性都不曉得，所以能夠知道有本性，就不錯了。

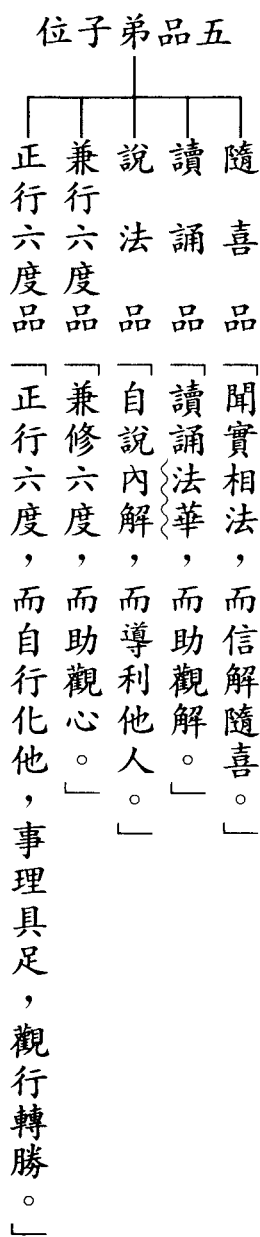
第二、「名字即」。「唯解佛性之名者」，知道佛這個名字。有一些人知道佛的名字，可是他不信有佛，認爲這是迷信。名字即佛者，他知道有佛，能覺悟確實有佛，這就是佛了。他懂得佛的名字，比「理即佛」更進一步，他相信有佛，至於佛是怎麼回事情，他弄不清楚，但知道佛有好處。

「理即佛」和「名字即佛」叫外凡，是佛門的凡夫，雖然知道在理上有佛性，也知道有佛的名字，還是純粹的凡夫，雖是門外漢可就不得了。在廟裡拜拜的善男信女，他們不

知佛是什麼，也沒有看過佛經，就承認有佛，到廟裡也燒燒香，拜拜佛，知道燒香拜佛有好處，這是「理即佛」或「名字即佛」。外凡雖是佛法的門外漢，卻不反對佛法，已種了善根，有機會可往前用功。

第三、「觀行即」。佛法有止觀法，「止」是把亂七八糟的心停住，「觀」是作一種觀想，想一種境界，譬如十六觀經就是觀一種境界。觀不是隨便觀，止也不是隨便止，佛書上有止觀法，有小止觀法、大止觀法，該怎麼止，該怎麼觀，都有一定的規矩，按這個規矩，就叫行，好比人走路要按著一定的路子行走。隋朝智者大師是天台宗的祖師，修法華經，也兼修淨土。（古來禪宗、唯識宗等各宗的祖師，多半兼修淨土。）智者大師臨涅槃時，弟子問他：「您這一生

得的個什麼境界？」智者大師說：「我得了五品弟子位，爲著我在這裏度眾生，終日忙，不能再進步了，只到了這五種境界。」五品弟子位就是觀行即佛，五品弟子位簡表如下：

這五種境界出自法華經，得了這五種境界，往生西方就不平常！要不往生西方就平常了。五品弟子位的地位是「外品」，不是內裡的功夫，還是外皮，沒到實相，仍是凡夫。

但這個凡夫是內凡，我們是門外的凡夫，智者大師是門內的凡夫。修到五品弟子位，若不修淨土往生西方極樂，還得在六道輪迴投胎，下一生再修行。若生到極樂淨土，則皆是阿鞞跋致，永不退轉，橫超三界，一生補處，不必經過聲聞、緣覺、菩薩，直到第八地的菩薩地位——淨土宗才有這種便宜事。五品的五個條件，大家能做到一、兩分，就算是門內的內行凡夫了。

五品弟子位，一、隨喜品，「聞實相法，而信解隨喜。」聞實相法，懂得佛學裏頭的實相法門。佛學分析萬法，每一法有三種看法——空觀、假觀、中觀，一即三，三即一，有真的，有假的，有不真不假、亦真亦假的。學佛先學「真」，萬法皆空，這個空是真的。但只有「空觀」不中用，只

是自己得好處，絕不能宏揚佛法，不能叫大家得利益，必得懂得「假」。「假觀」是知凡所有相皆是虛妄，知各個形相都是眾緣和合聚集起來的假相。學了空觀、假觀，還得學「中觀」，了知「假就是真，真就是假」的中道實相。佛門中得了羅漢果，還不懂得中道實相，佛才能證悟中道實相。五十年前，有人叫我給他作首詩，詩中提到三諦三觀，有一位懂得一星半點的文學家看見，評論說：「詩還不錯，我給你改個字。」他把「中諦」改成「真諦」，他說：「所有法皆是真諦，那不比中諦好嗎？」他把中諦看成是上中下的中，他不知道初學佛先懂真諦，並不懂中諦。這不是門外漢看幾本佛經就能講的，不懂唯識宗、性宗，就不能講。

實相就是中諦，是實實在在的現相，所以稱作實相。修

到隨喜品，悟得實相之理，才肯相信隨順照著去辦。爲什麼要懂才能相信隨順去做呢？譬如有一位富家子，家裡有很多土地財產，有下人給他種田，有一天，種田的下人跟他開玩笑說：「少爺！你光在家裏享福，你知不知道種田的苦處啊？」富家子弟說：「我享什麼福啊？沒什麼福享啊！」下人說：「少爺！您知道您家裏有多少地嗎？」少爺應說：「我家裏有十頃地。」下人說：「這十頃地在那裏呢？」少爺茫然不知，下人就領著他去看田，下人一路上指著田說：「這不就是！這不就是！這不就是！……」打早晨一直轉到十二點，富家子說：「我不能再聽了，我長病了，我實在得吃藥了。」下人問：「你長了什麼病？」富家子說：「沒什麼病，可是就是走不動了。」下人明白了，便說：「

我會治病，你到我家裏去坐一坐，我給你把病治好。」下人帶著富家子到了家裏，端出稀飯、窩窩頭，說：「少爺！這就是藥，你吃吧！」富家子一吃，說：「這個藥不苦，吃了，病真好了！」原來他一輩子就沒挨過餓，連喊餓都不懂。早先若問他「什麼叫餓？」是白問，一個人不懂得餓，叫他去實驗實驗，就懂得了。所以懂得才相信，相信才能隨喜，遇見事情他就肯去做。

二、讀誦品，「讀誦法華，而助觀解」。凡是學什麼功課，必得默讀加上念誦，自古以來每一種學問，都講究念誦。念誦時，自己念出來，念得清清楚楚，聽得清清楚楚，口念耳聽，從心裏出來，發諸於口，再從自己的耳朵聽進去，如一根線，不往外頭跑！三字經云：「口而誦，心而惟」，

自古以來中國讀書人必得經過這一套。經過念誦，「而助觀解」，讀誦有助於止觀，了解所觀想的東西，古人云：「書讀千遍，其義自現」書懂不懂不管，就接連著念，念上一千遍，「其義自現」書的意思自己就透出來。因為誦念時，心裏止住，就跟水似的不搖動了，止靜的水能照見，而止住的心也就能了解書中的義理，這是中國的讀書法。現在學校裏頭，古人的書不許念，只念教授編的講義，講義通不通還是問題，不通的講義，念了有什麼用處呢？不學古人，自己作出來的文章，不東不西不南不北，不曉得是什麼東西！所以，無論幹那一行，都要有老師，無師之徒到那裏人皆不要，沒經驗是不行的。讀誦第一步是「口念耳聽」，口念耳聽熟了，第二步是「心念心聽」，一步比一步深。

三、說法品，「自說內解，而導利他人」。「內解」是心裏了解，懂得了。經過隨喜、讀誦，懂得實相，到了「說法品」就能導利他人，將自己了解的，說給人聽，說出來的不會超出範圍，範圍以外辦不到的就是塵沙惑。說法必須懂得多少就給別人說多少，知道多就講得多，知道少就講得少，萬別不知道的妄作聰明，自己造謠言。譬如，別造出「消業往生」這與三藏十二部都不合的謠言。「帶業往生」不只是印光祖師提倡，元朝的祖師就說了，明朝的蕩益祖師不知念了多少書，他也痛痛快快的常說「帶業往生」。所以說法講經，要知道一就講一，知道二就講二，萬別知道一知道二了，自己就一二合起來變成三，不能這樣亂推，三有什麼根據？不得自己造謠，沒根據自己去類推！論語記載，孔子在

衛國，衛靈公問孔子如何擺陣，孔子說：「俎豆之事，則嘗聞之矣，軍旅之事，未之學也。」祭祀俎豆這事情我學過，軍旅之事，我沒學過。孔子知之爲知之，不知爲不知，孔子是聖人，沒再加說什麼，可是有的注疏把俎豆解釋成戰爭，往孔子臉上貼金，金貼愈多愈污辱孔子。

四、兼行六度品，「兼修六度，而助觀心」六度最後一度是般若，般若就是即空即假即中，不偏空，不偏有的中道。而最後這般若是什麼做成的？開始從布施做起，布施就是放下一切，然後持戒，再忍辱，再精進，精進就可以得禪定，得了禪定，般若自然就現出來了。這六度都順著經歷一遍，可以幫助心定，心定則有助於開智慧。智慧就是真如本性，學佛要明心見性，要念佛見佛，見的佛是什麼？《金剛經說

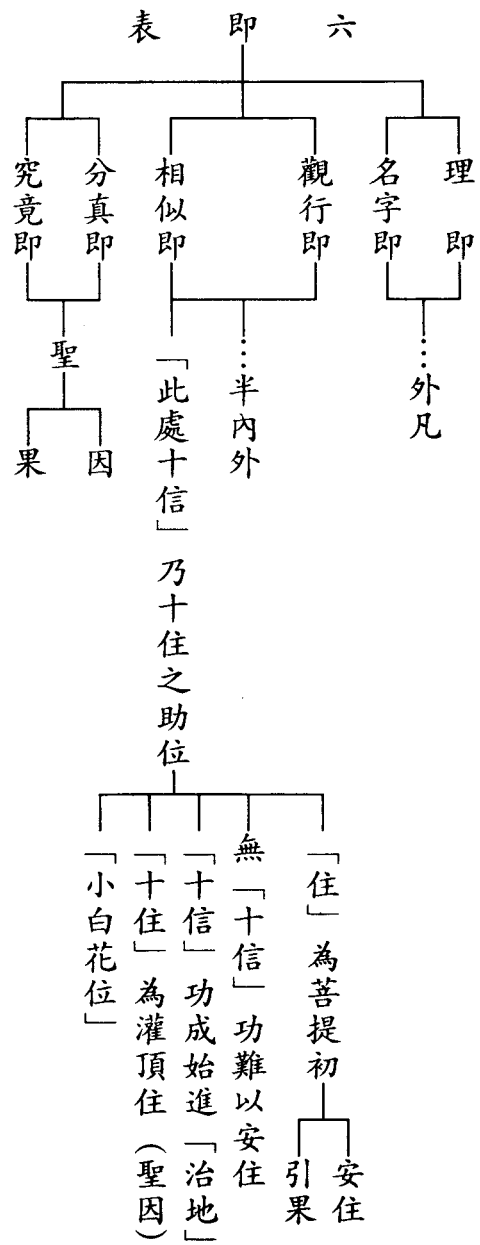
：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不得見如來。」以三十二相去觀佛相，這是行邪道，見不著如來。華嚴云：「心、佛、眾生，三無差別」，心、佛、眾生是一樁事情，心迷了就是眾生，心覺悟了就是佛，兼行六度可以幫助見本性。

五、正行六度品，「正行六度，而自行化他，事理具足，觀行轉勝。」正行不同兼行，譬如修一種，以一宗爲主，再修一種爲助，這叫兼行。正行，是把六度合成一塊，拿六度作一度修。自己正行六度，拿六度當一度辦，再勸化別人也正行六度。「事理具足，觀行轉勝」，佛法有事有理，有體，有相，有用，事相有各方面的分解。譬如這一隻手，體、相、用、空、假、中、都有了，這是總說。分解就不一樣

了，有大指、食指、中指、無名指、小指皆不一樣，這五指各有用法，拿武器、寫字，五個指頭五個用法。但是五根手指就是一隻手，五就是一。修到正行六度就可以事理具足，圓融無礙，所有的觀想，所有的行動，一條條的發展到極處了。

觀行即還未明見本心，是外品功夫，卻是內凡了，和我們這門外凡夫不同。智者大師的修行證悟這麼高，還只得五品弟子位，幸虧有兼修淨土宗，要不修淨土，那得再修幾千年。這五條，不能全部做到，若做到一條有一條的好處，都做到有都做到的好處。

第四、「相似即」。六即再歸納分三種，簡表如下：

六即佛分三種，理即和名字即，完全是凡夫，是門外的凡人。這個階段就不容易得到，外國大總統連這個外凡也辦不到，他是凡夫之凡夫。觀行即和相似即，是半內半外，是門內的凡夫。所謂「相似」，就不是真正的理，比如一個碗

放上一個錢，然後離著遠遠的，碗裏的錢就看不到了。若倒水入碗，也離得遠遠的，就看得見碗裏的錢，看到的不是那個錢，是水中折射發出錢的影子，這叫相似法。又譬如相片中的人，不是真人，是真人的影子，雖不是真人也能起作用。佛法有相似法，雖是相似法，也是不錯。「相似即」是十信菩薩位，十信並不在菩薩四十一階位中，十信位是加到十住裏，所以不叫五十一個階位，而叫四十一個階位，只說「三賢十聖」，沒有人說是「四賢十聖」。爲什麼有十信位呢？學佛從初住——「發心住」開始學，這是聖因，發心住對於佛法的中道了解一些，發菩提心要修菩薩道了，這是第一步。往上有十住，你得一步步地往前進步。若第一步發心住，心還安不住在菩提道上，就要用一個方便法，十信位就是

方便法。把初信到十信修成了，發心住的「住」字就不搖動了。就可以往聖果上走，所以十信位是發心住的一個助緣。

十信位是六根清淨位，修十信，要使六根清淨。六根是眼、耳、鼻、舌、身、意。根和識要相提並論，識主分別，透過六根跟外頭的六塵一結合就能分別，根塵若不接觸，就不發生「識」。六根六塵一接觸就叫染塵，不接觸就不染塵，不染塵就叫清淨。六根清淨不染，就是金剛經所說的不著相，六根清淨不著相時，什麼也看而看到的不是假相，如看到蠟燭不叫蠟燭，蠟燭只是造的假相，若見蠟燭就當作蠟燭，聽聲音就執著聲音，這就是攪亂不清淨。六根跟外頭的六塵不接觸，就可不著相，不著相就見了佛，故金剛經云；「凡所有相，皆是虛妄」，「若見諸相非相，即見如來。」。

六根清淨要緊的是管好第六識，叫「防意如城」，拿意識當作城一樣，關好城門，不許裏頭的識往外走，也不許外頭的六塵進來，用城牆把它倆隔開，意識就清淨了。你的心中終日染塵，做好也罷，做壞也罷，怎麼勸也不肯防意如城，不肯真正爲了求道，臨終不能往生，可不要怨別人。防意如城之外，還得「守口如瓶」，言語要像嘴窄肚大的瓶子，一肚子的東西都出不來。現在沒有一個人不好多說話，祖師教人要「少說一句話，多念一句佛，打得念頭死，許汝法身活。」今人相應不理。耳根聽的若皆是阿彌陀佛在說法，耳根就清淨了。我們學淨土宗信願行，現在有那一根清淨了？修淨土就得「淨念相繼」乾淨念頭相續不斷，什麼叫乾淨念頭？什麼也不想，心念就乾淨。這很難，淨土宗就換上一句

佛號，心念只有這句佛號，佛號就是佛種子，心、佛、眾生三無差別，佛就是心，心就是佛，這個佛字一直不斷，就成功了！「淨念相繼」要成功，須有一段時間，才上來必須出聲念，叫「口念耳聽」，口念得清清楚楚，口就沒閒功夫說別的話，耳朵再聽得清清楚楚，口耳連成一塊，心就不往外頭跑了。第二步是「心念心聽」，六根清淨，就不必用嘴念，可以「心念心聽」，在這裏坐著喝茶搨扇子，可是心在念佛。我說一句妄誕的話，不是自誇，我現在也學著「心念心聽」。到了第三步叫「神念神聽」，連心都不想，等於孔子的「六十而耳順，七十而從心所欲不踰矩」。

