

無量壽經菁華講記

釋淨空

序

《無量壽經》，乃是淨宗法門之根本所依，經中詳明西方淨土依正主伴，種種殊勝微妙不思議之莊嚴；阿彌陀佛因地發願修行，勇猛精進，專志莊嚴淨土之因果；以及勸令十方世界，一切眾生，發菩提心，一向專念，求生淨土，理事雙彰之妙旨。今有緣者慕西方極樂世界之嚴淨光麗，形色殊妙，進而發趣道心，求願往生，證三不退，入寂光淨土。

導師為報法乳之恩，欲令《無量壽經》遍布世界各地，廣開法筵，闡《無量壽經》之祕義於環宇，並印送流通全世界多達數百萬冊。

《無量壽經菁華》，乃是淨宗導師——淨空老和尚，節錄《無量壽經》精句六十條，為現前社會人心之種種病態，而對症所下之法藥耳。導師宣講於一九九三年八月美國舊金山大覺蓮社。

今有華藏講記組同仁，參考一九九二年六月於美國聖荷西宣講之《無量壽經》，有關此六十條之解釋，揉合兩次講演之精義，匯整而成《無量壽經菁華

講記》。

以往各淨宗學會、佛教團體等所出版的各種 導師之講演集，均未經 導師親自鑑定，雖曰善而未盡善盡美。此《無量壽經菁華講記》，文句順暢，詞理周圓，簡易明瞭，又不失 導師所講之原意，可謂盡善矣。繼而整理完成後，又呈 導師親自批改修訂，義理更臻周詳完善，可謂是盡善盡美，堪稱《無量壽經講記》之範本矣！

今值此出版流通之際，略述其因緣以為序！

悟道序於華藏淨宗學會

2003年9月17日

目 錄

序	1
前言	1
正釋經文	4
一、遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。	4
二、以定慧力。降伏魔怨。	9
三、常以法音。覺諸世間。	13
四、洗濯垢污。顯明清白。	14
五、心常諦住。度世之道。	15
六、爲諸庶類。作不請之友。	17
七、興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。於諸衆生。視若自己。拯濟負荷。皆度彼岸。	18

- 八、如來以無盡大悲。矜哀三界。所以出興於世。光闡道教。欲拯群萌。惠以真實之利。..... 20
- 九、願我得佛清淨聲。法音普及無邊界。宣揚戒定精進門。通達甚深微妙法。智慧廣大深如海。內心清淨絕塵勞。超過無邊惡趣門。速到菩提究竟岸。無明貪瞋皆永無。惑盡過亡三昧力。..... 22
- 十、常行布施及戒忍。精進定慧六波羅。未度有情令得度。已度之者使成佛。假令供養恆沙聖。不如堅勇求正覺。..... 27
- 十一、常運慈心拔有情。度盡無邊苦眾生。..... 32
- 十二、人有至心求道。精進不止。會當剋果。何願不得。..... 32
- 十三、法藏聞佛所說。皆悉睹見。起發無上殊勝之願。於彼天人善惡。國土麤妙。思惟究竟。便一其心。選擇所欲。結得大願。精勤求索。恭慎保持。修習功德。滿足五劫。於彼二十一俱胝佛土。功德莊嚴之事。明了通達。如一佛刹。所攝佛國超過於彼。 35
- 十四、住真實慧。勇猛精進。..... 40
- 十五、積植德行。不起貪瞋痴欲諸想。不著色聲香味觸法。..... 40

十六、植眾德本。不計眾苦。少欲知足。專求白法。惠利群生。志願無倦。忍力成就。於諸有情。常懷慈忍。和顏愛語。勸諭策進。恭敬三寶。奉事師長。無有虛偽諂曲之心。莊嚴眾行。軌範具足。觀法如化。三昧常寂。善護口業。不譏他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。……………41

十七、恆以布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。六度之行教化安立眾生。……………50

十八、發菩提心。持諸禁戒。堅守不犯。饒益有情。所作善根。悉施與之。令得安樂。54

十九、要當作善。所謂一不殺生。二不偷盜。三不淫欲。四不妄言。五不綺語。六不惡口。七不兩舌。八不貪。九不瞋。十不癡。……………60

二十、一心清淨。端正身心。絕欲去憂。慈心精進。不當瞋怒嫉妒。不得貪饕慳惜。不得中悔。不得狐疑。要當孝順。至誠忠信。當信佛經語深。當信作善得福。……………68

二一、覺了一切法。猶如夢幻響。……………76

二二、通達諸法性。一切空無我。……………77

二三、諸佛密藏。究竟明了。調伏諸根。身心柔軟。深入正慧無復餘習。……………78

- 二四、所言誠諦。深入義味。度諸有情。演說正法。……………82
- 二五、徧遊佛刹。無愛無厭。亦無希求不希求想。亦無彼我違怨之想。……………84
- 二六、於一切眾生。有大慈悲利益心故。捨離一切執著。成就無量功德。……………86
- 二七、知一切法。悉皆空寂。生身煩惱。二餘俱盡。……………88
- 二八、其心潔白。猶如雪山。忍辱如地。一切平等。清淨如水。洗諸塵垢。……………91
- 二九、其心正直。論法無厭。求法不倦。……………93
- 三十、淳淨溫和。寂定明察。……………95
- 三一、身心潔淨。無有愛貪。……………96
- 三二、志願安定。求道和正。淨定安樂。……………97
- 三三、世人共爭不急之務。於此劇惡極苦之中。勤身營務。為心走使。有無同憂……………98
- 三四、父子兄弟。夫婦親屬。當相敬愛。無相憎嫉。有無相通。無得貪惜。言色常和。莫相違戾。……………99

三五、世間之事。更相患害。雖不臨時。應急想破。……………103

三六、若曹當熟思計。遠離眾惡。擇其善者。勤而行之。愛欲榮華。不可常保。無可樂者。……………104

三十七、拔諸愛欲。杜眾惡源。遊步三界。無所罣碍。……………105

三十八、言行忠信。表裏相應。……………106

三十九、受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。……………107

四十、能於此世。端心正意。不為眾惡。甚為大德。……………107

四一、佛教群生。捨五惡。去五痛。離五燒。降化其意。令持五善。獲其福德。108

四二、世間諸眾生類。欲為眾惡。強者伏弱。轉相剋賊。殘害殺傷。迭相吞噉。不知為善。後受殃罰。更相報償。痛不可言。……………111

四三、世間人民。不順法度。奢淫驕縱。任心自恣。居上不明。在位不正。陷人冤枉。損害忠良。心口各異。機偽多端。尊卑中外。更相欺誑。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲貪多有。利害勝負。結忿成讎。破家亡身。不顧前後。富有慳惜。不肯施與。愛保貪重。心勞身苦。如是至竟。無一隨者。善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。又或見善

憎謗。不思慕及。常懷盜心。希望他利。用自供給。消散復取。神明剋識。終入惡道。
114

四四、世間人民。相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。常懷邪惡。常念姪洩。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。事爲非法。所當求者。而不肯爲。…………… 119

四五、世間人民。不念修善。兩舌。惡口。妄言。綺語。憎嫉善人。敗壞賢明。不孝父母。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。尊貴自大。謂己有道。橫行威勢。侵易于人。欲人畏敬。不自慚懼。難可降化。常懷驕慢。賴其前世。福德營護。今世爲惡。福德盡滅。壽命終盡。諸惡繞歸。…………… 121

四六、世間人民。徙倚懈怠。不肯作善。治身修業。父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。負恩違義。無有報償。放恣遊散。耽酒嗜美。魯扈抵突。不識人情。無義無禮。不可諫曉。…………… 126

四七、天地之間。五道分明。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。…………… 128

四八、若能自於其中。一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。獨作諸善。不爲眾惡。身獨度脫。獲其福德。…………… 130

四九、從小微起。成大困劇。皆由貪著財色。不肯施惠。各欲自快。無復曲直。痴欲所

迫。厚己爭利。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。天道施張。自然糾舉。…………… 1 3 2

五十、尊聖敬善。仁慈博愛。…………… 1 3 4

五一、當自端心。當自端身。耳目口鼻。皆當自端。身心淨潔。與善相應。勿隨嗜欲。不犯諸惡。言色當和。身行當專。動作瞻視。安定徐爲。作事倉卒。敗悔在後。 1 3 5

五二、廣植德本。勿犯道禁。忍辱精進。慈心專一。…………… 1 3 8

五三、唯此世間。善少惡多。飲苦食毒。未嘗寧息。…………… 1 4 2

五四、尊卑男女。眷屬朋友。轉相教語。自相約檢。和順義理。歡樂慈孝。所作如犯。則自悔過。去惡就善。朝聞夕改。…………… 1 4 3

五五、改往修來。洒心易行。自然感降。所願輒得。…………… 1 4 6

五六、佛所行處。國邑丘聚。靡不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。國無盜賊。無有冤枉。強不凌弱。各得其所。…………… 1 4 7

五七、阿逸多。當知疑惑。於諸菩薩。爲大損害。爲失大利。是故應當明信諸佛無上智

慧。…………… 149

五八、佛言。彼等所種善根。不能離相。不求佛慧。深著世樂。人間福報。雖復修福。求人天果。得報之時。一切豐足。而未能出三界獄中。…………… 151

五九、復有眾生。雖種善根。作大福田。取相分別。情執深重。求出輪迴。終不能得。…………… 153

六十、當孝於佛。常念師恩。當令是法久住不滅。當堅持之。無得毀失。…………… 154

無量壽經菁華講記

淨空法師講述

淨空法師於一九九三年八月於美國舊金山大覺蓮社宣講《無量壽經菁華》，共計八小時。菁華講記組親聆音帶，摘要記錄，順文整理，並擷取一九九二年六月於美國聖荷西宣講《無量壽經》的相關內容，以為補充。現呈淨空法師親自批改修訂，成《無量壽經菁華講記》，出版流通，供養讀者，同沾法益。

前言

諸位法師、諸位同修：

這一次在「大覺蓮社」，預定四次八小時，介紹《大乘無量壽經》。《無量壽經》在淨土宗稱為「大經」，我在美國曾經講過幾遍。

過去幾年，台灣印《大藏經》流通到全世界，已經超過十次以上，數量相當可觀。《四庫全書》、《四庫薈要》這些中國古籍也都先後出版，流通到世界各國圖書館，再也不怕失傳。可是這麼多的寶藏若無人讀誦，依然非常可惜。幾個人一生當中有機會將《大藏經》看一遍？縱然發心閱藏，也不能貫通。所以，我就想到，假如能將經典中重要的句子摘錄下來，讓大家都能讀誦研究，應用在生活當中，中國固有的文化與大乘佛法才真正能利益眾生。

弘一大師的《晚晴集》就是節錄佛經與祖師的語錄，共一百零一條。《晚晴集》我也做過一次通俗的研究討論，同學們聽了非常歡喜，我覺得這種方式值得一試。於是這次我就在《無量壽經》裡摘錄了六十條，如果試驗成功，我想《大藏經》也可以採取這種方法。《大正藏》總共一百冊，假如濃縮成一冊，就方便多了。《四庫全書》、《四庫薈要》這些大部的典籍，也可以用此方法節錄成為一冊、二冊，將來人人都有機會閱讀。

當然節錄要有重點，要「應病與藥」。現今的社會、眾生有什麼症狀？社會秩序混亂，眾生思想矛盾，無依靠、無安全感，究其根源，莫不是倫理道德

之喪失，與因果之理與事實無人重視，這是現前社會病態的主要因素。因此，我們的節錄就要著重倫理道德與因果的道理與事實。

我這次節錄的六十條就是以整個社會病態作為標準，而不是對修淨土的人所說的。如果對專修淨土，我不會選擇這些，一定選擇四十八願，與三十二到三十七品，這是專修淨土者不可不知、不可不讀的。

讀了這六十條，可以說讀了整部《無量壽經》。一部經不可能自始至終都契機，所以這一部經當中有不少冷場，不切實用，聽起來就沒有味道。而節錄出來的句句精華，無論是講、是聽、是讀，都能提起很高的修學興趣。

正釋經文

一、遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。

第一條就是淨宗的宗旨。

古德將《普賢菩薩行願品》列在「淨土三經」之後，稱為「淨土四經」，其根據就是這一條，使我們明瞭西方極樂世界四土九品，從下下品到上上品，皆修普賢之德。難怪華藏會上四十一位法身大士，都要隨普賢菩薩念佛求生極樂世界。大乘經論也講，菩薩不修普賢行就不能圓成佛道，「圓」是指圓滿佛果，即天台家講的圓教佛果。

「無量行願」，「行」是實行，「願」是志願，濃縮來說就是「四弘誓願」，而「四弘誓願」展開就是無量行願。普賢菩薩以「十大願王」作為無量行願的總綱領。普賢行與其他所有行門不同之處，就是普賢菩薩的心是真正清淨平等，無分別、執著，盡虛空遍法界一視同仁。

「十大願王」，第一是「禮敬諸佛」，諸佛包括一切眾生。《華嚴經》、《圓覺經》皆云：「一切眾生本來成佛。」所以，「禮敬諸佛」是過去佛、現在佛、未來佛（一切眾生）都平等恭敬、禮敬。

經上講，一切有情眾生皆有佛性，無情眾生稱作「法性」，法性與佛性是一個性。所以，《華嚴經》云：「情與無情，同圓種智。」對無情，與敬佛一樣恭敬。譬如桌椅板凳是無情眾生，我們對它的恭敬與對諸佛的恭敬，無二無別，這稱為「普賢行」。我們見了桌椅板凳，把它擺得很整齊，擦得很乾淨，這就是對它的禮敬。所以，在儀式上、外表上有種種差別，內心的尊敬毫無差別。「禮敬諸佛」，要從此地學起。

不但至高無上的佛法從「禮敬」學起，佛門課誦本懺儀也常念到「一心恭敬」、「一心禮敬」，一心就是普賢行，一心是平等的。對佛是這個心，對人也是這個心，對畜生還是這個心，對桌椅板凳也是這個心，這就是「一心」。二心就有分別，就有差別，所以二心、三心就不恭敬了，就不是普賢行。一定要辨別清楚，才知道如何學習。

第二是「稱讚如來」，「如來」與「諸佛」有何差別？「佛」是從相上說，我們要一心平等恭敬；「如來」是從性上說，若是與性相應的是善事，我們要讚歎；不相應的是惡事，惡事、惡人不讚歎，但是要恭敬，所謂「敬而遠之」，恭敬心是沒有差別的。

「善財童子五十三參」就是一個很好的例子，善財童子每參訪一位善知識，一定是先禮敬，然後讚歎。可是五十三位善知識中，有三位他有禮敬，沒有讚歎。這三位，第一位是勝熱婆羅門，代表愚痴；第二位是甘露火王，代表瞋恚；第三位是伐蘇蜜多女，代表貪愛；這三位代表「貪、瞋、痴」。對於「貪瞋痴」，善財童子參學時有禮敬沒有讚歎。由此可知，讚歎是讚歎善法，不讚歎惡法，但是禮敬沒有善惡之分。「禮敬」與「讚歎」的差別很大，我們要曉得。

「十願」，在此地就不一一細說，大家可以參考《無量壽經》全套的錄音帶。普賢菩薩十願是無量行願的歸納，而阿彌陀佛說四十八願，則比十願詳細多了。但是，最重要的是「具足」，我們有沒有具足？若有信、有行而無願，則不能往生西方極樂世界。若真希望這一生往生西方極樂世界，必須把《無量

《壽經》四十八願當作早課，天天念、時時學，把四十八願變成自己的本願，那就「具足」了。四十八願就是無量行願，普賢菩薩「十大願王」、「四弘誓願」皆在其中。

「安住一切功德法中」，「一切功德法」就是「南無阿彌陀佛」。隋唐時代，古大德曾經將釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，做了一個比較。四十九年所說的一切法，哪一個第一？大家公認《華嚴經》第一，《華嚴經》是經中之王，根本法輪。《華嚴經》再與《無量壽經》比較，《無量壽經》第一，因為《華嚴經》到最後普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，《華嚴經》才圓滿。《無量壽經》自始至終都是講西方極樂世界，所以它是《華嚴經》的歸宿、總結論，是第一之第一。夏蓮居居士將《無量壽經》分為四十八品，哪一品第一？四十八願第一。這是阿彌陀佛自己敘說的，是全經最重要的一部分。四十八願中，哪一願第一？古人說，第十八願第一。何以說第十八願第一？第十八願就是臨終十念往生，這就說明名號功德不可思議，所以這一句名號就是「一切功德法」。

而名號展開是四十八願，四十八願展開是《無量壽經》，《無量壽經》展開是《華嚴經》，《華嚴經》展開是釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法。這一句名號是總綱領，我們抓到這個綱領，所有一切佛法、一切經典、一切法門就統統掌握到了。

「安住」，就是把心住在「阿彌陀佛」上。所以，真正修行人想在這一生中，穩穩當當快速成就，這一句佛號足夠了。念經、讀經是為明理，道理明白，事實清楚，信心建立了，其他的自然就放下了。不僅釋迦牟尼佛，一切諸佛教化眾生，皆以此法門為第一。淨土法門難信易行，有大福大智慧的人方能相信。小乘如舍利弗智慧第一，大乘如文殊菩薩智慧第一，不是智慧第一的不能相信。

我們想想，我們的智慧不但比不上文殊菩薩，連小乘舍利弗尊者也比不上。但是我們對淨土法門一聽就歡喜、相信、接受，且願意修學，從這一點來說，我們不比文殊菩薩差。他選擇了這個法門，我也選擇了這個法門；他是智慧的選擇，我也是智慧的選擇。「安住」是心安理得，理事通達明瞭，心才真正安

住在「南無阿彌陀佛」之中，這就是「一切功德法」。

二、以定慧力。降伏魔怨。

「魔」不是指魔鬼，是指種種苦難折磨，因為人世間的折磨太痛苦了，比遇到鬼還可怕。

「怨」是怨家，佛經講「十惡怨家」。「十惡」是身造殺、盜、淫，口造妄語、兩舌、綺語、惡口，意造貪、瞋、痴，這是我們自身內的十種怨家。眾生不肯捨離這些「魔怨」，起心動念、所作所為，與怨家愈結愈深，難分難解，造作惡業，所以今生苦，來生更苦。因此，輪迴總是一世不如一世，一世比一世往下沉。這是千真萬確的事實，只要冷靜觀察，不難發現。

「降伏魔怨」，就是教我們如何提升自己的境界，不再墮落。《金剛經》云：「降伏其心。」此地講的「魔怨」，就是《金剛經》講的「心」。什麼心？十惡之心、妄想心、煩惱心、顛倒心。如何降伏？定、慧。所以，不能不修定，有定方能生慧。佛教誡一切眾生，是以「戒定慧」三學為宗旨，因戒得定，因定開慧。

「定」是佛法修學的中樞，「戒」是手段，持戒的目的是得定，而定是開慧的手段，智慧才是真正的目的，因為唯有智慧方能解決一切問題。定功能伏（降伏、控制）魔怨，慧能化解魔怨。所以，智慧現前，十惡就變成十善，魔怨變成大善知識、大功德主，這就轉凡成聖、轉苦為樂、轉十法界為一真法界。因此，佛法任何宗派、法門，皆以智慧為修學的目標，以定為修學的樞紐。

念佛法門是八萬四千法門中最殊勝的方法，可是我們念了這麼久，為什麼沒有得到定？原因是沒有戒的基礎。所以，不僅念佛三昧不能現前，功夫成片都沒消息。由此可知，持戒太重要了。「戒」，絕不僅是五戒、十戒、菩薩戒、比丘戒。

有些人自以為持戒很嚴，覺得自己了不起，常常批評「這個人破戒，那個人犯戒」。若是這樣持戒，永遠不會得定，因為看到別人破戒，他就生煩惱，心不平、不清淨。六祖大師說得好：「若真修道人，不見世間過。」自己淨戒清淨，別人清淨不清淨，一概不理會，保持自己心地清淨。若自以為自己持戒，天天看別人過失毛病，如此修行，充其量僅得一點來生福報而已。而且不一定

是人天福報，因為來生未必能得人天身。畜生道也有福報，如有錢人家的寵物。餓鬼道也有福德鬼，如城隍、土地公、山神，天天有人祭祀。修行修到這種地步，豈不叫冤枉！

中國自古以來，無論在家、出家，修行人往往三年五載就有成就。為什麼我們修行二十、三十年都不成就？如果說我們的聰明智慧不如古人，我不相信；說福報不如古人，我更不相信。到底問題何在？古人聽老師的話，現在人不聽老師的話；古人有「師承」，現在人把老師丟棄了。

一個老師指你一條路，這是一條成功的道路，這稱為「師承」。老師奠定你修學的基礎，這是老師的責任。你的基礎沒有奠定，決定不能離開老師，如小孩不能離開父母一樣，到長大成人可以獨立時，才放他出去。從前修學，得根本智方能離開老師。根本智就是定，得到定，慧就現前，定慧力量現前，方可出師，出去參學。如善財童子五十三參，他在文殊菩薩處得根本智，就是此地講的「以定慧力」，他出去五十三參就是「降伏魔怨」，這時才有能力。

五十三位善知識就是社會上的各行各業，歸納成五十三大類。所以，各行

各業、男女老少都可以接觸，你接觸是在成就後得智，圓滿智慧。接觸好的境界，你不動心，不起貪心；惡的境界，你也不動心，不受它干擾、誘惑，這是成就「定」。接觸之後，樣樣清楚明瞭，這是成就「慧」。所以，「定慧力」是我們修學真實的根本。

但是現在「師承」斷了，我們唯一的方法就是以古大德為老師。我這一生最大的幸運，就是沾到了一點師承的邊緣。過去我在台中求學，我的老師李炳南老居士非常謙虛說：「我的學問道德不夠資格做你的老師。」他勸我以印光法師為師，印光法師是他的老師。印光法師不在了，他的著作在，一心一意依照《文鈔》修學，就是印光法師的學生。讀大師的書，聽大師的教訓，依教奉行，這就是師承。我們修淨土，以阿彌陀佛為老師，阿彌陀佛在哪裡？在《無量壽經》、《阿彌陀經》和《觀無量壽佛經》。我們一心一意認真研讀這三部經，就是以阿彌陀佛為老師，做阿彌陀佛的好學生。

而讀經是修戒定慧，在讀誦時只讀經不思考，老實念就是修「戒定慧」。戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行。」「諸惡莫作」是小乘戒，「眾善奉行」

是菩薩戒，一切戒律都不外乎這兩句。我們恭恭敬敬一心一意的讀，無妄想、分別、執著，「諸惡」就沒做了，可見得小乘戒圓滿了。經典是佛從真如本性流露出來的真言，沒有比這個更善的，所以讀經就是「眾善奉行」，所有一切戒律都圓滿了。一心讀誦，沒有妄想，沒有懷疑，沒有雜念，就是修「定」；從頭到尾念得字字清楚，沒有念錯，沒有念漏，就是「慧」，就是根本智。所以，念經是戒定慧同時齊修，如果一面念一面想經的意思，就把戒定慧破壞了，就與念世間書一樣。因此，讀經是修戒定慧，禪宗打坐是修戒定慧，密宗持咒也是修戒定慧，只是方法不一樣，功夫成就無二，正是「法門平等，無有高下」。讀經要專心讀誦，研究要另找時間，不要與讀誦混在一起，否則就全盤失敗。

到定慧力成就，在日常生活當中，處事待人接物一切都很順利，障礙自然會減少，就能將十惡的念頭轉成十善，魔怨才能真正降伏。佛法常言：「破迷開悟，離苦得樂」，這個效果才真正現前。

