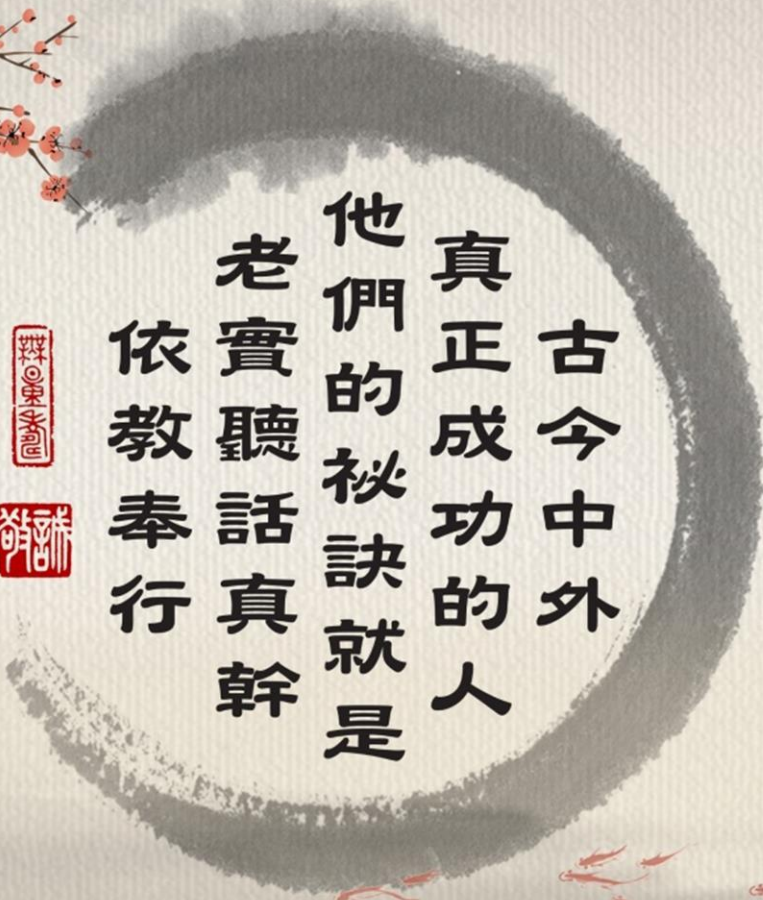

老實念佛

歡迎流通 普利群生

古今中外
真正成功的人
他們的祕訣就是
老實聽話真幹
依教奉行

緣起

阿彌陀佛！

過去幾年，我們經歷了百年罕見席捲全球的疫情，無數人在這次疫情中失去了寶貴的生命，這段時間讓我們深深感受到無常迅速，人命在呼吸之間。

我等淨宗同修，已跟隨我們尊敬的導師 淨公上人學習很長的時間，不知不覺間已步入人生的晚冬，但是至今念佛仍未有成績，往生沒有把握。透過自我省思，我們找到主要原因，是我們生死心不切，總是認為自己暫且不會死，把念佛修行的大事一拖再拖，直至無常突然到來，錯過今生，沉淪永劫。

我們決心今生不能再犯同樣的過失，人命無常，必須遵依 師父上人的教誡：「人生七十古來稀，對於求生淨土要早作準備」；依古大德的教誨，發起今日必死的心，痛念無常，時時作臨終想，萬緣放下，老實念佛。

師父上人總結了他老人家學佛的心得：「你要問我自己，我只有一句阿彌陀佛，其他的什麼都沒有。說我只會念佛，那就不得了，學了六十年，就學了一句南無阿彌陀佛，我真正相信它，我真正不懷疑它」。

其密意是要告訴我們，一句佛號便足夠了，世出世間法都要放下，心上只有阿彌陀佛。

為了幫助與我們一樣，生死心切、求生淨土的同修，早日取得往生的保證書，我們發心倡議「老實念佛」這份文檔。文檔分為「三大綱領，一大妙法」，解行相資兩部分。

此三大綱領詮釋了 師父上人在不同的因緣為大眾所作的開示：第一、三皈依；第二、往生三資糧；第三、制心一處、無事不辦，而一大妙法，則為印光大師所開示的「十念記數念佛法」。

