

第十冊 佛學類之九・之十

脩學法要續編
雪廬述學語錄

李炳南老居士全集編輯委員會 印行

第十冊 佛學類之九

脩學法要續編

李炳南老居士全集

佛學類之九

第十冊 之一

脩學法要 續編 目錄

壹、彌陀聖誕佛七講話

- 一、辛卯年（四十年）靈山寺佛七講話……………一
二、庚戌年（五十九年）靈山寺佛七講話……………一二
三、辛亥年（六十年）靈山寺佛七講話……………二〇
貳、元旦講話

一、壬子年（六十一年）元旦慎齋堂講話

- 元月一日 已聞佛法不可空過……………四一
元月二日 淨法解脫要義……………五二

元月三日 念佛一心必知……………六六

二、丙辰年（六十五年）元旦慎齋堂講話

淨土精華……………七二

三、戊午年（六十七年）元旦慎齋堂講話

在家學佛之道……………一三

四、壬戌年（七十一年）元旦慎齋堂講話

出交天下士 入讀古今書……………一三九

五、甲子年（七十三年）元旦講話

之一 脩淨須知……………一六九

之二 世間解簡述……………一七四

之三 九界往生……………一七九

參、其他講話

一、壬子年（六十一年）臺北蓮友念佛團講話

淨學知要……………一八五

二、庚申年（六十九年）青蓮念佛班講話

念佛班員脩學之道……………一九九

三、辛酉年（七十年）暑假明倫講座講話

研求佛法之次第（之一）……………二〇四

研求佛法之次第（之二）……………二一三

研求佛法之次第（之三）……………二一九

研求佛法之次第（之四）……………二二七

研求佛法之次第（之五）……………二三三

研求佛法之次第（之六）……………二四二

四、壬戌年（七十二年）爲淨廬蓮友講話

淨土法門惟佛乃能究盡……………二五〇

五、甲子年（七十三年）論語班結業講話

保住人格來學佛……………二六二

六、乙丑年（七十四年）暑假明倫講座講話

大專生如何脩學淨土法門……………二六四

七、佛教通俗講座

戒殺是息刀兵之本（之一）……………二六九

戒殺是息刀兵之本（之二）因果可轉變……………二八五

戒殺是息刀兵之本（之三）殺是兇暴最傷天和……………三〇〇

戒殺是息刀兵之本（之四）解釋戒殺的幾個疑問……………三一六

戒殺是息刀兵之本（之五）歐美慈性的進展……………三三一

辛卯年（四十年）靈山寺佛七講話

弟子 朱斐 敬記

第一日

諸位老師、諸位同修：

今天是佛七的第一天，且將佛七的規矩，稍爲說一說：

凡是啓建一個道場的規矩，第一天以前先要淨壇，用經咒等方法去驅除邪魔，以及一切不吉祥不潔淨等。正式佛七的規矩也極嚴，參加的人事前亦必須沐浴換衣，七中出入廁所均須另換衣鞋。佛七期中注重在念佛，除了開示以外，不許多說話，因爲講話容易亂心。但像我們這靈山寺道場卻不必淨壇，爲什麼呢？第一、這裡本來就是清淨佛寺；第二、當家師以下諸師均係修淨土的清淨之衆；

第三、這裡原是一個淨土道場；所以不必淨壇。其他的地方，若是不斷酒肉，或是羈雜外道，或有男女等同居不清淨事，就必需先淨壇爲妥善。

道場在七天內，必須有主七師隨時注意同修的修行經過，糾正錯誤。就是講解開示，亦必須懂淨土法門之人，要說與人得利益之語，不可談玄說妙，否則反而有誤，不如埋頭念佛爲佳。學人受本寺當家師之命，濫竽充數而已，不敢說開示也。

至於入壇同修 最好都要齋戒沐浴，否則很是不好，平素我不敢向同仁勸誡，但今日爲了道場的莊嚴、同仁的利益起見，不得不講幾句。

此七天中既然諸位發心來參加佛七，應先注意四事：一、因多數都住在外面，能來七天，就必須斷葷酒男女之事七天。即使能來一天，也最好斷一天，自有好處。這是屬於形式上的。二、要緊的還

有內心的，心必有所戒慎，打佛七是什麼意思？本來在家中也是念佛，何必多此一舉？因彌陀經上有七日得一心不亂的話，所以結七要希望得到一心不亂。若要得一心不亂，則必須三業清淨，得不到清淨就不能成就。蓋心能一就是佛性，現業清淨，就是佛土清淨。三、入道場念佛，必須放下萬緣，就是家裡的事，外面的事，暫且不要想他，一句佛號以外，甚麼都不要想。若不如此，就恐沒有相應，即使喊破喉嚨，也是徒然。古人語：「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也徒然」。四、還要注意的，就是入道場念佛不可再存著貪瞋癡慢疑邪見的念頭，若起這些心都是妄念，一起妄念，就是昏沉，若昏沉發展下去，則口雖念彌陀，亦要出毛病的。現有一偈如下：

「地淨法淨，身淨意淨，是云清淨，於作相應。」

所謂意淨就是上面所說的除貪、瞋、癡、慢、疑，否則力不勝魔耳。如能作到此四條，現在不就是極樂世界嗎？如是則與阿彌陀佛

之心極樂世界之土相應矣。第一天先要做到此四點，萬法唯心，此道場得結果的好壞，全在我人心造出來的。

同修們，放下萬緣，一句彌陀，一直念下去！

第二日

諸位老師、諸位同修：

我人爲何要念佛？現在學佛的習尚多知爲世間謀利益，偏重在人間佛教，佛法固然離不開現實，但僅如此便非佛法圓義！不能因著迎合時潮便不講出世法。蓋佛以一大事因緣出現於世，此大事即爲生死大事。如將此事澈底解決之，則天下自然太平矣。尤其結七念佛，更是爲的解決此事。生死有何大處？大即指受苦，一生一死，這便是苦中最大的，無論地位財產怎樣高貴，對死之一事，即毫無辦法。人人既是怕死，便要追究其來源，因爲有生才有死，就是死由生來，人但

知死苦，卻疏忽了生苦。實在，一下生便帶來一切苦矣。再要追求生從何來？這問題不是簡單可以講清楚的，好在大家正聽大乘起信論，曉得本性平等不動，因一念成迷，展轉而有此身，身是苦本，越苦越迷，一念起迷，便越迷越起念，越念越迷。我人自多劫以來，一直迷到現在，若問迷的什麼？就是內起貪瞋癡慢疑，外緣財色名食睡，迷即由這些東西將內外皆迷住矣。假若念善，便是人天兩道，念惡則墮三途。但不問善惡，終不能跳出輪迴。要知善報盡時，縱在人天，亦仍需再墮三途受苦報的。

其他宗教並非不好，但只懂世間法不能澈究本性，佛教獨得之妙，即是此「性」字，講得無欠無餘。性者平等不動，起念即動即迷，即入輪迴矣。假若不起念頭，即能成佛跳出輪迴。試問諸位誰能不起念頭？能一天不起念頭嗎？或一時一分或一秒間不起念頭嗎？況念頭有三細六粗，莫說細念，連粗念我們尚且不覺，所以是迷。縱然

了覺自己起妄念，要去斷他大非易事，那麼怎麼辦呢？因為斷念不易，所以叫諸位念阿彌陀佛，因為不能斷，所以不叫斷而叫念，這念不是念貪瞋癡，也不是念財色名食睡，而是念阿彌陀佛。因為除了念六字，以外均係污穢念頭，一概把他排去！此六字稱為萬德洪名，包括著三藏十二部的妙義，念念則具萬德。但在七中念佛不比平素，為的是剋期求證，所以要萬緣放下，如心亂不能放下，則僅得福報種善而已。

不叫斷，只叫念的意思是把佛號來代替雜念，但如雜念不能去時則如何？當用心想清楚，口念清楚，耳聽清楚，三輪一體，過而復始，自然可以打掉雜念。雜念去時，不要放鬆，要追頂念去，則為淨念相繼，甚好境界也。這樣，則內心之貪瞋癡等被六字洪名壓住了，外面之財色名等亦被六字擋斷了。此時與三途、人、天等均不相應，既與六道不相應，即已跳出六道而超凡入聖矣。是成了羅漢嗎？辟支

佛、菩薩嗎？不是，比羅漢、辟支佛、菩薩等都高，這就是佛的境界。一念十法界，念地獄畜生即是地獄畜生，念佛當然即是佛。如在此打佛七，萬緣放下，淨念相繼的時候，心即是阿彌陀佛，心即作佛，自己還不是阿彌陀佛嗎？此一段尙是自力，更要知阿彌陀佛的法身，充滿虛空；我們的心量也充滿虛空，但能念佛，便能感應。所謂一念相應一念佛，念念相應念念佛也。況且彼佛曾發四十八願，其中的十八、十九、二十等願，大意就是：十方衆生聞我名字，至心發願繫念我名，乃至十念。以壽終時，即現其人之前，接引往生，此是他力。

自力易解，他力難明。且說一喻：衆生心如地上的江河，彌陀如天上的明月。江河若起波浪，天上的月雖來照，也印不清楚，這波浪如衆生心起妄念，向外攀緣。佛雖慈悲，你自不求感，也無法來應矣。假如水不起波，天上的月自然印入水裡，這就是說心不外馳，一

意念佛，如水澄清，佛自來應。更不可疑多人念佛，佛何能遍知。也有一喻：佛智如大海，盡虛空的森羅萬象，無不印在海內，這名海印三昧。

放下萬緣，提起一句彌陀，一直念下去！

第三曰

諸位老師、諸位同修：

念佛這樁事，總得不緩不急，否則易出毛病。當初釋尊有一弟子，擅彈七弦琴，此人學佛後很是用功，不肯休息。在一般人見之自然甚好，但世尊視之則不對。因凡事得取中道，不用力固然不行，用力過了，怕難持久易生退轉。釋尊知其情形，遂於一日召此弟子來前，命試奏一曲，但囑須將琴弦放緩，彈來不成聲調。又命上緊至緊到極點，這樣非但也不成聲調，且不到三五勾托，弦卻斷

了數條。此人謂：師不知琴法。釋尊問是何故？此人謂：琴弦緩則不成聲，過緊則斷矣。釋尊謂：汝明此方可修道，用功緩而不進，固如琴弦緩不成聲，但用功過急，非但事不能成，將如此琴一樣斷絃耳。

諸位同仁念佛，不祇七天來此念，定要天天在家念。若在家不念，則如琴弦太緩；來了這裡拼命地念，又如琴弦太緊易出毛病。或有人說：常聽你講剋期求證，又說要精進，怎麼又說急了出毛病呢？這須分清，剋期是不休息，精進是不昏沉不散亂，常寂常照。要是外頭拼命的喊，心理一股勁想什麼好現相好境界，那是躁急不是精進。躁急是要出毛病的，因著心不能淨故，心不能安故，不淨不安是大不合法的。精進是不斷不退，常寂常照，雖是唇舌不住，但是心要安閑。若工夫不到時候，便求有境界瑞相，是躁急，是二心多心。躁急與多心，便與「一心不亂」毫釐千里矣。故念佛必須要心身輕安，念到心氣和平就是好境界。否則太急躁，即使念上三個星期，也是不能

得到好處的，尙會著了魔。有偈云：

「唇舌雖不住，心意要安然；油鉢持過市，能由靜得全。」

這偈上二句是說，念的時候雖然舌唇不住的動，但心意要安然自在，這安然自在是什麼都不要企求，有企求便不是一心，是二心了。好境界工夫到時，自然便有，不是心躁急求來的。喻月照水，若舉一盆水搖搖動動，向東去取月見不到，又持西去求月，又見不到。水動波興，總是取不到。倘將水盆平放地上，波靜不生的時候，月形自然會照現的。

下二句是說，端油過市而不傾出，皆由心意安靜的緣故。這卻有一段故事，是說古時有一國王，要試驗一個人的智慧，與他約就，要他端一滿鉢油向鬧市中去走一遭轉回來，要他一滴不傾，否則殺頭。國王事前卻在街上擺佈下醉象和美女樂隊，意在攪亂這人的心思。此人只得遵旨前行，剛走過去，前面來了醉象，好多人都驚惶不已，喊著退開。此人因生死關頭，惟有不慌不忙，鎮靜自持，端

平鉢，看清路，一心無二用，從人群中過去。前面卻又來了一群樂隊，個個都是如花似玉的美女，一陣脂粉香氣和嘹亮的音樂，路旁的人又齊聲喝采。此人因想到死上，仍是把心安在油鉢上，放平了步，目不斜視，耳不旁聽，走了過去。結果回到國王的面前，果然一滴油也沒有傾出來，安安全全，免了死罪。

諸位要知，此一鉢油一滴也沒傾出來的緣故，一者就是心要專一，二者就是心要安閑。吾人念佛得力處，也就是要心專一及安閑。明此方能有成就，方能救得生死。諸位諸位，吾心喻鉢，六字洪名喻油，五欲六塵喻醉象歌女，國王殺頭喻生死輪迴。諸位諸位，要把鉢持平照顧鉢內的油，莫教他一滴傾去！如此方能保全性命，一切醉象歌女都不要去理他，我們走一遭試試看，莫要使油傾出鉢外，專一專一，安閑安閑，一直念下去！

（原載民國四十一年覺生月刊）

庚戌年（五十九年）靈山寺佛七講話

弟子 鍾清泉 敬記

一、說與修持三種巧

念佛不得一心，有原因：一是善根少，一是福德少。善根尚可自修，福德要往何處作，不易選擇。

打佛七發願要得一心，在此道場念佛就能得一心。一次佛七道場花錢很多，千人之中有一人得一心不亂，成就一人，這場佛七就不算空結七了。所謂千人吃飯，一人還債，即是一人供養大眾。諸位可發此大願，觀想此一道場是我請來的，一切負擔要以我所得之一心回饋，如此念佛，善根、福德兼而有之矣。此念佛方法一也。

臨終心生顛倒，乃因修行人臨終不能作主，故不得已要請人助念，今臺中已無助念團，全賴自己平時念佛得一心。時時心存現在

就是命終，彌陀即將來接引，看自己如同坐化，佛七大衆都是來爲我助念的蓮友，諦聽衆人念的六字洪名，如一字聽不清，心即亂。若一直聽得清清楚楚，就是自己的福報，如此念佛可得一心。此念佛方法二也。

經典說一個比喻：有人行路失足落井，手抓住樹枝，未落下，亦不得出，井底有火，旁邊有刀，四下滴臭血，忽來黑白二鼠，啃咬所抓的樹枝，眼看樹枝將斷了。此時，井邊來了阿彌陀佛，只要一念佛，佛就聽聞得到，佛即伸手施救，但必須念得佛能聽聞，聲聲送入佛的耳中。如打電話時，別無他心，專心與對方說話。念佛也須如此，必須至誠一念將此聲音送入佛耳，當下就得救出。此念佛方法三也。

以上三種念佛方法，可任選其一，不能同時用，用二法以上則亂，只許選擇適合自己的一法修持。最後說一首偈：

一心不得年復年，大願彌陀也枉然；

說與修持三種巧，能開極樂寶池蓮。

大家放下萬緣，照此方法，一句彌陀，一直念下去！

二、蓮邦建設為君忙

應知娑婆世界是衆苦逼迫的世界，一時一刻無一點好處，都在起惑、造業、受苦，循環不斷。可惜一般衆生迷而不悟，以苦爲樂，實在可悲！

佛菩薩太慈悲，製造一個好地方，使衆生去得了。在未去之前，已先行布施，須知布施之中，有「世界悉檀」，令衆生得歡喜。在受苦時，給予衆生短時間的歡喜、安慰，便變現一個境界，讓衆生在此境界得一時安穩。今佛七道場，雖然只是娑婆的一小範圍，卻是娑婆境內的安樂世界，七天爲時雖短，也很了不起。今日能來參加

佛七者就是有福，不來打佛七者在外儘是起惑、造業、受苦，而來此則安穩清淨，不起惑造業，此福即不小。那些在外頭常起的三種障礙：惑、業、苦，有人在佛七之中同時都沒有了。

極樂如何去法？彌陀知衆生不易去，故阿彌陀佛四十八願中有一願說，衆生臨終只要念佛，彌陀就聽聞得到，無量無邊的化佛菩薩來到頭頂，壽命終了就接引往生到極樂世界。如何念佛能令佛得聞？念佛者與佛之間，必得無障礙，念佛不胡思亂想，就與佛沒有障礙。念佛時，一心專注不亂攀緣，彌陀就聽聞得到，這就是一心不亂的境界。最後說一首偈：

作繭纏身落沸湯，蓮邦建設爲君忙。

如何不肯真心去，只在娑婆受禍殃。

娑婆衆生如同蠶兒作繭自縛，最後都入了滾沸湯裡，慘遭煮死。

極樂世界乃爲接引衆生而設，吾人不去，如何對得起佛呢？打佛七

時，雖想去極樂，而心不真，心不真便是甘願在娑婆受災禍。

三、無福不聞六字名

今天佛七圓滿了，現在是七天最後用功的時刻。在七天內，若得了一心固然歡喜，未得者也不必驚慌，在這最後一剎那，還有辦法。

在佛七中，不能講佛理，只能講用功方法。諸位都聽過「一念相應一念佛」的話，在此鐘點後，還有一段時間念佛，至少有十句，十念相應，即是十念佛，只要其中有一句相應就好。念佛求見佛，見佛必須心中有佛。心有佛始得見佛；心中無佛，不得見佛。心與佛相應才能有佛，懂得相應，則「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。如此念，七日相應，七日都是佛，你已是賢人，必得上品往生。而所謂相應者，一心念佛，就感彌陀來應。何時能與佛相應？

經云：「是心是佛」，心如明鏡，鏡面無塵則放光明，若鏡染了灰塵則光不明。心一起妄念，心即蒙塵，若日日染塵，念佛就不得感應。

念佛若能放下萬緣，一直念下去，則心不亂想，如鏡放光明。此時，彌陀無量無邊的化身即照入汝心。彌陀報身在西方，而化身遍滿虛空，報身雖未來此地而化身已經照入汝心，心放光明，彌陀化身就來臨了。彌陀影子在你心中，你不是彌陀是什麼？此即自性彌陀。

果能一念相應，就能斷惑。念至一心不亂，就是斷惑。如不能一心，應當伏惑。惑就是貪、瞋、癡、慢、疑、邪見等煩惱，煩惱一起來就伏得住的人，命終也能往生。若再不能伏惑，就必須念個「熟」字。如何是念到熟呢？不管遇到煩惱或歡喜的事情，事情一來，先提起一句佛號，這樣雖然沒有斷惑、伏惑的工夫，可是熟字已做到了。不論任何煩惱來，臉上雖也會瞪眼，心中卻有一句一句的阿彌陀佛。若熟字也不能做到，要怎麼辦呢？淨土行人皆知往生須「信願行」。

三資糧，其中以「願」的力量最大，不論任何事，一舉一動，都提起往生西方的願力。遇到事情，心中雖亂，而往生極樂的願力不斷，縱使不斷惑、不伏惑，也念得不熟，但是到了命終，四大分離之際，八識田中的願力就能帶你往生。最後說一首偈：

無福不聞六字名，

七天何止萬千聲。

祖師教我發宏願，

縱未一心也往生。

「南無阿彌陀佛」這六字就是密咒，經律論三藏若無「阿」字，就無經典了。必得多生修有大福報的，始得聽聞。街上的普通人無福聽聞，縱使聽聞了，也是漏失不存，故說：「無福不聞六字名」。七天不僅聽聞到佛號，而且是「念茲在茲」的念佛，福氣至大。一念相應一念佛，七天何止萬千聲？「祖師教我發宏願」，淨宗祖師教

我們要發願往生西方，娑婆無論何事，一切皆厭離，極樂一切皆欣慕，如此「縱未一心也往生」，這場佛七雖未能得一心，只要有往生極樂的願力，亦可成就。有願必得往生，這是祖師的慈悲開示，絕不虛言。

辛亥年（六十年）靈山寺佛七講話

弟子 鍾清泉 敬記

一、今天先與說三知，仔細聽清仔細思。

極樂往生蓮九品，輪迴道上少人皮。

——
雪廬老人

諸位老師、諸位同修：

學人過去事情太多，能在佛七第一天跟諸位見面不易。今年靈山寺佛七，學人有機會第一天來參加，算很好了。無論任何事，必須有始有終，事情要是開頭就不上軌道，以後就很難見好，所以開頭一切要謹謹慎慎，規規矩矩，這樣下去，那就不錯。這樣一直維持到最後一天，還是與第一天一樣提起精神來，這就叫全始全終。希

望這一個七中都圓滿整齊，而第一天特別重要。

臺灣光復之後，靈山寺開始打佛七，臺灣打淨土佛七也是以靈山寺開始，至今將近二十年了，年年都像第一次的樣子。開始打佛七那一年，學人便與諸位同修講話，也已將近二十年。講了二十年，就是爲著念佛求一心！我學人不敢講開示，承受不起，我來給諸位談談話，把我學佛、念佛，參加道場，參加佛七的經驗，以及過去大德們講修念佛法門怎樣可得一心的話，來給各位傳述，如此而已。本人並沒什麼學問，說不出話來。靈山寺開始打佛七時的五、六年，一次佛七中，學人差不多講五、六次，算起來將近一百次了，講的也已差不多，再說還是那些話。但是道場人數都不一樣，一年一個變動，道場的現象也一年一個樣，既然有種種的變化，講說也須隨著變化，有什麼樣的境界，就說什麼話。今天是佛七頭一天，先說重要的話，有三條事情必須先知道，知道以後按著往下做。

第一、先應知打一次佛七很不容易，廟裡師父有他固定的功課，但是到打佛七這七天須早起晚睡，上上下下，做飯、整理座位、清潔院子，忙忙碌碌，身體忙是少不了的，如何忙法，咱未看見，若他們不忙，我們能坐著念佛，到時候就過堂嗎？不但這樣，外邊忙，心裡也忙，外忙人知，心裏忙什麼？吾人不曉得。無論幹何事，得計劃安排，這幾天來多少人，吃飯有多少人，花多少錢，怎麼個安排，操心費力的計劃很傷腦筋，很不簡單。就算七天完了，咱是七天完了，廟裡不只七天，至少得忙十天，佛七前一、兩天開始忙，七天以後還得整理歸位，這十天中身體不好的，就得生病。

我講這個幹什麼？要是沒用處，我就不講。廟裡師父是爲誰辛苦？爲的是大家來這裏求一心不亂。大家若求不到一心不亂，他們這樣忙是幹什麼的？師父們受了辛苦，若安排好了，他就有功德，安排不好，就有過失，吃了辛苦還有過。佛七要到第七天才算圓

滿，假若我們沒有一人得一心，沒有一人成功，圓滿什麼啊？假如這佛七道場中，有一位成就，功德就算圓滿。廟裏師父受十天的辛苦煩惱，全變成菩提了。所以功德能否圓滿，就在我們身上，假如這七天以內，我們沒有一個成就的，那耽誤七天的光陰、人力、財力、時光都虛耗了，白幹了十天，勞民傷財而已。而且打佛七的道場就有伽藍聖衆在此護法，護法的聖衆見七天完了以後，沒有一個成就的，伽藍聖衆也不喜歡，反而有過！諸位想想這結果。

第二、應知這一個佛七中，要請一位來講開示，我是靈山寺的老朋友了，就把我叫來與各位談幾句話，佛七中講開示的人，是一個找麻煩、找煩惱，得罪人的一個人。一般皆請出家大德有年紀的，他能不客氣的講話，觀察佛七大衆有什麼病，說什麼藥，使大家得一心，不是普通人敢擔待的。

本人在臺中住了二十多年，和一些念佛的同修也都是老朋友，大

家擔待我，我才敢接續的來說一說。諸位來念佛，請一個人來講開示，好比一塊生鐵，生鐵做什麼東西也沒用，必須找鐵匠來把這塊鐵調理，得把鐵放到爐火裏燒，把鐵完全燒紅了以後，夾出來錘打，打掉廢料不堅固的東西，打過一回再燒，燒了再打，打到一點廢料也打不出來，就是純鐵純鋼，才能做器具用。佛七中講開示的人，得負這個責任。生鐵不打，不成純鐵純鋼；打佛七必須有人訶斥，錯一點就得說，禁止、訶斥他，差一點就得叫他改一改。起初靈山寺打佛七，把門關起來，屋裏沒有一個人說話，沒有一人咳嗽，地上掉一根針都聽得見，進來了就不許出去，晚到的就不許進來。有一位行幡的護七，誰打瞌睡就把誰弄醒，規矩很嚴，那一位坐著說話，就要站起來，請他出去，爲什麼？他不求一心就算了，還有別人要求，七天之財力、物力與人力、時光，豈可爲他一人破壞？誰負此責任呢？講開示的人負責任。

我說的話客氣點，大家還原諒我，講得不客氣了，大家定說你上這兒來罵人了，佛七中豈許罵人？佛七道場中，誰敢罵人？這是規矩，你不這樣，大家不能精進，得不到一心。這就苦了講開示的人。大家或許會想，你何苦找這個煩惱啊！找這個煩惱爲的是誰？還是爲的大家，才上這裏來造罪業，來挨罵。

學人也是快死的人了，辦真實事，我就辦，不是真實事，我就不辦，我沒閒工夫去幹虛假的事情。別處有打佛七，也有邀我去，我除了到靈山寺來，別處那裏都不去。爲什麼呢？自己工夫好壞是另一回事，但靈山寺開關以來就是淨土道場，這可不假，所以我到這裏來講。若不是淨土道場，忽然要打彌陀佛七，到那兒該講什麼話？不懂得淨土是什麼事情，光會念念六個字，就能算淨土道場啊？滿街上持珠念佛的，難道滿街都是淨土道場？那有這麼簡單，所以我敢到這裏來說說，別處都不敢去。即便到這裏來，現在又另當別論了，得觀

機，若這個道場中求一心的人多，我的話就說得不客氣一點，加緊他的工夫，他愈歡喜，工夫更容易進步。假若這道場不懂淨土法門的人多，我就說客氣話，好！好！好！若說不客氣的話，一遍他愈起煩惱，還談什麼一心！無論話說得好壞，大家千萬別起煩惱，我是說實話，盡了責任。

第三、諸位要曉得靈山寺多年來是淨土道場，諸位沒來以前，大家早已用功修行念佛了，今來淨土道場念佛，若自己平素用功，來此考驗一番，能得一心，即是功夫不錯；若不得一心，可見平時功夫不好，必須加加功夫，在這裏一半用功，一半考試，這是方便。今年這一次若求到一心，即是考中成功了，若不得一心，再等明年，但誰保證能活到明年？佛經說人命在呼吸間，出去了這一口氣，下一口氣未必進得來，此次不成功，明年三途裏頭見面了。這話又難聽了，說真話就難聽，爲什麼說這話？

修行人須先去我執煩惱，煩惱有見惑、思惑，見惑中頭一個即是我，沒有我執的身見，就算斷了第一個惑，這還不算，必須三界的見惑斷了，死後才不入三途，爲四果羅漢的初果。咱一惑也未斷，怎敢保險不入三途呢？如果諸位不成就，靈山寺辦道場的師父不歡喜，連講開示的人都有點不痛快。所以講難聽的真話，還是爲大家。

痛快說一句話吧！這七天能成功即生西方極樂世界，不成功就下三途，就這兩條路。這些話佛經都有。今天起大家用一個方便方法，作一點觀想，我來念佛爲求一心，還不必急著求一心，現在就求著往生西方極樂世界，我這一念，阿彌陀佛就到跟前接引我了，佛就在眼前，你捨得這世界嗎？佛在跟前，捨不得走，怨誰？佛沒有工夫等你，你得先捨得，好！我就走！放下一切，今天來這裏念佛，佛就來接你，我就跟著佛走，什麼也不戀，你得有這一種決心，有這決心就容易接到阿彌陀佛那兒去了。若不這樣，你的心有二個心、三個

心，就壞了。要曉得阿彌陀佛在眼前，你肯捨就能走，當下就是西方極樂世界，只要一遲延不肯走，後邊就是三途。怎麼立下這個決心？大家試驗試驗。

我不是嚇唬諸位，現在這個世局，大家看報紙就瞭解了！今天講的話怕大家記不住，講一首偈子作結束：

今天先與說三知，仔細聽清仔細思。

極樂往生蓮九品，輪迴道上少人皮。

第一天說這三知，大家要仔細聽，聽了還不行，回去研究研究，仔細想想對不對。你要是得一心，眼前阿彌陀佛來接，你就肯走，大家都念過阿彌陀經，知道極樂世界多麼好。九品蓮臺，上中下品什麼樣功夫都算成就了，去極樂世界享福，多麼好。佛來你不肯走，往後退轉，不往生還得輪迴，在六道輪迴中，多下三途。若死後去閻羅十殿受地獄苦，見了閻羅，這張人皮就披不上了，因為受

完了地獄苦去投胎，滿是畜生皮，沒一張人皮。

念佛在求一心，除了阿彌陀佛，什麼心都不能有，大家得放下萬緣，一句彌陀，一直念下去！

二、昏散應知業未消，求生恐有萬年遙。

彌陀時被貪瞋蓋，自己修橋自拆橋。

——雪廬老人

各位老師，諸位同修，今天是第四天了。一年才得打一次佛七，不能把它看得輕了，這是萬年難遇的事情。臺灣各處佛教團體很多，衆生未必能入佛門，若沒有學佛的緣，在廟門口走多少次，也未必進去。有學佛的緣，偶而進去三次、五次、十次、八次，也沒有用處。臺中靈山寺道場，是實實在在修淨土的道場，諸位在這裏打佛七差不多二十多年了，來此道場年年未斷，這太不容易了。人在好的時候不

知好，沒病的時候不知沒病的好，病了才知沒病的好處。大家要是沒有多生多劫的善根，就不能在這裏年年參加。可是，機緣遇到了，輕輕地把它放過去，這可不得了，再遇到可得千年萬年了。

怎麼叫放過去呢？試問：「你來打佛七是幹什麼？」打佛七是叫你剋期成就。在這七天裏，功夫成就了，往生西方就有了希望！千劫萬生在六道中，要得個人身，不過是千分之一、二的機會，在三惡道中者，千分之九百九十多。過去的事，有隔陰之迷，大家不曉得了。這一回佛七，成功了，就不空來，要是不成功，還得上三惡道，只有像修羅漢的四果，初斷了見惑，才不上三惡道。吾人一品惑也未斷，必須上三惡道。諸位想想，何以佛說「人身難得」？此時此刻，正是往上走、往下墮的一個樞紐啊！

大家修淨土，不來打佛七，不也是在家念佛嗎？在這裏也是念佛，不是都一樣嗎？何必打佛七呢？打佛七有打佛七的意義，幹什

麼有幹什麼的規矩，打佛七必須念到一心不亂，來這裏不求一心，佛七就是空過了。打佛七不求一心，念了幾萬、一百萬也沒用處。打佛七專叫你得一心，這是佛立的規矩，佛爲救我們衆生離開六道輪迴，不聽佛的話，那怎麼行呢？

（一）念佛一心秘訣

那一樁事都有秘訣，秘訣說開了，聽的人相信，相信了照辦，就沒有秘密了。念佛求一心有秘訣，好比人人都要吃的飯，煮的差個一分、二分火候，就不能熟透，不熟的飯能吃嗎？又如這有一塊布，拿一面放大鏡，鏡上無火，布上也無火，可是太陽透過鏡子對著布上的焦點，就會著火燒了。若拿了鏡子搖搖動動，拿到明年，布也不著火，必得對準了日光，日光還得集中，集中了即時著火。火從那裏來呢？只要太陽光集中了就行。我們要想往生西方極樂世界，就必須得

一心，一心就是要得定。

佛法三藏十二部，千言萬語就是教人得定。開頭是戒，戒是把外頭的事情打消，有了戒，然後才得定，得了定以後，才開慧，重要在這個「定」字！什麼叫定？我們不懂，所以佛說方便話，只要念佛得一心就好。念佛一心，其他什麼心也沒有了，這就是得了定。得了定，與阿彌陀佛才能感應道交，才能與阿彌陀佛的光明接得上，不能感應即接不上，怎麼往生西方？四天來，諸位有沒有得一心？釋迦牟尼佛他老人家入了定，鳥在他頭上造巢，孵出小鳥，佛連動都不動，我們連個蚊子在身上停一停都不行，這是得了定嗎？在佛七是求一心的，不在乎念得多念得少，要是念完了就算數，那沒用處。佛七中是否得一心，不必問別人。其實我學人也能看個大概，不過，不如自己看得明白。

(二) 不得一心毛病

諸位念一句阿彌陀佛，念著念著心裏起了別的念頭，想起錢財寶物來，不論什麼念頭都是打岔。甚至起了好的念頭，忽然想起了一句金剛經、楞嚴經，或那一句佛經，這也是打岔。念佛時，連一句經都不許要，經外的俗事更不必說了，這是不得一心的毛病之一。再者，在道場中你念你的佛，誰在咳嗽、誰在動彈、眼看這裏、耳聽那裏，六根攀緣六塵，這是心散亂，不得一心。再者，念著念著，一點精神也提不起來，不曉得自己幹什麼事情，這叫昏沉，昏沉不是睡覺，是心裏不清楚，這與一心無關。再者，念著的功夫，口雖在念彌陀，心裏卻無彌陀，這更不行。再者，念著念著，念完了一支香就出去，正式佛七是不許出去的。或者在這裏念久了打瞌睡，皆不得一心。昏沉、散亂、打岔、咳嗽，口念心不念，這些毛病與一心一點關係都沒有。一心是定，定就是寂照雙融，寂是安安靜靜、清清楚楚。不得一

心的毛病還有很多，這是先說說求一心容易犯的毛病。

(三) 念頭念佛醫亂心

這些不得一心的毛病，諸位若聽清楚，聽明白了，就有用處。自己要是不曉得什麼病，有病而不知，這叫迷惑，迷惑就顛倒。假若那位能知道自己有什麼毛病，這等功夫就很不得了，這就是覺悟。悟有很多種，知道自己的毛病，也算是一種開悟了。如果知道錯了，妄念來打岔了，卻不管它，隨它去，它就相續，那知道了又有什麼用處？散亂了還是散亂；昏沉了還是昏沉。往下接續，接續就不得了，接續就是退轉！退轉就一點成功也沒有，這是我們的大病。知道自己的病，得自己治。

怎麼治不得一心的毛病？念佛起了妄想念頭，念頭就是大夫。大夫用什麼藥？大夫用的是「南無阿彌陀佛」六字洪名，這是阿伽陀

藥，萬病皆治。念有妄念、正念，「南無阿彌陀佛」六個字從念頭中出來，沒有念頭就沒有這六個字，這就是正念，念頭裡要不是這六個字，就是妄念。有人說念佛有功夫，就是無念而念，無念是很高的境界，祖師說的「無念」是沒有妄念，並不是沒有正念，正念沒有了是失了正念。現在，大夫有了，藥也有了，怎麼用法？

（四）口不斷內不斷

念佛時發生的毛病，別管它，只要聽大夫用藥就行了。念這六個字，頭尾接著念，念「南無阿彌陀佛」，念到「佛」字，趕緊頂著「南」字，不叫它斷，這是「口不斷」，就是一了。第二念頭，一彈指短短時間就有幾百念頭，念頭別叫它斷，心裏別忘了「南無阿彌陀佛」這六個字。只有這六個字接著，這叫「內不斷」。內不斷、外不斷，念佛功夫很好了，還有什麼呢？念的時候，還得用這個方法，心裏發

出「南無阿彌陀佛」這六個字，從嘴裏念出，用耳朵再聽進去，想得清清楚楚，念得清清楚楚，聽得清清楚楚，再由心裏出來，三處接續不斷。只要三處不斷，也不必管毛病，只管斷不斷，這就是很好的法子。念佛的時候，維那師領著大家念，到了止靜，止靜是口止靜。禪七、淨七不一樣，禪七有它的辦法，淨七有淨七的辦法，若拿來亂用，是用錯了藥。止靜的時候，要是再念就擾亂大家，止靜時是心裏不叫你斷，心裏還是南無阿彌陀佛，還是這樣不斷念。

從前修淨土者，嘗問祖師，我念佛已不少，不知有否得一心不亂？祖師說，只要念得風吹不動，雨打不透，就是一心。念南無阿彌陀佛，一句接一句不斷，沒有間隙，風雨怎驕得進去？念佛一句接一句不斷，妄念無從生起，要緊在不間斷，則妄念無隙可入，如此易得一心。

（五）場內場外不斷

這裡是方便佛七，自己得管自己，把這七天當正式佛七，正式佛七是七天皆不許打妄想。來到道場打佛七，不得一心，皆是外邊環境的過錯，若平素功夫不好，一來念佛場子怎會得一心呢？佛七期間，若離開了靈山寺，行住坐臥還是跟在寺內一樣，在家裏無論做什麼，心裏還是一句阿彌陀佛，做飯、掃地，幹什麼，別斷了，吃飯、穿衣也是如此，甚至早晨大小便心裏也是阿彌陀佛，沒淨沒穢，不斷就好，只要心淨，一切污穢都變成清淨的境界。甚至睡覺、作夢也念阿彌陀佛，那就更好了，這七天的功夫就算不錯了。七天當中，一切一切不離這個，行也阿彌陀佛，坐也阿彌陀佛。要是忙了，有了痛苦，心就離開佛號，這念佛功夫就不行了。最忙最痛苦就是臨命終的時候，那個時候太忙、太痛苦了，你說等你好了再念，誰能叫你好啊？即使原子彈就在頭上落下來了，我也是念佛，保了險了！或是念著念

著忽然間靈山寺著火了，它著它的火，我念我的佛，天塌地旋，我也是念佛，這就成功。況且這七天也不著火，也不天塌地旋，也無原子彈，如此清淨，不用操心。能做到這樣，就可打破環境的障礙，心就可立刻淨下來，念佛功德就快成功了。

（六）正助雙修如鳥雙翼

打妄想，不得一心，是什麼原因？有魔障的緣故。有道則有魔，只要是來娑婆世界都有魔，五欲六塵皆是魔。人下生之前，多少生造多少罪業，一下生就帶著多生的魔一起來，不讓你做好事。學佛要勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，而魔就叫我們不修戒定慧，起貪瞋癡。

臺中這二十年來，前十年的同修還不錯，後十年不行了，道場成了是非場，各處都如此，那裏我也不敢去了，是非場還是淨土嗎？

心淨則土淨，心裏盡是些是非非，那裏還有淨土啊？學佛還造是非，還想往生西方極樂世界，這不是造謠言是什麼？

在道場中，念佛能成功是很好的事，若不成功要大懺悔，這七天不再做那些是非事，那就還有希望，否則罪上加罪，越積越厚，一定入三途。諸位在家念佛，一天念兩點鐘，其餘盡皆是是非非，造貪瞋癡慢疑，盡造罪業，惡如須彌山，善良種子少，惡緣就帶你入三途，所以只要惡緣不生，善緣就成熟。

西方去不了，爲著不得一心；不得一心，爲著有妄念；妄念從那兒來？爲著有魔障。要求往生西方，必須得一心；要得一心，必須去妄念；要去妄念，得去魔障；欲去魔障，必須從此諸惡莫作，深信因果。淨土法門是正助雙修，光念佛不作善，如鳥只有一翅不能飛，正助雙修才能行。最後說一偈結束：

昏散應知業未消，求生恐有萬年遙。

彌陀時被貪瞋蓋，自己修橋自拆橋。

念佛時昏沉、散亂，就是多生多劫的罪業未消，有昏沉、散亂、打岔的毛病，要想往生西方極樂世界，怕萬年也辦不到。若能去除昏沉、散亂，當時就辦到。不除昏散，萬年也辦不到，爲什麼？念阿彌陀佛很好，可是念完了出去外面又是是非非，貪瞋癡慢疑把阿彌陀佛都蓋住了。譬如有條大河，有水過不去，要修一座橋，自己修了橋又拆橋，念阿彌陀佛如修橋，在外面幹是非非、不信因果的事，辦一些害人的壞事，就是拆橋，自己修橋又自己拆橋，怨誰啊？

壬子年（六十一年）元旦慎齋堂講話

元月一日——已聞佛法不可空過

弟子 鍾清泉 敬記

諸位老師、諸位同修：

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

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

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

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

假若諸位今日能省察自己所修所爲，修行一天，就有一天不同的

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

一、佛法——破迷啓悟 離苦得樂

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

◎已聞佛法不可空過

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

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

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

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

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

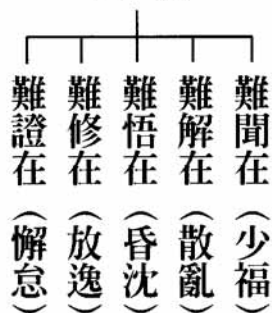
「雖悟難修」，佛法體悟，不僅僅是上述的悟，縱使是禪宗的大徹大悟，仍未斷生死，到了徹悟才是真知正見的修行，未悟以前談不到修行。悟後，如見雲中之月，尚未真見。見道後才修道，雖悟了理，但修行仍甚難，修行就是在去惑，去了惑，往生才有把握。金剛經云：「菩薩於法，應無所住，行於布施。」此即悟理後的持戒修福。所以無論何宗，皆須福慧雙修。修不成，則惑未去，仍在迷中。念佛斷不了惑，須伏惑，此為淨宗的特別法，他宗必須斷惑。伏惑怎麼講？惑斷不了，則壓伏住，屢次的壓伏使惑起不來，到臨

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

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

二、障礙之因

(乙) 障礙
之因

為何難聞、難解、難悟、難修、難證？須找出病源。

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

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

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

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

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

「難修在放逸」，何謂放逸？今日不肯修，等明天才修，機會來了輕輕放過。

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

以上所說「難聞、難解、難悟、難修、難證」，就是學佛的五層障礙。

三、應發警覺

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

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

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

壬子年（六十一年）元旦慎齋堂講話 元月二日——淨法解脫要義

弟子 鍾清泉 敬記

此表原在桃園講過，那一回講的較淺。今年元旦三天假期，預計講三天，講到昨日發生了變化，故今天拿出此表來講，有特別因緣。二十年來，余在臺灣講經，凡有特別事，必有感應，近年來則多無感應。昨天有一位素不相識的臺北陳居士，忽然持蘇州靈巖山寺所供的西方三聖像來結緣。而昨天余亦有特別感應，忽得二字——「成」、一「果」，「成果」二字正好。此皆是好感應，足見諸位一定有所成就。

今日講表題目：「淨法解脫要義」。學佛就在求解脫，佛有法

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

◎淨法解脫要義

一、知病。二、知方斷。三、知始伏。

1 覓之不得爲斷

2 勉強控制爲伏

(甲) 自力成
就之難

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

一、知病

先不講特別處，恐人不信。先講普通法門，所謂普通者，只此一種解脫方法，佛權巧變化爲八萬四千法門來說。普通法門，第一步須信「衆生皆有佛性」，既有佛性，何以仍是凡夫？因爲心起無明而造業，故佛性顯不出來，在六道中輪迴受苦，不斷起惑造業受苦，凡夫不明此理，反以苦爲樂，糊塗至此。

瞭解此理後，就須學佛起修，最後成佛。祖師云：「不修是佛，

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

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

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

不知道了。「但去凡情，別無聖解」，凡夫能知「凡情」者甚少，知者即不投胎了。痴情即惑，吾人認識「痴情迷惑」否？不認識。何以不認識？因為「情」千變萬化，認識這一條了，它又變為另一椿，故佛家想一辦法，將惑歸納為十條，無論惑如何變化，總不出此十原則。十惑如十條樹根，只要找到這十根，砍掉即可解脫。如何砍掉十惑？有自力、自他二力兩種方法。

二、知方斷

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

先簡介見惑十條。這十條惑皆能驅使衆生去造罪惡，不能為善去

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

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

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

三、斷否試驗法

斷否試驗法（油火喻）

修只爲惑（去凡情）

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

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

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

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

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

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

(乙)

淨土二
力容易

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

(丙)

往生所
得自在

他法斷惑餘一及伏惑不了生死
壽命光明智慧享受無量
具六神通
一生補處

四、四尋思

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

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

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

佛，即代表了四加行法。

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

五、伏惑即能感佛接引

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

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

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

◎注：見思惑：見惑一百一十二品，思惑八十一品，合計一百九十三品。

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

諦下各除瞋（上界總無瞋毒）爲九惑，故合爲八九七十二。加上欲界的四十，而爲一百十二。唯識述記九末曰：「見所斷欲界四十。上界各三十六。」

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

壬子年（六十一年）元旦慎齋堂講話

元月三日——念佛一心必知

弟子 吳孟昌 敬記

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

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

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

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

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

成。

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

一、念法正謬

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

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

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

二、三慧成就

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

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

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

三、不亂薰習

能「理念」者，乃上根之人，因不爲二邊所亂，故能斷惑。至於

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

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

丙辰年（六十五年）元旦慎齋堂講話

——淨土精華

弟子

鍾清泉
陳慧玲

／敬記

諸位老師、諸位同修：

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

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

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

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

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

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

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

一、正示行者執持名號以立行

請看《阿彌陀經》「正示行者執持名號以立行」這一段經文：

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

今天我們不講經文，專講藕益祖師的注解，講經文大家聽不出什麼來，也怕記不住。

『菩提正道名善根，即親因。』

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

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

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

『種種助道，施戒禪等，名福德，即助緣。』

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

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

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

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

是行菩提正道，他的善根比菩薩少。

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

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

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

二、唯以信願執持名號，

則一一聲悉具多善根福德。

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

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

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

是枉然。就如我吃了熊掌，說熊掌怎麼好怎麼好，不管你說的多麼好，那些沒吃過熊掌的人聽不懂。而西方極樂世界怎麼個好法，你們大家去過嗎？沒去過！沒去過，你說你信，你還沒見過，你怎麼嘴裡說信？阿彌陀佛對你怎麼個好法，你怎麼會信呢？你跟阿彌陀佛根本沒發生過因緣，你怎麼會信呢？行菩薩道，有五十級菩薩，到了第十地菩薩以後，才稱得上是「真信」！

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

立住不改，就能成功。沒這個願，在這裡念阿彌陀佛，念得一心了，也不往生！

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

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

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

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

佛」，佛就在眼前，當時就見了佛了。

三、菩提正道

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

這三個字合起來，在念佛時就是一樁事。先明此理，把心變好

了，念佛時就不必再胡思亂想，一句阿彌陀佛，信願行都在裡頭。這樣的念，「一聲悉具多善根福德」，念這麼一句佛，善根也多了，福德也多了。念佛時，心就是佛，佛就是心，心性什麼雜染都沒有了，這不是修本性的「善根」嗎？惑也不斷自斷了，所以善根也有了。福德怎麼也有了？福德是種種的善事，有善事就不做惡事，你在這裡念一句佛的功夫，還幹什麼惡事呢？你的心安在此，還能幹殺盜淫妄嗎？你還幹十惡業嗎？沒功夫幹！沒功夫幹，你這心就成了純善。善根、福德都全了，所以是正因。善根也是這一句名號，福德也是這一句名號，這是藕益大師說的，用不著修八正道，也用不著修六波羅蜜，只要念南無阿彌陀佛這六字洪名，憑這個就能當善根，當福德。怎麼這樣便宜呢？光念這一句洪名，正功夫也有了，助功夫也有了。可是，有便宜，也有難處。藕益大師他老人家主張「一聲悉具多善根福德」這個辦法，這個辦法很對！但一千人中找不出幾個人

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

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

加上新惑，這是困難之處。

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

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

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

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

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

『散心稱名，福善亦不可量，況一心不亂哉！』

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

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

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

四、感應道交 文成印壞

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

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

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

『感應道交』

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

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

『文成印壞』

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

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

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

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

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

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

子，這殺盜淫的模子，就印出殺盜淫的東西來。

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

五、彌陀聖衆，不來而來，親垂接引。

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

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

這一經，唯佛與佛乃能究盡，要到了佛的境界才能講，除了佛之外，誰也不會講。

『彌陀聖衆，不來而來，親垂接引』

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

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

『行人心識，不往而往，託質寶蓮也。』

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

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

這與我們修行有很大的關係，你上愼齋堂來，在這愼齋堂裡頭燒

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

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

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

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

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

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

『聞而信，信而願，乃肯執持。不信不願與不聞等，雖為遠因，

不名聞慧。』

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

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

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

六、執持則念念憶佛名號，故是思慧。

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

佛。有口無心的念佛，不能算念佛。

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

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

『念念憶佛名號，故是思慧』

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

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

後，也相信、發願、執持名號，這叫「理持」。

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

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

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

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

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

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

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

媽，他就在那裡給你哭給你鬧，必得見到媽媽，他才好了。

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

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

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

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

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

佛法也說「全妄即真」，全是虛假的怎麼會變成真的？金剛經

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

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

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

戊午年（六十七年）元旦慎齋堂講話 ——在家學佛之道

弟子 鍾清泉 敬記

了脫生死是修行正因

諸位老師、諸位同修：

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

我們修行不是只為消災免難，若只講消災免難也可不用說，為什麼

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

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

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

末法修行唯念佛得度

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

雲棲法彙節要

「夫學佛者，無論莊嚴形跡，止貴真實修行。

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

不一定要成群做會，怕事的人，自可閉門念佛。不一定要入寺聽經，識字之人，自可依教念佛。

千里燒香，不如安坐家堂念佛。供奉邪師，不如孝順父母念佛。

廣交魔友，不如獨身清淨念佛。

寄庫來生，不如現在作福念佛。

許願保襮，不如悔過自新念佛。

學習外道文書，不如一字不識念佛。

無知妄談禪理，不如老實持戒念佛。

希求妖鬼靈通，不如正信因果念佛。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

甲、總說

一、居家學佛之道

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

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

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

乙、別明

一、常服念佛

「在家居士，不必定要緇衣道巾。帶髮之人，自可常服念佛。」

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

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

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

二、寂默念佛

「不必定要敲魚擊鼓，好靜之人，自可寂默念佛。」

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

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

三、閉門念佛

「不必定要成群做會，怕事的人，自可閉門念佛。」

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

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

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

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

四、依教念佛

「不必定要入寺聽經，識字之人，自可依教念佛。」

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

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

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

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

五、安坐家堂念佛

「千里燒香，不如安坐家堂念佛。」

在大陸民間有許多人說：「我去過五臺山、九華山等名山朝

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

六、孝順父母念佛

「供奉邪師，不如孝順父母念佛。」

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

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

七、獨身清淨念佛

「廣交魔友，不如獨身清淨念佛。」

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

八、現在作福念佛

「寄庫來生，不如現在作福念佛。」

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

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

九、悔過自新念佛

「許願保襮，不如悔過自新念佛。」

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

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

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

十、一字不識念佛

「學習外道文書，不如一字不識念佛。」

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

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

十一、老實持戒念佛

「無知妄談禪理，不如老實持戒念佛。」

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

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

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

十二、正信因果念佛

「希求妖鬼靈通，不如正信因果念佛。」

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

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

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

丙、結勸

「以要言之，端心滅惡，如是念佛，號曰善人。」簡要言之，能

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

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

「悟心斷惑，如是念佛，號曰聖人。」若是念佛念到親見眞如佛

性，並斷除煩惱迷惑，便是到了聖人境界，就是十地菩薩的階位。

後語

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

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

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

壬戌年（七十一年）元旦慎齋堂講話

——出交天下士 入讀古今書

弟子 吳孟昌 敬記

諸位老師、諸位同修：

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

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

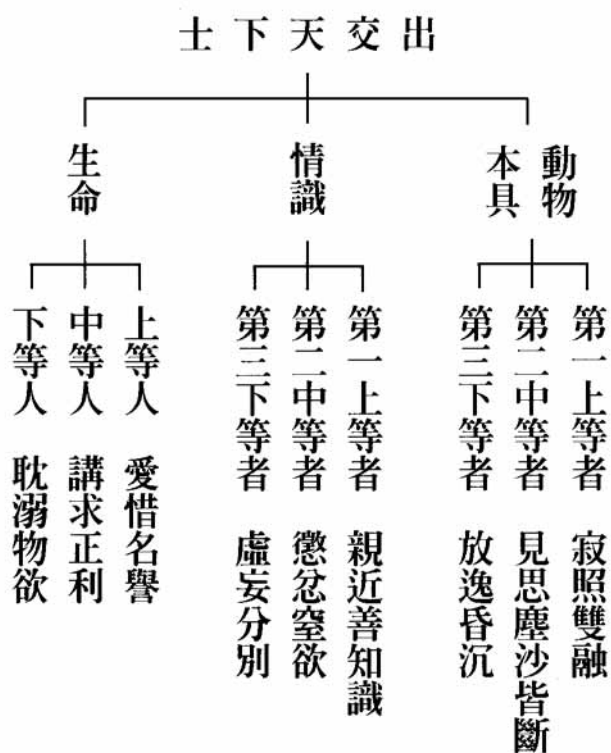
是假的，另外也說僧不好。試想，吾人依靠三寶來學佛，三寶都不好了，那學什麼佛呢？我們是要來學道，還是學壞，大家要仔細想想。