三、常以法音。覺諸世間。

「法」，方法、理論。

前面兩句是自修、是自利，這一句是利他。我們自己修學得到了好處、利益，也要以自己修學的經驗，為人演說，幫助別人像我一樣有成就。「諸世間」是指九法界眾生。

四、洗濯垢污。顯明清白。

這一句是比喻。我們讀經、念佛的目的，就是把「心地、思想、見解」的污染洗乾淨，才能「顯明清白」，恢復清淨心。

《無量壽經》的經題是「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」，「清淨、平等、覺」就是修學的綱領。我們學什麼？就是修清淨心、平等心，修覺而不迷。「清淨、平等、覺」是一而三，三而一。所以，淨宗著重在清淨心，心淨則土淨。我們與西方極樂世界阿彌陀佛的感應，就是在清淨心。

就現前時代而言，污染太嚴重了，全世界都在大聲疾呼要提倡環保。科學家也提出了警告，地球的污染若不能改善，五十年之後，將不適合人類生存。由此可知，污染相當嚴重。雖然大家都在努力改善，但所收效果甚微。原因何

在？世間人只知其當然，不知其所以然，一切環保工作都是治標不治本。「本」是人性的污染，所謂心理的污染、思想的污染、見解的污染、精神的污染，這比環境的污染更為嚴重！

在二十年前，有一天我在方東美先生家中，正好遇到教育部兩位官員來拜訪方先生。當時台灣政府正在提倡「復興中華文化運動」，這個官員向方先生請教：「有什麼方法能將復興文化的工作落實？」方先生態度非常嚴肅，一句話不說，冷靜好幾分鐘後，說了一句：「有！」教育部的人很歡喜，於是請教方先生是什麼方法。方先生說：「台灣所有的報紙、雜誌停刊，電視、廣播統統關閉。」他們一聽搖頭說：「這個做不到。」方老師說：「這些報紙、雜誌、電視、廣播天天在污染人性，在破壞中華固有的文化，只要這些東西存在，復興文化就收不到效果。」所以，我常勸導念佛的同修不要看報紙、雜誌、電視，就是為了保護自己的清淨心。

五、心常諦住。度世之道。

「諦」是真實。「四弘誓願」第一條「眾生無邊誓願度」，我們能常有這

個念頭，就是「度世之道」。

這是「發菩提心」，心常住在四弘誓願上。

但是我們要想度眾生，先要成就自己。四弘誓願不但是大菩提心，而且是我們修行證果的次序、階段。願為先導，願為動力，修行需要從斷煩惱下手。親近一位老師，就是幫助你斷煩惱，等你煩惱斷盡了，魔怨沒有了，定慧成就了，然後再「法門無量誓願學」。

現在人不要四弘誓願的前面兩願，一開頭就要「法門無量誓願學」，結果學了沒幾天，就到處宣揚他是什麼佛、什麼菩薩再來的，這是胡說，自欺欺人。

從前學佛先要五年學戒，「戒」是老師的教誡，至少是五年的時間跟一位老師學習，成就定慧，奠定根基，然後才能廣學多聞。從前的社會比現在單純多了，還要用五年的時間遵守老師的教誡，我們生活在今天的染污的環境，比過去嚴重十倍都不止，所以從前五年學戒，現在則要五十年學戒。但是假若你說要學五十年，大家就不想學了。

所以，最好是一句「南無阿彌陀佛」念到底，見到阿彌陀佛後，再廣學多

聞。因此，我們現在學習四弘誓願要分成兩個階段，現前只修「眾生無邊誓願度」和「煩惱無盡誓願斷」，到了西方極樂世界，再修「法門無量誓願學」和「佛道無上誓願成」，才是正確的。如果現在就學後頭兩句，一定障礙念佛的功夫。因此，現在死心地念阿彌陀佛，往生淨土，才是當務之急！

六、為諸庶類。作不請之友。

這是菩薩教化眾生的悲願，主動作一切眾生的善友。我們學習時要懂得觀機，應機說法。機緣成熟了，我們要是不幫助眾生，就對不起他；緣沒有成熟，你幫助他是自討無趣。眾生根性、機緣不同，喜歡學禪的，就讓他老實參禪；喜歡念咒的，就讓他恭恭敬敬念咒。法門平等，無有高下。佛說那麼多法門是應種種不同根性的人而說的，如果學一個法門能度一切眾生，釋迦牟尼佛何必說那麼多法門？因此，我們修淨土，不能強迫每一個人人都修淨土。遇到緣成熟的，我們就主動去幫助，把佛法介紹、推薦給他。佛法確實有許多層次，層次慢慢提升了，他自然會找到捷徑，會找到這個殊勝的淨土法門。所以，要有耐心，以善巧方便協助眾生。

七、興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。於諸眾生。視若自己。拯濟負荷。皆度彼岸。

「興」是發起。「演」是表演，「辯」是言教，就是講經說法；不但有言教，而且要有身教。「授法眼」，授是傳授，法是方法，眼是比喻，使他明白了一切法的真相，懂得道理。「杜惡趣」，杜是防止、防範，惡趣是惡道。「善門」，淺而言之，就是人天善法。

一切眾生迷惑顛倒，還沉淪在五欲六塵之中，我們要發大慈悲心，愍念有情眾生，把淨土法門介紹給他。慈悲憐憫必須要有具體的表現，這個表現是真正熱心去推動，盡心盡力把它當作這一生中最重要的大事來做。

「演慈辯，授法眼，杜惡趣，開善門」，這是教學的方式。講經說法不一定是在講台上，而是隨時隨地遇到人，就當以最適當的方法將佛法介紹給他。他完全不能接受時，你就念一句「南無阿彌陀佛」，他慢慢知道了，以後他見你也會念一句「南無阿彌陀佛」，我們的目的就達到了，所以方法很多。

譬如，學佛的人心情愉快、身體健康，這是一般大眾非常羨慕的。你要是

真正健康快樂，他一定會向你請教：「你為什麼生活得這麼愉快？」你就告訴他：「念佛。」念佛就能達到真正健康快樂，你能說出一番道理，他聽了歡喜，這是機會教育。所以，「演」是指我們日常生活幸福、美滿、快樂，這是佛教育的一塊好招牌。人家一看就歡喜，就會嚮往、羨慕，想來學習。

如何不墮惡道？不造惡業自然就不墮惡道。惡趣最重要是惡念，惡念是因，惡行是業不善，後面一定會有惡報，因緣果報，絲毫不爽。我們不想受一切惡報，只要不起一個惡念，我們的念清淨、純正，絕對不會有惡的果報。

「開善門」是勸人斷惡修善，斷惡修善的好處是他得，與我們不相干，誰修誰得。不是你修，我得好處，決定是自己得，自修自得。我們自己修，自己得到好的果報，這也是給別人做證明，好果報是從斷惡修善來的。

如果你跟某些人講出三界、成佛作祖，他聽了害怕；但是你講來生再做人，做一個大富大貴的人，他聽了很高興，遇到這樣的人，你就教給他人天善門。如果是志向廣大的人，知三界苦，知天上福報雖大，壽命雖長，但總有一天會死，所以希望超越三界，你就教他超越三界的方法，這是大善門。

實在講，任何一個法門，要想在一生當中成就，唯有念佛法門，這是我學佛四十多年的體驗。所以，念佛法門確實殊勝，能把這個法門介紹給大家，這是至善之門，沒有比這個更善的了。

「於諸眾生，視若自己，拯濟負荷，皆度彼岸」，對眾生與對自己沒有兩樣，這實實在在就是大乘佛法講的「無緣大慈，同體大悲」。對於一切眾生一視同仁，只要他肯接受，我們總要全心全力幫助他。佛弟子應當發願負荷續佛慧命、廣度眾生、住持正法的使命。

八、如來以無盡大悲。矜哀三界。所以出興於世。光闡道教。欲拯群萌。惠以真實之利。

「光」是光大，「闡」是闡揚，「道」是出離生死、圓滿成佛之道。「拯」，拯救、拯濟。「群萌」，指一切眾生。「真實之利」，滿足眾生的願望就是真實。

這是說明佛到世間來的原因，佛為什麼出現在印度而不在中國？中國文化雖然久，中國人最高的意念只有一個，就是生天，沒有出三界的念頭。如果講

來生作人，或者生天，中國儒家、道家的學問方法足夠了，佛不需要來。

釋迦牟尼佛出現在印度的那個時代，宗教最發達，經上講有六師外道。婆羅門教、瑜伽、數論確實有很深的禪定功夫，能達到四空天，這是中國人做不到的。說老實話，中國人生天也只是在欲界天，色界天都無法到達。印度人到色界天、無色界天就無法超越了，而把四禪天、四空天當作涅槃境界，這是很大的誤會。因此，當時，全世界確實只有印度的眾生根性、機緣成熟了，而佛「矜哀三界」，出現在那個地方，幫助他們超越六道，得真正的菩提涅槃。

佛並沒有偏心，那個地方眾生機緣成熟，用什麼方法來教化，佛就用什麼方法教化。如《普門品》所說：「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法。」印度是要以佛身說法，中國是要以菩薩身說法，這是示現不同，其目的是相同的。目的是「欲拯群萌，惠以真實之利」。有人想生天，佛就教他生天的方法，他真的生天了，這就是惠以他真實的利益。

而絕對究竟圓滿的真實之利是成佛，等覺菩薩還不是究竟圓滿。《無量壽經》把信願、持名、求生淨土的方法教給大家，這才是究竟圓滿的真實之利。

淨土三經所說的極樂世界，四土九品，依正莊嚴，一生圓滿成就，不要等到第二生，釋迦佛在這一會跟我們講的是絕對的真實。佛在本經講過三次真實，而在一部經上講三次真實是很少見的！

九、願我得佛清淨聲。法音普及無邊界。宣揚戒定精進門。通達甚深微妙法。智慧廣大深如海。內心清淨絕塵勞。超過無邊惡趣門。速到菩提究竟岸。無明貪瞋皆永無。惑盡過亡三昧力。

「願我得佛清淨聲，法音普及無邊界」，這是阿彌陀佛的大願，成佛就是要講經說法，普度一切眾生。這比六祖大師在《壇經》講得還清楚，連成佛的目的都說出來了，這也是我們學佛應當嚮往的。名聞利養是「生不帶來，死不帶去」，若天天打妄想想得到，實在太愚痴了。《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。因此，我們常常想著盡虛空遍法界弘法利生，不知不覺就與一切諸佛同心、同願、同行，哪有不成佛的道理！

「宣揚戒定精進門」，這一句就是菩薩所修的六波羅蜜，即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。但是此地只說了戒、定、精進，這就是講「六度」，

這是大乘菩薩法。若只說戒、定、慧，則屬於「三學」。

「通達甚深微妙法」，就是大乘講的明心見性，若不能通達甚深微妙法，就不能廣度一切眾生。在此地意思更究竟圓滿，以本經的理論、方法、境界而言，甚深微妙法是淨宗講的「是心是佛，是心作佛，明心達本，念佛往生不退成佛」的妙法。這是其他大乘經所沒有的，這一句確實是指這個意思。四十八願為我們開出無上的法門，完全是如來果地上的境界，教導我們持名念佛往生，這是以果為因。蕩益大師說，這是九界有情（九界是菩薩、聲聞、緣覺、六道眾生）靠自己的力量所無法理解的，這才是甚深微妙法。

《華嚴經》和《法華經》是微妙法，《華嚴經》、《法華經》與《無量壽經》一比，《無量壽經》是第一，所以《無量壽經》就是「甚深微妙法」。相信《華嚴經》、《法華經》不難，相信《無量壽經》難，這是最難信之法。所以，我們向人家介紹《無量壽經》，人家不相信是正常的。一介紹，他就相信，那不是普通人。《無量壽經》講，這決定是再來人，不是凡人。

「智慧廣大深如海」，要想廣度眾生，一定要先度自己；要成就別人，先

要成就自己圓滿的智慧，才有能力幫助眾生。所以，法藏比丘說完了自己度眾生的大願之後，就再敘說自己現在要求甚深廣大的智慧。此甚深廣大的智慧是自性本來具足，非從外求。如何求得甚深智慧？下一句就是方法。

「內心清淨絕塵勞」，「塵」是染污，比喻染著灰塵就骯髒了。「勞」是煩惱，我們必須要遠離一切污染，斷盡煩惱，才能恢復清淨心。

「智慧廣大深如海，內心清淨絕塵勞。」這兩句是相輔相成的。正因為相輔相成，才產生無量的法喜，你有一分功夫，就多一分智慧；多一分智慧，信心更深，多增長一分功夫；增長一分功夫，又增長一分智慧。這是定慧相輔相成，永無止盡！應用在事相上，它就超過了一切惡趣門。

「超過無邊惡趣門」，修清淨心是因，心只要一清淨，一切罪障都消除了，所有一切惡趣就遠離了。人沒有瞋恚心，就超越地獄門；不愚痴，就超越畜生門；沒有慳貪，就超越餓鬼門，所以斷貪瞋痴就超越三惡道。如果對人天福德無一絲毫貪求，就能超越六道。這一句是從比較中而說的，餓鬼道與地獄道相比，餓鬼道是善，地獄道是惡；畜生道與餓鬼道相比，畜生道是善，餓鬼道是

惡。小乘的阿羅漢、辟支佛與大菩薩相比，阿羅漢、辟支佛是惡，大菩薩是善。菩薩與佛相比，佛是善，菩薩是惡。所以，「無邊惡趣門」包括了聲聞、緣覺、菩薩，一直到你圓滿成佛就超越了。

「速到菩提究竟岸」，菩提究竟岸是圓滿的佛果。換言之，「無邊惡趣門」，是指權教菩薩以下，統統是惡趣；不但是六道，聲聞、緣覺、權教菩薩都是惡趣。

「無明貪瞋皆永無」，這是講三種煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統斷盡了，這是如來果地上的境界。

「惑盡過亡三昧力」。「惑」是迷惑。於世出世間所有一切法中，他不迷惑了。過是過失，無論是自己修行，或是教化眾生，對人對事對物，絕對不犯過失。這些要靠什麼？三昧力。「三昧」，當然是指念佛三昧。

以上六句是阿彌陀佛在因地求學時的修學綱領，我們今天所修的，與阿彌陀佛當年修行做個比較，我們是不是把智慧擺在第一目標，其他的什麼都不求？

要求智慧，一定要得清淨心，清淨心的作用就是智慧。清淨心像一面鏡子，

起用是照見，這是有智慧。要想心地清淨，心就不能有一絲毫的染著，世間法五欲六塵，出世間法大小權實統統不染，這個要緊。務要心地純淨，言行純善。

學佛有兩種方式，一種從行門真正用功夫，從修清淨心下手；另一種，從解門研究理論下手。這兩條路，哪一條佔便宜？行門佔便宜。從行門下手，只要心清淨，不懂佛法沒有關係，只要能斷煩惱，心淨則佛土淨，決定能往生。從解門下手，一切理論、方法、境界都清楚了，然後還是要從頭修起，因為有解無行是不能成就的。從行門下手，是以心行為主，以解為輔助，不必刻意求解，自然就通達了，這個方法非常正確。走這個門，無論是讀經、聽講，懂一句就得一句受用，懂兩句就得兩句受用；不懂的不要緊，下一次再聽就懂了，多聽幾遍自然就明瞭，不必在這一段、這一句裡鑽牛角尖，反而把心搞得不清淨。

本經經題中有「清淨平等覺」，這三個是一而三、三而一，一個得到了，三個統統得到。而這三個當中，還是清淨心容易修。修清淨心的方法是執持名號，不念佛的時候聽佛號，佛號最好聽自己念的。把自己平常念佛的聲音錄下

來，不念佛的時候，放錄音帶聽，非常有受用，這是修清淨心。

所以，法藏比丘以智慧為首，以定慧等持，以惑盡過亡三昧力作總結，這個用意很深很深，確實提供我們非常寶貴的修學參考。

十、常行布施及戒忍。精進定慧六波羅。未度有情令得度。已度之者使成佛。假令供養恆沙聖。不如堅勇求正覺。

「常行布施及戒忍，精進定慧六波羅」，這兩句是菩薩住世的行持，也就是菩薩心行的標準，是我們應當要學習的。

「常」，永遠。「布施」，捨、放下，身心世界一切放下。所有一切苦惱，乃至於疾病、生死、輪迴的來源，都是因妄想、執著不肯放下，真的是自作自受。所以，我們要捨心中的牽掛、憂慮、煩惱、妄想、分別、執著，布施的用意在此地。

世間人自以為為行菩薩道，到處布施、供養，目的在「捨一得萬報」，捨財將來得財富，捨法得聰明智慧。若如是行布施，並非菩薩，完全是凡夫貪瞋痴

慢的妄想在做祟。菩薩布施的目的是要捨心中的妄念，妄念捨盡了，自性本有的無量智慧、德能、財富自然現前，哪裡要求！哪裡要修！不需要。像六祖大師開悟時所說：「何期自性本來具足，何期自性能生萬法」，一切受用隨心所欲，隨念所生。佛教我們布施是教我們捨妄念，恢復性德，這才是真正的利益。

凡夫的大病就是放不下，這才勞累佛菩薩，委曲婉轉以種種方便幫助我們漸漸放下。菩薩做榜樣、做示範，教導我們布施，捨名聞利養、五欲六塵，捨煩惱、憂慮、生死，一切放下了，就得大自在。《金剛經》云：「法尚應捨，何況非法」。法是佛法，佛法也不能執著，執著就錯了。佛法像一艘船，是我們過河的工具，達到目的地了，工具也要捨。所以，佛法是幫助我們度過難關的，既然度過了，佛法也不能執著，也要放下。

「戒」是持戒，就是守法，人奉公守法，自然心安，遠離一切恐怖。儒家講禮節，佛法講戒律，這是我們生活行為的規範。佛制定的根本大戒只有四條，「殺、盜、淫、妄」，這四條是性罪，不管你受不受戒，犯了就有罪業。「不飲酒」，這一條是遮戒，它是預防的性質。我們仔細觀察一些犯重罪的人，都

與酒有關係，所謂「酒後亂性」，所以世尊也將這一條列入重戒。此外，國家的法律、風俗人情，我們也要遵守，才能與人和睦相處，這是持戒真正的意義。

「忍」是忍辱，《般若經》云：「一切法得成於忍。」所以，忍要有堅強的耐心，世法要成就都要相當的耐心，何況學佛？一定要能忍耐，能忍就能心平氣和，功夫才能往前進。如果不能忍，修得再好，功夫不能進步，所以忍是真正的功夫，忍是禪定的前方便。

「精進」，進就是不退，精是純而不雜。我們見到很多同修發憤努力，但他不是精進，他學很多、很雜，這是雜進、亂進，所以功夫不能成就。一門精進，成就非常快速。譬如一個人只學一部經，學一年很有成就；另一個人，同時學十部經，他一年的成就決定比不上學一門的。

你專學一部經，譬如學《阿彌陀經》，一部經研究十年，十年之後，你走到世界任何一個國家角落，人家看到你都說：「阿彌陀佛來了」、「你是阿彌陀佛的化身」。你十年學一部《地藏經》，你成了地藏菩薩；你十年學一部《普門品》，你就變成觀音菩薩。問題在你肯不肯專精？現在人喜歡博多，這是一

個錯誤的觀念，是一個失敗的思想，這決不能成功！

我還沾了一點師承的邊緣，我聽老師的話，但還不是完全聽，要是完全聽，我今天不是這個樣子了，所以現在後悔。我在李老師會下十年學五部經，李老師規定一部經沒有學好，決定不可以學第二部。要學到什麼程度？老師認為可以了，如果老師認為不可以，就要在這一部上繼續努力學習。俗話說：「不聽老人言，吃虧在眼前。」年輕人無知，意氣用事，不相信老人的經驗，就吃虧了。

「定」是自己要有主宰，不為外境所動。以念佛法門而言，就是一心不亂，就是清淨心。「慧」是智慧、理智，不是世間的聰明智慧。有了智慧，處事待人接物就不會做錯事，不會犯過失。

「常行布施及戒忍，精進定慧六波羅」，這兩句就是講六度，前五種是事修，依照這個方法事理修學，智慧是自然開發的。智慧現前，表現在哪裡？在日常生活當中。這六條就是菩薩日常生活行持的準則。表現在布施，雖修布施，而不著布施相，「三輪體空」，這就是智慧。持戒不著相，自然就符合戒法的標準。智慧表現在行事之中，忍辱、精進、禪定統統如是，這樣才真正離苦得

樂。

「未度有情令得度」，沒有接觸佛法的、不懂佛法的人，我們要想方法找機會讓他接觸，讓他認識佛法。

「已度之者使成佛」，已經學佛的人，而且發大心想快速成就，就用念佛法門幫助他一生成就。

「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，這兩句話非常重要。世間人求福的人多，天天修供養、求福、求長壽、求發財，佛說不如以堅定的志願、信心、勇猛精進求生淨土，生到淨土就一生成佛了。

供養佛菩薩的福報很大，但今天我們不但供養不到佛菩薩，連阿羅漢、須陀洹也見不到。我們今天能供養的是佛菩薩的形像，供養佛菩薩的形像有沒有福報？要看你怎麼供養。供養是表法，佛前供花，花代表因，植物先開花後結果，供果是代表果報。供花是提醒我們信願持名，這是修因；將來往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，這是果。這樣供養就有福了。

最簡單的供養是一杯水，供水是提醒自己，心要像水一樣清淨、平等，沒

有一點灰塵、污染；安靜沒有絲毫波動。

供養燈，燈表光明，我們心地要正大光明，要能犧牲自己，幫助別人。所以，應當採用油燈，油燒乾了，表燃燒自己，照耀別人，這是大慈悲。現在用電燈，不太容易見到這個表法現象。

所以，佛門的種種陳設，都是非常好的教育，時時刻刻提醒自己。但大家把這個真正的意義忘記了，變成諂媚、巴結佛菩薩！世間正人君子都不受你巴結，何況佛菩薩！因此，供養真正的意義，一定要明瞭。

十一、常運慈心拔有情。度盡無邊苦眾生。

「常」，指時間；「無邊」，指空間。時空將所有一切眾生之類都包括盡了，盡虛空遍法界一切眾生類都是阿彌陀佛大慈大悲教化度脫的對象。

十二、人有至心求道。精進不止。會當剋果。何願不得。

「道」是很難得到的，既然很難得到的都可以得到，何況其餘？但是求一

定要懂得求的理論與方法，此地的理就是「至心」，至心就是真誠之心，真誠到了極處。曾國藩先生言：「一念不生謂之誠。」六祖大師言：「本來無一物」，這是真心。用如是之心去求道，求什麼就得什麼，因為世出世間一切法都是真心變現出來的。所以，諸佛菩薩神通廣大，手中能現無量珍寶。他何以能變現出來，而我們變現不出來？他是真心，我們是妄心。真心能變，十法界依正莊嚴都是真心變現出來的，所以大乘經上講：「諸法所生，唯心所現，唯識所變」。

西方極樂世界的人，思衣得衣，思食得食，因為他們心清淨，清淨心就是真心。我們今天妄想、煩惱、憂慮、牽掛太多了，哪來的真心！所以，「至心」重要，佛法修學無他，只是將妄想、分別、執著放下，真心就現前了。「佛氏門中，有求必應」，這是真的。

「精進不止」，這是求的方法。進是進步，絕對不會往後退；精是純而不雜，一個目標，一個方向，無論是佛法、世法，這一定會有成就。現前不少學佛的同修，天天在求進步，但是效果不彰。原因何在？學得太多、太雜，不是精進，而是雜進，所以努力而沒有效果。