相似即的十信位，是十住的助位，「『住』爲菩提初」，十住位是聖因，成聖道的一個原因，必得安住才得聖的果

位。「無『十信』功難以安住」，沒有十信的功夫，心難以安住不動，不得六根清淨位就安不住心。「『十信』功成始進『治地』」，十信的功夫修滿成了功，才可以進入第一發心住。第二叫「治地住」，心地乾淨了才能下種子。譬如地上，要種花或種糧食，必得把地裏頭的砂子、石頭都淘汰乾淨了，才能下種子，心地乾淨譬如把地整治好了，要做什么就可做什么。「『十住』爲灌頂住（聖因）」，最後第十住叫「灌頂住」，在印度，學佛修行的功夫到了，就給行灌頂禮，灌頂跟登記似的，指明某年某月你該成功。禮記上也有，男子到了多大年紀，給他加冠戴帽子，多大年紀結婚，什麼年齡該幹什麼，古來都有一定的規矩。灌頂登記了，就跟證果一樣，所以十住是「分真即」，是聖果之因，叫「小白

花位」。

淨土宗九品往生，在無量壽經、十六觀經都有，在阿彌陀經上也有，找得到嗎？阿彌陀經上清清楚楚，我看著有。十住、十行、十迴向、十地，這三賢十聖，阿彌陀經上也有，找得到嗎？阿彌陀經說的四色蓮花——青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，白色白光是最初級，最低的，往生最初最下的蓮花就是白色白光的蓮花，一往生就不是普通人天了，因為受了灌頂記，就得了果位，就是白色白光的小白花位。修淨土宗以九品蓮花爲父母，懂了「六即」的教理，才知淨土宗的便宜。

講倒在其次，必須要用心聽，對大家有很重要的幫助，往後不問講經的人是否還能講，再聽到這些道理是不容易的

！錯失這個機會就辦不到了，這個機會，說起來還是這位華僑幫大家的忙，他胡造謠言，才逼出來這一套。這幾張表，大家得好好地保持著，預備著參考。

淨土安心法門

弟子鍾清泉敬記

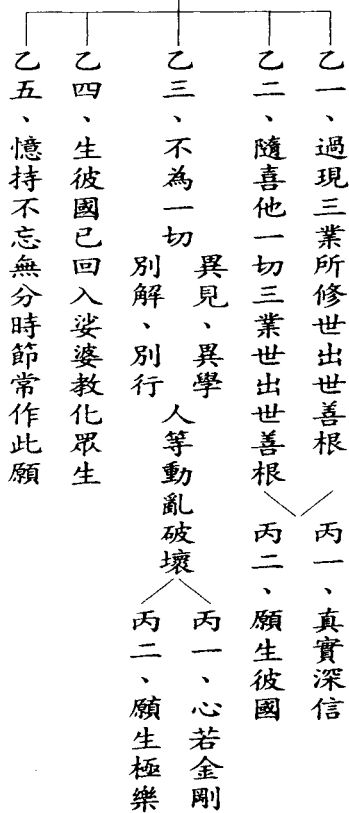
前言

民國七十四年六月十二日的華嚴經講座，雪公老恩師講到第十回向的安住梵行，老恩師根據善導大師的觀無量壽經四帖疏，講述淨土宗的安心法門，勸所有淨業蓮友，一起把心安住在「至誠心、深心、迴向發願心」。

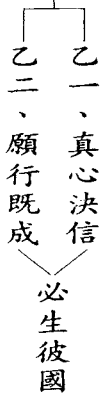
甲二深心
(信決)

- 乙一、自身罪惡纏縛凡夫
 - 乙二、曠劫輪迴不能出離
 - 乙三、彌陀大願攝眾往生
 - 乙四、釋尊說教絕無虛言
 - 乙五、十方諸佛證勸苦心
 - 乙六、依教奉行絕不會錯
 - 乙七、菩薩智不及佛說法
 - 乙八、聲緣不明往生之理
 - 乙九、異佛見解皆是魔說
-
- 丙一、一心依佛所教
 - 丙二、決定奉行不變
 - 丙三、縱使引他經論
 - 丙四、千萬云不生者
 - 丙五、唯增往生信心
 - 丙六、甚至諸佛再來
 - 丙七、我決不改此心

甲三回向發願心

甲四具三心者

緣起

《華嚴經》講到第十回向「安住梵行」這個地方的時候，爲著與安心兩個字有關係，所以在這個地方暫且停住，先講「安心」這個表。爲什麼先講這個安心呢？因爲在佛家不論那一宗那一派，第一步就是先要把心安住。

我們爲什麼多劫以來在三界輪迴，生生死死不斷呢？爲著本性迷了，起了惑，迷惑顛倒了！迷惑顛倒就盡走錯路子。所以佛家修行的法子跟別的教不一樣，別的教修行也解脫不出這個輪迴。一般人做惡事受罪報，做善事得善報，得善報就享福，享福就沒有了善功德。而善有有漏的善與無漏的

善，漏是比喻一件器具有漏洞，你倒上一杯水，但一直往外漏，終會漏完的。做有漏的善事，好比倒上好茶，好茶也是漏光，也就是一享受福報，功德就漏完了！再如修行功夫能得六通：天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡。這前五通都得了，若缺了漏盡通，仍過不了三界這一關！總之，有漏是不徹底、不究竟的。惟有佛家有無漏法，什麼叫無漏呢？就是所做功德不往外漏。在因上叫它不漏，後來結果就叫不生不滅，研究如何得不生不滅結果的學問就叫無漏學。至於淨土宗，要緊處就在能早得無漏，別的宗要三大阿僧祇劫這麼長才得了無漏。淨土宗當生就能得無漏，正因為說得這麼容易，所以是難信之法。這難信之法，對於佛學模模糊糊，半懂不懂的，還能相信。假如學了一點，一知半解的，就更

難信了。而要得無漏，必須把心上的迷惑顛倒去掉，心就如一面鏡子，把塵埃去掉，心光才會透出來。這話說來容易，但要如何去掉心中的塵埃煩惱呢？那就必須斷了見思惑才能不生不滅。證了羅漢果就斷了見思惑，又緣覺也是斷了見思惑。（佛家有大乘、中乘、小乘，聲聞是小乘，緣覺是中乘。）然而證了聲聞、緣覺果位對這個淨土宗也不懂得！大家聽到這可要說了：「證了羅漢果，還不懂得啊？」「還不懂得。」「這是你說的？」「不是我說，是經上說。」「那麼成佛就非修淨土宗不行了？」「也可以啊！你若能歷經三大阿僧祇劫一直修下來，就用不著淨土宗。」信了這一條，才能往下講。

再談爲什麼會起見思惑？起了迷惑顛倒？爲什麼「起」

？這要說明白，我們凡夫這個「識」——就是外行話的「靈魂」——人人都有，壞就是壞在這個東西上。易經上就有談到靈魂，所謂「精氣爲物，游魂爲變」，諸位查易經看！這是孔子說的，那能錯嗎？精，是人身上的精華，什麼是精華呢？有靈魂這個東西，就是精華。氣呢？氣就是一口氣。而精氣變萬物叫游魂。這個魂不在一個地處，這裡跑，那裡跑，游魂是變的，看過易經的就懂得的。既懂得了，不叫他到處跑不行嗎？不叫他到處跑就成功了，然而那一位能叫他不跑去跑呢？沒人有辦法！

你瞧！不但佛學是這樣講，孔子也是這樣講，既是游魂，你叫他靜止不要游了，他則忽然跑到這裡，忽然跑到那裡。那麼你在這裡坐著，游不游呢？照樣游！心是到處游跑的

，人在這個地處坐，心也不安穩哪！

佛家不論那一宗，都要叫這個靈魂不游，說是容易，做著難，你那一位能「安」這個「心」呢？聽過佛學的人都懂，不動叫本性，「性」就是明心見性的「性」，性是不動的，心是動的，動了心，就叫游魂。三藏十二部經典，就是你的靈魂安住！安住就是安在一個地處不叫他動。說句好懂的話，不動心了，就叫「安心」。吾人沒有一個安了心的，都是游心跑心。諸位那一個可以不動心？總是先動心後幹事，自己都不覺！而安心得有方法，所以各宗都有安心之法，一宗一個樣。唯有淨土宗安心之法特別，特別是什麼個樣子呢？

淨土宗安心法門

淨土宗有普通的講法，有特別的講法，普通的講法是什麼呢？千經萬論處處指歸，三藏十二部等等，以及沒翻到中國來的經典，這些千經萬論沒了門的工夫，就抬出淨土宗來，所以這是特別的法門。阿彌陀經、無量壽經、觀無量壽經，這三經是淨土宗的專門經典。普通而言，三藏十二部都是淨土宗。

既然安心這樣複雜，各經說的，有相同的，有不相同的，要區別安心的方法端看這部經是怎麼個說法，不一定。淨土三經的十六觀經，有十六個觀法，而講往生西方則有三種安心的法門，一是至誠心，二是深心，三是回向心，有這三種心，心就不再亂跑了。這三種心無論安在那一種上都行。至於厭欣心則是總安心，至誠心、深心、回向心是別安心，

淨土宗有這四種安心。

總安心

先說「總安心」總安心分「欣厭」，欣厭在禪家當然反對！禪宗講究不著相，而欣厭是著相，怎麼著相呢？「欣」是對事情希望，心裡喜歡這個事情，專門喜歡這一條，凡是極樂世界的事情沒有一條不好的，羨慕到這個樣子。「厭」呢？除了極樂世界，外頭這一些都討厭，都不愛它，即使是當了全球大總統，那全球大總統也跟大糞坑裡那個蛆是一樣，蛆有生死，大總統也得生死。欣厭到這個樣子，這就成功了，諸位做得到做不到？做得到叫總安心。而十六觀經說的至誠心、深心、回向心，是別安心。總之，你隨便走那一個都行。現在且問你安心之法是什麼？學了這麼多年佛，諸位

都安心了嗎？成功沒成功，只須問自己，不用問別人，有人打佛七圓滿了，問人說：你看我成就怎麼樣了？這就好比吃了飯，竟然問別人，我吃飽了嗎？你吃了飯問別人飽了沒飽？這不是說糊塗話！

欣厭這兩個字講過不只一次，大家都聽得太熟了，大家都都不理它，這是大家的毛病。所以欣厭心大家起得也不徹底，往下再看「三心」的解釋，多少知道一點，或可有些幫助。

別安心

甲一、至誠心

先講這個至誠心，至誠就是真心，實在心。搭衣講經的大講座，開頭有念開經偈：「無上甚深微妙法，百千萬劫難

遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義。」佛法難聞，百千萬劫難以遇上。「我今見聞得受持」，既然佛法難聞，今天遇到佛經了，「願解如來真實義」真實義，不是虛假的話，所以叫「至誠心」，心一點假意也沒有。至誠心分兩項：辨真偽和明兩利。先看辨真偽：

乙一、辨真偽

丙一、三業修善「清淨心」作

表上，「辨真偽」下頭云：三業修善「清淨心」作。這很簡單，一提都會講，都知道，重要在做得到。三業修善，「身」不幹殺盜淫；「口」不惡口、不兩舌、不綺語、不妄語；「意」，意不貪瞋癡。這身口意三業，儘做善的，要是

幹殺盜淫，身業就不善了。妄語、兩舌、綺語、惡口，口業也不善了。意識向東向西，出去跑也不善了。光這條三業修善就行了，爲什麼呢？諸位不是學淨土嗎？淨土怎麼講？「淨」是乾淨，乾乾淨淨的，你諸位的心都乾淨了吧？三業做壞事，你心裡怎能清淨？你的三業不幹壞事，就是清淨心。

丁(一)不善三業必須真實心中捨

人多生多劫以來的生死輪迴，是什麼時候有的呢？是昨天有的呢？還是今天有的呢？「在塵點劫以前就有了。」生生死死在這六道裡頭，一直到了現在還頭出頭沒，還沒出去。一般人只能說：「啊！死了！」死是「死」，並不「了」。要「了」就好了，可惜死而不了。要想死而能了，全在一

個「捨」字，這是俗話的「放下」，放得下就空了，放不下就不行！所以「了」字全在你放下。不善的三業，真實心中捨、若不真實也不是清淨心，一下子就放下，這是慈悲喜捨四無量心的「捨」字。「放下屠刀立地成佛」凡夫就是放不下，而多劫以來的罪業，當時就要放下，放下就行！

放下如何就行呢？金剛經中有比喻，一座黑屋子，多少年不見陽光，你拿著一支蠟燭進去，千年萬年的黑屋，進去一支蠟燭，一屋子皆放了光明。就是這麼一個道理，只要捨得開就行。

丁(二)若起三業必須真實心中作

頭一行是說不善的三業，叫你放下。第二條「若起三業

必須真實心中作」，此三業是善業而不是惡業，與頭一行對照就知道。若起三業的「起」是心裡一動，身口意要幹好事，必須真實心中作，心裡真心幹這個。儒家大學有云：「小人閒居爲不善，無所不至；見君子而后厭然，撝其不善，而著其善。」小人閒著的時候幹些壞事，什麼壞事也幹，見了君子趕緊裝模作樣，云：我是好人，幹了什麼好事。然而「人之視己，如見其肺肝然，則何益矣。此謂誠於中，形於外。」凡事欺騙不了人，你的動作，「誠於中則形於外」，你一動作，人家有功夫者，就能看見你的心肝，所以不能裝模作樣，必得真實！什麼才叫「真實」呢？曾子是孔子弟子裡僅次於顏回，得孔子之道的，曾子云：「吾日三省吾身」——自己考察自己。「爲人謀而不忠乎」替別人辦事是真心辦

還是假心辦？「與朋友交而不信乎」與朋友來往，說話辦事有沒有真心辦？守信用不守信用？這些都是求真心！所以一個人不念中國書，不懂這些世間法的聖言，連人情事故還做不到，還想成佛？那有這種道理？那有曹操、秦檜成佛的？

丁(三)不簡內外明闇皆須真實

第三條「不簡內外明闇皆須真實」簡——挑選。在內在外、乃至明顯或暗處，幹一切事情皆須真實，真心誠意決不欺騙人。

如此三條後，下頭兩句乃總結「心既無染，即感真如」——染是不乾淨，有了見思惑就是不乾淨。「即感真如」——凡事由真心實意顯出來，就能明心見性見了真如。

丙二、夾雜惡性名「雜毒善」

解釋這段之前，先要明白心和性的關係，心和性是一個還是兩個？既云心性，說一個就是一個，說兩個就是兩個。不想跳出三界輪迴的人可以不研究，想跳出的，不研究卻也是可以成功，這話一點都不假。心性說是一個好懂，說兩個也好懂，說心與性皆空更不好懂，詳細說要三大阿僧祇劫以後才明白。今天姑且就根據法華經、華嚴經略微說說——這兩部經可是專講成佛的。

法華經主張「性具」，我們的本性中具備一切，有善、有惡、有不善不惡。華嚴經說是「性起」，性原來不動，不動時什麼都有，名性具。性動了名「起」，起心動念了，這

就和性不同。所以性是安靜不動的，性一起動就是心。這是不得已的講法，光嘴說不行，必須有修行的功夫，自己在裡頭參悟，才能懂這個心性。

知道了性具、性起的差別，再看表上說「夾雜惡性，名雜毒善」。性中的惡性不真實，雖不真實卻是性具。初學時萬法不歸一，修行就是要心安在一個地處，使萬法歸一。善性夾雜惡性名雜毒善，在譬喻經有一個比喻，真牛奶中摻了驢奶，這奶就雜了。善性夾雜惡性，這種善就有毒，叫做雜毒善。我們過去造的惡業，摻入現在所作的善，就好比把驢奶摻入牛奶，名爲雜毒善，雖然是作善，但不純粹。