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

甲、出交天下士

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

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

一、動物本具

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

(一) 第一上等者 寂照雙融

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

懂，還以爲是夢話。

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

（二）第二中等者 見思塵沙皆斷

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

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

(三) 第三下等者 放逸昏沈

上等者完全明，中等者半明，下等者雖有佛性，但一點光明都沒有，因為一品惑也沒斷。放逸昏沈，「放逸」是什麼？就是心到處亂跑，安不住心，亂七八糟。心往哪裡跑呢？往壞的地方跑。見思惑糊塗，好比蒼蠅，廁所才去，乾淨的地方牠不去，專找壞處，這就是放逸。至於「昏沈」，就是迷惑顛倒，講什麼也聽不懂，昏昏沈沈，對

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

二、情識

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

辦法。

以未斷見思惑，還有情識的人來說，當中可以分成三等：

（一）第一上等者 親近善知識

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

（二）第二中等者 懲忿窒欲

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

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

(三) 第三下等者 虛妄分別

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

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

三、生命

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

(一) 上等人 愛惜名譽

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

(二) 中等人 講求正利

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

(三) 下等人 耽溺物欲

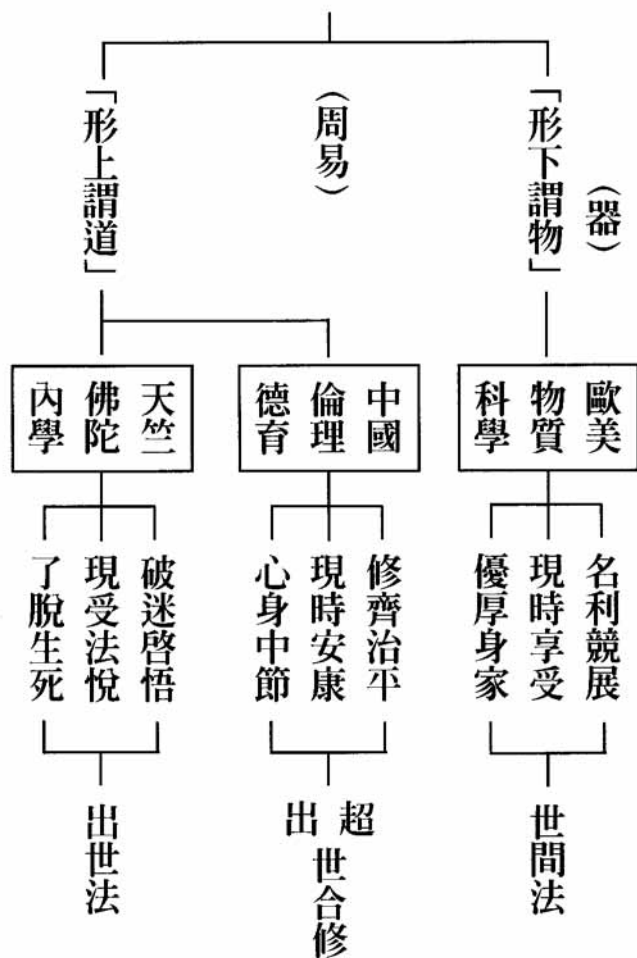
這種人看見什麼都要貪，沒有一條不貪的。欲海難填，如果太過沈溺，就容易做出人面獸心的行為。禽獸是不懂道德的，牠們的生活弱肉強食，只會看到眼前的利，一點道理也不懂，光懂得利的好處。

以上是「出交天下士」，有了善知識，就可以入道了。

乙、入讀古今書

求道要有先後，先是認識善知識，接著是入讀古今書。

入讀古今書 (世間三大文化)

一、世間三大文化：歐美物質科學、中國倫理德

育、天竺佛陀內學

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

（一）形下謂物——歐美物質科學

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

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

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

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

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

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

(二) 形上謂道——中國倫理德育

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

國才有。而提倡中國的倫理德育有什麼好處呢？

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

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

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

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

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

（三）形上謂道——天竺佛陀內學

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

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

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

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

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

二、佛法應時培植根

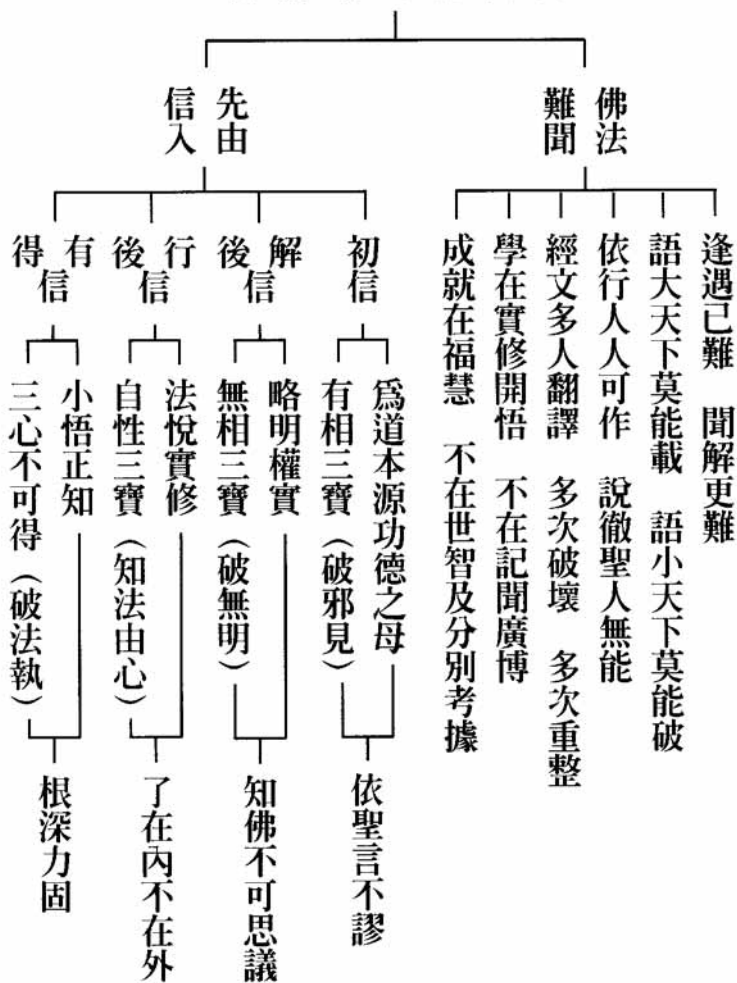
這個表與上回講的有連帶關係。上一回說的是人求學走的路子，而今天說的就是完全上道了。世間學問有三大類，我們學的是第三種（天竺佛陀內學），雖然是學第三種，但是中國人學佛與外國人大不相同。怎麼說呢？因為中國的文化與其他各國不一樣，乃是超世與出世合修法。

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

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

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

佛 法 應 時 培 信 根

(一) 佛法難聞

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

大家看經的時候，要明白這些經書的重點在哪裡，如果拿來當文

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

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

念阿彌陀佛就能成功，可是如果講道給她聽，這下就麻煩了。

這三段是要大家注重在實行上，因為我們沒有很大能力去了解，所以就要注重實修。後頭三段要講快些。

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

（二）先由信入

凡是學佛，都要先由信入，這很不簡單。

1、初信

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

2、解後信

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

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

3、行後信

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

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

4、有得信

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

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

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

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

三、結勸

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

甲子年（七十三年）元旦慎齋堂講話

之一——修淨須知

弟子

顏彩雲
吳孟昌

／敬記

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

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

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

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

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

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

陀佛一定來接引，這是別宗所沒有的。

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

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

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

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

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

第十「乘願再來」：淨土宗是大乘法門，除了讓自己得好處，也

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

甲子年（七十三年）元旦慎齋堂講話

之二——世間解簡述

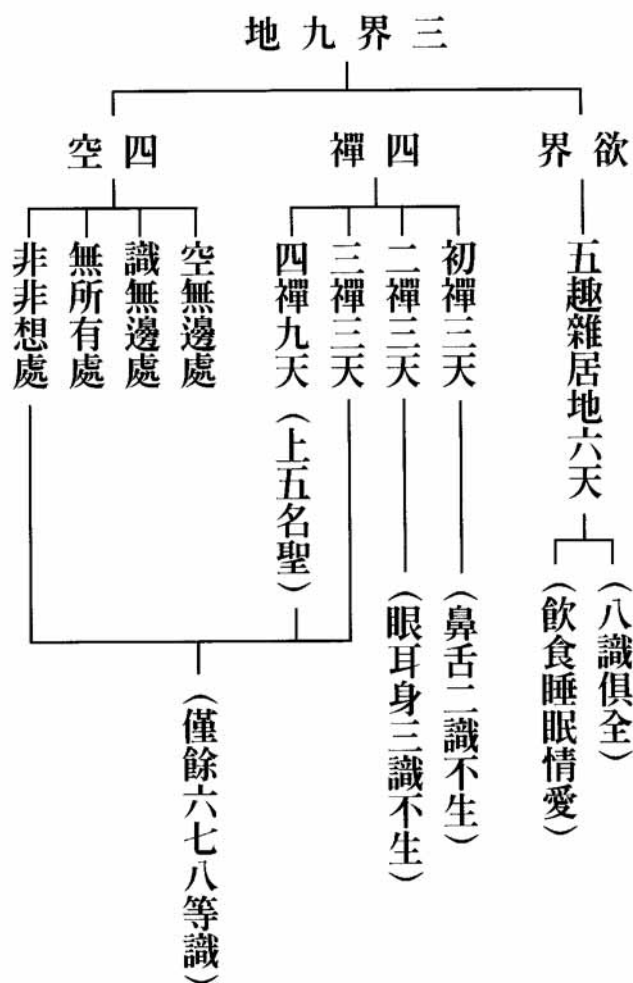
弟子

顏彩雲
吳孟昌

／敬記

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

一、三界

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

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

說三界必得說八識，如上所述，三界心識的運作皆不相同。

二、賴耶三相

阿賴耶識（第八識）有三相：

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

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

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

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

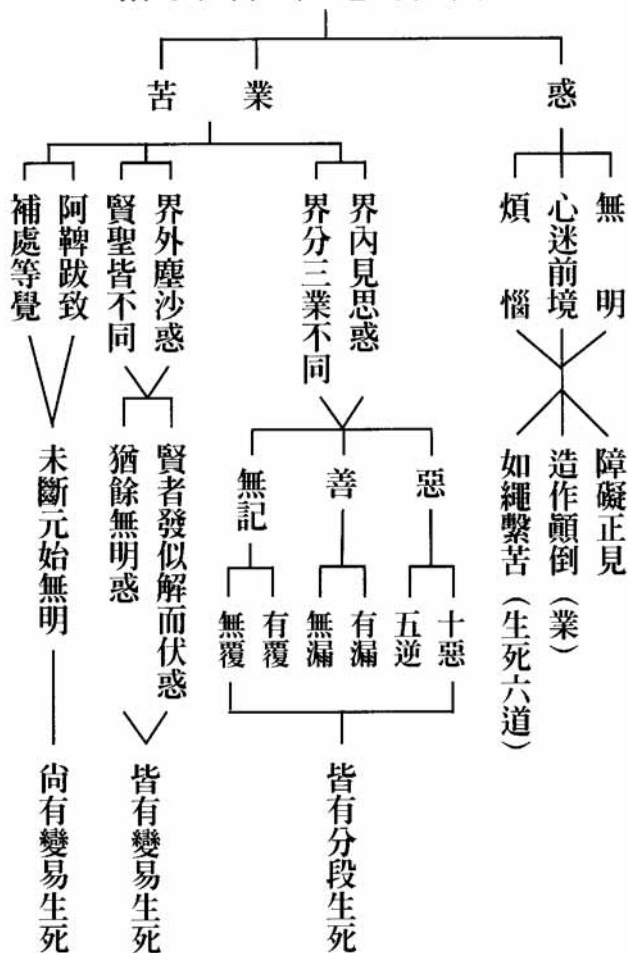
甲子年（七十三年）元旦慎齋堂講話 之三——九界往生

弟子 顏彩雲
吳孟昌 / 敬記

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

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

九法界惑業苦異相

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

九界惑業具足

「惑」有很多講法，今舉出三個：無明、迷惑、煩惱。這三個名詞同義，但用在不同地方有不同講法。「無明」就是一念不覺，心不光明，就迷惑顛倒，現前的事情就看不清楚了。「煩惱」即表示令人處處不自由。「迷惑」則指障礙正見，除佛之外，沒人的見解是正確的，佛的本性光明，故所作所爲都是光明的事情。衆生有「惑」，所以就顛倒造作，造作即「業」，便會召感生死之苦。

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

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

業有三類

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

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

伏惑帶業往生

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

呢？有工夫的人才能斷惑。往生西方是九界往生，即使三惡道衆生也可以往生，但前面說過，斷惑如此之難，我們如何辦得到呢？別擔心，淨土宗還講「伏惑」，即「二念相應一念佛」。日用平常，我們不怕念起，只怕覺遲，只要隨時察覺到妄念起來了，就要趕緊提起佛號，用佛號把妄念壓伏住，這就是「伏惑」。這種工夫只要練到純熟，漸漸達到「淨念相繼」，臨終便有往生的把握。

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

壬子年（六十一年）臺北蓮友念佛團講話

——淨學知要

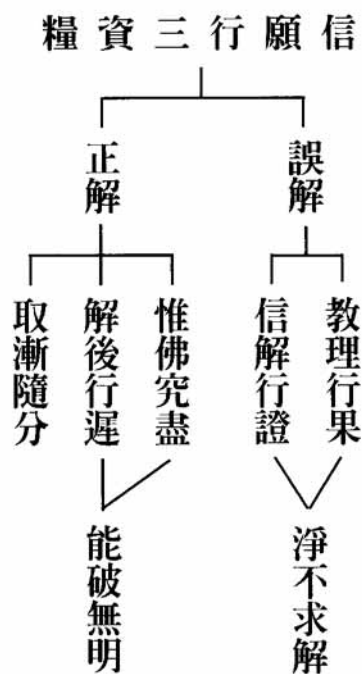
弟子 愚者 敬記

佛法有徹底者，有不徹底者，有所謂了義法、不了義法。學佛要學徹底，學不徹底，只是求福報而已，如生天享福是三世冤，不能徹底解脫。如何能徹底了脫生死？《法華經》云：「佛爲一大事因緣出現於世」，大事是生死大事，小乘證羅漢果，就能了生死。生死由何而來？迷惑的緣故。惑有多少？說一個容易記的數，惑有一百二十八品，全部斷盡，證羅漢果，能自由，不迷糊顛倒。這需要在人天之間七番生死，成佛則要三大阿僧祇劫，相當困難。

佛法有八萬四千法門，若契機皆能斷惑。若不契機，無用。歸納

起來，有偏重研究教理，有偏重實行方法。偏重實行的有禪、淨、密、律，這四法又有難易之別。正法時期「律成就」，像法時期「禪成就」，末法時期是「淨土成就」，何以故？末法衆生根器不行，被見思惑蓋得很厚。淨土法門與別的法門不同，是八萬四千法門外的特別法，如何特別？有三點：首先，修淨土宗沒老師而看經典，文理講得通就行。再者，不斷惑能了生死，是爲難信之法。三者，當生成就，如此便宜，又叫人不信。既然如此，爲什麼修淨土者不少，成就者不多？這不是佛經欺騙人，也不是佛法欺騙人，而是誤解佛經及祖師的話，若不誤解，人人可得成就。題目叫「淨學知要」，意思是：修淨土宗者有幾條要點必須知道的。

甲、信願行三資糧

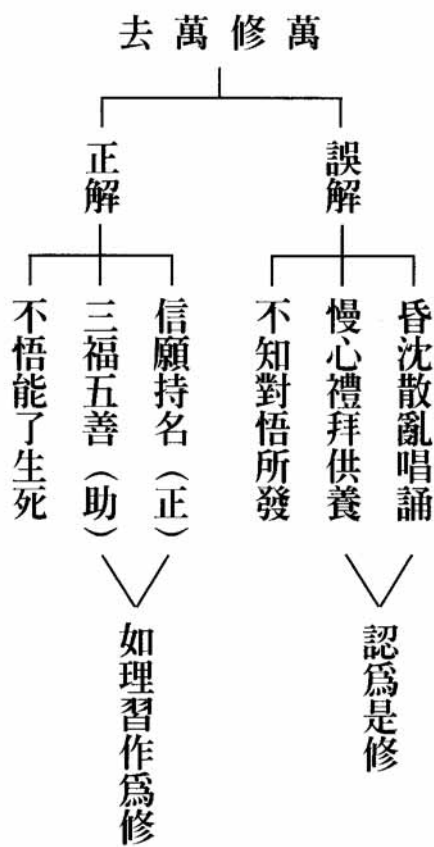
初學淨土者，對此「信願行」三字有些誤解。經典所說的教理得相信，信了才有力量。信後，教理要解。解了教理，得實驗，就是修行，修了才證果。修淨土宗者若認為只有行，不必解，如此便是誤解，故不成功。「修淨不求解」，有何根據？講淨土三經，講就是解，所以並非不求解。唯一不同的是淨土宗解可行，不解也可行。

淨土法門，惟佛與佛乃能究竟，《法華》、《華嚴》講到最後沒了門，就收歸這不可思議的淨土法門。佛與佛談淨土才算知己。若教人先解了淨土的教理然後實行，人活百歲，講百年也不懂萬萬分之一，如此怎能修行？

但是淨土宗並不是叫人不解，只要解就可破無明，學佛在破迷啓悟，而「取漸隨分」，即漸漸解，隨分斷惑，並非解一下就斷盡無明。

諸位每日除做功課外，要定時看三經注解，註解宜選古注，《彌陀經》有蕩益大師注，《觀經》有《妙宗鈔》。下面再說第二種誤解「萬修萬去」。

乙、萬修萬去

修淨土宗者不只萬人，若說萬修萬去，沒這回事。學佛要聞思修，請問：你有沒有實修？若說有修，那持珠念佛不是修嗎？不算是。自己沒修卻說有修，故不說「萬去」。爲何不說「萬證」？萬去和萬證有差別。修淨土去那裏？極樂有人天二道，往生者未證果，故

說「去」，去了就可證果。若說菩薩，則是證果的。淨土三根普被，上根七日念佛便斷惑，但是別誤會，這不是現今的佛七可做到。若真修，七天可兌現，這是指可斷惑者。中、下根不能斷惑，不能斷惑就不是證果，只要真修，就可以萬修萬人去，「去」淨土。

若「昏沈散亂唱誦」，「昏沉」，一念佛就打瞌睡，不打瞌睡心模模糊糊，就是昏沉，如此如何能成功？第二是「散亂」，口念佛，心亂跑，這只是「唱誦」而已。念佛是當前一念，不用口念也行。念佛是內功，還有外功，就是拜佛，拜佛也必得拜時什麼心也沒有，一心定在佛上而拜。

禪、淨、密、律是正修，而有道就有魔，有魔障怎麼辦？諸惡莫作，衆善奉行，這可以破魔障。所以必得正助雙修。

「信願持名」，願力甚大，阿彌陀佛發四十八大願，照應我們，必得自己修行念佛才與佛感應。持名，名是代表阿彌陀佛萬德萬能，

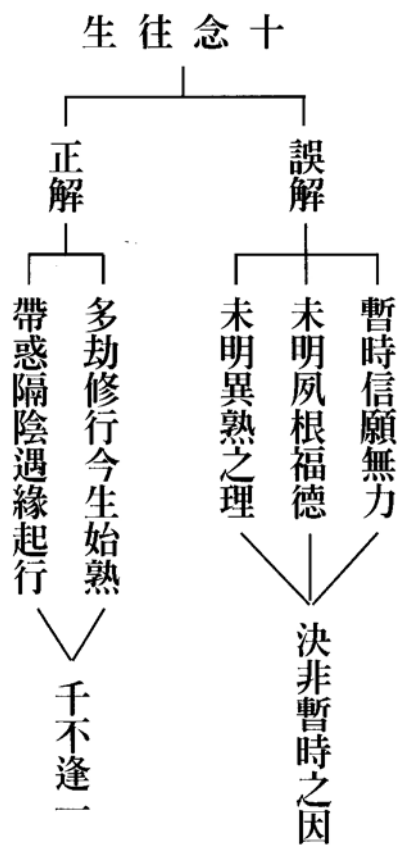
念他想他。吾人能如此念佛就感應，終日念佛想佛則見佛，只是人人見的佛不同，視心量大小而定。

念佛是正功，還得有「三福五善」作助功。三福，一是世間福，如孝順父母、尊重師長、行十善。二是戒福，持三歸五戒乃至具足戒，佛教徒必得遵守憲法。（謹案：老人的意思是說，雖然身為佛教徒，國家的憲法也不能不遵守。）三是出世間福，發菩提心，自覺覺他。這是三福。五善如《無量壽經》所說，「殺、盜、婬、妄、酒」五條不犯。如此正助雙修，臨終就有希望萬修萬人去。

丙、十念往生

淨土難信在「討便宜」，若想在便宜中找便宜，則誤大事。生死大事，怎麼便宜？修淨土已是便宜了，若再以十念往生討便宜，可就壞了。若真正知其義，則還不會自誤。十念往生，乃是阿彌陀佛發的

大願，《無量壽經》有說，必得瞭解此中意義。

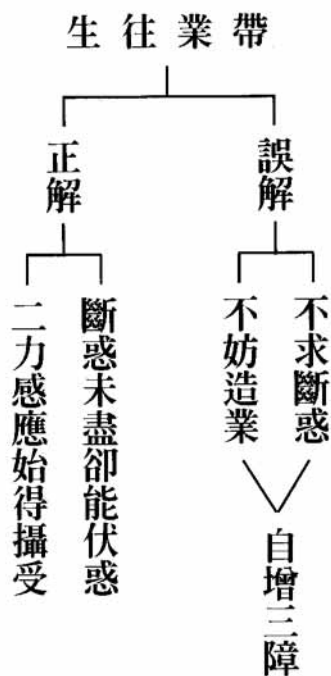
修淨土有三經，吾人持名是根據《阿彌陀經》，經云「七日一心不亂」，念佛七日，得不退轉於阿耨羅三藐三菩提，不退是種子不退。七日得一心不亂，要是不得一心，念萬萬年也沒用。什麼叫一

心不亂？七日一心不亂，即斷見思惑，這太便宜了，還想再找便宜，就是自誤。修淨土不知要一心不亂，只說十念往生，就是誤會之一。

十念往生，在《十六觀經妙宗鈔》說的詳細，那是多生多劫修行未成功者，再下生時不懂念佛，這一生沒有功夫，但因多生多劫持名伏惑，臨終遇到善師勸他念佛，能信之而念，這一念決不是浮浮的念。

怎麼才是正確的解法？「多劫修行今生始熟」，若臨終不遇善知識就不行。「帶惑隔陰遇緣起行」，多生多劫修行壓住惑，可是沒斷惑，一入胎則有隔陰之迷，前生的事情一概不知道，得遇善知識。這位善知識必須是修淨土宗者，若是修別的宗派，一宗有一宗的修法，臨終時用不上其他宗派的辦法，況且善知識難遇。以上是十念往生的情形。

丁、帶業往生

學佛得求斷惑，若不求斷惑，有惑則終日造業，起惑、造業、受苦，必是如此。臨命終時心不顛倒，才能往生，這是經上所說，非經上話，任何大學問家說，也不可信。這是依法不依人。七日得一心不亂，真正得一心則斷見思惑，若斷不了惑，伏惑也行，但是別

的宗派伏惑沒用。修淨土宗能把惑伏住不起來，就感應道交。其他宗派有一點差錯都不行，若一剎那失念就沒希望了。知道這個差異，對大家有用處。

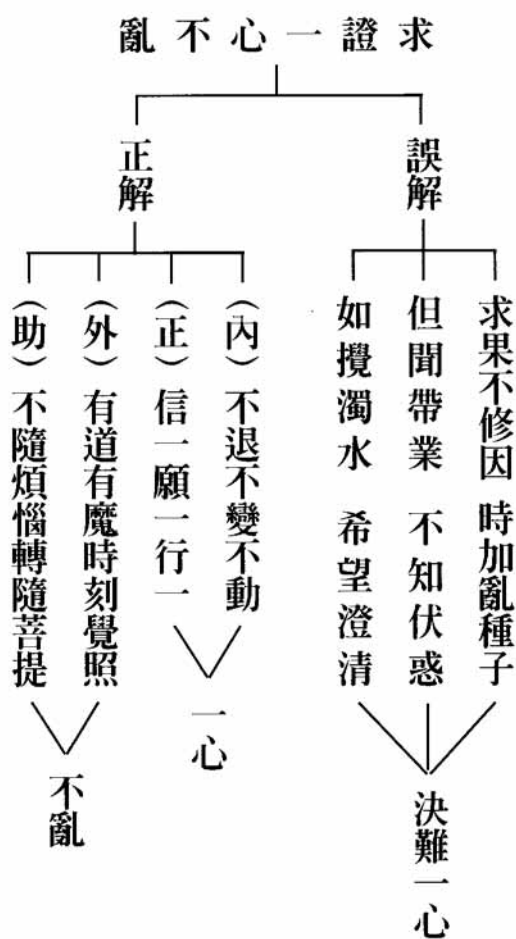
能伏惑，臨命終往生淨土，才叫帶業往生。並沒有斷惑，而是帶著惑往生西方。常云：「隨緣消舊業，更不造新殃」就是帶著舊業往生。

戊、求證一心不亂

修淨土宗者參加佛七，目的何在？求一心不亂。得一心，往生便有把握。求不到一心，也有二等的、三等的程度。

修行有正、助功夫，正助必得雙修，不論何宗，有修行的正法，也得有助緣，如鳥的雙翼。正助功夫就是福慧雙修，《彌陀經》云：「不可以少善根福德因緣得生彼國」，善根是因，福德是緣，這是經上

的話，切不可得了便宜，還想再找便宜。

吾人散亂念佛，至心、深心談不到，如一盆水，水有塵沙，照不

出影子，水清則可照影。水清比喻心靜，若像「攪濁水希望澄清」，則心永遠不可能靜下來，這是誤解。

修淨土的正解，要「內外功」。第一，得有恒心，要「不退」，不學佛便罷，學佛後，一做就不能退轉。再者「不變」，學了淨土又學禪，三心兩意，如此改變，如何能成功？既發了願，無論如何，得永不改變，方能成功。三是「不動」，八風吹不動，凡遇逆境、順境均能念佛，則是不動，這是內功。

信是深信這條，願是發了願不能改變，萬法歸一。正助雙修，助道是三十七助道品，八正道也行。既信了淨土，淨土宗有淨土宗的辦法，不可羈雜其他宗的辦法。

有道必有魔，不著魔者有二：上上者，如釋尊，什麼事情都經過了，著不了魔。另爲下下者，沒修道，夠不上著魔的程度。魔者是什麼？五欲六塵是大魔。常云：「不怕念起，只怕覺遲。」念起則趕緊

念佛，只要練得滑口，口熟就不錯，這是正功。

幫助正功夫的「助道」是什麼？只要管住心就行。吾人的心閒不住，心不起念頭做不到，一起念頭就攀緣五欲六塵，故云：「心本不生因境有」。心起了念頭，攀的萬緣，可歸納爲「煩惱緣與菩提緣」，心起念頭只要使心不攀煩惱緣，就是轉煩惱成菩提。修淨土宗發菩提心爲度衆生，阿彌陀佛專爲度衆生，起念頭就攀緣阿彌陀佛，便是隨菩提緣。

庚申年（六十九年）青蓮念佛班會講話

——念佛班員修學之道

弟子 黃平福 敬記

人群社會辦事不只靠自己一人，雖各自工作，而精神上必須聯繫，或寫信、或見面，或相團聚。

余事忙，然全爲公事，不爲私事。吾人結合原有二層意義：余教書，汝上學，此二者乃國家必要工作。有國家則必須有教育，這是人民思想來源，此事太重要，人心好壞全在教育上，而中國與外國教育宗旨不同。

中國歷史自古至今千變萬化，然百變不離乎宗。中國教育有體有用。體是宗旨是根本，用則是所起的作用，這是自古以來皆如此。

中國教育道統乃是自黃帝堯舜文武周公孔子，一根線傳下來，至孔子集大成，整理歸納爲一個系統，此即中國教育道統，亦即中國文化。

余讀孔子書，才知中國文化可歸納爲四句話，即：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」

中國無論任何事物皆含有「道」，孔子所講乃是堯舜文武周公所傳下來的道。中庸說：「率性之謂道，修道之謂教。」又說：「道也者，不可須臾離也，可離，非道也。」論語說：「朝聞道，夕死可矣。」可見道之重要，此道乃一體萬用，孔子即志於此。

道是靜的，德是動的。佛法說本性是如如不動，若一動則有好壞，好的爲「德」，不損害他人自己。「據於德」乃是止於至善。「道德」二字中國人自己尚講不明白，狀元亦不明白，在今日時代，外國人更不懂矣。外國人以前尚懂一點，但沒中國仔細。

「依於仁」，則是完全做出事情了，此有心理思想計劃，與身體做事兩方面。凡辦事皆以思想爲根本，來支配計劃。「仁」者二人，凡辦任何一件事都存一仁心，要利益他人。乃因有你我，故須合乎「仁」。所以禮運說：「世界大同」，這是中國人的存心。辦出事來於公衆有利益的即是「仁」，有害的即是「不仁」。

今之教育唯教「藝」，「道德仁」三字幾乎沒學，如此，辦得多好，人格皆不行，捨本逐末，故致天下大亂。

孔子說：「人道敏政，地道敏樹」，中國文化是人天二道。地不長植物即不算地，人必得懂政治，政治即道，要將社會治理得安安定定，使大家皆得公安，故曰：「有道明君，無道昏君」。道者，不可須臾離，辦任何事皆不可離了道，使天下國家皆不得公安。這就是中國文化、孔子思想，此爲世間法最高目標。

佛法云：「人身難得」，必先成了人，才能學佛、成佛，成佛必

須先得人身。中國文化以「仁」爲根本，與佛法不相違背，汝今學佛，若人格保不住，如何學佛？

咱今在此乃是風雨飄搖，若臺灣不存，則是天欲滅道德仁義，天欲滅中國文化，是天之將喪斯文也，臺灣如此重要！斯文唯存在臺灣。

汝既是一個人，人方能學佛成佛，然若將孔子這段話忘了，則汝亦不能學佛成佛。佛法亦有次第，以人乘爲根本，人天基礎未打好，乃是空中樓閣。今奉勸汝等，要以人格作基礎，否則人天二道站不住，無法學佛。中國以前學佛成功者，皆是真正讀書人，通儒，先有中國文化作基礎。

汝等說話做事，只要於公家有妨害者，千萬勿幹。

今日之下若佛教好，國家亦得好處，佛家有戒律，以前法師在叢林，一舉一動吃飯穿衣都有規矩，受比丘戒有律有儀。故往廟裏住

兩三天亦可變化氣質，屋裏幾百人吃飯，一點聲音都沒有。

學佛最大目的是「了生死」，有學問發大心者可學大乘，一切犧牲自己利益衆生，辦一切事皆爲利益大家，令衆生得好處，如華嚴經回向品所說。若能力不夠，則諸惡莫作，衆善奉行，深信因果，老實念佛，亦能了生死。

學佛交朋友，要親近善知識遠離惡知識，看哪個不守戒律的則不必親近他，敬而遠之，否則日久隨之學壞矣。咱就算沒職業，也要保住人格，賣土豆、要飯都可，武訓也成功。不論有錢否，學問如何，有人格即是善知識。不管學問好不好，只要守住人格，不教人作壞，即是善知識。

余之功課，無論多忙，必定要作。汝今學佛，眼前求消災免難，將來則須求一結果，若眼前不能消災免難，將來不得往生，則是一場胡鬧。

辛酉年（七十年）暑假明倫講座講話 ——研求佛法之次第（之一）

甲、總目

弟子 顏彩雲
吳孟昌 / 敬記

諸位大德、諸位同學：

這一回講座，我們要研究的題目是「研求佛法之次第」，先看表。這是一個總目，雖然從第一行念，但卻要倒著講，因為方便讓大家了解。我先來說個大意。

咱們無論做什麼事，上自大總統，下至水肥公司拉水肥車的，都有一定的規矩，錯了必亂。爲了不亂，就要有次第，不能亂走。總之，做事一定都有原則次第，而佛法在這上頭更是講求。

「信解行證」四字，是佛教研經的依歸，這是古人所列。我與諸位講的都有根據，若錯了，我不負責任，是古人的責任，我什麼也不懂得。經上的「信解行證」有一定的講法，我的講法也離不開經。

在還沒進入主題之前，要先問諸位一個問題：諸位來研究佛法是為什麼？這句話很要緊。我們在社會上做事，若漫無目標，就成了無意識的行動。定不住目標，人家上東你就上東，上西你就上西，那算什麼呢？所以必得先有目標，否則自己沒有主意，就是個亂七八糟、萬事不成的人。

諸位為什麼學佛？是爲了開佛店賣佛法嗎？若爲了這個，其他職業也可以做，何必要選擇學佛？佛法不是賣錢的。經上講：佛爲一大事因緣（生死大事）出現於世。人有生有死，學佛也不能免。然而人雖死了，本性卻不死，因爲佛性是永遠的。佛性既然不死，那它上哪兒去了呢？這個問題如果在社會上問人，沒有人答覆得上來。自己沒

有主意，便是醉生夢死。如此說來，學佛是爲「了生死」。「了」是結束。「了生死」就是不叫他生死，不生也不滅，永遠保持常態，這是學佛最重要的一條。這一條在全球上，只有佛有方法，其他宗教都是說著好聽，不兌現，因爲他們不懂得真如本性。

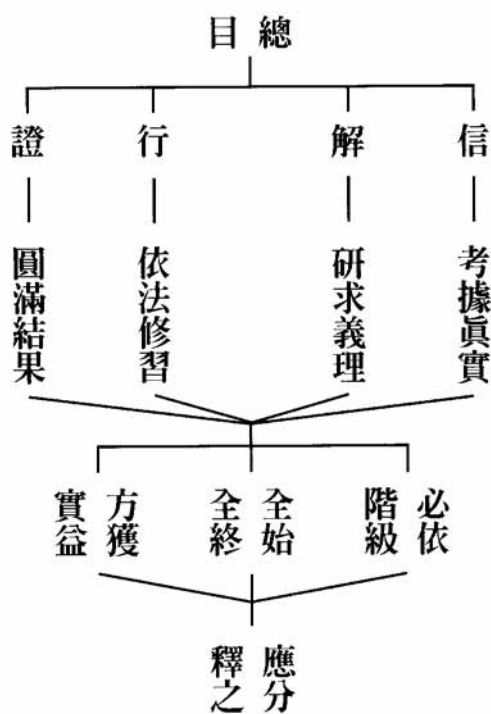
了生死如何了法？先看「證」。

一、證

「證」就是結果。不叫他生生死死，有一個永久圓滿的結果。但是，只坐著就能圓滿結果嗎？沒這個道理，事情得做。無論幹哪一行，但看你怎麼做。如果當上了大總統，卻不辦人事，死了也要落三塗，畜生、餓鬼、地獄亦有分，這是一定的道理。那麼，今天該如何做呢？往「行」上走。

就是說得有行動、行爲，按著佛法走，依法修習。方法在佛經上

二、行

都已明明白白地教我們。經文如果看不明白，可以看註解。凡是大部頭重要的經，都有祖師註解。祖師是修行以後，斷見思惑，證了果位的，非迷惑顛倒在說糊塗話，而是說明白話。今天我看祖師的註，多少懂一點，如果不懂，就不能與諸位見面。祖師的註子，我看了七十年，糊裡糊塗，諸位比我聰明，看三十五年就可以比我好。我是鈍根，你們是利根，你要不信，三十五年後便可以印證我說的沒錯。

三、解

「解」就是研求義理。如何知道修行的法子呢？得看佛經。看了佛經，依佛所說，明白了道理才會做。就像諸位在學校學算術，也有一定的方法，明白了方法再去算，結果才不會有錯誤。我所說的話，都是依祖師的註子。祖師們都是通達三藏的人，譯經、作文

章，前後都沒有矛盾。我沒能力註解，我說的都是實話。

四、信

研究義理要在經上求，而經可信不可信，是真或是假，這得考據。若是一點考據也沒有，胡造謠言，說這部經假，那部論僞，這樣的話一點也不可靠。

關於「信解行證」這四個研求佛法的次第，就好像上樓有階梯一樣，必得一階階往上，全始全終才行。無論學哪一門學問，都一定要到終點，否則上樓只上到一半，或者差一個階級，這樣都沒有用。必須到達頂樓，全始全終，如此才能獲得真實利益。諸位先別問問題，說現在有電梯，不必一級級上，這我也懂得。坐電梯雖然時間縮短，但空間一分一厘也沒縮短，空間還是要按著次序走。

下面正式看文。

乙、信為道功根本

研究佛法看經本子，對於經典大家信不信？如果不信，那你學這個做什麼呢？中國譯經都要經過審查，三藏凡是翻譯的，都經過祖師審查過。而經是從哪兒翻譯過來的呢？在印度。先講這根本處。

（一）印度發源記載

佛在印度說法，唯恐後來的人造謠言，所以早先就有了籌備。每一部經才上來講的時候，得有六個條件（六種成就），完備了，經才能講，缺一不可：

（一）信成就：紀錄的人對佛所說的理都了解了，信其言，於是紀錄下來。當時紀錄的人是常侍佛側的阿難尊者。

（二）聞成就：除了紀錄的人相信佛言之外，現場必須有若干人

在聽。若紀錄的人不在場，託人紀錄，可以嗎？不行。必得紀錄人在場親聞親記才可以。

(三) 時成就：佛講經不是一直在同一個地方，各地曆法不一，年月日沒辦法記，所以用「二時」。何謂「一時」？是指因緣都圓滿的時候。這是方便法。

(四) 地成就：講經得有個地方，在哪一個地處講的，都得寫出來。譬如你今天在這兒聽法，記下了時、地，改天別人來問：「有這回事嗎？」，這才能兌現。

(五) 主成就：講經的人是誰呢？經從佛口出，只有佛說的話才叫「經」，不是佛說的叫「論」，這很要緊。今天佛不在世，不論誰說得多麼好，一概不算經。講經場上，佛是主人，阿難雖然是佛的大弟子，他說的也不行。即使觀世音菩薩乘願再來說的話也不行。在這個世界上，要請釋迦佛印可，第二人就不算。

(六) 衆成就：就是要有證人。正如一般的集會，人數夠了才開會。聽衆雖多，但只簡單記下幾個重要的。如果把幾千人的名字都列出來，經文就不用看了，所以經上只列「某某等衆俱」。

看了這六種考據，大家可能還有疑惑，有疑惑好，才不會辦錯事。有人會問：「佛在世的時候，光是紀錄，並沒有印出來。而佛滅度後，聽的人也都漸漸死盡，這樣如何流傳？」所以，迦葉才趕緊把阿難和所有聽的人找來，將佛的教誨結集成經。這樣的結集不只一次，而且一次不是只有少數幾個人，最後結果必得大衆公認之後，才慎重地紀錄下來。

以上是說明佛經在印度的來源，有這幾種證據。但是，還有未盡之意。

辛酉年（七十年）暑假明倫講座講話

——研求佛法之次第（之二）

弟子

顏彩雲
吳孟昌

／敬記

（二）中國接受發揚

中國與佛法非常有緣。漢朝武帝的時候，與來犯的匈奴打仗，一直打出關外。當時武帝拿到一個金像（或說銅像），不知道是什麼，就問旁邊的臣子。有人說，這神像的名字叫做「佛」。「佛是什麼？」武帝問。臣子回答：「佛代表慈悲、不殺生，祭祀的時候，只要燒香供水即可。」武帝聽了非常歡喜，就把佛像供在屋裡。這是歷史上有的。不過，那個時候佛教還不發達。一般人漸漸聽說有佛、佛經這回

事，是在東漢光武帝的時候，但是仍舊不明白。

一直要到東漢明帝的時候。有一天晚上他做了一個夢，夢見有個金人，頭放白光，飛來殿庭。第二天就詢問群臣。太史傅毅說：「臣聞西域有神，號之爲佛，陛下所夢，其必是乎。」於是明帝便派蔡愔等人，西尋佛法。到了印度，請來了迦葉摩騰及竺法蘭，並用白馬馱經，連同佛的舍利和畫像一起請回了洛陽。明帝大悅，特別造了白馬寺來譯經，這是中國有佛經的開始。中國佛經是親自派人去請來的，不是人家送來的，也不是打敗仗，被強迫接受的，大家要明白這個。

在那時候，佛經還算少數，但已經有人在研究，而大江以南研究的人要比北方多。後來到了東晉，起了一個戰爭——淝水之戰。苻堅過江打晉朝，晉朝謝安雖然兵少，但運用得很好，打了勝仗。而在未戰之前的某個晚上，苻堅忽然看到了天上的一顆星，由星宿分野

得知，在西方有賢聖人。經過一番打聽，知道在龜茲國有一位名叫鳩摩羅什的佛教高僧，於是就希望能將他從龜茲國請來中國。可是，龜茲國不肯，苻堅就派大將呂光率兵攻打，要將鳩摩羅什大師擄來。後來，苻堅在淝水之戰當中兵敗，回國的時候，發現領土竟已被姚萇佔去。而呂光在回程途中聽說苻堅已死，就佔領了西涼國，當了西涼王，鳩摩羅什大師就被安置在這裡。後來姚萇死了，姚興即位，呂光也死了，他的兒子當上西涼王。姚興派兵打敗西涼王，才把鳩摩羅什大師請到中國來。

所以中國第一個譯經的大道場，就是由姚秦的三藏法師鳩摩羅什所建立。要知翻譯經典不是一個人翻，而是有譯場，由衆人翻。到這兒，可能有人會起疑惑：「翻經的人是印度人，外國人譯的可靠嗎？」到了唐朝，玄奘首先發生這個疑問，於是發心前往求經。但國家不准玄奘出去，他便自個兒偷偷地上西域取經，這個精神，哥倫布也

比不上。他走了許許多多國家，身邊雖然沒有譯言的人，但經過哪一國就會哪一國的話，這個學問不得了。

唐玄奘到了印度，就在那裡翻譯、寫著作，並帶了幾十部回來。當時譯好之後，就請印度人校正，印度人看了幾天之後，都沒有發現錯誤。回到中國來，衆人夾道歡迎，並且請他到長安做翻譯的工作。今天流通的心經就是玄奘大師譯的，是六百卷般若的心要，譯得最好。我與諸位說，對於經典你若不信，不要大膽假設，要學玄奘，找根本處證明，千萬不能自以爲是。大家要學這個標準，不論是佛經或其他學科，如果有疑惑，不要大膽假設，要實地考察。試想，佛法傳到中國來，是什麼人把經帶過來的？是什麼人將經翻譯的？一位是鳩摩羅什，一位是玄奘法師，他們都有國家的皇帝當證明。說到這裡，可知佛經傳到中國來，非常不易，尤其是玄奘法師，有疑惑自己發心去求，寧可前進一步而死，也不願後退一步而

生，這種精神更令人感佩。

再者，說到中國最早的道場，是由晉朝的慧遠大師在廬山所開闢的。當時儒家思想流傳較廣，能接受佛學的，多是受了高深教育。像東晉的宰相王導、謝安即是。到了唐朝，這種情勢更是如日中天，如王勃、柳宗元、顏真卿……等大學問家，都是學佛，懂文字，看懂佛經的。宋朝的蘇東坡、范仲淹，明朝的王陽明，都是大學問家，佛學造詣也很深，他們沒有一個人說經是假的。如果說是假的，得有證據，不能隨便說。

(三) 近代狀況

「近代」指清末民初。當時的時局亂七八糟，出了一些邪說，說小乘佛經是真的，大乘是假的。這種大膽假設，是在既不懂梵文，又沒深研考據，也沒到過印度的情況下所說的。

而當時，佛教徒之間也自相在打，可說是鬥爭堅固時期。你看當時的佛教雜誌，你罵我，我罵你，都是相罵的文章。經都是釋迦牟尼佛說的，這樣罵來罵去是罵誰呢？外道罵還情有可原，因為他們不明白。佛教徒自己罵，這些情況都印證了末法時代，真是法運衰微。像這樣的情形，可說是糊裡糊塗在三塗裡轉，後果將苦不堪言。

(四) 結勸

前人大學問家拚著身命救我們的慧命，我們在這裡自己不看不學可以，但不可以不懂又胡亂宣傳，這罪業不得了。不懂就不要亂說，不要毀謗。

頭章講「信」，要信的事太多了，但首先要信經是真的，因為有證明在，不是假的。願意學佛與否，這不能勉強，願意學則學，不願意學則莫毀謗。

辛酉年（七十年）暑假明倫講座講話

——研求佛法之次第（之三）

弟子

顏彩雲
吳孟昌

／敬記

今天來看研求佛法的第二個步驟——「解」。上一個表還沒有講教理，從這一個表開始，要正式進入研究教理的部分。在此先說明，這個表的原則是祖師訂的，一點也沒有我的話。

二、解明真相 破除錯覺

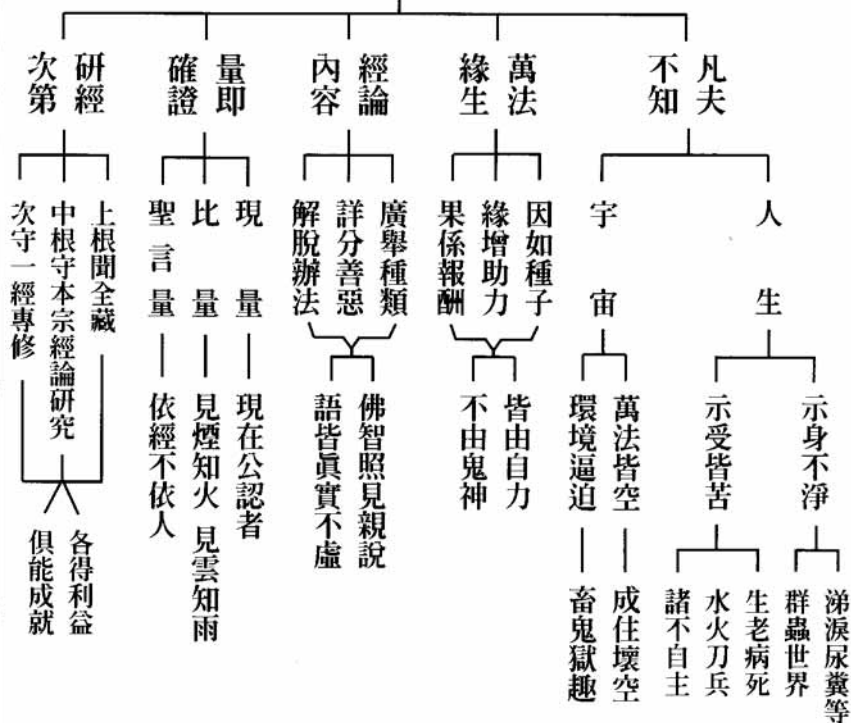
何謂「真相」？「相」是萬事萬物的現象，不是真的，全是錯覺。像我手上這個東西，如果你說是扇子，那你是認假。其實，這只

是由「紙」和「枝」合成的東西，把這些元素丟了，根本沒有扇子。世間一切都是錯覺，可是我們多半不認真只認假。佛學是令大家明白的學問，今天學了佛就必須瞭解、認識真相，對萬事萬物徹底明白、覺悟。

（一）、解為行之路牌

「解」好比是上哪兒去，路上有個行路牌。循著指路牌，就可以走到目的地。同學們常聽到「開示」兩個字，「開示」是佛及善知識說的。而學佛就是要開佛知見，我們對佛法不明白，佛開示我們去邪知邪見。這就好像佛的知見在屋裡頭，而佛為我們將門開啓，我們依著指示進入。除了依指示而行之外，還得悟，悟還不夠，必須入。「開示悟入」，這很重要。

解爲行之路牌

辛酉年（七十年）研求佛法之次第（之三）

1、凡夫不知

看表，開頭是「凡夫不知」。佛經中有十法界（四聖六凡），佛說法給九界衆生聽。如果佛爲畜生說法，就必須化爲畜生，人有人語，鳥有鳥語，佛說法各有不一樣。歷史上有記載，公冶長會鳥語，又說有某人晚上睡不著，聽到螞蟻在床底下吵架。二十年前有位退役軍人來蓮社，表演對跳蚤發號施令，這件事老蓮友們都知道。人的所見不廣，就說不出什麼道理來，就難信。今天我們在這地球上，什麼果位也沒有，只是凡夫，沒有斷惑，你若是聲聞、緣覺或菩薩，那麼佛說法的方式就又不一樣。這便是到什麼時候就說什麼話，明白這個道理，就知道佛經上的方法各不相同。佛對凡夫說法，先說宇宙人生，是時空都包括在內的。

宇宙人生的道理對中國人而言容易明白，但對西洋人就不好講了，因爲他們沒有「三才」的概念，不承認天地人是一體的，所以

不容易相信。

先看「人生」。所謂「人生觀」應該改爲「人死觀」，因爲很多的事情都不得作主。因此佛教我們「四念住」，這是學佛的第一步。首先「示身不淨」。人只是一個糞袋子而已，早晨起來不刷牙，就臭得不得了，只怪我們糊裡糊塗，從來不覺悟，還拚命在自己身上花錢。第二「示受皆苦」。人有三苦、八苦等等。平常除了水火刀兵災之外，現在還有人製造原子彈，凡此種種，所受皆苦，吾人都不得自在。

宇宙是「萬法皆空」（成住壞空）。不僅山水如此，星球亦如此（流星即是一例）。不管你目前多麼好，若生死不了，就離不開這住地，就成住壞空，除非有辦法不生不滅才行，這事凡夫不知。我粗枝大葉講完了。接著，或許有人要問：這些痛苦哪裡來的？看第二——「萬法緣生」。

2、萬法緣生

一切東西沒有無因有果的，即使是植物中的無花果，也有它的緣和條件。「因」好比種子，起念頭就萌芽生長。生長必須有「緣」，萬法因緣生，緣不是因，造了因下了種，若沒有緣，仍然生長不起來。比如種稻，若將種子放在一個瓶子密封起來，十年後依舊只是個種子。又因中有果，果中有因，因因果果永久不斷。學了佛就必須斷因，因不好斷，可以從緣下手（即十二因緣中的「愛」和「取」）。咱們這一切所受不能怨天尤人，因為都是自己做來的。由於起惑、造業，結果痛苦。學佛必得懂得「惑」，這完全靠自力，不由鬼神。三界的住地就有見思惑，只要斷見思惑就不在三界裡。

三界就是一個充滿見惑和思惑的地方。見惑有五條：身見、邊見、見取見、戒禁取見與邪見。開頭的身見就很不好破。身是五蘊假合，是湊合起來的。論語：「母意、母必、母固、母我。」道家

老子：「吾有大患，爲吾有身。」，中國學問懂得無我，沒有身見，這學問洋人不懂。其餘「四見」不詳細說。至於思惑，就更難斷了，因爲是由意識造出來的。這意識很壞，有貪、瞋、癡、慢四個。就說個「貪」吧！貪之又貪，貪之不斷，是愛的極點，到了極點就是倒楣的時候，就會變。

自古以來不論什麼事，「貪」總是和「貧」相近，這就是所謂的「貪心貧」。你若不信，且看中國歷史上，除了堯舜以外，從夏家到清家都不得好結果。頭一個當大皇帝，到最後必定被抄家。清家沒被抄家，是因爲民國厚道。不過宣統皇帝後來做了共產黨的掃地徒，怎麼死的都不得而知。你們要記住：因緣果，有種子就是因，遇緣增強力量，就受果報。學了佛，一造因就要明白，斷緣就是能改，如此就可以不結果，這不就是自己的力量嗎？現代人都造罪業，這全是自己的力量，並非有鬼神叫我們做的。我信鬼神，但是鬼神沒能力叫我們造

業，這就好比有法院、監獄，但你若不犯法造罪，法院也拿你沒辦法。

辛酉年（七十年）暑假明倫講座講話

——研求佛法之次第（之四）

弟子

顏彩雲
吳孟昌
／敬記

3、經論內容

既然斷緣可以不結果，那必定有好辦法。看第三——「經論內容」。

經論的內容沒有別的，只是因為怕大家對於前面的兩條不懂，所以再廣舉種類，說明宇宙萬有的現象。（現代的原子、分子，經上都有，在佛經上名叫「微塵」。）雖然廣舉出來，但什麼是善什麼是惡，必須詳明分辨，因為我們不辨善惡，迷惑顛倒。譬如二十四孝