佛法經典很多，從理論上說，門門第一，法門平等，無有高下。但是從事上講，每一個人的根性不相同，聰明智慧不相同，生活環境不相同，有些法門修學起來覺得方便，有些法門修學起來覺得困難，所以難易不在法門，在個人的根性與生活環境。

而念佛法門不管根性勝劣，統統適合修學，其他如參禪、學密都很不容易修學。念佛法門簡單方便，你家裡有無佛像、香花供養，皆可修學，而且不重視形式、修學環境，真是第一方便。

每個人的根性不相同，若勉強修學就會有困難，順著自己的興趣修學就容易了。我們修別的法門，能不能生淨土？能！《無量壽經》講得很清楚，修其他法門，只要迴向淨土，統統能往生。可見得阿彌陀佛並不是限制你一定要學《無量壽經》，一定要念阿彌陀佛，才能往生。但無論修學哪個法門，一定要能伏煩惱，發願求生極樂世界，親近阿彌陀佛。如果煩惱伏不住，就無法往生，這是真正的條件。

所以，只要把「精進」這兩個字掌握了，我們就決定有成就。古大德說，

佛法「貴精不貴多」，又所謂「一經通一切經通」。如果我們想深入經藏，應該怎麼做？是廣學多聞，還是一門深入？從歷史上看，自古以來，一門深入成就的人非常非常多；從廣學多聞，成就的人少，因為那是屬於特殊的天才，中下根性的人沒有這個能力，因此還是要「一門深入」。

所以，「精進不止，會當剋果，何願不得」，只要我們懂得道理與方法，任何願望都能滿足。在我們眼前，無論是學業、事業，乃至學佛人的道業，用此理論與方法都能成功圓滿。因此，世出世間一切法，以真誠之心行之，則沒有難事。難就是我們有邪念、邪思，這個障礙是自己造成的，確實「心外無法，法外無心」，一定要了解。

十三、法藏聞佛所說。皆悉睹見。起發無上殊勝之願。於彼天人善惡。國土麤妙。思惟究竟。便一其心。選擇所欲。結得大願。精勤求索。恭慎保持。修習功德。滿足五劫。於彼二十一俱胝佛土。功德莊嚴之事。明了通達。如一佛刹。所攝佛國。超過於彼。

「法藏聞佛所說」，「聞」是聽老師介紹，「佛」是世間自在王如來，即

法藏菩薩的老師。「法藏」，阿彌陀佛在因地出家的法名。法藏菩薩將自己的願望向老師報告，請求老師教導他。學生有善願、有大願，老師總是盡心盡力幫助他、成就他。所以，他所要知道的，佛不但說明，而且還將十方諸佛世界以神力顯現在他面前，讓他看得清清楚楚。

《觀無量壽佛經》的發起因緣也如是，韋提希夫人遭家庭變故，她的兒子要殺父親、害母親，篡奪王位。她遭這樣的大難，於是乎心灰意冷，請求釋迦牟尼佛有沒有安全好的世界可以往生？釋迦牟尼佛並沒有主動介紹給她，而是把十方諸佛的世界變現在她面前，讓她自己選擇，這與世間自在王如來對法藏菩薩使用的方法相同。韋提希夫人選擇阿彌陀佛的西方極樂世界，然後佛才教給她求生極樂世界的方法，這就是一部《觀無量壽佛經》。

世間自在王如來把十方諸佛剎土展現在法藏菩薩面前，法藏菩薩統統都看見了，於是「起發無上殊勝之願，於彼天人善惡，國土麤妙。」「彼」指十方一切諸佛剎土，「天」指天道，「人」指人間。一切諸佛剎土裡的六道眾生，有善有惡，這是講人事環境。極樂世界不是阿彌陀佛自己憑空想像建立的，也

不是他自己的理想，而是他確確實實見到了許多的諸佛剎土，而且十方一切諸佛剎土差別很大，有的世界非常美好，有的世界有許多缺陷。「國土麤妙」，是物質環境。「麤」是環境很惡劣；「妙」是環境非常美好。環境不相同，是由於眾生造的因不同，所得的果報就不一樣。這些理論與事實，法藏菩薩都明白。

「思惟究竟，便一其心，選擇所欲，結得大願。」西方極樂世界是如何建立的？法藏菩薩到處參觀察，取人之長，捨人之短。換言之，極樂世界是集十方一切諸佛世界美好之大成。在四十八願中，他看到十方世界都有六道，尤其三惡道太苦了，所以他發的第一大願是希望將來建立的國度沒有三惡道，於是結得這個大願。

中國人常說：「讀萬卷書，行萬里路」，聽經是讀書，看到一切諸佛世界，等於是行萬里路。法藏菩薩親耳所聞、親眼所見，所以他的知識、智慧是真實的。他有這樣豐富的學歷與經歷，他就有選擇的建立自己的剎土，這是極樂世界成就的因緣。

極樂世界的因緣，與一切諸佛剎土的因緣不相同，因為一切剎土的因緣是複雜的，不是單純的，有善有惡，善惡混雜。西方極樂世界專門選擇清淨、善法，他的目的是提供一個美好的修學環境，給十方世界真正發大心，一生要了生死成佛道的眾生，提供最佳的修學生活環境。

「精勤求索，恭慎保持，修習功德，滿足五劫。」「精勤」，精進、勤奮、努力；「求索」，索是尋找，哪些是善法、惡法，哪些是善果、惡報，要看得清楚，然後斷一切惡、修一切善。「恭慎保持」，恭是恭敬，慎是謹慎；對人、對事、對物要恭敬，恭敬心是真心。不但有恭敬心，還要謹慎保持，所修學的才不至於喪失。「修習功德」，修是修正，把錯誤的修正過來；習是學以致用，把所學的應用在生活。

「滿足五劫」，這是講他修行發願所用的時間。「劫」，有很多種說法，其中最常聽到的是「增減劫」。佛講我們娑婆世界的人，人壽最短的時候，平均年齡是十歲，這個世界非常非常之苦。每隔一百年增加一歲，加到八萬四千歲；再從八萬四千歲每隔一百年減一歲，又減到十歲，這樣一增一減，稱作一

個「小劫」。二十個小劫為一個「中劫」；四個中劫為一個「大劫」。大乘經上講劫數，都是指大劫。法藏比丘修行的時間這麼長，所以才能真正吸收一切諸佛剎土的長處，捨棄不如人意之處。

「於彼二十一俱胝佛土，功德莊嚴之事，明了通達，如一佛剎，所攝佛國，超過於彼。」「二十一」不是數字，是表圓滿。如《阿彌陀經》用「七」表圓滿，就是指四方、上、下、當中。《華嚴經》用「十」代表圓滿，一到十是圓滿的數字，十個十就是一百，也是圓滿的數字。密宗以「十六」、「二十一」代表圓滿。

「所攝佛國，超過於彼」，「攝」是他建立的極樂世界，「彼」是二十一俱胝佛剎。西方極樂世界是集一切國土美好之大成，一切諸佛剎土美好的，極樂世界統統具足，所有不好的缺點，極樂世界統統沒有，它自然超過一切諸佛剎土，這也滿足了他的大願，這是說極樂世界的建成。

往生西方極樂世界的條件是清淨心，心淨則土淨。所以，佛教我們用「信、願、行」修清淨心，真信、切願、一心專念阿彌陀佛，能把妄想、分別、執著伏住，達到初步清淨的標準，就能生「凡聖同居土」。

十四、住真實慧。勇猛精進。

佛在《無量壽經》講了三個真實，此地講「真實慧」，即真實的智慧。你能在一切法中，認識佛法，而且認識大乘法中的淨土法門，又能選擇「信、願、持名」，求願往生，將心真正安住在此，這就是「住真實慧」。對於淨宗法門「不懷疑、不夾雜、不間斷」，並依照大勢至菩薩教導的「都攝六根，淨念相繼」的方法用功修學，就是「勇猛精進」。

世間一切都是虛妄的，我們要真正覺悟！世俗人也常說：「生不帶來，死不帶去。」所以，唯有念佛往生西方極樂世界，壽命與佛相同，都是無量壽，這才是真正的。沒有壽命，一切都落空了。因此，這才是真正的智慧，沒有比這個更真實的了！

十五、積植德行。不起貪瞋痴欲諸想。不著色聲香味觸法。

「植」是培植、累積，積功累德要從「不起貪瞋痴欲諸想」、「不著色聲香味觸法」做起，內不起貪瞋痴欲妄念，外不被境界誘惑，就是功德。能如此

做功夫，得心地清淨，清淨心能生智慧，有定慧就得大受用。定慧是自己的真心起作用，在宇宙之間，自己做得了主宰。失去定慧是煩惱誘惑作主，這個人就可憐了。所以，修行無非是內去「貪瞋痴」，外斷一切誘惑而已。

這一句是教導我們修學的原則，心中起「貪瞋痴欲諸想」，我們的行為就不正了，要加以修正，這是邪正之標準。

六祖慧能大師云：「本來無一物」，那是真心，因為真心無物。「貪瞋痴慢」是妄心，有了這些虛妄的東西，我們雖有真心，真心不能現前。除去貪瞋痴慢，心就得清淨，外面「色聲香味觸法」的境界來誘惑你，也不會起貪瞋痴慢之念。大經云：「一切眾生本來成佛。」何以現在變成這樣？《華嚴經》說得好，因為有妄想、執著，執著變成貪瞋，妄想即是愚痴，這是眾生的病根。

十六、植眾德本。不計眾苦。少欲知足。專求白法。惠利群生。志願無倦。忍力成就。於諸有情。常懷慈忍。和顏愛語。勸諭策進。恭敬三寶。奉事師長。無有虛偽諂曲之心。莊嚴眾行。軌範具足。觀法如化。三昧常寂。善護口業。不譏他過。善護身業。不失律儀。善護意業。清淨無染。

「植眾德本」，就是積功累德。「本」是根本，能生萬德，能生的才是根本。淨土宗的德本，就是一句「南無阿彌陀佛」名號。專修淨土，二六時中執持名號，用這一句名號幫助我們真正做到內不動心（內不起煩惱），外不著相。實在講，八萬四千法門，統統是修內不動心、外不著相。

但是一切法門中最方便、最容易成就的是念佛法門，念這一句名號，有阿彌陀佛及十方所有一切諸佛如來威神加持，這是其他一切法門與這個名號功德不能相比之處。

「不計眾苦」，是一切苦難不要計較，逆來順受。苦難都是過去今生所造不善業的感召，我們了解因緣，就會甘心情願忍受，怎麼能怪人！我們如何面對現實？逆順境、善惡緣都不要計較，專心念佛就好。

「少欲知足」，欲望很少，能知足，就會減輕煩惱。每一天三餐飯能吃得飽，衣服能穿得暖，有個小房子能遮蔽風雨，足矣！知足常樂。你知足，你須求的就少；求的愈少，愈自在、愈快樂，真正能做到於人無爭，於世無求，比神仙還快樂。心得定，才能達到外不著相、內不動心。

衣食住行都要簡單，簡單是長壽之道！古人常言：「病從口入。」現在很多人得奇奇怪怪的病，這些病都是從飲食而來。過去大陸上一些農村鄉下人，粗茶淡飯，健康長壽，這就為我們作證明，愈是單純的飲食，愈是健康長壽之道。因此，心清淨，沒有什麼妄想，生活規律，飲食簡單，少欲知足，就是健康養生之道。

「專求白法」，黑就是惡，白就是善；古印度人說黑白，中國人習慣講善惡。「專求白法」，就是專求善法，一心向善，一意向善。何謂善法？何謂惡法？佛說，凡是自利都是惡，凡是利益眾生的都是善。何以為自己是惡？三界六道輪迴是由「我執」而來，換言之，念念有自己，念念為自己，就變現出六道輪迴。阿羅漢超越六道輪迴，就是「我執」破了。所以，「我執」破了，輪迴就沒有了；「法執」破了，十法界就沒有了，就是明心見性。法執就是所知障，我執就是煩惱障。有「我執」就有煩惱，有「法執」就有無明，所以破我執就超越生死輪迴。

如果念念想自己，「我執」天天加重，怎麼能出得了三界？所以，佛教我

們起心動念想一切眾生，利益大眾，逐漸把自己淡忘。起心動念所做所為，為眾生，不要想自己。眾生有福，我這一生也有福，因為我也是眾生之一。同理，眾生有難，我也免不了。因此，起心動念想眾生，盡心盡力幫助眾生，就是「專求白法」，也是「惠利群生」。惠是惠施、布施；利是利益眾生，捨己為人。

「志願無倦」，求取善法，捨己為人，不疲不倦，認真努力，替眾生服務。我的身體健康長壽，眾生有福；我夭折、短命、死亡，眾生沒福。身體與自己不相干，與自己沒有利害得失，身體是用來做利益眾生的工具而已，這就大自在！一樁好事做圓滿了，自己沒有功；做失敗了，自己沒有過；沒有功過，利益是屬於大眾的，所以志願就無倦了。

「忍力成就」，成就菩薩六度的忍辱波羅蜜，難忍能忍。當然還得要真智慧，有真實智慧才知道利益眾生。雖然是一樁善事，也有機緣、程序、先後次第，必須要有耐心才能成就。正如《金剛經》所云：「一切法得成於忍」。所以，菩薩的「六度」中，忍辱度是成敗的關鍵。

「於諸有情，常懷慈忍」，諸有情是指一切眾生，特別是苦難的眾生、造

作惡業的眾生、迷惑顛倒的眾生，總是以一種悲憫的心態去對待他們。這是教我們處事待人接物的心態，要以慈悲心、容忍心待人。

「和顏愛語」，這是表現在外面的態度，態度溫和，和顏悅色。「愛語」，不是說好聽的話，而是真正愛護他、對他有利益的言語，能幫助他破迷開悟。佛在經典裡所講的，句句都是愛語。所以，真正利益他，罵他、教訓他都是愛語；要不是真的愛他，何必去罵他、去管他？

「勸諭策進」，勸是勸勉，諭是曉諭、開導；策進是勉勵。以善巧方便勸勉大眾，幫助他求進步。

底下所舉的都是——一切善法、一切幸福的真正根源。

「恭敬三寶，奉事師長」，此地所說的三寶是指「住持三寶」，與「三皈依」所講的三寶不一樣。三皈依所說的重點是「自性三寶」，「覺、正、淨」是我們真正的皈依處。自性三寶是「覺正淨」，佛是自性覺，法是自性正，僧是自性清淨心，都要恭敬。在日常生活中，念念要想到我是否覺悟？我是否正知正見？我的思想見解是否純正？我的心是否清淨？而住持三寶的作用，就是

時時提醒自性三寶。

我們接受佛教育，以佛為師，因此我們供養佛像有兩個意思：第一、不忘本，有紀念的意思。第二、提醒自性覺。佛是什麼？覺而不迷。我今天從早到晚，對人對事對物，有沒有迷惑？佛像時時刻刻在提醒我，我要在一切時一切處，一切順逆境界當中，都要保持覺而不迷，保持心地清淨，不受污染，保持純正的思想見解，這是「恭敬三寶」。

「奉事師長」就是「尊師重道」，佛法與儒家同樣是建立在「孝親尊師」的基礎上。儒教育是以此發揚光大，佛陀教育也是由此發揚光大，所以孝親非常重要，唯有孝親才能尊師。我們真正能尊敬老師，才能得到老師所傳的「道」。假如對老師沒有尊敬心，老師再高明也無法傳授給你。為什麼？你不相信，不願意學。你對老師尊敬，老師的話你聽得進去，你會認真依教奉行，功德利益就得到了。所以，尊師是為了重道，得道。

「無有虛偽諂曲之心」，這不僅是對三寶、對老師，對一切大眾，我們都要用真誠之心，要在日常生活中培養這個習慣。

「莊嚴眾行，軌範具足」，莊嚴就是世間人常講的「真、善、美」，但世間人講的「真、善、美」實在是有名無實，而西方極樂世界是實實在在的「真、善、美、慧」。我們遵從佛的教誨，以真誠心、恭敬心、清淨心、大慈悲心，處事待人接物，我們的心行就莊嚴了。所以，我們念阿彌陀佛，一定要以阿彌陀佛的本願為自己的本願。

「軌範具足」，軌範是模範；具足是沒有欠缺，無論在哪一方面都可以做大眾的榜樣，不但做修行人的榜樣，也做一般社會大眾的榜樣。這一句話的意思深廣無盡。我們在社會是什麼身分、地位，從事某種行業，我們在同行業裡面就要做大家的榜樣。在《華嚴經·善財童子五十三參》中，五十三位菩薩所呈現的，出家身分只有五位，其他都是在家人身分，各行各業、男女老少，所表現的都是社會大眾的榜樣、典型。

所以，不僅是言教，連身教一舉一動都是大家的榜樣，這是菩薩大慈大悲，這才足以轉移風俗，勸化大眾。勸化不僅是用口，所作所為、起心動念都要為眾生。在家人無論從事何種行業，只要是為社會、為眾生，就是菩薩軌範。

「觀法如化，三昧常寂」，此二句是屬於境界。世間法、出世間法都是如幻如化，正如《金剛經》所云：「一切有為法，如夢幻泡影」，何必當真？「三昧」是梵語，譯為「正受」，菩薩的正受就是清淨寂滅。清淨寂滅是佛與大菩薩的享受，在家菩薩也能得到。

有些同修生意做得很大，跟我說：「法師，我苦得不得了！員工不聽話，生意不好做，天天在操心。」其實有什麼好操心的？佛教導我們「觀法如化，三昧常寂」，你要是真正依教奉行，會過得非常快樂！非常自在！哪有苦？企業家也有不少學佛的，但是學得不透徹，對於佛所講的原理原則沒有覺悟，果真覺悟了，情形就不一樣了。

在中國歷史上，滿清初期之興盛，是過去所沒有的。康熙、雍正、乾隆盛世將近一百五十多年，在這些年裡，宮廷中皇帝帶著文武百官每天讀誦《無量壽經》，大家都聽佛的教訓，依照佛的教誨去做。如果我們知道這個殊勝的利益，公司行號的老闆和員工，在每天早晨上班時，利用十五至二十分鐘讀經，大家都聽佛的話，都是佛弟子，都遵照佛陀教訓行事，公司哪有不興旺的道理！

這是「建立共識」，我們的共識都依據佛陀教導而建立。

所以，「觀法如化」是智慧，了解一切法的真相，處理事情自然非常容易，也不會產生錯誤。所有一切錯誤的措施，都是對於事實真相不了解，才把事情做錯了。

「善護口業，不譏他過」，這是表現在外面；「觀法如化，三昧常寂」，這是內在的功夫、智慧。「觀法如化」是慧，「三昧常寂」是定，你真的有定有慧，表現在外面行為上，自自然然就「善護口業，不譏他過」，見到一切人的過失也不會說。

《六祖壇經》云：「若真修道人，不見世間過」。何以不見世間過？觀法如化！沒有過，也沒有功；沒有惡，也沒有善。心境是平等的，因為沒有分別、執著，就沒有善惡、是非、真假，當然就不會說別人過失。所以，一切善惡、是非、真假，都是世間人的虛妄分別。

「善護身業，不失律儀」，身是動作，律是戒律，儀是威儀，用現在話講就是風度，禮節自然符合規矩，不失禮，不犯過。

「善護意業，清淨無染」。三業中最難的是意業，最容易造惡業的是口業，所以把口業擺在第一。《無量壽經》經題「清淨平等覺」，清淨、平等、覺是一而三，三而一，心清淨一定平等，既然清淨，一定覺。清淨心起作用就是覺，覺心一定是清淨、平等。

我們學佛只修清淨心，平等、正覺自然在其中。一切時、一切處，無論是順境、逆境，保持心地的清淨無染就對了。內不起貪瞋痴慢，外不執著善惡境界，心自然就清淨。清淨心是真心、是真實智慧，你處理一切事情時，決不會有錯誤，會處理得恰到好處，非常圓滿，因為一切錯誤都是從欲望、利害上產生的。

十七、恆以布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。六度之行教化安立眾生。

「恆」是恆常，永遠不變，時時刻刻都應當遵守這六個原則。

第一、「布施」。對自己來說是放下、捨棄，而去幫助別人。布施有三大類，即財布施、法布施、無畏布施。布施是因，希望自己財富不缺乏，就要修

財布施；希望自己聰明智慧，就要修法布施；希望自己健康長壽，就要修無畏布施。無畏布施第一就是不惱害一切眾生，不但不殺生，令眾生煩惱都可以。素食是屬於無畏布施，不食眾生肉，不惱害眾生，更積極的就是放生。

我是一個沒有福報而且短命之人，活到現在好像福報一年比一年大，都是這一生依照佛法修學得來的果報。但福報不能自己享，一享很快就享完了。福報來了，要給大家享，福報就永遠享不盡，這是真實的。

聰明智慧增長了，對於一切事理，看得比以前更清楚，所以利益眾生的事情做得更恰當、更美滿。而且我沒有求壽命，壽命是自動延長的，這真正得自在！所以，菩薩行中，布施列在第一。三種布施的果報，大家在我的身上，可以明顯的見到。

第二、「持戒」。佛為我們制定的律儀戒法要遵守，佛在一切經典裡苦口婆心對我們的教誡，也要遵守。以及世間的法律、風俗習慣，也要遵守。如果把戒律廢棄了，佛法的行持就沒有了，縱然天天講經說法、研究討論，都落空了。為什麼？與生活脫節了，所學非所用，講得再高也是空的，沒有結果。所

以，佛法自始至終著重在「行」。

佛講：「三聚淨戒」，聚就是類，三聚就是三大類。

一、「攝律儀戒」，凡是佛在經典上所說的一切教誡，要我們做的決定要做到，不讓我們做的絕不違反。

二、「攝善法戒」，凡是善的就應當做，惡的就不應當做。我們要曉得戒的精神是防非止惡，斷惡修善，佛雖沒有說出，但與佛的意思相應者皆應遵守。如抽香煙，佛經並沒有說不能抽香煙，但我們知道抽香煙對己對他皆無好處，所以也應當禁止。諸如此類者，就歸納在「攝善法戒」。

三「饒益有情戒」。凡是對眾生有利益的事，應當去做。利益又分三等，眼前有利益，將來有害處，不能做；現在有好處，將來也有好處，這是真正的善；或者現前沒有什麼利益，將來有大利益，這也是善。所以，佛菩薩的眼光看得很久遠，絕對不在一時。

第三、「忍辱」。無論做什麼事情要忍耐，忍耐才能有成就。在修行過程中，必然有挫折，我們愈勇猛精進，挫折就愈大。何以有這麼多挫折？這是

我們無始劫以來所造的惡業，業力障礙是無法避免的。唯一的方法就是有信心，有忍耐的力量，才能消業。如果有定力，定可以滅業。要用智慧面對事實，耐心去化解，委曲婉轉，不退精進。所以，有忍辱才有進步，不能忍必定受阻礙。

第四、「精進」。精是純而不雜，進是進步，精進是菩薩唯一的善根。現前時代，學佛的同修多半犯了一個毛病，就是學的太多、太雜，雖然天天在進步，是雜進、亂進，所以費時又耗神，所得非常有限。

我這一生有一點小成就，是得利於好老師，我的老師禁止我雜進、亂進。我在台中跟李炳南老師十年，李老師的教學法是：聰明能力好的，頂多只能學兩種，如果你要學三種，他決定不教你。程度不夠的，只可以學一種；一門學會了，他認為你可以了，才能再學一門，否則決定不許可。我在李老師會下十年，學五部經；在一般佛學院，一學期都不止五部！

我第一部學《阿難問事佛吉凶經》，第二部學《阿彌陀經》，第三部學《普賢菩薩行願品》，第四部學《金剛經》，第五部學《楞嚴經》，我十年就學這麼一點東西。李老師的標準是你一部經學會了，才可以學第二部，會的標準是