雜毒善下面列有三條，只講事不講理。

丁一（一）外現賢善 精進之相

一些學佛修行人，表面上裝模作樣，猶如禮記大學所說：「小人閒居爲不善，無所不至，見君子而后厭然，揜其不善，而著其善，人之視己，如見其肺肝然，則何益矣。此謂誠於中，形於外。」這是說，小人在閒著沒人的時候，多幹壞事，什麼樣的事都幹得出來，這是性善還是性惡？所以說是性具。看到好人，就把那些壞事都藏起來，他還知道善惡，如果他不知道善惡，怎麼知道藏起來？可見他還有羞恥之心。除了掩其惡之外，還揚其善，把自己不好的掩蓋起來，將自己做的幾條好事拿出來自吹自擂。但是看在君子的眼裡，就如同看見他的肺肝，沒一點用處，現在自己欺騙自己，

將來輪迴，變驢變馬。我們只看到眼前，沒看見未來，就很難講了，現在先講一個例證：

有一位富翁臨死時，眼睛一直盯著油燈，呻吟不已。兒子見到這個情景，一會兒就明白父親的心意。原來富翁生前節儉，正在點燃的那盞油燈，卻用了兩根燈心，他老雖然已經臨到生命終了，仍痛惜燈心的浪費。等到兒子會意吹熄了一根燈心，富翁才滿意地死去，富翁死後下到地獄。

閻王審問他說：「你這個人一生沒幹過一點好事，判你下油鍋。」

地府的小鬼拿了叉子要來叉他，叉子碰撞，「鏘」的一聲。

有一小鬼問說：「咦，誰掉的錢？」

富翁馬上答說：「是我掉的，是我掉的。」

閻王聽了很生氣的說：「快要下油鍋了，你還惦記這錢，本來是可以不必下油鍋的，現在你非下油鍋不可。」

富翁立刻說：「啊！閻王，閻王，商量，商量。」

閻王說：「還商量什麼？」

富翁問：「這一鍋油要多少錢？」

閻王說：「哼，這一鍋油多少錢？二十塊。」

富翁說：「喔，那商量，商量，閻王你把二十塊錢給我，你乾爆我吧！」

到了臨下油鍋，還要貪這油錢，只要乾爆就可以了，這樣的人，如何去度化他？

雜毒善這三條都是偏重造業這一邊而說的。

丁(二)內懷虛假 貪瞋邪偽

內懷虛假，內是指心起動了，內心專做假事情。貪瞋邪偽，起貪瞋癡，迷信邪教，假的裝成真的。

丁(三)奸詐百端 惡性不改

奸詐百端，奸是不忠誠，像奸雄曹操。詐就是不幹一點真事。百端是指什麼事情都是奸詐，不只一條。惡性不改，明明知道是壞事，偏不改。不改惡，是不得了的呀。自古以來，不管是中國聖人或是外國聖人，都講究改過自新，將壞人變成好人，辦教育也是主張往好處轉。但是惡人明明知道，就不肯改，存心學壞，這是最大的惡事。所以不肯改惡，那就沒法治了。佛遇到沒法治的人，就默擯，拒絕他，也不

與他說話，不理他，由他去。

而身口意三業是什麼時候開始造業的？塵點劫前，找不出開頭來。一生所造的善惡業不知有多少，多生所累積的善惡業更是難計其數，六道輪迴的眾生沒有不造業的，造業就不能脫離輪迴之苦。那麼學佛有什麼辦法可以解決？依聖言量就是好辦法，按照聖言量去做就能解決。

這張淨土安心法門講表，重要的是第二深心，「深心」底下所列的都是聖言量的辦法。這段講的要點，是要諸位知道塵點劫以來，我們都在六道輪迴，頭出頭沒，受無窮的苦，愈是公侯將相，做的惡愈多，愈墮落得厲害。

乙二、明兩利

明是明明白白地表示出來，兩利是自他兩利。辨真偽是誰修行誰得好處，自己得利益。兩利是自己得了好處，還使大家都得好處。自己利益自己是聲聞，一半利益自己，一半利益別人是緣覺，菩薩是把自己得的好處，全部給別人。別人得到好處，當然就是利他，你想利益他，自己必先要明白，利他自然就是利己，這叫兩利，這是大乘菩薩法門。

明兩利下面分四條，先看第一條：

丙一、制捨自他諸惡

制是制住心，心原來四處亂跑，沒次序，控制住它不讓他到處跑，叫制。捨是捨開不要了。制捨就是控制住心，然後捨棄。捨棄什麼？表上說諸惡。不論大惡小惡，一切惡的

事情，一律控制住它，不叫心起惡。一感覺有惡，立刻就不要再要它。

丁(一)真實心中制捨諸惡

這制捨一切惡不是說說就完了，必須要真實心。心不真，談不上控制，凡一切惡事控制住不使它動，並且一下捨開它。如果不照這樣辦，你說我學佛了，你學的是什麼佛？學佛須誠心，誠心淨意的制捨諸惡。

丁(二)行住坐臥想同菩薩

行住坐臥是四威儀，佛家講究威儀，儒家孔子也注重威儀，所謂「禮儀三百，威儀三千」行要如風一直往前走，除

了極少見的旋風之外，一般風不亂刮，所以走路時，不能東張西望，若四下張望，那是看女人？還是看商店沒有人，好偷東西？坐要如鐘，坐得像廟裡那口鐘。臥如弓，射箭的弓，彎彎的，佛的臥相都是右手托腮，左手放在胯上，有如獅子臥，這是一種禮貌。住如繩，站立要像工匠用的墨繩一樣畢直。「想同菩薩」想是心裡起一種思想。淨土宗觀無量壽經的十六觀，觀，就是本來空空洞洞的，在心裡想。如十六觀經的首觀「日觀」，觀西落的太陽，爲何要觀西落的太陽？因爲太陽光亮，印象深刻，看著太陽，然後閉起眼睛，心中還有太陽影子，日久天長地想，睜眼閉眼都是太陽，再把太陽變成冰，進入第二觀水觀……。這裡說四威儀要想成自己就是菩薩，要教化人，自己要先作好樣子，想同菩薩，也

把在場的人觀想成菩薩，不論他是那一國人，不論是胎生、卵生、溼生、化生，都看做是菩薩，主敬存誠恭敬他，這樣日久天長就變心了，這才叫「至誠心」。

丙二、勤修自他凡聖等善

眾生皆有佛性，既然有佛性，還要修什麼？修的不是本性，性沒法修，修的是蓋在本性上的迷惑顛倒，去掉那些煩惱就是修。

勤是不停止，不休息。大家或許會疑問，成天的勤修不會疲勞嗎？我們功夫不到，就會疲勞，勤就勞；功夫加一成，疲勞就減一成。

修是整理過錯，詩經說的切磋琢磨就是修。如有病的人

要吃藥，病好了便不需藥，沒病吃藥會吃出病來。成佛以後「業盡」什麼業也不造了，「情空」情識也沒有了，這是真正的不生不滅。什麼病也沒有了，還要吃藥嗎？最近有一位華僑主張消業往生，業都消盡了才往生，佛才消盡業，成佛再往生，這話怎麼講得通？沒有錯誤了，你還修什麼？

表上說「勤修凡聖等善」善，凡聖都有，表下列有三條：

丁（一）饒益有情不惱眾生

饒是多的意思。饒益有情，多多助益一切眾生，胎卵溼化，一切眾生都叫有情。不惱眾生，一概不惹它煩惱。眾生有其生命，你的動作有不利於它的身體，對他有壞處，一概不作，做得到的皆作，乃至於極小的動作，一舉一動先看有

沒有動物，有動物受苦就想法子救，救了它還是死，它死它的，我們不害它，處處加厚眾生，無論如何就是別害眾生，這叫饒益有情不惱眾生。

丁(二)德爲福聚自得清淨

阿彌陀經說：不可以少善根福德因緣。往生西方極樂世界不可以少善根福德因緣。善根與福德不同，善根是一棵樹扎了根，就能生長。福德是樹上開的花，結的果。諸位想想，這福德是從那裡來？福德由善根來，善根是根本，真正的因。福德是花報，開花好看，做了功德就有福。兩者不同，故云：德爲福聚。若沒作功德，那來的福，有了福就能將福聚起來，這是根據增一阿含經而講的。

做功德有六波羅蜜，頭一條是布施，有財、法、無畏三種布施。財布施，例如有人要買一斗穀，恰好少一塊錢，這時就布施給他一塊錢，這種布施是幫助人解決財物上的困難，可得世間福、出世間福。修行人不只得世間福，這不究竟，要出世間福才出三界，這兩種福要視布施的力量大小而定，小者是世間福，大者得出世間福。

第二布施的心平等與否，我們辦事的時候，別忘了人家，不要只想自己夠了本就行，得有自己有他，有自己也有他，這叫「平等」。孔子云：己所不欲，勿施於人。自己不願意接受的，不要拿著這個再到別人身上。這個平等心也有深淺，淺的，得世間福報，深的，得出世間福報。

第三以智慧布施，以懂得的佛法、懂得的覺悟，拿這個

布施眾生，解脫他人輪迴之苦，這是法布施，得的完全是出世的功德。例如你學淨土法門，知當生成就的方法，這多麼好，你自己修，還能教一個人修。度化一個人修，就等於自己精進，度了二三人，你就是聲聞緣覺，度了百餘人，就如阿彌陀佛了，你曾經勸過那一個人跟著你學呢？要是能幫助他往生，那更不得了，他往生是因為你而往生，這就是你的功德，這種功德你自己不知道。

德爲福聚，自得清淨，自得清淨是完全能解脫別人的生死，他清淨享福了，你也得清淨了。

丁(三)惡緣不生取淨果報

萬法因緣生，沒因固然不能結果，有因可能也不結果，

這當中必得有緣。緣有四種：親因緣、所緣緣、等無間緣、增上緣。凡是發生的因緣於眾生有害的，都堵住它，沒緣就不會結果。比如有一位祖師在荒野遇著強盜，強盜用草捆綁他，強盜用草捆他，是要試驗他。盜賊走後，祖師還是在那兒不動。後來有人來替他鬆綁，這人說：你怎麼這麼呆板，綁你的強盜走了，他只用一根草捆住你，你動一動就可以自由啦。祖師答說：一根草不足畏，但是我一走，就會把草拔起來，這草上這多的眾生，都不能活了，不是我害了它嗎？凡事量力而為，做得到就儘量作，做不到的也沒法，譬如佛家喝水，必得濾過，在野外沒東西濾，也得喝。能否迴避不作惡緣，全在個人的誠心，雙方不害，自然得清淨的果報。

丙三、見三善業必贊——可離污染報 可感清淨果

在這世界上，都是身口意在造業。他做了好事，你加以讚歎，他的功德你就得了一半。你讚歎他好，別人都來學，這就是隨喜。好比拿著火炬來引火，你也來引火，他也來引火，一百人來引火，這個火一點都不減少，別人來隨喜功德，本人並沒損失。這樣，那不好的事情，就沾染不到身上，你的功德就愈感愈多。

丙四、欲惡不隨喜——敬而遠之 亦不隨喜

欲是五欲六塵。惡是身口意十惡業。別人造了五欲十惡的業，你勸他不要幹了，勸不了也不用幫他的忙。譬如作賊的，他爬不上牆，向你借梯子，你把梯子借給他；或釣魚的

人，魚釣不上來，你幫他拉，這都叫隨喜惡。五欲十惡一概不隨喜，而且敬而遠之，對這樣人，表面要恭敬他，但離他遠遠的。

甲二、深心

深心，深是一個講法，心是一個講法。深是以水的深作譬喻，水深水淺，有限度嗎？深是因為有淺比較來的。心並不是胸腔裡的肉團心，心是性一動謂之心。深心這個表，旁邊括著兩個字——決信，為著大家不明白，所以用決信兩個字來註解。心的深淺，是以信的深淺來表現的。信，有的深，有的淺。有人說：我信得很深。請問：你信得很深，怎麼個深法呢？決信，有這「決」字就不一樣了。如同開會表決

，一表決，就不能改了，決定就不能更改。咱們的信有沒有更改呢？在台，這三十年來，那一位決信了？若是決信就是志求往生，不幹第二條了。若不能決信，臨死時不能往生，怨誰呢？是彌陀不靈？還是觀音不靈？是你自己不靈，心中不決信，只是表面作樣子。

這張表是根據善導大師作的觀無量壽經四帖疏編的，這部觀經四帖疏簡單好懂。至於完備與否，那是祖師作的，我不敢批評。觀無量壽經另外還有一部知禮大師作的觀經妙宗鈔，歷來祖師極爲讚歎。我們爲什麼不按妙宗鈔講呢？諸位以後功夫到了，再把妙宗鈔從頭看到尾，若都明白了，三藏十二部就都會講了，因爲三藏十二部也離不開妙宗鈔。以前有人認爲妙宗鈔太繁雜，可以減除一些，蕩益祖師說：一字

不許動，動一字全體就錯了。可見妙宗鈔的高深洪博。

四帖疏和妙宗鈔如何不一樣？四帖疏單講往生極樂的原因，妙宗鈔把什麼因、什麼緣、什麼果，生到西方極樂世界，什麼時候生那一品，配得清清楚楚。通通都講，那就太複雜了。程度到了再看，遇到會講的，你再請教。四帖疏這個表雖然列出來了，仍要我來解說，但要聽得懂我這一套，也得相當的功夫。

乙一、自身罪惡纏縛凡夫

身有胎生、卵生、溼生、化生之身，你的自身是那一類的？你今天有這個人身，但是萬法無常，你死了再變化，還會是個人身嗎？今天的身體也和昨天不同，老少男女，醜美

貧富隨時變化。只要是動物，一生下來沒有不造罪的。一生下就得呼吸，空氣裡有多少小動物，呼吸時就殺了多少生命，喝水時也喝進去數不清的生物小蟲，所以下生就在造罪，造罪的機關就是身。幹的事小，造的罪小，幹的事愈大，造的罪就愈大。大家看歷史，誰覺悟過？凡是歷史上開關天下時，都得殺人，不殺人不能開關天下，奪了人家的天下，還怕他家的後代再來報仇，就抄他的家。歷史上被滅亡的皇朝，沒有不被抄家的，待以後你亡國，人家也抄你的家。事實擺在那裡，自己一點都不覺悟。總之，善有善報，惡有惡報，善惡報不能相互抵消，所以在六道裡頭出頭沒，這有誰會覺悟呢？只有成佛才能解脫。這是「自身」的情形。

罪惡纏縛，你的身子是五蘊聚合起來的，五蘊這些東西

都在造罪業。四大五蘊就是繩索，把你捆起來，這個誰又覺悟呢？所以凡夫沒有不造業的。爲什麼叫「凡夫」，凡夫就是沒有一點覺悟的，有了覺悟就是解脫，就可以不學了。古人說：「事事皆從忙裡老」人怎麼會有年紀？都是今天忙，明天忙，忙著找死。「誰人肯向死前休」死以前能放下，找不出那麼一個人來，所以是凡夫，既然凡夫沒人肯放下，那怎麼辦呢？佛家有淨土法門的辦法，當生可以消災免難，死了可以永超輪迴。所以懂得淨土法門，再不修淨土法門這是傻到所以然處。你的身口意三業一動作，就沒有不造罪的，所以要深信自身是罪惡纏縛凡夫。

乙二、曠劫輪迴不能出離

輪迴就是這裡死了，那裡生，那裡死了，這裡生，來回的生生死死。在譬喻經有一篇經文，佛云：上帝死了變驢。從前我在桃園講譬喻經，別的教出來反對，說我罵他們的教。我說：我怎麼罵他的教？他們說：你罵上帝。我又問：你說的上帝是那一位呀？他們說：那還用說，只有一個上帝啊！我說：我們這兒的上帝太多了，跟螞蟻似的一群一群。他們說：你有什麼根據？我就拿出用木棉紙印的舊版譬喻經，你看這是多少年前印的，不是我新印的，我怎麼罵上帝呀？