《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》云：「如來興世，難值難見，諸佛經道，難得難聞，遇善知識，聞法能行，此亦為難，若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。」

願我等淨宗同修，能珍惜百千萬劫得來不易之因緣，**老實、聽話、真幹**，老實念佛，求生淨刹，為眾生「苦海作慈航，九品蓮邦，同願往西方」。

淨宗學人：宋珍保、鄒榮 頂禮
二〇二三年二月二十三日

「老實念佛」學習資料

目 錄

索引

三大綱領

- (一) 三皈依…………… 1
- (二) 往生三資糧…………… 2
- (三) 制心一處、無事不辦…………… 3

一大妙法

- (四) 印光大師十念記數念佛法 …… 4

(一) 三皈依

恭錄自^上淨^下空老法師講述之《三皈依傳授》

「一九九二年講于新加坡、
一九九六年講于澳洲昆士蘭、
一九九九年講于馬來西亞吉隆坡」
三講之重要開示合併本

諸位同學：

今天為大家傳授三皈依，首先須將三皈依的意義認識清楚。

『傳』是從釋迦牟尼佛開始，祖祖相傳，代代相傳。『授』是給予諸位善男子善女人，從世尊代代相傳，今天我們接受了。這個機緣，無比殊勝，開經偈云，百千萬劫難遭遇！前清初年，彭際清居士所謂，無量劫來希有難逢之一日，我們今天有幸遇到，真正發心接受三皈依的傳授，就得到一切諸佛菩薩為我們祝福。『三』是三條，用現在的話來說是三合一。『一即是三，三即是一』，不能分開的。『皈』是『回頭』，『回歸』，『回頭是岸』。從那裡回頭呢？我們必須要知道。『依』是依靠，我們依靠什麼？也要清楚，也要明瞭。

佛法中的「三皈依」。在佛法裡，這是很重要的課題，是我們修學入門之處。由於近代佛法之承傳發生許多誤會，我們必須辨別清楚，才能得到佛法的真實利益。

佛法是教育

佛法究竟是什麼？目前世界上的佛法，確實存在很多不同的形式，我們不能不辨別清楚。最普遍地，大家都以為佛法是「宗教」。

它是不是宗教？我們也不得不承認它是宗教，這是變質的佛法。其實，佛法原本不是宗教，但是現在確實變成宗教了。另外一種，變成「學術」，特別是在日本的某些學校、學術團體，佛法變成哲學，這也是變質的佛法。

世尊究竟圓滿智慧的教學，不是『宗教』，把它看作宗教，是看錯了，它是『教育』。嚴格的說，佛法是佛陀對於九法界有情眾生的教育，它不屬於宗教。我們冷靜觀察，「佛法」是「教育」、是「教學」，從經論上最常見的稱呼可以證明。我們稱釋迦牟尼佛為「本師」，自稱為「弟子」，唯有在教育教學中才有此種稱呼，這是師生的關係。「佛」是我們根本的老師。

佛教的目的

佛教既然是教育，它的目的、方法、宗旨又何在，這是我們不能不知道的。佛教教育的宗旨，如果用佛學名詞來說，就是般若經典常講的「諸法實相」。用現代話來講，諸法就是一切法，也就是宇宙人生的真相。宇宙是我們生活的環境，人生就是我們本人。

佛法教導眾生「破迷開悟，離苦得樂」。佛說，一切眾生的無量苦惱，起於不明瞭自己及生活環境的真相，於是產生錯誤的想法、看法，因此生起許多苦難。若能徹底明白自己及生活環境，則其思想見解正確，一切苦自然消除，而得真正的快樂。這是佛法教導的宗旨、教學的內容。由此可知，佛陀的教育，實在可以為一切眾生帶來真正的幸福。