能在講台上跟大眾講得透徹。你在講台上表演，李老師坐在最後一排，在不使用麥克風的情況下，聲音要他能聽見才可以。這樣一個方向、一個目標，將基礎奠定好了，其他大經大論自然就能通達。「一經通一切經通」，問題是你有沒有真正學通？有沒有契入經典的意境。

第五、「禪定」。定是心有主宰，內不動心，外不著相，不會輕易被外境動搖。比如我學一部經，專心在這一部經上，心才有主宰。

第六、「智慧」。簡而言之，就是理性，處事待人接物要有理性、有理智，而不用感情。

這是教給我們在日常生活當中，處事待人接物的六個原則，這也是菩薩教化安立眾生的教學綱領。

十八、發菩提心。持諸禁戒。堅守不犯。饒益有情。所作善根。悉施與之。令得安樂。

這一條是我們一生處事待人接物的準則。「菩提」是梵語，譯為「覺悟」。

「發菩提心」，就是發覺悟之心，不迷惑、不顛倒。凡夫之所以稱為凡夫，就是迷惑顛倒。這也是教導我們對人對事對物，一定要用真誠心，決定不能欺騙，不能虛偽。真誠也是菩提心，《觀經》講「至誠心」，就是真誠到了極處，這是菩提心的本體。

如何才能真正不迷惑、不顛倒？我們從形象觀察，一個真正覺悟的人，對於自己及生活環境都能認識清楚，認識就是覺悟。認識的標準何在？佛是一個真正覺悟的人，佛就是我們的標準。佛說這個世間的真相是苦、空、無常，這是世間法的真實相，任何人都不能避免。

這個世間是「苦、空、無常」，這是我們必須要認識清楚的。認識清楚之後，捨棄「苦、空、無常」的世間，去取得「常、樂、我、淨」的境界，這就是真正覺悟的人。「常、樂、我、淨」，是諸佛菩薩的境界。

佛法講「了生死，出三界」，「了」是明瞭，對於六道輪迴生死的狀況，清清楚楚、明明白白，就是覺悟。所以，事實真相清楚了，第二步就要超越六道、擺脫輪迴，這是佛菩薩的事業。

事實真相清楚了，要如何修行？佛陀在世是「正法時期」，人根性很利，修學一切法門，多數人都能成就！到「像法時期」，距離佛陀時代遠了，人的根性差了一等，傳下來的佛法也慢慢變質了；不是佛經變質，而是講經的人把經講變質了。傳的時間愈久，就愈傳愈訛。到「末法時期」，距離佛滅度三千年，變質的狀況愈來愈嚴重，嚴重到我們無所適從。我們要想在佛法上修學得到證果，已愈來愈困難。

世尊對於現今社會狀況，在三千年前就瞭如指掌！但對真正有心求出離、真正有心求佛法證果的人，佛沒有辜負我們。所以，《大集經》告訴我們，正法時期戒律成就，像法時期禪定成就，末法時期修淨土成就。這一句話實在是世尊告訴我們現代人，依照淨土法門修學決定成功。

末法一萬年，現在才過了一千年，往後還有九千年。正如《無量壽經》所說，九千年之後，佛法在世間滅盡，《無量壽經》還在世間多留一百年。一百年之後，《無量壽經》也沒有了，還有一句「南無阿彌陀佛」名號在。由此可知，六字洪名功德不可思議，那時期的人依這一句名號都能得度，何況現在？

唐朝時代的道綽大師，這是淨宗的一代祖師。一生只講淨土三經，講了二

百餘遍。由此可知，專修、專弘才是圓滿的「菩提心」。

要想了生死，第一要真正知道人生苦，來生必定比這一生更苦。來生不想做人，這個願望能達到嗎？可以說除了念佛求生淨土之外，你的願望不見得可以達到。所以，我們要有決心，這一生中決定得生淨土，這就是真正的「菩提心」。

覺悟的心有了，還要有覺悟的行為，也就是說我們要過一種覺者的生活。在日常生活中，處事待人接物，念念「覺而不迷」。下面就是佛教導菩薩住在世間，正確的造作行持。

「持諸禁戒，堅守不犯」。廣義的持戒，就是守法、守禮。戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行」，諸惡莫作是小乘戒，眾善奉行是菩薩戒。

但是善惡的標準，有層次淺深次第之不同。如常講的「五乘佛法」，就是把佛法分為五個層次：人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩乘。五乘人與天都沒有出三界，沒有超越輪迴；聲聞、緣覺才真正超越六道輪迴。

可是圓滿的佛法是建立在作人的基礎上，人都做不好，怎麼能成佛作祖？

所以，學佛從哪裡學起？從作人學起。《觀無量壽佛經》教導我們淨業三福，第一「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，這是作人的基礎。

「五戒」是根本戒，諸佛菩薩都遵守的。從戒律引申就是法律，現行國家政府頒布的法律決定要遵守，道德觀念、風俗習慣也要遵守，這都在戒律範圍之內。除此之外，要克制自己的情欲，堅守不犯，這就是「諸惡莫作」，小乘戒的精神。

「饒益有情」，這一句屬於大乘菩薩戒。「有情」是眾生（有情眾生），就是廣大的人群以及一切動物植物。利益上面加一個「饒」，「饒」是最豐饒的利益，最高的利益，我們要盡心盡力去做對人有利益的事情。也許我們的力量有限，但只要真有真心、恭敬心、清淨心，耐心去做，必定得到諸佛菩薩威神加持，一定能滿你所願。

佛說：「一切法從心想生」，我們天天想它，時時想它，念念不忘它，這個事情就成功了。如果想「這個事情好難，做不到，算了！」那這個事情就不能成功。為什麼？你利他的念頭中斷，不能產生力量。所以，心想真正會發生

不可思議的力量，就是念心不斷。我們懂得此理，念佛可以成佛，念佛人必定得生淨土，也是這個道理。我念阿彌陀佛，念西方極樂世界，念得很勤，念念不斷，一定把阿彌陀佛念來。所以，對於眾生有真實、廣大利益的事情，我們要盡心盡力去做，這個念頭決定不使之中斷。

「所作善根，悉施與之，令得安樂」，這是說將我們的心量拓寬。沒有學佛之前，念念都想自己，想到自己一生的幸福、家庭的幸福，很少去想國家、社會，這個心量小！學佛之後，尤其是看到阿彌陀佛的大願，他的境界包括了虛空法界，那是真心圓滿的顯露，這是我們應當學習的。

所以，無論做什麼事情，即使是小小一點善事，都要把這些功德迴向給一切眾生，希望所有苦難眾生都能離苦得樂，這就是法供養裡的「代眾生苦供養」。所修的福報不獨享，而與一切眾生共享，就是迴向的意思。我把我的智慧、福德、才藝、能力都與一切眾生共享，希望一切眾生都能得到安樂，這是菩薩行。能否做到？能。有一個人修持，大眾都托他的福。如果這些人要遭災難，而有一個大福德的人在此地，他們就不遭難，或者是災難減輕了。

因此，一定要自己認真修學，才能消除世界災難。只要真心努力做，念念為苦難眾生做，所做的功德，自己決定不取，普遍施與一切眾生。

菩薩勇猛精進，力量從何而來？就是這一念大慈大悲，為一切眾生，絕不為自己。一個覺悟的人，一定是這樣的行為。假如他不是這樣的行為，念念還是為自己、為家庭，甚至於為一個小團體，他沒有覺悟，他的心量還很小。覺悟的人，心量一定很大。

十九、要當作善。所謂一不殺生。二不偷盜。三不淫欲。四不妄言。五不綺語。六不惡口。七不兩舌。八不貪。九不瞋。十不癡。

「要當作善」，就是指十善業道，這是我們起心動念、處事待人接物的標準。人能一生依照十善行持，就是善人，這是善惡最簡單的一個標準。

《觀經》講「三福」，第一福是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這是我們學佛的大根大本。孝親尊師慈心全具十善才得到落實，十善業是身三、口四、意三。身的三善業，即不殺、不盜、不淫。

第一、「不殺生」。殺生範圍很廣泛，有手殺、口殺（即下達命令）、見殺生喜，或因瞋恨而起殺心，都包括在殺生的範圍之內。換言之，不殺生是絕對沒有傷害眾生的意念，我們要從這裡培養慈悲心。

第二、「不偷盜」。盜的範圍非常廣大，在佛法不與而取謂之盜。假如有主之物，主人沒有答應，你動了這個物品，就犯盜戒。偷盜將來是要還債的，所謂欠命還命，欠錢還錢，因果報應，絲毫不差。

盜一個人的物品，結罪比較輕。有些物的主人很多，譬如城市的公共設施，你要是偷盜，這一個城市的市民都是主人，因為他們納稅，你要向他們還債。假如是州政府、聯邦的設施，將來還債，你的債主是一國人民。

結罪最重的是偷盜三寶物，就是寺廟的東西。佛法是盡虛空遍法界所共有的，換言之，法界無量無邊，所有出家人都是主人。你在這裡偷一點東西，這個結罪就不得了。所以，盜三寶物，必墮地獄。

盜戒是最容易犯的，而且犯得最多。譬如經商，總是想方法少納一點稅，這也是犯盜戒。這個罪業很重，一定要懂得懺悔，修善補過。

在中國佛門，盜用公款行善事的最出名的就是永明延壽大師。他在沒有出家之前，是管財稅出納的小公務員，常常拿國家的錢去放生。被人告發之後，依律判死刑，皇帝聽了他盜用公款放生並無他用，便吩咐監斬官：「若他臨死時，面有恐懼就殺了；假如沒有絲毫恐懼，就帶他來見我。」結果綁到法場要殺頭時，他一點恐懼都沒有，監斬官就問他：「你為什麼不害怕？」他說：「我這一條命換了千千萬萬的命，值得！歡喜！」所以，監斬官馬上報告皇帝。皇帝問他：「你有什麼願望？」他說：「我想出家。」皇帝就成就他出家，做他的護法。他參禪大徹大悟之後，回歸淨土，專心念佛。傳記記載，他是阿彌陀佛再來。

但他偷盜跟我們普通人不一樣，普通人偷盜是自己享受，而他是利益眾生。所以，佛法真的不是定法，它是通權達變，只有一個目標：利益眾生，造福社會。如果自己享受，罪過無邊。這個例子，值得我們深深省察。

第三、「不淫欲」。無論在家、出家，淫欲決定增長貪心、邪念，對世間法有一定的障礙，所以一定要斷淫，才能達到心地真正清淨，往生品位增高。如果做不到不淫欲，至少要做到不邪淫；十善是講不邪淫。邪淫是指夫婦之外，

這是決定不許可的。

口的善業有四種，即不妄言、不綺語、不惡口、不兩舌。

第一、「不妄言」。學佛發菩提心從哪裡做起？從不妄語始。如果還有妄語，真心如何能顯露？一定要真誠，不自欺，不欺人，這是佛法的根本法。

我們要真正了解佛制定戒律的用意，曉得戒的精神，才知道在日常生活當中如何活用，這個很要緊。經云：譬如有一個獵人追一隻兔子，走到三岔路，路上有一個人看到了，獵人問他：「你有沒有看到兔子？」他說：「從那邊去了。」兔子明明從這邊走了，但他打妄語，這是為了把獵人引開，救兔子一條命。這個妄語是開戒，不是破戒，這是救護眾生，也是救獵人。獵人雖有殺心，但他沒有殺成功，這個罪輕。

這是告訴我們，一切戒律只要是利益眾生的，都屬於開緣；凡是屬於利益自己的，統統是破戒，統統有罪。利益眾生的，這是有功德；損己而利人，這是菩薩發心。

第二、「不綺語」，綺語是花言巧語，言語非常之美，目的在欺騙別人，誘導人造惡。像現在的歌舞、戲劇、電影、小說，乃至於一些文學作品，現在

所謂是藝術，在佛法看是綺語。它引導人去做「殺盜淫」，這個罪過太大了。我們仔細看看因果報應，凡是有名的電影明星，死的都不好，這是現世報，來世界就更可怕了。

我們講經說法，苦口婆心勸人行善，人家都不來。那些歌舞場所要買票，價錢那麼高，還有那麼多人去聽，這才明瞭現在社會大眾是聽騙不聽勸。

第三、「不惡口」，惡口是說話粗魯，傷人尊嚴。

第四、「不兩舌」，兩舌是挑撥是非，有有意的、有無意的。有意的罪就重了，無意的是過失，要看結果來斷定這個罪業的淺深。小則挑撥兩人不和、兩個團體不和，這要看事情的大小來結罪。如果挑撥兩個國家戰爭，傷害許多生命財產，這個罪過很重。由此可知，挑撥是非，受害的面廣大，受害的時間很長，他的罪業必在拔舌地獄、無間地獄。言語不可不謹慎。

意業有三種，即不貪、不瞋、不痴，也稱三善根，世間所有一切善法都是從此生出來的。如果起心動念落在貪瞋痴，就是三毒煩惱，世間所有一切惡業也是從此生出來的。所以，意三業真正是苦樂的主宰、根源，我們不能不慎重。

世間人貪求名聞利養、五欲六塵，其實起貪心得到的，還是自己命裡所有的；命裡沒有的，怎麼貪也貪不到。我們讀《了凡四訓》，就能真正明白這個道理。命裡有的，丟也丟不掉；命裡沒有的，想也想不到。了凡居士是一個好榜樣，他的長處就在知命，知命就樂天。天是自然的，接受自然的果報，所以他沒有妄想，心地清淨。

我們安於自己的現世狀況，人人都明瞭因果，天下就太平，不會有爭執。心定了，這一生才真正有幸福，富貴的有福，貧賤也有福，會過得很快樂。最可怕的是不知道命運，不曉得因果，也不相信因果，胡作妄為，天天造罪業。

雖然命是一定的，可是我們這一生的行為造作，天天都在加減乘除。換言之，命運能不能改？能改。如果你每天的行業，加減乘除的幅度都不高，善是小善，惡是小惡，你的一生就照命運走，不會有變化。假如有大惡大善，命運就改變了。

所以，人四十歲以後，命運受後天影響最大；四十歲以前是先天的，就是宿世所造的善惡業影響大。如果真正覺悟，認真斷惡修善，四十歲以後決定好

轉，這個非常非常重要。所以，佛法能讓我們這一生就享福，你真的相信，真的好好去做，晚年會愈來愈幸福、快樂，這要靠自己修。佛在此地教我們要修十善業，我們認真修，世間福報不必求，自然就來了。

第一、「不貪」，是指不貪世間法，也不貪出世間法，徹底放下，心才清淨。有的，不貪；沒有的，也不貪。最要緊的是清淨心，有也等於沒有一樣。世間人都會說：「生不帶來，死不帶去」，人到臨死時，一生所有的一樣也帶不走，必須要認清事實真相。眼前我們所有的一切是不是我的？不是。如果以為是我的，這是愚痴！我暫時在這裡受用，就跟住旅館一樣，絕對不是自己的。你能把這個事實看穿了，貪心就沒有了，對於生活一切受用就得自在，不會計較，也不會認真。理明瞭了是理得，心安了；心安了，一定看到事實真相，所謂是「心安理得，理得心安」。所以，一切與自己統統不相干的要放下，決定不起貪心。應當積極為眾生、為社會多多做好事。

第二、「不瞋」。瞋是瞋恚。凡是遇到不如意的事情，世間人總是會發脾氣、不高興，這個傷害很大！我們常講「積功累德」，功德就像樹林一樣，我

們修了許多功德，可是一發脾氣，起了瞋恚之火，所謂是「火燒功德林」，就將所有功德燒光了。

我們問問自己：「積功累德到底有多少？」如果早晨發了脾氣，功德就只有幾個小時。臨命終時，如果發了脾氣，一生的功德都燒得乾乾淨淨。所以，凡是會引起你發脾氣的，都是魔現前。魔看到你功德修得那麼多，無法破壞，就勸你燒功德林。

因此，真正有智慧的人、覺悟的人，遇到逆境現前，決定不肯燒自己的功德，絕對不發脾氣，要修忍辱。能忍，而後才有定；能定，而後才有慧。所以，六度的布施、持戒是修功德，忍辱是保持、保全功德；不能忍辱，功德就被自毀滅。

功德是戒定慧，一發脾氣，戒定慧都沒有了。而修福的人常常發脾氣，有瞋恨心、嫉妒心、貢高我慢、好勝心，雖沒有功德，但福報很大，因為福德是燒不掉的。這樣的人將來到哪一道去投生？佛說：往阿修羅道。阿修羅有福，沒有德，瞋恨心很重，容易發脾氣，傷害人，但福報享盡必定墮落。佛法常講

「三世怨」，第一世修福，第二世享福，第三世墮落。一定要曉得，瞋恚對別人傷害只有三分，而對自己的傷害是七分。

第三、「不痴」。愚痴是沒有智慧。世間有很多聰明人，他有辯才，能說，能寫，能作，但沒有智慧。智慧是什麼？真正能辨別真假、邪正、是非、利害的是智慧。鄉下老太婆沒念過書，不認識字，教她念阿彌陀佛，一生老實念，這是真智慧。為什麼？她選擇念佛求生淨土，這是真，不是假；這是正，不是邪；這是利，不是害；這是善，不是惡。她全都選對了，這叫真智慧！世間有聰明才智的人，懷疑念佛法門，甚至還毀謗，這是完全沒有智慧，愚痴！不但自己得不到利益，而且還妨礙別人，障礙別人修學，令修學的人退心，這個罪過重了，果報不堪設想。

所以，不貪、不瞋、不痴是世間一切善法的根，真正修善從根本修，才是聰明人。

二十、一心清淨。端正身心。絕欲去憂。慈心精進。不當瞋怒嫉妒。不得貪饕慳惜。不得中悔。不得狐疑。要當孝順。至誠忠信。當信佛經語深。

當信作善得福。

「一心清淨，端正身心，絕欲去憂，慈心精進」，這對我們身心修養、健康、長壽、幸福、快樂有很大的關係。長壽要健康、要不老，才是真正幸福。如何才能做到？一心清淨。

佛說：「依報隨著正報轉」。正報是心、念頭，但念頭不是真心，是妄心。真心不生不滅，清淨無為，一切「唯心所現」的境界，也是不生不滅的，稱為「一真法界」。

如果迷了自性，不生不滅的「真心」就變成了「生滅心」。我們今天的妄想念頭，一個念頭生，一個念頭滅，這個生滅稱為「識」，把「一真法界」變成了「十法界」。如何變的？「唯識所變」，也就是「一切法從心想生」。想是識，真心不想，所以十法界是從心想生。換言之，心想（識）是能變、能生，「十法界依正莊嚴」是所變、所生。

譬如我想健康、想不老，懂得這個理論與方法，就會轉變了。不懂就隨著情緒、外面環境去轉變，自己做不了主宰，這就有苦了。因此，我們用心要用

什麼心？要用「一心」、「清淨心」。心愈清淨，心健康；心健康，身就健康。身心清淨，哪有不健康的道理！生理是隨著心理轉變的，還是操縱在心理。

念佛的標準，就是「一心不亂」。我們時時刻刻把「心」定在阿彌陀佛佛號上，皈依阿彌陀佛，從萬事萬法回頭，一心依靠阿彌陀佛。你真回頭，所有一切污染離開了，就得清淨，所以「一心清淨」非常重要！

「端正身心，絕欲去憂」，前面講的「一心清淨」，就是端正心。我們一舉一動、一言一笑，不違背佛菩薩的教誨，這是端正身。端正身心就是具足威儀，威儀就是恭敬，即禮節；具足禮節，就表示對佛、對法的恭敬。

身心不端有很大的障礙，一是欲望，一是憂患，必須把這個障礙去除，身心就端正了。對身的障礙是欲，它誘惑使你的身不端正，心有憂患！真正做到身心端正，一定要去欲絕憂。不但對名聞利養、五欲六塵沒有欲望，對「饒益有情」、幫助別人的欲望也沒有。

《金剛經》說得很好，「佛度無量無邊眾生，實無眾生得度者。」為什麼佛說沒有度一個眾生？一切事情隨緣就好，隨緣就是一切順其自然，有機緣就

盡心盡力去做，做了也不必居功，沒有緣不要去攀緣。

「慈心精進」，慈心是慈悲心，對自己心要清淨，對眾生心要慈悲。精進，進是不退，一直往前進；精是純而不雜，一個目標，一個方向，勇猛精進。真正修行就是慈悲一切，因為你修行是一切眾生的好榜樣，你成就之後必定去幫助一切眾生。

「不當瞋怒嫉妒。」瞋恚心是大障礙，所謂「一念瞋心起，百萬障門開」。為什麼會生瞋恚心？你把世間一切萬事萬物都當真了。佛告訴我們：「凡所有相，皆是虛妄；一切有為法，如夢幻泡影」，皆不真實！人與人之間，人與萬物之間，都是因緣果報。緣有善緣、惡緣，遇到惡緣現前時，要曉得這是過去的惡因。別人對我不高興、忤逆之事，一笑了之，把過去的帳消了。假如再發起瞋恚心，就是帳上加帳，不但消不了，麻煩更大，正所謂是「欠財還錢，欠命償命，冤冤相報，沒完沒了」。

真正覺悟的人，心很平靜、很平淡，善緣來了沒有歡喜心，逆緣來了沒有瞋恚心，永遠保持心地的清淨、光明。心清淨，對事情的前因、後果就會看得

清清楚楚，所以不生瞋恚。

「嫉妒」是見不得別人的好處。別人有好處，是他修善因得的善報，哪有什麼好嫉妒的！我們要想得好果報，種好因就行了。所以，要懂得隨喜功德，成人之美，不成人之惡。

「不得貪饕慳惜。」貪饕，狹義來講，就是挑剔食物；廣義而言，就是對一切物質的享受。慳惜是吝嗇，自己有的，不肯布施。布施的功德非常大，對自己現前來說，可以斷煩惱、消業障；對修學來講，能破無明、見本性。所以，菩薩修行就是修布施。

布施有三大類：財布施、法布施、無畏布施。六度歸納起來就是布施，持戒、忍辱屬於無畏布施。譬如你持不偷盜的戒，別人不會提防你，不會有恐怖心，這就是無畏布施。你修忍辱，別人說話不小心得罪了你，你不會計較。精進、禪定、智慧屬於法布施。六度統攝萬行，菩薩所修無量無邊法門總不出六度，而六度歸納就是布施，這才曉得布施功德真正不可思議。我們只要修一心清淨，端正身心，多修布施，就能得到不可思議的功德。

貪饕、慳惜是無始劫來的習氣，這是修布施最大的障礙，必須要克服。生活要節儉，而且要能夠保持，即使將來發達了，有大財富，生活還是一樣節儉，這是真正有福報。

在中國歷史上，宋朝宰相范仲淹就是這樣的人。他是清苦出身，作秀才時，家境清寒，每天煮一鍋粥，分為四塊，一餐吃一塊。直至作宰相，家庭生活還保持著最清苦的標準。他收入很豐富，都拿來做社會慈善事業，幫助窮人。他作宰相的時候，以一個人的收入養三百多家，所以自己的生活非常清苦。印光大師對他非常佩服，認為中國除了孔子之外，范仲淹是第二位令人尊敬效法的人。

現在有許多年歲大的人，都給自己留一筆醫療費。而佛說：「一切法從心想生」，你天天想老、想病，怎麼會不老？怎麼會不病？如果把念頭轉一轉，把醫藥費都拿去救濟貧苦的病人，你就不會生病了。為什麼不會生病？沒有醫藥費！學佛要學這些智慧。