曠劫表示數目都不能計算的長遠時間，眾生在曠劫前就輪迴的。可是有這一生記得前生的人，在中國歷史上有記載，不只一處。歷史上記載的你信不信？不信那就沒法子了。今天是二十三日，你拿二十二日給我看，二十二日拿不出呀

，拿不出來是不是就不曾有二十二日呢？記得前生的人，大有人在，所以要深信曠劫輪迴不能出離。

乙三、彌陀大願攝眾往生

彌陀是西方極樂世界的阿彌陀佛，凡是佛都有度化眾生的願力，在藏經中也有和阿彌陀佛同名號的。名號雖同，但是都沒有極樂世界阿彌陀佛這麼大的願力。阿彌陀佛的願力誰曉得？是釋迦牟尼佛說的。沒有一尊佛的願力像阿彌陀佛的願力這麼多，即使有發四百願的也沒有阿彌陀佛這一願——帶業往生。不斷見思惑就能往生極樂世界，這個誰信？沒有人信。我不學佛，還會信，學了佛，我也不信，那有這麼便宜的，所以世尊說這是難信之法。

釋迦牟尼佛是娑婆世界眾生的老師，一些人不懂，認爲念阿彌陀佛是放著娑婆世界的釋迦牟尼佛不學，反而到外頭去找乾爸爸阿彌陀佛。說這是糊塗話，這是老師吩咐的，跟著老師的話走，有什麼不對？佛教用現量、比量、聖言量來驗證事情。量，如尺可以量長短，現量是現在擺在眼前的。如果不是眼前的事，就用比量推比。例如在講堂外聽講，他沒看見麥克風，他聽見我說話，他就可以推知我有用麥克風在擴音。若現量、比量都不能判斷的，就用聖言量，問過來人。只要按聖言量就可以成就，與聖言量不同的就是異說，異說就是魔說。

別的佛淨土，你要自己去，唯有阿彌陀佛是他來接你。有人說：阿彌陀佛不是很有身分嗎？我是個窮毛，他會來接

我嗎？可是阿彌陀佛他就會來接你，怪氣吧！有人說：西方極樂世界是黃金世界，我願意綠色世界。你就去綠色世界，沒人強拉你去。這些都是異說，異說就是魔說。我們深信彌陀有發大願攝眾往生。

彌陀就是阿彌陀佛。「大願」願是個人的誓願，心裡想做樁什麼事情，就發一種誓願。彌陀的願是大願，怎麼個大法呢？什麼佛的願都沒他的願大，他的願叫四十八願。其他佛發十願，二十願，三願，兩願就完了，阿彌陀佛誓願是四十八願，很大了。你把藏經找找看，有沒有比四十八願多的。四十八願裡頭要緊的是什麼呢？「攝眾」，攝是把大家包起來，不使散開，把誰包起來？眾生。眾生指誰？從我們這種博地凡夫，直到十地菩薩，都叫眾生。有人說：菩薩還叫

眾生嗎？還沒成佛都叫眾生。「往生」是接引去西方極樂世界。這「彌陀大願，攝眾往生」八個字，在我聽來是重要得不得了，在你們聽來是毫無味道。你要是懂得，就了不得了，不懂就不知味道。大家要小心，在六道中頭出頭沒，好像在大海中忽然冒出頭來，但身子仍在海中，再一個浪打過來，頭下去身子又上來，頭出頭沒，永遠受苦，你聽了這話，還高興地說：啊，真好！那就是得了不治之症，糊塗到所以然處了。

講到這裡，大家懂了，當然很好，不懂，若照著這話去辦，也能成功。不懂，又不照著所說的話去辦，那就沒辦法了。古時有個公案，某人生病叫醫生來看，醫生云：你這個病只能再活一個時辰就要死。病人云：喔，還有救嗎？既然

還有一個對時可活，那當然還有救。那請醫生告訴我得了什麼病？醫生告訴他病情了，醫生說：可以吃藥了。病人問：不行，請醫生告訴我這個病怎麼得的？醫生又向他解釋得病的原因，然後說：明白了嗎？可以吃藥了吧。病人說：等會兒，請問這藥吃了怎麼好法？醫生又解說一番，病人問：喔，還不錯，但是，藥從那裡來的？醫生再向他講藥從那裡來的，還沒說完，時辰到了。這公案我可不只說一次了。

我在這裡講經，沒有我的一句話，皆是經上所有的，經上沒有的，祖師的註子沒有的，我一句也說不出來，我沒這麼大的學問，你若認爲我說的不對，那是祖師錯了，祖師聽的是佛菩薩的，是佛菩薩說錯了，那你是佛菩薩的老師嗎？我先說一個當生能辦得到，辦不到的我就不說。真理，

什麼是眞？不添東西就叫眞的，它自然就有，謂之眞。佛法說眞空，空裡頭什麼也有，叫假有，凡是有的皆是假的。《心經》：空即是色，色即是空。那麼我們學眞還是學假？佛要我們學中道，佛講中道，中國孔聖人也講中道，你們大家做得到這個中道嗎？你迷上「空」，也不成就，迷上「有」，也不成就，你找到「中」，就成就了。「中」是《心經》上說的，我們成天念，若念成耳邊風，那等於白念。想懂得佛理，就得研究，用現量、比量、聖言量量事物。紙，你就說這個是紙，不說成蠟燭，就是現量。現量不懂，就用比量，例如夏天一聽打雷，就知道是陰天有雲彩。還有聖言量，聖人的學問到了頭，他的話你不信，那有什麼辦法呢？諸位只要按著聖言量走，當生就成就。

聖言量不懂怎麼辦呢？不必問，例如那個懂局的人說：你往那裡去跳吧。聖人叫你去跳火坑，你若跳下去就絕不是火坑，聖人叫你怎麼辦，你就怎麼辦，就行了。我的學問太少，我只有遵照聖言量，聖言量之外，我只研究而已，我知道我辦不到。

佛說的就是聖言量，那部經不是佛說的？「佛說阿彌陀經」，明明指出阿彌陀經是佛說的，既是佛說阿彌陀經，那一句皆是佛說的。佛說出來的，你要是天天說，你就成了佛的錄音帶，那你還了得。我是佛的錄音帶，佛說什麼我就說什麼。阿彌陀經云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。」「今」怎麼講，今是不是就是現在？當下一動心就是今，若能這樣一句一句

問，大家就增加學問了。

這一部阿彌陀經，皆是佛說的，佛說的不是聖言量嗎？有人說，這部經很長，這麼囉嗦。這部經一個字都動不得。金剛經、般若波羅蜜多心經，爲什麼不加上佛說兩個字？這部佛說阿彌陀經從開頭到結束，皆是釋迦牟尼佛說的，沒有別人說的話。你聽釋迦牟尼說的，是聖言量；你聽阿彌陀佛說的，也是聖言量；聽十方佛說的，也是聖言量。無論如何，最低限度，你得念阿彌陀經，爲什麼呢？因爲這阿彌陀經一切皆是佛說的，經中有說到娑婆世界的，有說極樂世界的，有說十方的，有說三世的，複雜極了，十方三世一切諸佛的話全都有。

這個彌陀經，你得先懂文字，任何一句皆是聖言量，你

不必求講，求講就是有分別。既然都是佛說的，你遵照那一句都能成功，可惜，那一句我們也不聽。祖師說：《阿彌陀經》是千經萬論，處處指歸。要懂得《阿彌陀經》，必得把全藏經典都看完了，才能懂得。不懂得，你就照辦，這就是依聖言量。聖言量，你沒法懂的，你成了佛你才懂得，古德說：極樂世界唯佛與佛乃能究盡。欲懂西方極樂世界阿彌陀佛的境界，除了佛。佛與佛才懂得，不到佛的境界是不懂的，諸位成了佛嗎？

現在我們學佛譬如上樓梯，還在地下，剛抬了腿上了第一階而已，上頭是什麼境界不曉得。《彌陀經》上的每一個字，都難懂，例如：《彌陀經》說：「聞是經受持者」聽過《阿彌陀經》後受持，受是接受過來，持是不放鬆。這樣講來，諸位聽聞

過彌陀經了嗎？占察經說：聽聞一經之後，必須受持。接受過來，抓住不放鬆，這樣才算「聞」。你要是光耳朵聽，沒受持，不算「聞」。大家不受持這個法門，那就是沒聽過阿彌陀經。

彌陀經，你聽懂了，你就聽。聽不懂，慢慢地靜修也可以悟到其中的道理。試問，彌陀經你那一句聽明白的？例如：經說，從是西方過十萬億佛土。經文又說，東方亦有阿閼毗佛……南方世界有……西方世界有……北方世界有……下方世界有……上方世界有……獨獨東方沒有「世界」兩個字，這個文理是什麼緣故？這些地方你們注重了嗎？諸位最低限必得念這部經。念一段，只要心裡不要亂跑，念一段，這一段就有多少聖言量。有人會說：我還不懂。凡夫懂得了，

還叫聖言量嗎？聖言量唯佛與佛乃能究盡，不到佛的境界誰也不懂。

怎麼說極樂世界是千經萬論，處處指歸？楞嚴經大勢至念佛圓通章說：憶佛念佛，現前當來必定見佛。什麼叫念佛？什麼叫憶佛？念佛是念茲在茲。那憶佛是如何呢？我就是用這一句憶佛的功夫，西方極樂世界，一切皆是阿彌陀佛變化所作。我每天早晨作功課是念佛，怎麼念呢？口念耳聽，這個很要緊，聽你自己念的佛號，聽不清楚就是亂了心。憶佛是功課做完了，看見什麼都是阿彌陀佛之所變化，與念佛的念茲在茲不一樣。

憶佛就是變境界，你個人會變了境界，好比你們讀書人臉上就有書卷氣，並不是臉變成書本子，而是氣質變化了，

你們現在多少有變樣了，臉上就有道氣，我看得清清楚楚。

我修淨土，淨土以外的禪律淨密，我都學過。有人會說：那你是飽學之士啊！我是糊塗蟲一個，那個我也不成功，這不是自謙，是真糊塗，不管如何，你們記住憶佛就成功了。

往生的生，大家懂嗎？生就是生出來，有生就有滅，有生就有死。中國外國幾千年來有不死的人嗎？要是不死，得不生，不生就不死，而成佛前不知要生生死死幾萬遍。因為除佛以外沒有不造業的，既然造了業就免不了生死，但是往生極樂特別，可以不生不死。有人說：這真便宜。雖然便宜，但是一萬個人中找不出一個人懂得的。往生的道理不懂也可以往生，因為有阿彌陀佛的大願攝眾往生，阿彌陀佛不生不

滅了，他也發願要讓往生的眾生不生不滅。

阿彌陀佛成了佛，具足無量神通，能變化一切，他什麼都會製造，佛當工程師，特別製造一個世界，他製造這極樂世界要幹什麼？爲了接引眾生往生，叫我們死後到那個世界去用功，到那裡再去破三惑——第一步破見思惑；第二步破塵沙惑；第三步破無明惑，去了這三種惑就能成佛。

佛雖然造了極樂世界，但是我們自己去不了，就好比要去美國，沒有搭飛機也去不了。念佛的人臨終必得阿彌陀佛來接引，你在家中坐著等，佛就來接引你去西方極樂世界，不認路也沒關係，是佛親自來接引啊！學淨土宗就這麼便宜。

淨土宗修行必須依據阿彌陀佛說的尺寸來修行，佛所說

的話就是聖言量，「量」就是尺寸，佛說的尺寸一點都錯不了，你到什麼程度你才懂什麼，不到程度跟你說，是空話。譬如在幼稚園不教算術，偏去跟幼稚園學生談微積分，多麼好的教授來講，幼兒能聽得懂嗎？反之，到了大學，你還跟他講幼稚園的小貓叫小狗跳，他還能接受嗎？我奉勸諸位，你今天只要學聖言量就可以了。又佛教分顯宗、密宗，普通宗、特別宗，這是一般說法。更深地說，也沒顯宗，也沒密宗，也沒普通宗，也沒特別宗。這阿彌陀佛六個字就是密宗，不然，爲什麼在別部經翻譯作無量壽，獨獨彌陀經翻成阿彌陀？

修淨土，最低限度要念阿彌陀經，經中每一句都是佛說的，皆是聖言量，因爲這部經名是佛說阿彌陀經，沒別人說

的，皆是佛說的話，佛說的話就是聖言量。經中所說都在表現佛理。例如佛法有真、假、中三諦三觀，空是真空，有是假有，中是真中有假，假中有真；真有真的辦法，假有假的辦法，但是都偏於一邊，學佛就要學中道。就如大的寺廟都有三個門，以前的衙門也是六扇三個門，寺廟的門要念作「三門」，到後來念錯了，才叫「山門」，請問：山在那裡？這三門事實是一種表法，看到這三門就明白佛法是講空有圓融的中道，這可以在經上查到，並非我在造謠的。爲什麼寺廟三門擺個樣子，眾生看了就能明白佛法？因爲說法，有用嘴說法，有用物體說法，極樂世界完全是用物體說法，所謂五塵說法，不必用嘴說法。有人懷疑問說：在阿彌陀經，阿彌陀佛沒講一句話。有這個疑問的人，是沒把經文念明白，

不懂彌陀經的表法。總之，要念彌陀經，能全部看懂那就不得了，若沒辦法全部看懂，能拿經中的一句，遵照去做，也一定得利益。

彌陀大願，攝眾往生，阿彌陀佛的大願有四十八個，別人即使發四十八願也不算大，怎麼不算大呢？因為只有阿彌陀佛有這個願，阿彌陀佛他成了佛，斷了惑業，他又令眾生通通不造業，這就難了。這個力量很大，所以叫大願，這個願力是要讓眾生不生不滅。而且還親自來接引，這也是大願，因為像生到東方琉璃世界，藥師佛並不來接引，要自己去。諸佛當中唯有阿彌陀佛特別，他來接引，所以畫西方三聖像，除了極樂世界圖中阿彌陀佛是坐著的外，在我們這個世界所繪的西方三聖，都是站姿，若塑成坐的就是錯的，站著

就是阿彌陀佛接引眾生往生的表相。

彌陀的大願全都是爲攝受眾生往生極樂，所以我們念佛是要「願以此功德，莊嚴佛淨土」願以這堂功課，回向莊嚴西方極樂世界，也就是說，念佛是全爲了往生。既只爲往生，所以淨土法門稱不回向法門，我們念佛用不著回向，因爲我們念佛不作別用，專在往生。

修淨土法門，除了念佛之外，還可以用「憶佛」，憶字全在觀想上，譬如我今天看你們這些人都是諸上善人，都是阿彌陀佛變化所作的，有這個憶的功夫，我的心理就不一樣了，於我有大好處。

往生的道理，必須成了佛才知道，唯有佛才真正相信彌陀大願，所以只有佛有資格出來證明，證明這件事一點都不

假，連登地菩薩也還不能當證明人，（初地菩薩叫歡喜地菩薩，還有喜，就是有情眾生），只有成了佛才不說假話。

對淨土法門的信心，要「甚至諸佛再來，決不改此心」，就算是這一些在阿彌陀經上勸證的六方佛來說：我從前向你證明的那些不算，還有比這個法子更便宜的。即使這些佛來講，我們也不聽，因為普通人都不說兩番話了，何況是佛，怎能打誑語呢？就算是釋迦牟尼佛、阿彌陀佛來說有別的方法，我也決不改此心。你向佛說：請您向別人說吧！我已發了往生極樂的誓願了，我決不改此誓願。有這種精神，叫「深心」，有這個心，那就無事不辦。孔子說：「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。」意謂在三軍的威嚴陣營中，可以把他們的元帥奪過來，但是一個立住志向的匹夫，你卻沒辦

法叫他改變志向。對往生有深心決信，心就安住不動搖了。

乙四、釋尊說教絕無虛言

淨土法門，學佛的人不懂，不學佛的更不懂，不懂就是外行，外行就不能生效力。通途法門，斷了見思惑、塵沙惑、無明惑才能成佛，淨土法門不必斷這三種惑就可成佛，這道理誰能懂？既然不懂，就很難對淨土法門起信，不信怎麼辦呢？要找證人。外行不能證明，外行開口就是外行話，必得找內行懂局的人來證明，什麼人才是內行的？初學佛的人一品惑未斷，還是糊里糊塗。證了羅漢果也還糊塗，因為羅漢只斷見思惑，不在生死中輪迴，但還是不究竟。中乘緣覺比羅漢聲聞高明一些，他也不懂淨土法門。比緣覺還高的菩