佛法教育內容

佛教教育的內容究竟是什麼？實在講，就是教我們認清自己，與自己生活環境的真相。諸位想想，這重要不重要！世間教育只說到人生宇宙的一部分，那一部分還未見得是真實，多半在摸索、在探討，不敢驟然下結論。宗教也不能包含我們生活的全部，只是生活的局部。由此可知，佛教教學內容範圍之廣大精深，是我們必須修學的。

我們生活的空間，不僅限於現前的一個都市、一個地區，乃至於這個地球；地球之外還有太空，太空之中有無量的星球，許多的星球有生物，有比我們更聰明、更高等的生物，這一切全都是我們生活的環境。除空間之外，還有過去、未來。所以，盡虛空遍法界都是我們生活的環境。

現代教育的範圍沒有討論這樣廣泛，即使儒家所講的，在時間來說，它是一世的教育，始從懷胎，終至老死，直到慎終追遠。儒家是一世的教育。它的教育範圍講到人道，充其量講到天道。孔夫子說天、說鬼神很少，人道說得非常詳細；而釋迦牟尼佛，將六道的情況說得非常清楚明白。六道之外，還有四聖法界，所謂聲聞、緣覺、菩薩、佛，總稱為十法界。十法界都是我們活動的範圍，都必須認識清楚。

宇宙人生的真相明白了，認清楚了，我們的思想、見解、言行自然就與從前不一樣。從前認不清楚，迷惑顛倒，所以想錯了、看錯了、做錯了，這就是一般人常講的造業。造業當然有果報，所謂善業有善果，惡業有惡報，果報都是自己造作的，自己必須承受，任何人都不能代替的。

由此可知，佛弟子對於宇宙人生真相要徹底明瞭。明瞭之後，有什麼好處？好處可多了，說不盡啊！第一個好處就是從今而後不造業了。不造業就沒有

果，也沒有報。沒有果、沒有報，到那兒去了？這就是佛在經典上常說的，超越十法界。十法界是果、是報。大別來說：四聖法界是果，都是修行證果的人；六道是報，善有善報，惡有惡報。再將標準放低一點，就六道來說，三善道是果，三惡道是報。所以，標準可高可低，這是我們一定要知道的。

明瞭之後不造業，至少不再造惡業。落實在我們生活當中。每個人都希望自己在這一生，能得到真正的幸福快樂、家庭美滿、事業順利、社會和諧、國家富強、世界和平。能不能做到？都可以做到！再為同修們說明白，唯獨佛教教育給我們百分之百圓滿的結果。假如將這樁事看清楚，才知道佛教教育是我們必須修學的。這個教育的範圍是盡虛空遍法界，當然超越國界、超越種族、超越黨派，也超越宗教。換句話說，九法界有情眾生，人人都應當修學，都應當接受。

1. 學位制度

在佛陀教育裡，阿羅漢是第一個學位，就像現在一般大學的學士學位，他可以拿到這個學位。菩薩是高一級的學位，相當於碩士學位，他也可以拿到。佛是最高的學位，相當於博士學位，他還是可以拿到，也就是說他能成佛。要不要改變他的宗教？不需要。就像到學校念書一樣，我們到國外留學，不須改變我的國籍，不須改變我的種族，也不須改變宗教信仰，

而是來求學的。

2. 佛教是教育

佛教是教育，阿羅漢、菩薩、佛，皆是學位的名稱；不須改變宗教，不須改變種族，不須改變國籍，皆可以平等的獲得。這是我們首先要認識清楚的。我們真正理解了，要發心求學，發願作釋迦牟尼佛的學生。這就是中國俗話常說的，既然要來求學，先要正式拜老師。老師將修學的方向、綱領、目標傳授給你，這稱作「傳授三皈依」。所以，三皈依就是正式拜老師。