我不生病是因為我知道因果報應，所以我把醫藥費都捐出去了；這多自在！

決不可吝嗇、慳惜，真正幫助別人，就是幫助自己，天天想自己老病，真的把自己給毀了。

「不得中悔。」中悔是中途後悔。你做了善事，中途後悔，就前功盡棄。譬如修學淨土法門，修了一段時期，聽說別的法門更好，就後悔了，再去修別的，那就錯了。不管人家怎麼講，決定不後悔，一直修下去。

「不得狐疑」，狐狸多疑，所以一般講疑惑都用「狐」來作比喻。對於聖賢人的教誨、佛菩薩的經教決定不懷疑，這才能真正做到精進。

「要當孝順」，孝順是佛法的大根本。實在講，「孝順」圓圓滿滿做到是成佛，唯有佛才能盡孝。我們想把孝順做到圓滿，只要一心念佛，往生淨土，見到阿彌陀佛，孝順就圓滿了。因為不只是你這一生的父母，連生生世世的父母，你都能認得；他們現在在哪一道，你都能清楚。只要緣一成熟，你勸他念佛，他肯聽、肯接受，你就有能力幫助他。因此，生生世世的家親眷屬，與自己已有緣的人，你都能幫助他們脫離六道，往生不退成佛。這是大孝！這是真孝！

眼前對於父母的生活，尤其是晚年的精神生活，我們都能照顧到就好了。

最重要的是要勸父母念佛，才是真正的孝順。父母不能接受，是因為自己學佛學得不夠好，要是學得像佛了，自然就接受了。所以，自己認真學習就會影響父母，這要有耐心，等待時節因緣。

「至誠忠信。」「至誠」是真誠到極處。真誠的心對佛、對法、對老師，我們才能真正得到利益。「忠信」是對大眾，平常處世待人以忠信為準則。

「當信佛經語深」，這是真實的智慧和。特別是淨宗的經典，如《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，佛講這是「難信之法」。因為經文看起來好像不深，其實義理、境界深廣無盡。善導大師在《觀經四帖疏》說，不但一般人不能完全透徹理解，就是阿羅漢、辟支佛、權教菩薩也無法透徹明瞭此三經的內容。所以，不但凡夫聽了難以相信，甚至大菩薩們還懷疑，真正是難信之法。雖然難信，但很容易修，所謂「難信易行」，真正照修，成功高！我們要相信，這是如來果地上的境界，不是菩薩境界，難在這個地方。

「當信作善得福」，前一句是說佛法，這一句是講世間法，這是教給我們一定要深信因果。善心決定得福，惡念決定得禍，善惡是因，禍福是果。

二二、覺了一切法。猶如夢幻響。

「響」是回音，譬如我們在山谷裡叫一聲，就有回音，「響」就是指回音。這一句與《金剛經》講的「一切有為法，如夢幻泡影」意思相同，皆是說明宇宙萬法的真相。一切法、相有，但不是真有，非永恆存在，而是剎那變化，所以稱作「無常」。因此，對於一切法，我們可以受用，但不能執著；若執著就會有苦，一切煩惱、惡業、果報都發生在執著上。

一切法包括我們自己的身體，也是無常的，所以對身體也不能執著，身也隨緣。假如我們生病了，以清淨心來調理，就能恢復正常。身隨心轉，心清淨，身體各個器官的運作自然正常，正常就沒有病。

這是教給菩薩要有真實智慧，真正徹底覺悟，明瞭一切法都不真實。果真完全覺悟明瞭，你在一切法裡面，自然不動心，不動心就是入定，於一切法中入甚深禪定。心不動搖，於一切法就真實明瞭。明瞭是慧，沒有分別、執著、是定，定慧等持，定慧圓滿。我們修定修慧要從這個地方修，這是真實的。

《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」

露是早晨的露水，電是閃電，時間極短。「應作如是觀」就是這樣的看法是正確的，是事實真相。所以，在一切法裡，沒有得失，沒有真假，沒有善惡，沒有是非，也沒有利害，心完全清淨了。

佛講真假、是非、邪正、利害，是為誰說的？為凡夫說的，是對看不破的人說的。看不破就有執著，只要有一念分別、執著，一切法就有真假、是非、邪正。佛對這些人不得不說方便法，目的是教人斷惡修善。我們要曉得，佛所說的這些全是相對的，這個相對是幫助我們不墮三惡道。首先要將我們提升到三善道，避免墮三惡道，但這不是佛教化眾生真正的目的。其真正的目的，是希望能幫助眾生超越三界，一生成佛。但是因為眾生不能接受，所以才說方便法。而真實法，則是無法可說。此地，阿彌陀佛為菩薩開示的，句句是真實法，不是方便法。

二二二、通達諸法性。一切空無我。

「法」是一切法，「性」是本質、本體。一切諸法的本體是空寂的，佛講萬法皆空，這是說體空，一切法沒有自性，一切法當體皆空，一切空無我。「我」

是主宰的意思。「一切空無我」，就是一切法沒有主宰。那一切法怎麼來的？眾緣和合而生的，無量的因緣湊合變現出來的，所以它沒有自性、沒有自體。對這個事實真相認識清楚了，對一切萬法決定不執著，不起心動念，心永遠是清淨、平等、覺悟。

一三三、諸佛密藏。究竟明了。調伏諸根。身心柔軟。深入正慧無復餘習。

「密」是深密。秘密不可以告人，總不是好事情，而佛法沒有秘密。佛法講密，意思是眾生程度太淺，佛法的理太深、義太廣大，粗心之人無法理解，所以才稱之為「密」。「藏」是含藏。「諸佛密藏」是什麼？這一句「南無阿彌陀佛」就是十方三世一切諸佛的密藏，所以名號功德不可思議。

佛的大智大德大能，及佛度眾生的善巧方便，都非常之深，我們無法理解，而這些生到西方極樂世界的菩薩們都能「究竟明瞭」。如果你對它真正徹底明瞭了，你與西方極樂世界的菩薩沒有兩樣。若真實徹底明瞭，一定死心塌地老實念佛，決定不懷疑，這個人就是極樂世界的菩薩。雖然現在還沒去西方極樂世界，他決定會去。

了解諸佛密藏的人太少了，如善導大師所言，許多菩薩都不曉得這個方法是成佛最快速、最穩當、最圓滿的方法。在中國歷史上，各宗各派的祖師大德們，到晚年對淨土法門真正認識了解了，都歸心淨土，專心念佛，求生淨土。所以，只要認識清楚，無一不修此法門的。

西方極樂世界是究竟圓滿的境界，一切根性的人想學什麼法門，所聽到的就是對應自己根性的法門。譬如小乘根性的人，聽佛菩薩講的是小乘法；大乘根性的人，聽的全是大乘佛法。隨眾生根性不同，願聽的立刻就聽到，願見的立刻就現前，這才是大圓滿、真究竟。因此，在西方極樂世界，六根所接觸的全是佛法的境界，全是彌陀性德的流露。在如此殊勝的環境之下，怎麼會迷？怎麼可能起煩惱？所以，自自然然就「調伏諸根」。

「調伏諸根」，「根」指身體，身體強壯，沒有毛病。我們每一個人都想得到強壯的身體，強壯的身體怎麼得來的？就要學調伏諸根，身體自然能強壯。

調伏諸根的方法很多，禪定是最主要的一個方法，另外止觀、觀照、持咒、念佛都是方法。但是一切方法，無過於念佛。為什麼？念佛有佛力加持。也許

有人說，念咒也有佛菩薩加持。確實密宗念咒也靠佛菩薩加持，但是不如阿彌陀佛的名號，因為念咒是一尊、兩尊佛菩薩加持，三、四、五尊佛菩薩加持就不得了。而念阿彌陀佛名號，是十方三世所有一切諸佛如來統統加持，所以名號功德不可思議！

二六時中，一心稱名，心中一切妄想、雜念、煩惱、憂慮、牽掛都沒有，一句佛號就調伏諸根，身心柔軟，就能達到身心健康。

我們要問：西方極樂世界的菩薩們，用什麼方法達到「調伏諸根，身心柔軟」？念阿彌陀佛。像大勢至菩薩所說，「我與五十二同倫」，「五十二」就是指十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺；「同倫」就是同一類，志同道合，專修淨土法門。這就是告訴我們，他從初發心直至成佛，就是一句「阿彌陀佛」，從未改變，這真正不可思議！一句「阿彌陀佛」，使自己從凡夫圓滿成佛。成佛之後，普度眾生，用什麼方法？還是一句「阿彌陀佛」，這是大勢至菩薩的法門。

所以，夏蓮居老居士在《淨修捷要》中提出淨宗初祖是大勢至菩薩。我看

到這一句，非常佩服。他能說得出來，不簡單！他是虛空法界第一個提倡專修淨土，所以是法界的淨宗初祖。《華嚴經》上，普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，所以普賢菩薩是娑婆世界的淨宗初祖。東晉時代，慧遠大師在廬山建立念佛堂，領導一百二十三人專修念佛法門，這是中國的淨宗初祖，都是講專修專弘。

我們對這些事理都清楚了，才能斷疑生信。一部《阿彌陀經》（或是一部《無量壽經》），一句阿彌陀佛，其他統統都不要了，「疑」才真正斷除。

真正如是精進修學，三年至五年，自己真有把握往生西方極樂世界，這一生就沒有白過，如經上講的「所作已辦，不受後有」，真能做到！但若搞雜進，往生就靠不住了，要看臨命終時的機緣如何，這是不能不知道的。

「深入正慧」，心清淨，智慧就現前。清淨心起作用，就是正慧。不但西方極樂世界的菩薩圓滿得到，我們能依照此方法修學，我們也身心健康，百病不生。世間人所有一切疾病的總來源，都是心不清淨；心清淨了，哪裡會生病！心清淨，身就調伏；身調伏，生理的組織就正常，完全符合自然的原則；一切

正常，就不會有障礙了。人有煩惱、憂慮，生理組織就起變化，這一變化就不正常；不正常，毛病就生起來了。

我們要明白這個道理與事實，才能修得一個健康無病之身。更進一步，修成生死自在，將來走的時候，預知時至，沒有病苦，說走就走，這是真正的功夫，真實的成就。

「無復餘習」，習是習氣，連習氣都斷除了。我們在這個世間修行，這一句很難做到，因為習氣實在是不容易斷。而往生西方極樂世界，就能做到了。

二四、所言誠諦。深入義味。度諸有情。演說正法。

「所言誠諦」。「誠」是誠實，絕對不是妄語；「諦」是實實在在；「誠諦」就是真實。這是讚歎佛經所說，字字句句皆是真誠之語。

「深入義味」。「義」是義理，「味」是法味。真正深入義味，不但佛經義味無窮，就是一句「阿彌陀佛」佛號也是義味無窮。如何才能嚐到？一心專念，無窮的義味就嚐到了。嚐到法味之後，真的是欲罷不能。在學習當中，真

的生起歡喜心，必定能勇猛精進。

我們現在念佛沒有嚐到法味，因為念「阿彌陀佛」時就想起別的事情，這是功夫不得力的原因，要繼續努力認真去念。凡是障礙一心的東西統統要捨棄，並以真誠、清淨、恭敬心去念，念個半年就嚐到法味了。嚐到法味之後，往生西方極樂世界的信心就有了，愈念信心愈堅強，往生就能預知時至。

功夫更深的，可以隨意往生，想什麼時候去，就什麼時候去，想早去也行，想晚去也行，真正得生死自在。說老實話，這是我們每個人都能做到的，問題就是你肯不肯專念。覺微妙行菩薩在《西方確指》說得很清楚，念佛最忌諱的是夾雜，夾雜就是不專心。

「度諸有情，演說正法」，「度」是幫助，「演」是表演，「說」是言說，幫助學生，並為他們演說正法。表演要如何作法？自己如教修行。如果我講的是一套，做的又是一套，言行不相應，聽的人未必肯信。譬如我教你們念佛，我自己不念佛，你們會相信嗎？你們不會相信。所以，自己一定要做到，才是演。演不是裝模作樣，而是明白了佛經的教訓與理論，並且自己實際上完完全全

全做到了。佛教導我們做的，我們照做；佛教導我們不可做的，我們決定依教奉行。

諸佛菩薩教化眾生，說一切法門，都是誘導大眾的方便說，不是正說；正說是教你一心念佛，求生淨土。所以，《華嚴經》到最後還是教你念佛，求生西方極樂世界。可是一般凡夫不相信、不能接受念佛法門，所以這是「難信之法」，難就難在此地。

因此，佛菩薩慈悲，苦口婆心，善巧方便，以種種方法誘導，讓我們入這個境界。真正入這個境界，對於佛菩薩的恩德才真正生起感恩之心。因為唯有念佛法門能幫助我們一生成就，不用這個法門，我們這一生在佛門裡只是種一點善根而已，來生還照樣輪迴。

二五、遊佛剎。無愛無厭。亦無希求不希求想。亦無彼我違怨之想。

西方極樂世界的菩薩常到十方世界度化眾生，有的佛剎七寶莊嚴，有的佛剎非常污穢、惡劣。但無論順境、逆境，只要有緣都去，而且於一切境界沒有愛厭。換言之，他們遍遊一切諸佛剎土，決定沒有貪愛、厭倦之心，沒有起心動念、分別執著。

我們常常出國觀光旅遊，有喜歡、不喜歡的心，就被污染了。我們要在觀光旅遊時修定修慧，看得清清楚楚、明明白白是慧，沒有愛惡是定，所以觀光旅遊是定慧等學。不僅如此，在日常生活所接觸的人事物中，也是修定修慧。譬如有人給你氣受，你能不起心、不動念，你是在修一心不亂。那些人是你的大善知識，沒有他們，你的忍辱波羅蜜到哪裡成就？而有人給你甜言蜜語，你不生愛戀心；給你是是非非，你沒有瞋恚之心，這都在成就自己定慧的功夫。淨宗講「一心不亂」、「念佛三昧」，都是在這些地方修成的。如果聽到一些是是非非、閒言閒語，心就動了，立刻要懺悔，「我怎麼又錯了，又被境界所轉」。因此，要在日常生活處事待人接物之處，念念覺而不迷，一切時、一切處，都是我們的善知識、好老師。

「亦無希求不希求想」。希求是錯誤的，有求就有苦，有得就有失，這個很痛苦。不希求也是錯誤的，這是將所有緣拒絕了。希求是攀緣，不希求也是攀緣，所以菩薩行「中道」，教化眾生，一切隨緣而不攀緣。

「亦無彼我違怨之想」。「彼我」是人、我，即《金剛經》講的「四相」：

我相、人相、眾生相、壽者相。「違怨」，違背自己的意思，就起怨恨；順自己的意思，就起貪愛。所以，我們在一切人事方面，無論是善人、惡人，一定要用平等心，平等心才能成就清淨心。貪愛、違怨都是妄想，離開一切妄想、分別、執著，我們的清淨平等成就了。清淨平等必定是覺而不迷，「清淨平等覺」的目標就能實現。

二六、於一切眾生。有大慈悲利益心故。捨離一切執著。成就無量功德。

「大」是清淨心、平等心，沒有分別、執著；大慈大悲是清淨心的慈悲、平等心的慈悲。

這是說明西方極樂世界的菩薩有能力遍遊佛剎，虛空法界所有一切剎土都有能力到達。經上告訴我們，「過去無始，未來無終」，由此可知，空間（佛法稱法界）實在太大了。如是廣大法界，皆是菩薩遊歷的範圍，哪個地方有緣，就示現在那個地方利益一切眾生。

緣有未成熟的、已成熟的，沒有緣的要結緣，未成熟的幫助他成熟，已經

成熟的就接引他往生。淨宗的成熟與其他宗不一樣，其他宗要斷盡煩惱，大徹大悟。淨宗就是對於淨土法門能真信，肯發願，老實念佛，就是根熟眾生，這比其他宗容易修學。極樂世界的菩薩於十方無量無邊的世界，上求佛法，下化眾生，上不著求佛法的相，下不著化眾生的相，捨離一切執著，並教導一切眾生，就能成就無量功德。

「功德」，功是功夫，德是收穫；德是果，功是因。「功」要怎麼修？佛教給我們三個原則，即三無漏學：「戒、定、慧」。依照戒定慧修學，譬如持戒要是得定，戒是「功」，定是「德」。修定開悟，定是「功」，開悟是「德」。持戒若不能得定，持戒不算功德，有「功」沒有「德」。此時，戒就變成福德，得來生人天福報。修定若不開悟，得的果報是色界天、無色界天，不能出三界，所以「福德」小。如果開悟了，明心見性，就超越三界。

「無量功德」是成佛，佛果才具足「無量功德」，這是我們學佛終極的目標。如何才能成就無量功德？「捨離一切執著」。由此可知，我們之所以不能成就，就是執著放不下。因此，不但世間法不能執著，出世間法也不能執著，

能把一切妄想、執著捨棄，就成就無量功德。

如果有一椿放不下，不能捨離，就談不上成就。可是放下真難，於是阿彌陀佛興起無盡的大慈悲心，在法界建立一個特別修學的道場，讓我們這些放不下的人也能成就，這很不可思議！而十方世界諸佛道場，一定要將世出世間法都放下才能成就，唯獨阿彌陀佛的世界不放下也行，這樣大家才真正得救，真正得度了。

到了西方極樂世界，阿彌陀佛與諸上善人（即諸大菩薩）協助我們「捨離一切執著」，我們才能證得「無上菩提」。

二七、知一切法。悉皆空寂。生身煩惱。二餘俱盡。

「知一切法，悉皆空寂」，與「四大皆空」、「五蘊無我」的意思完全相同。「四大」，就是物質的四種性質，即地、水、火、風。

「地」表物體，最小的物體，佛法講是「微塵」，科學家講是原子、電子、粒子。「地」表確實有東西存在，我們在科學儀器能看出來。「水」表示溼度；

「火」表示溫度。現在科學稱為帶陽電、帶陰電，陽電就是「火大」，陰電就是「水大」。「風」表示動相，不是靜止的，而且是以很大的速度在動。

「四大」，就是物質基本的四種現象，所有一切森羅萬象，都是由基本物質組合而成的。《金剛經》云：「一合相，即非一合相，是名一合相。」這個基本物質組合成了森羅萬象，大至組成星球、星系，小則微塵。

基本物質從何而來？心法變現出來的。唯識經論云：「無明不覺生三細，境界為緣長六粗。」這就是「三細相」裡的「見分」與「相分」，「能見相」與「境界相」。基本物質是「境界相」，就是「相分」，「相分」是從「見分」變現出來的，空中生有，有還歸空；「一切法悉皆空寂」。明白這個道理，才知道「萬法皆空」的真相。

眼前我們眼睛所見的、耳朵所聽的、身體所接觸的，到底是空、是有？從理上講是空，事上講是有。「有」是「假有」，不是真的，而「空」是真的。「真」是永遠不變的，會變的就不是真的。所以，「空」永遠不變，故名「真空」。至於「有」，一切現象都在變化，人很顯著的變化是「生老病死」，任

何一個人都能覺察出來。其實微細的變化，如我們身體細胞的新陳代謝，剎那不停在變化。而植物有「生住異滅」，礦物、星球有「成住壞空」，都是我們能理解、覺察到的。所以，一切物相都是在變化，既然都在變，就不是真的。所以，「有」稱為「假有」、「幻有」、「妙有」，真空妙有！

但要知道，佛家所講的「空」、「有」是一樁事。「真空」在哪裡？在「妙有」之中。「妙有」在哪裡？在「真空」之中。「真空」是體，「妙有」是相，這樣我們才能把一切境界相看清楚。看清楚有什麼好處？幫助我們「捨離一切執著」。

執著從哪裡生的？不了解事實真相，以為可以得到。不但身外之物得不到，連自己的身體都得不到，還有什麼好執著？自然就肯放下！真正放下了，永遠不滅才能得到。

真空是講「真如本性」，真如本性何以是真空？因為它沒有跡象。它沒有色，眼看不見；它沒有音聲，耳朵也聽不見；甚至於思惟想像都達不到，我們六根完全對它失去效用。但是它確實存在，它是宇宙一切萬法的本體，一切法

都是從這個體變現出來的。

所以，明心見性之後，就是不生不滅。現相就很自在，喜歡現什麼相，就現什麼相。我們現在迷惑顛倒，怎麼想都枉然，都變不出來；見到性之後，自己就能變現得出來了。盡虛空、遍法界，自己作了主宰，自己作了主人，得大自在！所以，一定要曉得事實真相，「一切法悉皆空寂」，這是從理上、從本體上說的。

「生身煩惱，二餘俱盡」。「二」指生身、煩惱。「餘」是習氣，是最難斷的。「生身」就是生死，我們在六道捨身受身，生死輪迴。生死輪迴是相，為什麼有這個現相？因為有煩惱。所以，六道輪迴的現相是煩惱造成的，煩惱斷了，輪迴就沒有了。像阿羅漢斷了見思煩惱，就超越六道生死輪迴。

二八、其心潔白。猶如雪山。忍辱如地。一切平等。清淨如水。洗諸塵垢。

「其心潔白，猶如雪山」。「雪山」，指喜馬拉雅山長年積雪。釋迦牟尼佛出生在現在的尼泊尔，正是喜馬拉雅山的南面。佛講經常以雪山比喻潔淨，心地清淨，一塵不染。

「地」，大地含藏著無盡的寶藏。地生長五穀雜糧，養活我們的身命；地下埋藏有金銀七寶，提供我們受用。但是，我們要開發耕耘才有收穫，懂得冶鍊才能把地下的寶藏拿出來受用。所以，大乘佛法教導我們從地藏菩薩學起，地是比喻心地，我們的心地含藏無量的智慧、無量的德能，我們要用《地藏經》教導的「孝親尊師」，來耕耘、開採、冶鍊，方能得其受用。

「忍辱如地，一切平等」。你在大地上，灑上香水，它也不會歡喜；你灑上糞便，它也不討厭，一律平等承受。這是教導我們修忍辱波羅蜜，心要像大地一樣，平等承受，無論遇到什麼人、什麼事、什麼境界，心總是平等的。世出世間一切法都非常重視忍，不能忍就不能成就。大事業要大的忍耐才能成就，小事業也要小的忍耐才行。故《金剛經》云：「一切法得成於忍」。

經上講，凡夫修行成佛要「三大阿僧祇劫」，這個時間之長真是天文數字，若沒有耐心怎能成就？可是我們修學淨土，從經文觀察，博地凡夫帶業往生，生到西方極樂世界，一生成就，這才知道西方極樂世界之可貴！當然，成就快有許多因素，最殊勝的是「圓證三不退」。我們在他方世界修行，進進退退，

進得少，退得多，所以花得時間很長。我們曉得這個事實，對於修淨土要用最大的耐心。要真信、切願求生淨土，並下定決心，這一生非去不可，非見阿彌陀佛不可。有這樣的決心，老老實實一句名號念到底，決定得生。除此之外，「凡所有相，皆是虛妄」，一切得過且過，不要計較、執著，於一切法平等看待，一心一意只求淨土。不求名、不求利，生活愈節儉愈好，求生的心是愈懇切、愈勇猛。所做一切善行，甚至於心裡動的善念，統統迴向莊嚴淨土，不求世間福報。

「清淨如水，洗諸塵垢」。「清淨」是指心；「塵垢」是指煩惱、污染。這是教我們心要像水一樣清淨、平等。我們在佛前供一杯水，水表清淨心。這是時時刻刻提醒自己，佛的心像水一樣清淨、平等，我們也要這樣學法，把自己的煩惱、妄想、分別、執著都洗刷乾淨。