薩，也不全是內行，華嚴經是特別對高等菩薩說的，菩薩對淨土法門都不能算內行，何況是博地凡夫，有些凡夫說他懂淨土法門，那有這種道理？學佛必須謙恭，孔聖人教誡「謙受益，滿招損」孔聖人自己學琴於師襄，可不能說我有年紀了，你來教我彈琴吧！即使學生比老師多活二百歲，是學生就得對老師恭敬，現在學佛的人一知半解，甚至連半解都談不上，就狂得不得了，這是得了不治之症。

這好比種植物結果，種豆子結豆子的果，種蘿蔔結蘿蔔的果，種西瓜結西瓜的果。蘿蔔比豆子大，西瓜又比蘿蔔大，佛果就好比最大的西瓜，而我們連豆子都比不上。又西瓜不同於豆子，但是與其他西瓜相同，所以說佛佛道同，成佛就懂佛的果位，才能出來當佛的證人。

成佛的條件是慈悲，慈是對一切眾生都愛護，悲是一切眾生有痛苦都替他解決，要慈悲眾生必得自己先覺悟，有智慧才不糊塗，若自己還糊塗怎麼給人當證明？智慧、慈悲是成佛的條件，阿彌陀佛成佛了，就得找佛來證明往生這件事，不是證明其他的結果，其他的果，大家都懂得一點，唯獨往生這回事，大家都講不上來。有生應該就有滅，但是令人難以相信的是往生後卻是不生不滅，能徹底的不生不滅就成佛果了。佛說了往生的道理，一般人聽不明白，得找證人，能替佛當證人的也要證佛果的才算內行。

深心的第四條是「釋尊說教，絕無虛言」佛有無量無邊，爲什麼這裡只提釋迦牟尼佛？因爲釋迦牟尼佛是我們娑婆世界的老師，我們修行淨土往生，都是根據釋迦牟尼佛說的

。有人不懂這個道理，誤以爲娑婆眾生念阿彌陀佛是念乾爹，放著釋迦牟尼佛不念，卻找阿彌陀佛。他不知道，念阿彌陀佛往生極樂本來就是老師教我們的，我們照著老師的話做，難道錯了嗎？「說教」就是將往生的道理說出來，佛說往生的道理「絕無虛言」絕不是空話。

有人會問，每一尊佛都有智慧慈悲，他們爲什麼不與阿彌陀佛一般也製造一個極樂世界，把大家接去，這多省事，何必這麼麻煩出來當證明？這要多讀書，只讀半刀衛生紙，就說是念了三藏經典，這真是笑話。在釋迦牟尼佛當教主的娑婆世界，一個小世界各有東西南北四大洲，地球叫南瞻部洲，北邊是北俱盧洲，這一洲的眾生什麼都有，他們不信佛法，感覺不出有生死的痛苦，你去跟他們講往生的道理，他

們聽不懂也不接受，所以說法必得契機，針對他的毛病說什麼法藥，他沒這種病，你說法他不接受。譬如現在勸大家不要吃味精，甚至玉米也吃不得，這在五十年前沒這一套，說這個就是廢話，因為那時的味精不加毒藥，所以一個時候說一個時候的話，要對症下藥。世界是無量無邊的，眾生的心識也千變萬化，若不懂這個而呆呆板板的，當個書呆子那能做什麼事情？現在我們吃這些有毒的東西是活該倒楣，但這不是國家的問題，不能一味的責備政府，換你去當總統也一樣辦不了，全世界都有這個問題。所以說話做事必得要看機緣啊！

每一尊佛有他教化的世界，他領著那些世界人民的心理，都不一樣，若只拿一個法門，到處教，就忽視了契機。所

謂百里不同風，千里不同俗，佛發的願力還得要正合該處的风俗，在佛經有云：在別的世界修行，修行十年不如在我們娑婆世界修行一年。這話怎麼講呢？因為娑婆世界的眾生剛強難化，意見紛歧，講什麼也聽不進去，娑婆世界眾生若肯聽，平心來修，用一天的功夫要比其他世界眾生吃的苦多，所得功德也比他方世界眾生大。他方淨土的人，一聽佛法就信受奉行，很容易學。所謂不受魔難不成佛，能在多魔難的娑婆世界修一天，當然就比別的世界修得多，但是有多少人能掃除魔難平心來修呢？

願力不同，辦法就不一樣，淨土法門為什麼叫難信之法？因為修一般法門要三大阿增祇劫才證佛果，但是淨土法門只要七天就可以成就，一旦往生極樂就可以當生成佛，有人

就會懷疑：那有這麼便宜的？也有人認爲：阿彌陀佛造一個極樂世界，既然是造作的就是假的。其實那一個世界不是造作的？阿彌陀經說得很明白：皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作。佛說得很明白，是「變化」，那不就行了嗎？

乙五、十方諸佛證勸苦心

諸佛是十方三世一切佛，證是當證人證明，勸是勸人去幹。證明淨土法門七天就可以往生西方極樂世界，不證明別的，專證往生一點都不假。勸眾生念佛求生西方極樂世界，也不是勸別的，專勸眾生信受奉行淨土法門。證勸這兩個字一點都不空洞，爲何要十方佛證勸呢？爲著這個法門是難信之法，大家不信，所以諸佛出來作證明，這是諸佛的苦心。

苦就是慈悲的悲，每一尊佛都有苦心，要大家好，至於眾生明不明白佛的苦心，肯不肯照著佛的話做，這佛沒辦法，他只能發這個心。其他世界的佛，他的願力沒有造一個世界，只有阿彌陀佛有，有這麼便宜的法門，你們怎麼不去修呢？這是諸佛證勸的苦心。

乙六、依教奉行絕不會錯

淨土法門難懂，難懂就得依聖言量，依著聖言量絕對錯不了，要是經錯了，那就是佛說錯了，佛說錯了，他怎麼算是佛呢？怎麼算覺悟呢？

學佛的人判斷事情有三量：現量、比量、聖言量。對於現在前境，擺在眼前的事情，用現量判斷，便知真假。至於

不在眼前的境界，要認知是什麼東西，可以用比量判斷。如果現量、比量都不會用，就依聖言量判斷，經上的話叫聖言，聖人能說欺騙人的話嗎？照著經上佛說的話去做，絕不會錯。

乙七、菩薩智不及佛說法

菩薩有三賢十聖，十住、十行、十回向是賢人，登地菩薩就是聖人了。初地不懂二地的境界，到了五地、六地也不懂佛境界，上頭還要修很長的時間才可以成佛，所以說，菩薩的智慧還夠不上出來當證明，非得佛才能夠出來證明帶業往生。

乙八、聲緣不明往生之理

往生西方極樂世界要伏惑，不是往生西方極樂世界，要想了脫生死，必得斷惑，那修淨土法門就不斷惑嗎？要斷，不在娑婆這裡斷，在這裡斷不了，不但是我們斷不了，這些老修行也斷不了，爲什麼呢？仁王護國經云：三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。唯佛一人是斷盡惑的，才到常寂光淨土，除佛以外都還沒有斷盡惑。在彌陀經也有說：不可以少善根福德因緣，得生彼國。執持名號念阿彌陀佛，到了臨終時，阿彌陀佛來接引，這時念佛人要心不顛倒，才能往生，心裡要是顛倒了，就不能去。伏了惑才可以心不顛倒，可見往生的人都是未斷惑，帶業往生的。有顛倒就是惑，雖沒有斷惑，但是伏住惑了。在娑婆很難斷惑，三賢十聖住果報

，到了登地還有「三細」未斷，登地菩薩叫歡喜地，還有歡喜，就是俱生執著未斷盡。今天我們只要抓住聖言量，信願念佛就能成功，抓不住聖言量，那就得費三大阿僧祇劫的時間來斷惑，誰能活三大阿僧祇劫啊？不要說三大阿僧祇劫，誰敢說能再活三十年？

乙九、異佛見解皆是魔說

我們在學佛這一回事上都還是幼稚園的程度，這是實實在在的話。到了登地，每一地都證不一樣的境界，因不一樣，緣不一樣，果也不一樣，能明心見了本性，這時斷一分無明惑，見一分本性。要明心見性必得了解「惑業苦」，惑業苦在第八識是分不開的，叫「三細」。三細是同時具足的，

沒有時間前後，與第八識不分隔的。如伊字三點或香爐三足，少一點就不是伊字了，香爐少一條腿也立不起來。登地菩薩雖是聖人，但是上面還有九個階級，這九階級的境界他也不清楚。往生的道理，菩薩多少相信一點，知道淨土宗可以不斷惑而不墮惡道，並不反對，但是智慧還不及佛，還不能夠徹底了解淨土法門，所以釋迦牟尼佛說淨土法門是「難信之法」。

淨土宗發的願是「帶業往生，乘願再來」乘願再來幹什麼？來度眾生。乘願再來的菩薩怎麼個度眾生呢？當高貴的人物，作長官，作總統，不但不墮惡道，連壞地處都不去，一生下來就是高貴的。若生到壞處，先是窮毛一個，經過一番努力而發達的，就不是乘願再來的，這個道理經上有。

丙一、一心依佛所教

「一心」這兩個字十二萬分的重要，是指修淨土法門的功夫。而什麼人能一心？假使這一個道場有三萬人聽法，恐怕找不出一個一心的人。「三萬個人也找不出一個一心的人，那怎能往生呢？」是呀！所以說不能一心，往生就太靠不住了。《彌陀經》上佛說往生淨土的人必須一心，你偏不一心，你盡反對經，往生怎麼會成功呢？

《彌陀經》上說往生要「一心不亂」，一心歸一心，不亂歸不亂，一心不亂原來是兩回事。一心還有亂的時候，一心也有不亂的時候。怎樣叫不亂的時候？一心以後怎麼樣打擾都不搖動，這叫不亂。如果一打擾，你的心就隨著搖動，這就

是亂啊！所以彌陀經說：「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」臨死時，阿彌陀佛與諸聖眾來了，那不是很好嗎？但還要心不顛倒——顛倒就是亂，心裡不顛倒、不亂了，就能往生，心要是顛倒了就不能往生。現在在這裡先只講「一心」，不談「不亂」。

我們修學佛法是要幹什麼？要依教奉行。如果把中國的四庫全書都看完了，這個人的學問不少了，但是這個學問一點也沒用處，因為不能把生死大事辦完。大家都會說「辦了，辦了」果真辦了就清楚了，事實上，人人皆是「不了之局」，沒有一人辦了的。有人會說：死了就完了。「死」是真的，但是卻「沒了」，死而不了哪！這對不學佛的人說，他

不會懂的。不論是老修行或是新學佛的人都要講究「各人吃飯各人飽，各人生死各人了」，你各人吃飯你各人飽，不能說：今天沒時間吃，你替我吃吧！要知人死後生死也沒了結，這一生是人身，下輩子有可能會輪迴投生爲豬狗牛羊畜生，那更倒楣了。

所以今生來修學佛法，就是要一了百了，從此了脫生死。你查查四庫全書看看有沒有了生死的法子？而我們學佛就重在這個「了」字，能了生死。會死是因爲有生，不生還有什麼死呢？心經說：「不生不滅，不垢不淨。」不生就不滅，有生就得滅，就得死。要生生就得修行，「修」是按照法子做，「行」是日久天長永遠幹下去。

要怎樣修行？禪宗祖師說：飢來吃飯，睏來眠。或許有

人會覺得：這種修行，誰不會？別的地方我不知道，我們這個場子裡沒有一個會的，餓了也不會吃，睏了也不會睡。有人會說：你說這話不是愈說愈糊塗嗎？其實，不生就不滅，真正餓了就吃，睏了就睡，這樣就行了。這番話不淺，要是叫你怎麼修就怎麼修，像飢來吃飯，睏來眠，你只要聽了就行、就依教奉行，不起一絲分別心，那就很簡單了。如果，你想解得明白，就要看完三藏十二部，這簡單嗎？你願意選擇那一條路？

又，死有二種：一、分段生死。命死再投生另一道，分段一段的生命。二、變易生死。分段生死已了，再斷「變易生死」。分段生死了結以後，智慧還未完全圓滿，若就此停止，永遠是這個樣子，就是掉入涅槃坑，便不能成佛，因

爲必得不休息再幹事情，而所幸這時已不再輪迴了。變易生死每了一次，智慧就開一次，如果一直停在羅漢的階段叫「愚人」。《彌陀經》的序分列有十六位羅漢、四位菩薩、無量諸天大眾，這只是舉一些代表，是乘願再來當老師的代表。他們不休息當教席，教大家，教到沒有世界了才不教，世界存在一天就教一天，這就是爲了變易生死乘願再來的。凡是乘願再來的，最低限度得個人身，也有化生天道的；至於入惡道的，那個願力就不得了，不是普普通通的人。釋迦牟尼佛往返娑婆已經有八千次了，那就是來作功德。

往生極樂世界，斷了惑就不顛倒，在娑婆斷一品惑如截斷四十里的瀑流，非常難。修淨土宗不必斷惑，伏惑就能往生，往生到淨土的蓮華中，蓮華有的若干天就開的，有的要

若干年才開的，全看每個人在蓮華中斷惑快慢，可見往生都是帶惑業的。彌陀經云：「其國眾生無有眾苦，但受諸樂。」這兩句話，肯定住修行者的心，叫你修這個法門。佛知道你斷不了惑，只要你伏住惑，往生極樂世界就成功了。所謂「不必三祇修福慧，但憑六字出乾坤」，不必經過三大阿僧祇劫修福修慧，只憑六字南無阿彌陀佛，就能了生死。有人或許疑問：你說的話，可信否？如果不信，你可以去研究三藏經典，只要研究一半，你就信，至於究竟的道理，即使八地菩薩也不能完全相信。

丙二、決定奉行不變

決是判決，定是定在這個辦法上。還沒修的，就決定用

這個法門去修；已經修的，就一步一步往前走，永不休息。時時隨喜一切功德，人家幹了好事，心中隨喜讚歎，我們就得一半功德。其次是時時懺悔，造了惡業，就隨時懺悔。三是時時回向，將一切修行功德，回向眾生。決定就這樣修行，奉行不改變。

丙三、縱使引他經論

「縱使」是不一定這樣。就算是別的修行人拿出別的經典，說修淨土不好，你仍按照淨土微妙之法，不與他們一樣。但是歸元無二路，後來證果都是只有一個路子。因為人心不同如其面，一個人一個心理，所以方便有多門，有八萬四千法門對治八萬四千煩惱，一串念珠有一百零八粒，代表一

百零八種煩惱，開出去愈開愈多，合起來是一個，這叫萬法歸一。有人問：一歸何處？這個必須用悟，萬法歸一，歸於中道，空就是色，色就是空，歸於一就是歸於中道。人心不同，說法就要契機，例如禪宗最不贊成「欣厭」二字，欣是對某一事情歡喜，欲求之。厭是討厭它，不要它。禪宗最反對欣厭，可是「欣厭」卻是淨土宗全宗的重點，離開欣厭不能往生，所以一個法門一個辦法。

丙四、千萬云不生者

有上千上萬個人說：沒有往生的道理。他們認為有生就有死，往生還是有生啊！有生就該有滅，所以即使往生也不能了生死。但是往生的道理是釋迦牟尼佛說的，阿彌陀佛發

的四十八願說的，諸佛說的怎能不算呢？若佛說的都不算，那就不必學佛了，整個佛教都靠不住啊！這都是錯誤的說法。有人懷疑：佛說萬法皆空，既是萬法皆空，那裡還有極樂世界呢？其實釋迦牟尼佛在彌陀經上有說：皆是阿彌陀佛變化所作。既然是佛變化的，還是空啊！明末蕩益大師註彌陀經，著重性相不二的道理，以唯識的道理注解時，則處處著相。但是一切相皆由心識所生，也離不了本性。如果說修淨土不能明心見性，怎麼在彌陀經說：「眾生生者是阿鞞跋致，其中多有一生補處」？阿鞞跋致是見性的菩薩，補處是等覺菩薩，可見修淨土一樣能明心見性。