我們的老師是釋迦牟尼佛，所以我們稱他為「本師釋迦牟尼佛」。本師是根本的老師。佛陀教育是他老人家創始的，一直傳到今天，代代承傳，我們始終不忘本，不忘記這位根本的老師。實在講，所有佛門弟子只有一位老師。過去老師的學生，在我們之前，他們是釋迦牟尼佛的學生。我們今天也以釋迦牟尼佛為老師，我們與他們是同學的關係。諸大菩薩，如文殊菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩都是佛的學生，他們是我們的學長。當然，他們有能力教導我們，我們可以老師來看待、來尊重他們。但真正的身份，他們是我們的校友，是我們的學長，我們是他們的學弟。這些關係也要辨別清楚，不能將佛、菩薩、阿羅漢當作神明來看待、來祈禱，那就錯誤了。

3. 佛法的修學目標

佛法的修學目的何在？佛在經論裡常教我們「阿耨多羅三藐三菩提」，這句話是梵語的音譯，在當時五不翻的體例裡屬「尊重不翻」。這句話很重要，是我們非常尊重的，所以保留它的原音，用音譯，它的意思是「無上正等正覺」；用現代話講，就是「究竟圓滿的智慧」，對於宇宙人生的真相無所不知，無所不覺的意思。這是學佛人希望得到的目標。學佛首先應知我們想學的是什麼，學的是「究竟圓滿的智慧」，學的是對於「宇宙人生真相徹底明瞭」。

4. 修學的綱領

佛告訴我們，「究竟圓滿的智慧」是我們本來有的。佛在《華嚴經出現品》說過，「一切眾生，皆有如來智慧德相」，這是真正平等。一切眾生，不但指人天，所有一切動物，蚊蟲螞蟻也是眾生，餓鬼、地獄也是眾生，都有與佛一樣圓滿的智慧。現在為什麼沒有智慧？佛講，「但以妄想、執著，而不能證得」。這是佛一句話將我們的病根說破。也就是說，我們本來是佛，現在變成這個樣子，就是因為有妄想、有執著，才將自己的本能失掉，但不是真失掉。如果真正失掉，就不是本能。它確實在，只是迷失了。因此，馬鳴菩薩在《起信論》告訴我們，「本覺本有，不覺本無」。這兩句話說得很好。「本覺」就是如來智慧

德相，是我們本來有的。本來有，當然可以證得。這使我們建立了信心，也就是我們能達到這個目標，能達到這個願望。

「不覺」就是佛講的妄想、執著。妄想、執著本來無！本來沒有的，一定可以斷得了；本來有的，一定可以證得。這使我們成佛道、斷妄想、破執著，信心就具足了。所以，事實的真相若不能明瞭，我們總是懷疑。我們這種凡夫罪業深重，能證得佛道嗎？我們的煩惱、習氣、無明這麼重，能斷得掉嗎？佛菩薩慈悲真誠為我們宣說，本有的，一定可以獲得；本來沒有的，一定可以斷除。理是沒錯，可是事實上又該怎麼辦？事實上就要講究修行了。

理是指性德，本性的德能確實具足，可是今天我們畢竟是有障礙。好比天上真的有太陽，可是當雲層遮蔽，我們看不見太陽，這也是事實。雖然看不見，但確實有太陽；只要將雲層去除，陽光就出現了。我們的性德就像太陽。只要將妄想執著的雲層去除，這一層功夫是修德。有修德，性德才能顯現。假如有性德，沒有修德，就是六道凡夫、權教二乘，皆沒有修德。性德雖然本具，還是要輪迴，還是要生死，還是要受種種的苦痛。所以，修德非常重要。

修什麼？如何修法？初進佛門來求授三皈，就是請求善知識將佛教的修行綱領傳授我們，知道自己修

的是什麼。「三皈依」，皈是回頭的意思，依是依靠。佛家常說「回頭是岸」。從那裡回頭？

佛法入門 — 三皈依

修學佛法，入門就是「三皈」的傳授。「三皈」是佛法修行的總綱領、總方向。學佛是從三皈做起，它是學佛人這一生必須遵行的修學總原則。第一、皈依佛，第二、皈依法，第三、皈依僧。

1. 自性三寶

真正的皈依，絕不是在佛菩薩面前舉行一個儀式，那就算皈依了，給諸位說，那個不算。那種皈依，是你自以為皈依三寶，諸佛菩薩不承認。天台大師所說的，那叫名字皈依，有名無實。