中，有個人名叫郭巨，他的媳婦兒非常孝敬婆婆，凡有好吃的東西必然先拿給婆婆吃。但因為祖母疼孫子，所以婆婆總是拿給孫子吃。郭巨以為兒子奪了母親的東西，於是想把兒子埋起來，以為這樣是孝敬母親，怎知母親一日沒見到孫子不行。你說這事是善是惡呢？我們不懂善惡，因為我們都是迷惑顛倒。光詳細分善惡還不夠，得有解脫辦法。佛說出解脫辦法，叫我們完全得自由，得不生不滅。可靠嗎？別人說的不可靠，但佛智之語皆是真實不虛，因為是斷了惑，照見本性後所說的話，一點錯誤也沒有。

我們研究經論會有疑惑不明白的地方，這得想辦法研究唯識。唯識是分析法相的，可以幫助我們去疑惑。除了研究之外，還得通才可以，因為經典若研究得不通，便會曲解佛經，望文生義。比如有學唯識的，說起信論是偽造，學起信論的，說唯識的理不對，彼此互相攻擊。凡夫沒有證果，說的話都不可靠。因此，有三種印證

法：

4、量即確證

第一「現量」 人有人的見解，畜生有畜生的見解，六道衆生各有見解，彼此不懂。譬如拿這把扇子，人看了知道這是搧風涼快用的，但狗兒看到了卻嚇跑，因為牠不知道這扇子的作用。講「現量」是指大家公認的，不是講真實的狀況。若講真話，這扇子則是化學合成，沒有本體，雜湊的東西。所以說現量是公認的。這是對凡夫的講法，對菩薩就不是這麼講。

第二「比量」 找不出現量，就用比較的方法得知。好比見煙知火，見雲知雨。坐在屋裡聽到外面轟轟的聲音，就知道有東西爆炸。或者聽到火車「嗚嗚」的聲音，雖然沒見到火車，但知道火車要來了，而不會誤以爲是有人在會客室裡唱歌，因為歌聲不是「嗚嗚」的

聲音。所以說比量是依比較而來。

第三「聖言量」 比了比還是有比不出來的，怎麼辦呢？依聖言量。所謂「要知山下路，須問過來人」。好比你想去八卦山、日月潭，去向一個剛從內地來的人問路，這人雖然外表好看，但根本沒去過這兩個地方，這種情形就是問道於盲。佛已破了塵沙惑，無事不知，無事不曉，所以唯有聖言量可聽信。說佛經不可靠的人，連證羅漢果都沒有，都還沒「入流」，只是凡夫位上的言語，這也怪不得他。所以學佛要依法不依人，縱然是大學問家（如王陽明）的言語，我仍然依經不依人。接下來看「研經次第」。

5、研經次第

若是上等根器，學問好的人，可以看三藏十二部。臺灣看完三藏十二部的人很少，我是連三分之一都沒看完。我知道有位臺灣人閱

過全藏，這人是會性法師。會性法師持戒嚴謹，規規矩矩，是一位人才。

至於中等根器，則守本宗經論研究。三藏十二部太多，所以分有十宗，研一宗就可以了。十宗裡有四宗是行門，正法時期戒成就可證果，像法時期證果與否不得而知，末法時期則是有教無行。既然不能行，如何證果？譬如我沒證果，但我了生死，你覺得奇怪嗎？唯有淨土法門才能如此，這是淨土宗的妙處。

其次守一經專修。如何次第法？你自己想去。守一經專修，是指依著一宗的一本經專修，打頭到底，字字句句都明白了。如果能將經裡頭藏的意思講出一句二句，就不得了。怎麼說呢？我找證據給大家。金剛經裡，有人用一個三千大千世界的七寶來布施，這功德夠大了吧？不大。還不如把金剛經裡的四句偈用來布施（法布施）的功德大。哪四句呢？比如：「無我相，無人相，無衆生相，無壽者相。」

或者「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。按著這四句，把這四句偈都做到，就能證果。證果要先解後悟，「解」大家都會講，「悟」則是要變換心理。比如我不愛這把扇子，把它丟棄了，則無論這扇子抹上再多的香水或用金葉做成，我也不會喜歡。悟了還不夠，還要證。「證」是心裡能轉變它、支配它。

上中下各得利益，俱能成就。咱們自己量力，看是屬於何種根器。上根的人閱全藏，中根的人守本宗經論研究，下根的人則一經專修。修禪就光研禪學，淨土的就光研淨宗，至於律宗則不談，因爲我們辦不到。還有密宗，我也不講，因爲我不懂，不懂就不要說。以上第三表竟。

辛酉年（七十年）暑假明倫講座講話

——研求佛法之次第（之五）

弟子

顏彩雲
吳孟昌

／敬記

今天我們看研求佛法的第三個次第——「行」。

三、行須「依教實踐 重在專一」

學佛光說不練是不行的，必得依著經上所講的理去做。佛所講的都是實在話，我們若能依教修行，就能成功。不過，修行當中得注意一點，就是要「專一」。在「解」的工夫上，可以對於各種法門多加研究參考，也就是四弘誓願所說：「法門無量誓願學」。但「行」卻

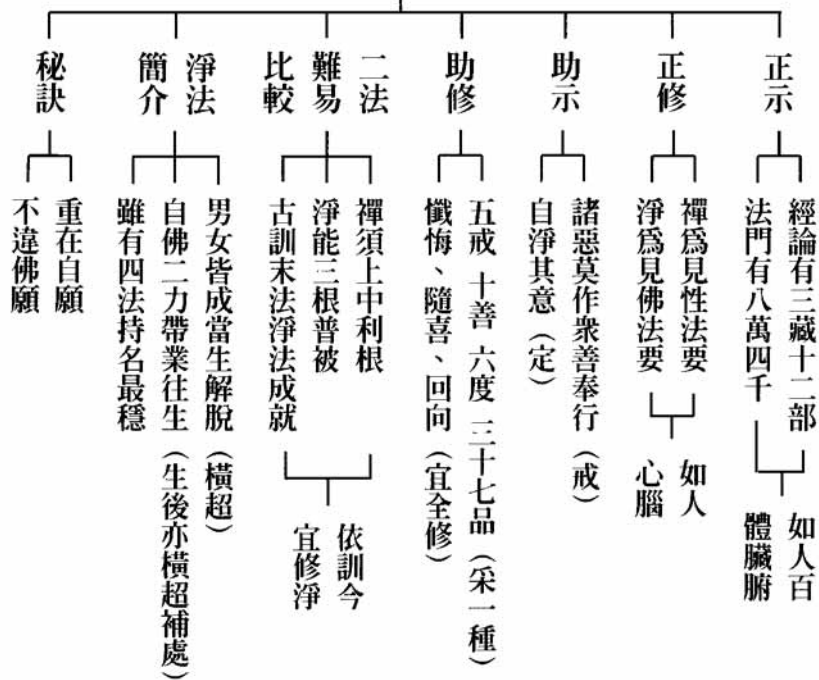
必須守著一個法門，因為若要斷無盡煩惱，必得按一個行門來斷。

無行說食數寶

光會講經卻不照經上所說的實行，這有個比喻，叫「說食數寶」。比如臺北最好吃的料理在圓山大飯店，你知道有哪幾道菜最好又最名貴嗎？說了半天好像知道不少，但一口也沒吃到，這有什麼用呢？還不如在這兒，兩片麵包、一塊豆腐就解決了。所以，說食數寶沒用處，太多了不行，要專一。論語上說：「博我以文，約我以禮。」做功夫先從「禮」下手，「約」就是簡簡單單的做。如果走通了，就一門通，門門通。反之，若一門不通，則門門不通。

1、正示

無行說食數寶

經論有三藏十二部，這是「正」。「部」是分類的意思，也就是說三藏分有十二部，十二部就是三藏，非三藏之外還有十二部。「示」是開示悟入。法門有八萬四千，佛爲衆生說法，一個衆生有一個講法。對凡夫有凡夫的說法，對聲聞緣覺又有聲聞緣覺的說法。一個法門有若干講法，一法一分無量無邊，但歸納起來還是一個。佛是千變萬化都通達了，才會放會收，咱們沒這種學問。

如人百體臟腑。五臟六腑作用各不相同，分開各有作用，但合起來是一個人。佛法亦復如是，學離不開三藏，也離不開佛說，離開了這個，就是魔說。

2、正修

法門雖然有八萬四千，但在今天只有兩個法：一爲禪宗，一爲淨土宗。修禪宗在像法時期可以，我們都夠不上程度。現在是末法時

期，淨爲見佛法要。淨土宗沒有說證果，不證果那做什麼？了生死。別的法門了生死嗎？在這個時期，很難。因爲出三界才算了生死，這過程必得斷見思惑，明心見性。須知，證了羅漢果雖然得自由，不入六道，但不能到極樂世界去。極樂世界有四土，常寂光土是佛的境界，羅漢沒資格上去。

話說到這兒，我先說明一件事。彌陀經裡所闡述的淨土，是西方極樂世界的凡聖同居土，專接發願往生的凡夫。而祖師是證了果的人，爲什麼要弘揚淨土，發願修行淨土呢？爲了早日成佛。淨土法門是爲凡夫預備的，在衆生臨終時，十方諸佛只有阿彌陀佛會前來接引，只要念佛念得七寶池的蓮花開，佛便來接引我們上極樂世界去。就如同我們買好了飛機票，到時候飛機一來，我們上飛機便是。

禪爲見性法要，這得去了見思惑才行。凡夫死了，是帶著見思惑亂碰一場。羅漢去了見思惑，有神通，便認得路，這些不是一天講得

明白的。禪爲明心見性，淨爲見佛，我先說出「見佛」的理來。

佛有三身，法身、報身、化身。法身是無形無相的，常寂光土就是法身。報身正如「讚佛偈」所云：「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海。」這身太大了，咱們看不見。我們看得見的是化身，平常我們所見的丈六金身就是化佛。對凡夫而言，只能見化佛，除非到了地上菩薩才能見到報身佛，這都是經上講的。其實，淨土見佛的方式和其他法門見真如本性的方式一樣，只是方法不相同。禪淨二法，一個是正面，一個是反面，走的路子不一樣，這是佛的善巧方便。

這兩個法門就好比是人的心和腦。心是人的一身之主，佛講心不講腦嗎？不明講，怕我們糊塗了，誤會一身有兩個主。你看中國人畫圖，當畫一個人做夢或想一件事情的時候，都是從腦畫出許多圈圈。又如看戲，戲中人想事情的時候，手都是摸頭，沒有摸心的，

可見心腦不可分。

3、助示

經論雖有三藏十二部，法門雖有八萬四千，但總歸不離佛法大意：「諸惡莫作，衆善奉行，自淨其意。」前兩句是「戒」，是外面行持。自淨其意是內裡工夫，是「定」。而「定」是空空洞洞的嗎？「定」得有標準，就在止觀上。

「正示」、「正修」、「助示」都說了，接著就是要去實行。如何實行？有正助雙修。

4、助修

自淨其意在禪家就是見性，在淨家就是見佛。那麼修行的幫助是什麼呢？五戒十善、六度、三十七道品。十善業在十善業道經中有詳

細說明，嚴格說來，十行菩薩才真懂得十善業，咱們只是學個大概。你們私下學的功夫如何，我不清楚。你們受不受戒，這也是你們的願力。現在受戒好像在上學校拿文憑，如果受戒而不持戒，有什麼用處呢？所以，無論做什麼事，都得腳踏實地才行。淨土宗強調帶業往生，不必斷惑，但若要是生上三品，沒斷惑就不行。修淨土就得按淨土法門老實修行，助工夫方面，五戒或十善，選一樣做即可，不必多。但後頭這三條，必得全要，這三個我要細細地講。

時時懺悔。人都有良知良能，自己有毛病自己知道，我們終日造的業太多了，必得無愧於心才行。凡是怕人知道，說不出來的事，就是罪業，應該在佛前誠誠敬敬地懺悔。要特別注意的一點是，「悔」的意思是後不再造，而不是在神前禱告禱告，赦了罪，隔天又到外頭造業，晚上回來再求贖罪。

時時隨喜。看到無論誰做了好事，就幫他的忙，有錢出錢，無財

出力。若連力都沒辦法出，說幾句好話也行。譬如我不能走，但看到一個小孩跌倒，我大聲喊：「快來人啊！」請別人來幫忙。如果連幾句話都不會說，心裡也要隨喜。所以，身口意三業隨時都可以隨喜功德。

時時回向。隨喜完畢就回向，所做的好事我不要，全都回向同生極樂國。這力量很大。以上四條介紹完畢。

辛酉年（七十年）暑假明倫講座講話

——研求佛法之次第（之六）——

弟子

顏彩雲
吳孟昌

／敬記

5、二法難易比較

三藏十二部的修行法，現在就是禪淨二門，別的你做不到，這你在經典上已經研究過了。而今日之下學禪，學的都是「野狐禪」。我是「蛤蟆禪」，我不要「野狐禪」。前者還會蹦會跳，但一蹦不知要蹦到幾百里，後者則簡直胡說八道。有人妄稱自己是佛，自己是迦葉轉生，殊不知這是妄作地獄種子。我教大家回去別墮落就好了，不要在外頭隨逐塵境，要常練習止息。

禪家參話頭，拿這扇子來說，就要念念不忘這扇子，不分別它，

這是禪家最要緊的祕訣。淨土宗不念扇子，念佛。名字雖然不一樣，但方法一樣。禪家的方法大家做不到，即使出家，這個法門也不容易成就。

淨土宗則不同，它是三根普被，上中下根男女都能成就。只要能往生，就什麼都具足了。往生雖有九品的分別，但開花結果只有一個果子。羅漢就不同了，可沒有九品羅漢，只有四果羅漢。前三果是預備出三界的，而淨土宗只要下品下生，就離開娑婆世界。正因如此，所以古訓末法淨成就，可是成就並不等於就是證果。當然，證了果又往生極樂也行，若證羅漢果而往生，就是上品上生。

依訓今宜修淨。學佛的人應該依佛的教訓，末法一萬年，已過了二千年，我們只能修淨土。雖然並不是人人修淨土，人人皆能往生，但有一個要緊條件，就是「一心不亂」。有人或許會問：「有見思惑如何一心不亂？」要伏惑。你得壓住，一起惑就壓。臨終時，我們的

神識是往外走的，譬如搖彩一般。如果平時能常練習用佛號壓伏煩惱惑，則臨終時，便是佛號先起現行，見思惑在下頭，自然無法作怪。

以上是對禪淨二門，一難一易的說明。

6、淨法簡介

這兒只能簡介，不能詳談。

男女皆當生成就。彌陀經上說，善男子、善女人皆可往生，沒有說男的可往生，女的不可往生。所以說，要談男女平等，這才是真平等。當生皆能橫超三界，得大解脫，何謂「橫超」？譬如一根竹子，竹旁有塊石頭，風吹竹搖就摩擦到石頭。竹裡頭有一隻蟲想見天日，天天往上爬，但竹子有許多的節，牠走到節處就被擋住，必須要費時破節，這叫「豎超」。忽然，牠聽到竹石摩擦的聲音，於是

便穿竹而出，這就是「橫超」。外面的石頭是比喻阿彌陀佛的力量，自力他力二力橫超，所以帶業往生是沒有經過那些功夫的。沒有經過那些層次，就是惑（業）沒有破，就是帶著見思惑而往生。至於生到極樂世界則有四土，四土是什麼必須瞭解，若不瞭解，如何去呢？所以理還是不能不說。

第一、凡聖同居土。「凡」是天人等六凡衆生，是沒有斷見思惑的。「聖」是證果的羅漢、緣覺、菩薩衆。這一土六凡四聖同居，十分複雜。我們現值佛前佛後，是八難之一，沒有解脫的機會。現在還不算佛後，八千年後就真是佛後了，因為已經是滅法時期，不但沒有佛，連經都沒有。如果要等佛出世，得要五十六億七千萬年後，彌勒佛才下生。極樂世界沒有此難，凡聖同居，只有前進沒有後退，因為環境不許你退，你若要退轉，便隨時有四聖拉著你。到了此土，短短時間內，就能橫超上三土。第二、方便有餘土，是證了果的人所生，

但還有變易生死。第三、實報莊嚴土，是菩薩居處。第四、常寂光淨土，唯佛一人所居，三賢十聖做不到。只要臨終時能往生極樂，不但橫超三界，生後更橫超補處。所以，極樂雖有四土，但四土圓融。比如臺灣有臺中、臺北、高雄、阿里山，四處空氣不同，植物也不同。像鳳凰樹，高雄開得茂盛，臺中尚可，在臺北則較不易開花。但總而言之，都在臺灣。以上是說個大概，接著看淨土法門的四種修法。

淨土法門的修法有四種，即持名、觀想、觀像、實相。持名念佛，是念阿彌陀佛。觀像念佛，是很莊嚴地看一尊大佛像，開眼閉眼印象要清楚，如看太陽，眼睛閉上後，太陽仍然不滅。觀想念佛，即十六觀經裡的十六觀法，這就更難了，非得有明人傳授不可，否則錯一點便成邪觀。實相念佛，其實就是參禪，這更難。實相就是真如、真空，這與參禪觀心一念不起相同。雖然有這四法，

但只有持名最穩當，最容易做得到。參禪我們做不到，觀像上哪兒去觀？觀想則須有明人指點。同學們回去可以看妙宗鈔序文，重點是在開頭講玄義的地方，你序文如果看明白，學問就不得了，我和你談話就要格外小心。其實，十六觀經完全是法華教義，但是還有淨土宗的祕訣。淨土四種修法除了實相念佛外，其他三法都有祕訣，就是重在「自願」。

7、祕訣

淨土法門不講「信解行證」，而是「信願行」三要。必須信，必須行，更必須願。重點在這個「願」字，這是別的經上沒有的，爲什麼呢？因爲其他佛沒有這些願，只有阿彌陀佛有四十八願，如果修行的人與他的願力相合，就能「過電」。若二力不合，一個插頭向東，一個插西，就不能「過電」，所以願力很要緊。這講起來很麻煩，但

其實用兩個字就能代表這個「願」，我們凡夫俗子什麼力量也沒有，但用這兩個字就可以往生——「欣」、「厭」。

淨土宗很注重這兩個字，但禪宗反對，因為禪宗不能用這兩個字。「欣厭」這兩個字不平等，「欣」是我喜歡那樣；「厭」是我討厭這樣。西方極樂世界是清淨莊嚴土，娑婆是穢土，心希求那裡才願意去，討厭這裡才想趕快離開。有「欣厭」才能遠離娑婆，這是妙訣，也是方便法，但不可錯用。

看表：不違佛願。阿彌陀佛的四十八願是為衆生發的，不是為自己，如果你不往生，他絕不成佛。但你若不依著願做，就不能怨阿彌陀佛，因為他往西，你往東。最近有人說要到近處的彌勒淨土，大家千萬別捨近求遠，因為願不合，沒法子去的。其實若要說近，還有更近的觀音淨土，就在普陀山，連地球都不出，不是更近，更可以去嗎？但你不認識路，雖近也去不了。極樂世界雖然在十萬億

佛土外，但一步也不用走，在家裡一斷氣，神識一出，阿彌陀佛來接引，一彈指間就往生。這是不違佛願。彌陀經大家都讀過，經文說到：「聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子善女人，皆爲一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」只要肯修彌陀願，不但阿彌陀佛來護念，十方諸佛都來護念，因爲十方三世佛，共同一法身。我念佛，他念衆生，若能一念相應，乃至念念相應，就好辦了。阿彌陀佛的光普照十方國，衆生的念若能和他的願相合，就放光。即使無法一心，也能放光，但放的是黑光，也就是把烏煙瘴氣的無明煩惱都釋放，如同工廠的煙囪把黑煙放出來一樣。這是淨土持名念佛的祕訣，大家可以利用研討時間討論討論。

壬戌年（七十二年）為淨廬蓮友講話 ——淨土法門惟佛乃能究盡

弟子 顏彩雲 敬記

案：民國七十二年一月二十三日，臺北淨廬念佛會舉辦放生活動，並參訪臺中佛教蓮社，祈請雪廬老人開示修學法要。當時有美國華僑倡言「消業往生」，困惑許多久修淨土的蓮友，雪公乃專就這一問題，將淨土殊勝特別之處娓娓道來，對於堅固淨土行人的信願知見，大有助益。

諸位大德、諸位同修：

今天諸位難得來到臺中，又辦放生活動，因緣殊勝，功德非常

大。人是動物，畜生也是動物，過去世也許都做過眷屬，都曾爲一家人，所以動物彼此之間都有關係，衆生皆有佛性皆能成佛，放生一面是放過去世的眷屬，救這些衆生也是救未來的諸佛，功德非常的大。

傅老師要我爲各位開示，我不敢當。諸位學佛也懂得一些佛理，所謂開示是自己本身要知道，才能告訴對方，譬如我們蓮社門關著，而有人要進來看，則要把門打開讓他看得見，但他也還不知道裡面的擺設，你必須指導說明，但是你要先知道內容，才能向人說明，否則門雖然開了，你也不知道內容，如何跟人介紹呢？你必須要內行，才不會說錯。明明白白的交待清楚。而開示以後對方明白了，悟了，這才是開示。「開示悟入」有連帶關係，衆生原來有佛性，但早就被無明迷惑了，迷到現在，對佛理還是不明白，否則早不在這裡了，所以我不敢承擔開示這兩個字，只是談談話。談什麼話呢？把知道的說給

諸位，不知道的概不會說，譬如蓋蓮社，我不是工程師，我不會蓋房子，如何跟大家說蓋房子的事呢？外行人如何說門道事，所以不懂的事就不要說。

淨土惟佛能懂

早上看到諸位在合掌念佛，念佛做什麼？為什麼不去抽煙喝酒？念佛爲什麼？這很重要，諸位能答得出來嗎？這一句話很難答覆。要把這句話講明白要十年的功夫，其實十年還算少。我學人口才不好，說一百年也說不明白。這是實在話，不是謙虛。誰可以說明白呢？

《阿彌陀經》裡舍利弗智慧第一，他說上一百年也說不明白。舍利弗是大阿羅漢，證了羅漢果，而我們什麼也沒有。證了羅漢果懂什麼？懂得羅漢。羅漢以上還有菩薩，菩薩的境界羅漢就不懂，到

什麼地位懂什麼。菩薩就懂了嗎？文殊師利菩薩懂得念佛嗎？他也不懂得。也只一知半解，說不明白。這怎麼講呢？他是菩薩，只曉得菩薩的事，阿彌陀佛是什麼情形他不懂得。這都是祖師註解說的話，本人才敢說，今天說的話沒有本人的話，本人不會說話。除了祖師說的話本人都不敢說。

菩薩的階位有五十二個，第一級懂才懂第二級，如上梯子，《阿彌陀經》裡等覺菩薩尚且不懂佛境界，我們如何懂？那誰懂呢？大家念《阿彌陀經》，經中有十方佛，他們懂得，成了佛才懂得，不成佛不懂得。菩薩對念佛的道理外行，羅漢更是外行，我們凡夫就更看不到了。說個譬喻：幼稚園的孩子懂得大學的功課嗎？小學生懂得研究所的功課嗎？更不懂。高等者懂得初學者，初學者不懂得高等者。

感應從心念起

大家知道要念佛，念佛有何好處？有什麼用途呢？釋迦牟尼佛要我們念這句阿彌陀佛，為什麼不念其他的佛？街上的人誰不會念這句阿彌陀佛？你如何念呢？念是要從心中念，光嘴裡念，有口無心不行，人人有心，心怎麼講，經上說：佛就是心，心就是佛。要緊的是心，真從心中念佛，就會放光明，你一放光明就會與阿彌陀佛的光明相感應，一感應你的光明就上了阿彌陀佛的光明那兒去了，光光相合，命終之後你的本性就上了西方極樂世界，外行話是靈魂，內行話是神識，也就是心，心即是性，性就是心，這要學禪才知道。

所謂西方接引，就是到阿彌陀佛那裡去，阿彌陀佛若不來接引我們，你認路嗎？你到臺北都不認路，如何過十萬億佛土到極樂世界？其實你只要在家裡一心念佛，阿彌陀佛就會來接引你。就如接

電，只要電接通了就感應。人人雖然沒有開智慧，但人人皆有佛性，有佛性，將心裡亂七八糟的事放下，你的心就會放光明，就會與阿彌陀佛佛光相合。或問，接引到西方極樂世界有什麼好處呢？

永離生死輪迴

要知道西方極樂世界有什麼好處，先要知道這裡有什麼壞處。大家都知道三界公，三界是：欲界、色界、無色界。我們在三界裡生了死，死了生，來回的生死。欲界有六道：三善道和三惡道，三惡道是很苦的，其他宗教不講這個，只有佛教詳細的述說，若只說天堂地獄，那是囹圄吞棗。六道輪迴來回的轉，互為父母眷屬，也許入地獄，也許上天堂，上天堂也還會入地獄，並不是永遠在天上，這不就麻煩了？我們現在生為人，若死了，一萬人也找不出幾個人再變為人了，下三途者為多，受苦無窮，永難出離，大家要知道這一層，美國

大總統現在不得了，但死了也要輪迴，咱們也是一樣，人生難得，學佛者一定要懂得。所以苦不苦呢？

如何解決苦？三界不能待，要出三界，出三界上那裡去？你若成了佛，自己有淨土，不成佛就沒辦法，只有上西方極樂世界，那裡沒有六道輪迴，永遠不生不滅，你可以永遠享受極樂世界的福報，這個很要緊，不明白這個，終日學佛，一點用處也沒有。即使做了功德生天，壽命終了也要輪迴，這有什麼功德？

萬般皆是業力

為什麼會輪迴？你所做的事情，種什麼因得什麼果，種瓜得瓜，種豆得豆，沒有種瓜得豆之理，這就是業力，都是自己造的。能出離三界，成羅漢、成菩薩，這不干別人，都是自己所造的善業，而在六道裡都是造惡業爲多，善惡業混雜。上西方極樂世界是憑著業

力，成佛也是憑著業力，這句話大家記住。

什麼叫業力，你坐在那裡什麼事情也沒有不叫業力，只要有動作，行動就叫做業。諸位上學有學業、畢業，孔聖人世間法也講業。佛家也講業。凡是學佛的人知道佛法大意：（1）諸惡莫作。為什麼？我們惡業太多了，往昔所造諸惡業，無量無邊。（2）衆善奉行。善業有十善業，諸位放生是善業還是惡業？這也是業。善業若細講很難懂，分有漏善、無漏善和無記善。（3）自淨其意。這是淨業，諸位在念阿彌陀佛，淨業得淨果，要懂得這道理。做善業若成無漏業，就變成道業，爲成佛之因了。

諸位來一次不容易，跟大家談一次話也不容易，佛法講因緣，我學人誠心供養諸位。以下講的內容若學過唯識或《大乘起信論》就容易明白，佛法裡有十二因緣，衆生迷惑造業受苦，惑業苦有因果關係。惑是什麼，惑藏在八識田中，一起惑就造業，三細六麤都是業，

十二因緣的第一個是無明，次是行，無明緣行，行緣識……等等，一一有次第。懂或不懂都要講出來讓大家知道，雖然還不是很了解，這不要緊，重要的是不謗佛。

普通法門的修學次第是「信解行證」，淨土法門講「信願行」，不講「解」，也不講「證果」，並不是往生西方極樂世界馬上成佛，講這話的人的是外行。淨土宗講「往生」，一般而言，生是生滅法，不了生死，可知生極樂世界卻不一樣，到極樂世界那裡是上學聽法，一步一步來，要先斷惑才成就，在娑婆世界裡不能成就，要到西方極樂世界才成就。「成就」是了生死，先了生死，再說成佛。

帶業往生教義

往生西方是淨業，心淨則國土淨，我們凡夫求往生，連等覺菩薩都求往生西方極樂世界。普通法門修行要三大阿僧祇劫才成就，到

西方極樂世界短短時間就成就了。我們修的淨業成功了，阿彌陀佛接引我們去。而在世間造的有漏善，有漏善只得福報，若福報用在世間享福就不能到極樂世界去。或者所造的是殺盜淫，這些罪業怎麼辦呢？善惡業可以互相抵銷嗎？這在佛教裡絕對說不通，絕對不合理，善有善報，惡有惡報，怎麼會抵銷呢？做善得善的福報，享完了，還有惡業的果報，惡的果報受完了，若還有善業，再享受善業的果報。我們在六道輪迴之中出不去，忽而上天堂，忽而下地獄，就是善惡混雜，沒有抵銷的道理，講不通的。先種下豆子，後來想不要豆子，旁邊再種瓜，但是豆種還是會長出豆子，瓜種也會長出瓜，不會因你不要豆子了，豆子就不長出來，而被瓜取代，所以善惡是沒辦法抵銷的。

淨業在那裡呢？在你的本性裡。往生是你的本性。淨業是引業，引你上西方極樂世界去，那你本性也還有許多善惡業那裡去了呢？還

都在你的本性裡。那一個力量大，就跟什麼相應，淨業力量大就跟阿彌陀佛相應，到極樂世界去，其餘的善惡業還都在本性裡，暫不起作用，這叫帶業往生。經文上雖然沒這麼明白的寫，但教義上是非常的清楚，若看不懂又有什麼法子！佛理上有四依法「依法不依人，依義不依語，依智不依識，依了義不依不了義」，依義是依佛陀的教義，依識是依你自己的分別、自己的理想，所以帶業往生的道理一定要明白。

唯佛業盡情空

大家要知道這層道理，非常的重要。若是消業往生，消了業再往生，消什麼業呢？把惡業消了還有道理，善業也消了，十善業、五根、五力、八正道業等正業都消了，什麼都沒有了，若是真能業盡情空，那只有佛。極樂世界有四土，其中第三實報莊嚴土，所謂實

報，可見還有業，有業才有報；第四常寂光淨土就沒有報了，除了常寂光淨土外都有報。《仁王護國經》說：「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」只有佛是在常寂光淨土。我們誰懂得業，凡夫誰敢說懂得業，連大菩薩都不甚清楚，凡夫更難懂了。

大家要把《華嚴經》研究熟悉，《華嚴經》是圓教，經中的普賢菩薩到了第八真如回向以後，進入第九回向有微妙智才懂得業，不到普賢菩薩的境界是不懂得業，第八回向以下的菩薩都不懂，羅漢當然也不懂，何況凡夫更不懂，現在卻有人誑妄大肆放言消業往生，不知而言，真是害人不淺啊。

本人沒學問，薄地凡夫，外號不通，只是根據祖師註解，當錄音帶轉述供養諸位，別忘了這是當生成就的法門，祝各位都帶業往生，當生成就。

甲子年（七十三年） ——保住人格來學佛 論語班結業講話

弟子 鍾清泉 敬記

今天是臺中蓮社第二期論語講習班的結業，我們辦的可是社會教育，蓮社一開始就是辦社會教育，絕不是辦宗教。從前在內地的規矩，凡是讀書人都有「文昌會」，這是照例，而非宗教。來到臺灣即沒有這個例，一般人對於宗教與教育分不清楚，就硬指我們是宗教。

過去的，我們不必管它，現在單問我們實在辦什麼事？辦的事，若對於國家社會有利益，是對大家、公眾有利益，並非對自己有利益，果真如此，我們就去辦。爲了這個規則，什麼名利我們也不要！

諸位同學！過了今天各各要獨立，怎麼獨立法？就是把你所學去實行，本身去作。實行，對於一般人是閑話，我們除了自己做以外，再感化他人，我們做的就是秘密工作。人家都有名利，你辦的這一套什麼名利也沒有，求的名利若是害社會、害國家，就是私人名利，私自利只會危害社會！

我們辦論語講習班也不宣傳，也不要錢，就是希望各位同學各各獨立，各各辦，並不是對我辦的，也不是對大家辦的，實實在在是爲自己辦的，爲自己辦什麼呢？保存個人的人格！自己人格保存住，才能跟孔子一樣，才能學佛。除了這個原則以外，那都是講空話。

我並不是給諸位同學說開示，請諸位統統當我的老師，看著我哪裏說的話與做的事不一樣，你當面說，我無不接受。無論什麼事，全在誠心誠意做真的，假的事情我們不幹，實實在在對國家、對社會、對現在、對將來，才有公共利益。

乙丑年（七十四年）暑假明倫講座講話 ——大專生如何修學淨土法門

弟子 顏彩雲 敬記

大家修淨土法門，就談談念佛的方法。凡事都有一定的規矩，謂之「法」，法者軌道也。譬如坐火車有鐵軌，你不在上面走就是不行，你要是在馬路上亂走也不行，不合法度不行，平常人合法度的機會很少，故先說說念佛方法。

法規有一定，有不一定，此話如何說？一定者，定於一的地處，但到了中途有時要變化。萬事皆無常，有了變化，得隨時變化，得變通。

佛法總則宜先說，再說變化。諸位是才剛剛開始學佛念佛，先要

瞭解念佛的法度，念佛若不法度，即使念了一百年也無用處，要是念得合「法」，當前就有成就。修學要合「法」，這是學佛第一步，人所共知，可是大家皆不知！

念佛第一步，學「口念耳聽」，自己念自己聽，一個字一個字念得清清楚楚，聽得也清清楚楚，這個樣子漸漸才能一心。如口念耳不聽，或耳聽口不念，這樣也不能一心。

從今天起，你們想修淨土法門，若不做早晚二課是不行的。做功課要念阿彌陀經，念和聽若合不起來，就是不會念彌陀經，要念得清清楚楚，才能換境界、換心理，如此可到一心。至於一心不亂的「不亂」，我們還辦不到，一受境界打擾就亂了。念佛功夫，我有我個人的辦法，我說出來你們不會懂得，常在我跟前的人也不懂。你先學「口念耳聽」，念與聽合一，這就不錯了。

古人有一句話說：「念佛不必求多念，但念百八聲不亂，其中若

有一念差，調轉珠頭皆不算」。「念佛不必求多念」，你要是無心之念，念一萬二萬聲皆無用處。「但念百八聲不亂」，就念一百零八聲，這一百零八聲一個字也不許亂，此不容易，大家試試！「其中若有一念差」，一百零八聲中有一念打妄想，則「調轉珠頭皆不算」，有一念打失謂之白念。這是古德說的偈子。

所謂：「一竅通，百竅通。」你要通一條，其他條就都通了。孔子云：「舉一隅，不以三隅反，則不復也。」就不能再談了。諸位開始回去念佛，試試「百八聲」，看亂還是不亂？這一步做到才可講第二步。

第二步「心念心聽」，嘴裏不念，耳朵不聽，要心裏念、心裏聽。心裏也有嘴，也有耳朵！或許有人會怪我說：「你爲何這些年來不說這些？」其實，第一步尚不行，還談什麼第二步？說了等於白說。大勢至菩薩念佛圓通章說的就是「心念心聽」，你們不能怪我

沒說，是你自己不懂。

念佛之外還要憶佛，什麼叫念佛？什麼叫憶佛？今天你回去口念耳聽，最起碼一年，一年不算長，這件事我九十多年還做不到，我不是故意自謙，我實在是不夠格。你若覺得不夠格，就對自己有好處，你要覺得夠得上是塊材料了，就開始倒楣。

今天就憑著一位九十七、八歲的老人，在講臺站著，說半點鐘話，這是難辦的事，你活到八十歲你就明白了，你活到九十歲那就更清楚了。大家要珍重、要實行，回去就學「但念百八心不亂」、念阿彌陀經，明天就得換心裡境界。

你回去照著做了以後，你就會發現，彌陀經哪一句，我們都不會講。彌陀經的一句經文就包括若干經典，不懂這些經典，彌陀經的哪一句也不會講。如經名：「佛說阿彌陀經」，請諸位注意上面冠有「佛說」，何以其他經典都不冠「佛說」？既是佛說，那每一句都是聖

言量，都包括三藏十二部。

回去照辦以前，千言萬語要自己省察，哪一個人都比你高，時時心存「我不如任何人！」的謙和。從前我念書時很狂，作的文章自己覺得不錯，家中的書很多，要我找個字，我不用想就可告訴你第幾本第幾篇第幾行，這已經是不容易了，但是我們念的書都比不上佛經。再說佛經以外的其他書，我們都看過了嗎？二十四史讀過了嗎？四書讀過了嗎？周易「謙」之一卦，六爻皆吉，所以古人說：「謙受益，滿招損」，人一狂傲，學問就不會往上走，只會往下掉。我講經，沒有我的一句話，古人就說過了。

佛教通俗講座

戒殺是息刀兵之本（之一）

弟子 林看治 敬記

諸位老師、各位嘉賓大德、各位同修：

學人今晚第一次來談談淺近的佛法，與諸位互相來研究，敬請諸位多多指教。我們人生，生存在這世間，一種苦未了，一種苦又再來，可以說是八苦交煎，苦不堪言，真受不了！但是除了八苦以外，還有許多未定的苦，如刀兵災禍，真是一言難盡。

一、刀兵來源

我們大家要明白，這些痛苦是從何處來的？凡事不離因果，過去造了八苦的因，現在就要受八苦的果，了知因果的關係，就知道刀兵劫也是一種果報。可是有一部分人，不相信萬法皆有因果之說，因為他沒有研究佛法，所以就不相信因果的道理，既然不信因果，那麼刀兵劫是什麼原因？且請汝說說看！好，我們就來追求到底，看看刀兵劫的原因是什麼？

（一）凡智知現在

諸位要知道，世間凡夫的看法，與聖人的看法，根本不同。凡夫的看法分二種：第一種，他認為刀兵劫是帝國主義的侵略者所造成的，這是欲征服世界而引起戰爭。再一種的看法，是認為國內的野心家，不守本分擾亂內部治安，叛國造反而起戰鬥，所以就發生了刀兵劫難。一般的凡夫以為這二者就是刀兵劫的原因，其實這並不

是根本的原因，不過是一種助緣而已。聽你這樣講，刀兵劫是緣，那麼因在哪裡呢？這不是普通人能了解的，一定要智慧高的聖人方能了解。

(二) 聖智見往昔

佛法無邊，只有佛教才能夠說得清清楚楚。舉一個此喻：拿一粒瓜果的種子種在土地裡，這叫因，後來種子發芽長大，瓜果成熟叫果。助緣就是幫助成長的機會，好比種子，種了以後就要澆水、日曬、施肥，方會結果。所以必定要有因有緣，才會結果，這樣看起來便很顯明，見果知因，好像見瓜，就知道由瓜的種子生起來的。現在所以有刀兵劫的果，亦是過去造了刀兵劫的因。諸位要知道，刀兵劫既是結的殺果，其因，當然離不開殺因，加上帝國主義者和野心家的助緣，就發生了刀兵劫的果。但是這種因，凡夫不知，只有佛菩薩才

能夠了解。這並不是空講，亦不是推測，佛菩薩是有天眼通的，所以看刀兵劫的因果，看得很明白，了知衆生自古以來，斷不了殺業，沒有一個不殺生的。殺生可分二種：一種是直接殺、一種是間接殺，造此二種殺業的因，積久遇緣就結成刀兵劫的果。什麼叫直接殺、間接殺呢？屠夫就是直接殺豬、殺羊、殺牛，叫直接殺。因為我們天天要吃肉，他才宰殺，是為我們殺的，此謂間接殺。這二種就是殺因。

二、殺生主犯

聽你這樣講起來，直接殺的人罪比較重，間接殺（吃肉）的人罪比較輕，是不是？大家都以為直接殺的罪重，吃肉的人罪輕，這是不對的！政府的法律，犯罪亦分二種，分主犯從犯，主犯就是自己去做，從犯就是幫兇。可是直接殺生的人是主犯呢？還是間接吃肉的

人是主犯？是不一定的。譬如屠戶，自己殺了豬去賣的時候，就是主犯，買肉的人就是從犯。但是肉不夠賣，買肉的人還有很多，屠夫就再殺，此時買肉的人變為主犯，屠夫就變為從犯了，如是因，便各得其報。

現在的人比古時候的人，不肯相信因果報應的道理，從前不但普通人怕因果，就是屠戶亦害怕因果報應！所以他要殺豬的時候，就是念念有詞：「豬呀！豬呀！你莫怪，你是人間一道菜，他不吃，我不宰。你向吃的人去討債！」你看，殺豬的人不是亦怕豬來討債嗎？但究竟是要向吃的人討債或是對殺的人討債呢？俗語說的好：「冤有頭，債有主」，所以吃有吃報，殺有殺報。

三、刀兵劫狀況

話說到這裏，我們已經明白刀兵劫的原因了，那麼刀兵劫到底是

怎樣可怕呢？有的人曾親眼見過的，可是時間久了就忘掉了。有的人根本沒有見過，不知道刀兵劫的可怕，所以我現在把刀兵劫的狀況分爲四種來說明。

一、「殺人」：古時候打仗以後，老百姓就跟當兵的同生死，對方一但攻入城內，無辜的老百姓也和兵一樣被殺死，發生屠城悲慘的事情就是如此。有的人就會說：古時候已經過去了，現在沒有屠城殺人的事了！要知道現在是立體戰，更厲害，更悲慘，甲國製造原子彈，乙國亦製造原子彈，我請問大家，製造原子彈的目的何在？是否永遠放在倉庫裏？假若一粒原子彈從空中投下來，什麼人都不能絕對保證，不會死在戰火之下的。

二、「放火」：有戰爭就有放火，現在有什麼汽油彈，燒夷彈等等，專爲燒燬對方，一旦起了火，不是燒死就是房屋財產一概燒光。

三、「家破」：爲了避免戰亂的傷亡，就要逃避，家庭也就破碎了，好像內地的同胞，他們的故鄉有很多田園，萬貫的家財，都因爲戰爭不能帶出來，流亡到臺灣。

四、「人散」：炮火迫近城內，趕緊想要逃走，一手拉男一手拉女，車站馬路，人潮擠得水洩不通，車開了，耳裡聽到孩子的哭聲，也沒有辦法，父母妻兒兄弟都離散，刀兵劫就是這般狀況。

刀兵劫的情形，內地同胞比較明白一點，因爲我國三四十年前是軍閥作戰，這省跑過那省，又中日戰爭飛機炸得家破人亡，本省人亦有少數嚐過這種滋味。現在刀兵劫雖然未到，可是因造了太久，一旦遇緣就爆發，但是當刀兵劫的緣未到，也還有辦法挽救，不過多數人是不信刀兵劫的因果，也就愛莫能助了。學人且舉古時候，一位有證有得，慈壽禪師的偈來證明，便知刀兵劫的因果絲毫不錯。

偈云：「世上多殺生，遂有刀兵劫。負命殺你身，欠財焚汝宅。」

離散汝妻子，曾破他巢穴。報應各相當，洗耳聽佛說。」

四、慈壽禪師偈解

上二句說：「世上多殺生，遂有刀兵劫。」上句說：世間的人多殺生是因；下句：遂有刀兵劫是果。此二句從理方面來講，古人說：「和氣致祥，戾氣致乖。」意思是說：和氣就會吉祥，是好的，戾氣致乖，是不好的，冤魂會來討債。上面說的屠夫之詞，你想想看：要向吃肉的人去討債，因為欠他太久，他就要來討還債務，還什麼債務呢？那就是刀兵劫。話說到這裏，恐怕大家不相信，再舉一條事實來證明。

事證：宋僧入定知安陽劫

在宋朝徽宗皇帝時代，北方金兵向南攻下來，所到的地方，統統

被他們焚燒殘殺，尤其是河南安陽鎮，所遭受的災禍最爲慘重。當時在安陽的地方，有一位高僧能入定觀察因果的事情，安陽的人覺得這樣慘重的災難，不知什麼原因，其中必有緣故，就去拜問這位高僧，高僧就對大家說：「因爲安陽的人過去所造的殺業，比別的地方多，所以這次所遭受的刀兵劫災禍，亦比別的地方厲害。可是這個殺業的報應，還沒有盡，刀兵的災害還會繼續而來，你們安陽的人趕快回心轉意戒殺，就可減輕將來的惡報。」但是安陽人都不相信這位高僧的話，依然還是大殺特殺，以後連續好幾年，兵火連綿，安陽人民每次都慘遭屠殺，後來纔相信這位高僧的話是對的，可是已經來不及了。這件公案證明了：殺生是因，刀兵劫是果。

三、四兩句偈說：「負命殺你身，欠財焚汝宅。」上一句是說：因爲你殺了他的性命，所以他來殺你身。下一句是說：你欠他的錢財不還他，他就來燒你的家，使你損失財產。這二句從理方面來講是

因果定律，有了因再遇到緣成熟的時候即結果，假若要消災免難，必定要在果未成熟的時候，等待果成熟就沒有辦法消災難了。諸位假若不相信，我再講一件公案來證明。

公案：琉璃王滅釋迦種姓

釋迦牟尼佛在世的時候，琉璃王引大兵，攻擊迦毘羅闍城，還沒有開始打仗以前，釋迦世尊曾經親自去見琉璃王要求和平解決，但是沒有成功，所以佛就吩咐釋迦族不要攻擊，只要防守就好。琉璃王的兵攻入城內，亂殺居民，佛陀的弟子們都請佛設法解救他們。這個時候，神通廣大的目犍連尊者，用佛的鉢將釋迦親族三千人攝入鉢內，投上天上，以爲這三千人全救出來了。等到琉璃王停止戰爭後，目犍連尊者就把鉢拿下來一看，鉢中的人已經變成血水了。目犍連尊者就向佛陀請問，此番大災難的因果，世尊就說：「這是

定業難轉，因為過去多生以前，迦毘羅閱城附近有一個漁村，村中有一個大魚池，村中的人民把池內的魚，全部捉來吃完，最後一條大魚也被殺吃掉，只有一個小孩從來沒有吃過魚肉，只是好玩敲了大魚頭上三下。」世尊又說：「諸位要知道，當時的大魚就是現在的琉璃王，小魚們就是現在他的軍隊，漁村的人們就是現在被他們殺的釋迦族，當時那個沒有吃過魚肉的小孩就是我（佛指自己），因為當時我敲了魚頭三下，現在就為這件事情頭痛三天。」諸位想想看，佛也是如此定業難逃，這樣看起來，已經成熟了的果是無法解消的。

五、六兩句偈：「離散汝妻子，曾破他巢穴。」這二句的意思就是說：在這刀兵劫中把你的妻子離散，其原因就是你過去曾經破壞過鳥類蜂類的巢穴，這就是報應。因果報應的道理絲毫都不差錯的，但是有的直接來報，有的間接來報，有的變成怨家來報，亦有變成父子夫婦兄弟來報的，這亦要講一段歷史故事來證明。

歷史故事：方孝孺之父造墳燒蛇

明朝的時候，有一位歷史上很有名的人，名叫方孝孺，他是保護明太祖朱洪武，開創天下，太祖死了以後又協助明惠帝掌理朝政的一位忠臣。在方孝孺未出生以前，他的父親選擇了一塊地，四面八方風水很好，他就準備造一個墳墓將他祖先的骨骸埋葬。當天晚上做了一個夢，夢見一位穿紅衣的老人，向他禮拜哀求說：「你所選的風水地點，正是我住了很久的地方，我哀求你再寬延三天，等待我的子孫搬到別的地方去後，你再造墳墓，我一定報答你的恩情。」恭恭敬敬的說了三次，千叮萬囑要求三天後纔掘土，然後禮拜而去。方孝孺的父親夢醒以後，自己想了想，說：「那裡有這種事情？夢中的事，多是虛無飄渺的，已經看了明天吉日，那能再延三天？」就命令工人開工掘地，掘至地下一穴，穴中有紅蛇數百條，就用火把紅蛇全部燒死。當天晚上又見那一位紅衣老人滿臉怨恨啼

啼哭哭向他說：「我至心哀求你，你竟然把我子孫八百全部燒死在火中，你既然滅我族，我亦要滅你族。」後來這個燒蛇的人，墳墓做好後就生了方孝孺，方孝孺的舌頭尖如蛇形，後來長大成，官拜翰林學士，是學問很好又忠又孝的人。到了明太祖死了以後，北方的燕王，想要奪取他姪兒惠帝的帝位，就引兵南下攻入南京，一切文武百官都投降，唯有方孝孺不肯投降，燕王就命令方孝孺寫榜文詔告天下說：「燕王將保護明朝江山而攻入南京城。」方孝孺知道事情並非如此，就寫出報告說：「燕賊篡位。」立即觸怒了燕王，大發脾氣說：「汝不怕滅九族嗎？」方孝孺就答：「滅十族怎麼樣呢？」燕王聽了大怒，就說：「好！我就滅汝十族。」但燕王一想只有九族哪有十族？想來想去，他有老師亦算上一族吧？諸位，以上是歷史上的事實，方孝孺是紅衣老人來投胎的，也就是被燒死八百條紅蛇的首領，這次被殺的十族，總計共有八百人，與被燒死的八百條蛇是同一數

字，你看因果報應豈不是絲毫不爽嗎？

最後兩句偈是：「報應各相當，洗耳聽佛說。」此二句就是結語，前面講的理論與事實是有前因後果，報應是應當，所以我們要洗洗耳朵，好好的聽佛說的話，佛是大智者，有宿命通，能知過去未來之事，並且有天眼通，徹上徹下看透了一切。話說到這裏，有人就會說：「佛既然有神通有能力，琉璃王滅釋迦族的時候，爲甚麼不救他們免被殺死呢？」要知佛的大悲心是知道的，因爲衆生造的共業，因果報應是一定的；衆生現在造惡因，將來必定受惡果，所以佛就教衆生用正當的方法來解決，什麼方法呢？那就是解怨斷惡因的方法，你若不造惡因，將來一定不受惡果。好比剛才講的，過去一鄉村的人假若沒有吃一池魚的因，就沒有琉璃王滅釋迦族的果。琉璃王造了殺人大罪，又是惡因，不久就被火燒死，墮下地獄，這就是惡果。

五、戒殺次第

諸位請看學人今天所講的題目是：「戒殺是息刀兵之本」，現在刀兵劫亦已擺在眼前，刀兵劫是從殺因而來，我們應該不造殺因，叫做戒殺，以免將來受刀兵劫的痛苦，此是根本辦法。又刀兵劫是共業，但是也有共中之不共，意思是別人皆造殺業，獨獨我不造殺業，我就不和別人同受共業的苦報了。可是常常聽人說：「我沒當屠夫，我亦不殺生，但是要我不吃肉是不可能的，怎麼辦呢？」你不殺生很好，我給你介紹方便法，因為刀兵劫有三等的災難，戒殺也有三等的功德。

上等功德就會息滅上等災難；中等功德會息滅中等災難；下等功德會息滅下等災難。上等功德是長年茹素，若做不到，須要看果怕因。中等功德是，六月、十二月及每天早上吃素，這樣假若做不到，就做下等功德，下等功德是，十齋、六齋、隨分花齋，以及佛菩薩的

聖誕日吃素，最少限度亦要吃三淨肉。什麼叫三淨肉呢？就是不見殺、不聞殺、不爲我殺者。

話說到這裏，忽然間想起前天看見一家素菜館有一對聯，很有趣味，上聯是：「持齋一日，天下殺生無我分。」下聯是：「債有誰知，戴兩支角古今還。」意思是說：吃素一天，今天殺幾千萬活物，也沒有我的罪分。討債還債什麼人能知道呢？你看牛羊頭上二支角，自古一直到現在，都是討了再還，還了再討，我們想想看，可怕不可怕？

奉勸諸位，爲了消滅正將來臨的可怕刀兵劫難，趕快來持齋，趕緊要戒殺。

戒殺是息刀兵之本（之二）

——因果可轉變

弟子 林看治 敬記

諸位老師、各位大德、各位同修：

前次講的戒殺是息刀兵之本，我們大家已經明白要消除刀兵劫的災難，必須要放下屠刀學佛。這個改往修來的辦法，是否確實可靠呢？學人接下來要講的就是「因果可轉變」。

一、因果定律

（一）不消滅 在座的各位，有的必定會想：「你講因果可以轉

變，似乎不合佛法道理，佛法是講有因有果，因果定律是不消滅的，你爲什麼說因果可以轉變呢？」對！因果定律是不能消滅的，經中也有一首偈說：「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」意義是說：即使過了百千劫那樣久的時間，各人所造的罪業仍是不會消滅的。要知道因與果的中間有個「緣」，因與緣會逢的時候，果報還是自己要受的。

(二) 不抵銷 假若過去作惡很多，現在作出很多的善來抵銷也不可能嗎？對！不可能！因爲因果定律是無法抵銷的，善有善報，惡有惡報，是一定的道理，好比一塊土地上同時種下瓜種，亦種下豆種，將來瓜種一定生瓜，豆種一定生豆，瓜是不會消滅豆，豆亦不會消滅瓜的。可是現在又講因果可以轉變，要怎麼個轉法呢？

二、知因斷緣轉果

(一) 明事理 諸位要知道，是因，緣是緣，果是果，此要分爲三段來說明。因由緣而生果，學人今天所要講的是緣，什麼叫緣呢？我且問大家：「目前刀兵劫會來嗎？」諸位必定回答：「不會來。」這是刀兵劫的緣還未到，在此緣未成熟的時候，纔可轉變因果。假若斷掉了刀兵劫未成熟的緣，就可能轉變刀兵劫的果報。一旦緣成熟了就沒有辦法補救，因爲過去共同造的業緣成熟，即使你神通廣大亦沒辦法解決。