修淨土宗臨終是帶業往生，往生以後就得得不退轉，不在生死中輪迴，不用三大阿僧祇劫，就可以脫開輪迴、成佛。

，這是難信之法，誰也不信。學淨土宗最重要是三資糧，修淨土不知道信、願、行三資糧，那就不必修了。這三個字要是會講一個字，就成功了，一個字都不會講，念上十萬年如同唱歌，一點用處也沒有。一般佛經都是講信、解、行、證，先要信，信還不行，還得解，了解還不行，還得照樣如法去行，行之後還要證果做出成績來。淨土宗沒這一套，單講信、願、行，多了一個「願」，別的經都沒提出。淨土宗就是注重願力，所以阿彌陀佛發四十八願，佛有願，你有願，願與願相對照，才合得起來。沒有願，念上千萬年也是白念，可以證別的果，但與往生無關。後來證果的祖師，把淨土宗的信、願、行，比喻成伊字三點，不論修那一個字都包括另外兩個字，都可以成功。如同伊字三點，不分上下左右都

是伊字。伊字三點原來是天上有一個天人長的三個眼睛，我們沒見過，所以改成爐的三支腳較好懂，三支腳差一根也站不住。因此修淨土首須守住一個信字，不受他人搖動。

千萬人說沒有往生的道理，他說的也有根據，因為各經典說法是應機說法。他不信，即使勉強也不行，比如娑婆世界的北俱盧洲人要什麼有什麼，他們很享福，但不信佛法，你向他們講帶業往生，他們不聽這一套的。佛說在娑婆世界有八難，有人以為生在北俱盧洲是享福，實際是遭難，那裡的眾生聽不到佛法，所以祖師說：「寧受地獄苦，但得聞佛名。」天堂有無邊享受，入地獄會受無量的苦，為什麼寧願到地獄去呢？因為聽聞佛名有解脫的機會，不聞佛法就永無解脫的機會，所以說是遭難。

丙五、唯增往生信心

有千萬人說沒有往生這回事，他們愈說，愈增加我們修淨土的信心。此時全看我們有沒有願力，有願一切就不要緊了，沒有願力就會隨著走。佛說有一個極樂世界，可以往生了，相信聖言量，佛怎麼說，我就怎麼信，我就怎麼願，我就怎麼修，就能成功。至於往生極樂世界的道理如何解釋，愈解釋愈分別，分別是識的作用，不是智慧，這叫虛妄分別，自己遭倒楣。所以他愈毀謗，愈是你的增上緣，愈是幫助你的力量，大家有這種魄力嗎？在中國的論語，曾子說：「可以託六尺之孤，可以寄百里之命，臨大節而不可奪也。」要有臨大節而不可奪的氣魄，他們愈說沒往生之事，愈要修淨

土，這得有毅力，有魄力，還有智慧才行。若是壞事你不改，而認爲我就是這樣，那就錯了。

試問：誰得了增上緣了？事實上，我們沒得增上緣。然而什麼人才有得到淨土往生的增上緣呢？這需要試驗，光說不行，得遇見事情試驗過才能增長信心；單單試驗也不行，還得一步一步對各種經典知道不少了，知道涅槃有法身、般若、解脫三德，費了很大的功夫，覺悟到要證涅槃三德任何一種都不容易。修行到這種程度，才知道要了生死證涅槃真不容易。我們大家到達這種程度了嗎？那一位有這種覺悟？真正用過功夫去解去行的人，他知道了生死成佛果，短時間確實辦不到。這種人一聽修淨土往生就能不退轉，能一生補處，便會生起信心老實去修，禪家所謂小疑小悟，大疑大悟

，不疑不悟，這就是功夫的問題。

丙六、甚至諸佛再來

這句是假說，並不是實在有如此的事，「甚至諸佛再來」，甚至是假定，就是十方諸佛都來說：沒有往生的道理。

丙七、我絕不改此心

「我絕不改此心」，謝謝他們，我發的願就是這個樣子，你說你的，我不聽，我要是一改就是失去了願力。周利槃陀伽是彌陀經列的十六尊者之一，他什麼都不懂，佛教他念「苕帚」，他念了苕忘了帚，念了帚忘了苕，笨到這個樣子，但是他就是相信佛的話，照著佛當初的教誨，一直念苕帚

，後來也憑這個證果了。

甲三、回向發願心

回是把做的種種善事，一下子把它收回來謂之回，收回來幹什麼？「向」是找一個對象——收回來不是自己要的，而是贈給對方，這叫做「回向」。做出來多少善事、好事，就送出去多少。你收回來找個對象送出去，你往外送時，對方接受還是不接受？這是一個問題。你做的好事，他接受，他得好結果，得好報應。你做的壞事，你給了他，他得惡報應。對於這點，外行人不懂，內行人就懂得接受不接受，在佛教裡頭，什麼事都能回向。

一個名詞若干講法，若只按一個講法就糟糕了。譬如花

開花落，落有掉下的意思。也有「開頭」的意思，例如建房
子要剪綵叫做「落成典禮」，這個「落」就不是當「掉下去
」解釋。落也有剩下的意思，如做完一件事，落得兩手空空
。又譬如，院子叫院落，這個落當「一切」解。舉這些例子
是要大家明白，佛經都是名人翻譯的，不是半通不通的人翻
譯的，所以「回向」兩個字的講法也很多。

這裡的回向，還有三個字「發願心」發願不就是回向嗎
？有人或許會說：你發願給你自己也是發願，例如有人發願
發財，有人發願升官，這不叫回向，這光是回，沒有向。所
謂的發願，都是與他，利他的。願既然有回向利他的意思，
所以信願行當中若沒有「願」就大錯了。願不是嘴裡說說「
願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦」那是

唱歌，唱得真好，沒用處，願要由心而發。

淨土安心法門的至誠心、深心、回向發願心，這個「心」字，大家都模糊看過去。這三種心，是要你打從內心發出來，若不在心中發出中用。念這一套，心不在焉，這有什麼用處？沒有心只發願，怎算發願呢？念佛要求一心不亂，發願也要求一心，怎樣一心發願呢？發願時真真實實，不作假，不摻假，不冒充，這就是真心發願。發願後心就安住在這個願上，沒有第二個心，若有第二個心就不能安住不動，就變成游魂了。

回向發願心，回向再加上發願心，即回向你所發的願，這裡的願是指發往生西方的願。你本人想往生西方極樂世界，命終時，阿彌陀佛就來接引你，要是阿彌陀佛不來接引，

你發的願就是白發，你不認得極樂世界在那兒，所以發願是修淨土法門很重要的一點。別的宗要經歷信解行證，淨土宗只要信願行，沒有「解」，換上「願」，這個願是專爲往生西方極樂世界而發的願，所以淨土法門的發願回向，特別稱做「不回向法門」，不必回向，不做別的使用途，不做二用，專爲接引往生西方之用，我們那一個人念佛不做二用？若念佛有二用，根本上心就變了，這就不行。

乙一、過現三業所修世出世善根

你下生直到現在，你做的都是善事嗎？你下生至此做了多少好事，不能說沒做過惡事吧？就算你很好，這一輩子一下生就做好事，但沒這種道理。即使這輩子都做善事，但有

三世因果，這輩子何以投生爲人？因爲前輩子做了好事得了個人身，但上輩子做過壞事，諸位知道嗎？你們那一位知道自己前生做什麼？這就很難講了，因爲三世的因果，常人不易明白。回向時，過現三業所修世出世善根都要回向，現在的要回向，過去的也要回向，甚至未來的也要回向。有人問：未來的，我還沒做，如何回向？未到蓋棺，一切都還未論定，所以過去、現在、未來從身口意三業所做的善業，一律得回向。

「所修世出世善根」我們道場裡的人修的多是出世法，爲往生淨土，那修世間法幹什麼？大家又不出家，出家光坐著吃也不行，也得幹事啊！世間事也得幹，出世間事也得幹。總而言之，都得工作，工作不能停止，既不停止，裡頭就

有善事，也有惡事。你回向是回向善事呢？或是回向惡事呢？我看你們還好，現在還沒有人回向惡事，怎麼說沒回向惡事呢？如你今天偷盜幹了壞事，要受罪入地獄，你說：對呀！我求的就是這個。現在大家還不會發此惡願，大家的心還算好，還沒有回向惡事。其實回向，都是善事，所以說是一過現三業所修世出世善根」是善根。《阿彌陀經》云：「不可以少善根、福德因緣」，你要往生很好，但是差了這兩點，你就不能去。一種是善根，一種是福德，善根是從本性栽培的善根，福德是做世間的好事，善根與福德如鳥之雙翼，有這兩樣，就可以去極樂世界。

難道眾生身口意所做都是善根善業嗎？沒有惡事嗎？這就要說到心性的問題，真如本性不動，一動就是心了，只聽

說動了心，沒聽說有動了性的。幹好事，幹壞事都是這個心動了，才能往外做，如果善根和福德合一，自然就可以斷惑。

有人問：幹的事，善惡不易分別，怎樣才算都是善事呢？端看存心。如殺人也是一把刀子，醫生手術也是一把刀子，你說那一個是善，那一個是惡呢？單看存心，你拿著刀子殺人，你存什麼心？你若手術割腸時，存什麼心？就是這一個存心。我們的心念動時，好比吹一支直管子，一口氣吹進去，頭一口氣若不出去，第二口氣就會被堵在後面，也不能出去，這可以查查科學的解釋。所以一時是出不去兩個心的，只能出一個心，心一動非善即惡，非惡即善，不會既善又惡的，這一點不看佛經是不會懂的。心一動非善即惡，所以

前生乃至多生以來，善也無量無邊，惡也無量無邊。

乙二、隨喜他一切三業世出世善根

你若想存心做善事有的是辦法，除了自己三業作外，可以「隨喜」。什麼叫隨喜呢？譬如諸位今晚在此聽經，聽經是你的功德，這兩個鐘頭你聽進去的都是經文好言語。而這所有的人是誰約來的？他們來聽經，我們沒約他，但，看他們來聽經了，心裡高興，這叫「隨喜」。他來聽經干你什麼功德？你心裡讚歎，他們聽經的功德你就分一半，何以呢？譬如一根蠟燭就是一炷火，你拿一千支蠟燭、一萬支蠟燭來引，滿屋子盡是蠟燭，而原本那一根蠟燭的光明卻一點也不少，這就是隨喜功德的道理，大家的功德等於你做的，這就

了不得了，這功德還不算大嗎？所以說「隨喜他一切三業世出世善根」。別人身、口、意作了善業好事，你在旁邊幫忙或多講幾句讚歎的話，功德你就分一半，就得無量無邊功德，這就是智慧，智慧開了，沒有不能辦的事。大家都有三世的善惡因果，你隨喜他人三世所做的善業，你的功德就是無量無邊，做惡事也是一樣，所謂：「一言喪邦，一言興邦。」一句話說壞了或做了壞事，宣傳出去，人人壞，三世壞，你這罪也無量無邊，所以是善是惡，事在人為，單看你聽不聰明。

業有善業、惡業，善業得善報，惡業得惡報，報又有果報、花報之分。什麼叫花報？佛堂供的花，插在花瓶裏，而花原來栽在土裡有根本。這根本就是善根，開花是花報，結

的果是果報。花報是臨時的，是化報，不究竟，是生滅法。所以佛法有有漏法、無漏法。有漏法譬如這個碗，下頭有個洞洞，將它來盛水，盛滿了水卻一滴一滴往外漏，碗裡的水會漏盡，這是世間不究竟的有漏法。世間法沒個究竟，死了生，生了死。無漏法好比器具沒有洞洞，倒滿就是倒滿了，永遠都有著。你學佛若求的是福報，福享完了就沒了，若學佛求的是道，則是永遠存在，因為道是本性，沒有完了。

一切善業皆隨喜，但善業、惡業皆是有漏法，做惡事不用講那是得惡報，做善事得了福報，福報完了還要輪迴，而無漏就是道，道是永久不變的。既然學了佛，是要學有漏法呢？還是要學無漏法？是學享福呢？還是要求道？這要問問自己，一切隨你，欲得善那就做善，欲得惡那就做惡，你要

想得道，就得學無漏法，道可不是福報，道與福不可兼得。

聽了這話，有人會問：光求道，現在一點福也不享，求了道不是倒楣嗎？不是這麼講，若這樣想就錯了，這其中道理複雜極了，求道就是求無漏法，而結無漏果前怎麼呢？先開花後結果，你若把願力換成想做大總統，想做大官，那是自己求的，那光有花報，花報花完了，就完了。你要是懂無漏法，你就會求果報，求果報之前當然先開花，所以未結果之前，你一定有福可享，不求自來。凡是做大事者，自古以來受罪的很少，大善知識是沒有受苦的。

然而你一下生就沒幹過壞事嗎？十萬人也找不出一個人，譬如一下生，產婦就補當歸鴨，先殺生。結婚大宴賓客，也是殺生。一下生就不殺生的難找一人，就算不殺生，請問

你有沒有呼吸？你一旦呼吸，空氣裡頭有很多小蟲，一呼吸不知道死多少小蟲，所以人人一下生就造業造罪，造罪不就是犯了戒嗎？佛制戒律，人辦不到的就原諒你，即如人不能不呼吸，所以呼吸殺死小蟲不算犯戒，且佛法有方便法——方便有多門。

你要是真正一心念佛，你呼吸的這些小蟲都受你的影響，牠就歸依了三寶，別人呼吸是殺生，你呼吸就可以介紹牠歸依，善巧方便的法子很多，這得對佛理懂得深方能明白。今生乃至往昔多生所造的罪業，怎麼辦呢？不學佛的人沒辦法，他得還債，萬萬年的債都積存著，欠債還錢，殺人償命，怎麼還呢？我自有還債的方法。

現在所做的惡事，現世可以懺，但前生乃至多生做的惡

事怎麼辦呢？我向諸位說，不論你是善心或是惡心，心還是一個，今日之下你發了菩提心，心一動，你的心是現在有，還是早就有？我們這心不是現在有，本性是徹上徹下的，什麼時候，什麼地處，都是本性，你這心一變還只能變一半嗎？一變當然就是整個變。古人云：時時隨喜，時時回向，時時懺悔。這個懺悔很要緊，有人云：懺悔有用處嗎？祖師說：「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名爲真懺悔。」罪是你貪瞋癡造罪的心一動了，心不顛倒，心就不動，一動時，懺悔不必找別的，直接將心懺，你的心造罪，你就把心換一下，你在心裡上求你的心。心如何求？凡所有相皆是虛妄，相沒有真的，虛妄的相皆從心來，所謂萬法唯心造，既然罪是從心裡造的，你就找你的心，所

以說：罪若起時將心懺。造罪的心一動，就懺悔你的心，這可要有功夫，功夫不到，起了罪心，動了心，你也不知道。若知道自己動了心，那就是覺悟，成天動了心也不知道，就是不覺悟的人。若覺察罪起時，就得懺悔罪業，怎麼懺呢？「心若滅時罪亦亡」例如，這裡有一把很好的扇子，沒有人要，那我要了，再想，不與而取便是偷盜，這扇子不是我的，我不能要，這就是覺悟。覺了也沒用，還得將想要的心去掉，若使心空空洞洞，心沒了，罪上那兒去？故云：「心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔。」這才是真正的懺悔。心滅不是伏惑，必得斷了惑才能滅心，滅了煩惱惑，心即不動，那從心起的罪也不存在了。這個我也辦不到，我雖然常常有覺的功夫，但是我還沒有「心滅」，這是真