二九、其心正直。論法無厭。求法不倦。

「其心正直」，「正直」是真誠，以真誠心待人接物，不要怕別人欺騙我們。我們將來要往生西方極樂世界，西方世界人人都是真誠心，若我們用心不

真誠，就不能往生。真誠心要在平素養成，在日常生活中至誠待人接物。這是教我們用心要正直無曲。

「論法無厭，求法不倦」，這是自行化他。「論」是討論，討論是自他二利，所謂「教學相長」，教導別人，沒有厭倦之心。「求法不倦」，自己求法不疲不倦。無論是自求還是教他，最大的障礙就是厭倦。孔老夫子教學的原則是「舉一隅不以三隅反」，此人就不教了，而佛菩薩教導眾生是沒有厭倦。

我曾經有一次見到李炳南老師教學，很受感動！那時老師已經七十多歲，學生提出許多問題問老師，問了三個小時，老師還是很從容、很有耐心的解答，這令人不得不佩服。這才曉得佛菩薩教導眾生是不疲不倦。

而自學感到厭倦，退轉而不精進的，就更多了。何以會厭倦？學而沒有得到真實利益；假如真得利益了，怎麼會疲倦？所以，厭倦、退轉的都是心太粗，目標淺顯，得淺為足，不肯深求。

唐朝終南山的道宣律師，學四分律，先後聽了二十多遍，所以成為一代祖師。現在人聽經聽一遍就不想再聽了，如何能成就？我在台中聽李炳南老師講

《佛學十四講》，總共聽了十一年，熟透了才真有味道的！

從前李老師在台中發心宣講《華嚴經》，是由八個人啟請的，我是其中一個。李老師講經是一個星期講一個小時，所以這一部《華嚴經》講圓滿，差不多要六、七十年。他那時已七、八十歲了，一定要活到一百五、六十歲才能講完。這都是我們學習的好榜樣，自行化他要是不疲不厭。

三十、淳淨溫和。寂定明察。

「淳」是淳樸、淳厚；「淨」是清淨。淳淨是指內在的心態，淳是福，淨是慧；有福報又有智慧，才是真正的福德。溫和是指表現在外的態度，溫和、善良、恭慎、節儉、忍讓。這是說明我們處世待人的儀態，並顯示出佛陀教育的真實受用。

「寂定」是指清淨心，表現於外，舉止安詳，即經上講的「那伽常在定，無有不定時」，一舉一動表現得很穩重、很安詳，好像在定中一樣。「明察」是清淨心的作用，也就是智慧現前，心地光明，對外境樣樣清楚。因此，「寂

定明察」就是「定慧等學」，有定有慧。

我們能夠放下萬緣，一心持名，就是修定，不但是修定，同時也是修福修慧。蕩益大師講，一心執持名號，就是多善根、多福德。多善根是慧，多福德是福，所以念阿彌陀佛是福慧雙修。

釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛為「光中極尊，佛中之王」，光是智慧，「光中極尊」就是智慧極尊；「佛中之王」是所有一切諸佛中，阿彌陀佛的智慧、福報最大。因此，念阿彌陀佛的人，若能真誠心念，就能感應道交。所謂「一念相應一念佛」，「一念相應」就是把阿彌陀佛的智慧變成自己的智慧，把阿彌陀佛的福德變成自己的福德。佛念久了，與阿彌陀佛融通變成一體。所以，念佛人修行的時間短，成就不可思議，道理在此地。「寂定明察」，就在這一句佛號當中。

三一、身心潔淨。無有愛貪。

「身心潔淨」，心是主宰，心清淨，身就清淨。但是身能影響心，所以佛

教人一舉一動都要合乎律儀，目的就是使我們從生活形式上，培養良好的習慣，心自然就定下來了。

「無有愛貪」。「愛」是煩惱。十二因緣中，「愛、取、有」這三條是輪迴之因，只要任斷一條，就超越六道輪迴。「愛」是迷惑，「取」是執著，「有」是業。如果「愛貪」無法斷除，就從「取」上斷，去除執著就能超越輪迴。「取」也無法斷除時，只有在「有」上斷，但這個功夫更深了。諸佛菩薩應化在世間，與眾生和光同塵，譬如我們最熟悉的濟公活佛，他好像有愛貪、執著，怎麼能成就？他沒有「有」，這個功夫太高了！我們凡夫無法做到取與有，因此只有從斷除愛貪下手。有愛就有瞋恚，所以只要有貪，貪瞋痴慢就統統具足，這是根！把貪這個根拔除了，所有一切煩惱都沒有了，心清淨了；心清淨，身就清淨。這是凡夫能做到的。

無有愛貪，身心清淨，從此基礎上，我們信、願、持名求願往生，哪有不往生的道理！

三二、志願安定。求道和正。淨定安樂。

「志願安定」。「安」是心安，「定」是定在一個方向、目標。善導大師講，如果為了學「解」，任何經典都可以學習；如果講到「行」，將來要證果，只有一門深入才能成就，所以修行與求解不同。而在現前社會環境之下，我們應當把力量集中在行門，這是求得決定成就的唯一方法。心集中在一門上，才能心安理得。

「求道和正」。「道」是平等心、正直心。本經經題是「清淨平等覺」，這就是和正之意。「和」是中道，不緩不急；「正」是決定與佛的教誨相應。譬如我們念佛求生西方極樂世界，有深信切願，這是「志願安定」。在日常生活當中，一定以經典的理論、方法做為依據，就是「正」，修學不會有錯誤。

「淨定安樂」，如理如法的修學，自然得心清淨安定，法喜充滿，生活幸福、快樂、美滿，這是現前所得的殊勝利益。

三三、世人共爭不急之務。於此劇惡極苦之中。勤身營務。為心走使。有無同憂。

「世人共爭不急之務」。「世人」指六道眾生，「不急之務」就是無關緊

要的事情。六道眾生皆汲汲於無關緊要的事情，反而把認識宇宙人生真相、了解六道輪迴、脫離六道輪迴如此緊要的大事給忘記了。

「於此劇惡極苦之中」。「劇惡極苦」是果報，「劇」是「大」。大惡是指「十惡」，身造殺、盜、淫，口造妄語、兩舌、惡口、綺語，意造貪、瞋、痴。十惡業不斷增長，所以是「劇惡」。造如此劇惡之業，哪有不受苦報的道理！大的苦是六道輪迴，小的則是我們今世從生到死的生活之苦。

「勤身營務，為心走使」。「營」是經營，「務」是造作，「心」是貪、瞋、痴、妄心、妄念。眾生在這樣的環境之下，每天勤奮忙碌，無非是為「貪瞋痴」忙、為「名聞利養」忙、為「五欲六塵」忙。

「有無同憂」，得到了怕丟掉，沒有得到想得到，患得患失。這是現在社會的寫實，人間之真相。

三四、父子兄弟。夫婦親屬。當相敬愛。無相憎嫉。有無相通。無得貪惜。言色常和。莫相違戾。

「父子兄弟，夫婦親屬」。「親屬」是家族。人與人之相聚是緣分，一生偶爾見一次面也是緣分，何況能在同一家庭，成為一家人，緣分就更深了。

父子有四種緣。第一，「報恩」，過去生中有善緣、歡喜緣，這屬於孝子賢孫，是來報恩的。第二，「報怨」，這是過去的冤家債主，我們常講的敗家子，小孩長大後，搞得家破人亡。第三，「討債」，這要視父母欠的有多少，欠得少的，他幾年就走了；欠得多的，父母要花許多錢財，供他念書，生活樣樣照顧周到，但小孩長大後突然就走了。第四，「還債」，這是兒女欠父母的，欠得多的，對父母生活會供養得很周到；欠得少的，照顧父母的生活不缺乏，但是沒有孝敬心，對父母不尊重，只是在物質生活上照顧周到。有這四種緣，才會變成一家人。緣疏一點的就是親戚、朋友，緣較接近的變成一家人。

如果是惡緣，所謂「欠命償命，欠錢還錢」，總得要報。但是透過後天的教育也能補償，教育能教導他明白道理，縱然過去世有怨，怨能化解。所以，教育是幫助我們化惡緣成善緣，化世間恩愛之緣成法緣，這是最殊勝的。

「當相敬愛」是做人的道理。儒家講五倫、十義，義是義務，每一個人都

具有十種不同的身分，你要盡到你的義務，即「父慈子孝，兄友弟恭」。你在家庭，對父親是兒子的身分，你要盡孝道；對兒子是父親的身分，你對他要慈愛。所以，懂得倫理，明白道義，就是教育。

教育是教導我們如何與人相處，知道人與人的關係，所以教育的功效就是維持家庭和睦興旺、社會安定、國家強盛、世界和平。但現今已經沒有這種功效了，今天的教育目標與古代恰好相反。

「無相憎嫉」。「憎」是有怨恨心、嫉妒心。從家族再擴大，就是社會人群，對於一切眾生都要敬愛，社會才和諧，世界才和平，我們才真正能夠安居樂業。人不能離開社會單獨存在，所以事事都要考量到整個社會的安全，決定不能憎恨嫉妒。我們遇到逆緣，不順心的事情，要多想想，追究其根源，心自然就平了，煩惱就不會發作了。

「有無相通」，在物質生活上，有多餘的要主動幫助需要的人，在生活上互相照顧。世間每個人一生所修的不相同，因此福報不一樣。福報大的人要照顧福報少的，大家就能相安。如果有福報的人為富不仁，只圖自己的享受，不

顧別人的疾苦，社會一定會有動亂。小的動亂是盜賊，大的則是整個社會的動亂。如果富有的人能照顧貧民，貧民生活能過得去，知道富人對他有恩惠，社會就會安定，人人都能過太平日子，所以「有無相通」是非常重要的。社會安定，我們的生活才能過得幸福；如果社會動亂，無論你有多大的福報、財富，都會過得很痛苦。

我們從幫助自己的家親眷屬，慢慢推廣到對一切大眾。現在有許多年輕、真正有德行好學的人，我們要真正幫助他，替社會、國家、世界培養優秀的人才，為一切大眾造福，功德無比殊勝。而自己的兒女、親屬將來長大了，自然有福報，所以眼光要看得深，看得遠。

「無得貪惜」。 「惜」是吝惜，自己有的捨不得幫助別人。不應貪惜量大福大。

「言色常和」，「言」是言語，「色」是面色，說話溫和，笑面迎人。佛陀教育對於這一點非常重視，所以佛門道場供奉彌勒菩薩，彌勒菩薩就是代表「言色常和」。

「莫相違戾」。「違戾」是意見不同，意見不同必然有紛爭。我們觀察許多國家、民族、政黨，為什麼分裂？大家意見不相同，無法建立共識，誰都不肯服誰。我們再看看古時候的政治領袖，他們用什麼方法來領導大眾建立共識？中國從漢武帝開始，用孔孟學說建立共識，明帝以後又加入釋道，即是以三教學說教化國人。這個作法確實使大家心服口服，於是一直到了滿清都遵守此一教學理念，古代帝王的方法確實高明！今天大家都依自己的理論、主張，聽從的人是少數，不聽從的人是多數，所以很容易分裂。

這一段開示教導我們，家族、宗親應該如何相處，家庭如何能幸福和睦，這是我們一生幸福快樂的基礎。人人遵守佛陀的教訓，縱然有意見、有不平，都有分寸，不會越界限、出常軌。

三五、世間之事。更相患害。雖不臨時。應急想破。

世人不懂這個道理，總是冤冤相報，有一個強烈的報復心理。縱然報復沒有在眼前發生，我們要知道，只要結有怨恨，早晚都會報復。所以，應當看破、放下，從心理上扭轉過來。

這兩句話是警惕我們，要知道防範災害，不但是自然的災害，更重要的是人為的災害。雖然現前沒有發生，人必須要有遠見，要能看到將來，才知道現前應該如何做。所謂「人無遠慮，必有近憂」，就是這個道理，何況世間的人事變幻無常！從前無論怎麼變，還能判斷到幾成，因為有一個道德標準，無論在什麼時代，總是距離標準不太遠。現在捨棄這個標準，捨棄了中國古聖先賢與孔孟學說，連佛法也不要了，所以今天的思想無所適從，這非常可怕！

三六、若曹當熟思計。遠離眾惡。擇其善者。勤而行之。愛欲榮華。不可常保。無可樂者。

「若曹當熟思計」。「若曹」是漢朝時的用語，意思是「你們大家」。你們大家應當好好的想想，認真熟慮、衡量。因為「理」明白了，「事」就會認真去做。

「遠離眾惡」，淺而言之，凡是於別人有損害的都是惡，凡是對自己有利的都是惡。

「擇其善者」，對自己而言，選擇的善就是信、願、持名，求生淨土。對

於釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經法，只取「淨土三經」，其他的統統放下，一生依照「淨土三經」的教訓修學，我們的目的才能達到。在日常生活中，我們一定要做有利於社會大眾的事情，隨緣隨分，盡心盡力，就是圓滿功德。並且對於善惡是非，要有能力取捨辨別。

「勤而行之」，勤奮努力去做，自利利他。

「愛欲榮華」，就是名聞利養、五欲六塵；「五欲」是財、色、名、食、睡。

「不可常保」，因為這些如過眼雲煙。如果臨命終時，還貪戀世間，決定障礙往生。所以，必須捨棄名聞利養、五欲六塵，遠離眾惡。

我們真的把「理」想通了，「事」上就會有很高的警覺心，時時刻刻警惕自己。

三十七、拔諸愛欲。杜眾惡源。遊步三界。無所罣。

「拔諸愛欲」。「愛欲」是業障。學佛雖很用功，但業障沒有消除一分，臨命終時，業障就會阻礙我們往生。所以，真正要想成就，就要拔除諸愛欲。

而財色名食睡能淡一些，業障就消一分。

「杜眾惡源」。一切諸惡的根源，就是「貪瞋痴慢疑惡見」，這六種是根本煩惱。

用什麼方法拔除愛欲、杜絕惡源？一句阿彌陀佛，深信切願，念念求生淨土，絕不放鬆，愛欲、惡源自然就輕了，慢慢就不起作用。雖然不能完全斷絕，只要不起作用，念佛功夫得力，就能帶業往生。《金剛經》云：「云何降伏其心」，心就是妄想、雜念，就是用這一句佛號來降伏和克制妄想、雜念。此法妙極了！

「遊步三界，無所罣礙」，這是說菩薩現身六道普度眾生，無所罣礙。我們也要學這個本事，度眾生接觸大眾時，心安住在阿彌陀佛上。當這一句佛號功夫得力了，妄想、分別、執著都不生時，就能「遊步三界」。接觸大眾時，自己就沒有妨礙，不受影響。在六道輪迴中，再以甚深無上的淨土法門，幫助大眾，勸導大眾，一同修學，往生不退成佛。

三十八、言行忠信。表裏相應。

這是開始修行的基本態度。古人講斷惡修善，從何修起？從不妄語始。孔子講：「人無信不立」，人沒有信用，在社會上就沒有立足之地。中國古代社會，將「信」列在第一位；今日亦復如是，一定要忠信，表裡一如。

三十九、受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。

我們接受佛的明訓誨導，就要發心專精修學，依教奉行，不疑不悔。如是修學，方能有成。

四十、能於此世。端心正意。不為眾惡。甚為大德。

「端心正意」，就是發菩提心。端正自己的心，簡而言之，凡是不合理、不如法的不要去想，不必去看，也不必去聽，這是「正心誠意」的功夫。「不為眾惡」，凡是不利於眾生的都是惡。

現今是五濁惡世，尤其傳播工具泛濫，造惡業者多，而修善業者少。認識佛法、接受佛教誨者，應當在此亂世端心正意，不為眾惡。能「不為眾惡」，遵修十善，就是「大德」，即是積功累德。

四一、佛教群生。捨五惡。去五痛。離五燒。降化其意。令持五善。獲其福德。

「佛教群生」。「教」，當動詞，就是教導。佛教導一切眾生，斷惡修善，得真實福德。

「捨五惡」。「五惡」是殺、盜、淫、妄、酒，這是因。

第一、「殺生」，帶來疾病、短命報。不殺生、不食肉，得健康長壽報。

第二、「偷盜」，果報是貧窮。我們要想富有，自己的財富能永遠保持而不失，就要懂得修因。時時刻刻存著盜心的人，財富決定保持不久。歡喜布施者必得大財富。

第三、「邪淫」。人人希望家庭美滿，家族興旺，要達此目的，決定要禁止邪淫。

第四、「妄語」，不妄語，言而有信，在社會上能得到大眾的信任、尊敬與支援，事業就一帆風順。

第五、「酒」，酒能迷惑人性，酒醉之後，言行不能控制，往往造作罪業，產生嚴重的過失。

佛在此地教導我們要斷此五惡，修五善。五善即不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這五戒是從初發心學佛一直到菩薩都要遵守。我們念佛求生淨土，若是這五條做不到，佛號念得再多，也不能往生。因為西方極樂世界諸上善人俱會一處，我們不能斷五惡修五善，與西方極樂世界就格格不入，一定要善與善相應，方能蒙佛接引往生。

「去五痛，離五燒」，「五痛」是花報，「五燒」是果報，有因必有果。造作這五種惡因，一定會帶來苦報。「痛」，生活痛苦；「燒」是將來的三途苦報。可見得造作惡業不僅現前苦，將來果報更苦。

「降化其意」。「意」是妄念、貪瞋痴慢。「降」是降伏。「化」是轉化，轉煩惱為菩提，轉殺害為慈悲，這是佛教學的目標。如何降化其意？惡念起來，立刻要有智慧警覺，中止妄念。因為凡夫無始劫來為煩惱習氣所薰染，自然會起許多妄念，但是「不怕念起，只怕覺遲。」惡念一起，立刻警覺並轉為「阿

彌陀佛」，這就是修行。在宗門，這是「覺照」的功夫。我們做功夫就要在這裡下手，轉惡念成善念，轉惡念成阿彌陀佛，阿彌陀佛是善中之善，沒有比這個念頭更善的了。

「令持五善，獲其福德」。五善是五戒，我們能守持五戒，不但不殺生，更進一步要能吃長素，因為素食對身體健康有一定的好處。尤其現代奇奇怪怪的病很多，病到底從何而來？醫學、科學家說了一套似是而非的理論，不見得正確，其真正的原因是肉食。

「病從口入，禍從口出。」肉決定有毒。印光大師有一篇開示說：有一個婦人用自己的奶餵孩子，第一個孩子死了，第二個孩子沒多久也死了。於是就將奶拿去化驗，結果發現她是在生氣的時候給孩子餵奶。因為起瞋心生氣時，體內會產生毒素，奶就有毒，於是自己把小孩毒死了。

從此推斷，一切生物在被殺害時，其怨恨決定比平常的瞋恚心要嚴重很多倍。所以，凡是肉都有毒，吃肉就是服毒，雖然不至於立刻得病，但是長年累積下來，就產生了奇奇怪怪的病。因此，素食決定是健康長壽。不殺得長壽，

不盜得大富，不淫得身體相好莊嚴，不妄語得大眾的尊敬，不飲酒屬於智慧，保持頭腦清醒。能修持五善，自然感得福德，長壽、健康、富有，家庭事業樣樣美滿，這是現前可以得到的，而將來的果報一定更為殊勝。

四二、世間諸眾生類。欲為眾惡。強者伏弱。轉相剋賊。殘害殺傷。迭相吞噉。不知為善。後受殃罰。更相報償。痛不可言。

這一段就是所謂的「弱肉強食」。我們見到這些事情，是不是真理？不是，實在講是冤冤相報。我們看到好像弱者應該要被強者吃，應該要被強者欺負，但事實不如是。佛是「五眼圓明」，對於六道輪迴的狀況，看得清清楚楚、明明白白。佛說，六道眾生是冤冤相報，「人死為羊，羊死為人」。這一生你是人，你比羊強，你殺牠、吃牠；來世牠變成人，你變成羊，他也宰割你、吃你，這是互相酬償，「更相報償」，這是非常慘痛的事實。弱肉強食是一個很不正常的現象，是冤冤相報的孽緣。而且「報償」不會報得恰好，總是會多一點，因此怨恨生生世世永遠扯不清，果報一次比一次慘烈。

《安士全書》的第一個部分是《文昌帝君陰騭文》，其前面一段是文昌帝

君說出自己十七世的因果，其果報之慘，實在可怕，值得我們警惕。我們明白這個道理與事實，對於一切眾生之命，應當要加以憐憫、愛護，決定不能傷害。佛說世間的刀兵劫（戰爭），起源何在？就是殺生。因此，要想世間永遠沒有戰爭，除非眾生不食肉。

我早年在台北講經，有一位鄔老居士是寧波人，過去在上海做生意，晚年學佛。他告訴我一件真實的事情，是發生在上海。他的一個朋友也是生意人，在二次大戰之前，為一個德國人做小工。他的朋友很誠實，很守信用，做事很勤快，所以德國商人很喜歡他。二次大戰爆發之後，德國商人回國了，把公司託給他朋友經營，經營得不錯。戰後，老闆沒有回來，聽說已經死了，結果財產就變成他朋友的，當然這不是霸佔來的，而是因為主人死了，自然變成他的。

他有一個小孩，約十一、二歲。有一次，這個小孩身上帶了十塊錢（當時十塊錢很大），掉在地上，他父親的朋友把錢撿起來說：「你叫我一聲伯伯，我把錢還給你。」小孩反說：「你叫我一聲伯伯，我再給你十塊給。」那年他過五十歲生日，在宴客當中，他突然之間，看到小孩的面貌像德國主人（只有

他一個人看到)。這時他已經學佛了，曉得這可能是主人投胎到他家做他兒子，所以當時他就宣佈財產全部給兒子，這是非常聰明的作法。

這是說明人死投胎，討債、還債、報恩、報怨是真的，一點不假。佛講父子有四種緣，報恩來的是孝子賢孫；報怨來的是過去有仇恨、有過節，會搞得你家破人亡；討債來的，就像鄔老居士朋友的兒子；還有一種是還債來的。因此，凡是成為一家人，不外乎這四種緣。但既然來了，我們要懂得轉變，把孽緣轉變成法緣。

「不知為善，後受殃罰」。「殃罰」就是五痛五燒。一般人只知道殺害眾生，滿足自己的口腹，不曉得其後果不堪設想。

廣化法師出家之前，在軍中從事軍需的業務，每一天吃一隻雞，一年吃三百六十隻，三年就是一千隻了。以後出家修行相當不錯，戒律非常精嚴，對戒學很有研究，也有著書。有一天在浴室洗澡，忽然看到滿浴室都是雞，還往他身上跳。所以，他東躲西躲，結果摔了一跤，將腿跌斷了。他告訴我，這是學佛持戒，重罪輕報，這才知道因果報應之可怕。如果沒有學佛，其果報非常慘。

所以，我們應當發願，願自己往生成佛之後，先度這些被自己殺害的眾生。我成就了，一定先度你，你不要找麻煩，不要障礙我；你障礙我，我不能成就，你也在六道受苦。迴向偈說：「上報四重恩，下濟三途苦」，三途苦中，第一優先得度的，就是與自己有怨仇的。

所以，我們遇到動物，就要為牠念佛迴向。最普通的是念阿彌陀佛，如果會念三皈依更好。三皈依文就是「皈依佛，不墮地獄；皈依法，不墮餓鬼；皈依僧，不墮傍生」；傍生就是畜生。對於三惡道的眾生，我們念這三句。所以，遇到一切動物，也可以為牠們念佛迴向，並為牠們念三皈依。

四三、世間人民。不順法度。奢淫驕縱。任心自恣。居上不明。在位不正。陷人冤枉。損害忠良。心口各異。機偽多端。尊卑中外。更相欺誑。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲貪多有。利害勝負。結忿成讎。破家亡身。不顧前後。富有慳惜。不肯施與。愛保貪重。心勞身苦。如是至竟。無一隨者。善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。又或見善憎謗。不思慕及。常懷盜心。悵望他利。用自供給。消散復取。神明剋讎。終入惡道。