(二) 運方法 那麼刀兵劫的緣未成熟以前，要用什麼方法補救呢？那就是要用消滅「增上緣」的方法，好像大夫醫治病人要對症下藥，患者若是發燒，就要開涼藥，病人是寒症，就要開溫補劑，對症下藥就是良藥！假若患者熱病用補藥，寒病開涼藥，這種醫生就害死人。話說到這裡，有人也許會說：「多多爲善，修橋造路，就能息滅刀兵劫的災難。」這種話是不可靠的，因爲受刀兵劫，不是你過去破

壞道路、破壞橋樑的果！現在用修橋造路來抵銷，這是牛頭不對馬嘴，講不通的，這就好像庸醫不認識病症亂開藥方，患者發熱開補藥一樣。要知道受刀兵劫的報應，是過去造了殺因，所以要受殺的果報，現在要斷殺因就沒有緣，無殺緣就不結殺的果報，就不發生刀兵劫。這種斷緣的道理，諸位假若聽不明白，我就講一個故事來引證。

故事：法師善喻

過去某個地方有一座寺廟，有一位法師在那裡講經，當時有一個曾經造了大罪業的人，聽完了經就去請問法師說：「我過去殺生害命，已經造了大罪業，該怎麼辦呢？」法師就教他：「你要真心流露，發心懺悔，現在還未結果，斷緣就可以。」但是此人只因因果，不明白緣的道理。法師就善巧方便，拿一包蒺藜給他，教他種

在寺後空地的東西兩條小路邊，東邊種的蒺藜要撒石灰，不要澆水，西邊種的要天天澆水。法師又交待他每隔五天要赤足走一次，東邊走走西邊走走。此人頭一次東走走西走走，沒有什麼感覺。法師就再教他西邊依然天天澆水，東邊依然不可以澆水。再隔五天亦是赤著足兩邊走走。又隔了五天，忽然看到西邊蒺藜已經出芽。再五天看到芽已長了三寸，且開出黃花。又五星期後，在西邊赤足走時，就被蒺藜的刺，刺得不能再走了。法師就問：「東邊呢？」那個人答：「沒感覺到什麼。」法師再說：「東西兩邊皆種蒺藜種子，為什麼東邊能走西邊不能走呢？」這時他才恍然大悟，原來東邊撒的是石灰，又不澆水，斷了緣就不發生作用；西邊的天天澆水，這水的增上緣，就發生了力量。所以同時下種，東邊的不發芽而西邊的卻茂盛，這就是有緣則生，無緣則滅，因果可轉變的道理。

三、斷緣等次

聽你這樣講，我們大家已經相信，現在刀兵劫還沒有來，趕快斷緣，就不會結果報。可是緣要用什麼辦法來斷呢？斷緣的次第分上中下三等功夫，下等功夫自今天起不再殺生，吃三淨肉（就是不見殺、不聞殺、不爲我殺的肉），如此做到就是善人；中等功夫不但「不殺生並且持長素，這樣做到就是等於自度的阿羅漢；上等功夫不但「不殺生，吃長素，更進一步要放生，救牠的生命，這種人等於利人的菩薩。以上三等功德，隨緣量力而爲。再分述於下：

（一）下功斷緣戒殺——易行

「隨緣消舊業，更不造新殃。」先講容易行的下等功德，要從斷緣戒殺做起，古大德有兩句偈：「隨緣消舊業，更不造新殃。」意思是說：有肉可吃就吃，沒有肉就算了，隨緣就會消掉舊的罪業，

千萬不可爲了要吃肉而再殺生害命，又造了新的罪業而去受災殃。大藏經中有一部婆沙論，其中一句說：「若一日一夜持不殺戒，當於來世中，絕不遇刀兵劫！」你看只有持一晝夜的功德就這樣大得不得了，何況長持不殺戒，功德豈非更大？話說到這裏，或有人問：「聽你講，不殺生是避免來世的劫報，假若希望現世就避免刀兵劫，是否可能呢？」我的答覆是「可能」！且講一個故事來作證明：

事證：假齋免溺

從前有一個人搭了一條船出門，在船內看見船主的木桶中有兩條活魚，在水桶裏遊來遊去，可能中午就要殺了佐膳的樣子，此人就對船主說：「你這兩條魚賣給我好嗎？」船主說：「好啊！但是此魚價錢很高，兩尾要三百錢，您什麼時候要吃，就給你烹煮。」這個人就拿出三百錢給船主買了魚，一時不忍吃牠，就說：「我今天不吃，不

要烹煮。」隔了一天，船主又問他：「你今天要煮魚嗎？」那個人就答：「要不要！我今天吃觀音齋。」其實這個人並不吃觀音齋，他是眼看兩條魚在木桶中游來遊去，挺可愛，不忍吃牠，殺了烹煮更覺得可憐，所以撒謊說吃觀音齋。最後，他終於把魚放入江中，使牠們獲得了自由。

又隔了一天，船正在大江中行駛，忽然之間，狂風大作，波浪滔天，滿船的人都驚恐萬分，在跪跪拜拜喊救命的時候，忽然在雲中現出「假齋」兩個字來，大家都看得清清楚楚。就有人問道：「船中什麼人吃假齋的？」問了好幾聲，這個人想道：「我假吃觀音齋，一定犯了天條，假若隱瞞不說，豈不害了大家。」即時高聲應道：「是我是我！」衆人就說：「你下去吧！」就把他推下水去。說也奇怪，不知何處漂來了一塊木板，那個跳下水去的人竟安然無事地抓住了木板，一陣大風把他颳到岸邊，被人救了起來。再看那

條船，卻被那陣狂急的風浪一吹而翻了身，船中的人統統沈入江底餓魚了。我們大家想想看，一念慈心起，就救活一條命。

(二) 中功斷緣兼素——難行

再說中等功德，不但要戒殺，而且兼素食，實行起來比前面的稍爲難些，因爲人生下來就有肉食的習氣，要斷肉食是很難的。不容易斷怎麼辦呢？這必須作下面幾種觀想：

(一) 怖兵劫來臨 請問大家怕刀兵劫來臨嗎？若是害怕，這碗肉放在我面前，應觀想當時此畜被人宰殺時是如何恐怖、害怕，好像刀兵劫來一樣，爲求免遇刀兵劫，我就不吃這碗肉，此是第一種觀想。

(二) 怖賊來被執 第二種觀想：一旦戰亂，敵兵來時，人民被捆縛起來是何等可怕！這時應觀想：這碗肉的畜生，當時被人買去，

把牠捆縛的時候，是何等的可憐！爲了避免被賊執縛，我就不吃這碗肉。

(三) 怖家人離散 第三種觀想：每個家庭皆有父母兄弟姊妹妻子眷屬，一旦被賊捆縛去，就得忍受六親眷屬妻離子散後的悲傷。應觀想：當時畜生被人捆縛捉去以後，牠的眷屬悲鳴時的可憐相狀，這碗肉我就不忍吃了。

(四) 心怖自身被殺 第四種觀想：假若我們要被殺的時候，心情是願意還是不願意？這個時候就應觀想：當畜生被宰殺時的流血，以及刀砧烹炸煎煮之苦，爲求自身免被人殺，這碗肉我就不再吃了！

假若這四種觀想做到了，不但不想再吃肉，更進一步會發露懺悔過去所作不對的行爲，並且以後永遠斷除肉食。

(三) 上功斷緣放生——互難易

(二) 勝造七級浮屠 再來說上等功德，除了斷緣外，必須兼放生，佛家有一句話說：救一衆生，勝造七級浮屠。七級浮屠就是寺廟的七層寶塔，這樣看起來，就知道救一個衆生的功德是多麼大，因為佛是心心念念要救度衆生的，所以救一條衆生的命就和報答佛恩一樣。

(二) 過去眷未來佛 我們大家要知道，六道裏頭皆有過去父母兄弟姊妹六親眷屬。六道就是天道、人道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道。在此六道中，一切衆生的本性，原來是清淨光明的，因為無始劫染了無明，就迷惑顛倒在這六道中，生了死，死了生，投一次胎就有一次的父母六親眷屬。自無量劫來，父母眷屬之多，無法算出數量，因為凡夫一投胎就有隔陰之迷，自己看不出來。既看不出來為什麼能知道呢？要知道這是佛說的，釋迦牟尼佛是開大智慧大徹大

悟的大聖人，佛眼看得清清楚楚。他說：「一切衆生皆有佛性。」衆生一旦遇了佛緣，信佛學佛，就能成佛！所以說一切衆生不但是過去父母，亦是未來諸佛，你放牠的性命，你就是菩薩（不做菩薩是不能成佛的）。這須舉一條公案來引證：

公案：永明大師放生得救

宋朝有一位永明大師，他在俗時姓王，在一個江口作管理稅務的關卡官，好像現在港口收關稅的人。他是一位乘願再來的菩薩，因為住在江邊，天天看見漁夫捕活魚，就引發了慈悲心，將每月的薪金拿出來買魚放生。經過了一段時間，漁夫們都知道王先生是個好主顧，有活魚就通通挑來賣給他放生。他每個月的薪金不夠買魚，買這邊不買那邊又過意不去，薪金用完了怎麼辦呢？就將稅庫的錢，權宜拿出來買魚放生。有一次，當上級主管來調查庫銀時，一

時無法歸墊，被上司呈報給朝廷，政府即下令處他死刑。諸位要知道，國庫內所有的金錢，必須政府批准纔可動用，此番，王先生私自取了國庫金銀，一年之中取了很多，未經政府批准，所以被處死刑（從前的法律比現在嚴得多。）

大家都很同情他，知道王先生不是爲了吃喝嫖賭用了國庫的錢，但也是愛莫能助。當時的政府就派一位監斬官，名叫許自新，平時與王先生是知交朋友，在監斬前就對他說：「我雖然知道你動用公款是去做善事，可是上司命令，我現在也沒有辦法救你，只好請你原諒！」王先生就回答他：「多謝兄臺好意，我死無遺憾，因爲我已經救出數百萬億生命，我現在一心一意只有求生西方極樂世界了。」說罷，他就合掌一心念起「阿彌陀佛」來，一點也不怕死。午時三刻一到，監官就命令劊子手開刀斬首。但當刀至王先生頭上時，只聽得鐺的一聲，真怪，大刀已斷爲三節。監斬官許自新即時作了表章，將此

情奏報錢鏐王。這位錢鏐王也是信佛慈悲的人，見奏即下令赦免了王先生的死刑，並且還恢復了他的官職。王先生被釋之後，不願再作官了，他已看破世情，即時出家學佛，勤修戒定慧，後來被人推崇爲淨土宗的第六代祖師，就是永明大師，曾寫作「四料簡偈」，聞名一時。

最後，我再將簡單的放生方法告訴各位：首先要加持一杯大悲咒水，灑在被放衆生的身上，口念懺悔文：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，今對佛前求懺悔。」這樣念三遍後再爲牠念三皈依：「皈依佛，皈依法，皈依僧，皈依佛不墮地獄，皈依法不墮餓鬼，皈依僧不墮畜生……」我們要知道：爲什麼要對衆生說三皈依呢？因爲一切衆生皆有兩條命，一條是生命，另一條是慧命，放生不但是救牠生命，亦要救牠的慧命。說三皈依給牠聽，下一生就不入地獄、不做餓鬼、不變畜生，免墮三惡道受苦；

如得人身，發菩提心，深信佛法，就有成佛可能，這就是救牠的慧命。又如在馬路旁或任何地方，看見人家正在殺害生命，沒辦法救牠的時候，我們應發出憐憫的心，口中趕快爲牠念三皈依及往生咒，也略盡我們三寶弟子的一點悲心。放生簡單方法到此說完，再說一首偈來結束本題：

「因固可畏，無緣不生，蒺藜絕水，難望結成！」

過去所造的許多惡因，固然是可怕的，但無增上的緣就不結果。好比前面所講，法師教那個人種東邊西邊的蒺藜草，蒺藜好比惡果，足一踏就讓人皮破血流；但若不澆水，就難以生長，結成蒺藜，足踏在地上就不被刺得皮破血流。意思就是說：過去雖然造了很多殺生害命的惡業，只要現在戒殺護生，就會減少惡果。奉勸諸位，大家快快學佛，快快轉變因果吧！

戒殺是息刀兵之本（之三）

——殺是兇暴最傷天和

弟子 林看治 敬記

諸位老師、各位大德、各位同修：

學人在貴處與大家研究佛法已經是第三天了，我們要知道信佛學佛第一條件，必須先明白佛陀的教義，佛陀的教義有下列六種：一、慈。二、悲。三、平等。四、諸惡莫作。五、衆善奉行。六、自淨其意。行此六事必先戒殺，所以學人今天所要講的題目就是：「殺是兇暴最傷天和」。

一、祥殃之由

(二) 和氣致祥 諸位要知道，殺是萬惡之首，凶惡殘暴，是傷

天害理最不好的事情。俗語說：天地人三才，一脈相通。意思是說：人心好比天地之心，心惡就是惡人，心善就是善人。人心兇暴，天地也會變兇暴；人心和氣，天地亦會變和氣。但是人心有善有惡怎樣能看得出來呢？要知道，心善就做出善的事情；心惡就做出惡的事情來。更要知道：天地和平就是和氣，天地不和就是兇暴之氣，人好天地好就吉祥，人不好天地就壞，就變災殃。可是吉祥事情與災殃的事情，並非忽然間來的。那麼吉祥是何處來的呢？吉祥是由和氣來的，所以古人有一句話說：「和氣致祥」。意思是和慈至極，心中和平到了極點，不但不傷害人，連一切動物亦不殺害，和氣就來。

故事：文王澤及枯骨

舉一個例子來講，古時候周文王是最慈悲的帝王，他視民如傷，

看見每一個老百姓都如受傷受大痛苦一樣可憐。他的心不但對活人如此憐憫，對死去的骨骸都不忍他日曝雨浸。當時文王有一天到郊外視察，看見死屍枯骨四散露出地面，文王即時命人收拾掩埋。周文王就是如此，不但愛護活人，對死去的人也都愛護有加。

故事：高柴方長不折

再說孔聖人七十二大弟子中，有一位姓高名柴者，是大賢人。高柴有慈悲惻隱之心，不但對於動物，對於植物也是慈悲愛護。因為高柴少年的時候，常常上山砍柴，他看見樹木冬天落葉，春天發芽就長出幼葉新枝，他就不忍折柴，所砍皆是枯木乾枝，所以說：「高柴方長不折。」到現在還是流芳千古。諸位你看，這兩位的慈心是不是和氣呢？當然是和氣，和氣就招致吉祥，所以文王與高柴那時候，是天下太平、人民安樂、和氣吉祥的社會。

(二) 戾氣致殃 諸位聽到這裏就知道和氣致祥很好，可是相反的一種是「戾氣致殃」。這句話怎麼講呢？好比有一個人一肚子暴戾之氣，此人一定會招災殃；假若一個家庭有戾氣，這一個家庭就招災殃；一個國家若有暴戾之氣，人民就招災殃。

暴戾是什麼意思呢？暴戾就是兇暴，兇暴到極處就殺害動物。最初是殺害小動物；小動物殺成習慣，就殺中等動物；中等動物敢殺，就殺大動物；殺成習慣，後來連人類都敢殺害。越擴張越大，就殺父殺母殺長輩，這就是天下大亂的前兆，所謂戾氣致殃。

二、古德明訓

但是天下有有智慧的人，也有愚癡的人。有智慧的人一動機就感覺，看到後來的報果。愚癡的人有動機不但沒有感覺，就是千言萬語對他說，你造這種不合法的因，將來就結惡果，他都不聽。所以經上

有一句說：「菩薩畏因，凡夫畏果。」意思是說：有智慧的人看因便知後果，就不敢再作惡。凡夫不知造作惡因的可怕，就爲非作歹，等到受果報時，雖然怕也來不及了。

(一) 知機其神 不但佛家說「知機其神」，古聖人亦說「知機其神」。機是動機，神是明白，就是好比剛才說的，有智慧的人，一動機就知道後來的事情是怎樣。好像聰明人假若看到屋簷下石階有潮濕之氣，就知道不出三天會下雨；看到月亮周圍有黑圈，就知道要颶颶風。還未下雨即知雨到，颶風未到就知要颶颶風，就是知機其神。先知道還未到的事情有什麼好處呢？有先見之明是很好的，好比未颶颶風以前，就把粟麥等糧食先收藏起來，未下雨以前就預備雨具，這樣先預備好，如果遇到饑饉，或是久雨時期，就可免恐慌。

(二) 防微杜漸

這句意思就是說：無論一件大小事情，在剛開

始發生的時候，就要預防，不可使它擴大起來，叫做防微。杜漸就是把它塞住，不可使它發生。古人有一句話說：「涓涓一滴成江河，星星之火可燎原。」意思是說：一滴一滴的水，積少成多也會變成江河；小小一點如星的火，也能夠燒掉一大片山野。所以不可看輕一滴一滴的水，不要疏忽了一點點如星的火。

請諸位要注意：現在世界各國正醞釀戰亂。不相信的話，甲國有原子彈，乙國也有原子彈，他們發明新式的武器要做什麼用呢？就是用來殺死無量無數的生命，這就是災殃之兆。也許有人說：「那有什麼關係？現在戰亂還沒來到面前。」朋友！你不要這樣講，必須要注意，好像微微一滴一滴的水，就要把它塞住，漸漸燃燒的星星之火，就把它撲滅，便不會發生大的災害。話說到這裏，或許有人說：「你們佛教徒，有什麼辦法可以把世界大戰制止住呢？」這個我們不敢誇下大言。事實上也無能制止住世界大戰，因為世界大戰是共業所感，

必須共同受報。不過我們可以預防個人不受報應，也就是上次所講的共中不共。因為不造殺因，就不會受到殺果的報應，這就是杜塞起源。可是今日以前曾造過殺生的因要怎麼辦呢？你從今日起，要杜絕殺因，就是斷絕造罪的緣，這樣就是很好的辦法。

三、盛代德政

(一) 哲人放生 社會上的一般人都說：「佛教徒當然一定說戒殺放生的話。」事實上並非如此，不單是佛教提倡戒殺放生，我們中國的古聖先賢，亦多說戒殺放生的道理。諸位若不相信，我可以舉出幾條歷史故事來作證明：

故事：簡子元旦放鳩

我國最興盛的朝代是周朝，出了很多賢人，當時五霸強、七雄

出。那個時候的諸侯，每年的正月元旦那天都要捉很多班鳩來飲酒食啖。當時列國中的趙簡子，於元旦的時候，卻把班鳩全部買下來放生。有人就諫正他說：你這樣定期只於元旦作一天的放生，不夠徹底。趙簡子聽人諫正很有道理，即時下令禁止捉班鳩鳥，徹底嚴禁任何人殺害，並且獎勵放生。

故事：子產校池放魚

再舉一位春秋時的賢人，名曰子產，亦是很有名的慈心人，凡是有人送他的魚，他都不忍烹煮來吃，因為看到活魚被殺死很可憐，所以就統統通放入放生池內，使牠們自由自在游來游去，免受流血慘死。諸位！古大德戒殺放生的不僅此一例，查查看二十四史，歷代戒殺放生的慈心大德，不在少數。

(二) 災祥禁宰 古時候旱災就得祈雨，要祈雨就不許殺生，禁

止屠宰。知道殺生不吉祥，假若殺生就不靈感，所以必須要禁屠，一直到普降甘霖爲止。唐朝時代的法律，定有專案，正月、五月、九月是佛教的長齋月，不許殺生，以及每個月的十齋日也不許殺生，在此期間殺生就是犯罪。但是禁止殺生只是消極的行動，更進一步便要積極放生。我國唐朝，乾元皇帝是一位慈悲的仁君，他亦提倡戒殺放生。可是放生的魚要放到何處？就想了好辦法，傳出聖旨，命令地方建造放生池，各地方合起來共造了八十一處的放生池，每一個放生池都刻有碑文，所立的碑文都是有名的學者、大書法家所寫，如顏真卿等，現在他們的字帖還流傳在世間。

再舉一位宋朝時代的真宗皇帝，亦是一位仁君，戰亂之後，他就發出聖旨詔令天下，一縣造一個放生池，現在浙江的西湖就是當時國家所造最大的放生池，可惜現在變成養魚釣魚的殺生池了。從歷史上看起來，唐、宋兩朝是放生最興盛的時代。

四、個人所負殺債

話說到這裏，有人就會說：「好在我老早就不殺生，在因果上，我是不受殺報的。」朋友！請你慢點歡喜，要知每一個人殺業重重，難以數計，你說你不殺生，我現在就來爲你算一算：你剛出娘胎後，你母親恐怕母乳不夠，就殺幾隻雞來補一補，你滿月湯餅會上宴客亦殺生，到了長大成人訂婚時候要殺生，結婚之日更大殺特殺。從前上學的時候，請老師亦要殺生。後來出社會做事業也要殺生請客。到四十歲、五十歲做壽時要殺生。一年四季過年過節，三月清明、五月端午、七月中元、九月重陽，多要殺生祭拜。忽然間客人來了，亦要殺生饗客。有病時吃不下，就要殺生換換口味，病好了亦要用當歸鴨來補養補養，病體好了答謝醫生亦要殺生。人生有生必有死，一命嗚呼哀哉，告別式那天，更加大殺特殺。

請諸位想想看對不對？以上十幾種條件，雖然自己不殺生的人也

多殺生，每天無肉不下咽的人更是天天殺，這樣的人更是說不清楚了。我們大家現在做人殺生造業，前生做人亦是這樣殺生造業，乃至多生以來，造的殺業是重重無盡的。殺一條生命就結了一條冤魂，時時刻刻都在你身邊候機討命。不但外來冤業討報，自己的殺業種在八識田中，隨時都會發芽起現行，也就是造罪的種子時時要牽引你去受報應。

諸位要知道，若是一團和氣就招吉祥，若是暴戾凶惡就招災殃。假若天天殺，大殺特殺，是和氣呢？還是兇暴？所殺的冤魂，天天要討命，是吉祥呢？是災殃呢？請大家自己想想看！「聽你這樣講，我很害怕，要怎麼辦呢？」朋友！你也不必著急！現在禍患還未來，災殃還沒有起，只要自今天起不再殺生！好比星星之火，用水澆壓下去就即時息滅，不會延燒。「那麼冤魂來討債怎麼辦呢？」你要相信佛法無邊，自有不可思議的力量超度他們，因為拔度他，

使他轉投人道或天道，就不來找麻煩了。有人必定會說：「你說戒殺可以杜住亂源，我是相信的，但是你們佛家說佛經可以超度亡者，我就不相信。」大家若不相信，我就舉兩件事實來作證明：

事實一：梁懺度蛇

蓮池大師是淨宗祖師，他於「竹窗隨筆」一書內親筆記載：有一位姓曹的小姐，嫁給姓文的青年爲妻，文家養有很多鴿子，有一天不知何處來了一條大蛇要吃鴿子，當時被曹小姐的婢女看見，即時拿一塊石頭把大蛇打死。誰知大蛇死後冤魂不散，過了兩天蛇魂就附在婢女的身上說：「還我命來！還我命來！」瘋瘋癲癲胡言亂語。曹小姐看了很害怕，家中男子又皆外出不在家，曹小姐就跑回娘家，將父親請來文家，對婢女大聲罵道：「你鬧什麼？」婢女回答說：「我不鬧呀！我是要婢女還我的命，因爲前天我要吃鴿子，她不讓我吃又將我

打死，所以我要討她的命。」曹父就對牠說：「你是蛇，要吃鴿，你是一條命，鴿子也是一條命，救牠的命，傷你的命，一命抵一命是應該的。你是畜生牠也是畜生，你向牠討就好了，何必要人還你的命，是不應該的。」婢女回答說：「我不是蛇，我是南朝梁代的荊州武將，因為與侯景作戰而死在沙場。你為什麼說我是蛇呢？」曹父再向牠說：「侯景是六朝以前的事，現在已經是明朝了，你變成蛇還不知道，還要造罪作業，實在可憐至極。怨是可解不可結的。」這時婢女忽然哀求說：「我變成蛇怎麼辦呢？請你好心好意救救我吧！」曹父又再問牠：「你是梁武帝時候的人，你知道梁武帝為超度蟒蛇皇后郗氏作梁皇寶懺的事嗎？」大蛇說：「知道知道，那部梁皇寶懺是很偉大的。」曹父再說：「那麼我念這部梁皇寶懺超度你好嗎？」蛇答：「很好很好！非常感謝你。」曹父就把寶懺恭敬虔誠禮拜誦念，圓滿的時候，婢女即時清醒，安然無事

了。諸位你看，佛法無邊，真是不可思議。下面再舉一則證明：

事實二：三昧國師度江神

崇禎庚辰年，江夏的賀宰相，有一夜停船在江口鱖魚嘴的地方，那夜賀宰相就做一個夢，夢見廟神來向他說：「我是九江神宋大王。賀宰相、三昧法師與我三人前生是師兄弟，三昧今世作國師，你作宰相，我因一念之差好吃葷腥，所以墮落作江神，來來往往客商都用豬羊三牲酒品祭拜我，我將來一定墮落惡道去受苦。三昧師是道行高深的人，曾超度了很多墮落的人，明天晚上他的船會停在這裏，請你明天不要走，在此多留一天，代我請三昧師來爲我拔度，爲我拜佛懺悔，消除我的罪過，使我脫離罪障，拜託拜託！」

賀宰相在夢中聽他說了一大套，就答允他代請三昧法師爲他辦佛事拔度。第二天三昧法師的船果然來了，賀宰相就向法師說出江神要

求超度的事。三昧法師即時爲他建水陸道場，齋僧供衆。忽然一位火頭僧說：「舊的江神因這次功德，超生出苦，現在新來的江神，亦皈依了佛法僧三寶並受五戒，從今以後，拜祭必須素菜，不享受葷腥魚肉了。」

其中有一怪人，不信火頭僧是新任江神附身說的話，即時去準備了三牲酒肉到江神廟內拜拜。當此怪人手裏拿香要拜的時候，忽然跌倒在地上，自打嘴巴說：「我已經皈依三昧國師，不受血肉之食，前日已託火頭僧說過，爲什麼要破我的戒？以後要注意注意！不可以再殺生祭我。」此怪人清醒以後即時哀求懺悔，後亦不敢亂來了。

諸位！以上二則故事已可證明佛法的力量，果已經成熟了只要虔誠懺悔，也能使之轉變，何況現在果還未成熟。自今日起戒殺，做一個新人，改往修來。話說到這裏，下面用一首偈來作結：

「心如洪鑪，罪如片雪，放下屠刀，立地成佛。」

「心如洪鑪，罪如片雪」，意思是說：心好像一個很大的火鑪，罪業好比一片冰雪一樣。諸位想想看，一片冰雪落在火鑪中，還能存在嗎？「放下屠刀，立地成佛」，這是說理，也就是釋迦牟尼佛在世的時候，有一個屠夫手執一支牛刀，上面染著腥腥之血，來到佛陀說法的道場聽法，聽了即時心開意解，一邊說很有道理，一邊就把手拿的屠刀放下不要，立證果位。

奉勸諸位，現在戰亂還未來臨，快快改往修來！快快戒殺放生！

戒殺是息刀兵之本（之四）

——解釋戒殺的幾個疑問

弟子 林看治 敬記

諸位老師、各位大德、各位同修：

這幾天在貴處所講的佛法，大部分是戒殺放生的道理，也許各位還有疑問，學人爲了要使大家徹底明瞭起見，所以今天要講「解釋戒殺的幾個疑問」。提起殺生這件事，是最不好的，可是我們每個人自多少生以來，到現在仍不斷在殺生。就說這一生吧！自出娘胎就殺生，一直到死還是不斷的殺生，死了投生又再殺生，殺生已經成了習慣，養成一種習氣。一旦聽聞佛法，說要戒殺，聽了就很不服耳，認爲很奇怪。既有疑問，所以要解釋。

一、世間事支配者

一切衆生，生活在此世間，無論什麼事情，以及一切動作，都要受人指揮，受人支配。這分爲兩方面說：一是俗習，一是真理。先說俗習，俗習就是世俗人的風俗習慣。因爲一般人的風俗習慣，大部分都是以前父母的一舉一動指揮子女去做，子女就再傳給下一代，一代一代照做下去，這就是凡夫俗子平常人！因爲所做出來的事情，有的合乎道理，有的不合道理，合道理的不錯，不合道理的就是錯。做錯或不錯有什麼關係呢？不錯便罷，若做錯的事就變惡因，遲早是要受惡果的。

再說真理，就是真實的道理。有智慧的人他不受俗習的支配，無論什麼事情，什麼動作，都是按照真理去做，合乎聖人的道理去做，因爲聖人的道理，對的即教你做，不對的就告訴你不可做，有智慧的人，已經了悟其中的意義，古人有一句話說：「自求多福」。意思是

說：福不是外邊來的，是自己去求得來的。

二、斷肉真俗諍辯

(一) 俗云：「充滿反食人類」 話說到這裏，有的人說：「聽你說了一大套，到底什麼是俗習，什麼是真理呢？」我現在先講世俗的道理。一般世俗的人都說：「雞鴨豬牛等假若不殺牠，豈不到處皆是，充滿世間，你不吃牠，牠就吃你，到最後豈不是把世界的人都吃光了嗎？」我且問你：古時候人們若看見鳳凰和麒麟，人人都喜歡，自古以來也不見麒麟和鳳凰到處皆是，遍滿全世界而吃人。再說世人不吃狗貓和老鼠，也不見遍滿全球而吃人啊！

(二) 俗云：「肉食富於營養」 一般的世俗人都說：「不殺生不吃肉，身體營養不夠，精神不振，體質軟弱，不能辦事怎麼辦呢？」我的解釋是：有的人住在城市，有的人住在鄉村，城市的人

天天吃魚吃肉，鄉下人只在年節才有魚肉吃，城市的人天天吃當歸鴨，天天鬧病，而且多是一些奇病怪症，鄉下人不但少病，而且幾乎個個長壽。不信你看九月九日敬老會上，許多鄉下人都是活到九十或一百歲的。再看出家師父們不吃肉，早上四點鐘就起床，他們都很少有病的。再看動物中的大象，牠吃青草不吃肉，被人們坐在背上一點都不費力。駱駝也是吃草的，也能負重跋涉幾千里路。這些都是我們親眼所見的，牛馬都只吃青草不吃肉，牠們的身體卻那麼健壯，這是什麼原因呢？因為植物中的豆類果子及蔬菜等，多含有很豐富的維他命，這不是空口說的，確確實實如此，不信你去看大的醫院，住院的患者，是吃肉的人多還是不吃肉的人多？況且，肉食雖有營養，但也有毒素。這話怎麼說呢？我舉一個證據諸位就可明白：無論大小畜生被人捆縛要殺的時候，是多麼痛苦，被對方殺害是多麼怨恨。既起了瞋恨心，毒素就會流遍全身，所以肉食多含有毒素。再就人來講，餓

乳的婦人，若是受了過分的刺激或煩惱，性情一變，乳汁就含有毒素，嬰兒吃了就易害病。這話有證據嗎？不信你若看到懷抱嬰兒的婦人發怒生氣的時候，把她的乳汁擠出一點來放在太陽下曬一會，就變綠色，平常不生氣時，乳汁被日曬了是白色。

(三) 俗云：「畜生有魂無靈」一般的世俗人有的就說：「畜生是有魂而無靈性的，所以應該給人吃！」若說畜生無靈性，請你去查查歷史，古時唐明皇，曾教馬唱歌，並且馬也會跳舞，後來安祿山造反篡了帝位，知道馬會跳舞，他就命令把馬牽出來跳跳看，可是馬一見不是自己的主人，就在地上磕破頭死去，請問這馬是有靈魂呢？還是無靈魂？你想想看，小小鴿兒無靈性為什麼會送信，狗兒也能拿粉筆算數。再說義大利有一種義鳥，叫的聲音很好聽，此鳥很不容易被人捉到，假若捉到一隻，就將燒紅的烙鐵，燒牠眼睛，然後放在潮濕的地方，過了兩天再用飲食好好的飼養牠，等待

恢復正常以後，才放在日光下，因日光照著身體就完全恢復體力，又發出叫聲來。不過這時叫的聲音就不如前，從前叫的聲音和而樂；現在叫的聲音悲而慘。牠的同類聽了這種悲慘的叫聲，就飛來看望，見牠盲目的慘狀，牠們都不忍離去，所以稱之爲義鳥。這時獵人就過去，一隻一隻的捉起來。你看，鳥有這樣的友情，是有靈性還是無靈性呢？再說，在內地福建武平地方，有一種金絲猿，毛是金色的，人見喜歡，想要捉牠，也很不容易捉到，因爲牠動作非常敏捷，所以獵人要捉牠的方法是埋伏毒箭，等牠們出來，將毒箭射中母猿，母猿自知中毒必死，趁毒性尚未發作，就趕快將牠的乳餵給猿兒們吃，所有猿子都吃飽以後，再將餘下的乳擠出來灑在草地上，以備死後有乳的草也可給孩子們充飢，這時猿子們圍著母猿不忍離開，在那裡哭著看母親死去。這時獵人看見小猿守著母親不去，就走去捕捉，但是仍不容易捉到，於是獵人就將母猿的皮剝下，用鞭抽打猿皮，此時小猿看

人打牠母親的皮，可憐的小金絲猿都哀叫著跑來爭相保護母親的皮，有的就撞死在打皮的地方，有的就被獵人一一捉去。諸位，你看獵人是何等殘忍！利用小猿的這種孝慈之心而予以捕捉。你說畜生是無靈性的嗎？可見無論大畜生小畜生，確確實實都有靈性的。

（四）俗云：「下等動物無知」 世俗還有一種說法，說豬羊雞鴨禽獸等類是下等動物，牠們沒有知識，不懂得什麼，應該殺牠。這樣講起來，無知識的動物就應當殺？那麼下面有幾種無知識的，你就殺他試試看！那幾種呢？如喝酒喝得酩酊大醉的人，昏昏沈沈一無所知，你為何不殺他呢？神經病的人，瘋瘋癲癲也是無知識，你怎麼不去殺他呢？又如初生嬰兒亦是不知道什麼的，你為何亦不去殺他呢？由此可見無知識的就可殺的說法，也是錯誤的。

（五）俗云：「動物生爲人食」 世俗人又有一說：「動物生來是給人吃的，因爲上天創造牠給人吃，必須要順從。所謂『順天者

昌，逆天者亡』，動物既然是天給人們吃的，那麼人應該也要給動物吃！」但是虎、狼、蚊蟲、蝨子都是吃人血肉的，你爲何不甘心順天呢？這且講一則歷史上的事實來證明，就知道殺生是順天還是逆天。

故事：弘景改書

梁朝的時候，有一位大官名叫陶弘景，他看破紅塵，將官服官帽掛在午門，棄了官到山中隱居修仙學道。當時梁武帝每遇國家有大事的時候，就去山中尋訪他，和他相議國事，所以當時的人就稱他是山中宰相。陶弘景這個人是精通醫術的，造了一冊本草藥書，專論病症與調治的方法。陶弘景入山求道的當時，帶了一位學生名叫桓愷，共同修道，但是這位學生比老師陶弘景先得道升天去了，還得了小小神通。有一天從天上下來，到陶弘景住的地方，弘景看見便說：「桓愷你來得正好，我正在想念你，爲師不如你，你已經得道升天，而我現

在還沒有成就，真是慚愧。」桓愷說：「弟子今天專程來報答老師的恩情，告訴老師不能得道的原因。」弘景問：「是什麼原因呢？」桓愷就說：「老師，我因為不殺生的緣故，所以很快就得道，老師雖然戒殺多年，但是您著的那冊『本草藥書』，其中大部分都是以動物來配藥治病，您就造了殺業的罪過，這是證道的障礙，所以弟子今天特地前來敬稟老師，請求老師改往修來以便早日得道。」桓愷說完這些話就回天上去了。陶弘景聽了以後，就將所著的本草藥書，全部放火燒掉。現在街上書店所有的本草藥書，就是焚燬以後另外修改的，陶弘景後來到阿育王寺出家去了。諸位你看，陶弘景自己戒殺，只是著藥書教人殺小動物配藥，所以不得升天，這樣看來，就知道天哪有創造動物給人吃的道理？所謂「上天有好生之德」，那就是說，天亦有愛好衆生的德行啊！

三、殺是罪惡行為

(一) 公理不當 種種造罪行爲中，殺就是犯了大罪，在公理上來講，是希望大家都以平等心對待，因爲衆生皆愛性命，你如此，動物也是如此。在法律上判罪受刑，第一大罪也是殺。我們對待豬、雞、鴨等爲何要用第一等大罪的刑罰殺牠呢？所以說：在公理上來講是不應該殺的。

(二) 修道不當 在修道上來講也不應該殺牠，任何宗教都說仁慈的道理，我們佛家的學說更徹底，修行必定要衆善奉行。以修六度來講，布施第一，而布施可分三種：一、財施，二、法施，三、無畏施。其中，「無畏施」就是使一切衆生沒有畏懼，你若殺害牠的生命哪有無畏施？修行要成功就是先發慈忍心，殺生害命是斷了慈悲種子，又哪裏能成功呢？所以在修道上來講，殺生是第一條戒，是絕對應該禁止的。

(三) 關係不當 再有一種是在人生關係上不應該殺的，有一句話說：要種福田才能得到幸福。看見畜生要受害，救牠一命就是種了慈悲福田。反過來說看牠受苦，不但不救，反而殺害牠，這就好比我們自己破壞自己的福地一樣。諸位如果聽不明白，我再講一個故事作證：

事證：（福田）盧度濟淮

我國二十四史中的南史記載，在南北朝的時候，南齊有一位武官名叫盧度。有一次他與北魏交兵戰敗，向南逃走，走到淮河的地方，河岸沒有船，後面兵馬又追到，怎麼辦呢？正在萬分危急的時候，盧度即時跪在河邊，兩手合掌發了一個大願，他禱告說：「願我現在能渡過河去平安無事，我從今天起開始吃長素，並且戒殺放生。」這些話說完了的時候，很不可思議，忽然間，上游流來了兩

塊擋箭的盾，盧度看了非常歡喜，即時跳下水，靠著這二塊盾安然渡過河去。諸位想想看，起一個不殺的念頭，就有如此感應，這就是種了福田自己得了莫大利益。

再從人生關係來講，人是離不開六道輪迴的，在六道中皆有父母兄弟姊妹妻子六親眷屬，因為投胎出世一次，就有一世的父母兄弟妻子等等，所以我們自無始以來，在六道中投胎數千萬億次，算不能盡，六親眷屬亦算不能盡，因為我們是凡夫，沒有天眼通即看不明白。在座的諸位有的必定說：「我不相信，人死就完了，哪那有什麼六親眷屬？」諸位若不相信，我再舉一條，也是歷史上的記載，確確實實的事情來證明：

事證：（眷屬）父殺羊女

在唐朝的時候，有一個人姓韋名慶植的，他有一次要請客，發了

請帖，定了次日下午，一切事情都準備好了。那天晚上他的太太就做了一個夢，夢見兩年前死去的女兒，穿了青色的衣服，白色的裙，頭上插著兩支白玉釵，跪在地上哭哭啼啼向她母親說：「母親，我在生前曾經私自盜用了父母的錢，所以死後墮在畜生道，此番變成一隻羊要來償還盜取父母金錢的罪過，明天就要被父親殺了，現在來哀求母親，救我一命，以免流血慘死。」韋慶植的太太在夢中聽得清清楚楚，忽然驚醒，早上起來心中悶悶不樂，她的先生就問她說：「今天要請客，妳爲什麼不高興呢？」他的太太忍不住哭了起來，她就將昨晚夢見女兒來哀求救命的情形細說給他聽，她的先生說：「妳不要迷信，哪有這樣的事情，我們女兒已經死了兩年，大概是妳日夜思念的緣故，日有所思，夜有所夢，妳的夢是不可相信的。」韋太太沒辦法解釋，就去廚房幫廚子做事，忽然看見柱上網縛一隻羊，仔細一看，羊的上身是青色毛，頭上兩支白

角，肚皮及四隻腳都是白毛的，這時候想起了昨夜做的夢，夢中女兒所穿的所插的皆是一樣，尤其奇怪的就是這隻羊看見韋太太的時候，就咩咩咩咩叫起來，聲音很哀淒，好像人在哭泣那樣悲傷。韋太太立刻吩咐廚子說：「你今天不要殺這隻羊。」廚子說：「今天要請客，不殺羊哪裏有菜？」廚子不肯聽太太的話，因為韋太太也不好意思說出羊是她的女兒，她再向廚子說：「你暫且不要殺，待我去和先生商量商量。」此時客人來了很多，太太要叫她先生的時候，韋先生正在大聲喊著廚子，快快開席。在這個屋內有一個後窗正對廚房，韋太太趕快告訴她先生，剛才看到羊的樣子與夢中的女兒一樣，以及悲哀慘叫的情形，但韋先生仍然不聽，命廚子把羊殺了做出菜來。奇怪的是那一群客人一概不吃羊肉，只吃別的菜，主人說：「你們大家為什麼不吃羊肉呢？」客人異口同音說：「今天的事情很奇怪，剛才從後窗看過去，柱上綑縛的羊，彷彿像一個女孩子似的，所以我們就不敢吃

了。」主人聽了，夫妻就大哭一場，即說出她女兒曾來託夢告訴母親的事情。

請諸位想想看，什麼人敢說六道內沒有我們的父母兄弟姊妹六親眷屬呢？在世俗仁慈的道理上來講，我們應該要戒殺；在公理的平等上來講，我們應當要斷肉；在人生關係上我們應該要吃素。諸位明白了這三層，就不應該殺生害命，奉勸諸位不要相信俗說，要信真理，來戒殺吃素吧！

戒殺是息刀兵之本（之五）

——歐美慈性的進展

弟子 林看治 敬記

諸位老師、諸位大德、諸位同修：

今天我們講演大會最後一天，但是這幾天來講的多半都是戒殺放生的道理，或者有人會說：這是科學落後國家的消極主張，這類事情是佛教徒所講的，不是先進國家所辦的事情。諸位要知道：戒殺放生，這是心性的問題，就是有無慈悲心的問題，殊不知正是進化的民族，才對這慈悲心漸漸講求。恐怕諸位不相信，所以學人今天所要講的戒殺放生，並不單講我們中國一方面，就是現在科學發達的國家，也對這戒殺放生的問題很重視，重視到什麼程度？且聽學人今晚來

講：「歐美慈性的進展」。

一、動物齒分二類

世界上的動物，從牙齒來分別，約分兩類：一種是平齊的，一種是尖銳的，動物離不開生活，生活離不開食物，所以動物只要看牙齒就知道他的性情，並且知道他的食物是什麼？換句話說，從牙齒上可以表現出動物的個性和食物。

一、「齊齒」：如牛、馬、羊皆是平平齊齊的牙齒，牠們都是吃植物穀類，性情和平馴順。

二、「尖齒」：如猶、虎、豹、豺狼等，都是尖尖銳銳的牙齒，牠們的性情大部分是凶惡殘暴，牠們所吃的都是血肉之類的食物。

二、人類的食物

一、「本性」：說到我們人類呢？大家都知道，人的牙齒是平平齊齊的，性情也都很仁慈，所吃的食物，按照邏輯來講，當然也是吃植物的。什麼叫邏輯呢？邏輯就是講理論，有次序有條理就合邏輯；無次序不合條理就不合邏輯。有人就說：「人類是不專吃植物的，也兼吃動物肉類的。怎麼講呢？」要知人的性質本來是仁慈的，儒家亦有一句話說：「人之初，性本善」，佛家亦說：「一切衆生皆有佛性。」因爲人的性質起了變化，生出了二顆尖尖的犬齒，就要吃肉，性質亦變成殘暴，所以人類的性質，不是生下來就好吃肉的，你只要看剛出生的嬰兒就知道，剛開始只會吸吮母乳或是牛奶，再長大些就吃粥麵青菜水果等，給小孩吃肉的很少數，因爲小兒吃肉會引起消化不良，並且容易發生一種癡呆病。等到漸漸長大，父母就硬給他的兒女吃肉，這樣一來就改變了他們的本性，使他們養成了一種肉食的習慣，每天都是無肉不得下嚥了。

三、性食變化階段

這樣說來人是什麼時候開始吃肉呢？人類本來是吃植物的，吃肉的開端是在上古時候，當時野人與禽獸互相鬥爭，鬥勝就吃對方的肉！到底是人學禽獸吃肉呢？或是禽獸學人吃肉呢？

一、「本性仁慈」：以上這些話講的是古時候，農業未發達還未開化的時候，一種沒有辦法的行為，可是現在農業已經發展，食品也已經豐富，多吃植物才是合理的，因為人類本性仁慈，而且起初是吃植物的，多吃肉類最不好，因為性情會起變化，起什麼變化呢？

二、「次習凶殘」：漸漸習慣吃肉，性質就漸漸變成兇暴殘忍。試看牛有牛性，羊有羊性，豬有豬性，雞有雞性，人要捉牠宰殺的時候，牠的性就起一種變化，吃了牠的肉，牠的性就羈雜在我們身體中，吃牛肉就羈牛性，吃豬肉就羈豬性，吃羊肉就羈羊性。不信你看，藥裏加薑，服後就增熱性，藥裏有了黃連，服後就變涼性。

這樣，人類的食性有幾層變化，也就是隨食物而變化。

三、「後悟返本」：人類起初吃植物，本性就仁慈，後來漸漸有肉食的習慣，性情就漸漸變成兇暴殘忍。假若後來感覺吃肉是不該的，就是一種覺悟的變化，也會慢慢恢復原來的仁慈。

四、中西今昔不同

一、「中國」：再就我們中國與歐美各國的進化，以及仁慈性的發展來比較，我們中國古代的聖賢，十之八九皆提倡戒殺，到了佛教傳入中國以後，說出因果報應的事實，對於戒殺這件事情更加注重，這是我們東方文化先進的事實。

二、「西洋」：再說歐美各國呢？他們是後期的國家，雖然現在物質文明很先進，科學也比我們發達，但是心理學、哲學的發展卻很慢，所以他們殺生肉食的風氣特別普遍，好像上古時代的野蠻民族，

爲什麼西洋普遍有野蠻的風氣呢？因爲他們沒有聖人提倡的緣故，所以還保存野蠻的習氣，這句話是日本人講的。到了近來呢？就大不相同了，他們的文化已不甘落在人後，所以慈悲性的發展亦是一日千里，這也不是空口讚歎的。

五、歐美兩大慈光

(一) 保護動物會狀況

歐美各國一百多年來就有二大慈善組織，也是歐美的兩大慈光，一個是保護動物會，一個是國際蔬食會。在什麼時候第一次提倡保護動物會呢？第一次在西曆一八二二年，英國有位議員馬丁氏，感覺人類殺動物是一種弱肉強食，也就是惡性的表現，是對不起良心的，所以馬丁議員就提案保護動物，在議會中第一次提議失敗，第二次提議又失敗，第三次再提議仍然失敗，這個人意志不退，一直

提到十八次的修改，才成立了保護動物會。

諸位朋友你想想看：當時馬丁氏在議會中，不知經過多少人的反對，和種種困難，然後在一八三五年至一九二〇年間，經過了十八次的修正增補，終於完成了法律的程序，推行到英國各地去實行保護動物，不但提倡蔬食，並且禁獵獸皮和角牙。當馬丁氏逝世一百週年紀念的時候，各團體公議，定於每年的十月十四日爲世界動物節，歐美的報紙，多數發表言論，倡導保護動物，表示讚同在紀念日的這一天，大大舉辦遊行、演說、散發保護動物的宣傳單。不但如此，而且牽了很多獸類遊行，這就是代表呼籲保護動物的意思。後來美國也在每年的四月廿一日至廿六日一星期內，定爲保護動物節的宣傳週，並且將保護動物的宗旨，編入兒童的教科書，作爲兒童的人道教育的基礎，這種慈性教育的辦法是最徹底的，普及兒童的慈性教育，已經實施七十多年，更有許多慈善團體，由各公立學校編列兒童隊，做保護

動物的工作。

其他各國在保護動物節這一天，有禁止打獵的；有禁止鬥牛的；（提起鬥牛，真是太殘忍了，不但愚弄動物，最後一劍穿心，以博取觀眾的歡呼。）也有禁止關閉鳥籠的，被關的鳥有幾種會講話，也會唱歌，諸位想想看：鳥在籠內唱歌，好像人在牢裏唱歌一樣的，你想好聽不好聽？所以提倡把鳥放生使牠得到自由。還有禁止用動物的活體作解剖試驗的，人類只顧自己的死活，就不管動物的生死，真是殘忍又自私。他們就在這一天，把這些殘忍的行爲，大事宣傳，以期達到保護動物的目的。

更進一步，也有在新的建築物上面，專爲鳥類設計製造磚穴，使鳥類有屋住宿，可以自由飛來飛去出出入入的。再有一種是在大海中建築燈塔，專門供給遠行的鳥類歇腳的。請諸位想一想，過去是歐美比中國殘暴，現在的歐美比中國慈善！不只是上面所講的而

已，還有專門收容野獸的收容所，以及專門爲獸類治病的獸醫院。甚至英國的皇家也參加保護動物會，並且由女皇出來當原告，每年替被虐待的畜生起訴，案件多至數千餘件，由此可見他們對保護動物的進展程度了。

（二）蔬食會狀況

還有一個組織就是歐美的蔬食會，在一九二七年英國的倫敦，曾經舉行了一次萬國茹素大會，出席的都是名流學者發心吃素的人，一共有幾千人參加。後來又在捷克新羅瓦國召開第七次國際蔬食大會，這一次可以說是從前未曾有的盛況，參加的國家有德國、奧國、美國、法國等十三個國家，該市的市長羅蘭士，他負責招待，各國來賓受到非常親切的接待，並且每位出席參加的人都受到羅蘭士市長贈送當地有名磁製的紀念杯，杯上還有救護動物的字樣，一則紀念，同時

也可作爲宣傳。話說到這裏，有人也許會想到我國曾有人去參加嗎？對，我們中國有一位代表出席了這次大會，那就是鼎鼎大名的呂碧城女居士，她是安徽人，也是一位學佛多年的虔誠佛教徒。

在這次大會中，有許多教授和博士發表演說，其中有一位英國的華爾緒博士說：「要想避免人類流血，便須從餐桌上做起。」這兩句名言，非常動人！正與我們佛教的因果理論相合，雖然他並不是佛教徒，但也知道戒殺的重要，因爲我們佛教老早就說：「欲免世上刀兵劫，除非衆生不食肉。」再有一位烏地博士，他是一位神學、哲學、博物學、經濟學的專家，他說：「食肉者一人，佔七人之消耗，因肉食引起他欲。」爲什麼一人吃肉就侵害了七個人的生活呢？因爲吃肉的人要喝酒，喝酒一定要加菜，飽暖就思淫欲，嫖賭飲皆由吃肉來的，就是這樣形成一種連環式的消耗，吃素食的人很少有嫖賭和飲酒的。

還有一位費克思教授，他很慷慨，願意自己盡義務，擔任茹素大會的通信工作，這種通信工作很麻煩，通信要花郵票的錢，由他一個人負擔來完成這次大會的任務，真是功德無量。講到這裏，由於一般人的心裡都有一種錯誤的思想，他們認為因果報應的道理只是中國人說的，西洋人從來沒有說過，現在西洋人也說因果報應的道理了，諸位假若不相信，我現在舉出兩條西洋人寫的因果報應的事實給大家聽，這是外國書本上記載的：

六、西人所記果報

(一) 約瑟捕熊機之難

歐洲有一個名叫約瑟的人，他以打獵爲業，專門捕熊，熊比其他動物不容易捕，約瑟就用機器做了活動機關，佈置在山中四方，只要動物踏到這地界內就會被擒住，有一次約瑟依然把機器安排好等候大

熊的來臨，他自己一個人就在山中遊玩，忽然一不小心，腳踏到了自己安置的活動機關，約瑟墜在機關內身體不能動彈，一動就被鐵勾勾住，性命難保。但深山之內四面都沒有人，又是寒冷的冬天，經過了四天三夜，性命快要嗚呼哀哉的時候，忽然間自己懺悔過去打獵的不對，殘忍至極，約瑟心中自己這樣反悔過錯，並且發願，假若有人來救我，我以後一定戒殺，並且勸人戒殺。這樣誠心誠意懺悔了以後，真的有人從那裏經過，救了他的生命。這個事實，就是造惡因受惡果的報應。

(二) 阿拉伯屠猶太人

再說一事來證明：在亞洲的西南部，紅海的岸邊，有一個地方叫巴勒斯坦，古時候十字軍東征，宗教殘酷的殺戮就在這個地方，這個地方有兩大民族，一是阿拉伯人，一是猶太人，這個地方被歐洲佔