實話，真正斷了惑才沒有了心。

照這樣講，臨時懺悔有沒用處？有用處。能懺悔就表示知道自己有錯，一知有錯就是覺悟，覺悟有什麼好處？譬如一座房屋，一千年沒人住，晚上漆黑一片，心一覺悟就如放光明，好比拿一支蠟燭，一支蠟燭雖然不大，但是一進屋子，這千年暗室一下便光亮起來。覺悟有大覺悟，有小覺悟，你要是能保持常常覺悟，這屋子就常放光明。

聽了這個，你可別發生誤會，淨土宗是立相住心，淨土宗的懺悔不必像這樣，淨土宗是著相，你的心起了造罪的念頭時就念佛，心安在佛號上罪就亡，這也是真懺悔，這個方法真便宜。

丙一、真實深信

古德云：「人身難得，佛法難聞。」人身難得，得個人身好不容易，不曉得要多少劫，是那個善種子成熟，才得個人身，得了人身怎麼辦呢？好比上台北，有了票，到了鐘點，才可以上車，沒票就不能上車。買這張票手續很麻煩，所以第二句云：佛法難聞。得了人身又能聽聞到佛法是很不容易的，畜生牠有身子，但是在這裡講佛法，牠聽得懂嗎？牠不懂，大家懂嗎？大家懂。佛法難聞的條件太多了，諸位能每星期來這裡，聽到是佛法呢？還是邪說呢？你們聽的是佛法。佛法難聞，你們聽見了，不必說全台灣，就說台中，台中就是你們這些人聽聞到佛法。外頭有的人，他們連門也不進來，他們聽不到，聽不到而得這人身是白得，他們得了人

身就享受人生，造了一輩子的業就完了。你們聽到佛法，聞到佛法而且接受以後，所作的業就是善的。世間法的善有超過孔聖人的善嗎？出世間法之善有超過佛法的嗎？你們聽的不是孔聖人的就是佛的，你的印象跟外頭的人印象就不一樣，你們的功德大了。但是你得發真心，每到星期三晚上七點，就上圖書館聽經，請問：這個心是什麼心？這是初發心，每星期三到了鐘點，這個心一動，就與千萬人大不相同，就是每星期來此種一回善根。

心在一時之間只出一個，一個心念出去就有若干生死種子，可怕吧！念佛是了生死的種子，這是佛法的正用處。其餘都是方便法，用來慢慢地接引。《法華經》云：「唯有一乘法，無二亦無三。」佛法只有一個，沒有兩種，人只有一個性

，沒有兩個性，也沒有三個性，不過，方便有多門。有云：淨土宗不是方便法嗎？淨土宗也是方便法，方便得特別。別宗的方便法都是斷多少惑，證多少階位，譬如一根竹子，蟲要一節一節的豎著出去；淨土宗是橫著走，在旁邊咬破，很快便鑽出去。所以他宗修行要三大阿僧祇劫，淨土宗也許只要一個月就成功了，可是得會用方法。阿彌陀佛的極樂世界等著你，等著你到極樂世界去斷惑，這是難信之法，愈學過佛的愈不信，唯佛與佛乃能究盡，要想知道淨土法門的情形，你成了佛才知道，等覺菩薩也不懂得，而我們是那一尊菩薩？所以只有跟著聖言量走才能成功。

迴向發願心的「過現三業所修世出世善，隨喜他一切三業世出世善根」下頭有二句「真實深信，願生彼國。」真，

是一點不假；實，是不打妄語，說的話，做的事，實實在在，一切都是真實的。相信往生西方極樂世界了生死成佛，一點都不假。

丙二、願生彼國

第二句是願生彼國，自己所作的善，隨喜他人所作的善，一切功德，不作他用，專爲往生西方。假使不往生西方，做這些功德就成了有漏法，這種人念佛就是知見不正，怎麼會成爲有漏法呢？念佛人還求長壽，求沒災病，求發財，這些都是有漏法，享受完功德就沒有了。淨土法門教你念佛生到彼國，是無漏法，無漏法，了不得，天眼通、天耳通等四神通，都不能解決生死，唯有得了無漏法，證了漏盡通，才

能了生死。而得真正無漏法的只有佛一人，淨土法門就是希望我們專求無漏法，不做別用。得無漏法是很難的，淨土宗亦求無漏，那要不要斷惑？要斷，生到蓮花中以後在西方斷，蓮花開後見佛便悟無生，證得無漏法，蓮花若不開，即使在西方極樂世界，可也見不到佛。

乙三、不爲一切異見、異學、別解、別行人等動亂破壞

淨土宗是難信之法，爲什麼是難信呢？難信的原因是什麼呢？誰能夠說出來？不學佛的人聽到淨土法門是糊里糊塗，半信半疑；學佛的人對淨土法門也多是一知半解，學佛的人總認爲開悟才能了生死，沒開悟能了生死，誰信？然而，淨土宗的妙處就在不開悟也能了生死——先找個保險的地方

，不再落入六道輪迴，再求斷惑開悟。

其實，淨土宗也要開悟，要開悟就得斷惑，但是淨土宗不在此地斷惑開悟，要在這裡開悟，我們辦不到。所以往生西方是帶業往生，帶著迷惑往生的，現在有人提倡消業往生，這就是異見，擾亂修行人，破壞念佛人的信心。

帶業往生是帶著惑的，有分別心就叫惑，若不迷惑了，還分別什麼？宋朝的永明禪師有一首四料簡可作證明：頭一偈是「有禪有淨土，猶如戴角虎，現世爲人師，來生作佛祖」禪淨雙修的人，好比戴角的虎，老虎雖然厲害，若頭上再長出像牛羊的角，那老虎更厲害了。

第二偈是「無禪有淨土，萬修萬人去，若得見彌陀，何愁不開悟」淨土法門什麼人修，什麼人就能當生往生。有人

說：「現在有很多人念佛啊！」事實上，現在並不見得有很多人真正修淨土的，光嘴修而已，原來淨土法門是不回向法門，不作他用，專接引往生，但是今人念佛卻不如法修行。有人會懷疑：「單純修淨土，什麼也沒有，就行嗎？」永明禪師這首偈子不就肯定專修淨土，就能萬修萬人去嗎？只要往生極樂，見得阿彌陀佛，還犯愁不能開悟嗎？而在淨土的蓮花分九品，蓮花開後就悟無生，蓮胞開花有一年就開的，有幾年後才開的，乃至多劫都不一定。要是在此界就開悟的，生到西方淨土就是上三品；在此半開悟，生到那裡，就是中品；沒開悟而往生的就是下品。有人又會懷疑：在此地開悟不好嗎？在此地能開悟，當然好，往生就是上品，但是開悟不容易，在此道場聽經三十多年了，請問：有人開悟了嗎

？沒有。在娑婆世界因爲有惑業苦三種障礙，所以悟不開，只得帶這三障往生西方，生到淨土見了佛，斷這三障就容易了。

其實聽經學佛也要會悟，例如二個五是十，三加七也是十，二加八還是十，如果只知二個五是十，三加七，二加八，變個說法就不知是十，這就是糊塗，古人說：一悟百悟。一條悟了，其餘就通通悟開了，若一竅不通，就永遠糊塗。有人認爲佛經沒有「帶業往生」這四個字，就自作主張說消業往生，否定不斷惑業也能往生的事實。試想：現在一般人的毛病就是有貪瞋癡，這三種毛病叫惑，有惑就會造業，造業就要受果報。如果開悟，就無惑了，無惑就不會造業，不造業還受什麼報，便脫離生死的輪迴。所以貪瞋癡是障礙，

不能往生是這三條的緣故，修通途法門不能成佛也是這三條，所以佛說：唯有一乘法，無二亦無三。若無貪瞋癡便往生，成佛了，還有什麼好談的呢？今天大家若能立即把貪瞋癡去了，不但往生而已，還可成佛。

唯識家認爲未成佛的眾生都有心識，識就是分別，分別就是有煩惱，只要一起分別就叫「惑」。這句話若聽不明白就得去體驗。對一件事情還看不明白就是迷惑，看不明白才要分別，看明白還起什麼分別，例如在此擺兩根蠟燭，一看就知是蠟燭，這叫現量，若說成是兩桶水就不是現量。凡夫不分別怎能知道是蠟燭還是水桶，這都是障礙。諸位之心即第八識，靜止才是本性，煩惱一動，本性便成心識，只有說「動心」，沒有說「動性」的，這道理要到一定程度才能說

，程度不到說了，他就起煩惱。例如他本來對念佛能帶業往生沒有分別心，你卻跟他說消了業才能往生，他便心生煩惱，他的煩惱，是你給他加上去的，所以古人說：「修道時話不傳六耳」向一個人說法時，要摒退左右的人才說法，免得旁人生出煩惱。

淨土安心法門的回向發願心，第三條要「不爲一切異見、異學、別解、別行人等破壞」。我在這兒講經，我只按照祖師的註解講，當個錄音帶照著說出來，你說我有功夫，我可不敢承當，我的功夫我自己知道，譬如飲水，冷暖自知。這一碗水，我在喝，你問我是熱是冷，我沒法答覆你，我說熱，你拿去喝還嫌冷呢！我說冷，你喝了可能還嫌熱呢！冷熱是你自己分別，分別就是迷惑，就是生死種子。尤其是淨

土法門更不能分別，別的經有佛說、有菩薩說、還有羅漢說，佛說阿彌陀經裡頭的話全是佛說的，句句都是聖言量，下等根器如鄉下老太婆還容易成功，像我這種人就麻煩了，我總得分別分別，而分別就起煩惱。

分別有自性分別、隨念分別、計度分別三種。什麼叫自性分別？佛什麼都知，佛還會動心嗎？佛不動心，無能分別的心，也無所分別的對象，眾生一動心卻有能分別的心和所分別的對象。所謂自性分別，自性是天然的，在本性中什麼都有，我們叫「分別」，佛叫「照」，只有說：佛光普照，沒說：佛光普動的。心經說：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」這個「照」就是自性分別，自性如何分別，這不能講。整個佛性之自性分別是天然的，與鏡

子相似，自然光明。李太白有一首詩說：「白髮三千丈，緣愁似個長，不知明鏡裡，何處得秋霜。」鏡子一點縫也沒有，裡面卻有光明照得見如霜的白髮，霜是從那裡進去的呢？找不到，卻清清楚楚，那就是自性分別，自性分別不著相。

其次是計度分別，計度是見一物就給它一種名稱，例如現在看到東西，爲什麼叫它蠟燭，爲什麼叫它紙，你按現量起分別，這都是生滅種子，起惑的原因。過去的事物應該過去就算了，但是仍起分別，這叫「隨念分別」。過去多少年的事，早已沒影子了，有時還會想起那一年幹了什麼事，俗話說：「眼前窮不念當年富」從前已過去了，再想也沒用處，若還想，這叫「隨念分別」。過去，現在，未來無時不起分別，無時不起煩惱，無時不造，無時不受果報，人生就是

苦到這種樣子。

又惑有見惑與思惑，有俱生的惑和分別的惑，俱生的惑是自己多生多劫帶著來的習氣，分別惑是因爲遇見壞環境、邪師、邪教等這夥人，邪說橫行，亂講一口，你就信了他的話，思想就不純正，所以佛法講「正知正見」。思惑不是一時斷得了的，見惑則隨著增加，例如學佛聽經是很好的一件事，但是一個人一個心，一個人一個見解，某人講的話，見解跟佛的知見不同，而誤以爲是對的就糟糕了。這裏所謂異見就是與佛不同的見解。異學則是學佛偏不學佛，卻學些別的東西。別解是他有另一種解法，如以禪宗的方便法作淨土的方便法，拿來摻在一起，亂七八糟，非禪非淨，雜菜湯一般。別行是學佛不爲成佛，卻求長壽，爲了多活幾年，爲了

得好兒孫，爲了升官、發財，這都是別行。這些都是見惑，增加分別，增加煩惱。所以說異見、異學、別解、別行會造成動亂破壞，難以一心不亂。

丙一、心若金剛 丙二、願生極樂

金剛最堅固，能破壞一切，別的東西破壞不了它，俗諺說：真金不怕火煉。火也變不了真金的本質。發願往生的誓願也如金剛一般，不被一切異見、異學、別解、別行所動亂破壞。須知淨土法門必得專修，必得有信有願，所修的一切功德不做別用，是專爲往生極樂之用的。

乙四、生彼國已回入娑婆教化眾生

生彼國已，「生」這個字，真正懂局的人，看到這個字，帶業往生的道理就可以不必講了。因為生是生出來，不論是有情眾生，或是無情的動物礦物都是因緣生出來的，有生就有滅，有生就是不了之局。只要還有惑業，就不能不生不滅，不論生到那個地方，生到西方還是叫做生，可見往生西方極樂世界，是帶著業往生的。

彼國是指西方極樂世界，若就「生」這個字說，生到西方，仍然會滅。若生到西方一樣會滅，那生到東方，生到南方不是都一樣嗎？在那裡生，就在那裡死，然而為什麼要專求生西方呢？因為生彼國已，這個「已」很有關係，因為往生到那裡以後，就另有辦法。生到那裡與生到這裡不一樣，在這裡有見思、塵沙、無明惑，就在這迷惑顛倒上生生滅滅

。往生是生，當然就是帶著惑業去的，但是生彼國已，就有辦法一步一步解決未斷的惑業。

在娑婆世界斷惑，第一步是斷見思惑，再斷塵沙惑，最後是斷無明惑。這得慢慢斷，要三大阿僧祇劫的時間，斷惑的時間要很久才可斷盡。斷惑的層次也有一個比喻，好比今天屋內擺上一桌酒席，歡迎大家來吃，是站著一碗一碗的吃，也不知道吃多久。還有一些人來吃，是坐在地下吃，比站著吃舒服多了。另外還有一種吃法，是擺一張桌子，飯菜都擺在桌上，坐在椅子上吃，這更舒服了。在娑婆世界斷惑好比站著吃宴席，到了八地菩薩如同擺上桌子坐在椅子上吃。到了極樂世界的凡聖同居淨土斷惑，也像坐著椅子，菜都在桌上，吃一點鐘也好，吃上兩點鐘也行，很舒服，這叫做

無有眾苦。往生極樂是生，根本無明惑可還沒斷，那在極樂還有生死嗎？

往生到西方極樂世界既然也是生，有沒有辦法從此就不生不滅呢？若往生極樂也和生到別處一樣，有生又有死，那在這裡講經幹什麼？所以必得另有辦法。

佛法分大乘、中乘、小乘三乘，小乘羅漢斷見思惑，中乘緣覺斷見思習，大乘菩薩斷塵沙惑、根本無明惑。把惑由根本拋棄，好比刨斷樹根，樹的枝幹花葉還會繼續生長嗎？根本無明惑破除後，一切的惑也就隨之去除，也不生了也不滅了。而斷惑必得要開悟，原來是迷惑顛倒的，開悟以後就不迷惑。小乘斷了見思惑，對見思惑必得要開悟，原來是迷惑顛倒的，開悟以後就不迷惑。小乘斷了見思惑，對見思惑

這些毛病明白覺悟了，中乘則先斷見思惑的習氣，後斷塵沙惑。破了塵沙惑才能斷根本無明惑。沒斷見思惑，則不懂塵沙惑、無明惑，則你跟他談塵沙、無明惑是說廢話。又，對治惑，分斷惑和伏惑，伏惑是未斷惑之前，用臨時的辦法，當心中生起煩惱迷惑時，暫且把它伏住，如草被石頭壓住，暫時長不出草來。但是時間久了，遇到因緣條件夠時，它又會慢慢地從旁邊長出來。要是根本刨掉就是斷惑，大家現在一時不能斷惑，能伏惑也好。

功夫不好的伏惑，功夫好的斷惑，斷了見思惑就是羅漢，羅漢就不生不滅了，在佛法稱作小乘，但另外有一個不好的名號叫掉入涅槃坑，掉入不生不滅的大深坑，永遠在坑裡頭自己修，他只解決分段生死而已，還有變易生死尙未斷。