「世間人民，不順法度」。「法」是法律，「度」是制度、禮節，包括風

俗習慣、道德觀念。不守法，不守禮，社會就亂了。下面是說社會的混亂現象。

「奢淫驕縱，任心自恣」。「任心自恣」是為所欲為。

「居上不明，在位不正」。「上」指社會領導階層的人物；「不明」，不明理；「不正」，思想行為不正，以私害公。這是指官員貪贓枉法，心術不正，不是為老百姓謀福利，而是想盡方法詐取老百姓的勞力、財物來供養自己，這是大盜。下面是舉例。

「陷人冤枉，損害忠良」，為了要奪取他的權位、財富，這統統是盜心。

「心口各異，機偽多端」，說的跟做的不一致，用機心欺詐。這在古今中外都在所不免，縱然是賢明的領導者，難免不冤枉幾個好人，難免沒有做錯幾件對不起老百姓的事情。一個十全十美，一生當中沒有過失的人，古今中外的歷史上都找不到。

「尊卑中外，更相欺誑」。「尊」是尊長；「卑」是下人；「中」是自己家人；「外」是自家以外的人。為了自己的利益，無論對尊、對卑、對家人、對外人統統欺騙。一家不和，父子兄弟，親戚朋友，都互相欺騙。

「瞋恚愚痴，欲自厚己，欲貪多有，利害勝負」。這是從貪財、貪利而發生的。自己總想多得一分，不能互相推讓，彼此爭執，反目成仇。

「結念成讎，破家亡身，不顧前後」。「前」是前因，「後」是後果，他不曉得前因後果，所以敢作敢為，到果報現前，後悔來不及了，結果是家破身亡。

「富有慳惜，不肯施與」，富貴人吝嗇、慳貪，不願意幫助別人。世間人不明宇宙人生的真相，愚痴蒙昧，自私自利。佛告訴我們宇宙人生的真相，盡虛空遍法界是一體，諸佛菩薩與一切眾生的真心本性是一個。這才明瞭盡虛空遍法界一切眾生，與自己有密切的關係，我愛護自己就會愛護一切眾生，幫助一切眾生就是幫助自己。學佛一定要把心量拓開，關心一切眾生，心量愈大，福就愈大。世出世間，佛的福報最大，因為佛的心量是「心包太虛，量周沙界」。

「富有」是福報，但是福有盡的時候。經上也說：「財為五家共有。」五家，第一是「水」，水會淹；第二是「火」，火會燒光；第三是「官家」，從前犯罪，財產充公；第四是「盜賊」，強盜、小偷；第五是「敗家子」，無法

提防。

財要如何保全？布施，多做社會慈善利益眾生的事情。中國春秋時代的范蠡，是越王勾踐的大夫，越被吳滅了之後，他幫助勾踐恢復國家。但他功成之後，改名換姓，去做生意，沒有幾年發了大財。發了財之後，統統布施，再從小本生意做起，沒有幾年又發了；發了又布施，這樣一生三聚三散，這是有智慧、有才幹，是非常正確的。

所以，我們自己衣食足夠，應當要照顧貧窮的人，為社會、為地方造福。要知道修善、修福、積德，財愈施愈多，捨就有「得」，不捨就不「得」。

「愛保貪重，心勞身苦」，錢多了患得患失，身不得自在，所以身心俱苦。

「如是至竟，無一隨者」。古德講：「萬般將不去，唯有業隨身」。一生所造的善業、惡業不相捨離，一切功名、富貴、財物一樣都帶不走。真正覺悟的人，曉得修能帶得走的，帶不走的不必理會，不必多費精神。

「善惡禍福，追命所生」。善業得福，惡業遭禍。

「或在樂處，或入苦毒」。「樂處」是人天兩道，「苦毒」是三惡道（地

獄、餓鬼、畜生)。我們到六道輪迴的哪一道，是自己善惡業在支配、牽引，這是果報，不是閻王、上帝、佛菩薩做主的。

「又或見善憎謗，不思慕及」，這是不善的心行。嫉妒、瞋恨確實是盜心，為什麼？不願意看到別人比自己好，這是不正常的心；希望別人都不如自己；見到善人善事，心不歡喜，或者加以毀謗、批評，這都屬於盜心。善人見到善人、見到好事，生歡喜心；不但歡喜，而且隨喜功德，盡心盡力幫助他、成全他。因為一個善人在這一方，是這一方人的好榜樣，善事必定能夠利益大眾。成人之美，就是成就自己的德行；妨害別人、障礙別人，正是自己在造極重的罪業。

「常懷盜心，希望他利，用自供給，消散復取」，是以種種不正當的手段，將別人的利益想方設法據為己有，別人的好處自己來受用，受用完了，再想辦法得到，這是屬於盜心、盜行。

「神明剋識，終入惡道」。「神明」是指天地鬼神。「識」，是記載的意思，與「誌」意思相同，古時候是通用的。我們起惡心，造惡行，可以欺騙眾生，決定欺騙不了鬼神，天地鬼神有記錄，這是第一個意思。

「神明」也是指自己的神識，中國人講良心。自己造的惡事，別人不知道，但自己心裡清楚，阿賴耶識裡的種子不會消失，因緣成熟，必定受報。這是第二個意思。

我們的一舉一動、起心動念，就像電腦一樣有記錄存在，我們的阿賴耶識像電腦系統一樣，會記錄我們的善惡心行，這是自己的檔案資料庫。不但這一生的，過去生生世世統統都有記載，而神明、有能力的人能看到我們的檔案。所以，起心動念要謹慎，不許有一個惡念；要念念利益眾生，絕不傷害眾生、傷害眾生，這才是真正成就自己的大德。

「終入惡道」是果報，終究要墮落惡道。

這些事實若不是佛告訴我們，沒有人能講得清楚。這就是佛對我們的加持、保佑，使我們起心動念、言語造作，時時能提起警覺，不起惡念、不造惡業，這就是離苦得樂。

四四、世間人民。相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。常懷邪惡。常念姪汙。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。事為非法。所當求者。而不

肯為。

「世間人民，相因寄生」，社會是一個群體的生態現象，任何一個人都不能獨立生存，要彼此互相依賴，互相依靠。所以，我們想自己，一定要想到別人。

「壽命幾何」，人壽短促，生命脆弱，人在世間，十年寒暑，一無所得，確實猶如夢一場。古人講：「人生七十古來稀」。現在縱然醫藥發達，壽命有延長的現象，但我們將非洲、以及很多環境惡劣的地方，每天有人餓死、有嬰兒喪命，這些都來平均一下，真的人壽不到七十歲。這就是人有共業、有別業，有人修福，所以壽命延長了。但縱然活到一百歲，也非常短暫，所以看破、放下對自己確實有好處。

「不良之人，身心不正，常懷邪惡，常念姪洩，煩滿胸中，邪態外逸，費損家財」，這是指一類煩惱業障習氣很重的人，身心不正，心常懷邪惡，淫泆之念不斷，所以欲念像猛火一樣在裡面燃燒。表現在外面就是「邪態外逸」，現前的報應就是「費損家財」，即所謂的敗家子、浪子。

「事為非法」，指破人名節，這在古時候是非常嚴重的問題，現在大家不太重視了，但是對於道業、自身的幸福、社會安全都有妨礙。如果真正相信因果報，自然就明瞭了。

「所當求者，而不肯為」，這是佛感嘆的話。應當求的，應當要做的，反而不肯去做。什麼所當求者？超越生死、超越輪迴，這是應當求的。生死輪迴非常痛苦，佛為我們指出一條超越的道路，我們能信、能遵照這個道路去走，決定能夠滿願。

這一段是講邪淫之惡，一切重罪無過於殺生，而對修道最大的障礙，無過於淫欲，這是兩大障礙。如果修行想超越世間，淫欲不斷，就不得超越三界。

淨土法門雖是帶業往生，也必須要把淫怒痴伏住，往生才能有把握。如果伏不住，佛念得再多，就是古人講的「喊破喉嚨也枉然」，只是跟阿彌陀佛結個善緣而已，這一生不能成就。

四五、世間人民。不念修善。兩舌。惡口。妄言。綺語。憎嫉善人。敗壞賢明。不孝父母。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。尊貴自大。謂己有道。

橫行威勢。侵易于人。欲人畏敬。不自慚懼。難可降化。常懷驕慢。賴其前世。福德營護。今世為惡。福德盡滅。壽命終盡。諸惡繞歸。

這一段是講妄語惡。妄語是不誠實，人如果不誠實，修道決定不能成就。為什麼？修道是用真誠心，言語不誠實，心是妄心，妄心怎能成就道業？即使在世間，人無信就無法在社會立足生存。欺人能欺騙一時，不能欺騙長久。

「兩舌」是挑撥是非。「惡口」是說話粗魯，惡口傷人。「妄言」是妄語欺騙人。「綺語」是花言巧語，欺騙大眾，如現代之歌舞、影劇，引導人的邪思，凡是這一類的皆屬於「綺語」。

中國古時候的藝術，無不以「思無邪」為標準。例如戲劇、小說，都是教化社會人民，知因識果，善有善報，惡有惡報，表彰「忠孝節義」，是一種大眾教育。因此，從事於戲劇、藝術的人士，應當要引導社會走向正面，教導大眾善的、好的是無量功德，反之則造作惡業。

「憎嫉善人」，「憎」是憎恨，「嫉」是嫉妒，對於好人好事，心生嫉妒、瞋志。

「敗壞賢明」。「賢」是社會上的賢人、有德行的人；明是有智慧的人。有道德、有智慧的人能影響一方，移風易俗，為一方人的表率、榜樣，功德很大。如果對這樣的人產生嫉妒、瞋恨，破壞好人好事，不能成人之美、隨喜功德，反而障礙他，其結罪是這一方的所有眾生，此罪就重了。

「不孝父母，輕慢師長」，這是狂妄到了極處！不僅僅是社會大眾，佛門亦不例外。《觀經》教導我們「淨業三福」，第一福是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。「孝親尊師」是根本的根本，人不孝親、不敬師，其他都不必說了。父母對自己有養育之恩，應當要敬孝，世出世法都是建立在孝道的基礎上。佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。若社會大眾不講孝道，佛法就沒有基礎了；像蓋房子一樣，地基沒有了，怎麼可能興旺？

「朋友無信，難得誠實」，我們的智慧、技能得自於老師的教導，這是有大恩德於自己。若連父母、師長的恩德都不顧了，哪還有朋友？現前社會確實如此，人與人之相交，國與國之相交，都沒有道義，完全是利害。

「尊貴自大」，這是貢高我慢。因為傲慢自負，所以輕視父母、師長，認

為父母、師長都比不上他，都沒有他能幹，所以對於尊長的態度傲慢。

「謂己有道」，「未得」而跟人家說自己已經得道了，這屬於大妄語。而毀壞佛法，欺騙眾生，果報在阿鼻地獄。

「橫行威勢，侵易于人」，這是侵犯別人。

「欲人畏敬，不自慚懼」。「慚」是慚愧，「懼」是恐懼。「慚愧」是屬於善心所，慚是良心責備，愧是輿論的指責。「不自慚懼」是自己沒有良心責備，天良喪失，輿論的指責也不在乎，視若無睹，所以敢胡作妄為，自以為是。

「難可降化」。「降」是降伏，「化」是變化、改造。

「常懷驕慢」，態度驕傲，貢高我慢。

「賴其前世，福德營護」，一個作威作福的惡人，為什麼在社會上還有地位、財富和勢力，而沒有遭到報應？因為他前世所修的福報很大，這一生中所造的惡還沒有成熟，因此果報尚未現前。經上講：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是」。我們這一生的造作，就是來生的果報。善因一定

得善果，惡因一定有惡報，不是不報，時候未到。

「今世為惡，福德盡滅」，過去生中修大福報，本來福報能享一百年，因為造惡，所以五十年就享盡了，這是福報遞減了。這絕對不是天地鬼神在做主宰，對他懲罰，而是屬於自己的業力。惡的業力強大，善的業力逐漸微弱，善業抵不過惡業，惡業果報愈來愈強烈，強者先報，強者先牽，就是這個道理。

「壽命終盡，諸惡繞歸」，等壽命盡了，惡業現前，決定要受惡報。「諸惡」是惡道。今生及過去生中的冤家債主，有欠命的來討命，有欠債的要來討錢。所以，念佛人要把自己修學、布施的功德，迴向給「上報四重恩，下濟三途苦」。上報四重恩是迴向給與我們有恩德的人，下濟三途苦是迴向給我們累劫的冤親債主。我一生一世修的，都是在還債。對於有恩的，我們供養；有欠債的，我們還債，這樣自己道業上就減少了許多障礙。這是事實真相，你真正明瞭了，就會勇猛精進修學。

我們發菩提心，一向專念阿彌陀佛，求生淨土，這是一條穩當的路。古德說：「萬修萬人去」，所以我們決定能成功。而往生西方極樂世界，才能真正

報答生生世世與我們有恩的人，也有能力幫助與我們結下怨仇的眾生成就佛道。所以，要想解開與一切眾生的怨結，只有往生西方極樂世界才能辦到。

四六、世間人民。徙倚懈怠。不肯作善。治身修業。父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。負恩違義。無有報償。放恣遊散。耽酒嗜美。魯扈抵突。不識人情。無義無禮。不可諫曉。

「徙倚」是心智不定，沒有主張、心神不定。「懈怠」是懶惰，苟安放逸。

世出世法要想成就，首要條件是要立志，作為一生努力的方向與奮鬥的目標。有人求名，他能成名；有人求利，他能獲利。為什麼？目標專一，學道亦是如此。佛法宗派法門雖多，只能一門深入。善導大師說，若求明理、求解，各宗皆應涉獵，若論修行，只能一門而入。路可以多認識，只能走一條，不能同時走兩條路。所以，「行門」決定是一，才能達到目標，這是原理原則。

諸佛如來無不勸人念佛求生淨土，何以故？宗派法門雖多，但有難易之不同。如參禪的目標是「明心見性」，但是「見性」不容易。為什麼見不到真心、本性？因為有障礙。什麼障礙？見思煩惱、塵沙煩惱、根本無明。一定要將見

思、塵沙斷盡，無明至少破一品，方能明心見性。

念佛求生淨土是帶業往生，見思煩惱一品都不斷也行，這就是淨土法門殊勝之處，也是諸佛極讚之所在。但若是「徙倚懈怠」，無論修學哪一個法門，都是嚴重的障礙，念佛亦不能往生。

「不肯作善」。能修善是福報。世人無不希求財富、聰明智慧、健康長壽，是否求的到？「佛氏門中，有求必應」，懂得道理、方法，如理如法，有求必應。

財富是果報，有果必有因，修因必定得果。財富之因是布施，愈捨愈多，「捨」是種因；「捨」得自然，得果快而豐滿。

聰明智慧是果報，法布施是因，凡是自己知道的，無論是世法或是佛法，歡喜樂意傳授別人、教導別人，絕不吝法，可以增長聰明智慧。

健康長壽是果報，無畏布施是因，眾生有恐怖、有困難、有害怕，我們幫助他、保護他，使他心地安穩，離一切恐怖，凡是這一類的都是「無畏布施」。無畏布施做得最徹底、最究竟的，無過於素食，不食一切眾生肉，不惱害一切

眾生，果報就是健康長壽。

「治身修業」。「治身」就是修養自己身心，修養自己的善業。

「父母教誨，違戾反逆，譬如怨家，不如無子」，子女違背父母教誨，譬如怨家，不如無子，父母對兒女如此之失望。

「負恩違義，無有報償，放恣遊散，耽酒嗜美」。「負恩違義」，孩子辜負父母的養育之恩。「無有報償」，不但不能養父母，而且「放恣遊散，耽酒嗜美」，「嗜美」是指美食，對於飲食很講求。「放恣」，放是放逸，恣是縱情所欲。「遊散」，不務正業，好吃懶做。

「魯扈抵突，不識人情」，「魯」是魯莽，「扈」是跋扈。「抵突」，使性子與人起衝突，不懂得人情世故，脾氣怪拗，粗魯、跋扈、不講理。

「無義無禮，不可諫曉」，善言聽不進去，好話亦不能接受。

四七、天地之間。五道分明。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。

「天地之間，五道分明」。「天地之間」指宇宙，宇宙之間有無量無邊的

人類、高等生物的星球，所以盡虛空遍法界都是我們活動的場所。「五道」就是六道，說五道是除地獄道之外，天上、人間、畜生、餓鬼四道都有阿修羅，阿修羅不另外算一道，因此稱為「五道」。說六道是指天、人、阿修羅（專指天阿修羅）、畜生、餓鬼、地獄。《楞嚴經》講七道，就是加仙人一道。天、人、畜生、餓鬼、地獄是「五道分明」。

「善惡報應」，這是講五道的現象與來由，心善、行為善，感生人、天兩道，這是善道。心惡、行惡，果報在「三惡道」。同樣是人道，有貧富貴賤不等，這是「別業」之不同。而同為人身是共業相同，但是每個人在過去生中，所修的善福不同。修得福大，這一生在人間就享福；修得福少，就受很多困苦、艱難的折磨。這些因果果非常複雜。六道輪迴完全是善惡報應，「身語意」三業善的，生三善道；惡的，則墮三惡道。

「禍福相承」。禍中有福，福中有禍，有智慧方能看得清楚，並能巧妙的運用。禍中有福，譬如有人生活困苦，三餐不繼，因此感人生苦而欲求出離，萬緣放下，老實念佛，往生成佛，這就有福了。「以苦為師」，使我們對這個

世界沒有留戀，往生淨土、想見阿彌陀佛的心更懇切，因此往往因禍而得福。享受人間富貴之人，雖然念佛，有口無心，還念念留戀娑婆世界，因而耽誤了當生成佛的機會。

「身自當之，無誰代者」，這些事誰都不能代替誰。所謂「父子上山，各自努力」，我們必須要了解，認真努力。

四八、若能自於其中。一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。獨作諸善。不為眾惡。身獨度脫。獲其福德。

「若能自於其中」。「若」是假設，「能自於其中」就是於現代複雜惡劣的五濁惡世之中，重要的是要「一心制意」。「意」是念頭，「制」是克制，所有一切惡念都要克服住，這是做功夫的下手之處。惡念起來的時候怎麼辦？淨土法門妙就妙在佛號功德不可思議，惡念才起來，一句阿彌陀佛把念頭轉過來，轉惡念為佛念。我們也可以想阿彌陀佛的功德莊嚴，以及阿彌陀佛在因地修行建造西方極樂世界，幫助十方世界一切眾生永離苦海，圓成佛道，種種事跡。只要我們能熟讀經典，時時刻刻專想西方極樂世界依正莊嚴，其他所有一

切妄念都止住了。真正求生淨土，功夫真正得力，到此境界，心中念念都有阿彌陀佛，念念都有西方淨土，將來決定往生。這是一心制意，克制妄想的最佳方法。

「端身正念」。「端」是端正，守禮、守法。我們對於佛的一切教誨要遵守，依教奉行。「正念」，一切時、一切處、一切境界之中，念念不離「南無阿彌陀佛」，這就是正念。如無正念則落入邪念，不正則邪，邪正俱無，則落在無記無明之中。無明是愚痴，果報在畜生道，總無法脫離三惡道，所以端身正念非常要緊。

「言行相副」，言行相應，不可口是心非。

「所作至誠」，對人對事對物要真誠，不怕吃虧、上當。若眼前不肯吃虧，不肯上當，來世還要輪迴，討債還債，生生世世輪迴不息。所以，我們只用真心，用什麼心對佛菩薩，就用此心對人對事對物。如是行事，方是真發菩提心，菩提心就是真誠之心。無論是念佛，或是思惟彌陀依正莊嚴功德，都是用真誠心，乃至於日常生活，無一不真誠，這才是「發菩提心，一向專念」。

「獨作諸善，不為眾惡」。學佛就是要學覺悟、學聰明，不做糊塗事。我們看別人錯了，以善巧方便提醒他、警惕他、忠告他。善事好事一定要認真努力去做，不怕人恥笑，不怕人阻撓。善行善事對社會、對大眾是決定有利益。「不為眾惡」，不但所有一切惡的事不能做，惡的念頭都不能生。

「身獨度脫，獲其福德」。誰度誰？自己度自己。真正是所謂的「佛不度眾生」，佛只是為我們說明事實真相；明瞭之後，路是要自己走的。

四九、從小微起。成大困劇。皆由貪著財色。不肯施惠。各欲自快。無復曲直。痴欲所迫。厚己爭利。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。天道施張。自然糾舉。

「從小微起，成大困劇」，這兩句是總說。「小微」是指小的迷惑顛倒，若不及時覺悟回頭，就會輾轉變成大惡。往往仇恨心是從很小、微不足道的小怨開始。「成大困劇」，困是困苦，劇是劇烈的報復。這是我們要看破、要想開的，與人往來，受一點小委曲，不要太認真、太執著、太計較，決定不能存報復之心。

「皆由貪著財色，不肯施惠」，這是六道眾生的病根。我們過去生中，生生世世都學佛、念佛，也曾供養奉事無量無邊的諸佛如來，為什麼還沒能往生？就是放不下！無量劫的修行不能成就，就是壞在財色二字；今生若再不能徹底放棄，依舊是要輪迴生死。

「各欲自快」，貪財、貪色，不肯布施，講求自己的享受。

「無復曲直」，邪正、是非、善惡不能辨別。

「厚己爭利」，自私自利、爭名奪利。

「富貴榮華，當時快意」，不能保持長久，而且富貴享盡之後，惡業就現前。

「不能忍辱」，富貴人對於自己的享受，能夠節制、節儉，就是忍耐，其富貴就能常保。自己生活過得節儉，又能布施，福報就綿延長久。一面享受，一面又再修福積德，這就對了。不能忍受，就一次享盡，很快就報掉了。

「不務修善」，人在享福的環境裡面，容易迷失自性，不能忍，不肯修善，造作罪業。

「威勢無幾」，無幾是指時間不長，作威作福的時間很短，「隨以磨滅」。

「天道施張，自然糾舉」。「天道」是天理。「自然糾舉」是人情，「糾舉」是一般講的良心的責備，在佛法裡講「神識」。常常做善事的人，心善、行善；常常作惡的人，心惡、行惡，善有善報，惡有惡報。果報是自然的，不是有鬼神、上帝、佛菩薩在主宰，自自然然有這些報應。

五十、尊聖敬善。仁慈博愛。

「尊聖敬善」，對於世出世間的聖賢人，我們要尊敬、仰慕、效法；對於世間善人善事，我們要敬重，要盡心盡力成人之美。「敬」是性德的流露，這是真正的善行；《華嚴經》講隨喜功德，其效果能斷自己無始劫的嫉妒、瞋恨的煩惱。若看到好人好事生嫉妒心，就造罪業了。佛教我們見到好人好事要生歡喜心，更進一步要能盡心盡力去幫助他，成全他的善行善事，成就他的善，就是成就自己的善，自他不二。他修善修德，我們能隨喜，果報是相同的。

「仁慈博愛」，仁慈也有等差，世間人的仁慈是基於愛心，是感情的；喜歡的對他就仁慈，不喜歡的對他就不會用慈悲心，這樣的慈悲稱作「愛緣慈」，

是建立在情愛的基礎上。菩薩的慈悲是「法緣慈」，知道萬法平等，對眾生的慈悲應當和對自己一樣，這是用更深更真實的理論做基礎。佛的慈悲稱作「大慈大悲」，完全是出自於清淨心、平等心、同體之心，這是真實的仁慈博愛。一定要把自己的心量拓開，盡虛空遍法界是一個自己。