領以後，猶太人多往歐美兩個地方去經營商業，做什麼商業呢？經營屠宰業，在歐美地區從事屠宰的人，猶太人就佔了一大半。這時候歐美正在提倡保護動物會，雖然不能完全戒殺，也要儘量減少動物的恐怖，可是如何能減少動物的恐怖呢？就是要在殺的時候，將牠們彼此隔離一間，不要使牠們互相看到就減少了恐怖；再就是減除動物被殺時的痛苦，那就要將動物麻醉，使牠失去知覺，被殺的時候就減少了痛苦，這樣的提倡雖然有少數人按照這個方法去做，唯有殘忍的猶太人不聽勸，仍不照著去做，提倡的人感覺他們不講理，就想借政府的力量，推行這個減少動物痛苦的方法，結果市議會上提案的時候，猶太人收買了議員，多方面來破壞會場，終於把議案打消，保護動物會只得再向社會方面去宣傳。

保護動物會向社會怎樣宣傳呢？拍攝了屠宰殺害動物的電影，描寫機械屠殺，減輕了動物的恐怖和痛苦，再描寫猶太人的宰殺是如何

殘酷，這種電影宣傳的效果很大，希望大多數人發出慈悲心，但是每一次放映電影的時候，猶太人就去擾亂，每每使電影不能終場。

雖然用盡了很多心血來作宣傳，收效已經達到三分之二，但又被猶太人破壞，因此這個工作也不能徹底。距離此事還不到一百天的時候，英國人允許猶太人復興，歐美的猶太屠宰商們，大多數返回巴勒斯坦城去了，他們皆以主人翁自居，氣燄薰人，阿拉伯人自然不高興，加上猶太人善能經商，工業商業的經濟，都被猶太人操縱，阿拉伯人失業就很多了。這個時候正是十字軍鬧變，阿拉伯人失業不能生活，就去與英國政府交涉，也沒有好結果，阿拉伯人惱怒極了，就起了暴動，屠殺猶太人，不論男女老幼逢到就殺，每一個猶太人身上都被殺三四刀，把巴勒斯坦城變成了殺猶太人的屠宰場。諸位朋友您看，猶太人造了惡因，破壞宣傳保護動物的罪，不出一百天就現出屠城的果報來。

人有物質與精神文明兩點的發展，我們中國這兩點的發達是最早的，數千年前黃帝的時候就發明了會飛的木頭鳥，並且發明了「指南針」。禹王的大工程「九河歸海」，就是開發九條長江的工事，「銃」亦是漢朝的時代發明的；至於講到精神文明亦是中國先發達的，可是現在也退化了，不但精神文明退化，物質文明更是退化。歐美物質文明是慢慢發展的，精神文明，歐美昔日因沒有聖人領導，所以較落後，可是現在歐美這兩點慈光，物質文明與精神文明的進步皆一日千里。請諸位想想看，人家以前沒有的，現在進步了，我們中國以前有的，現在卻退步了。我們大家應當生起慚愧心，並且趕快立下志向，一直迎頭趕上前去！

諸位老師、各位前輩、各位朋友，這五天講演到此告一段落，幸蒙各位善根深厚，每次光臨來擁護道場，真是功德無量！最後，奉勸諸位多念「阿彌陀佛」！

第十冊 佛學類之十

雪廬述學語錄

李炳南老居士全集

佛學類之十

第十冊之一

雪廬述學語錄 目錄

① 法身說法	一	⑩ 學佛法要	九
② 摧折慢幢	二	⑪ 淨宗簡介	一三
③ 學道立權	三	⑫ 念佛斷障	一六
④ 三界如夢境	六	⑬ 念珠	一九
⑤ 慎勿造業	六	⑭ 性相	二〇
⑥ 道場	七	⑮ 預知時至	二〇
⑦ 注書之戒	七	⑯ 託夢	二一
⑧ 有恃無恐	八	⑰ 生處轉熟	二二
⑨ 祭祀之道	九	⑱ 金剛指引	二三

③②	積而能散	四一	④⑥	念終始典于學	四九
③①	眞了生死	三九	④⑤	偏去	四八
③⑦	世出世法	三七	④④	念佛妙法	四八
②⑨	生死海	三五	④③	知輕重	四七
②⑧	說信	三四	④②	文學三境	四七
②⑦	用功惟在現前	三三	④①	疑事母質	四六
②⑥	說時	三二	④⑦	禍患之端	四五
②⑤	除疑入道	三二	③⑨	敬字之義	四五
②④	日天子	三一	③⑧	禮儀之本	四四
②③	道德仁藝	二九	③⑦	不辭費	四四
②②	九思	二七	③⑥	禮不妄悅人	四三
②①	圓說圓解	二六	③⑤	分母求多	四三
②⑦	業果不空	二五	③④	很母求勝	四二
①⑨	了知衆生	二五	③③	安安而能遷	四二

④7	性 靜	五〇	⑥1	中 和	五九
④8	論 味	五〇	⑥2	時 中	六〇
④9	人化物	五一	⑥3	三達德	六一
⑤0	樂同禮異	五一	⑥4	終日不忘彌陀	六一
⑤1	大學示要	五二	⑥5	微 塵	六二
⑤2	方便之門	五四	⑥6	世界之義	六二
⑤3	佛力加持	五四	⑥7	造 境	六四
⑤4	諸佛三昧	五五	⑥8	毛孔世界	六四
⑤5	圓滿音	五六	⑥9	須去險心	六五
⑤6	見佛聞法	五七	⑦0	因地二力	六六
⑤7	四 相	五七	⑦1	莊嚴世界	六六
⑤8	惡知識	五八	⑦2	清淨世界	六七
⑤9	善知識	五八	⑦3	轉 業	六八
⑥0	天人合一	五九	⑦4	探 月	六九

⑦5	勿造殺業	六九	⑧9	法性無生	一〇二
⑦6	論財	七〇	⑨0	離念靈知	一〇四
⑦7	放下念佛	七一	⑨1	等流果	一〇五
⑦8	蝸角石火	七二	⑨2	水喻真心	一〇六
⑦9	自勝爲上	七三	⑨3	因緣生法	一〇七
⑧0	行慈勝於事神	七四	⑨4	二種善根	一〇八
⑧1	人命如流	七五	⑨5	菩提心燈	一〇八
⑧2	西方合論修持門選	七五	⑨6	世學之偏	一一〇
⑧3	一與多	九四	⑨7	信能現佛	一一〇
⑧4	擇法	九八	⑨8	諸佛護念	一一一
⑧5	信	九九	⑨9	十住位	一一一
⑧6	願	一〇〇	⑩0	海印三昧	一二二
⑧7	行	一〇一	⑩1	月光影喻	一二三
⑧8	萬修萬人去	一〇一	⑩2	無量方便	一三三

⑩③	中庸密義	……	一一四	⑪⑦	四諦法	……	一二九
⑩④	論許由	……	一一五	⑪⑧	華嚴與淨土	……	一三〇
⑩⑤	不見知而不悔	……	一一五	⑪⑨	世界相即相入	……	一三一
⑩⑥	栽培傾覆	……	一一六	⑫⑩	三種方便	……	一三三
⑩⑦	自誠明與自明誠	……	一一七	⑫⑪	初發心之功德	……	一三五
⑩⑧	道自道也	……	一一七	⑫⑫	行佛之行	……	一三六
⑩⑨	須彌山	……	一一八	⑫⑬	法器	……	一三六
⑪⑩	禪與淨	……	一一九	⑫⑭	改過	……	一三七
⑪⑪	毗盧遮那	……	一二〇	⑫⑮	福報	……	一三八
⑪⑫	法界藏身	……	一二〇	⑫⑯	二次橫超	……	一三八
⑪⑬	解脫繫縛	……	一二一	⑫⑰	華藏地理	……	一三九
⑪⑭	七處修學	……	一二二	⑫⑱	三世智	……	一四〇
⑪⑮	普供養	……	一二三	⑫⑲	諸佛皆同一號	……	一四一
⑪⑯	十種難法	……	一二五	⑫⑳	性質之辨	……	一四二

①41	知器授法	一四三	①45	解脫門	一五六
①32	四依四不依	一四三	①46	寂靜方便	一五七
①33	證真實際知法平等	一四五	①47	自所悟處	一五八
①34	名號即法身	一四六	①48	總持不忘	一五九
①35	觀意十事	一四七	①49	攀緣	一五九
①36	戒懼名利	一四八	①50	普入	一六〇
①37	命在呼吸間	一四九	①51	成佛劫數	一六一
①38	華嚴講前開示	一四九	①52	如來現相品	一六三
①39	華嚴智	一五〇	①53	一切法之理趣	一六五
①40	世主妙嚴品	一五一	①54	世界成就	一六六
①41	身土一如	一五二	①55	淨行品	一六六
①42	彌陀經爲小華嚴	一五三	①56	當願衆生	一六七
①43	願力	一五四	①57	知家性空	一六八
①44	離障見佛	一五五	①58	賢首品宗趣	一六九

①59	善觀諸法	一七〇	①73	善現行	一八八
①60	知法眞實	一七一	①74	善巧慧	一八九
①61	降內外魔	一七一	①75	無著	一九一
①62	無住無去	一七二	①76	願波羅蜜	一九二
①63	萬法無自性	一七二	①77	方便伏惑	一九三
①64	十行品	一七六	①78	無盡善根	一九四
①65	安受眾苦	一七八	①79	修行之階	一九五
①66	三事練磨	一七八	①80	善法行	一九六
①67	精進行	一八〇	①81	眞實行	一九七
①68	難易之殊	一八一	①82	信無生之理	一九九
①69	知法界	一八一	①83	普饒益戒	二〇〇
①70	離癡亂行	一八三	①84	無悔恨戒	二〇一
①71	覺知魔事	一八五	①85	無貪求戒	二〇一
①72	觀察音聲	一八七	①86	發心修愧	二〇二

①87	生熟藏考	二〇三
①88	世間法	二〇三
①89	出世間法	二〇四
①90	有爲法	二〇五
①91	無爲法	二〇六

雪廬述學語錄

弟子徐醒民敬記

① 法身說法

師講華嚴時，示曰：通常謂佛不以法身說法，然華嚴爲毗廬遮那佛所說，即是法身說法。佛之法身遍及法界，故無時無地不在說法，惟凡夫如癡如聾，雖有見聞而不覺耳。若獨覺之見飛花落葉，乃悟萬法無常，從知了生脫死，即是聞法於法身。又若阿彌陀經，自「其土有佛，號阿彌陀，今現在說法」，以至讀竟經文，尙未見彌陀如何說法，然究其實，無處而非彌陀法語，此亦是法身說法。惟講群經時，爲契聞機，語多方便，若講華嚴，則不得不宣實義。明乎此，一切偏執，可以掃清。

② 摧折慢幢

師講華嚴時，示諸學子曰，眾生本性即有佛法僧，但爲無明所覆，不起作用。如鏡染塵，其光不顯。吾人學佛，旨在去無明，顯本性，亦如去鏡面之塵，以發其光。故知佛法猶去塵之器，以之勤拭心中之鏡，則無明漸除，性天晴朗。若自視高明，不學佛法，即是大慢，則無明愈染愈深，不能解脫，惟墮三途而已。是慢乃眾生根本煩惱，人皆具備，而執偏務末之學人，尤爲嚴重，於所學一藝之能，則慢幢高樹，藐視古今。如來視之，可悲莫若此者。菩薩悲心度化，不捨此類眾生，然須施以折法。故發大悲心者，須誓學無量法門，以期示現威德，摧折其慢幢，度脫其苦厄。惟發心菩薩，道力不充，以折法度人，尚須以折法自度，始可無咎耳。

③ 學道立權

論語：「子曰：可與共學，未可與適道。可與適道，未可與立。可與立，未可與權。」

師曰：聖人之言，學得一句，即有一句之受益。惟既學之，又當行之，方不負聖人垂教後世之意。此章乃夫子以「學道立權」四字示諸學人，雖曰「未可」，然旨在期其「可」也。

苟言治事，必先求人才。人欲成其才，必先求學，若云不學而成者，未之聞也。聖凡之別，即在好學與否。孔子嘗云：「十室之邑，必有忠信如丘者焉，不如丘之好學也。」孔門三千徒眾，七十二賢，最獲孔子之贊許者，即爲最好學之顏回，故曰：「有顏回者好學。」論語首言「學而時習之」。足見孔子如何重視求學矣。

良以人之本性，原乃萬德萬能，惟蔽於一念之迷，遂致冥頑不靈，故欲復其本有之德能，必求去迷而後可。去迷之道，惟在求學。求學即須讀書。然書之爲物，有有形者，有無形者。諸子今所讀

者，爲有形之書，而宇宙萬有，乃無形之書。是以古之開國帝王，如劉邦者，人但知其不讀書，而不知其雖不讀白紙黑字之書，然於無形之書，實已讀之爛熟矣。故知凡爲聖賢豪傑者，無不由讀書求學來也。

求學不能閉門獨修，獨修之學易趨於偏，故須求誨於良師，求輔於益友，是爲共學。然舉目塵寰，人各異其志趣，求其可以共學者，實難多得也。縱得可與共學者矣，然而未必可與適道。道者待人履行者也。共學在求知，知之而後，復能同道而行，即所謂志同道合，此尤不易得也。世之同窻而後異道者多矣，其最著者，莫如孫臏之與龐涓，先是同學兵法於鬼谷子，學成而後，始則互嫉，終至相殘。故夫子云：「可與共學，未可與適道」也。

進而言之，縱得可與適道者矣，然未必可與立。立者何？即於同道之時，生死利害橫於前，而皆不爲變易也。世之知交於平日，而互變於吉凶之機者，多不勝數。千古以來，求其無愧聖人之言者，惟張巡許遠之死守睢陽以之。信夫孔子云：「可與適道，未可與

立」也。諸子若造「可與立」之境，就世法言，乃真英豪，就念佛言，往生可必矣。

至若權之一字，度汝等皆未可，吾亦未可。惟須學之而已。權者稱之錘也。權之於稱也，隨物之輕重以轉移之，來往無定，以得其平爲止。若求其定，必有害於平。故演其義爲變化莫測，即通權達變之謂也。夫惟通權達變，乃能因時制宜，治事恰如其分。其爲朝臣，臨難可死，亦可不死。其爲名士，遇仕不爲，亦可爲之。此如漢之貧士毛義，以孝行稱於世，一日，府檄至，以義爲安陽令，義捧檄而入，喜動顏色。時人張奉，素仰其行者，聞知此事，不禁薄之，義母死，去官行服，期滿後舉賢良，然公車屢徵不至。奉乃歎曰：「義往日之喜，爲養親也。」又如宋之謝枋得，國亡，不死，亦不事元，元令其師勸之，亦不許。待其母死，元人強之，無已，乃赴京師，絕食以終。由此觀之，死與不死，爲與不爲，出之於通權達變者，無不從容中道，反之，無一而不乖道。故孔子云：「可與立，未可與權」也。權者實爲濟人利物之方便法門，得是法

門，其於世間法，即是聖人，出世法乃爲地上菩薩矣。

此四者乃聖人所示之四番境界，學者須循序而行，立基在乎學，登峰在乎權，行權雖屬聖人，然而人皆可以爲堯舜，端在人之一好學與否耳。

④ 三界如夢境

師曰：學子但知求出三界，不知打破三界，以致障礙重重。然則如何破之？曰，覺而已矣。吾人方在夢中，事物宛然，亦多障礙，忽若知其爲夢，則諸般境界頓時烏有。眾生囿於三界，生死不由自主，一言以蔽之，咎在不處於夢境耳。

⑤ 慎勿造業

華嚴云：「一切法無相無自性。」師曰：學子於此處至須注意

。無相之義，但說無妨。至云無性，應知法性雖空，而業報須受。若謂受性亦空，亦無不可，惟須以刀割體，如割風光。不然，刀下體解，慘痛呼號，便知受性尚在。一切罪業，豈可妄爲。

⑥ 道場

華嚴云：「佛身恆徧坐一切道場。」師曰：此一切道場，統括有情與器界。就器界言，大之徧虛空，小之一毛端，無一而非道場。就有情言，眾生舉心在道，即是道場。由此觀之，無處而非佛身所在。學者修持工夫如何，不必求證於他人，自有佛知，自有心知。

⑦ 注書之戒

師曰：注書之難，在乎不能與人雷同，尤忌剿前人之說。例如

注經，苟有創見，然已有他人注之在先，是可謂深獲我心，而我不可再如是注，以避雷同之嫌。至若本無創見，惟古人之說而亂剿之，此乃竊盜行爲，自爲識者所不齒。故金剛經之注，凡百餘家，或注理，或注文，或注科判，皆不相同。良以古人爲注之先，必通覽前人之作，於前人之見有未到者，而我獨見之，始可注之矣。今以印術發達，印書甚易，於是著述者多，且每自謂之新文，若究其實，多以今語剿襲古文而已，未見有何新義也。諸學子如有著述，必學古人之風，嚴予自律。

⑧ 有恃無恐

華嚴贊佛偈有云：「能生世間無盡樂」，師曰：學佛之目的，在離苦得樂。吾人既深信佛法，則無論遭何困苦，皆有佛爲之依怙，而滅諸苦，苦既滅已，即是安樂。今爲核子時代，各國人士莫不恐懼核子熱戰，深信佛法之人則有恃無恐，惟爲眾生擔憂而已。

⑨ 祭祀之道

左傳：「國將興，聽于民，將亡聽于神。」師曰：此爲我華夏信仰之態度。我民自古以來，信神與否，自有準繩可守。國之祭祀，一爲太廟，一爲社稷，其餘諸神皆無需祭，苟祭之則諂矣。太廟所供者，爲祖宗之神靈，祭之，不忘本也；社神掌土地，稷神掌五穀，皆有功於民生，祭之，乃厚生也。追本厚生之祭，是爲自祐以德，而神示必祐之。若夫忘本虐民，妄求諸神之祐，神豈貪賄以助暴行哉。

⑩ 學佛法要

諸學子請示學佛法要，師曰：學佛須明佛義，佛之一字，原爲梵語之菩薩雅，簡爲佛陀，再簡而爲佛，其義爲覺。凡夫不覺，於

宇宙間森羅萬象，雖知其然，而不知其所以然，諸如研究原子科學，愈究愈入微，竟莫知其底蘊，此即不覺故也。不覺即是迷。是故學佛即在破迷。是迷破至究竟，即謂之覺，則萬事萬理，無不悉知悉見，況如原子科學乎。

人之迷情最重者，乃執肉身以爲我也。殊不知此肉身，僅爲四大假合之物，並非是我。如必執以爲我，試問若經醫術割除一體，則此一體亦得稱爲我乎？若曰亦得，則我勢必裂而爲二矣。若謂不容有二我，則此肉身之能分割又何謂哉？且此肉身之活動，不過數十寒暑，即告老死，而我又何在焉？須知肉身死後，尙有不死之靈魂在也。故凡宗教，皆以此靈魂爲我。然在佛教不名靈魂，而名之爲阿賴耶識，耶識之在人，其影響亦如人，人死而後，若轉他道，或爲鬼，或爲畜生，則其影響又如鬼畜矣，如是生生死死，流轉六道，變易無常，故易經有「游魂爲變」之說。識既如此變易無常，是謂迷身，其不得稱爲我，亦甚顯然。佛教於此二身之外，獨見有法身，方爲眞我。

法身即是理體，亦即是本性。宋儒之學，以性理著稱，其實此性理並非宋儒之發明，孔子早已闡揚之矣，惜以學者不能領會，故僅闡明少分，如云明明德，天命之謂性，性相近也，皆是闡釋性理，然其高足如子貢者，猶謂夫子之言性與天道，不可得而聞。何況其餘之人。厥後孟子之言性善，荀子之言性惡，所見皆是阿賴耶識，僅爲染淨和合之迷身，惟孟子之言少透本性之光而已。必俟去盡阿賴耶識之染分，法身全體始告顯現，斯見真我之面目矣。法身萬德萬能，渺如微塵，大如恆沙世界，一切現象，皆是法身所現。如此法身，六道眾生，無不具備。由此可見，佛教之不同於外道，一般外道，僅知崇奉某一天神，佛教則直言我即是佛，以人人皆有佛性也。然則既有佛性，何以吾人不起如是大用？曰：以有纏縛故也。纏縛於何物？一者時間，現前剎那不住，溯之既往，不得其始，推之將來，不見其終，凡夫於此皆不得而知，此即迷於時間，既爲所迷，即爲所縛。二者空間，亦即是環境。既縛於時，又縛於空，故一切不得自由。吾人縛於環境，咎在不知環境，苟知之，即得破

之，苟破之，即不爲所縛矣。環境爲何？以俗學言，不外動植礦物，若以佛學言，即是六塵，又義爲三界。三界者，衆生活動之三大界限也。其下六層，皆爲欲界，不離飲食男女。吾人所居之地球，即在欲界之內。再上計爲十八層，已無飲食男女之欲，謂之色界。再於色界之外，加以四層，均無形色，惟有神識，謂之無色界。三界計爲二十八層，爲一單元，如是單元世界，數如恆沙。而各單元世界，皆有無數之天、人、修羅、鬼、畜、地獄之六道。凡夫肉身既死，迷昧之識身獨存，游蕩於虛空，急尋依託，速如電光，一遇男女媾精，即入爲胎。然六道之中，人道之男女，媾精有時，禽獸男女則無時，是以識身投託，欲得人胎，有高山垂線穿針之難。而入禽獸之胎，則如順浪推舟之易。故法身之纏縛不除，衆生之生死苦輪永無休息，可不懼哉。

欲去法身之纏縛，必須啓發智慧。慧如明鏡，可以照縛，智如利劍，可以斷縛。欲顯智慧，先須持戒，即先戒除五欲六塵之迷惑，而後可以得定，得定而後即生智慧。具此智慧，即具全知之能，

無一事無一物無一理不在我所知之中，如此自可破盡時空之縛，去盡肉身與迷身之苦惱，得大解脫，法身全彰，斯爲成佛。

惟眾生修行成佛，須經三僧祇劫，而末法眾生，於五濁惡世，修學尤其困難，若求當生成就，必修念佛法門，先求往生西方，以期不退，始有成佛之望。

⑪ 淨宗簡介

師曰：末法時期捨學淨土法門，莫能成就，經論訓之詳矣，然如何修學始能有成，諸生不可不知，今分五節，爲講其要。

一者，指歸淨土，雖可見諸千經萬論，然數專經，則有如是三部：一爲無量壽經，可謂極樂世界之史籍。二爲十六觀經，乃修觀之法。三爲佛說阿彌陀經，乃專授念佛之法。是稱淨土三經，爲淨宗之依據。

二者，學佛必求了生脫死，方爲正的。他宗須斷見思二惑，生

死方了，然此二惑，復有多品，學者斷惑一品，其難如斷四十里之瀑流，是以自古迄今，學佛者多，而成就者少。惟淨宗不然，以念佛之功，伏其二惑，即可帶業往生極樂世界。阿彌陀經云：「彼佛國土，無三惡道」，既云無三惡道，是知尙有人天善道也。人天善道，乃具足見思之凡夫，是知伏惑即可往生也。一經往生，即了分段生死，此爲淨宗之義旨。

三者，往生極樂，勝妙無窮，舉其要者，一爲往生而後，即得神通，經云：「其土眾生，常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛，即以食時，還到本國。」如無神通，何克臻此。二爲彼國之水鳥風樹羅網，皆演妙法，是故一經生西，惟有進境，而無退緣。三爲極樂世界，皆是諸上善人，生西之人與之俱會一處，不論工夫深淺，皆得成就。四爲極樂國中，多有一生補處，娑婆之補處菩薩，今惟彌勒，而極樂之補處，多至不勝算數。

四者，淨宗念佛，約有四法，一爲持名，二爲觀相，三爲觀想，四爲實相。前三爲事念，後一爲理念，所求皆是一心不亂，然亦

有事理之分。事一心，伏見思。理一心，斷見思。惟持名一法，雖屬事念，亦可得理一心，實爲三根普被之法門，又稱爲徑中徑又徑，是以蓮池大師專主持名一法。

五者，持名念佛，亦分多門，要皆求得一心不亂。一心者，變千心萬心而爲一心也。眾生之心，念念生滅，不得歸一，故有生死流轉，若得一心，則動念即是佛號，往生必矣。不亂者，八風不能擾亂也。眾生遇事心煩意亂，不能自主，一旦臨命終時，識田善惡種子，紛起現行，亂之尤甚。是以經云，心不顛倒，即得往生。然則持名念佛，如何始得一心不亂，此即持念「南無阿彌陀佛」六字洪名，或持念「阿彌陀佛」四字洪名，朝暮定時念，餘時散念，無論定念散念，皆須緊持一句佛名，念念不斷，不雜異念，久之，惟一佛念，即可得一心不亂矣。初學求其不雜異念，至爲困難，可以記數爲方便之法，即記念佛之數，其法以三、三、四爲十，由十而二十，而三十，以至一百，復從頭記數，如此可無雜念。

⑫ 念佛斷障

華嚴云：「摭重障山，見佛無礙。」師曰：華嚴會眾程度不一，所見佛身自亦不等，其程度最高者始見佛之法身。惟究其實佛之法身無相無礙，遍一切處，眾生本當舉目即見，然而皆不得見者，以有障礙故也。如試以薄紙遮蔽兩目，則諸景物即不見矣，必待去此薄紙，始復舊觀。是故眾生欲見佛身，必斷除障礙而後可。

惟眾生之障，非如薄紙，乃深重如山，亦非由他人所加，乃自心所生，復障自心。是障約有二名，一爲煩惱，一爲所知。所謂煩惱，即貪瞋癡等。尤以癡之一字，除之極其不易。此三者爲學佛之大障礙，故古德常勸修行人云：「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」。所知障者，障所知也。眾生之心本自清淨光明，宇宙人生萬事萬理皆爲所知，然以有此障礙，則皆不得而知。此障隨煩惱而生，有煩惱障即有所知障。眾生之心既障於煩惱與所知，則如身入黑暗寶藏，所觸雖然皆是妙寶，奈以不見不知，反致處處有礙，事事行之不通。

，其於佛身自必視而不見。

煩惱障，可以四分言之。一爲分別煩惱：眾生在此世間，不遇正法，惟受邪知邪見之蠱惑，妄生分別，始終囿於邪知邪見之門，無由而入解脫之道，是爲分別煩惱障。今世眾生障於此者，尤爲深重。二爲俱生煩惱：此爲與生俱來之障礙。常人每謂小兒天真，可無煩惱。實則眾生無始以來，輪迴六道，煩惱無盡，故雖爲初生之小兒，亦是攜其累劫以來之一團煩惱，何天真之有可言。三爲種子煩惱：眾生於外界事物，耳濡目染，皆落八識田中，而爲種子。今人所處之環境，無非殺盜婬妄，此種事物，經與諸根接觸，一一落入識田，而爲自家種子矣。四爲現行煩惱：眾生所見殺盜婬妄，雖非自我造作，然既落入識田，爲自家種子，則遇緣即在自己心田發芽成長，亦即於不知不覺間而起殺盜婬妄之念，進而行其事實，以造生死重罪，長劫輪迴。

所知障者，亦有分別、俱生、種子、現行之四種，乃指心理不淨而言，如念佛而起昏沈，即是所知障作祟也。

此二重障，累世增進，愈增愈重。經文況之如山，尙是小而言之，實爲彌滿性天。欲求斷除極爲困難。此二障之分別障爲見道斷，即大乘登地菩薩，或見佛性者，始能斷之。其俱生二障爲修道斷，即遇善知識示以修佛法門，依之修持，可以斷之，如修念佛法門，亦即是修道斷之。其現行之二障，爲地地斷，即證得一地，始斷一地，證得如何境界，即斷到如何程度。惟種子之煩惱所知二障，斷之極難，如種子深藏地下，須到金剛定始能斷之。

二障斷已，尙餘習氣，亦有分別俱生種子現行四種，不能詳釋，惟須斷除粗重習氣，始見佛之法身。

末法眾生，欲摧如此重障，而見佛身，談何容易，良以一切法門，皆是自力，惟淨土念佛法門，合自力與佛力，求其帶業往生，始有希望。是以臺中主修念佛法門，他人或譏臺中爲老太婆念佛教。實則法無高下，以能當生成就者爲佳，猶之藥無良窳，以能對症起疴者爲上，華嚴會眾，尙須普賢十大願王導歸極樂，末法時代，如非大權應世之人，何能捨老實念佛而能成就。

⑬ 念珠

明倫社首屆大專佛學講座諸生，有問念珠之起源與意義者，師曰：此法器起源甚早，佛陀時代即有之，見於木槵經。木槵植物，子圓大可串。修佛不論何宗，理須制心一處，如持咒、誦經、念佛皆須定於一。欲定於一，持念須多，多念則須記數，故串木槵子以記之，是爲念珠。其數原爲一百八珠，蓋以衆生之煩惱，開之有八萬四千，合之有一百零八，故表百八煩惱，斷此煩惱，則成就百八菩提。後以木槵子大，串以百八甚長，持念不便，遂減其數爲二分之一，或四分之一，並依其數賦以意義。又密宗之珠，有二十一者，取三七之義，世出世法皆以七爲滿數，如北斗七星，四方二十八宿，亦各爲七，尚書云：以齊七政，又凡物皆有四方上下，又有其中，亦是稱七，故持咒須以七爲滿數，一滿不足，再之，仍不足，三之，故爲二十一也。另有十八珠者，攜於手，甚便，至前清，已

成嚴飾品，不念佛者亦帶之，何以取此數，藏經無考，中國則以之表十八羅漢。念珠之起源與名數，大義如是。

⑭ 性 相

有問眾生本性一體，何以相有差別。師曰：是理解之難明，喻如水，其體一也，盛於方器則得方相，盛於圓器則得圓相，其味一也，入薑則辣，入鹽則鹹，眾生習染不同，故一體而萬相，然相皆虛妄，學佛必須日去其習染，方能返妄歸真。

⑮ 預知時至

有問念佛預知往生時至者，其於一心不亂，得耶否耶？師曰：甚難斷言，以余所見者，觀其平素行止，似未得也，然何以預知，歷代祖師亦未明示，竊以淨宗爲二力法門，注重與佛感應道交，念

佛之人，心光乍露，方與彌陀合一之際，則能預知時至，是爲離念靈知。世人之在兩地相思者，若其一人罹於不幸，其另一人心亦不安，何謂其然，科學亦不得解，蓋科學唯講色法，若合心法言之，其理自明。

①⑥ 託 夢

有問往生西方之人，亦得回娑婆託夢否？師曰：修淨業者，往生之前，必須放下萬緣，一心念佛，往生後，若斷見思惑，則證羅漢果，心無掛礙，否則爲人天，仍須放下萬緣，制心一處。夢是意識之起現行。女子蓋不曾夢爲新郎，男子亦不致夢作孕婦，以無此意識故也。託夢者，當由彼此念念不釋以致之，即所謂之感應。生西之人，既無掛念，此方親友雖感，而彼不應，故無託夢之事。然有例外，明之袁中郎，一日夢見其兄，已往生者，導遊西方邊地，得窺勝景，後著西方合論，盛道其事，是託夢也。惟此非由情識，

乃爲度有緣之人，出於願力也。

⑪ 生處轉熟

有問如何念佛始得往生？師曰：往生可必者，爲能斷惑。行人結七念佛求得一心，即在斷惑也。不然，亦須伏惑，凡夫臨命終時，前六識不行，第八識離身之頃，生前宿世善惡業種，競起現行，如搖彩券然。現行者爲善種，則投生人天，惡種則墮三途，念佛而至斷惑，此際現行者，純爲佛號種子，故必得往生。若未斷惑，但純執持佛號，不復新加惡種，其舊業種，深伏於下，是爲伏惑。命終之時，無論如何搖動，唯佛種先起現行，亦得帶業往生。然今人伏惑亦不易得，一日二十四時，念念皆入新種，縱念佛一小時，尙餘二十三時，所入新種，無非內起貪瞋痴，外造殺盜淫，佛種與惑業種，孰多孰寡，孰爲能伏，不問可知矣。修聖人之道，慎勿自欺，惑既不能斷，又不能伏，爲復如何，惟得一熟字而後可。禪宗祖

師常謂：「生處轉熟，熟處轉生。」人所熟者，貪瞋癡慢疑，殺盜淫妄酒也。所生者，一句阿彌陀佛也。淨業學人，若以一句彌陀，日日熏習，由生而熟，亦得往生。欲求其熟，自須多念，然在家之人，不能終日念佛，當另開方便，即求事業淨業各不相妨。例如諸生在學，聽課實驗，其心即定於聽課實驗，此即制心一處。與參話頭同功，事止，而佛號繼之；或在工作時，忽遭他人掌摑，不遑究詰，先念彌陀；甚或面臨槍擊，亦不遑恐懼，但先念彌陀，是謂之熟。熟至自然，亦即伏惑矣。今人業障多，剋期求證，因緣難具，可行者，其在如是方便而已。

⑱ 金剛指引

師曰：金剛經要義，乃在般若，以般若能明一切理，成一切事。事有大小，凡夫所能成者小也；不能成者大也。吾人自省，不能成者，究爲何事？富有四海，貴爲天子乎？修諸外道，爲神爲仙乎？

？皆不足道也。人皆有死，死又有生，生又不定爲人，地獄鬼畜，各隨業力，牽之而趣。此在科學家言，乃能力不滅，儒謂遊魂爲變。佛法以十二因緣挾其祕，眾生如是生死不已，方爲大事。故王右軍歎云：死生亦大矣，豈不痛哉。夫痛誠何裨益，必求了之而後可耳。了之之道，不假外求，即在人人本具之般若也。惟眾生無始不覺，般若深藏於無明，必修大乘佛法，始能顯之。佛世弟子多樂小乘，蓋以眾生難度，煩惱難除，不若自修之易也。然若不度眾生，則無以破所知障，縱經七番生死，證阿羅漢，但落涅槃坑而已。是經即勸小乘行人，回小向大。大法無量以六度爲指要，六度以般若爲依歸。眾生無明如層雲，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，五者爲陣風，風行雲散，般若之光顯矣。六度之法，世尊行諸衣食間，竟悟於長老須菩提。金剛般若義蘊於斯，眾生不解，長老復爲啓請，云何應住，云何降伏其心，遂演一部金剛文字般若。夫道本平常，而眾生必務奇怪，由是背道日遠，參悟殊難，若能老實念佛，制心一處，得見彌陀，不愁不悟也。

⑪ 了知衆生

師曰：菩薩度衆生，必先知衆生。衆生根器萬殊，知乎空有可也。四大假合，而現其相，是謂之有。相無自性，是謂之空。金剛經既曰無衆生相，又曰：有持戒修福者，能生信心，即此之謂也。菩薩知有，方發度衆之心；知空，方離度衆之相。不發心，則墮二乘；不離相，則不了生死。是故，學菩薩道者，既發其心，當學離相，觀一切衆生如幻，能度所度，無非幻影。於是，遇可度者，不自喜，遇不可度者，不自怒，離其喜怒之心，遂其度衆之願，可謂善知衆生，能承大法矣。

⑫ 業果不空

或問：萬法皆空，造業亦得謂之空否？師曰：佛法之空，其理

至妙，誤解則爲病。眾生病於有，尙可以空治之，若不幸病於空，難以爲治矣。余平日勸人學佛，不敢侈於談空，講經，則必慎乎言語，惟恐貽人病也。今問造業空耶否耶？余可答以亦空亦否。眾生所造之業不可捉，不可見，故謂空也。然俟因緣會遇，業果畢竟不無，故謂否也。學者但知，業無形相，而有報應，庶可無患。

②① 圓說圓解

師曰：世出世間聖人，皆以圓音說法。孔子不常言性，言則必圓。若曰性相近也，習相遠也。言簡而意賅。後賢或主性善，或主性惡，或言善惡混。詞愈繁，愈不得聖人之本義。佛說一字，義蘊無窮，智者九旬但釋一妙，華嚴語語皆無盡藏，尤爲圓融不可思議。吾人講經述學，惟約一義而發之，不得謂之圓。圓者，一言而攝體相用，普令眾生隨機得解，是即華嚴普入一切諸法義。凡夫未開華嚴智，諸法不能圓說，當求圓解，方能入佛知見，得解脫門。

②② 九思

學佛首須學爲人之道，以人道若隱，則三塗隨現，欲求成佛，豈非夢言。爲人之道，先學君子。論語：「孔子曰：君子有九思，視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。」此九思乃君子之學。曾子亦言「吾日三省吾身」，乃其自修工夫，不若此九思之能適用於一般學人。

思者自我省察之謂。

視思明者，視是看，看之對象爲事物，明者即對事物有正確之看法，由事物之因見事物之果，毫不差忒，即所謂先見之明。然此非肉眼所能爲力，必待慧眼而後可。

聽思聰者，聽人言語須聽言外之意，如聽彈琴須聽絃外之音，如此方能聰。人常不免遭遇障礙者，皆由不能聽人言外之意也。

色思溫者，色指人之面孔，溫是溫和之意。常人之面或失之過

厲或失之過諧，鮮能得其中和。孔子，望之儼然，即之也溫，實爲學者之良模。

貌思恭者，貌乃人之態度，指人之全體容貌言。恭是人之舉止皆合一定之禮儀。人之舉止欠恭，即是失態，輕則爲人譏笑，重則害公妨道。是以儒有威儀三千，佛家律儀尤其嚴格，今人縱不能完全履行，其於國民生活規範實不容忽視。

言思忠者，言爲心聲，凡爲言者，不自欺欺人，即是忠。凡事出以巧言，以遂自私者，必爲人所不齒，非君子所應爲。學君子者，每出一言，當思如何不失其忠誠。

事思敬者，敬與恭相表裏，恭爲外表，敬屬內心。爲人作事皆不苟且，即謂之敬。夫子入太廟，每事皆問，人或以夫子不明其事，實則表示其敬事態度。故曲禮云：「毋不敬」。

疑思問者，於事理不能究竟明白，是謂之疑。爲學之要，在求明事明理，苟有不明之處，即應問於明師益友，不可存疑，尤不可以似是而非之事理教導他人。

忿思難者，忿爲「隨煩惱」之一，難即於發忿之後，難於收拾。此種煩惱人人皆有，不思所以制之，後果往往不堪設想，如交友三年，忿時一語寒心，溫情全棄。故爲學者，忿時最宜忍耐，設不可忍，亦必思考其後果，絕不可語寒人心。

見得思義者，重在此義字。得者，不問名利，凡見可得之時，最先須思其合義與否，義則得之，否則捨之。禮云：「臨財毋苟得」是也。人若行此，即得福德。

②③ 道德仁藝

論語：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」聖人隨機施教，於此可見其梗概。人有本性，是謂之道，道即本體，人皆迷而不知，夫子遂教人以德，德者由於性之動，動則有能之表現，能有善惡之分，此德之能乃純善者，然非上智者亦莫能知。是以孔子講學以仁爲中心。仁則有相可循，其義爲不害生且與之安樂，在佛家即

謂之慈。至仁爲止，皆是利他，而不論報酬，所以然者，以仁乃由道德所現也。人之智力有上中下等，仁之義，上智知之，而中下者仍不能領會。夫子乃與人講藝，藝爲禮樂射御書數，以禮爲首，此有標準可守，即禮尙往來也，若人於此標準亦不能守，實不知爲何等人矣。

「志、據、依、游」四字應加注意。志即志向，人之志向應全在其本性，亦即不背良心，中庸「率性之謂道」一語可爲轉注。據者，以本性大而無外，小而無內，不可以據，惟於性之發動處始可據之。亦惟據於德始可志於道。依者以仁是道德所現之相，依之則思惟言行不失其本。游者遊戲也，即以六藝爲遊戲也。六藝由仁所起之作用，故仍爲本性中事，惟因隨時境之不同，而變化萬千，故不可爲依據，以之遊戲可也，蓋知其爲遊戲，則不致執假爲真，尤不致以一藝而倨傲群倫，其於求道弘道皆無礙矣。

聖人之道相同，明乎此理，亦即明乎佛法。

②4 日天子

華嚴會眾有「日天子」者，當係居於日球，依天文學所知，日球惟火，別無生物，復何「天子」之有？師曰：經文所講之眾生，異乎科學家言。科學所謂生物，動植而已。佛言眾生，類分爲九，即胎、卵、濕、化、有色、無色、有想、無想、非有想非無想。其生活之領域，分布於地水火風空，非人類所能盡見，如吾人呼吸之間，即吞食無數眾生，是皆浮蕩空中而不可見者。其於無色界之眾生，皆是無形，惟識而已。更進言之，若有想，無想，非有非無想，絕非科學儀器所能窺見者也。既不能窺見，依科學態度，存疑可矣，若斷定火中必無生物，則不合科學態度。故依科學，知得一分，則信一分，其不能知之事，尙屬無量無邊，故惟守默或續探求。然佛有一切種智，無所不知。知之則言之是爲如實語，亦即聖言量。吾人學佛，依乎聖言量，並不違背科學，實造科學之極峯。

②⑤ 除疑入道

師講華嚴時，喻曰：設有人焉，酒醉，不能自持，欲往西倒，扶之正，又往東歪，再扶之，反招其怨。迷惑眾生皆如醉者，示以性空，則執斷見，示以妙有，則執常見，若再指其非，必招其謗，所以如此者，病在多疑也。眾生以有是病，故於佛法「聞有疑空，聞空疑有，聞雙是疑兩分，聞雙非疑無據」，竟不能得中道。故知是病不除，無由開慧。然此疑之一字，乃眾生根本煩惱之一，極難斷除，究其癥結，乃在有病而不自知，猶醉者之不自以為醉也。可憫孰甚。吾人學佛，即在求覺，自身之病，豈可不求根除。根除之道，須用醫方，不使邪術，須遵聖言，不依俗見。

②⑥ 說時

佛經開卷，皆有證信序，其於時分，惟言一時，不言某時者，

師曰：是義詳敘太繁，實則時乃假名，如大塊面日爲晝，背日爲夜，然就太虛視之，並無晝夜。是故經云：「以物定時」。蓋無物則無時也。更進言之，地有成住壞空，時亦不能定也，故經文言「一時」，最爲圓滿。若必執定某時，則惑於錯覺，不得解脫矣。

②⑦ 用功惟在現前

師講華嚴時，警策學者曰：末法時期，修道不易，未信佛者，難以起信；既信佛者，又易退轉。即以臺中各同修而論，今日工夫，已不如昔，此無他，道力不充，易於退轉故也。然較諸他方猶可自慰者，每週聚此道場，聞經禮佛，續增善種，如此因緣，自非易得。惟華嚴開講，將及一年，而世主妙嚴品尙未畢講，依此進度，勢非十六年，不足以竟全功，然學者當知萬法無常之理，今而後，誰能確保因緣不變。若待因緣變遷，無復追求，悔之晚矣。諸如來自大陸之人，每憶故居之殷實，復覩現前之蕭然，輒起不平之感；

不知生滅無常，法爾如是；惟須掌握目前機緣，始無後悔不及之過。是以誠勸諸同修，用功之道，即在眼前，如握懸繩，鬆手不得。

②⑧ 說 信

學子請示信字之義，師曰：學佛之歷程，爲信解行證。凡治百藝，不信不入其門，何況學佛之大道。故經云：「信爲道元功德母，長養一切諸善根。」惟既信矣，尙須解理，於善惡邪正之途，明辨不惑，始爲正信，否則謂之迷信。然信正而未深，猶未可恃，若遇稱譏毀譽，利衰苦樂之境，仍易爲之退轉，必俟八風不動，始稱深信，如此方登眞信不退之地。學者若樹眞信之基，惟須聞思並進，聞者聞善知識之宣講佛經，思者自行思慮研求也。行之既久，自必深信不疑。然此深信不疑之事，究爲何者？曰：一者深信當前之苦，天災人禍，煩惱生死，交相煎熬，苦不堪言。二者深信此生不度，命終必墮三途。試思舉心動念，皆是三途業種，而欲不起現行

，有是理乎，可畏孰甚！三者深信欲破輪迴，惟求佛法。世間一切外道，力皆不出三界，如陷火宅，自救之不暇，何能救人救世。四者深信不離佛法，自有光明前程。吾人當前所受之苦，皆是惑業所感，如依佛法修持，必能轉苦爲樂，化暗爲明，遠景無限。五者深信修道之樂。常人生活，不離飲食，學佛之人，不離佛法，不然，則有不能生活之感，斯可謂之樂道矣。六者深信念佛法門功德之利不可思議，惟佛與佛乃能知之。故修此法門者，爲一切諸佛所護念，一句阿彌陀佛，定念散念，念念增信，永不退心，淨業必能成就。學者苟能如是起信，自感若離佛法，則業海茫茫，前途黑暗，若與佛法念念不離，自得無邊妙樂。信之一字，根力何如。

②9 生死海

華嚴贊佛偈：「一切眾生界，流轉生死海，佛放滅苦光，無礙神能見。」師曰：生死名之以海者，疏引瑜伽云，有五法相似：一

者無邊故，二者甚深故，三者難度故，四者不可飲故，五者大寶所依故。無邊義者，今以太平洋而論，常人或見，周圍有岸，何得稱爲無邊，不知陸皆攝於海，今所見者，乃陸地之邊，海實無邊可見也。甚深，難度，其義可知。不可飲者，縱然渴極，亦不能飲於海也，此喻生死海中，必無養生之物，眾生淪陷其中，毫無安樂可求，是故經云「三界無安，猶如火宅」也。如此四義，皆是眾生流轉。惟第五義，乃菩薩入之。海爲大寶所依者，意謂發願成佛之人，須修菩薩道，欲修菩薩道，須入生死海，既入生死海，自得無盡寶藏。惟菩薩之入生死海，與眾生迥異，眾生牽於業力，流轉生死，菩薩隨其願力，救度眾生。是生死海，雖與水海相似，而實不同。一者，水海惟水而已，生死海則具萬法。二者，水海惟沒人畜之身，生死海則沒六道眾生之性命。三者，淪於水海，善水者即能度之，淪於生死海，須斷惑業始能度之。是故生死海之苦，擬諸水海，實有天淵之別。今人偶墮水海，獲救於人，輒感恩不盡，其於生死大海，遇佛菩薩之救，反不知恩。迷惑顛倒，可謂至極矣。佛菩薩

憫之尤甚，常放心光，以滅眾苦，故云佛放光滅苦也。眾生得見是光，其苦自滅。然而得見與否，須自問無礙與否。

③〇 世出世法

師曰：佛法不離世法，世法之不通，而能通佛法者，未之有也。以言世法，須明因果之理，而後從違有道，禍福無憂。惟因果之理，非聖賢不足以知之，易曰：「作善降之百祥，作不善降之百殃。」孟子云：「天作孽，猶可違；自作孽，不可追。」皆是闡明世間因果。中人以下，不讀聖賢之書，不足以明之。不明因果之理，惟知希求善果，而不種其善因，何異不事布穀，而求嘉禾。世間善果，爲人所希求者，依儒經所分，約爲五類：曰富，曰貴，曰康寧，曰壽，曰考。考者，考終命也，即得善終之謂也，生於亂世，欲得善終尤爲不易。此爲世間五果，必種五因，始能得之。一曰仁，其要爲不殺生，故有「起螫不殺，方長不折」之訓。二曰義，其要

爲不盜，先儒慎乎取予，皆是義也。三曰禮，其要爲不邪姪，以正夫婦，以敦人倫。四曰智，其要爲不飲酒，酒爲亂性之物，飲之皆迷，易肇罪惡。五曰信，信者表裏如一，其要爲不妄語，妄語之人，爲人所棄。此五者，儒謂五常，佛謂五戒，學者行之有素，不惟可得富貴康寧壽考，更可爲聖賢之徒，而能進學出世大道。蓋修世法，縱得富有四海，貴爲天子，壽如彭公，若以出世法觀之，惟如溺者出頭喘氣而已，一轉瞬間，又沒於無邊苦海矣。故欲解脫生死輪迴，必修出世法而後可。若修出世法，必於世法徹底覺悟，一者覺悟世間五果，未得患得，既得患失，所受無非是苦。二者覺悟此身，乃四大五蘊之和合物，五藏所含，七竅所出，污穢不堪，死後膨脹腐臭，人不敢近，是故老子謂爲人之大患。三者覺悟人心念，變幻無常，念念變幻，即是念念生死。四者覺悟內心外境，無一法得稱爲我者。如此四覺，即是佛云觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。苟能持念此四者，即是四念住。凡夫不知住此四念，以苦爲樂，以穢爲淨，以無常爲常，以無我爲我，是爲四顛倒。佛

法住此四念，而有離苦、居淨、證常、得我之法，此爲四淨德。眾生以有四顛倒，故有六道凡夫，輪迴無盡，若得四淨德，即爲四等聖人，而不生不滅矣。此不生不滅，爲眾生本有之德性，但去四顛，即得顯現。然此四顛何以去之，曰，去其迷情而已。眾生迷之最甚者，厥爲世界二字。世爲時間之三際，流轉無常。界爲空間之十方，限制眾生，不得平等，不得自由，若能掃去迷情，則日月不遷，虛空粉碎，此無常束縛之時空，頓化烏有，惟見靈光獨耀於性天，斯得出世勝妙之果。諸生志求出世法，然須奠基於世法。先於世法行持清淨，而後乃能修持出世法。印公祖師有云：「世有真儒，而後有真佛。」諸生三復斯言。

③① 眞了生死

師曰：佛陀應世之因緣，在了眾生之生死大事。諸生學佛：直承此一因緣，方不辜負佛恩。惟生死大事，凡夫不解，故爲不了。

二乘但了分段，故爲半了。必俟大乘行滿，無明盡去，二死永亡，方爲眞了。此依通途法門，循序漸進，須經三僧祇劫。若修淨土法門，一經帶業往生，即了分段生死，行持不退，繼了變易生死，是爲特別法門。今值末法時期，惟修此一法門，當生始有成就。他如時尚之禪宗唯識，雖有助於文筆口才，然若求了生死，則無其分。何也？參禪唯識，皆須自力斷惑。禪須大死一番，通徹三關，否則禪在口頭，或爲野狐，生死毫不自主。以言唯識，須修五重觀法，一觀未成，形壽已盡，成就何期，淨宗則合自力佛力，謂之二力法門，故能當生成就。修此法門，須具三要，即信願行也。淨土之法，上智下愚，甚易起信，中根之人信之甚難，故爲難信之法。今之學者，多爲中根，於此須具三信。一信佛語不虛。凡夫語多虛妄，或爲智力所不及，或爲名利所驅使。佛具一切種智，萬德莊嚴，爲世所尊，故爲如語者，實語者。二信極樂實有。娑婆世界，爲衆生業力所成。極樂世界，爲彌陀願力所成。孰實孰幻，至爲顯然。凡夫反謂娑婆爲實，極樂爲幻，病在障於所知。學者須具超凡知見，

方能入道。三信我修決成。極樂世界，不出吾人之本心，修持如法，決定往生。如是信已，須發三願。一者生死心切，專求往生，精誠感通，有願必遂。二願當生成就。眾生得人身難，聞佛法尤難，聞淨土之法，難之尤難。今者既聞此法，不求當生成就，更待何生。三願廣爲人說。淨土大法，自了之人不得往生，是以學者必須就其所知，普宣彌陀法音，以期自行化他，同生極樂。淨土學人，既具信願，尤須行持。行有正助，念佛是謂正行，行善持戒是謂助行。正行持念「南無阿彌陀佛」，即是總持法門，輔以助功，堅持信願，無始以來，輪迴之苦，即可了脫於當生。諸生勉之。

③② 積而能散

師曰：財者所以養人，人之衣食非財不具，然而衣止一體，食止三餐，所需至爲有限，苟不自量，貪求無厭，不能分濟貧窮，其在平時，必得名曰守錢虜，若處亂世，未有不危其身者也。是以曲

禮云：「積而能散也。」天下之財，乃養天下之人，苟有不得其養者，我以財之有餘，散而濟之，此義所應爲者也。大學云：「仁者以財發身，不仁者以身發財。」積而不能散者，思之思之。

③③ 安安而能遷

師曰：魚游沸鼎之中，燕巢飛幕之上，凡人皆知其危，而魚燕唯知其安。若夫身居貪墨之群，心戀厚祿之位，他人皆知其危，而我惟知其安，斯非魚燕而何？是故不甘爲魚燕者，即宜從曲禮之言，安安而能遷。

③④ 很毋求勝

師曰：凡夫相處，不免鬥很，然須適可而止。如有十分道理，得其七八可矣。此即孔子所云不爲己勝也。勝者，理有十分，即求

得十分，甚或過之。此即逼人太甚。彼受逼者，心必不甘，而謀報復，則後患無窮。獵犬逐兔，窮急亦遭反噬，何況勢力不相上下之人？兵家有言，窮寇莫追，乃免後患也。

③⑤ 分母求多

師曰：漢馮異，爲光武偏將軍，諸將亦坐論功，異獨立大樹之下，而不自誇，後以大樹將軍名。功高而分多，人皆視爲理所當然。不知所謂功者實非成於一人，乃成於眾緣和合，苟自求多分其酬，實不知禮也。