問你皈依沒有？我皈依了。你怎麼皈依？我皈依某個法師。錯啦！明明說是皈依三寶，怎麼說皈依某個法師呢？所以我們對於三寶要有明確的認識。這一樁事，自古以來，我們知道佛法從釋迦牟尼佛傳到今天，依照中國歷史的記載，三千二十多年了。這麼長遠的時間，代代承傳，免不了產生誤會，這是事實，我們必須要曉得。

《六祖壇經》是唐代的著作，距今約有一千三百

年。我讀《六祖壇經》，讀到惠能大師為大家傳授三皈，他的誓詞就跟一般人不一樣。我讀了以後，立刻就想到，大概在唐朝那個時候，『皈依』這個理念已經產生偏差了。如果要沒有偏差，《壇經》上傳授三皈的誓詞就不應該變動。

我們今天所用的誓詞：『皈依佛，二足尊』；『皈依法，離欲尊』；『皈依僧，眾中尊』。這個誓詞，弘一大師在《戒經》裡面為我們節錄，並且告訴我們，這個誓詞是釋迦牟尼佛當年普遍應用的。當然是決定正確。所以我們選擇這一段誓詞，用這個儀規，遵從佛祖的教誨。

而《壇經》上，六祖大師把傳統的誓詞改變了。他說的『皈依覺』、『皈依正』、『皈依淨』。你看這個『三寶』，他的講法就不一樣了。然後加以說明，『佛者覺也』；『法者正也』；『僧者淨也』。我們要記住，『覺、正、淨』是我們的『自性三寶』，是我們真正的皈依處。《壇經》給我們一個很大的啟示。

於是我們就很清楚，很明白地體會到，我們從什麼地方回頭呢？『覺』的反面是『迷』，我們從『迷惑』回頭。依什麼呢？依『自性覺』，這叫『皈依佛』。能大師又教給我們，要『皈依正』，『正』的反面是『邪』，於是明白，從『邪知邪見』回頭，我們對人、對事、對物、對宇宙、對人生，一切錯誤的想法、錯

誤的看法，都叫做『邪知邪見』。我們從這些錯誤回過頭來，依靠『正知正見』，這叫『皈依法』。說到『淨』，『淨』的反面是『污染』，我們懂得了，我的思想被污染。被什麼污染呢？被『名利』污染，被外面『財色名食睡』污染了，所以變成『自私自利』，變成了『損人利己』，盡幹這些事情，造作無量無邊的罪業，自己還不知道。所以這是思想的污染、見解的污染、精神的污染，比外面物質環境的污染，嚴重千倍萬倍都不止啊！環境上的污染，現在我們已經警覺到了，我們要求環保改善環境的污染。可是我們思想的污染、精神的污染，大家還沒有想到。如何能夠遠離這些污染，回歸到清淨心，這才是『皈依僧』。『僧』是修學團體的代表字，佛在經上常講，『六根清淨，一塵不染』，取這個意義。

這樣我們就明白，『自性的覺悟是佛寶』；『自性的正知正見是法寶』；『自性清淨心是僧寶』，這才是我們真正的皈依處，不是皈依外面的人事物啊。皈依外面的『三寶』，佛在大經常常警覺我們，那叫『外道』。佛法稱為『內學』，佛經稱為『內典』。內外怎麼分呢？回歸自性就是『內』。佛法是從自性中去求，不是從外緣，不是從外境上能得的，諸位同修，此事一定要搞清楚，一定要搞明白。我們真正皈依三寶，真正依靠三寶，這才能夠得諸佛護念，諸佛祝福，龍天善神擁護。龍天善神照顧你，你才能得到佛法修學無比殊勝的功德利益。

A. 皈依佛

三皈依第一條是「皈依佛」。什麼是「皈依佛」？一般人對自己、對眼前的生活環境，確實是迷而不覺；佛教導我們從迷惑顛倒回過來依正覺，這才是真正的皈依佛。由此可知，佛法講的「三寶」有很多種說法，皈依覺是「自性三寶」。