所以，要培養「仁慈博愛」的胸襟，這是真正幸福美滿的根源。我們要幸福美滿，根就在「仁慈博愛」，能推己及人，想到自己就想到別人，想到天下一切眾生。

五一、當自端心。當自端身。耳目口鼻。皆當自端。身心淨潔。與善相應。勿隨嗜欲。不犯諸惡。言色當和。身行當專。動作瞻視。安定徐為。作事倉卒。敗悔在後。

這是教導我們在日常生活之中，應如何修正我們錯誤的行為。行為非常多，總括而言不外「身、口、意」三大類。這一段就是教導我們從「身、口、意」，來修正我們的思想行為。

「當自端心」。「自」，說明修行這件事，別人幫不上忙，而是要自己努力克制，方能收到效果。「心」是意業、念頭、思想，這是一切罪惡的根源。

佛教導我們從「根本修」，根本就是「心」。「端」是端正，心有不正，要立刻修正過來，令心地光明正大，這是學佛之開始。從事相而言，真正學佛人心地純善，一生所作的行業，無一而不可告訴他人。中國古代司馬光就是很好的榜樣，司馬光自小誠實，一生無事不可告人言，這是他心地端正，正大光明，無絲毫隱私。

但是佛在此地講的「端心」，境界更高，是講清淨心。惡染污心地，善也染污心地，善惡俱染污，所以善業生三善道，惡業墮三惡道；總而言之，出不了六道輪迴。唯有清淨心方能超越三界，以清淨心做主宰，身口意三業無一而不清淨。心正直了，六根自然皆得其正。

「當自端身，耳目口鼻，皆當自端」，這是講身的行為，是從身相上講的。初學之人，外面的境界相會影響內心，所以佛教導初學從戒律、威儀下手，漸漸培養清淨心、真誠心。心真正清淨了，耳、目、口、舌、身自然都端正了。

「身心淨潔，與善相應」。「淨」是指心，「潔」是指身，心要清淨，身體要清潔，這是總綱領。這是講修身的標準，教我們在起心動念之處，要時時

檢點，使身心淨潔。什麼樣的心是清淨心？沒有妄念，心就清淨了。修身的標準是要清潔，清潔就是沒有垢穢、污染。

此地講的善，非善惡之善，乃指本性本來無善無惡，清淨心中亦無善惡，方為真善。儒家講：「止於至善」，至善即本性。身心離開相對就得大自在，得真正的清淨端直。

「勿隨嗜欲」。「嗜」是嗜好，「欲」是欲望。如果我們的嗜好、貪欲不能夠捨離，身體洗得再乾淨，不名清淨。

「不犯諸惡」。「諸惡」簡單言之就是十惡，身犯殺、盜、淫，口犯惡口、兩舌、妄言、綺語，意有貪、瞋、痴。不犯諸惡，修十善，遵行五戒，就與十善相應。

「言色當和」，「言色」是表情，與人相處，表情要溫和，言語柔和。《論語》云：「禮之用，和為貴」。俗話常講：「家和萬事興。」一家和睦，家必定興旺；道場和睦，正法住世；國家朝野和睦，國家一定富強；世界人民都能和睦相處，世界大同，天下太平。「和」很重要！從哪裡做起？從自身做起，

言語要柔和，言色要溫和。

「身行當專」，此句尤其重要，如果我們要想成就，無論是世法、佛法都要專精。學得很多很雜，精神、力量、時間就分散了，所以菩薩修學六大綱領講要「精進」，精就是專精，進是進步，唯有專精方能成就。

「動作瞻視，安定徐為」，這是講風度、儀表。「安定」是指心，心情安定。「徐為」是穩重，「徐」也當作慢，不急躁，這是應當要學習的。

「作事倉卒，敗悔在後」。我們現前社會所呈現的就是匆促急躁。從前人學業、事業、道業不成就還會後悔，現在人不知道後悔，他認為自己沒有過錯；沒有過錯，當然他就不後悔了。

佛法的教訓，我們要好好冷靜想想，自己從早到晚，從年初一到臘月三十，哪一天不在犯過失？只是自己不知道這些過失而已，若能知道自己的過失、毛病就是覺悟，能把自己的毛病、過失修正過來就是修行。

五二、廣植德本。勿犯道禁。忍辱精進。慈心專一。

「廣植德本」。「植」是培植，培養的意思。「德本」，大乘菩薩以六度為萬德之本；小乘則以三學「戒定慧」為德本。若以淨宗而言，執持名號與佛相應，以佛號喚醒自己，使自己的心願同佛，解行同佛，名號功德完全顯露無遺，就是萬德之本。若雖不熟經教義理，能老實念佛執持名號，以念名號故，使一切妄想、執著不起於心，心地清淨光明，亦符合德本之意。

淺而言之，世間法、出世間法，總在一個「緣」字。緣有善緣、惡緣，緣從哪裡來？緣是自己造作的、是自己結的。諸佛菩薩時時刻刻教導我們要存好心、說好話、做好事，這就是培植「德本」。

「德」是福德，不但要培植，更要廣植。廣其心量，廣其所為，那你的福報是既深又大。縱然在濁惡之世，還是享福。不修福之人是世間最可憐的人，可憐憫者！而最真實、最廣大、最圓滿、最究竟的福報，就是念佛求生淨土。

世間很苦，飲苦食毒，未嘗寧息，縱然得到一切榮華富貴，猶如病人打強心劑，石火電光，轉眼即逝。何況在享福時，免不了造罪業，往往造的罪業比貧窮、清寒的人要廣得多，所以人要知道修福。

「勿犯道禁」。「禁」是禁止。「道禁」，狹義來說，是佛的教誡。佛教導我們哪些事不能做，哪些話不能講，哪些念頭不能生，一定要清楚明瞭。廣義來說，包括世間法律、風俗習慣、人情忌諱，都不能違犯。又譬如我們決不能到別人的道場，去貼廣告、散傳單、拉信徒，這都是「道禁」的範圍。特別是講經的道場，更不可以有如是的做法。

「忍辱精進」。「忍辱」，凡事要忍耐、精進，不能忍辱就談不上精進。天然的災害要忍耐，人與人之間更要講求忍耐。大家在一起，對於問題的看法、想法不一樣，如果每個人都堅固的執著，衝突就在所難免。如果大家都能退讓一步，問題就解決了，所以說「天下本無事」，退一步就無事，因此一定要忍讓、要精進。

「慈心專一」。「慈心」是對眾生要大慈大悲，幫助一切苦難的眾生，拔苦與樂！今天舉世之人最苦的是什麼？迷惑無知！對於宇宙人生的真相，想錯了、看錯了、說錯了、做錯了，還要希求福報，這是最苦！

「上報四重恩，下濟三途苦。」這是我們的責任，是我們分內應該做的。

如何報恩？如何拯救三途苦？我們有什麼能力救三途苦？沒有能力！所以，「下濟三途苦」是要我們看現代人造了這個業因，還沒有墮落下去之前，我們幫助他；已經墮下去的，就沒法子了。說實話，已經墮落下去了，地藏菩薩去度他都困難，何況是我們？

哪些是造三途苦的人？貪心重的人、瞋恚心重的人、愚痴重的人；愚痴是黑白不分，邪正、善惡顛倒，這是畜生道的業因。換言之，看看眼前大眾，貪、瞋、痴很重的人，就是三途眾生。我們要盡心盡力去幫助他，提醒他，讓他自己覺悟回頭，這是大慈悲心。

「專一」是對自己說的，「一」是「一心不亂」。不但平常自己修行是以「一心不亂」為宗旨，就是一切時、一切處，幫助一切大眾，心也不能亂，還是一心不亂，行大慈悲，報恩度苦。如果我們幫助別人，心會亂，就乖乖的認真念佛，不要去幫助別人，這也不為過。《楞嚴經》講的「若能轉物，則同如來」，你要能轉境界，不要被境界所轉，才有能力幫助別人；沒有這個功夫，就先修自己，先求自己成就，自行而後再化他，這個很重要！

有的菩薩發大心，自己還沒有度，先度別人。那也是自己心地專一，不為境界所轉，才可以幫助別人，決不是自己隨著境界轉變。自己未度是指還沒有成佛，但是能成羅漢、成菩薩。如果幫助別人，自己還要墮三途，這就錯誤了。我們要認真學習，不能錯解經義。

五三、唯此世間。善少惡多。飲苦食毒。未嘗寧息。

「唯此世間」是指娑婆世界，五濁惡世是我們現前的社會。現前的社會是善少惡多，這是大家能夠見到的。

「飲苦食毒，未嘗寧息」。飲食是我們六道凡夫不能缺少的，但我們今天的飲食是什麼？「苦」、「毒」。

印光大師苦口婆心勸導我們一定要素食，為什麼？一般人通常在發脾氣時，身上流出來的汗有毒，所以瞋恨心是「毒」，瞋恨心一生起，身體每一個部分都是毒液。從前，婦女生氣的時候用奶餵孩子，沒幾天孩子就死了，這是奶把孩子毒死了。我們再看看，畜生被人殺的時候，牠難道很歡喜的被宰殺嗎？

不是的，牠只是沒有能力抵抗而已！但是瞋恚心到了極處，哪有不含毒之理！所以，你吃肉的時日長了，身上累積的毒素發作起來，就是奇奇怪怪的病症，所謂是「病從口入」。因此，我們希望健康、長壽，就要從素食做起，這是非常重要的。說實在話，現在素食也有毒，蔬菜有農藥，但是這總比肉食來得好，毒素少。

五四、尊卑男女。眷屬朋友。轉相教誨。自相約檢。和順義理。歡樂慈孝。所作如犯。則自悔過。去惡就善。朝聞夕改。

「尊卑男女，眷屬朋友，轉相教誨」。「尊」是尊長，父母、長輩；「卑」是兒女、子姪、晚輩。男女、眷屬、朋友，這是講自己的親族，從一家到一族，再到親戚朋友。我們自己遵從佛的教訓，依教奉行，得到佛法真實殊勝的利益，也要盡心盡力把佛法介紹給他們，勸勉他們學習。他們得到利益了，也會教導別人，這才能真正報佛恩。將此真實之法，互相勸勉、介紹、推薦，擴展到一個鄉、一個城市、一個國家，乃至於世界，社會才會祥和，世界才有和平。

過去，印光大師在上海舉辦了一次「護國息災法會」，印祖說得很明白，

如何才能護國？如何才能息災？念佛、吃素。人人都吃素，人人都念佛，災難自然息了，國家自然護了。所以，我們把這個教法推廣到全世界，這是真正上報四恩，下濟三苦，護世消災。

轉相教語的方法很多，譬如印送經書，或流通講經錄音帶、錄影帶、CD、VCD，盡量幫助大眾。而我們自己的目標，就是老實念佛，求生淨土。但是不要勉強別人跟我一樣，只要使人人能存好心、說好話、做好事，使家庭美滿就對了。

「自相約檢，和順義理，歡樂慈孝。」這三句說得非常好，不但我們自己修行，即使推薦佛法給別人，不僅有言說，而且要有身教。如果我們只有言說，自己卻做不到，別人未必肯相信、肯接受。自己一定要切實做到，方能真正幫助別人啟發信心。

「自相約檢」，「約」是約束，「檢」是檢點，自己起心動念、言語動作，都要根據經典的教誨，約束自己，檢點身心。

「和順義理」，與大眾相處要和順，「和」就是六和敬，「順」就是恆順

眾生。和與順，不是以感情作基礎，要本於「義理」。恆順眾生是有理論作依據，在恆順中啟發對方，轉變對方；若不能令對方覺悟回頭，就不能隨順。

「歡樂慈孝」，這是做兒女的對父母要孝順，做父母對兒女要慈愛，一家歡樂，這是基礎。由家庭推展就是社會，社會再推展就是國家，國家再推展就是世界，所以要曉得幸福歡樂的根本在家庭。這也是處世待人最基本的要求，這正是大乘經說的，菩薩所在之處，令一切眾生歡喜心。菩薩決定沒有傷害眾生的念頭，當然更沒有傷害眾生的行為，所以才自己歡樂，人人歡樂。

「慈」是慈悲，平等的慈悲，清淨的慈悲。「孝」，整個佛法就是孝道的發揚光大。以佛法講，「孝」是過去無始，未來無終，豎窮三際，橫遍十方，整個宇宙就是自己一個人，就是自己一體。

「所作如犯，則自悔過，去惡就善，朝聞夕改」。「人非聖賢，孰能無過，知過能改，善莫大焉。」最大的善，就是改過，改過就是聖賢之道。人能夠知道自己的過失，就是覺悟。修行就是改過，改過就是修行。知過是覺悟，改過是真功夫。因此，我們的思想、見解、言語、行為要是犯了過失，就應當悔過。

悔過不是祈求佛菩薩原諒，而是真心發露，徹底改過，後不再造。「去惡就善，朝聞夕改」就是真正悔過，覺悟要快，改過要快，發現過失，馬上就改。

五五、改往修來。洒心易行。自然感降。所願輒得。

這一段講的就是「佛氏門中，有求必應。」

「改往修來，洒心易行」，是教我們求的方法。求要如理如法的求，就有求必應；若不合理、不合法的求，自然不能滿其所願。怎樣才如理如法？「改往修來」是如法，「洒心易行」是如理。過去壞的習慣、壞的習氣都改正過來，斷一切惡，修一切善，這是「修來」；「來」是將來；未來的，我要認真來修，這是從事上講。

「洒心易行」是從理上說。「洒」是洗刷。心有煩惱、妄想、執著這些污穢之物，要洗得乾乾淨淨，恢復到清淨心。「行」是行為，身有殺盜淫，口有妄語、兩舌等種種不善的行為；「易」是轉換。心不清淨，念頭不清淨，思想不清淨，見解不清淨，我們用「阿彌陀佛」，用信願持名的方法，就是洒心易

行；用斷惡修善的方法，就是改往修來。

「自然感降，所願輒得」，果能如實而行，自然感應道交，滿其所願。所以，學佛一定要如理如法，不求神通，不求感應，只要能如法修因，種什麼因就得什麼果，這是一定之理。俗話亦云：「只問耕耘，不問收穫」。

五六、佛所行處。國邑丘聚。靡不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。國無盜賊。無有冤枉。強不凌弱。各得其所。

「佛所行處，國邑丘聚，靡不蒙化」。「佛」是指佛教育，「行」是實行、推行。「佛所行處」是指佛教育推行的地方，實行的處所。「邑」是城市，「丘聚」是村莊、鄉鎮。大至一國，小至一個村莊，真正奉行佛的教誨，無不蒙受佛陀的教化。使接受佛教育者，轉化氣質，化惡為善，化染成淨，轉邪歸正，這是推行佛教育的成果。

「天下和順」。「和」是和睦，「順」是順而不逆。「順」具體而言，是人人明理、順理，人人守法、順法，社會自然祥和。

「日月清明，風雨以時，災厲不起」，這四句是指天時、地利、人和都現前了。

現在全世界所發生的天然災害愈來愈多，值得我們深深反省。災害從哪裡來的？佛說：「依報隨著正報轉」，正報是指人心，依報是指環境。人心好，風調雨順；人心不好，災難頻頻。所以，能接受佛的教誨，依教奉行，必定能感得「日月清明，風雨以時」。

我們在歷史上讀到，從前凡是國家有大災難時，皇帝都要齋戒素食，認真反省「我有何過失？何以會遭這樣的大難？」在遇到災難的時候，反省思過，努力斷惡修善，改過自新，希望回轉天意。這很有道理，絕對不是迷信，非常合理。

因此，人人能夠接受佛的教學，依教修行，洒心易行，自自然然天下和順。人和之後，才能得到天和，大自然也和順，「日月清明」。

蓮池大師在世時，有一年杭州乾旱，杭州太守請蓮池大師為杭州百姓祈雨。蓮池大師說：「我不會求雨！我只會念佛。」但是既然為了大眾而求，也不能

不盡心。於是蓮池大師拿著木魚，帶著信眾，到田邊念「阿彌陀佛」。正所謂是「誠則靈」，心地清淨誠懇，自然感應。果然大師走到哪裡，雨就下到哪裡。這就是真正依佛教誨修學所得之殊勝利益，也是最好的佐證。

「國豐民安」。「豐」是物產豐富；衣食足，老百姓身心安穩，自在歡樂。
「兵戈無用」，沒有戰爭。

「崇德興仁」。「崇」是崇尚、遵從，「德」是道德。「仁」是推己及人，「己所不欲，勿施於人」。大家都推崇道德，人人守法守禮，社會當然祥和。

「務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉」。這是從人事上必須要做到的幾個條件，才能夠真正得到家庭幸福、社會和諧、國家富強。「禮」，互相尊重，彼此忍讓，社會治安自然好，所謂「夜不閉戶」。「無有冤枉」是司法審判公正。

「強不凌弱」。「強」是說無論在地位、財富、學術上，都能夠彼此尊重。
「各得其所」，每個人都能各如其分。

五七、阿逸多。當知疑惑。於諸菩薩。為大損害。為失大利。是故應當明

信諸佛無上智慧。

「阿逸多」是彌勒菩薩。無量壽法會有兩位當機者，前半部是阿難尊者，後半部是彌勒菩薩，其意義非常深遠。因為彌勒菩薩是當來下生佛，所以世尊開導、囑咐菩薩將來成佛時，也一定要宣講《無量壽經》，勸人念佛求生淨土。

「當知疑惑，於諸菩薩，為大損害，為失大利」。「當知」，應當知道；「疑惑」，指對「信、願、持名」往生淨土的法門產生疑惑，而這個損失太大了。假如菩薩相信「信、願、持名」，老實念佛，求生淨土，他一生就成佛了，不需要經歷三大阿僧祇劫。所以，佛在此地說，不信淨土是大損害。

我們往往對佛菩薩沒有真正的信心，半信半疑，雖然學佛了，還算命、看相、看風水，這就是對佛菩薩沒有信心，心中還夾雜不淨，這個損失就大了。學佛的目的，就是求清淨心，一心不亂。

「是故應當明信諸佛無上智慧」，淨土三經是念佛求生淨土之法，這就是諸佛如來本願加持，也不能究竟明瞭。

而我們今生遇到淨土法門，真正能信能發願求生，就是無上智慧；不但智

慧無上，福報也無上。所以，不是第一等的智慧、福報，不會修持這個法門。五八、佛言。彼等所種善根。不能離相。不求佛慧。深著世樂。人間福報。雖復修福。求人天果。得報之時。一切豐足。而未能出三界獄中。

「佛言，彼等所種善根，不能離相」，這是著相而修，有妄想、分別、執著，發心做好事，將來也會有好的果報。但有希求人天福報的念頭，是很大的障礙。

「不求佛慧」。「佛慧」是前面說的「應當明信諸佛無上智慧」。求佛慧就是求生淨土，淨土是「諸佛無上智慧」。

真智慧不要求，而是一切通達。佛為一切眾生講經說法，隨問隨答，佛沒有考慮，沒有思惟，因為真實智慧是自性的本能，自性本來具足的，不是學來的。所以，馬鳴菩薩教導我們，「離言說相、離名字相、離心緣相」。「離言說相」，聽經不執著言語；「離名字相」，不執著名詞術語；「離心緣相」，不用第六意識思惟想像。聽經聞法不著言說相，不著名字相，不著心緣相，就是修定；聽得清清楚楚、了了分明，就是修慧。如是聽經聞法，就是定慧等學。

「深著世樂」是煩惱障，對於世間五欲六塵、榮華富貴，深深的貪著，捨不得放下。不求佛慧是所知障，這兩種障太深重了。

「雖復修福，求人天果」，這是講真正持戒修善，果報在人天。如果是破戒修善，果報在三惡道。破戒修善者，落在鬼道是做鬼王、鬼神。一般民間拜的鬼神，勢力很大，有錢有勢，徒眾又多。落在畜生道的，就做有錢人家養的寵物，在畜生道享福。這些都是破戒修福的。

「得報之時，一切豐足」。得人天福報，做了大官、大將、大富人家，自古以來，哪一個不造罪業，不冤枉人？但是福報享盡了，來世恐怕三途去了。縱然不是三途，來生在人間也不是那麼富貴，而是一代不如一代。所以，想到此地，不往生怎麼行？

再看看現前社會上有權有勢的人，他們的行為造作，就曉得人間不能再來。再來人間，就要以佛菩薩應化而來，如果不成佛、不成菩薩應化而來，還是業報，那就不得了！所以，我們要時時刻刻提高警覺，不但人間福報很可怕，天上福報也不究竟。天上雖然造惡的機會少，但福報享盡了，依舊要墮落。正如

《法華經》云：「三界無安，猶如火宅。」

五九、復有眾生。雖種善根。作大福田。取相分別。情執深重。求出輪迴。終不能得。

前一條講的是「不能離相，不求佛慧」，這一條講的是「取相分別，情執深重」，這是修行的原則，若有違犯，則不能超越三界，充其量只能享三界有漏福報而已。世間大富大貴之人，都是前世修行，但未能滌除心中的情執，故而感人天之福報。因此，真正修學佛法，超越輪迴，一定要改往修來，洒心易行，無論修的是大善、小善，決不能取相分別，更不能執著，心地永遠保持清淨，永遠只記阿彌陀佛、求生淨土，其他一切滌淨。

「作大福田」。「作」比「種」還要殊勝，「種」是自己種田，作是讓一切眾生來種。譬如布施財物，供養三寶，這是福田。如果我們建一個道場，就是「作大福田」，讓許多眾生都來種福，道場愈大，福田就愈大。再譬如我們孝養父母是福田，如果我們辦老人院，就是「作大福田」了。類似這一類的慈善事業，都是大福田。誠心誠意，盡心盡力的去做，但是不能「取相分別」，

否則就會處事不公，心也就不清淨了。心不清淨，做事不公平，如是修善，「求出輪迴，終不能得」。

六十、當孝於佛。常念師恩。當令是法久住不滅。當堅持之。無得毀失。

「當孝於佛」，「孝」是孝順，我們如何孝順佛陀？順從佛的開示、教誨，依教奉行，心同佛、願同佛、解同佛、行同佛、德同佛，與佛合而為一，這就是盡孝於佛。

《華嚴經》說：「情與無情，同圓種智」，這是孝道圓滿之相。在本經就是平等心、覺心，這是孝。有分別、有執著就不平等了，離開一切分別、執著，盡虛空遍法界是一體，這時清淨法身就現前了。孝心也從此而生，在事相上表現的是平等心、大慈悲心，大智慧、大慈悲心就是孝心起用。

「常念師恩」。「師」是善知識。佛滅度之後，有歷代祖師大德的承傳，我們才能得聞佛法。因此，我們要常念佛，以及歷代承傳佛法的諸大善知識之恩德。如何才能報恩？要奉行老師的教誡，並發揚光大，就是報師恩。佛的本

願是教導我們「為諸有情長夜利益，莫令眾生淪墮五趣，備受危苦」，我們要盡心盡力認真努力去落實。

「當令是法久住不滅」，如是行持，就是真孝於佛、真念師恩。此地講的「當令是法久住不滅」，也是特別指本經念佛往生的法門，我們要認真奉行，盡心盡力宣揚，莫令斷絕。

「當堅持之」。「堅」是堅決保持。堅決保持我們的信心、願心，努力推行佛教育的工作。

「無得毀失」，「毀」是毀壞，「失」是喪失。這有兩重意思，一是我們錯解經義，修學不如法，毀失經法。二是依自己的世智辯聰，流通不如法，使接觸者產生誤會，而不能往生，此亦是毀失經法。因此，我們自己要如法修學，還要能如法流通，才不致使諸佛如來、祖師大德之教法，毀失在我們手上。

我們的法會到此圓滿了。