③⑥ 禮不妄悅人

師曰：爲人處世，固宜和悅，然不得無故悅人，否則謂之妄悅人，明乎禮者必知其非，而不齒焉。

③⑦ 不辭費

師曰：言語是一大學問，如爲外交使節，一辭之失，即貽害國家。是以孔子教學，首重德行，次即注重言語，務使學者不辭費也。辭費者何？一爲辭不達意，一爲辭繁，皆是言語之病。欲去此病，惟求簡明。出言應當如此，作文亦應如此。

③⑧ 禮儀之本

師曰：凡事皆有本末，諸生習禮，亦當知之。簠簋俎豆，禮之器也。磬折周還，禮之文也。器也文也，皆禮之末也。然則何爲之本？曰：敬而已矣。履行禮儀，皆由身口。主使身口，乃在乎意。苟意之不敬，縱令言詞舉止盡符規矩，實如伶人之演劇而已，於禮失之遠矣。故曲禮首云毋不敬，乃示學人以禮之本也。夫子於三百

篇，曾以思無邪一言蔽之，若夫禮儀三百，威儀三千，亦可得一言以蔽之乎，曰：捨毋不敬，何言之有。

③⑨ 敬字之義

師曰：敬者，不苟之謂也。無論何事，行其所當行，無過與不及，斯謂之不苟，亦即謂之敬。以敬待人，以敬接物，皆不失禮，古今中外，禮儀容有不同，而求所行之不苟，則無二致，敬之一字，可忽之哉。

④⑩ 禍患之端

師曰：人有四過，曰敖、曰欲、曰志滿、曰樂極。此四者，爲禍患之端。敖者驕也，人如驕敖，縱有周公之才之美，亦不足觀。欲者物欲也，人從物欲，則捨天理，而失其剛。志既滿，則不能進

德修業。樂極則生悲。是以曲禮云：「敖不可長，欲不可從，志不可滿，樂不可極。」故學禮者，可無患矣。

④① 疑事毋質

曲禮語學人，疑事毋質，直而勿有。師曰：此事指萬事萬理，有問於我，而我亦不知之，即不得妄爲解答。蓋天下之大，學問之多，吾人所知，何啻九牛之一毛，不知之事，不足爲怪。若強不知以爲知，即是妄作聰明，何若答以實語，斯之謂疑事毋質。至若有問於我，而我知之不疑者，可以解答，然不得據爲己有，否則招人之嫉。孔子講學論道，常謂於傳有之，或謂詩云。吾人所知之事理，或由典籍，或聞諸師，若直謂自知，不異掠人之美，斯之謂直而勿有也。

④② 文學三境

師曰：學文須歷三層境界，初求其平，次求其奇，最後復歸於平。初喻看山是山，看水是水，次喻看山不是山，看水不是水，後喻看山仍是山，看水仍是水。初平僅得文從字順，不違章法，奇則文有波瀾，然猶未能造極，必須再歸於平，始爲爐火純青。古人爲文，無不合乎章法，由是以進，則視工力如何而定，柳河東文已得其奇，而求完美自然，惟數韓文公耳。

④③ 知輕重

師曰：韓愈送殷員外序，有真知輕重之語，夫輕重豈易知哉，約略言之，居家以仰事俯畜爲重，自身爲輕。居官以公事爲重，家事爲輕。學佛則以了生死爲重，其餘世事爲輕。輕重既知，治事有準，可以立身行道矣。

④④ 念佛妙法

師曰：華嚴世界，重重無盡，眾生八識亦重重無盡，此識不藏華嚴，乃藏煩惱惡種，一演爲十，十演爲百，以至無窮，此之謂塵沙惑，縱然學佛，亦汰之不盡，輪迴路險，前塵漆黑，可不懼哉。惟有念佛可以救之，以佛號種子從心起念，復落識田，念念相繼，即可轉識成智，頓見此心原在華嚴世界海中。是故念佛一法，其妙不可思議。

④⑤ 偏去

師曰：爲學務去其偏，自唐至宋，皆以詩文考選人才，士人由是競尙雕蟲之技。王安石當政，易以經術考選人才，士人應試之文，無非道德仁義，一旦居官行事，則不見仁義之迹。蘇東坡遂作「

日喻」以諷之，謂「昔者以聲律取士，士雜學而不志於道。今者以經術取士，士求道而不務學。」是皆病於偏也。是故中庸云，「君子尊德性而道問學。」蓋文以載道，無道不足以成美文，無文復何以示大道。故學道者必須學文，學文亦必須學道，兼則得之，偏則失之，學者可不慎歟。

④6 念終始典于學

學記引兌命：「念終始典于學。」師曰：念者，妄念也。吾人之心，寂然不動，如水湛然，明足以照萬物。動成妄念，如水興波，失其照用矣。是以書云「克念作聖。」以凡念皆妄，克之始得歸真，終始者，人之妄念，終而復始，永無間斷也。典爲聖人之經典，學者惟將妄念置于聖典，始能反妄歸真，若典之不明則須求學。此儒家修持之一端。

④7 性 靜

師曰：人之本性即是靜，故樂記云：「人生而靜，天之性也。」惟是理不足以語常人，蓋世之男女老幼，無不好動，咸謂動乃人之天性。不知性如虛空，豈有動相可得。世人之好動，實已背其性，而發其情。情發而不已，則失理智。是以聖人作樂，以和其情，以歸其性，非如今之熱門音樂，益縱其情，益乖其性也。

④8 論 味

師曰：物有物之真味，有人人之真味，失其真味者，則物不物，人不人矣。食物調以醬醋，則物之真味失之，爲人染以欲塵，則人之真味失之。是以樂記云：「大羹不和，有遺味者矣。」物味猶貴乎存真，況爲萬靈之人乎。

④9 人化物

樂記云：「夫物之感人無窮，而人之好惡無節，則是物至而人化物也。人化物也者，滅天理而窮人欲也。」

師曰：國人今習洋風，常有狂歡之夜，即是人化物也。

⑤0 樂同禮異

師曰：欲知禮樂之大用，須明同異之理。樂尚同，而禮尚異。同者和也，和人之好惡也，好惡既和，則天下可爲一家。異者別也，別人之親疏也，親疏既別，則五倫不失其序。是以盛典必奏國歌，五禮各有差等。若夫亂奏胡聲，而欲國人同心一德，不分五服，而期我心無愧無怍，豈可得耶？禮云：「樂者爲同，禮者爲異，同則相親，異則相敬。」斯之謂也。

⑤1 大學示要

師曰：治大學者，有二難焉，一爲經文綱目之難分，一爲明明德以次三句義理之難明。

先儒分綱析目，於目咸條爲八，而於綱所見不同，或主三，或主二。前者以「大學之道」，統「在明明德，在親民，在止於至善」。後者以「大學之道」，統「在明明德，在親民」，復以「在止於至善」爲結。歷來儒者多主前說，然明明德一綱之下，可領「格、致、誠、正」四目，親民一綱可領「修、齊、治、平」四目，而止於至善無所領，是以三綱不若二綱之可從也。

明明德以次三句義理，先賢猶歎難聞，何況後世儒生，故昔時考選人才，例皆免試大學，蓋不以此難人也，然此爲學問之大本，治學者焉能捨之。

明德即中庸所謂之性，宋儒謂「得天之虛靈不昧」也。虛者無所不包，靈者無所不覺也。若析明德二字言之，德具眾理，體也；

明應萬事，用也。是性也，明德也，人皆有之，故云人皆可以爲堯舜也。然人皆未爲堯舜者，惟蔽於物欲也。雖蔽於物欲，而明德未失。猶光之在鏡，雖蒙於塵，而光未失。大學之道，首在教人明此明德，故云明明德也。欲明明德，須去其物欲，猶之欲顯鏡光，須去其塵也。物欲既去，明德自明，聖人豈在遠古。

親民依於古本，宋儒程子以傳中有日新之類，疑之而作新民，然王陽明仍作親民，並謂新民必先親民，苟能親民，自能新民矣。其實無需爭執，親民之的在新民，新民之礎在親民，會是義已，作親作新無不可，且此二字，古書多混用。如尚書金縢篇「新迎」，可釋爲「親迎」；春秋繁露「新周故宋」，史記孔子世家「據魯親周」，或釋親，或釋新；左傳「晉新得諸侯」，唐石經作親。

止於至善之止，乃百變不離其宗之謂。至善即指明明德親民二者。至者盡也，極也。明明德須至不留纖瑕。親民須至怨親平等，始可云至矣。明明德是約修己而言，親民是約化民而言，修己化民皆造乎極，即爲聖人，大學之道即在是也。

⑤2 方便之門

師曰：大學之道，在二綱一結，而結處之止，實爲修道之基。止者，止於明明德與親民也。然無先聖之行以資摹仿，則無所適從，基何由立。若以堯舜周公之行，爲我之行，久之，我行即爲堯舜周公之行，故孔子言必稱堯舜，夢必見周公，而孔子之門人，復亦步亦趨，以學孔聖。是皆方便之門，舍之何從入道。

⑤3 佛力加持

師講華嚴，至如來現相品，於諸佛加持頌，釋曰：持者以力支持也，加者加被眾生也。設有人焉，負物百斤，頗感沈重，若得他人一肩之助，即爲減輕其半，而身不勞矣。佛力加於人，亦猶是也。修行之人蒙佛加持，即其言行半屬於佛，故施於事功，輒有不可

思議之力。然若不明佛理者，雖蒙加持，亦屬偶爾。明乎理已，可求之以其道。良以加持在佛，而受持在人，人之能否受持，端視自力之有無。喻如力足以舉百斤者，乃強以萬斤，縱得佛力加持其半，尚餘五千，豈其百斤之力所能及。是以行人有求諸佛，必先求諸己，己之惑力斷幾許，則慧力增幾許，而佛之加持力亦大幾許。故初果之得於佛者，不及二果，羅漢又不及菩薩。明乎此，於佛力加持，有求必應矣。

⑤4 諸佛三昧

師曰：華嚴解諸佛三昧，學者宜察之。三昧者，華言「定」也。定有正，有偏邪。邪者背乎正，外道之定是也。偏者，執世間禪定，誤爲究竟，不出三界也。正者，基於世禪，進求明心，了脫生死，羅漢菩薩之定皆是也。至若佛之定，又與羅漢菩薩迥異。彼等皆有入定出定之跡，登地菩薩，雖然運水搬柴，亦是在定，然去佛

境猶遠。佛無往而非定，甚至一時示生，遍恆河沙世界，亦未嘗離定。所以者何？以凡夫之定，惟強六識，制之不起，其第七識，恆執妄我，牢不可破，故其定或邪或偏，不與出世法應。二乘見思惑盡，而塵沙惑具。七地菩薩猶未斷根本無明。故其定功皆未至淳。佛則轉識成智，法身全彰，縱求不定，亦不可得也。由是以觀，學者不去貪瞋癡慢，而冒求禪定，豈能免乎偏邪。

⑤⑤ 圓滿音

師曰：華嚴頌佛，以圓滿音，闡真實理。圓滿音者，不偏不缺之音也。無論何宗，宣諸金口，皆有成佛法門。末世講經之人，不通佛旨，遂將圓滿法音，解爲偏缺。遂啓相輕相斥之端，而真實理，失之遠矣。

⑤6 見佛聞法

華嚴頌云：「十方所有佛，盡入一毛孔，各各現神通，智眼能觀見。毗盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，恆轉無上輪。」

師曰：此明佛之神通變化，大之可包法界，小之可入毛孔，足徵佛身遍一切處，演一切法。具智慧眼者，時時處處，皆得見佛聞法。凡夫雖不見聞，常存如此觀念，必速其成。

⑤7 四相

師曰：華嚴云：「一切諸如來，遠離於眾相。」如來即法身佛，眾相者，非如金剛經所云，我人眾生壽者，乃謂「名、義、自性、差別」四者也。有此四者，即是著相，而相皆虛妄，離之始現法身。

⑤⑧ 惡知識

師曰：華嚴深贊念佛功德，會中大士，多爲念佛者。如云：「一切摩尼出妙音，稱揚三世諸佛名，彼佛無量神通事，此道場中皆現觀。」念佛則與佛感應道交，華嚴會眾，念何尊佛，何佛即現，若念彌陀，彌陀亦現。末世眾生，常謂念佛法門，是老嫗之教。出是語者，必爲惡知識。遠之遠之。

⑤⑨ 善知識

師曰：學佛須依止善知識，否則無可成之理。凡夫固無論矣，一切賢聖，以至等覺，猶須善知識爲之指引。惜乎時當末法，僞善者多，學者何以辨之？此無他，即以所說之法，徵之於佛經祖注，合則善，違則非。

⑥0 天人合一

師曰：天人合一之說，學者多未詳其義。先儒謂天生五行，人具五常，配以時方，合其德性，則知人天無別矣。五行之屬，東方者木，南方者火，西方者金，北方者水，中央則爲土。五常之屬，春者仁，夏者禮，秋者義，冬者信，四時之季月者智。木於春，謂之仁。火於夏，謂之禮。金於秋，謂之義。水於冬，謂之信。土於季，謂之智。五行也，五常也，其德一也。故先儒稱孔子德配天地。然人之德，無不與天地配也。其有不配者，忝爲人也。

⑥1 中和

師曰：聖人訓俗，非強人以不能，但得中和，即稱善矣。中謂七情之未發，和謂情發而能節。修養之道，先求其和，再入於中。果如是已，自通大道。中庸云：「致中和，天地位焉，萬物育焉。」

「故知天地亦不離乎中和，春夏秋冬，皆中其節，萬物始得其養，設若夏電冬雷，即乖中和之道，萬物必受其害。天地之能春生夏長，秋收冬藏，乃盡天地之道。人能發乎情，止乎禮，進之以仁義道德，乃盡人之道。然天地之道，亦即人之道。人能盡人之道，亦即合乎天地之道。故中庸云：「中爲天下之大本，和爲天下之達道。」

⑥2 時 中

師曰：君子而時中一語，可治世學之大病。孔子之學，即以時中爲準繩，故爲聖之時者也。今之學者，守舊則食古不化，崇洋則食洋不化，皆非時中。

⑥3 三達德

師曰：中庸之道至矣，孔子謂民鮮能之。其欲擇之者，惟在智仁勇三達德。智者本性之光；仁者人我平等；勇者見義勇爲。是三者，孔子惟許舜以智，顏回以仁，子路以勇。後世學者，欲叩三德之門，可求之於此三人焉。

⑥4 終日不忘彌陀

師曰：念佛不得其力，則不得一心。一心之不得，臨終往生，何能幸致。今之念佛而得一心者，吾尚未之見。何爲其然？以有障也。苟欲去其障，惟求淨念相繼。或以在家學人，須營生計。勤於持名，則荒世務；勤於世務，則間持名。如之何而可。噫！有是疑者，信其未解念佛義也。勢至菩薩有喻，佛念眾生，與眾生念佛，如母子相憶。母之憶子，何妨其操勞；子之奔忙，何妨其憶母。吾

人居塵學道，除以朝暮定課持名，餘若終日不忘彌陀，自亦終日不荒世務。如此念佛，可謂神念。習之既久，力自得之。

⑥5 微 塵

師曰：佛經「微塵」一詞，含有二義：一爲鄰虛塵。是塵也，幾至於虛，渺如原子，微不可見，然能攝一切物，實爲造物之因。二爲六塵。是諸塵也，不論巨細，皆名微塵，何也？以與六根相接，而六根實空，根既爲空，塵復何有。由前義，可悟空即是色；由後義，可悟色即是空。眾生不得解脫，咎在不明微塵之義，妄執根爲我，塵爲我所，遂致迷真逐妄。若欲徹明真我，惟須迴脫根塵。

⑥6 世界之義

師曰：世界之義，人皆不明究竟，學佛之人不可忽之。如淨宗

行者之求往生，若或不明所願往生之世界，豈非涉於戲論。世謂時
間，界謂空間，故世界爲一時空之現象。然有可見者，有不可見者
。斯具二義：一者近處可見，遠處不可見；二者有形可見，無形不
可見。近處可見者，如吾人所依之大地，暨可仰見之星辰是也。遠
處不可見者，其爲吾人目所不及之星球也。是皆有形之世界。至若
無形之世界，不易解矣。此非可見，然亦非不可見。喻如夢中之世
界，人皆不見，而夢者見之。是故無形之世界，乃不見於眼目，非
不見於心靈。人之心靈，各異其趣，故所見之世界，亦各不同。以
是推之，螻蟻之心，異乎人之心，所見之世界，爲螻蟻之世界。若
語以人之世界，則不可見矣。凡夫之心，異乎聖賢之心，所見之世
界，爲凡夫之世界。若語以聖賢之世界，則不可見矣。修淨土者，
皆知有西方極樂世界，斯非凡眼所能見，惟依聖言修持，功至自見
之。既見之，往生必矣。

⑥7 造 境

師曰：境由心造，然人心之異，詳之各如其面，約之有三：世人之心也，聖人之心也，出世聖人之心也。出世聖人之心所造之世界，則爲出世聖人之世界。世聖之心所造之世界，則爲世聖之世界。世人之心所造之世界，則爲世人之世界。造何世界，則居何世界。願居何世界，則須居何心。居心凡夫，則有生死六道。居心彌陀，則有極樂淨土。是故修淨宗者，能否往生，不必求徵於人，但問自心如何耳。

⑥8 毛孔世界

師曰：人惟知世界之大者，而不知其微者。眾生一毛孔，堪攝無量世界。一一世界，皆有佛化其中。一一佛化，皆傳至無量大千世界。而無量大千世界，復入眾生一毛孔。是理解之不易，喻如闔

夜，不見此指，而照以燈光，則得見之。然全室之燈，不只一盞。故此一指，可攝全室之燈。毛孔之攝世界，世界之有佛轉法輪，亦猶是也。華嚴經演於法身佛，法身周遍法界，謂之盡包虛空固可，謂之無微不入亦可。諦觀其理，自明其事。佛經之語，何其如實。有謂眾生一一毛孔，皆攝無量之佛世界，而眾生何不之覺耶？曰：是猶身入麻藥，則失其知。眾生心性障以無明，故不之覺也。若以佛法去盡無明，自覺之矣。

⑥9 須去險心

師曰：眾生心險，諸佛心平。娑婆世界，成於眾生之心，故有高山深海。極樂世界，成於彌陀之心，故無驚峯駭浪。心之不同，世界自異。念佛之人，願就極樂之平，須去心中之險。

⑦⑩ 因地二力

師曰：淨宗行人，但知本宗爲二力法門，臨終蒙佛接引往生，不知此乃果地之二力。欲得其果，必種其因，因者平日持名也。一句彌陀，具攝佛之願力、我之心力，二力功深，而成極樂淨土。如不種因，但望其果，是猶未造新廈，徒願遷居。是故學者必慎乎因。

⑦⑪ 莊嚴世界

師曰：世界之莊嚴，古德分爲三類：一者以眾寶莊嚴。凡爲供佛，暨利眾生之物皆是也。如此道場之爐香瓶花，燭電桌椅，皆是眾寶。二者以人莊嚴。如此道場之人，皆是聞經求慧者，非如舞廳中人之迷昧也，故爲莊嚴。又如舉行慈善會者，與會之人，皆具慈善之心，亦是人莊嚴，惟遜於求道者而已。三者以法莊嚴。有佛法

處，即爲道場，以能度化眾生，超凡入聖，縱無寶物，亦是莊嚴。十方世界，無非佛之淨土，莊嚴世界，即是莊嚴佛之淨土，而莊嚴此心，即是莊嚴世界。三種莊嚴，以法爲最。回向偈云：「莊嚴佛淨土」，即是法莊嚴也。

⑦② 清淨世界

師曰：莊嚴世界，以清淨爲因。華嚴所云之清淨世界，兼世出世間而言，約分五等淨土。其爲世間者，一在人間，以五戒爲因。一在色空諸天，以欣厭爲因，十善行爲助緣。厭者厭人間之「苦粗障」也；欣者欣天上之「靜妙離」也。至於出世，則有羅漢所修之淨土，有西方極樂世界之上上淨土。所謂「上上」者，以其易修不退也。是又有二：一爲真極淨土，惟佛居之。二爲末極淨土，乃菩薩所居。五等淨土，雖皆清淨，然非皆臻不退也。於娑婆修大乘法，位有三賢十聖。自三賢至登地，猶有退轉，何況人天。七地菩薩

僅得其半。必待八地，始得清淨不退。而極樂世界之諸上善人，皆清淨不退者。往生之凡夫，即與俱會，故謂之上上淨土也。學道者，須遠離惡知識，親近善知識，否則無可成之理。彌陀經載，往生極樂者，先會諸上善人，次及念佛之法，足見善知識之要矣。既與上善俱會，即得不退之緣，是爲等流果。不解華嚴，何知彌陀。

⑦③ 轉 業

師曰：古之文人，恣意謗聖，如李卓吾、金聖歎輩，皆不得其死，令人知所戒懼。今之人，出言謗聖，壞人心思，日甚一日，而現報之不多見，何也？古今人之福報異也。古之世風淳，人多厚福，故偶有造惡業者，即時現其惡果以警之。今之世風澆，人多福薄，故習見惡人橫行，而惡果不現，竟致惡無以懲，善無以勸，必速大劫之臨，同歸於盡。諸子若不忍觀斯境，惟須及時修學，潛移心理，迅挽世風，小之可轉別業，大之可轉共業。

⑦④ 探 月

師曰：十方世界，皆是依正莊嚴，今人探月，惟見塵土，何也？是心之咎也。盲於色者，不足以辨青黃赤白；盲於音者，不足以辨宮商角徵。探月之人，滿懷塵欲，可謂盲於心者，何足以見廣寒有情。華嚴經云：「眾生心淨，始見淨刹。」心之不淨者，盍省之焉。

⑦⑤ 勿造殺業

師曰：佛之根本教義，即是慈悲，慈悲即不殺生，不殺生者，即不得殺報。初機學者，縱未能茹長素，亦當肉食三淨，萬不可親手殺生。須知今之殺人者，皆是過去世被殺之畜生。昔之殺彼者，今遭彼之殺，相殺無已，可不哀哉。今觀大難現前，殺業尤不可造

，否則危機日蹙，災劫難逃。反之，不造殺業，當生即得壽康，未來不入血途。惜夫眾生不覺，婚喪喜慶，無一而不殺生，是以或多病，或遭兇，不得其壽，而後果尤慘。今時人壽，百歲爲常，然而不爾者，折於殺業也。是故願得壽康，不墮血途者，惟遵聖言，慈心不殺。

⑦⑥ 論 財

師曰：財是無常，迷人不解，視之如命。豈知身既死即不能有也，甚或以速其死。秦政富有四海，身死則財耗，而子孫戮。石崇有金谷之饒，竟以此喪其身。今逢亂世，以財殉身者，不可勝數也。是以自古迄今，財與禍俱。智者當思，財屬五家所有，火、水、刀兵、官府、敗子是也，豈可守之不失哉？與其不能守，何若施之貧苦，寄於福田。

⑦⑦ 放下念佛

己酉仲冬，臺中靈山寺佛七，師開示曰：修學淨土，須求往生極樂。極樂能否往生，端視念佛能否得一心。一心之不得，則不能往生極樂。不能往生極樂，則必墮落三塗。同修今與佛七道場，旨在求得一心，一心既得，則離道場之後，無論順逆境遇，皆不足以動其心，甚或遭原子厄，亦無害其往生。然則同修今得一心否？余不敢言得也。經云七日一心不亂，語實不虛。余在此道場，宣說已二十年，同修憶持一語，亦得一心，而今猶未者，蓋是馬耳東風也。今再爲述一喻。某處，有一鴻溝，寬數丈，深萬尋，東岸有茂林叢舍，西岸乃松竹田池。一日，東林失火，風疾火烈，勢在燃眉。忽有善士，爲架獨木橋，引之西岸，度難通過，又繫繩兩岸樹，以資手援。不意，災民不舍家財，手提背負，以過獨橋，竟皆失足，粉身溝壑。後繼者，進退不堪，忽見橋端樹偈曰：「放下來過獨木橋，一根繩索把持牢。請君試向溝中看，屍骨爲何纍纍高。」有智

者讀偈已，遂放財物，得以逃生。此喻爲何？東林，娑婆火宅也。溝壑，三塗也。西岸，極樂世界也。災民，生死凡夫也。家財，五欲六塵也。獨木橋，往生極樂之道也。一根繩索，一句彌陀也。同修若問，爲何不得一心？須自問：爲何放不下五欲六塵？惟余所謂放下，專語於佛七場中，若求行諸道場之外，功淺者勢不能也。今但在此七中，放下萬緣，一心念佛，自得一心。爾後入世，自能放下，不復退轉，往生必矣。願諸同修，放下一切，一句彌陀，一直念下去。

⑦⑧ 蝸角石火

白香山對酒詩云：「蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身，隨富隨貧且歡樂，不開口笑是癡人。」師曰：蝸角，語出莊子則陽篇，謂有國於蝸之左角者曰觸氏，有國於蝸之右角者曰蠻氏，時相與爭地而戰，伏尸數萬。是二國所爭者，蝸之一角耳，苟持完蝸以與人

，而人未必受之也。人之所爭者，地之一角耳，苟持大地以與佛，佛視之，蝸角之不若也。吾人學佛，不能蝸視萬物，何能成佛。石火光者，古人擊石取火，火出於石，轉瞬即滅，人之生也，縱得百年長壽，以視天地之悠遠，何如石火之光。人之身命，促狹如斯，不求解脫之道，於貧富不能隨緣笑樂，而猶戚戚汲汲者，是人不癡，又何謂也。

⑦⑨ 自勝爲上

法句經云：「千千爲敵，一夫勝之，未若自勝，爲戰中上。」師解之曰：千千之敵，百萬之敵也，一人戰而勝之，可謂勇矣，然未若戰勝一己者，何也？自佛法觀之，凡爲上將之道，不在能克百萬敵人，而在能斷一己之見思惑。古今中外，能勝千千之敵者多矣，秦始皇也、拿破崙也，不皆是英雄一世乎？然其見思惑，一百六十九品，莫能斷其一品，不旋踵，身與草木同腐，神識則永酬其罪。

業，可悲孰甚。苟於見思惑，欲斷則斷，縱億萬魔軍，亦能破之，不復牢於三界，斯爲眞英雄矣。然時維末法，無人能斷其惑，不斷惑而能自勝，有是理哉。惟修念佛法門，得事一心，是爲伏惑，庶可勉強自勝。未至此境，遇緣何能免於造業。是以余常勸人，可行善業，而不可治善業，蓋期學者自度其力，若不自勝見思之敵，惟當遠離造業之緣也。

⑧ 行慈勝於事神

法句經云：「假令盡壽命，勤事天下神，象馬以祠天，不如行一慈。」師解之曰：人能自生至死，勤事天下之神，復以象馬珍貴之物祠享上天，猶不如行一慈善事，斯何謂也？純行利人之事，別無所圖是眞慈善耳。眞慈善，不求祐於天神，而天神自祐之。若夫拜神祠天，又作損人之事，是求天神祐其不善，天神不祐之也，若或祐之，足見是神是天，亦爲貪墨之徒，其正人之不若，何能爲力

於人哉。吾人學道，當明事理，如有一飯，擬供於佛，忽遇乞人，饑不得食，應即與之乞人，佛必倍加歡喜，眾生即佛之心故也。

⑧1 人命如流

法句經云：「如何駛流，往而不返。人命如是，逝者不還。」師解之曰：觀夫水，流之如駛，往而不返，感如何耶？此義甚豐，經文惟喻人命逝而不還。如我行年八十一，則八十之年逝矣。此猶順俗言之耳，其實人命在呼吸間，誰能自信可壽八十？是故願行善事，惟在現前，願悔不善事，亦惟在現前，過此時機，皆不再矣。

⑧2 西方合論修持門選

國曆六十年元旦三日，師在慎齋堂，選講西方合論修持門曰：此論乃明之袁中郎宏道所編，由藕益祖師輯入淨土十要中，歷代祖

師讚歎不置，近世印祖尤爲稱頌。論文甚長，凡十門，今於其第九修持門，選講三節，以契諸同修所需者。

淨土法門，三根普被，講述亦有三等，然通常十分八九皆講中下根法，未及乎上根，蓋惟恐不能契機，聞之或不入，或退轉，故此法門，輒被老嫗之教名。合論所講，三根皆備，今惟講其上法，諸舊同修，聞經已二十年，當不致退轉。近余講阿彌陀經於善果林，至執持名號，萬祖要解，主張得理一心，七日即斷見思惑，以限於時間，未能盡其義，今可藉此補述之。

淨法三要，爲信願行，常人以爲不必解理，實爲大謬，不解理，事一心亦不易得，遑論理一心，故淨宗學人，志其必成者，不能不求開悟。或引永明偈語「但得見彌陀，何愁不開悟」，遂謂修學淨宗者，不須求悟。不知此語是接中下根者，至於上根，持名七日，即能斷惑，非悟而何？淨宗經典，講悟之處殊多，惟不顯見耳，余昨講彌陀經，至「聞是經受持者」，即是講開悟之理。

所悟者何？觀經以心作佛，是心是佛，悟者即是悟此心。不悟

此心，則不見道，不見道，如何修道。三藏十二部，但說一真，餘皆方便，皆爲一真之注解，此一真即是心，若避而不談，成就難矣。汝等應知宇宙萬有，皆現自吾人之心，若喻以電影，心如影片，萬法如動影，吾人苟悟此真心，自解一切事理。是須參之，以下開講論文。

「（甲）淨悟者，行者欲生實淨土，當真實參究，如法了悟。」

淨是清淨，心無煩惱。淨始能悟，悟是汝之本來面目。不淨則是障礙。實淨土者，即是自淨其意，心淨則土淨，心穢則土穢。修行淨土之人，應真實參究其心是否清淨，非參究其心是何形色也。參究後，方知心染於污，遂如法去之，即是如法了悟。

「何故？悟是迷途導師，如人入暗，當燃燈炬。」此釋必須開悟之理，以悟是迷途導師，是暗路明燈，由此不入歧途。汝等學佛二十年，步步皆入歧途，不然皆有成就矣。或疑余何不示以正路，余示之久矣，奈何汝等未能由之，余之工夫雖不足道，然已不迷於

路，是如識古董者，不能造之，但能辨之。

「悟是淨國圖引，如人行遠，當識郵程。」願往淨國，不藉圖引，不識郵程，莫之能達。

「悟是諸行領首，如人衝堅，當隨將帥。」三藏十二部，八萬四千法門，首須開悟，悟則入佛知見，故爲諸行領首也。衝堅是攻戰，不從將帥之令則敗北，悟亦如之。

下舉十條，聞後須自行參究。

「一者悟能了知即穢恆淨，不捨淨故。」汝等但知娑婆是穢土，極樂是淨土，不知極樂亦不淨，娑婆亦不穢，淨穢不在世界，全在乎心，心不淨，極樂即不淨，心不穢，娑婆即不穢。禪宗六祖謂：「東方人造罪，念佛求生西方，西方人造罪，念佛求生何國？」後人遂妄謂西方不必生，然阿彌陀經云，極樂皆是諸上善人，豈有造罪者乎？抑祖師不知經乎？是皆後人不了祖師之意也。若不了心淨則土淨，頃聞極樂亦不淨，娑婆亦不穢，亦病斷章取義，失之遠矣。是以惟悟方知即穢恆淨，不捨淨故，亦如前喻之電影，爲淨爲

穢，一切唯心現也。

「二者聞淨佛國土不可思議，不怯弱故。」往生極樂國土，目不識丁之人，亦儕於七地菩薩。在娑婆修行，別教滿三賢位，須經一大阿僧祇劫，一地至七地菩薩，又一大阿僧祇劫，今聞淨佛國土如是不可思議，不免怯弱。然此猶小而言之，彌陀經謂極樂多有一生補處，尤不可思議。教分藏通別圓，圓教菩薩分六即位，亦稱六即佛，以眾生皆有佛性，悟此佛性，則知成佛是理所當然，自應直下承當何必有所怯弱。

「三者知畢竟空中，因果不失，止一切惡法，不更作故。」既悟本性，則知畢竟空。心經云：「色即是空，空即是色。」未能徹悟者，但知空，不知有，遂誤作善作惡皆是空，由是撥無因果，造三途惡業，而無忌憚，是不知畢竟空之患。吾人眼見空中，似無一物，然原子電子無一不在空中，空中有種種元素，陰陽和合則動，動則現相。畢竟空者，耳聞目見，靈明覺知，而心不動。念佛而心不動，謂之眞念佛。不動，則不妄作，無妄作因，則無妄作果。不然

，視之雖空而有造作相，有造作相，則有業繫苦相。業繫苦雖妄亦苦，如夢中被殺，或爲虎噬，安得不苦。故畢竟空中，因果不失，善惡報應，絲毫不爽，但有遲速之異，是以徹悟畢竟空者，自止一切惡法，不更造作矣。

「四者知彼土不去不來，此亦不去不來故。」念佛之旨，在求往生西方淨土，然祖師常謂「生則決定生，去則實不去」。或謂「去則決定去，生則實不生」。諸如此語，學無根柢者，聞之必見禍。汝等今日聞之，必須善自參究。去則實不去者，念佛之人皆知臨命終時，一心不亂，彌陀即來接引。其實彌陀不來，汝亦不去，汝所見者，非來自西方之彌陀，雖非來自西方，然與西方彌陀無異。喻如千江水月，不異天上之月，水月隨人往東往西，天月未嘗隨往。彌陀光中，化佛無數億，往生之人所見者，乃化身彌陀，至若法身彌陀，實未嘗動也。生則實不生者，汝但能一心念佛，雖未命終，而西方七寶池中，已生汝一枝蓮。汝勿謂身在此，豈能化生於彼。吾等凡夫雖不能化身，當能化心，例如曾遊日月潭者，舉念則心

現之。此理見釋於下文。

「五者悟佛身量徧滿虛空，眾生身量亦徧滿虛空，如地獄業力，一人亦滿，多人亦滿故。」地獄業力者，如無間地獄，刑具充滿，無論油鼎、刀山、劍樹，皆無量無邊，其受刑人之身，亦無量無邊，故一切刑具，同時服受，一人如此，無數人亦如此，不相妨礙，如一室眾燈，光光不礙。佛之法身即是佛心，佛心徧滿虛空，故娑婆界盡在彌陀心中。吾人之心亦徧滿虛空，故極樂世界，亦盡在吾人心中。明乎此，則知不去不來之理矣。

「六者聞阿僧祇劫無量諸行，如人說彈指頃事，不驚怖故。」近世科學，亦知時空之爲妄，學佛悟明心性，則聞修行成佛，雖須三大阿僧祇劫，實如一彈指頃，故不驚怖。晉王質，入山採樵，見二童子對弈，童子與質一物，如棗核，食之不饑，弈局終，童子示質曰：「汝斧鏽矣，柯爛矣。」質速還家，其童孫亦白髮皤皤矣。又如盧生在邯鄲夢中，娶妻生子，舉進士，作宰相，享富貴數十年，八十歲而卒，原爲一夢，旅邸黃梁猶未熟。覺悟之人，聞如此事

，自無疑也。

「七者修十善三福，不住人天故。」畢竟空中，因果不失，故不應作惡，但須行善。既修十善三福，必得人天福報。然得之不享，以之去障，助行菩薩道，是謂福慧雙修，化有漏爲無漏。

「八者如覺後憶夢中事，不作有無解故。」金剛經云：「凡所有相，皆是虛妄。」著相則污本性。淨土學人，但知淨宗必須著相，不知亦有不著相法。中下根人，但能往生極樂同居土，方便土，故須著相而修。若生實報莊嚴土，常寂光淨土，則視生死涅槃，皆夢中事，解有解無，皆是囋語，然須至法雲地，始足以語此。

「九者如眼見故鄉，信不信不可得故。」一切不須著相，西方即汝之本性，即汝之故鄉，人之於其故鄉也，若謂不信其有，固屬妄誕，若謂當信，亦是贅語。

「十者知法無我，順性利生，直至成佛，無疲厭故。」萬法即我，我即萬法，一切佛，一切眾生，皆我一人，我亦即是一切佛，一切眾生，是即眞平等，亦即萬法無我，但同一佛性。由是觀之，

眾生未盡成佛，佛亦未能完成，是以釋迦牟尼佛，來此世界，八千多次，若已完成，何須再來？眾生皆佛身中之分子，必俟悉得成佛，始臻圓滿，吾人惟有不疲不厭，自度度他，同證佛果，方云眞報佛恩。

「(乙) 淨信者。」

信爲淨宗之首要，八萬四千法門，皆尙乎信，然皆不若淨宗之特殊。淨宗之信，語高惟佛能解，是爲智信，語低惟下愚能從，是爲迷信。吾人既不能以智信，又不能以迷信，惟須勉強信之，然亦須有信之道，即是依唯識之比量，信而有徵，若比之不得，則須依聖言量。佛語如實，信之則與佛一其心，和其光，當得現量信。諸經恆列信爲第一，此居悟後者，以悟則明萬法唯心之理，方屬眞信，眞信則無纖毫之疑，佛法始能植其根，得其力，然後八風不動，始謂淨信。

「智度論曰。」

袁中郎爲明代文豪，由儒入佛，禪淨皆徹悟，曾親履極樂勝景

，晤已往生之兄宗道，後造合論，尙須引經據典，以視後世師心自用者爲何如耶。

「若人心中有信清淨，是人能入佛法，若無信，是人不能入，譬如牛皮未柔，不可屈折，無信人亦如是。」無信之人，剛強難化，雖語以大道，暫似發心，不旋踵又萌故態，即如生牛皮之不可折也。

「又經中說信爲手，如人有手，入寶山中，自在能取，若無手，不能取，信亦如是。」信如是重要，是以華嚴經云：「信爲道元功德母。」

「昔王仲回問無爲子曰：如何念佛得無間斷？」經論皆引，又證以事實。淨法之要，一爲求一心不亂，二爲淨念相繼。念佛無間斷，即是淨念相繼。世學不繼，秀才復爲白丁，淨念不繼，則心路如茅塞，不能感通。惟淨念相繼，非謂不務一業，乃謂運水擔柴，不妨淨念也。如何不妨？見無爲子之答。

「無爲子曰：一信之後，更不再疑，即是不間斷也。」於淨法

，一信而不再疑，難矣哉，必須往生得三不退而後可。若在娑婆修行，縱斷見思惑，證羅漢果，猶未之信也，必俟回小向大，修菩薩道，至七地，始云不退。七地以前，其信如羽毛，隨風起落不定，七地以後，破一分塵沙惑，現一分眞智，即得一分眞信，方能信之不疑，亦即念佛無間斷矣。

「仲回欣躍而去，未幾得生，還來致謝。」來去自由，有如是者。

「是故若人修行，未能頓悟，當深植信根，不驚不動。」悟有頓漸，漸如步樓梯，頓如乘電梯，頓聞一而知十，漸聞一而知一二。頓悟之不得，惟求漸悟，漸悟亦不得，惟須信矣。信須植根，吾人非上智，亦非下愚，信依比量與聖言量，日求其理解，解得一分，信入一分，如植樹根，日深一日。自信已是極樂中人，不計此方是非得失，如是始有力，八風搖撼，不爲驚動。

下舉十條，以闡信義。

「一者信金口誠言，決定當生故。」金口誠言，即是佛言，亦

即是聖言量。量如權衡，絲毫不謬。淨土法門，乃世尊金口無問自說，十方恆沙諸佛同聲讚歎，若復不信，莫如之何矣。

「二者信自心廣大，具有如是清淨功德故。」世尊嘗謂，眾生皆具如來智慧功德，但以妄想執著，不能證得。故成佛作祖，皆是本有，有而不覺，蔽於私欲之故。如鏡蒙塵，滌之以藥水，鏡光乃現。愚人謂光賦自藥水，不信自心具有清淨功德，何異此一愚人。當知虛空之在心中，猶如片雲，點太清裏。吾人距日雖遙，舉目則見，以日在吾心之故也。極樂亦在吾心，但能去蔽，往生易如反掌。

「三者信因果如形影，決定相隨故。」果之隨因，如影之隨形，不希其果，唯希無因。因出於動，動則變，變即是果。凡夫三業無能不動者，故無不在因果範疇。涉足於海，輒動全潮，念起於心，輒動法界。念佛求往生者，念即是因，往生即是果，但求無間斷，往生必如影之隨形。

「四者信此身形識，及一切世界建立，如陽燄空華，無所有故

。」或謂在此方享樂足矣，何必往生西方？豈知此方一切物質，皆聚諸元素，元素散則滅矣。人身亦是四大非有，五蘊皆空。信此身心世界，如陽燄空華，不求往生西方，何樂之有？

「五者信五濁惡世，寒熱苦惱，穢相熏炙，不容一刻居住故。」娑婆八苦交煎，實爲萬惡之藪，必須速離。前述即穢恆淨，非與此言矛盾。前約已悟者言，故心淨則土淨，此約未悟者言，故淨穢當分。娑婆之爲五濁惡世，乃眾生共業所感，居留之，必同受其苦。縱以世尊之通力，足按大地，示現淨土，不按還爲穢土。修淨之士，悟亦可見淨土，然須於定中見之，出定依然穢土。以視西方依正莊嚴之淨土，則此方實不容一刻居住。

「六者信一切法唯心，如憶梅舌酸故。」準此而論，極樂世界亦在心中，心憶則現之，如憶青梅，則舌發酸味，以酸味本在心中故也。

「七者信念力不可思議，如業力故。」造善惡業，必得其報。造因時，雖不計果，而果必隨之，是爲業力。念佛之人，念念不忘

西方，其力足以往生，誠能念念不忘，縱在夢中，亦能現境，如孔子之念周公，即得夢見周公。觀經觀成，無論開眼合眼，皆見彌陀，此即念力不可思議。

「八者信蓮胞不可思議，如胞胎故。」往生西方，蓮華化生，相好光明，如讚佛偈所云者。娑婆眾生，育於胞胎，五官四肢，猶成於自然，何況蓮胞，故云不可思議也。

「九者信佛無量身，無量壽，無量光，不可思議，如蟬子身，蜉蝣歲，螢火光，同一不思議故。」出生於蓮胞，一切不可思議，身大無量，小如蟻子，無量光之與螢火，無量壽之與蜉蝣，皆不可說，不可思議，必俟開悟，方能了然。

「十者信此身決定當死故。」娑婆之人，或有安適者，然終須一死，死後流轉，不往西方，不知當往何道。

「(丙) 淨懺者」

懺即是懺悔，無論修學何法，不懺，必無可成之理。等覺猶懺，遑論凡夫。世法如蘧伯玉者，行年五十，而知四十九年之非，亦

是懺悔。吾人念佛，工夫不純，習染又深，懺之猶恐不及，不懺豈有生西之望。不求生西，而望另有成就者，不知幾許阿僧祇劫而後可。懺是除舊更新，吾人日日洗濯灑掃，方能日日新，懺悔尤須時行之，不令欲塵染污其心，是謂淨懺。

「經云：前心起罪，如雲覆空，後心滅罪，如炬破暗。」前者，在此一念之前，忽動其心，而有罪業，是如烏雲之覆虛空。罪業起於心，亦當滅於心。後心即是動念之後，隨生懺悔之心，不再起罪，是如千年暗室，一炬即能破之。懺之力用大矣哉。

「又云：百年垢衣，可於一日浣令鮮淨。」垢雖久矣，但肯浣之，即得鮮淨。

「是故欲除重障，當勤懺悔。」眾生累劫之重障，懺則能除，如何懺之？勤而已矣。然千年暗室，百年垢衣，入炬即明，一浣即淨，何需乎勤？詎知暗室，入炬固明，出炬又暗矣，垢衣浣淨，置之復垢，何謂不需乎勤？不勤懺悔，解脫惟在驢年。懺義甚難領悟，若能時時懺之，自然諸想不作。

下舉十條，勸勤行之，視如日常飲食。

「一內懺，謂懺心意識不淨因故。」內懺即在心意識。心即第八識，迷本性而成之者，含藏累劫善惡種子。意乃第七識，執第八識見分爲我，障一切善法。識即前六識，皆是虛妄分別。心意識三者，造不淨因，必得不淨果。修行之道，勿令惡種生芽，要在斷其緣，如何斷之？既造惡業，一懺之後，永不再造也。

「二外懺，謂懺一切色一切聲一切不淨法故。」眾生之根身以外，即是色聲香味觸法六塵。塵，染污義，至爲不淨，世人美之貪之，學佛者不貪，而六塵自至，以有耳目，必有視聽也，然須不著相，如鏡之照物而不著物可耳。六塵之中，法塵乃五塵所入之印象，有淨有不淨者，博弈妓舞之印象，爲不淨法，須懺之，論道之印象，爲淨法，不須懺也，故法塵但言不淨法。

「三事懺，謂懺十八界二十五有八萬四千種種塵勞結使，障學阿僧祇劫見佛利生諸行業故。」結使者，如以繩縛結之，牽使之也。十八界、二十五有、八萬四千塵勞，皆是眾生之結使。眾生六根

合六塵，則發六識，是謂十八界，乃身之大患。欲色空三界，分爲二十五界，是謂二十五有，有者有因有果，纏之不解也。八萬四千種種塵勞，即是種種煩惱。眾生欲求了脫輪迴，必須學佛見佛，修淨土者，往生即得見之，學通法者，則須三大阿僧祇劫。若悟圓頓之法，三僧祇劫，如彈指頃，然以有如是結使，障之不悟，不得見佛，甚至弘法利生諸行業，皆不順遂，故須懺之。

「四理懺，謂懺入道以來，所得狂解，所學經論，所聞奧義，作止任滅等病，障佛無漏智故。」此須深入經藏，始明其義。蓋謂學者，自入道以來，若自許博通，即是狂解。例如不通淨者，強爲人說淨，不通禪者，強爲人說禪。所學經論，所聞奧義既多，則生作止任滅等病。作止任滅四字出圓覺經，有此等病，則不得圓覺。圓覺經義，羅漢猶不解，凡夫釋之，豈非狂解，今但依祖師之注，說其梗概。吾人修淨土，何須說圓覺？實以淨土法門三根普被，若徒解別教菩薩行位，不知圓教六即位，如何得理一心。然吾人去此甚遠，故作止任滅雖障圓覺，若約吾人程度言，唯除任病，其餘三

者必須行之，方有成就。作者，身口意皆作善業。止者，止一切有爲法，入無爲三昧。任者，任之也，圓覺得與不得，皆聽任之。滅者，求清淨寂滅。此四者何有病諸？以言作者，則出於勉強，背乎圓覺。圓覺即是本性，非因緣，非自然。止者，但能止妄念，不能止圓覺。任者，但知任性德，不事修德。苟無修德，何彰性德？滅者，如羅漢之趣寂滅，何能得圓覺。然圓覺如何方能得之？今惟據經說其覺義，至於圓義，等覺以上方能理解，吾人但知其病而已矣。由是觀之，參禪亦是病，既病，則障佛之無漏智。佛無漏智，乃無分別、無爲、無不爲，此境至矣，吾不知也。諸位聞此，究得何益？以能明乎理懺也。學者通病，學愈高，而行愈低，治學則以學爲貢高我慢，修佛則以佛爲貢高我慢。開經偈云：「願解如來真實義」。吾人自省能解否？若曰能解，即是貢高我慢。六祖、阿難，亦不敢如是自許，況此末法時期，惟懼增慢，速求懺悔，庶幾無咎。

「五過去懺，謂懺無始世來，所作黑業，如今生雖不偷盜，但

所求不如意，即是盜業未盡；今生雖不邪淫，但值不隨意眷屬，即是淫業未盡；今生雖不謗法妄語，但言出人或疑信相半，即是謗法及妄語業未盡。於一切果中，察一切因，當知前生無惡不造，一一當懺悔故。」黑業，即是惡業，吾人自無始世來，所作黑業今猶存在，何以知之，由今所受者知之。此條在示吾人，於一切果中，察一切因，則知過去無惡不作，一一皆當懺悔。

「六未來懺，謂一切惡法，即今便止，盡未來世，永不相續故。」未來惡業，如何造作？業未消，必相續也。懺之道，使一切惡法，至今截止，永不令其相續。

「七現在懺，謂懺現在世所有生老病死種種苦業，種種煩惱業，舉足下足業，起口動心業，一切微細不可稱量業故。」現世罪業，當隨時懺，眾生身口意，一切動作，無不造業。地藏經謂閻浮提人，舉足動念，皆造惡業。今受生老病死之苦，種種煩惱，無一不是業報，皆須懺之。

「八剎那懺，謂一念中有九十剎那，一剎那有九百生滅，一生

滅一懺故。」不如是懺，三業皆煩惱。

「九究竟懺，謂等覺位中，有一分無明，猶如微煙，究竟洗滌故。」縱至等覺，尚有一分無明，猶如微煙，亦當懺盡。

「十法界懺，謂法性中，無我無人，普爲十方過現未來一切眾生懺故。」既成佛，仍須懺悔乎？一眞法界，何分人我，釋迦牟尼雖已成佛，吾人皆其身中之分子，實則未完也，故須懺悔。以無邊眾生尙未成佛，即當爲眾生懺。爲眾生懺，亦即爲自身懺。經云：「十方三世佛，共同一法身。」釋迦牟尼佛爲吾人懺，吾人今已學佛，且學特別法門，即是未來佛，亦當爲法界眾生懺悔。

悟、信、懺三節，節各十條，十條之義開之無盡，今略說已畢，願諸同修思而行之。

⑧3 一與多

華嚴光明覺品，有一多之義，師釋之曰：凡夫知見，說一則非

多，說多則非一，推之萬法，無不皆然，故一多表對待法，亦即表分別法，學佛而能去對待分別，其庶幾矣。此是文殊大士頌佛功德，希地上菩薩，達法性平等，證無上菩提。具縛凡夫，去此境界，固有天淵之殊，然若少悟其理，縱未能證大道，亦可以少煩惱，再能如法行之，即是趣菩提果。惟其理至深，解之不易，疏鈔曾總納十門，發其義蘊，今再參以淺近事喻，以助聞思。

一者孤標獨立：一多二法互無，故得獨立，意謂一即多而唯多，多即一而唯一，廢己同他，故云獨立。經云：「唯有一乘法。」一乘法，即是孤標獨立。總收一切法，如約相言，逢春則冬去，然約其理，冬實未去，乃總攝於天地間。又如一味菜中，實含油鹽醬醋諸味，不能執一執多，無非一總，故云孤標獨立。

二者雙現同時：經文云：「無一即無多，無多即無一。」疏鈔喻以牛之二角，無分前後。此即一與多同時並立。如說空則萬法皆空，說有則萬法皆有，以至空有同時皆現。

三者兩相俱亡：即一多兩相俱捨。一既無一，多亦無多。此闡

性相皆空之理，性指眞如本性，離一切假相，故云空。相乃因緣和合，是假，亦是空。故無一亦無多，空有皆泯。

四者自在無礙：疏鈔謂「欲一即一，不相壞故，欲多即多，一即多故。」一既如此，多亦準之。常一常多，常即常離，故云自在。一多不相礙，其理概言如是。茲復設喻明之。一者如毛巾之總體，多者如毛巾之單線，即如合線成巾，離如析巾成線，故說一說多，說即說離，皆自在無礙。毛巾如此，他法皆如此。

五者去來不動：一入於多，而一猶在，如一月之入千江。多入於一，而多猶存，如萬相之入一鏡。或以此喻，但言其影，未涉其形。今特舉米爲喻。一粒入於一撮，是一入於多，而一未嘗變也。一撮再裹爲一粽，是多入於一，多亦未嘗變也。

六者無力相持：因一始有多，多無力而持一。因多而有一，一無力而持多。此即無論一多，皆無滅他之力。萬物粗觀之，皆有生滅相，實爲眾緣之聚散，但現假相，如萬花筒，本質未嘗或異，是即物質不滅之理。

七者彼此無知：一多和合，始有假相，然皆不自知。二木相支，則有立相，合掌則成一縫，孰爲主體，莫能知也。人之自身，睫毛之護目，耳朵之助聽，胃腸之司消化，何爲其然？皆無知也。故萬法之理，聖人有窮於言者，若論其事，匹夫匹婦，亦能行之者。經云：「言語道斷。」惟可驗之於行耳。

八者力用交徹：一多彼此雖不相知，然息息相通，是即萬物並行而不相害也。一之顯也，必由乎多；多之顯也，必由乎一，故一多互顯，不可或缺。

九者自性非有：萬物皆無自性，惟有共同法性。經云：「十方三世佛，共同一法身。」是也。然有情世間與器世間如何分辨？古人所解不一，有主情與無情通名法性、有主通名佛性、有主有情之動物爲佛性，無情之礦植等物爲法性。然情與無情同圓種智，頑石亦曾點頭，是器世間亦不無佛性。要之，此三者論述各有所本，今但知無自性，而有共同法性，斯可矣。

十者究竟離言：究竟義理，離四句，絕百非，不可說，不可說

。或謂由此觀之，寧非終無結論？是大不然。楞嚴徵心，不在內，不在外，不在中間，所說皆非心之所在，不明者亦謂終無結論，豈知結論早在不言說中。凡有言說，皆是分別，以有分別心，求無分別智，豈可得乎？是故大道離言，愈言愈失，然則不可說，非不可證，證後方知，雖知猶不可說，禪宗惟許參禪，不許說禪，意在乎此，苟能說之，世尊何用拈花。學者但歇分別心，求之於定可也，夫如是，乃能了知世間一切生滅法相。