只有佛一人斷了根本無明，業盡情空，業盡便不造業，爲何不造業？因爲不起惑，而造業才有生死，不起惑造業，那還有什麼生死呢？

生彼國已，就了脫分段生死，只要再經一番變易生死，便成佛。這方法很簡單，但是人人不信，所以佛說淨土法門是難信之法。有些老太婆倒是能信，她什麼都不懂，你跟她說什麼，她就信。比如，你拿一樣東西，你說它是金條，一般人會認爲你在胡說八道，欺騙人。向老太婆說，這是金條，她就認作金條，那她就能成功，這你辦得到嗎？我辦不到，我既不是上智的人，也不是下愚，我是中間那個搖擺的人，這是倒楣處。大家寧可做個老太婆，信聖言量學淨土法門，就能成功。

往生極樂彼國是帶著業去往生的，有人認爲經上沒有「帶業往生」這四個字啊！殊不知阿彌陀經上句句皆是說帶業往生，文字或許不同，只是換個說法而已。只有業盡情空的佛不造業，才夠得上說是業已消，業消成佛了，還需要往生嗎？這個道理，上回已經談過了，有人會懷疑：成佛不是要經過三大阿僧祇劫，很久嗎？那念佛往生的人，成佛是不是也要這麼久？淨土宗不必長劫修行，易了生死，生死了了，成佛就快了。因爲成佛的障礙減少，惑斷得快，阿彌陀經句句都在宣說，在極樂世界斷惑如何方便。

生彼國已，乘願再來，乘願再來是乘著個人的願力再回來，回來幹什麼呢？回來度眾生以便斷塵沙惑。對佛法的道理不清楚就是塵沙惑，光是在極樂世界享受，塵沙惑斷不了

。例如你擁有一座銀行，天天享受不盡，就捨不開了，爲了斷塵沙惑，必得捨開，乘願再來娑婆世界度眾生。往生的人在極樂世界就斷除了見思惑，見思惑斷了就得他心通、宿命通等六種神通，進一步要斷塵沙惑，要斷塵沙惑必得上娑婆世界這壞地處來，因爲在極樂世界所見所聞都是好事，壞事不懂得，壞事不懂，如何度眾生？而眾生做的事十之八九又都是壞事。

例如要度小偷，你得懂小偷那一套，在極樂世界沒有小偷，小偷的勾當無從得知，要是到台灣幾天就會了，和小偷混個十天八天就懂了。做賊的有三句行話：偷風偷雨不偷雪，咳嗽不下床，聞叫不出房。小偷最喜歡陰天黑夜，刮風下雨的天氣，可以掩飾小偷的行徑，不被人發現。若遇到下雪

天，可不能偷，因為雪地會印下小偷的足跡，容易被人察覺。進入房子以後，若只聽見主人在房內的咳嗽聲，可以放膽偷，主人害怕得連下床也不敢，只是咳幾聲嚇嚇人而已，這叫做咳嗽不下床。如果只聽見主人在房間大喊大叫有賊來了，那也可以儘管偷，主人嚇得不敢出門，這叫做聞叫不出房。若聽見屋內有棍棒聲，就得預備了。幹那一行都有內行的，都有一套格式，不是行家就做便是冒失鬼。我說這一套，不是宣傳小偷的方法，破塵沙惑必得迴入娑婆，在這種壞地處，人情事故一經練習便懂得。所以佛法的出家戒律不許叫在家人看，不只是怕在家人用出家批評出家人，而且在家人不容易守戒律，沒看過戒律或許不會學壞，看了戒律就學壞了。在家人看了出家戒，才知道有這些壞事，便會想去試驗

，那戒律不是成了宣傳品嗎？但是若不懂這些人情事故，什麼事情也不會辦，就只是一個書呆子而已。

斷惑、開悟，諸位有一條就行了，你們開悟了嗎？斷惑了嗎？我知道你們沒開悟也沒斷惑，你自己對事情虛妄分別，一分別就是沒有開悟，就會起惑造業。這好比一面玻璃鏡子，蓋上塵土，去除多少塵土，就放多少光明，斷惑才能開悟，現在我們只要能伏住惑就能往生。

乙五、憶持不忘無分時節常作此願

學佛修淨土的人，無分時節，憶念不忘迴入娑婆教化眾生的大願。大乘法是自度度他，自己先成就，但自己成就不行，局面太小了；中乘是自己成就，也給別人小小的幫助，

不能全部地幫助，因為沒有那個大學問；小乘自己解決自己的生死，不管別人。這是三乘的分別。

就經典而言，小乘法只說本世界的事，譬如咱們這個世界是娑婆世界，對小乘人只說娑婆世界的事，不談娑婆以外的事；對中乘人，除了說本地的事，還可以說說外面的世界；大乘法則說無量無邊恆河沙數的三千大千世界。那淨土宗是大乘，還是小乘呢？這個自己要弄明白。

淨土三經都是要人往生西方，上阿彌陀佛極樂世界那裡去。有人會懷疑極樂世界有人住嗎？在這個世界上，有人上到月球，或某一個星球，看一看沒動物，並非沒動物，是他們的眼看不到那些胎、卵、溼、化的動物。有人說：這屋裡只有人啊！事實上，這屋子裡儘是動物，有人說：我們沒看

見。你沒看見是你的眼不行，上過學校的人都懂得這個道理，不能說看不見，就說沒有。

《阿彌陀經》云：從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。有人說：九萬億，八萬億不行嗎？不行，說多少就得算多少，爲什麼呢？這是從少數說。譬如你問我手有幾根指頭，我就得一個、二個、三個、四個、五個的數，一個是起碼，十萬億佛土是起碼，三千大千世界叫一個佛土，含小千、中千、大千爲一個三千大千世界，從娑婆世界到極樂世界起碼有十萬億個三千大千世界，這個世界愈說愈多，這個帳算不開來，其實就是「盡虛空、徧法界」。所以《阿彌陀經》除了此土釋迦牟尼佛宣說之外，還有東方、南方、西方、北方、下方、上方盡虛空、徧法界的佛都在宣揚讚歎《阿彌陀經》，可見

這部阿彌陀經真是不得了啊！

上次講「生彼國已回入娑婆教化眾生」你在這兒往生西方極樂世界，生到那裡去，不能算完了，生彼國已還得回入娑婆。因為還沒有往生時曾發願，心中有願力，往生得到好處後這才乘願再來。到西方極樂去享福，別忘了本，你得回來度化這裡的眾生。生到極樂世界，每天供養他方十萬億佛，這十萬億佛分布在東南西北上下中間七方的無量世界，供養佛，聽佛說法，就和那一尊佛有關係，佛便會護念你。護是一切加被，把你攝受起來；念是心觀照你，永遠不忘記。原先到十萬億佛土供養佛，受到十萬億佛的護念，以後還得回去十萬億佛土去度十方的眾生，回去報恩。請問，這淨土宗是小乘還是大乘呢？往生西方極樂世界，又供養十方佛，

蒙十方佛的護念，再往生十方去度眾生，這就是帶業往生，乘願再來。在還未成佛前，必須到十方度眾報恩，你看這個責任重要不重要呢？

只要不成佛就有念頭，起了念頭才去往生；成了佛則不起念頭，不起念頭就是用佛性觀照，就如鏡子安住不動，但是什麼東西都能照進去，所以叫做大圓鏡智。萬法分有漏和無漏，有漏就是有因有緣，有結果，結了果就是一段生死，果中又有種子，再因緣果、因緣果……永遠不了結，這是不行的。唯有成佛到了常寂光土才不動，如同鏡子裡頭什麼都照得清清楚楚，也無所謂因，也無所謂緣，也無所謂果了。所謂千江有水千江月，月也沒來，水也沒去，這是大圓鏡智的景況。譬如鏡子原來是光明的，染上塵土就失去光明，如

何叫它光明呢？你得想法子擦拭，我們的心受污染了，要靠「信願行」來擦拭，這個「行」很要緊，靠著念佛修行，心就慢慢透出一線光明，有一線光明就算小悟。若不能悟、透不出光明，而是讓塵土變薄，這不是悟，叫伏惑。先伏住惑再斷除惑，斷幾分惑同時就放幾分光明。從凡夫一發心學佛到成佛，沒有障礙一路下去，這是理想啊！當中沒有不受障礙的，所謂不受魔難不成佛，這期間必須經過三大阿僧祇劫，這個數字就很難算了。

成佛這麼難，學淨土法門成佛就容易了，淨土法門，用鼓勵收攝眾生，不用困難降伏眾生。降伏的方法是把困難找出來，你不如此就不行，眾生愈聽愈發愁，愈煩惱，若做不到便停住了。淨土宗是主張「萬修萬人去」誰要是想去，誰

就能往生極樂。學淨土的人必得要學這點，懂不懂莫論，記住這一條，見到人不能說淨土難修。

生到西方極樂世界與諸上善人俱會一處，結交好朋友，跟什麼人做朋友就開什麼智慧，跟好人在一塊就開好智慧，跟壞人在一塊就學壞智慧，熏染的力很大。在極樂世界都是諸上善人，往生者能得到極樂世界的智慧，其他世界的智慧不清楚。若每天供養他方十萬億佛，即得十萬億佛的智慧，並且每一尊佛那裡還有許多菩薩善知識，如此一來你得到的智慧有多少？

極樂世界固然好，但是從娑婆世界欲往生極樂世界，「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」善根就是道，在此世界修的道很少很薄弱，福德善事也做很少，這就是「不可」

。少善根福德，就辦不到，雖然嘴裡念佛，西方也去不了。自己的善根福德做了多少，自己問自己，不必問別人。欲往西方還不認路，必得靠阿彌陀佛來接引，其他世界的佛不來接引，要自己去，往生到極樂世界有了神通，就可以自己去他方世界。若只是在極樂世界，那就得不到其他智慧，故必須在極樂世界拿了香花供養十方佛，供養就能得智慧，例如觀世音菩薩普門品云：「侍多千億佛，發大清淨願。」侍候供養百千億尊佛，發廣大清淨願，使觀音菩薩得大成就，所以往生極樂世界以後，再到其他佛國土，便有無量無邊的化身，這個力量就大了。

而怎樣叫憶持呢？平時若有做早晚課，各一點鐘，那其他的時間念什麼？若打佛七，一天念了幾炷香，幾炷香以外

呢？若談談話，就忘了念佛。普通人不念佛時多是失念，失念是煩惱之一，失了正念就起惑造業，造業就得受報。西方三聖是阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩。有人問：提大勢至菩薩幹什麼？在楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章裏，大勢至菩薩教人不失念的方法，所謂：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」念佛和憶佛不一樣，憶佛容易，有人說：那很便宜喔！便宜是便宜，但得去做。念佛要念茲在茲，念佛時心不能往別處跑，心一離開佛號就是失念。憶佛則不須如此，只要忘不了它就行了，忘不了並不難，例如人人每天總不忘了吃飯這件事，鐘點到了，即使不餓，也會記得要開飯。還有誰也忘不了錢，捨不得。一句佛號，不重也不輕，忘不了就行了。我現在正在學這個「憶」，我很愚笨，我就是用

這個憶佛的方法，阿彌陀經云：「皆是阿彌陀佛變化所作」。我的心裡，看見什麼也是阿彌陀佛之所變化。大家可以練習這個方法，這個方法可以「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤」很便宜。

往生的善根福德不可少，但眾生的惑業重重，有見思惑、塵沙惑、根本無明惑。見惑是受到外界環境染上去，使見解錯誤；思惑是多生多劫累積來的，對於佛法或是世間的道理不明白，就是塵沙惑；根本無明惑，根本的第八識無明糊塗，這是一切迷惑的基本。俗話云：動火氣了，火氣在那裡？瞋心就是火，在外面做了多少好事，做得多麼好，一起瞋心，如火燒功德林，做的功德好比大樹林，數不清，但是瞋火一起，以前所做的功德都燒盡了。所以煩惱中，瞋恨心最

厲害。功德林我們沒有，即使有一點也燒盡了，往生不可少善根福德，大家別燒功德林。

甲四、具三心者

淨土三種安心法門，前面是分段講，現在要將三種心合起來說，故表云：具三心。具三心有二句「真心決信，願行既成」。

乙一、真心決信

真心就是第一段的至誠心，心無一點摻雜，叫真心，心不至誠，就不是真心，念佛念到一心不亂，就是真心。把佛號當目標，全心集中在佛號上，沒有兩個，不摻別的雜念，

這就算真心了。

決信是深心的註解，決，如開會表演通過了，決定相信不能改變。除了決信淨土法門，其他的法門我不幹。例如有人要你念「消災延壽藥師佛」，藥師經也是佛經啊！但這部經沒有要你往生彼國。也可以念藥師佛，但是他不來接引你往生。若信阿彌陀佛，他就來接引你去極樂世界，其他法門辦不到。現在憑良心話，我們之中那一位已經純純粹粹決信淨土法門，不雜修的？

乙二、願行既成

願就是發願迴向，早晚課完，天天都念「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦……」，嘴裡念，有

口無心，有如唱歌，字雖沒念錯，但絕不是回向。淨土法門是不回向法門，念佛專爲了帶業往生。回向除了發願往生之外，還要發願再來，再來做什麼？《禮記》云：「數學半」，教人必得自己先學先預備，教的人和被教的人都學到東西。所以曾子每天自我反省：「傳不習乎？」這一句古來多註成：今天學的有沒有複習？正解是：今天傳授給人的功課，自己有否練習過？帶業往生斷了見思惑，還得發願再來，將所學的法門度化眾生，就可以斷我們的塵沙惑。

在淨土的環境都是好的，壞的事情不知道，要斷塵沙惑必得來娑婆世界。所以學佛未受戒不許看出家戒本，怕未受戒的人看了出家戒，會以此毀謗破戒的出家人，而犯了毀謗三寶的罪。再者，戒律中記載有許多惡行，怕人看了學著做

。所以會管理監獄的人，是用感化主義，不會辦的，讓監獄成了作奸犯科交換惡知識的地方，愈學愈壞。菩薩在度化眾生中，塵沙惑隨之而斷，故往生後必得乘願再來娑婆世界。

佛法有開有合，佛法開出去是方便有多門，合起來則歸元無二路，信願行開出來是三項，合起來是一個。好比香爐的三個腳，放在那裡都豎得起來。信願行三個到底那一個作主，那一個不作主，真心決信就有願有行。上智和下愚的人不起分別心能決信，像我，自覺識幾個字，不甘做下愚，有人恭維說好聽話：「你是再來人」。「再來」是少不了的，可未必是「人」。只要信願行既成，必生彼國。

既成的成，有成功、成就的意思，這裡是做「成就」解，諸位的信願行成就了嗎？我問這個話，可很重要，往生的

條件就是信、願、行，三者既成，就可往生，信願行三資糧不夠，不能往生，要怨誰？是佛不慈悲還是你不肯用心？「既」是活口氣，當「假若」解，信願行既成，表示你在這裡預備的時候，信願行果真具足了。必生彼國，「必」是決定辭，結果必生彼國，一定往生西方極樂世界。

今日之下，諸位的信、願、行若有合乎正常的軌道，就走對路了。發願要往生極樂，就得走這座橋，要是亂走，就無法往生。我們絕對不能反對佛法其他的法門，那一種法門有那一個方便法。信願行是淨土的方法，自性彌陀，唯心淨土，是別宗的講法，淨土宗不如此講，若提倡這種講法，就走錯路了。有人或許會問：不許講唯心淨土，自性彌陀嗎？別宗許可講，但淨土宗不採取這個方式，淨土宗就是主張

外界「有」一個阿彌陀佛正在等著你；淨土之中格外「有」一個極樂世界，不是你心裡造的唯心淨土；命終往生「有」一個阿彌陀佛來接引，若說是自性彌陀，難道是自己接引自己嗎？

至誠心、深心、迴向發願心，其實就是信願行，三者是一個，如伊字三點不分上下左右，能深信必能切願，深信切願必能執持名號，故舉一則三者皆備。若沒有閒功夫念佛，就用大勢至念佛圓通章所教的憶佛，默而識之。一般人幹什麼差事，心裡絕忘不了吃飯，學佛後把忘不了吃飯的心理，改成絕忘不了念佛就行了，別管他是什麼人，見一切都是阿彌陀佛之所變化，以這種心理來變境界，就能淨念相繼，命終一定往生極樂國。