如此十義，前八論相，後二論性，相皆虛妄分別，性惟平等。然眾生累劫迷於假相，習於不平等，故不自見本性。苟不事分別，則能攝相歸性，而得眞平等矣。

⑧4 擇 法

師訓明倫社諸子曰：眾生大事，即在生死，佛法三藏，無非了眾生之生死苦，然世人多不之覺。汝等青年學子，能知此苦，而求

了脫，即是覺悟種子，由是勤學佛法，自能生菩提芽，結菩提果。學佛須重行解，解從多門，以求其博；行唯一法，以求其專。博能辨明行程，專則擇定行具，行程行具既皆明定，惟須精進以之，方能達其所指。是以吾人所學佛法，初不厭其多，後必歸於一，始可與言了生死也。此一法維何？須審時觀機而定，若非至利之機，應以三時擇取：一於正法時期，以戒成就。二於象法時期，以禪成就。三於末法時期，以淨成就。今值末法，吾人自視其機，捨淨土一法，莫能成也。此三時者，乃世尊金口所宣，垂訓後世，若謂此不足取，將不知何者可以爲訓矣。

⑧5 信

師曰：淨宗念佛，首當起信，藕益祖師嘗云：「念佛工夫，祇貴真實信心。」實者信之篤實也，真者信之真誠也，至誠至篤，不僞不雜，斯爲真實。所信者何？當如藕祖所示：「要信我是未成之

佛，彌陀是已成之佛，其體無二。」學者能如是信否？拘謹者不敢承當，高慢者不肯事修，皆無此信。廢事修，不惟不能了生死，其陷生死泥沼尤深。昧佛理，則成老嫗之教，不能與佛感應道交。信心之樹立，何其難哉。然淨業之基，必由乎信，故經云：「信爲道元功德母也。」

⑧6 願

師曰：修淨法者，須依祖師所示，一切時中，願離娑婆，願生極樂。一切時中者，學人無時或釋此願也。娑婆惡世，生死逼迫，最爲可厭。釋迦牟尼在此成佛，經三僧祇劫，歷盡艱辛，六方諸佛皆讚其甚難。吾人若欲在此成佛，或了生死，實爲不自量，故必須厭離娑婆，欣慕極樂。然世之學者，雖知欣厭，而猶耽染五欲六塵，實在娑婆繼續生根，何能期其出離？必俟欲塵不染，方能斷根於娑婆，生根於極樂。淨宗之欣厭，爲禪家所不許，此法門不同故也。

。約禪而論，欣厭皆是妄念，然約淨而論，欣厭實爲大願船，必由乎是，始得越生死海，上極樂岸。法門不分，理路不明，何足以語道哉。

⑧7 行

師曰：淨宗學人，既具信願，必事修行。行有正助，正者念佛，在求工夫之精進；助者行善，以求障礙之免除。正助雙修，如鳥兩翼，不可或無。今之學人，念佛不得其力，皆有虧於助行。苟有一手拂塵，一手撒塵者，人必見而笑之，然則短時念佛長時造業，可笑寧非甚於此者。汝等學子，必欲當生成就，可不慎歟。

⑧8 萬修萬人去

師曰：古德無欺人之語，永明禪師四料簡，謂修淨土者，萬修

萬人去。而後世學人多不能去者，須自問修耶否耶？若未修而求去，是希無因之果。至若修而不去者，亦須自問如法否耶？修不如法，亦不能去。學者求其如法而修，則必勤於求學，以明其理，以理導修，念佛未有不得力也。

⑧9 法性無生

師曰：修道必先見道，欲求見道，須明無生之理。無生即是不生不滅。學者常聞，真如本性，不生不滅，而諸法有生有滅。然華嚴菩薩問明品云：「法性本無生。」則知性固無生，法亦無生。學者或疑，瓶衣之法，皆有生滅，何得謂爲無生？不知心經亦云：「色即是空，空即是色。」又云：「諸法空相，不生不滅。」聖言昭然，何疑之有。然既無生，復何有六道之差？此約華嚴而論，皆示現而有，雖有而非實有，但有生滅假相，如虹瞬逝而已，故金剛經云：「一切有爲法，如夢幻泡影。」然所示現者，當有能現者在，

就此能所言之，寧無生滅？華嚴並此亦否之，故云：「是中無能現，亦無所現物。」無能現者，約有三義：一爲示生。萬法依性而現，實非性生，性若能生，則必能滅，如桃核之入地，未生仍有核種，既生則變芽苗，而核種滅矣，性非生滅法，故雖示而不生。二爲隨緣。萬法何以依性而現，如合掌成縫，是縫實非掌生，乃依他起。性隨緣故，乃現萬法，雖現萬法，而不失自性。三爲性非性故。萬法雖依性現，而性不變，實非性現。無所現者，亦有三義：一爲妄法虛故。所現之法，並無實體，但有妄相。二爲妄攬真故。此妄相全攬真生，既攬真生，生相即虛。三爲相非相故。相皆緣生，故金剛經云：「凡所有相，皆是虛妄。」又云：「若見諸相非相，即見如來。」由此無生無能所現，則知性相圓融。惟華嚴此品，境界至高，非地前所能體會，凡夫學者，但能如是信之可耳。

⑨〇 離念靈知

師曰：心佛眾生三者，經云無差別。然何以佛得大自在，而眾生唯生死流轉？妙訣即在乎心，諸佛明之以爲佛，眾生昧之以爲眾生。佛法八萬四千門，歸元無非明心之路。故佛經通稱內典，內即約心法言也。外道亦有言心者，實皆妄心，惟佛法所言者真心。惜乎眾生執迷不悟，恆以肉團爲真心，甚或參究多年，亦有不知其義者。是以華嚴菩薩問明品，文殊答諸大士問佛之知，祖師疏謂知即心體。能知知者，則能知心矣，知者見聞覺知是也，眾生皆有之，佛亦有之，而有真妄之殊。真知屬佛，發於大圓鏡智，謂爲離念靈知。靈者，心無一念，而一切皆知之也。眾生之知，試舉白紙問之，則必答曰：「知是白紙」此即妄矣。所知白也、紙也、由根接塵，而發乎識，皆是分別，不離乎念，故爲妄知。然此真妄，辨之實難。昔有某禪師，患其徒之不悟，忽高聲喚其名，徒猛應而悟。以未動念之時，隨聲一應，是即離念靈知，亦即真心也。悟此真心，

可以修道矣。

⑨1 等流果

師曰：造善惡業，隨時得果，惜乎人不自知，故無日不造業。學佛雖知因果，然多唯知異熟，鮮有知等流果者。等流喻如流水，由此川流至彼川，川名各異，而流水同等。此有二義：一果似於因。如殺生因，得短壽果。二行因似因。今日所造之業，是因，亦是果。儒經尚書洪範，列舉五福，壽、富、康寧、考終命爲果，攸好德實爲因。然以爲果者，必由前世之好德也。善業如此，惡業亦如此，如前世殺生，今亦好殺招凶，惡因惡果，相續不斷，永無解脫矣。如某眾生，七佛出世，不脫蟻身，即蟻因蟻果相續不斷故也。誠能明等流果者，其於現前一念，可不慎歟。

⑨2 水喻真心

師曰：不求明心，雖曰學佛，實爲外道。學者請示之。師引華嚴經疏，喻之以水，得其十義。一、水體澄清，喻自性清淨心。二、得泥成濁，喻淨心不染而染。三、雖濁而淨性不失，喻淨心染而不染。四、若澄泥則淨現，喻真心惑盡則性現。五、遇冷成冰，而有硬用，喻如來藏與無明合，而成識用。六、雖成硬用，原由水變，故不失軟性，喻即事恆真。七、冰遇煖又成水，喻轉識成智。八、隨風波動，而不改靜性，喻如來藏隨無明風，波浪起滅，而不變自不生滅性。九、隨地高下，排引流注，而不動自性，喻真心隨緣流注，而性常湛然。十、隨器方圓，而不失自性，喻真如性，普遍諸有爲法，而不失自性。由此十喻，可知眾生雖輪迴六道，而真心未嘗變異，雖未變異，必俟澄泥去惑，方能解脫。

⑨3 因緣生法

師曰：諸有爲法，佛說皆因緣生，如湍流之奔逝，各不相知。清涼國師注華嚴，曾開十義，以釋一流。一、前流不能自流，由後流排之故流。二、後流雖能排前，而不入於前流之中，但排至前流之後而已。三、後流亦不能自流，由前流引之故流。四、前流雖能引後，而不入於後流之中，但自後流之前引之而已。五、後流爲能排，又爲所引，此能排與所引無二。六、前流爲能引，又爲所排，此能引與所排無二。七、能排與所排亦無二。八、能引與所引亦無二。九、能排與能引二力不同時。排力起，引力歇；引力起，排力歇。十、所排與所引二力亦不同時。由此十義，足見湍流前後互不相至，無自性，不相知，惟依他而起。湍流如是，妄念亦如是，萬法無不如是，然衆生執之則隨波逐流，爲萬法所轉，不執則明心見性，而能轉變萬法。

⑨4 二種善根

師曰：學大乘法，必須發菩提心，真發心者，當出乎自性，此即學者之善根。善根即是性，人皆有之，然古人常謂，某無善根，某之善根斷矣，豈本性有斷之無之者乎？華嚴疏嘗辨之。眾生之善根，有自性住性，有習所成性。前者爲眾生本有之德，是謂自性佛，然覆以無明諸惑，不破不能證得，必須有以破之者，此即習所成性。修佛必具因緣內外熏之功，自性住性但具因與內熏，習所成性四者皆備。自性住性，不修自有，不得謂之無，不得謂之斷。無也、斷也、修也，皆約習所成性而言。學者思之，可不惑矣。

⑨5 菩提心燈

師曰：如何發菩提心，華嚴賢首品顯其三義：大悲、大願、大智是也。萬法唯心，迷之爲眾生，悟之爲佛，故云：「心佛眾生，

三無差別。」明此理者，即爲大智心菩提。復慨衆生之迷此理，但知心外求法，遂起同體大悲，思有以濟之，是爲大悲心菩提。既智且悲，須有願以成之，成之之法無盡，悼昔之不知，今誓願學，以期當證，是爲大願心菩提。如是三心，願居中堅，智悲雙運，可破空有二邊之執，心經「色即是空，空即是色」，色空實爲一體，若偏執一邊，則成障礙。然衆生不執有，則執空，故難解脫。今有悲，則不爲無邊所寂，有智則不爲有邊所動，不動不寂，直入中道，澄觀祖師謂爲真正發菩提心，喻爲菩提心燈，大悲爲油，大願爲炷，大智爲光，由是照徹法界。台中同修，聞經已二十年，今於華嚴聞見此燈，或幸其得未曾有，詎知人人聞見之久矣。西方三聖像，阿彌陀佛以大願王居中，右爲觀世音菩薩，大悲心也，左爲大勢至菩薩，大智心也。是燈即爲無量光，家有而不之察，心有而不之覺，惜哉。今而後，大願心須堅實，如燈炷之折不折；大悲心須繼起，如燈油之勤注。油充炷實，大智燈光日益發其明，自行化他，有不思議之力焉。

⑨⑥ 世學之偏

師曰：西方科學家言，物質不滅，能力不滅，至愛因斯坦，又謂物質能力皆滅。若由佛法觀之，一切物質謂之色，一切心法謂之空，色即是空，空即是色，色空皆無生，無生自無滅。科學家或但言不滅，而未言不生，或不言生，而但言滅，皆偏執一端，故無的論。

⑨⑦ 信能現佛

師曰：華嚴謂信能示現一切佛。一切佛無量無邊，但約爲二：一爲自心佛，一爲他心佛。吾人若眞信自心佛，則自心佛現，眞信他心佛，則他心佛現，自佛與他佛互現，是謂感應道交。是故阿彌陀經，信爲首要。

⑨⑧ 諸佛護念

師曰：華嚴賢首品，謂若得信心不退，則得無能動之信力，由是諸根清淨明利，能遠離惡知識，親近善知識，修廣大善行，成就三因佛性之大力，得殊勝決定解，而為諸佛所護念。殊勝決定解，即正知正見，起心動念，皆合佛法，此即信所成就。阿彌陀經流通分，六方恆河沙數諸佛，出廣長舌相，勸其眾生，當信是稱讚不思議功德一切諸佛所護念經，皆重此信，以有信根信力，始得諸佛護念。不聞華嚴，難解彌陀也。

⑨⑨ 十住位

師曰：華嚴菩薩十住果位，一至四住喻入聖胎，為佛種子。七至八住喻養胎。九住喻出胎，為法王子。十住灌頂，如王子加冠。

證滿十住位，依通法修行，須經多番生死，若修念佛法門，得一心不亂，命終往生，爲入蓮胎，花開爲出胎，即住灌頂位，十住證於當生，足見念佛之殊勝。

⑩ 海印三昧

師曰：華嚴等覺菩薩，有十種三昧，其一爲圓明海印三昧。圓明乃去盡無明、本性圓彰、功德圓滿之謂。海印乃其比喻。陸上山水人物，皆印入海中。吾人若遠離大地，則見海中一切印相。陸地亦能偶見之，如在山東蓬萊閣，可見海市蜃樓，現於海上，舊說由蜃氣所成，實爲陸上景物印入海內，空氣薄時，又反映空中。惟世間大海，但印國土眾生形相，等覺菩薩之海印三昧，更能印入一切眾生一切妄念。念佛學人，不患不與佛菩薩感應，但自問用功如何耳。

⑩① 月光影喻

師曰：修念佛法門者，皆知臨命終時，蒙阿彌陀佛前來接引。或疑十方無央數世界眾生，願生西方極樂世界，阿彌陀佛何能與諸聖眾，一一現在其前。此可以華嚴所舉月光影三事喻之。月在天，光至地，遇千江萬水，則現千萬月影，而其體實未嘗分詣。無央數世界眾生念佛往生，自有無央數彌陀現在其前，而彌陀法身實未嘗勞動也。然月光影，雖三而一，以無月，則無光影，佛之接引，亦可謂不來而來。

⑩② 無量方便

華嚴等覺菩薩，以無量方便，度化眾生。師曰：無邊世界眾生，心念各異，菩薩度化，須行方便。方便云何，不徒以口說法也。情與無情，皆可說法。西方極樂世界，有五塵說法，娑婆世界豈無

之耶？獨覺見飛花落葉，而悟無常，花葉即是說法。有智者，每遭障礙，輒悟一法。天堂地獄，驢胎馬腹，亦是說法。今世一切現相，無一而非說法。儒謂禮樂施於君子，刑罰加於小人，佛菩薩度眾，攝折兼施，此皆無量方便，覺與不覺，端在眾生。

⑩3

中庸密義

師曰：讀中庸，當致意於性。性爲人人本具之理體，無相無作，妙用無窮，不可以善惡名。曰善曰惡，皆流爲情，去性遠矣。情者喜怒哀樂之物，其蘊而未發謂之中，發而皆中節謂之和。得其中，則爲世間聖人。得其和，則爲賢人，爲君子。於是可齊家治國平天下。故云：「致中和，天地位焉，萬物育焉。」中庸經文，止於致中和一節，文約而義豐，後乃傳文，皆詮經之作。經之奧義，語大，天下莫能載；語小，天下莫能破。是即人人之本性，而人人不自知，聖人教之，賢人猶有不能解者，此中庸之密義也。

⑩④ 論許由

師曰：堯讓天下與許由，許由不受，若桀讓之，諒必受之惟恐不及。堯王之天下安而樂，不受而民無憂，桀之天下暴而亂，不受而民有憾。受與不受之間，中庸之道存焉。後世論者，不依乎中庸，無有不偏者也。

⑩⑤ 不見知而不悔

師曰：君子守其中庸，但患德能之不足，不患人之不己知。太公望未遇文王，寧爲渭水之翁，諸葛武侯未遇先主，寧作草廬之士。自古及今，能而不遇者衆矣，使皆求知於世，如蘇秦張儀之流，縱橫遊說，黎民之苦，豈有已時。然世之不效蘇張者，多未能也。是以孔子云：「君子依乎中庸，遯世不見知而不悔，唯聖者能之。」

「孔子辭魯司寇後，終其生，不見知而不悔，但修詩書，述禮樂，作春秋，誨人不倦，故爲聖者，爲萬世師。」

⑩ 栽培傾覆

師曰：天道至平，人有禍福之異，思乎聖人之言，可無疑也。孔子曰：「天之生物，必因其材而篤之。」材者，物之質。篤之，厚之也。如何篤之，栽者培之，傾者覆之。人有一念善，是爲栽者，天必培之以得福，有一念惡，天必覆之以得禍。然培也覆也，非天之故意也。雨露，天之滋萬物也，生木由是而榮，朽木由是而腐。人君，天之長子也，令牧萬民，以行其道，舜由是而昌，紂由是而亡。木之榮腐，人之昌亡，豈天道之有厚薄哉，乃其材之不一也。由此觀之，禍福之機可知也。

⑩⑦

自誠明與自明誠

師曰：中庸「自誠明，謂之性。」生而知之者也。「自明誠，謂之教。」學而知之者也。性，天命之謂也。教，修道之謂也。生而知其性，聖也。學而知其性，凡人也。或疑性一也，復何有生知學知之不一也。是須以佛理明之。性具無始無明，乃生諸惑，惑而造業，業復熏染，染益遠乎性。遇緣而聞佛法，隨消舊業，不造新殃，是謂修道。修能近乎性，以至見乎性。一生不濟，生生續之，由是諸惑漸斷，今生而能自明本性，是生而知之，自誠明也。若夫聞法而未斷惑，今生不能自明，是學而知之，自明誠也。儒家了義，捨佛學，非三際，其何以明之哉。

⑩⑧

道自道也

師曰：中庸云：「誠者天之道也。」又云：「誠者自成也，而

道自道也。」世法如是，出世法尤其如是。古德常語人：「各人吃飯各人飽，各人生死各人了。」其斯之謂也。今人念佛，多昧此旨，但期臨命終時，由他人助念，蒙彌陀接引。使無助念，或彌陀不引，將若之何。佛法八萬四千門，皆自導也。淨宗雖曰二力法門，若捨自力，不淨其心，唯希他力，助念云乎哉，二力云乎哉。

⑩ 須彌山

師曰：一小世界，須彌山居中，環以四大洲、八中洲，數百小洲。是依聖言量，固無疑也。今人分別心重，必求須彌之方，始惑之耳。或謂四大洲當爲四星球，蓋以吾人之地球，無北俱盧洲之福報也。然須彌無從安立。或謂須彌即喜馬拉雅。然四大洲又無著落矣。若謂四洲即在地球，北洲之事不合固無論矣，即約震旦而言，位喜馬拉雅之東，而稱南瞻部洲可乎。華嚴世界，有爲物質，有爲光影，有爲衆生所不見，或見而不得其實者多矣。天見之瑠璃，魚

以爲窟穴，鬼以爲猛火，而人以爲清泉。物一也，而見殊如是，寧非凡夫之同妄。吾人之於須彌，與其求見於凡地，孰若待見於果地。必欲求其彷彿，觀於無量星球，依緣相組，一組之星球中，何者之山最高，謂爲須彌可也。

⑪⑩ 禪與淨

師曰：禪與淨，理同而事異。參禪必重乎疑，小疑小悟，大疑大悟，不疑則不悟。修淨必重乎信，小信小證，大信大證，不信則不證。禪不能解，解則無疑，永不開悟。故參禪者不悟不得閱經。淨必須解，解則明理，明理則信，信則願之切，而行之深。故修淨者，初學必須研經。法門不同，入處自異也。

⑪① 毗盧遮那

師曰：世尊於華嚴道場，現身無量世界閻浮提中，不離一切菩提樹下，上升一切須彌山頂，究爲一身，抑爲多身，若以佛之三身解之，則失之遠矣。華嚴佛身皆毗盧遮那，未嘗言及報化也。佛之法身，如大圓鏡，攝盡虛空法界，猶太清之攝片雲。雲有浮遊，而太清不動。世尊不離樹下，升須彌頂，實如鏡體不動，而光照十方，無邊世界眾生，有感斯現。故云法身不來不去也。淨土學人常聞「生則決定生，去則實不去。」或聞「去則決定去，生則實不生。」皆不免於疑惑。又恐臨命終時，彌陀不來接引，如何往生。若明毗盧遮那之理，則知彌陀無所不在，往生障礙自能破之。

⑪② 法界藏身

師曰：法界藏身阿彌陀佛，遍一切世間。一切世間約爲三類：

一器世間，無盡虛空國土礦植等物是也。二有情世間，九界眾生是也。三正覺世間，佛之境界是也。含三類世間而爲法界，故無處不有彌陀法身。吾人眼之所見，耳之所聞，無一非彌陀。念佛之人，但去自心障礙，何患不能見佛。如燃此一炷香，即是法界藏身。然則是香既爲彌陀，燃之寧非燃佛？應知香爲假相，執相何能見佛。金剛經云：「若見諸相非相，則見如來。」學者參之。

⑪⑬ 解脫繫縛

師曰：佛有三德，學者先求解脫。現前煩惱不斷，當來生死流轉，何以顯般若見法身。解脫者何？去其繫縛是也。繫縛無他，五蘊而已。迷惑眾生，取五蘊相，不了本性，遂爲所縛。若了知五蘊生滅相續，空無自性，則能解之。祇師注經，欲令眾生開悟，乃引師子吼菩薩質，意謂五陰念念生滅，如其生滅，誰縛誰解。蓋以此五陰，雖能生後五陰，然此陰自滅，不致彼陰。喻如種子，雖能生

芽，其種自滅，芽不見種，種芽不相入。例如眾生命終，五陰既滅，乃有中陰身，是中陰之五陰，必非既滅之五陰。由此觀之，五蘊焉能縛人。詎知執常執斷，皆眾生之邪見。菩薩憫之，於涅槃法會，爲之設疑求解。佛遂引喻釋之，謂如蠟印印泥，印壞文成。古人以蠟刻印，以泥作器，印與泥合，火之，泥文成，而蠟印融壞。泥上之文固非蠟矣，然因蠟印而生。蠟生文，則非斷，蠟已滅，則非常。非斷非常，前後熏習，是相續法，是生滅法。眾生五蘊，亦如是熏習，起惑造業受報，故爲所縛。學佛既知相續法，則畏因果，不敢造業，知生滅法，則欣解脫在轉念間。佛法八萬四千門，皆能解脫，而淨宗念佛一法，尤其奇功。彌陀洪名與正因佛性，一念相應，一念解脫，念念相應，念念解脫。

⑪④ 七處修學

學者請辨善惡知識，師曰：依瑜伽論，有七學處。一自利處，

能助學者明心見性。二利他處，能助學者開方便智。三真實義處，能助學者得佛法了義。四威力處，內心清淨，外貌莊嚴，威而有力，能爲學者師表。五成熟有情處，助一切有情成熟佛法。六成熟自佛法處，可助學者自身成熟佛法。七無上正等菩提處，此即成佛之處。如是七處，皆善知識，學者幸能遇之，實爲大福報，從之修學，必得成就。故華嚴云：「若能持戒修學處，則能具足諸功德。」

⑪⑤

普供養

師曰：九界眾生，不離因果，華嚴菩薩入普供三昧，能以一手徧及三千，供一切佛。此固得自神通定力，然須有如是因，方有如是果，不然，出一手何能即出無量手？須知此一手，自累劫以來，表身口意，日日供佛，始得盡其變化之妙。凡夫發心學道，希得大果，必須種大因；欲種大因，當解其法；解其法已，有物則供以物，無物但供杯水，亦能化爲甘露，普供諸佛，甚或合掌表意，亦得

供養之益。例如焚香供佛時，一心觀想此香，法界蒙熏，無量無邊諸佛，一時應供。故凡供養一切物，皆作如是觀，是爲大因。常種如是因，自有不思議果。

⑪①⑥ 十種難法

師曰：在濁世學佛，難以成就者，易於退轉故也。退轉之因緣雖多，實以邪見爲甚。欲其不退，須至七住而後可。華嚴謂七住菩薩，聞十種法，其心堅固，故名不退住。十種法者，皆邊見凡夫好難之問。一者佛之有無，二者法之有無，三者菩薩之有無，四者菩薩行之有無，五者菩薩修行出離與否，六者過去佛之有無，七者未來佛之有無，八者現在佛之有無，九者佛智有盡無盡，十者三世一相非一相。諸如此問，皆須正見破之。

問佛之有無者，執爲無佛也。彼既聞本性即是佛，又謬聞本性空無，故疑性既空無，佛何曾有，佛既無有，學之何爲？遇此大邪見，可依經意答之曰：佛者亦有亦無，不能妄執，執則或有或無，皆不出斷常之見。佛有三身，法身無相，報化二身有相，然報化之有，皆由於法身之無，故知說有說無，皆是皆不是。當知佛者色相雖無，應機度化則有，如是方能不斷不常，得乎中道。

菩薩有無之問，答之如佛。

法者離相離性，而又不壞相性，一切折中於時，契時則是，不契時則非。如問極樂世界爲有爲無，說在此時，決定爲有，若證佛果，能自造極樂，則可說無。未至成佛，說無則墮阿鼻。

菩薩行有耶無耶？約事而論，菩薩廣行六度，安得無之。約理而論，雖行六度，而三輪體空，安得有之。

菩薩修行，出離三界，則不能度眾，不出離則不能解脫。祖師釋之曰：菩薩智心重者，自視力之不足，離之可也。悲心重者，如地藏菩薩，不離可也。離與不離，智悲自適，無非是道。

三世佛有無者，不同初問佛之有無。初問之邪見，純爲無佛，此則許有，而不遍三世，終歸於無，故亦非正見。彼意過去佛已入滅，是故非有，未來佛尙未成，是故爲無，現爲行菩薩道者，不得謂之佛。答之者，仍以三身立論，法身非斷非常，遍滿三世，不容問難，法身既爾，報化依法，豈不爾耶？且今十方世界諸佛出現，何得言無。好難者復云，一切如來，因地發願，眾生度之未盡，誓

不成佛。然現見眾生沈淪九有，曾無度盡之時，諸佛若成，則違誓願，故無得成者也。古人破此邪見，謂行菩薩道者，雖不欲成佛，而自然成之。喻如燒柴，以杖撥之，令柴燒盡，固不欲燒杖也，然撥之既多，杖亦自然燒盡。菩薩但行佛事，功至自然成佛，豈違誓願也哉。

佛智有盡無盡，澄觀祖師約二義解之，一者豎約智體而論，破一分惑，開一分智，以至諸惑都亡，諸相皆寂，斯名盡智，可謂有盡。由此智體湛然，盡未來際，體不可亡，故又可謂無盡。二者橫就所知而論，萬法無盡，佛智亦無盡，以無盡智，稱無盡法，無法不窮，則名有盡，故法華云：「唯佛與佛，乃能究盡諸法實相。」盡與不盡，不容邪見妄執。

三世一相非一相者，謂十方三際之世界，爲一相乎？爲非一相乎？約性言之，一也，約相言之，非一也。非一者變，一者不變。自其變者言之，如極樂世界，待觀音菩薩繼承佛位，一切自異於今時。淨宗學者欲承彌陀教化，安能失此時機。

末法眾生，邪見尤甚，學佛未至七住，無不退轉，但能往生極樂，以無退轉之緣，故其成佛也易，然在此方成就往生，亦非易事，學者唯須依法不依人，聞經念佛，持之以恆，方能辨魔破障，遇難不退。

⑪⑦ 四諦法

師曰：四諦法，爲大小乘必修之學，世尊初轉法輪時說之，滅度時依然說之。修普通法門者，不修此法，不能出離也。吾人雖修淨土，聞此法已，益增念佛之信心。

苦集滅道，謂之四諦，人盡知之，而未必能解，解未必能信。雖曰萬法皆苦，而猶攀緣不已，雖曰集爲苦因，而猶造作不已，足徵其不信也。果能信，此是苦，此是集，學佛無不成者。苦集之不信，遑論滅道矣。何爲其然，障於見思惑故也。見思惑品數，大小乘不一，斷之固難，說之亦匪易。姑約小乘言之，學者於一切苦法，不信其爲苦，以佛法觀之，猶不以爲然，乃忍而觀之，斯謂「苦法忍」，至信其爲苦，則開一智，謂之「苦法智」。由是集諦則曰「集法忍」、「集法智」，滅道亦然。此欲界四諦也，以有現法可觀，故曰「法」忍「法」智，至色空四諦，則非欲界所知者，惟以欲界現法比類觀之，故曰苦「類」忍，苦「類」智，以至道類忍，

道類智。三界四諦，合爲八忍八智，名十六心，至第十六道類智時，斷三界見惑竟，證初果，名入流，入聖人之流也。此惟見道，尚須斷思惑，方名修道。三界思惑八十一品，分九地斷之，欲界一地九品，斷前六品，證二果，名一來，尚須一來欲界也。斷後三品，證三果，名不還，不還欲界也。色空二界各有四地，合七十二品，斷竟，證阿羅漢果，名無生，出三界，不生不滅矣。

四諦之義，具有四種，不能詳說，小乘證阿羅漢果，故須七番生死，大乘成佛，故須三僧祇劫。禪家亦有當生證果者，必遇明師，發其宿世善根，如六祖之遇五祖是也。其餘求其當生成就，惟在淨宗，以有佛力加被故也。淨宗一句彌陀，盡攝四種四諦，信願念佛，能得一心，四諦之義自然深信。

⑪⑧

華嚴與淨土

華嚴偈云：「諸法無真實，妄取真實相，是故諸凡夫，輪迴生

死獄。」師曰：或謂華嚴破淨土，例如此偈，似與淨土相違。其實經皆出於金口，何嘗自相矛盾。諸佛皆有分身四土。報化，同居，方便，實報，皆有其相，唯法身寂光土無相。有相皆方便，無相始爲真實。然真實法唯上根人了悟，若諸佛不以方便，則凡夫眾生無由得度。華嚴但接上根，故專取法身，淨土三根普接，故不捨報化。此偈明無相之理，即是彌陀法身，即是極樂寂光淨土。由此觀之，華嚴不惟不破淨土，抑且助學淨土者易得一心。

⑪⑨

世界相即相入

師曰：佛法圓融，偏執則礙，世間學者但知相對，矛盾，否定之否定，遂致障礙重重，皆由偏執故也。依佛法言，地水火風，名四大種，爲生萬物之諸元，萬物無不圓具四大，其生住異滅，悉爲四大之聚散，雖變化萬端，終不出四大種，此即事事無礙也。必解事事無礙之理，方解華嚴世界相即相入之理。是理闡於佛經，亦可

徵於儒典。易以陰陽攝盡森羅萬象，陽者於數爲奇，於時爲晝，於色爲明，陰者爲偶爲夜爲暗。他如內外，高下，大小，皆可以陰陽對稱之，然皆不相矛盾，如論晝夜，陽中有陰，陰中有陽，圓融一體，故從俗言，固謂晝陽夜陰，若約圓言，亦可謂晝陰夜陽。晝夜如是，大小一多，亦莫不如是。泰山可名拳石，拳石可名泰山，以泰山成於拳石，大非定大，故不必名爲泰山，拳石聚爲泰山，小非定小，故不必名爲拳石。今人採回月球岩石，謂爲岩石固可，謂爲月球亦無不可。以相即相入無有障礙故，芥子可納須彌，須彌可入芥子。必謂不可即入，則爲妄想執著，俟其明心證果，乃能親見不虛，而得其真實法。學佛必得真實法，始得善巧方便法，是故華嚴經云：「初發心菩薩，爲了知十方世界故，發菩提心。所謂欲了知妙世界即是粗世界，粗世界即是妙世界。仰世界即是覆世界，覆世界即是仰世界。小世界即是大世界，大世界即是小世界。廣世界即是狹世界，狹世界即是廣世界。一世界即是不可說世界，不可說世界即是一世界。不可說世界入一世界，一世界入不可說世界。以至

欲知一毛端中一切世界差別性，一切世界中一毛端一體性。」此世界相即相入之理，菩薩悉欲了知，方能入一切世界，普度眾生。故初發心菩薩善根，無有能知其際者。

⑫三 三種方便

師曰：度眾生，不離方便。眾生遍於九界，未證佛果，皆應度之，是故菩薩發心，欲悉知方便解也。華嚴疏云，方便略有三種，進趣、施爲、集成是也。

進趣云者，見道前之方便道也。見道者，小乘修四諦法，斷三界見惑，大乘登地，淨土念佛伏惑，皆是也。學佛未至見道位，如遊人未造勝境，途遇異緣，輒爲引轉。菩薩以種種方便進趣之，猶之導遊者，示沿途之煙景，擬勝地之風光，引其前進，謂之進趣方便。

施爲云者，依實起權，無非善巧，實無此事，假設施有也。是

諸方便，小乘經中尤爲習見。以勺舀海令乾，有馬便溺爲金，雖無實事，信之實，則受其用。李廣射石飲羽，信其爲虎故也，迨至信其爲石，射之不入矣。是故方便語，即是真實語。

集成云者，諸法同體，巧相集成，即諸法圓融無礙也。經有六相同體之義，萬法皆有體相用，體有總別，相有同異，用有成壞，斯爲六相。總如人之全身，別如人之百體，舉總該別，舉別成總，總別皆攝於一身，同者喻如人皆有眼耳鼻，異則人之眼耳鼻各異其趣，同中雖曰有異，然異不異於同。又若水火，雖相違異，復能相融。成由緣聚，壞由緣散。然究其實，無成無壞。例如此扇，聚紙竹之緣，則謂之成，散則謂之壞，若論紙竹，何有成壞，無論聚散，紙竹依然。縱令紙竹散至鄰虛，猶未能言其壞，聚爲須彌，猶未能言其成，斯謂集成方便。

上求下化，不有方便，不得其門而入。方便之法，略之雖爲三，開之則無量，發心菩薩，誓皆學之，方能成其大願。

⑫⑪ 初發心之功德

師曰：菩薩初發心時，即得無上正等正覺，乃華嚴梵行品之結語，其後之初發心功德品，推闡種種功德，即證此語之不虛。初發心者，四弘誓願一時俱發也。發，具發起、開發二義，不斷無明，不足以言開發，未具開發，不足以言四願也。是以發心時，即斷無明時，斷無明時，即少分見本性時。本性既得少分見之，即可謂得無上正等正覺，以其發心時所見者，不異成佛時所見者也。其間雖歷治地住，以至十地，等覺，無非分破無明而已。喻如見月，初二三所見其弦，不異十五所見其圓。不論弦圓，皆其真體。由弦至圓，但去其障，月體未嘗變易也。明是理者，自不疑於發心功德矣。然經云，發心畢竟二不別，如是二心初心難。故初發心至爲匪易。起信論謂修信心，經一萬劫，方能成就。修普通法，莫不皆然。若修念佛法門，發心在彈指間。惟既發之後，不能退轉，方有功德。

⑫② 行佛之行

師曰：華嚴初發心功德品，謂菩薩纔發心時，即能說法教化調伏一切世界所有眾生，即能震動一切世界，乃至即能得一切佛智慧光明。何爲其然？喻如習字，臨王之帖，則曰王字，臨顏之帖，則曰顏字。臨習之初，固不得王顏之神髓，而視其形貌，不得謂爲歐柳也。菩薩纔發心，即行佛之所行，雖不能至，而迹似之，不得謂爲凡外二乘也。觀經是心作佛，是心是佛。菩薩發佛之心，作佛之事，轉凡夫身口意，爲佛之身口意，謂其不能說法，謂其不得一切佛之智慧光明，可乎？

⑫③ 法器

師曰：佛法如甘露，眾生心如盛器。甘露味無不美，而盛器有淨有穢。器穢則甘露穢而惡，器淨則甘露淨而美。眾生心器久矣甚

毒，自無始以來，卽熏於貪瞋癡，使未滌除，卽受佛法，則佛法亦染其毒。吾人念佛，何以不與彌陀感應道交，三毒未除故也，苟能除之，變毒器爲法器，法法皆能濟度慧命，何況萬德洪名。

⑫④ 改 過

師曰：八四法門，皆須斷見思惑，念佛雖云帶業往生，實爲不能斷惑者說也。帶業往生之後，仍須斷惑，豈在此方能斷而不斷乎？不然，何須七日以求一心哉。然見思惑斷之實難，求其方便可行者，厥爲改過也。或謂改過與斷惑，豈可相提而論？曰：斷惑固難，改過亦不易也。人孰無過，然非賢者，孰能自見其過？過而不能見，而能改之乎？是以難也。雖難，可勉行之。行之安然，卽是斷惑。修道譬如行遠，要必自邇也。勿以改過無關斷惑，果能不見人非，但見己過，必欲改之，改至無可改已，復何有見思惑歟？

⑫⑤ 福 報

師曰：福報之有無，不必問之他人，但反躬自省，可得其概焉。事皆順遂，有福者也，事皆險逆，無福者也。有福之人，簞食瓢飲，其味無窮。無福之人，山珍海錯，苦無下箸。不惟人間，欲天之福亦有厚薄之分，而其受用各異。天廚之味，福厚者食之美妙，福薄者食之索然。他如眼之於色，耳之於聲，以至意之於法，美惡皆由自福所招。修道者自占於飲食常行間，知其福，善自培之可也。

⑫⑥ 二次橫超

師曰：修淨土法門，求生西方，可橫超娑婆三界，當生了脫生死，淨宗學者多能知之。然往生之後，猶有殊勝者焉。諸佛之四土，不容躐等，而彌陀四種淨土，可由同居橫超寂光。寂光即佛之境。

界。娑婆成佛須經三僧祇劫，修學淨土但經二次橫超，卽履佛位。是以彌勒菩薩勸衆生西。世之修唯識者，不願生西，但願往生彌勒內院，能符慈旨乎。太虛大師初亦願生彌勒淨土，後則改願西方，實爲後世範。

⑫7

華藏地理

師曰：讀華嚴之華藏世界品，如讀華藏世界地理，萬寶莊嚴，遊覽無盡。約而言之，此華藏世界海大輪圍山，住日珠王蓮華之上，摩尼爲身，寶王爲峯，一切香水流注其間，如是等有世界海微塵數衆妙莊嚴。山內所有大地，皆以金剛所成，清淨平坦，衆寶爲藏。地中有十不可說佛刹微塵數香水海，一切妙寶莊嚴其底，妙香摩尼莊嚴其岸，香水映澈，具衆寶色，充滿其中。一一香水海，各有四天下微塵數香水河。香河兩間之地，一一各有四天下微塵數衆寶樹林，次第行列。一一樹中，恆出一切諸莊嚴雲，摩尼寶王照耀其

間，種種華香，處處盈滿。其樹復出微妙音聲，說諸如來一切劫中所修大願。如是莊嚴剎海，皆佛之大願所成。吾人讀此經文，須放心胸，隨文觀其世界之大，山海林地之美，復觀吾人所居之世界，微劣不足道，然後乃能去煩惱，進道業也。

⑫⑧

三世智

師曰：佛有三世智，能知三際一切世界。現在無量世界，凡夫固莫能知，過去與未來尤莫能知。佛則不然，過未無量世界，皆能置於現在，能以一念悉知悉見。凡夫智力不及，恆疑往者已往，來者未來，如何悉知悉見。學者若能得定開慧，親歷其境，自能信之。隋智者大師，猶見世尊靈山一會。孔子云：「善必先知之，不善必先知之。」何謂其然？至誠之道可以前知也。至誠，定慧，皆此心不雜不染，靈光發露，故能三世現於當前一念。佛智不可思議，吾人現前一念亦不可思議，欲開不可思議之佛智，須轉不可思議之

一念，而一句彌陀，卽轉此一念之不可思議法門。

⑫²⁹ 諸佛皆同一號

師曰：華嚴十住品，法慧菩薩以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛，皆同一號，名曰法慧，普現其前。菩薩心在定中，無時空妄相，故有如是諸佛普現其前。佛佛道同，故能皆同一號。號由菩薩信念而定，在此方信彌陀，則釋迦卽號彌陀，若在西方信釋迦，則彌陀卽號釋迦。不惟此也，諸位學淨土者，亦可自號爲彌陀。觀經云：「是心是佛」，心念彌陀，念念相應，卽是彌陀。心眞身妄，心爲主人，身爲屋宅。主人既是彌陀，屋宅著其名號，有何不可。諸位如是承當，舉念言行，皆知自重，成就自易。

⑬⑩ 性質之辨

師曰：古印度有甚多外道，其學理頗深，與佛法但有幾微之別。如數論外道之說二十五諦，其第一冥諦，即易誤爲佛家之性空。彼以神我爲精神本體，以自性爲物質本體，由神我推動自性，則生現象，亦即合神物而生萬法。佛說眾生皆有自性，萬法因緣生，然此性真空，非指物質而言，因緣生法亦非合神物而生，是以佛家但言有性，不言有性質，否則變無上佛法爲冥諦外道矣。華嚴菩薩發心學佛十力，其一爲知是處非處，是處爲三世因果，非處即此外道之學理，吾人不可不辨。

⑬⑪ 知器授法

師語明倫諸學子曰：諸子願學弘法，當讀華嚴明法品，知菩薩爲眾生說法，必先知其器。所謂知其所作、知其因緣、知其心行、

知其欲樂是也。所作謂眾生所作之事業，士農工商，百業既異，習氣自殊。因緣者，因謂眾生曾讀何種經，發何種心，緣謂皈依何師，從學何法。心行者，眾生之心有五十一所，行則或入善所，或入煩惱所，其所不同，其病則不一。欲樂即希望，自凡夫至地前菩薩皆有之，惟輕重不等而已。知此四者，方能因器授法。如目連尊者之授二徒，一爲鍛金之子，教以不淨觀，一爲浣衣之子，教以數息觀，久修無所證。舍利弗問知所作，謂當互易其法。於是目連遂教鍛金之子數息觀，浣衣之子不淨觀。以與所習之業相契，未幾皆得阿羅漢果。知其所作，有如是功，知其餘三者，莫不皆然。此四者言之易，行之難，惟須勤學不懈。

⑬② 四依四不依

師語明倫諸學子曰：諸子發心學經，當守四原則，方有所得。一爲依法不依人。經爲法寶，說法者離經一句，即是魔說。例如佛

說四念處，魔則說五念處，佛說三十七助道品，魔則說三十八品。故凡爲如是乖經之論者，其人縱有大辯才，大名聲，皆不能依。二爲依義不依語。義爲所詮之理，語爲能詮之文，解經不能望文生義，須依祖師之注，尋經中理，然其言語必須新裁，方契眾機。三爲依智不依識。智無分別，識爲了別。參之儒經，如禮記云：「大學之道，在明明德。」此明德即是智，人人本有，然爲七情所覆，而不能明，故須以聖人之言明之。此七情皆是識，依之以量萬法，無不謬誤。佛所說法，皆出於智。依智解之，方能相契。四爲依了義經，不依不了義經。佛以五乘說法，人天二乘皆不了義，必須引入大乘法門。然解大乘經，亦須闡明教理行果，若徒讚教理，而不究其行果，其義不周，猶未可也。依此四原則，不惟講經說法可以無咎，聽經求法亦可明辨正邪，知所選擇。

⑬③

證真實知法平等

師曰：眞爲度眾生，當爲眾生說眞實法。願說眞實法，當如華嚴明法品云：「證真實際，知法平等。」實際即是眾生之本性，眞實知之，斯謂之證。吾人雖有本性，而不能知，然佛法有體相用，體性離言，難說難知，若講其用，即可顯體。吾人常聞寂靜涅槃，寂者寂滅，寂滅者不起妄念也。修淨土者念佛至一心不亂，即是寂滅，以妄念既寂，則當前一念即是本性。故不知本性者，知寂可也。寂則證真實際。證真實際，則知諸法平等，以萬法唯心故也。萬法亦皆有性，其在有情眾生，謂之覺性，或謂爲佛性，在萬法則謂之法性。然究其實，佛性法性本爲一體。華嚴法華二家學者之爭，但爭其學理而已，吾人能辨則辨之，不能辨，但知一體可耳。昔者生公說法，頑石點頭。經云：「情與無情，同圓種智。」皆足以徵法性即佛性。是即諸法平等。喻如此佛堂之有空氣，終日熏以香煙，則爲香氣。而水肥廠之糞池，亦有空氣，然其氣甚爲惡臭。又如

醫院之空氣，不香不臭，而有藥味。此三處之氣隨熏染而不一，若去其熏染，得其本然，而又不異。由是觀之，動植礦物，歸其本元，唯爲一性，一性即平等。知法平等，始能說真實法。然證真實際，知法平等，甚難造詣，是以世尊特開念佛法門，念至一心，即得之矣。

⑬4

名號即法身

師曰：華嚴明法品云：「常念諸佛，心無暫捨，了知音聲體性平等。」足徵諸大菩薩皆常念佛。惟其所念者，非一尊佛而已。然文殊普賢，則皆專念彌陀。念佛之法殊多，約而言之，有持名、觀想、觀像、實相四者。而四法中復開多門，如以觀想念阿彌陀佛，則或觀想佛之三十二相，或觀想四十八願，或觀想其他種種功德，皆是觀想念佛。諸法以持佛名號爲易爲速，故謂之徑中徑又徑。然無論何法，皆須心無暫捨。心無暫捨者，非謂終日念佛不務一業，

乃一切事業皆爲念佛也。講經聽經，固當爲念佛而講而聽，凡爲四民百業，亦無不作念佛想，斯謂心無暫捨。了知音聲體性平等者，了知即徹知，音聲即佛號，體性即佛之法身。音聲與體性平等，即是名號與法身平等。了知名號即是法身，則吾人日日所念之彌陀名號，即是彌陀之法身，若不以爲然者，即當面錯過也。或問余念佛有以異於人者乎？當於音聲體性平等處悟之。

⑬

觀意十事

師曰：華嚴梵行品「觀意十事」一段，聞之有助於念佛。念佛注重一心不亂，心難知，先知其意可耳。意者意識，八識中之第六識也。識爲心王，王必有臣，以爲所用，謂之心所，王所相應，方能起用。念佛未能一心，但能一意，自著其功。「觀意十事」者，謂觀意是覺、是觀、是分別、是種種分別、是憶念、是種種憶念、是思惟、是種種思惟、是幻術、是眠夢。如是十事，皆非梵行，皆

心所而已。心所五十一種，分爲六位，謂遍行、別境、善、根本煩惱、隨煩惱、不定。覺爲尋，觀爲伺，其與睡眠夢，皆爲不定，其餘分別等七者，皆爲別境。別境有五：一欲、二勝解、三念、四定、五慧。念者，謂於曾習境明記不忘。知此念已，則知所以念佛。吾人念佛，即是第六識與念心所相應，明記阿彌陀佛，而不起種種分別。通常所謂正念妄念者，實則念無正妄，端視其明記之境而言也。學佛之人明記所修之法，則爲正念，明記餘法則爲妄念。吾人修念佛法門，明記彌陀洪名即是正念，正念相繼，則得一意不亂，能得一意不亂，則能得一心不亂矣。

(136)

戒懼名利

師曰：人在世間造業，恆爲爭名奪利，然自古及今，名利無一可常有也。遠者不必論，清時之爲台灣巡撫者，今已不復爲人記憶矣，其爲豪富之家者，亦惟空餘林園，供人遊覽而已。萬法無常，

名與利豈容不爾。爲是無常，造業受苦，修道之人能不戒懼。

⑬⑦ 命在呼吸間

師曰：人不求道，而唯求遂其貪心者，不知有死耳。使知死期即在明日，縱令富有全球，尚有貪求之意乎？經云：「人命在呼吸間」，人之生存，在此一息而已，一息隨時可絕，豈必在明日哉。知死而不求了死之道者，或求之而不力者，佛菩薩皆莫如之何也。

⑬⑧ 華嚴講前開示

戊申之春，師開講華嚴，語眾曰：世尊說法四十九年，華嚴成其始，法華成其終，二經皆指歸淨土。華嚴普賢行願品，以十大願王導歸極樂，學者多能知之。法華觀世音普門品，亦有偈讚彌陀。英國學者克爾恩氏，依梵本譯成英文之實法蓮華經，復由中國呂碧

城居士譯爲華文，篇末多偈七首，皆讚揚彌陀之功德，其最後二偈云：「至尊阿彌陀，寶座蓮華上，花中放光明，照耀最無量。讚彼功德藏，三界無能比，彼爲宇宙師，我輩速依倚。」呂居士曾謂爲蓮宗有力之證，不亞於華嚴之普賢行願品。故知釋迦如來一代時教，自始至終皆重淨土。而華嚴義理，汪洋沖融，廣大悉備，非有大因緣，尤不可得而聞也。台中同修今得而聞之，實由二十餘年聽經之功德而然，甚願珍重，求其畢聽，得其指歸，心開意解，往生也，成佛也，皆利賴之。

⑬ 華嚴智

師曰：不學佛，不達事理之本。學佛而不學華嚴，不得教理之全，莫窮世界之大。世尊講經三百餘會，法門開爲八萬四千，合爲禪淨律教密，若百體之在一身，理無貴賤，後人不解，礙於事相，於平等門中妄分高下，遂啓門戶之爭。聞是經已，則見佛法之全體

，不致互爲障礙矣。古時所解天地，惟此穹蒼大塊而已，迨科學昌明，方知有太陽銀河諸系，宇宙頓爲改觀，然視華嚴世界，方隅上下，十十推演，重重無盡，則銀河系界又似微塵矣。故欲洞觀萬物，圓融佛理者，不可不學華嚴。是經又曰華嚴智，法爾遍一切處，人人本有，人人不覺，佛以此一大事因緣，出現於世，說華嚴經，令機熟眾生開華嚴智，以智照理，則華嚴依正即在眼前，極樂依正亦在眼前，於是可以注經，可以說法。

⑭④ 世主妙嚴品

師曰：此華嚴經第一品，說世主妙嚴，世謂三種世間：一器世間、二有情世間、三智正覺世間。主即是佛。妙嚴者，謂世主不可思議之莊嚴也。器世間即是華嚴道場。其地堅固，眾寶顯現，是其妙嚴。惟凡夫心智未開，故有成住壞空，不見眾寶。有情世間即是眾生世間，眾生何謂世間？以有生住異滅故也。華嚴海眾，各具法

門威德，是其妙嚴。吾人聞經學法，即須以道自嚴。智正覺世間，即是佛之世間，謂佛爲世間者，隨順語耳。佛爲能化之主，器世間爲所化之處，有情世間爲所化之緣。能化之主三業普周，法門無盡，是其妙嚴。吾人學佛，即當清淨身口意三業，誓學無量法門，方有成就。密宗一舉一動，皆有所表之法，此品之種種妙嚴亦是表法，學者思而會之。如器世間之樹莊嚴，澄觀祖師引經偈云：「信種慈悲根，智慧以爲身，方便爲枝幹，五度爲繁密，定葉神通花，一切智爲果，最上力爲鳥，垂陰覆三界。」華嚴世界如是，極樂世界亦如是。寶樹蓮池，眾鳥微風，一切色聲香味觸，無不有法。阿彌陀經難信難解，讀華嚴後，則可發其義蘊。由是觀之，謂華嚴爲大阿彌陀經，彌陀爲小華嚴經，未嘗不可也。

⑭ 身土一如

師曰：世主妙嚴品，謂華嚴道場，以金剛爲地。吾人今日但見

土石者，功未至也。凡夫修行，自信、住、行、向，以至十地，器世間隨之轉變，最後得金剛道，永無生滅，則見全地是金剛。何謂其然？地表心也，心體即法身，法身亦即是地，地亦即是法身，身土一如，謂之一真法界，明乎此理，往生西方淨土，方無障礙。

⑭② 彌陀經爲小華嚴

師曰：華嚴法會六種成就中，主成就難解。此經七處九會，究以何身爲主？通常所聞，法身佛不說法，然此經演自毘盧遮那，即是法身所說。而法身橫遍十方，豎窮三際，故十方三世無不有法身演說大法，第以凡夫如盲如聾，不能聞見耳。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。」然自是以後，至全經演畢，僅眾鳥演三七道品，餘未見有彌陀一語，究說之法維何？不無疑問。今聞華嚴，乃知西方淨土，無處不是彌陀法身，亦無處不是彌陀說法，故可謂彌陀經爲小

華嚴也。

⑭ 願力

師曰：世主妙嚴品中，眾海雲集之際，讚普賢諸大士云：「能隨方便，入於一地，而以一切願海所持，恆與智俱，盡未來際。」此文從梵直譯難解，可述其意。謂普賢等十佛世界微塵數大菩薩，已入法界藏，能以方便，隨順入於一地，其願如海，無量無邊，力能攝持一切地之功德，恆與智俱，普度眾生，無有窮盡。願之爲力，不可思議。今世人類，皆患核子爆炸，吾人若能發願，則有力以除之。一人之力不濟，會其志同道合者，助以多人之力，多人之力可達全球，何患核子之不除。故知身處一方，而願力能持一世界，令其轉危爲安。佛菩薩之願力，則能持三千大千世界，度無邊眾生，不令退轉。是以吾人但問能否發願，不患事功之不成。

①44

離障見佛

世主妙嚴品云：此諸眾會，已離一切煩惱心垢，及其餘習，摧重障山，見佛無礙。師曰：此文淨土學者慎勿忽略。眾生見佛，必離煩惱心垢，不然，佛在眼前，亦不得見。佛猶不見，遑論學佛成佛。煩惱即是煩惱障，心垢即是所知障。言一切者，二障各有分別、俱生、現行、種子也。言餘習者，二障之氣分也。此又多種，不能俱說。分別二障見道斷，俱生二障修道斷，二障現行，地地斷之，種子直至金剛地時斷之。華嚴會眾斷是二障，及其餘習，非一朝一夕之功，皆以如來往昔之時於劫海中，修菩薩行，以「布施、愛語、利行、同事」四攝法，而曾攝受。一一佛所，種善根時，皆已善攝，種種方便，教化成熟。今世初學，欲其當生斷除二障，無有是處。惟仗彌陀大願，持名帶業往生可耳。或謂台中為老太婆念佛教，使知斷障如是之難，未有不肯老實念佛者也。

⑭⑤ 解脫門

師曰：華嚴會眾，上自法身大士，下至八部諸神，品類雖殊，皆得見佛，則如經云：「得於諸佛解脫之門。」言解脫門，疏有三義：一者，此三字皆屬於佛。真解脫者，三障俱寂，大用無礙，即是如來。通智遊入，故號門也。此義解脫即是門，佛得其總，眾得其別也。二者，解脫屬佛，門屬眾海。謂佛得解脫，但名解脫，眾所得法，稱之爲門，以能通入彼果用故。此釋爲解脫之門。三者，解脫門三字皆屬眾海。眾所得法，離障自在，名爲解脫，智所入處，亦名爲門。以因解脫，入果解脫，亦稱爲門，此義亦爲解脫即是門。今爲易解，但從中義，佛得解脫，眾得其門，佛與眾海，斯有攸分。

(146)

寂靜方便

師曰：妙燄海大自在天王，得法界虛空界寂靜方便力解脫門者。虛空即無量無邊之太空。法界則含萬法之事理。事爲徧空色心等事，理爲空有稱眞之理。寂靜指法界虛空界之體而言，方便指其大用而言。今謂太空寂靜，尙能理解，至若法界，則難會矣。落花流水，日月運行，云何寂靜？然究其實際，皆未嘗動。六祖壇經云：二僧論風旛義，一曰風動，一曰旛動，議論不已，六祖曰：「不是風動，不是旛動，仁者心動。」是以江河競注而不流，萬法之體常寂也。動爲其用，然用無用相，不礙常寂之體。體雖常寂，亦無寂相，不礙現起大用。約此體用無礙言，稱之爲力。具如是力，則不爲法界虛空界所纏縛，而得解脫。與華嚴會之妙燄海天王，已得此解脫門。吾人去此甚遠，然得其中之理，自有大益。

⑭⑦ 自所悟處

師曰：名稱光善精進天主，得住自所悟處，而以無邊廣大境界爲所緣解脫門。此無邊廣大境界，即是無邊之虛空法界。所緣之緣，非攀緣義，乃包容義。如是廣大境界，云何包容？得住自所悟處可耳。悟則方知，心包虛空法界。而平等度脫無邊眾生，實爲本分之事。自所悟處者，可參不可說，必不得已，當如祖師所示，離二取相。吾人著相，皆涉兩端，如云寒熱、明暗、高下、主客、勞逸，皆是二取相。是相開之無窮，合之則如唯識所云四種：一相見，即是相分見分。二名色，即假名與形色。三王所，八心王與五十一心所。四本末，本爲第八識，末爲前六識。自所悟處，即離能自覺之見分，與所覺之相分，於是自覺聖智，常得現前，無邊境界皆我所緣。

①48

總持不忘

師曰：可愛樂普照天王，得普門陀羅尼海所流出解脫門，佛法最重方便，如解佛理有不能明者，或有能明而易忘失者，持咒能治之。陀羅尼即是咒，密宗以三密加持，功成則能流演無盡法門。咒皆秘密不翻，「南無阿彌陀佛」乃咒中之王，此六字皆是密音，「阿」是華嚴字母，無「阿」字則無一切咒，故持此六字洪名，明記不忘，即得總持一切法而不失。

①49

攀緣

師曰：眾妙淨光天子，得了知一切眾生心海種種攀緣解脫門者，等覺以下，皆是眾生，心海即第八識，亦即藏識。識與性不同，性如如不動，識則恆轉如暴流。藏識如海，轉生前七識。前七識名攀緣轉，攀緣謂此心攀緣妄境，念念不停，轉者轉變。此攀緣之心

，有善惡無記三性。方其緣境之時，善者少，而惡者多，無記亦少。以善心緣境，則爲善因，當轉得善果。以惡心緣境，則爲惡因，當轉得惡果。善惡因果，皆眾生自作自受。無記攀緣，雖不得善惡報應，然亦有害於定，不能開慧。吾人念念攀緣，皆不自知，亦不自己，唯須時時警覺，求其攀緣於道，方能入解脫門。

①50 普 入

師曰：會衆有示現宮殿主畫神者，得普入一切世間解脫門。一切世間乃器世間與眾生世間。世爲時間之三際，間爲空間之十方。三際十方，皆流轉無常，至難了解。入爲了解義，普度眾生，必須普遍了解一切世間。普入有三：一者智入。疏云：「智了物心，如空入色。」此即以智了解器世間一切事物，與眾生世間一切心理。一切物質無不有空，故空可入一切物。智如真空，眾生心淨，則顯真空之智，於世間之心物無所不入，亦無所不容，故喻如空入色也。

。二者光入。疏云：「光照身器，如日合空。」光乃光明，眾生皆有身光，但不自知而已，有德者則放心光，身光照事，心光兼照事理。眾生世間與器世間，一切皆在光中，喻如有日光，即有虛空，凡有虛空，即有日光，空無日光，乃爲頑空，日光無空，光亦不顯，故喻如日合空也。三者身入。疏云：「身遍器中，如像在鏡。」此以身了解一切世間。此身之性，如大圓鏡，盡虛空，遍法界，皆是鏡智，無所不照，故喻如像在鏡也。三種普入爲佛之境界，此神但得其門，吾人此門亦未能得，然解其理，則有助於修行。極樂世界，寶樹羅網，光光相映，甚至儒書所云：「十目所視，十手所指」，不解普入，皆不足以發其義蘊。

⑮①

成佛劫數

師曰：雲音淨月菩薩，頌佛因地修行云：「清淨勤修無量劫，入於初地極歡喜。」常聞三祇成佛，此云登地之前即修無量劫者，

華嚴如實說也。修菩薩道，例經三賢十聖，修之甚難，必具忍力，方能勤修，否則世法亦不能成，遑論學佛。忍有五種，澄觀祖師引仁王奉持品，初爲伏忍，分下中上，下忍十住，須經一僧祇劫，中忍十行，經二僧祇，上忍十回向，經三僧祇。初極喜地至第三發光地，爲信忍，此時佛理已明，不復迷惑，故爲信忍，經四僧祇。第四焰慧地，至第六現前地，爲順忍，至此已趨自然故也。第七遠行地，至第八善慧地，爲無生忍，淨宗學者，常念花開見佛悟無生，然未至其境，不知其義也。至第七地，須經十僧祇，八地千僧祇，九地萬僧祇，十地百萬僧祇。由此觀之，地前之賢位已歷三僧祇劫，然經注多說三祇成佛者，疏謂地前菩薩，二乘聖者，見初入地，皆謂究竟，故說三祇成等正覺，亦佛隨宜。而寶雲經云，實經無量阿僧祇劫也。修大乘法，成佛時劫，如是遙遠，孰敢發心。佛憫眾生志微力薄，故說阿彌陀經，爲開當生成就之法，又在華嚴以普賢之願導歸淨土，其他經論亦是處處指歸。近代楊仁山居士，教尙華嚴，行尙彌陀；梅擷芸大士，教尙法相，行在彌陀；圓瑛老法師力

闡楞嚴，而自署三求堂主人，三求者；求福求慧求生淨土也。余講經已四十餘年，愈知彌陀願力之偉，今日不念阿彌陀佛，不求往生極樂淨土，而欲當生解脫輪迴者，不明理也。

①52

如來現相品

師曰：如來現相品，入華嚴正宗分，爾時諸菩薩，及一切世間主，作是思惟：「云何是諸佛地；云何是諸佛眼；以至諸佛說世界海」等，世尊知諸菩薩心之所念，即放佛刹微塵數光明，其光悉具眾妙寶色，普照十方各一億佛刹微塵數世界海，彼世界海諸菩薩眾，於光明中，各得見此華藏莊嚴世界。佛光所及之處，即有說法之音聲。光遍一切處，一切時；法音遍一切處，一切時。一切時處無不有佛光說法，無一而非佛法，是以古德見問何者是佛法，乃反問曰：「何者不是佛法？」華嚴經即是華嚴海會，含無量無邊之大千世界，與無盡之教義，說之不盡，經文於無盡中，但說十義以表之。

。十者數之滿也，經中每說一法，恆條爲十，十十開演，重重無盡，謂之十無盡藏。吾人聞知無盡之義，亦喜亦懼。喜者，無時無處不是華嚴海會。懼者，吾人阿賴耶識亦是無盡藏，含藏貪瞋癡慢疑邪見等惡種子，如是惡種時起現行，亦是一而十，十而百，十十蕃衍，重重無盡，縱不造業，而妄念紛飛，生滅相續，隨生新惡種子，遍布識田，雖有無盡之佛光法音，而不見不聞，前途漆黑。學佛必須斷盡惡種，方能解脫，然以余所見所知者，今無一人能斷惡種，展望前程，寧不可懼。幸有淨土念佛法門，執持一句彌陀名號，起於識田，落於識田，念念皆是清淨種子。淨念相繼，則妄念不繼，如是可見佛光，可聞法音，是法之妙，不可思議。今世不修念佛法門，而期自力斷除惡種，甚或自謂已斷，實造大妄語業。清季楊仁山老居士，教演華嚴，行在彌陀，允爲後世範。

(153)

一切法之理趣

師曰：普賢三昧品，有演說一切法理趣海三昧門，疏依解深密經，謂理趣有六：一眞義理趣。即萬法皆空也，此理佛說四十九年，聞之者猶難明了，惟破煩惱所知二障，始得其眞相。二證得理趣。眞空之義，惟證方知，非講公案可得也。三教導理趣。世法猶患好爲人師，何況佛法。行菩薩道，度化衆生，必須自知，方爲人說。自猶不知，妄教他人，未有不自他兩害也。四離二邊理趣。此釋眞義理趣。衆生之見，不斷則常，皆是邊見，不得其眞。佛法眞空，而復妙有，非常非斷，是謂離二邊見。五不思議理趣。此釋證得理趣。佛法有聞思修三慧，證非聞思，乃由修得，故爲不思議之境。六隨衆生所樂理趣。此釋教導理趣。衆生所樂各異，隨其所樂，方便教導，始能契機。學大乘法，無論自度度他，皆當本此理趣，離諸戲論，切實解行，方有實益。

①54 世界成就

師曰：學世界成就品，當知世界如何成就。世爲時間之三際，界爲十方之界限，萬物皆攝於其中，約之爲動植礦等物。動物爲有情世間，餘爲器世間，有情覺則爲佛，迷則爲衆生，覺則器世間清淨莊嚴，迷則器世間污穢惡劣。覺迷皆在一心，不論世間國土爲穢爲淨，皆由心造，惟佛之眞實法甚難了解，難解則難信。凡夫或聞萬法唯心之理，而又不信淨穢皆由心造之事，故阿彌陀經爲難信之法。今學此品，當求事理圓融，了此心法，則能往生西方極樂淨土。

①55 淨行品

師曰：前品菩薩問明，此說淨行，前明學理，惟恐學者不能行，或行之不淨，故繼說此品也。合此二品，解行並進，學佛可成。

此由智首啓問，文殊致答，二大士皆是智慧第一，然文殊偏於理，智首偏於事，合而觀之，事理無礙也。智首菩薩初問十事，菩薩云何得無過失身語意業，不害身語意業，不可毀身語意業，不可壞身語意業，不退轉身語意業，不可動身語意業，殊勝身語意業，清淨身語意業，無染身語意業，智爲先導身語意業。吾人即當以此自問：「三業能無過乎？能以智爲先導乎？」孔子七十而從心所欲不踰矩。聖人以下，孰能無過？然有過者，貴能改之，方能學佛。智爲先導，結前九問，欲得三業清淨，以智爲先也。

①56 當願眾生

師曰：淨行品長行問所得之果，偈答得果之因。每偈皆有「當願眾生」之語，足知願力之爲要也。淨宗念佛，孰能二六時中不離洪名，每日念四小時者，已不多得，縱念四小時，尚有二十小時，又當如何？惟濟之以願可耳。無論士、農、工、商，皆可以其三業

化爲願力，如此終日繁忙，終日不離其願，乃知念佛不礙世事，世事不礙念佛。此品百餘首偈，皆說發願之事。惟菩薩之願皆望眾生而發，不爲眾生，其願也小。小願不能得大果。故每偈皆曰「當願眾生」云云也，吾人學念佛法門，尤須注意焉。

①57

知家性空

師曰：學爲在家菩薩者，多念此偈：「菩薩在家，當願眾生，知家性空，免其逼迫。」菩薩度他，首須自度。欲其自度，須免眾苦逼迫，而在家者，苦逼尤甚，然能覺知萬法緣生，自無逼迫矣。家乃眾緣和合，其性本空。結婚、生子、置宅，無非鏡花水月。迷爲實有，則必煩惱重重。知其緣起性空，則能承受順逆之境。如是可修，可以修道，可以行道。

(158)

賢首品宗趣

師曰：此品澄觀祖師嘗謂，天台智者依此立圓頓止觀，足徵其要也。止觀第一云：此菩薩聞圓法，起圓信，立圓行，住圓位，以圓功德而自莊嚴，以圓力用建立眾生。聞圓法者，謂聞生死即法身，煩惱即般若，結業即解脫。聞一切法皆如是圓。菩薩聞此圓法，乃起圓信，以至圓建眾生，此「信、行、位、德、用」五者無一不圓，即此品之宗趣。圓信者，非圓人不足以語此也。如參禪者，但知禪，不知淨，輒謗淨土，彼實未嘗知禪也，故唯偏信。修淨者，亦多不知淨之實義，故亦不圓。然自觀其機，老實念佛，不謗他法，則不可與此並論。今論此品圓信，則信一切法，即空、即假、即中，聞深法而不怖，聞廣法而不疑，聞非深非廣意而有勇，是名圓信。立圓行者，行一法，即行一切法。如念一句彌陀，即攝八萬四千法門，而八四法門不外一句彌陀。禪宗觀心，或參話頭，亦攝八四法門，是謂圓行。住圓位者，入初住時，一住一切住，一切究竟

，一切清淨，一切自在。以圓功德而自莊嚴者，功德即是大圓鏡智，圓之方能自在莊嚴。以圓力用建立眾生者，有圓功德而後可。眾生無量，其心各異，不能度以一法。以圓鏡智，起圓力用，方能普度，如放一光，即能令眾得無量利益。如是宗趣，善能會之，可窺華嚴無礙法門，可堅念佛之信願行。

①59 善觀諸法

明法品云：「善觀諸法，得實相印。」師曰：印者法印，印證佛法之理也。小乘有三法印，大乘唯此一實相印。實相即是本性，動植礦物，以至萬法，皆無各自之本性，例如筆無筆性，桌椅無桌椅之性，由是推及萬法，皆由諸元素和合而成，故皆空無自性，唯一實相之理。此理，解之者難，解而能悟者尤難，悟而能證者尤難。證得一實相印，即是成佛，故如是難也。然學佛志在成佛，雖難而不能不學。此云善觀諸法，即觀萬法緣生，而無自性，由是力除

見思惑等，始能得之。

①60 知法真實

明法品云：「知一切法真實。」師曰：佛法有權實，權者方便，實者真實。佛說一切法，爲治眾生一切煩惱。治煩惱必有方便，故一切法皆是方便。雖曰方便，而能治煩惱，即是真實。是以學者聞一法，行之而後，自省能減貪瞋癡慢疑者，不問方便與否，而得益不虛，此真實法也。

①61 降內外魔

明法品云：「以智慧明，滅諸癡暗。以慈悲力，摧伏魔軍。」師曰：癡暗即是無明，魔軍即是天魔。無明障於內，天魔侵於外，內外皆魔，均須摧伏。然摧伏之法不同，內魔摧以智慧光明，外魔

摧以慈悲之力。今世眾生，不論內外，無不魔障重重。學佛若不勤開智慧，大興慈悲，何能消除煩惱，度化眾生。

①62 無住無去

夜摩宮中偈讚品云：「佛功德無邊，云何可測知，無住亦無去，普入於法界。」師曰：佛已斷盡諸惑，具無邊功德，非眾生可測知者，以無住無去，遍於法界，故無處而不有佛，亦無處不可見佛。此偈大有助於念佛。欲見彌陀者，必須伏斷諸惑，方與彌陀相應。或謂求生西方，不生娑婆，寧非捨近求遠。是不明理之論。

①63 萬法無自性

師曰：聞佛法，必思而修之，始得實益。夜摩宮中偈讚品，勝林菩薩所說十頌，前三頌讚佛之德，後七頌示修三觀，謂「觀生無

自性、勝義無自性、相無自性。」亦即觀依他起、圓成實、遍計執，三性皆無也。七頌古注義豐，今簡述其梗概。

初三頌修生無自性觀，次二頌修勝義無自性觀，後二頌修相無自性觀。三者先修依他，而後圓成遍計，以此二者不離依他故也。

生無自性觀者，觀萬法皆依他起，而無自然性也。頌曰：「諸法無來處，亦無能作者，無有所從生，不可得分別。一切法無來，是故無有生，以生無有故，滅亦不可得。一切法無生，亦復無有滅，若能如是解，斯人見如來。」此三頌，前明無生，中明無生故無滅，後明無生滅故見真如本性。諸法無來處者，諸法不自生也。山河大地，動植礦物，何來何生，如問繩之來處，可曰麻也，再問麻之來處，則無可對矣。無有來處，何有生耶。世謂有生者，依他起也。亦無能作者，不從他生也。大如山河，小如芥子，一切法皆不從他生。即無能作萬法者。如謂此扇爲由人作，然其自性究由誰作？外道謂萬物生於造物主，然造物主生於何人？無有所從生者，不共生也。如以二手合拍成聲，此聲似由二手共生，然不合拍，任何

一手皆不獨生。既不獨生，何能共生。由此觀之，動物生子，植物結果，無非依他，但有假相，皆是無生。以生無有，故次頌云：「滅亦不可得。」以能解一切法無生無滅，故三頌云：「斯人見如來。」發心學佛，必須深植其本，本即無生之理。不解無生，但求無滅，即是外道。

次二頌曰：「諸法無生故，自性無所有，如是分別知，此人達深義。以法無性故，無有能了知，如是解於法，究竟無所解。」此約依他，兼修勝義無自性觀。即於依他起無生之義，觀圓成實無自性。勝義即圓成實，亦即真如本性。勝義無自性，即是真如無自性。佛謂萬法無自性，若許真如有自性，則不合因明矣。惟謂真如無自性，非謂無真如。此不可不明辨也。諸生滅法，生必有種，自性喻如種子，此無自性，即是無生。了知無生無滅，方達真如深義。不學佛不解如是深義，學佛依法能解，究竟亦無所解。若謂我能了解，此即我法二執，實未能解也。究竟之義，能所雙亡。參禪固不許著所見之佛，念佛者至見佛時，亦不許起能所之分別，否則非一

心不亂矣。喻如彈琴寫字，心與琴合，神與字化。眞解圓成實，心中一無所有，未有證道之祖師自謂我已證道也。

後二頌曰：「所說有生者，以現諸國土，能知國土性，其心不迷惑。世間國土性，觀察悉如實，若能於此知，善說一切義。」此相無自性觀。即觀遍計所執無自性。萬法依他而起假相，凡夫迷之，周遍計度，執爲實有，斯即遍計所執性。於依他起觀無自性，乃知遍計執無自性，而解圓成實。此圓成實由二無性所顯，故亦無性。如是三觀皆成，得證眞空，再觀妙有。所說有生者，惟有現相而已。器世間，有情世間，無非四大五蘊因緣和合，生住異滅，皆依他起，無增損於圓成實，能知此性，其心則不迷惑，觀察世間國土之性，悉知其爲依他圓成，乃能善巧方便，說一切義。

如此三觀，義理深微，要在三性皆無，方契眞空之理。眞空即是妙有。有稱之曰妙者，不可見，不可觸，最微妙之有也。此即心經云：「色即是空，空即是色」也。執有非空，執空非有，皆是邪說。二邪執中，空執爲害尤烈。故如不能頓悟眞空者，但信其有以

求漸悟可也。

(164)

十行品

師曰：十行品注重菩薩行。經云：「菩薩行不可思議，與法界虛空界等。」十行之理甚深，前已解說。此在明理之後，進說修行之法。台中同修所學淨土法門，已二十餘年，所聞皆大乘經，必須明理，方能堅其信願行也。此十行之相不可思議，其體即是經云「善思惟三昧」。修行必須修定，修此善思惟定，必須修觀。約能修之菩薩言，謂之能觀；約所修之法言，謂之所觀。能觀者必有一切智，了知萬法皆空，無論山川人物，皆是因緣和合。然既知一切空，何又不免慈悲救度之行耶？明理之後，而能慈悲不相礙也。否則執空廢有，執有廢空，何能修道？菩薩如法而修，即是智悲雙運，喻如觀戲，知其爲假，而遇可悲之劇，猶不禁爲之流淚也。能觀如是。若論所觀，萬法不外真俗二諦，不達理者，亦是執此廢彼，若

知「色即是空，空即是色」，則能二諦雙融。十行菩薩修善思惟定，即是智悲無礙，二諦雙融。

菩薩具此行體，則具不可思議之相，若法界虛空界然。法界至深，一者動植礦物無量。二者究其根本則爲寂寥。寂者聽之無聲，寥者觀之無形。虛空至廣，而不可見，吾人所見之藍空，實爲藍相，而非虛空。眞虛空者，無邊也，絕相也。虛空，法界，含有四義：一事法界、二理法界、三事理無礙法界、四事事無礙法界。事事無礙者，疏鈔云：「如空入在一毛孔中，即攝無邊法界空。」此最難解，今但說其事理無礙。從理入事，愈入愈知法界無量，虛空無邊。從事入理，則知法界虛空界一切皆空。菩薩之行即如是不可思議。由理入事，則同事法界之無量，等虛空界之無邊。由事入理，則同理法界之寂寥，等虛空界之絕相。十行菩薩行相何能如此？經云：「學三世諸佛而修行故也。」十行如佛所行之道，佛至而菩薩未至，如是而已。學佛不修，無須論也，修則必須行佛之行。吾人去此圓教十行遙遠，善思惟定無由而入，然持彌陀名號，即是佛定。

。勉之勉之。

(165)

安受衆苦

師曰：十行菩薩修忍辱時，自念從無始劫，住於生死，受諸苦惱，我今雖遭苦毒，應當忍受。苦毒者何？假使無數衆生，辱以一切惡毒言辭，施以無量攻擊器仗，經無量劫，曾無休息。菩薩遭此苦毒，身毛皆豎，命將欲斷，猶能安受。吾人小辱尙不能忍，何況如是大苦。菩薩何以不然？以其了知無始劫來，備受諸苦，既不利他，亦不自利，枉受輪迴。今行大道，受苦皆爲衆生，愈苦愈能成就忍辱行，自他二利，故能安受衆苦。吾人亦從無始劫，備受生死諸苦，今修念佛法門，但苦數十年，即可了脫，所得之利，不言可喻。如此思惟，則一切苦亦當安受。

(166)

三事練磨

師曰：菩薩修忍辱度，遭大楚毒，而能善自調攝，安住於佛法中，亦令眾生同得此法者，如疏所引無性攝論，以三事練磨其心，而不退屈故也。三事練磨者，一聞菩提法門廣大難學，義深難悟，成佛遙遠，乃思退屈，爾時當引已證大菩提者，練磨自心，如攝論頌云：「十方世界諸有情，念念速證善逝果，彼既丈夫我亦爾，不應自輕而退屈。」二聞六度萬行難修，而思退屈，則當自省所修之法，終能成就，於是意樂，乃不退屈。如頌云：「汝昔惡道經多劫，無益勤苦尙能超，今行少善得菩提，大利不應生退屈。」三聞諸佛圓滿轉依甚難，而思退屈，即當引他粗善，況已妙用。頌云：「博地一切諸凡夫，尙擬遠證菩提果，汝已勤苦經多劫，不應退屈卻沈淪。」此約修華嚴而論，勤苦多劫，至十行位，仍須如是練磨。吾人雖是凡夫，果然念佛不退，當生即在此土橫超極樂同居，再在同居橫超至寂光，而證一生補處，圓頓之法，復有逾於此哉？願得

如是大利者，其於三事練磨，何能一息稍懈。

①67

精進行

師曰：十行菩薩第四修精進行，約果則爲無屈撓行。撓者曲也，弱也。疏以周易之大過釋之。易云：「大過棟撓。」彖曰：「棟撓本末弱也。」大過之卦，兌上巽下，上下皆陰爻，故云本末弱。此無屈撓，即無屈弱，自本至末，不屈不撓，諸障不能阻礙。學佛之要即在去障。學佛之難亦在去障。煩惱、所知，各障重重，必賴精進，方能去之。精者專一不雜，進者前進不已，如是乃能破除二障，得二勝果。精進之行，不限於因地，成佛之後，帶果行因，永無或息。釋迦牟尼來此世界，普度眾生，已八千次，故知精進無有已時，大乘利世之行，於斯可見。

①68 難易之殊

師曰：學佛者多，成就者少，不能精進，是其主因。是故十行菩薩修精進時，必先修忍辱，成就無違逆行。否則遇障不能忍，無不退轉。故精進基於忍辱，具足忍辱，乃能精進，如是修定開慧，歷三僧祇，方成佛果。時劫遙遠，辛苦備嘗，唯大行之士能爾。吾人力之不足，幸得淨土法門，忍一生之苦，成長劫之功，難易懸殊，何啻天壤。若或不成，必為五欲六塵所障，應知戒懼。儒家修道，見善如不及，見不善如探湯。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。彼之精進猶能如是，況求一生度脫者，能不懼於懈怠乎？

①69 知法界

師曰：不知法界，不足以度化眾生。故十行品云：「為知一切法界故而行精進。」法界無邊，約為事理四種。此句總說，行菩薩

道須學無量法門。大如虛空，小如芥子，悉當知之。使有一法不知，即是一大障礙。此下三句，別說四法界，皆爲精進求知之的。經云：「但爲知一切佛法根本性故而行精進，但爲知一切佛法平等性故而行精進，但爲知三世平等性故而行精進。」知一切法根本性者，事法界也。自度度他，皆是佛法之根本，皆須入事法界，自度以淨信爲本，度他以慈悲爲本。知一切法平等性者，理法界也。事有萬殊，理實平等。動植礦物有差別者，由眾生心不平等也。萬法唯心，法之平等與否，繫乎心之平等與否。金剛經云：「無我人眾生壽者相。」凡夫虛妄分別，始有四相，不得平等。此入理法界，故學一切佛法平等性。知三世平等性者，事理無礙，事事無礙法界也。疏云：「三世之事即平等理性也。事隨理融，義含事事無礙。」此二義合言之，萬法皆有生滅，生滅即是變化。由變化之相觀之，互爲障礙。此說無礙者，例如法有體相用三分，體平等而相互異。冰熱爲水，水再熱，則化爲汽。冰水汽三，相各不同，是如三世。然洞觀三世，悉皆平等，相變而體未嘗變，故謂事理無礙，事事無

礙也。

⑪⑦〇 離癡亂行

師曰：十行之五，爲離癡亂行。癡者愚癡，亂者散亂，皆是煩惱，此須修禪定，方能離之。故此行即是禪定波羅蜜。離癡亂者，約果言也。禪定具譯爲靜慮。靜者，寂也、定也。慮者，審也、禪也。寂止妄念，止之不得，則繫於一處，使歸於一。此非證道，然爲證道必經之途。審者觀察萬法，於世出世法觀審分明，念念攝歸佛法。此在儒家即是擇善固執。靜屬定，慮屬禪，而曰「禪定」，不曰「定禪」者，禪淺定深，依次而入也。

禪定有世出世間之異。欲界無禪定，色界四禪，無色界四定。然未得無漏，皆不出三界，爲世間禪定。必須得無漏定，始出三界，而爲出世禪定。自人間至六欲天，皆無生得禪定，必藉聞思修，斷三界見思惑，方得無漏定，出世間。

經云：「此菩薩成就正念。」乃總顯無癡亂。正念即是定。定則「心無散亂，堅固不動，最上清淨，廣大無量，無有迷惑。」此即成就無癡亂行。淨土行人大都知「無念」一詞，惟「無念」僅指無妄念言，非無正念也。正念之要義，在止觀雙運。止者止妄念，住於正念。如持名念佛，方起煩惱，即止之以佛號。觀者念正法而不忘。如修淨土，具信願行，念茲在茲，而不忘失。經云：「以是正念故，善解世間一切語言，能持出世諸言說。」此即止觀雙運者也。善解即是善於辨別善惡無記之法，善則增長之，不善則革除之。正念具止觀二義，善解是觀義，止者能持佛法。既解世法，又能持佛法，善巧方便爲人解說，能持能說，廣度有情，是爲止觀雙運。

靈山之會，世尊拈花，破顏微笑者，迦葉一人而已。今者吾人誰及靈山會眾，若不自審其機，而大肆講禪者，惟恐適所以謗禪。此第五行可謂爲學禪之初階。吾人應知，萬法皆不離禪，淨土宗亦即是禪，念佛一心不亂，即是禪定。不惟淨宗，儒家亦爾。大學「

在止於至善」，止而後有定、靜、安、慮、得，即含止觀靜慮之法。萬法覺之，無非佛法，無非是禪，豈止在幾本公案也哉！

⑪⑦① 覺知魔事

師曰：道之不成者，敗於魔也。魔之敗道者，非魔也，道之不見也。故十行菩薩修無癡亂行，必須覺知魔事。魔如賊，覺之則彼無能，不覺，必至認賊作子，未有不受其害也。魔事無窮，疏但舉十，以例其餘。一者蘊魔。聚五蘊而爲身，是爲苦本，而人不覺，猶愛取之，恆受其累，故爲魔事。二者煩惱魔。此即貪瞋癡慢疑等煩惱，以其動於情，喪乎理，故稱魔。三者業魔。既有煩惱，則必身口造業，障礙道行。此三魔事即是三惑，不斷則必永流生死，惟學淨土，伏之，即得解脫。此須身口意不造惡業，助持萬德洪名，命終可帶業往生，既生極樂，必能斷惑。四者心魔。即是眾生之識心。第八識藏一切種子，第七識執第八爲自內我，起貢高我慢，故

云心魔。修道者既知魔在其心，則不可令第八識續進惡種，而須藏以佛號種，第七識尤不可續起高慢。五者死魔。如修禪定，斷惑未盡，功虧一簣，一旦死亡，則前功盡棄。六者天魔。欲天波旬，憍縱貪欲，破壞佛法。今之波旬尤遍天下，故修道者無處不遭魔障，然若離欲，魔乃不能害矣。七者善根魔。行善反成魔事者，執取福報故也。故行一切善業，皆須三輪體空。八者三昧魔。此是正定，猶可成魔，何況邪定。正定之爲魔者，以耽味故。如修小乘，不在五淨居天證羅漢果，而入四空定，久耽其味，誤爲究竟，即成魔矣。九者善知識魔。著於善知識，貪名利，而吝於說法，此即是魔。十者菩提心智魔。能修之法，所得之智，能所橫於心，不願捨離，即是魔障。如是十魔，放之無盡，卷之則退藏於自心。自心不覺，魔事蠡起。是故修道必求其成者，覺爲不二法門。

⑪⑦② 觀察音聲

師曰：十行菩薩禪定，非如小乘之不聞聲。小乘如迦葉定，不聞世尊入滅之音。大乘定中聞聲無礙，以能思惟觀察，知其性相故。經云：「菩薩入三昧中，住於聖法，思惟觀察一切音聲。善知音聲生住滅相，善知音聲生住滅性。」一切音聲生於因緣和合，然究其實，未嘗和合。如以兩手交叉，實未交叉也。故生即無生。心經云：「色即是空，空即是色。」空有無礙，而現虛相，即此虛相，名之爲住。雖有虛相，其性本無，故住即無住。異者，甲乙元素合之則變異。雖曰變異，亦是虛相，實則甲乙元素未嘗和合，亦未嘗變異，惟爲幻現而已。滅者因緣離散。然則生既無生，云何有滅。菩薩如是思惟，則聞一切音聲，不生貪瞋，不失正念，以其知一切音聲皆無所有故。凡夫不爾，若聞「汝是小人」，則必瞋而不受。若聞「汝是君子」，則必欣然受之。若離如是句身，使其日受一字，則必不欣亦不瞋矣。菩薩不待離散句身，聞之無毀無譽，乃能不

失正念。成就正念，爲入華嚴大定之階。吾人力不足以修此大定，然可以此助修彌陀大定。此即一心不亂，亦須成就正念。修定之法厥在止觀。華嚴之止，不偏空有，而止乎圓。修彌陀大定，止於六字洪名，即如華嚴之止乎圓。觀者，明一切法皆是緣生，明了萬緣而不隨萬緣。念佛不隨萬緣，但隨佛號，是謂之觀。止觀雙運，謂爲菩薩之雙運道，能斷見思塵沙等惑，是故不能不學。閻浮提人，耳根最利，音聲之亂耳，無由得定，故須思惟觀察。

(173)

善現行

師曰：十行第六爲善現行，其體即爲般若。梵語般若，含多義，故不翻，要義爲智慧，是由布施、持戒、以至禪定，開悟其心，方能顯現。凡夫心性未明，日用常行無非情識，根塵相接，善惡混雜，不謂善現。菩薩身口意皆已清淨，一切皆利眾生，所現無非是善。經云：「此菩薩住無所得，能知三業皆無所有。」故能善現。

「住無所得」者，一切法皆無所得，百法明門以「得」爲不相應行法，心經云：「無智亦無得」，菩薩念念如是了知，念念不違此理，故謂之住無所得。若計有所得，則非般若，唯爲凡夫之迷信。凡夫所迷信者，詳說不盡，約之則有八種：斷常、生滅、一異、來去是也。如是八種隨執其一，皆是邊見。欲修此行，當信聖言「不斷不常，不生不滅，不一不異，不來不去」謂之八不中道，於是乃能破迷啓悟，了知萬法無所得。菩薩不唯住無所得，且須百尺竿頭更進一步，「應無所住而生其心」，然後方能成就善現行。設問，念阿彌陀佛，有所得乎？不必曰得，阿彌陀佛即是汝自己也。

⑪⑦④ 善巧慧

師曰：善現行菩薩爲眾生說法，具善巧慧，以其深明般若之理，以理會事，故能契理契機。經云：「佛子，此菩薩作如是念，一切眾生，無性爲性。一切諸法，無爲爲性。一切國土，無相爲相。」

一切三世，唯有言說。一切言說，於諸法中，無有依處。一切諸法，於言說中，亦無依處。」此有六義，難解難信，須依聖言量，解而信之，方能開慧。

一爲眾無本體。諸法皆有體相用三分，真實之體即是本性。一切眾生皆由眾緣和合而生。眾緣即是四大五蘊。一一蘊亦是眾緣和合。緣合則生，緣散則滅。故一切眾生，無性爲性。

二爲萬法歸一。一者，法性也，無爲也。佛法常言萬法唯心。此云「萬法歸一」，即是萬法歸心，亦即是歸法性，歸無爲。故一切諸法，無爲爲性。

三爲國相心現。國者國土，含一切星球，皆眾生心現之相分。周易太極之前爲無極，不變則空無一物，變則兩儀四象八卦，推演無窮。然無窮之相，皆非真實。金剛經云：「凡所有相，皆是虛妄。」虛妄云者，唯是心之相分，別無心外之法也。故一切國土，無相爲相。

四爲三際自無。三際爲時間之過去現在未來。時依相有，相唯

心現，時乃假言。古人云：「山中無曆日，寒盡不知年。」故一切三世，唯是言說。

五爲名非依物。名乃假法，物本無名。有見境而不知其名者，徵知名非依物。故一切言說，於諸法中，無有依處。

六爲義非名實。義者義理，非名之實。如喚火不燒，說食不飽，明知名中無有義也。故一切諸法，於言說中，亦無依處。

⑪75 無 著

師曰：十行第七爲無著，體是方便，前已行六波羅蜜，具有大智慧，故可修此行。無著，義爲無染，凡夫無一不染六塵，染則造業受苦，必須學佛求覺，方對六塵不染。進而言之，佛法如藥，無病不需，若能不染六塵，則六根清淨，如無病之人，何需服藥。故約大菩薩言，佛法亦不可染，故此位菩薩不住生死，不住涅槃，有無相融，一切無著。如於念念中見無數佛，於諸佛所，心無所著，

於諸佛刹，亦無所著，於佛相好、光明、聽佛說法，亦無所著。此理甚難體會，禪家常謂「無佛處不可坐，有佛處疾走過。」可於此處參之。惟學淨土者必須念念有佛，方能成就。學普通法未能六塵不染，亦須執著佛法，方能轉煩惱成菩提。法門有通別，修功有差等也。

①76 願波羅蜜

師曰：十行第八爲難得行，即十度之願波羅蜜也。願有多種，此爲菩薩大願，其要有二：一爲上求佛法，二爲下化眾生。法門無量，眾生無邊，菩薩上求下化，不畏其難，故曰難得。修淨土者，願爲往生資糧。華嚴菩薩行此成就十種善根。一爲難得善根，於佛法中得最勝解。二爲難伏善根，於佛菩提得廣大解。三爲最勝善根，於菩薩願未曾休息。四爲不可壞善根，盡一切劫心無疲倦。五爲無能過善根，於一切苦不生厭離。六爲不思議善根，一切眾魔所不

能動。七爲無盡善根，一切諸佛之所護念。八爲自在力善根，具行一切菩薩苦行。九爲大威德善根，修菩薩行精勤匪懈。十爲與一切佛同一性善根，於大乘願恆不退轉。此十善根各攝上求下化之願，皆是難得。台中學者多已受菩薩戒，此願雖難，亦當勉強學習。言善根者，發願自行化他，即有善根；惟去八行菩薩至遠，雖遠而願不可不發，涉遠必自邇也。

⑪⑦⑦

方便伏惑

師曰：八行菩薩十善根中，第二難伏善根，謂於佛菩提行得廣大解，一切障礙所不能伏。吾人善根尙不足以言難伏，惟須勉強伏惑。惑即煩惱、所知二障。煩惱障能障涅槃，所知障能障菩提，必須斷之，方能證果。斷惑至難，必先伏惑。伏亦不易，必有方便。迷昧之眾，惑而不覺，惟明佛法方能覺之。覺已則須伏之，否則覺如不覺。然財色名食睡，無人不貪，貪之不得則瞋恚，得則貢高我

慢，貪瞋癡慢等惑，念念相續，不能自己。惟眾生之念，必俟前念心滅，後念方起，一心無二用，如窄木橋，只行一人。若前念煩惱既滅，不待後念煩惱生起，即念彌陀，則煩惱不續。若念念彌陀，則念念不起煩惱，是爲伏惑。諸宗以自力伏惑，極其艱難。淨宗念佛爲二力法門，以自力隨佛力，伏惑則易，是爲方便。在家雖有謀生之業，不礙念佛。正作事時，一心作事，惑亦不起，事畢即以佛號續之，實不妨求一心不亂。

①78

無盡善根

師曰：八行十善根之無盡善根，爲一切諸佛之所護念，故云無盡。此至八行位始得成就，淨宗不必論位，一句彌陀即具如是善根。彌陀經題爲「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，流通分云：「若有善男子善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子善女人，皆爲一切諸佛之所護念。」足見念佛功德不可思議。惟

念佛時須以至心與佛相應，始得護念，否則無量光明無從加被。云何相應？喻如寫字，筆須觸紙，念佛亦然，心須合佛，心光佛光不爲凡情間隔，心佛感應道交，是爲相應。一念相應一念佛，善根豈有盡哉。

⑪⑦⑨

修行之階

師曰：八行菩薩度化眾生，了知眾生非有，而不捨一切眾生界，亦不於眾生數有所著。此爲圓教之機說法，經文要義在不著相，亦如金剛經云：「度一切眾生，而實無眾生可度者。」吾人學力惟在藏教，必須著相而修，以其八識田中含藏無量善惡種子，皆生死因緣。首須諸惡莫作，眾善奉行，以善伏惡，令著善相，不墮三途，然不出人天二道。次須去其善相，不生人天，方超六道，此即六祖所云「不思善，不思惡」也。時當末法，求其不思惡者，已戛乎其難矣，遑論不思善者，今日惟修淨土一法，始能當生了脫分段生

死。禪宗知識常謂：「智人求心不求佛，愚人求佛不求心。」此亦方便語。經云：「心佛眾生三無差別」，吾人修淨土，心佛皆求。老實念佛，即是求佛，去惡行善，力求伏惑，即是求心。學者如此相勸，不論自性眾生，他性眾生，皆蒙得度，智乎愚乎，執此名相何爲哉。

(180)

善法行

師曰：十行第九，體即力度。此爲圓教十行，力齊別教十地。故此九行，大同九地。此菩薩居法師位，善說法故，名善法行。經云：「此菩薩爲一切世間天人等作清涼法池，攝持正法，不斷佛種。」清涼者，清淨無惱熱也。法池者，具二義故。一爲攝持正法。如極樂蓮池，含八功德水。二爲不斷佛種。以四無礙辯才說法，饒益眾生相續無盡，導其究竟入於一切智海。四無礙辯才依經文次序言，一爲義無礙，理趣圓通，不偏空有。二爲法無礙，一切經文詮

釋不謬。三爲辭無礙，通達一切方言。四爲樂說無礙，以前三者自在演說。此喻菩薩四河，長流不息。即大悲河，波羅蜜河，三昧河，願智河。大悲者，菩薩身口意三業皆能說法故，以此普攝眾生，紹隆佛種。波羅蜜者，無量眾生問無量法，皆能圓滿解答。三昧即是正定，縱有無量無邊毛端多劫差異之問，皆能擇答不乖。願智者，以前三河皆有限度，此則無限，攝前三河所不攝故，願智相導，悲心救度，而永無休。得此四辯才，須具因緣。因在自心，緣在佛力加被，不明因緣，不稱正法。今日正法唯在臺灣。攝持流注，端在國人悲心願力，見賢思齊。

⑪⑧① 眞實行

師曰：十行最後爲眞實行，體爲智度。經云：「此菩薩成就第一誠諦之語。」誠實審諦，言行相符，即眞實義。諦爲眞理，誠者儒以爲五倫之本，故云：「誠者天之道也，誠之者人之道也。」誠

者不學而能，誠之者學而知之。此云誠諦，以誠攝一切理也。經以二句釋之：「如說能行，如行能說。」前句謂發誓願，自他二利，必能如誓而行。後句謂據所行以爲他說，令皆得度。菩薩成就此行，必有如是行相：「學三世諸佛真實語，入三世諸佛種性，與三世諸佛善根同等，得三世諸佛無二語，隨如來學智慧成就。」真實語者，佛法無非利生，然有方便說、了義說。了義即真實語，眾生不解，方便說之，令解真實，仍是真實語。三世諸佛種性一致，以深住實相，契一性故。諸佛皆是二利善根，菩薩三業自利利他，即與三世諸佛等。無二語者，如說而行，不違本誓，如阿彌陀佛四十八願。隨如來學者，佛有十力，智已成故，菩薩隨學，以至成佛，具十力智，猶不捨因行，有無邊眾生待救故。瓔珞經云，釋迦牟尼久已成佛，復來世間八千次。眾生無盡，度化亦無盡。學淨土者，必發再來之願，方能往生。經云：「不捨一切菩薩行，欲教化一切眾生，悉令清淨故。」是謂大乘精神。

(182) 信無生之理

師曰：十無盡藏品，首說信藏者，信爲道元功德母也。信藏無盡，其最要者，在信無生之理。無生不但指佛性而言，萬法皆然。大如須彌，小如芥子，無一法不在此理之中。此理不明，不能解脫。祖師注此，以相宗明之。萬法約爲五法，再約五法爲三自性，亦即三理，信之，始能解脫。一信所執無相。此含三義：空也，無相也，無願也。無論動植礦物，悉無自體，亦無主宰，故曰空也。滅靜妙離，不執妄相，故曰無相。因集緣生，不造因緣，則無生死，是謂無願。吾人所見山河人物，無非是相者，遍計所執也。金剛經云：「凡所有相，皆是虛妄。」不信聖言，云何學佛。二信依他無生。亦含三義：無作，不實，無依也。萬法緣起，實無造作，未嘗起也。一切法皆不實，水由氫氧化合，氫氧析之無自體；山由土石聚成，土石成爲微塵，以至鄰虛，故一切法無自體。無體則無主無他，誰爲能依，誰爲所依？是謂依他無生。三信圓成無性。既信無

生無相，則圓滿成就真實之理。此理真空，而又廣無邊量，殊勝一切而無上，至深而不可超越。雖曰圓成，亦無所得，以本具故，無性故。經云：「信一切法無生」，此總信三性無生之理，無生無滅，如是淨信，聞一切佛法不可思議，心不怯弱，一切異說所不能壞，自開大圓鏡智。

183 普饒益戒

師曰：十無盡藏品之戒藏，首爲普饒益戒，即是利益一切衆生。此有三聚：律儀也、攝諸善法也、饒益有情也。菩薩受戒以此爲本，以下九戒皆具此三。戒律條文甚多，不易明記，此經說其原理，若能時以自省，有無持犯，得其要矣。

①84 無悔恨戒

師曰：戒藏有無悔恨戒者，凡夫眾生損人利己，持戒則必損己利他，縱至貧困，不惟無悔，猶能自得其樂。何謂其然？損一分名利，去一分凡情，消一分業障，乃能離苦惱，得禪定，開大圓鏡智。明是理者，則知愈損己，實愈利己，何悔之有。

①85 無貪求戒

師曰：戒藏有無貪求戒者，不以異相彰其德，但爲滿足出離法也。貪爲煩惱之本，學道唯須勤修戒定慧，息滅貪瞋癡。至若無行之徒，詐言放光，絕食，或現異儀，以博名聞利養，皆是邪命，惟見墮落，何能出離，故須戒之。近世高僧，如虛雲、印光、弘一、諦閑、太虛、圓瑛諸大師，皆無異相，而德自彰。末法眾生求善知識，是爲範焉。

(186)

發心修愧

師曰：一切凡夫皆是無愧。以無愧故，入胎生死。故愧藏云：「眾生盲無慧眼，於母人腹中，入胎受生，成垢穢身，畢竟至於髮白面皺。」此說眾生身有五不淨，觀之愈愧，愈能進道。一爲種子不淨。從姪欲生故。二爲住處不淨。處母胎生熟藏間故。三爲性體不淨。合三十六種垢穢而成身故。四爲身相不淨。毛孔九竅皆出不淨物故。五爲究竟不淨。老死皆爲不淨故。眾生有身，如非乘願再來者，則一切不淨。如是不淨，本於姪心，生死不斷，即爲姪心不斷。六道眾生，互爲父母，凡夫不知羞愧，三世諸佛皆悉知見。經云：「若我於今猶行是事，則爲欺誑三世諸佛。是故我當修行於愧，速得成佛，廣爲眾生說真實法。」吾人學得此一愧字，以助正功，不患不能解脫。

187

生熟藏考

師曰：凡夫身，充滿三十六種不淨物。諸經所說不淨，不盡相同。涅槃經說三十六種，外十二種，內藏十二種，內含十二種。內含者，十二類中，已列有腸字。其中生藏熟藏，係翻譯語，中國醫書不知何指。諦閑大師注勸發菩提心文、第六因緣，注曰：「生藏小腸之下，熟藏大腸之上。」察醫書，大腸分段有名，上曰迴腸，中曰廣腸，下曰直腸。經中只曰腸，或專指小腸也。「生熟二藏」，諦師既曰上下，或合指大腸也。各經內含十二種，未列膀胱。又，女子有胎胞。故此只取諦師注意，不必泥其處數也。

188

世間法

師曰：聞藏注重多聞義理，由一法聞無盡法。經云：「何等爲世間法，所謂色受想行識。」世爲時之三際，間者隔別不融。萬法

有障礙者皆是間義，變動不已者皆是世義。概略分之，動物爲有情世間，礦植等物爲器世間，聖人爲正覺世間。此說五蘊，色有質礙變遷，受乃領納順違等境，想爲於境取像，行者遷流，識者了別。五法和合，而有假身，是爲有情世間。凡夫迷惑，執爲眞我，遂致生滅不息，枉受輪迴之苦。今學聞藏，當知五蘊身心皆生滅法，雖曰生滅，然五蘊法，生無所來，滅無所去。更進言之，本自無生，今故無滅，以五蘊性空，故無來去生滅。心經：「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」世間具有隱壞二義，隱覆眞義，三世遷流。如執此有情世間，則眞我爲之隱覆，而五蘊假身相續生滅，故須空其五蘊，方現眞我，度脫一切生死苦厄。

(189)

出世間法

師曰：無論何種世間，皆是變化無常。厭此無常，須學出世間法。經云：「何等爲出世間法，所謂戒、定、慧、解脫、解脫知見。」

。「此五者由世法五蘊轉變而成，別名無漏五蘊，又名無取五蘊，總稱五分法身。世法之色蘊爲變礙。受爲領納苦樂憂喜諸煩惱，皆是邪受。想者取像，相續妄想。行者遷流，不得解脫。識者了別，不得正見。轉變則成戒等五分法身。戒由色蘊轉成，簡外道之有漏戒，故稱無漏淨戒。定由受蘊轉成，爲簡邪受，故稱正受，簡世間禪，故稱出世間定。慧由定發，轉自想蘊，不妄想故，稱無漏定慧。解脫轉自行蘊，須破見思惑，位至無學，開發勝解，不復遷流，故稱無學勝解。解脫知見謂之無學正見，得解脫已，轉識成智，見一切法，皆起解脫之念，所知所見，悉與定慧相應，故謂之正。五蘊假身爲衆生之苦本，轉五分法身，則得究竟之樂。因地修行爲隨分轉，至於成佛爲究竟轉。隨分轉時，必須破除假法，方顯眞法。

①90 有爲法

師曰：何等爲有爲法？經云：「欲界、色界、無色界、衆生界

。「三界爲眾生所造所依，眾生界爲能依，此皆有爲法。其義約之有三：一爲眾緣聚集。因緣和合而現其相。如土石聚山，氫氧化水，五蘊合爲人身。二爲繫屬因緣。三世相續，以因緣繫屬故。如有愛取，必有生死，今日試爆核子者，他日必毀人群，而復自毀。三爲有所得故。有得必有失。如得位，必失位。有爲法無不皆然。金剛經云：「一切有爲法，如夢幻泡影。」故知有爲法有生住滅。吾人學佛，亦是有爲，然爲解纏去縛，不造三界，但顯無爲，不可與世間有爲并論。

⑪ 無爲法

師曰：何等爲無爲法？經云：「虛空、涅槃、數緣滅、非數緣滅、緣起、法性住」是也。爲者作也，作乃有生有滅，繫屬因緣，有得有失，皆如夢幻泡影。此虛空等無是造作，故無生亦無滅，以至無得亦無失，是爲眞實法。虛空以喻法性，能容一切。涅槃乃性

淨之果，在解脫道後得之。得涅槃，須斷惑。修念佛法門，助以十善業，伏惑即能成就。數緣滅者，數爲慧數，由慧爲緣，揀擇諸惑，能顯滅理。非數緣滅者，非由慧數滅所得之無爲，但以性淨，或以闕緣所顯。如眼意專注一境，其餘耳識等自可不起。緣起即十二因緣。此有爲乎？無爲乎？諸經或說有，或說無。涅槃經說，即是無爲，即是佛性。十二因緣是法，有爲流轉，乃在眾生。而常住法相，則是無爲。是以遠公注云：「就人論法，三世流轉，是其有爲。廢人談法，法相常定，故曰無爲。」法性住者，眞如也。非妄名眞，非倒名如，與法爲性，是隨緣義，住者，不變之義。此六無爲，眾生本具，其義無盡，學之，方得眞實受用。然學無爲，非謂不事生計，惟宜不昧因果，隨緣處世，不變修道之心可耳。

雪廬述學語錄終