佛是覺悟的意思。「佛陀」是印度話，中國意思是覺悟。換句話說，教我們從不覺，從迷惑顛倒回過頭來，依覺悟。同學們仔細想想，我們今天發心學佛，來求授三皈依，自己有沒有覺悟？要是沒覺悟，就不肯回頭，就不肯來學佛；所以學佛，來求授三皈依，就是覺悟。街上那麼多人，你叫他，他為什麼不肯學佛，為什麼不肯受三皈依？他還沒覺，還迷惑顛倒。所以，發心學佛，發心求受三皈依，就是覺悟的開始。

三皈依講的佛是自性佛，就是自性的覺悟，也就是本覺。馬鳴菩薩講的「本覺本有」，依你本有的本覺，這就對了；不能依你的錯覺，不能依不覺。從你的錯覺，從不覺回頭，依你本有的本覺，這是「皈依佛」。釋迦牟尼佛講皈依佛，並不說你皈依我釋迦牟尼佛，佛沒有這個說法。這是非常重要的。皈依自性佛，就是回頭依靠自性覺，千萬不能搞錯了。若依靠泥塑木雕的佛像，俗話常說「泥菩薩過江，自身難保」，這是不可以的，大錯特錯。

如果向自性之外求學，就是佛門所謂的「外道」。佛家講外道，不是輕視別人，而是心外求法稱為「外道」。佛法教我們從心性中求，所以佛法是「內學」，從自心裡求，不是向外求。向外求就錯了，一樣也得不到，向內求則有求必應。這個道理，不但佛在經論上說得很清楚，中國的儒家、道家，也說得很正確。

皈依三寶，真正的皈依處是依靠自性三寶。從迷惑回頭依自性覺，這句話說得很容易，可是究竟應如何做？我們很想回頭，很想覺而不迷，卻偏偏迷惑顛倒。如果不落實在生活中，這種講法就變成玄談，變成玄學，而實際生活上得不到受用。「迷」與「覺」的現象是什麼，也就是「迷」是什麼樣子，「覺」是什麼樣子，「佛菩薩」與「凡夫」那裡不一樣？我們從這裡可以摸索出一條道路，找到真正的皈依處。

《華嚴經》的五十三參，五十三位善知識都是佛菩薩。他們所表現的，就是現前日常生活的一切活動，無論各行各業、男女老少所表現的種種身分，在日常生活中，似乎與凡人沒有什麼差別。他們也穿衣、也吃飯、也上班工作、也應酬，這些皆與我們相同。相同中的不同之處何在？在他的心清淨。事與我們一樣，沒有絲毫差別，我們每天工作八小時，他也工作八小時。我們在生活中天天生煩惱，他們則是天天生智慧，這就不一樣。我們生活、工作、應酬都生煩惱；他們生活、工作、應酬都生智慧。何以見得？六祖惠能大

師就是證明，他到黃梅見五祖時，曾經向五祖說，「弟子心中常生智慧」。我們讀到這句話，有很深的感觸，他的心常生智慧，我們的心常生煩惱，這就是佛菩薩與凡人不同之處。

智慧怎麼生的，煩惱從那裡來的，只要搞清楚，就知道從那裡回頭、依靠什麼。煩惱從妄想分別執著而生，這是佛在《華嚴經》上說的。我們穿衣吃飯有妄想分別執著，每天上班工作也有妄想分別執著，待人接物還是有妄想分別執著，在此處生煩惱、生七情五欲、生貪瞋癡慢，煩惱永遠不斷。由此可知，「妄想、分別、執著」是「輪迴心」，六道輪迴是這些念頭造成的現象。我們日常生活、工作、應酬，就是造輪迴業。輪迴心造輪迴業，即是迷惑顛倒。

我們學佛，佛教導我們回頭，皈依自性覺。自性覺就是佛性。發菩提心、修菩薩行，超越世出世間法，永離妄想分別執著，即是真心、佛性。離開妄想分別執著，我們的生活即是菩薩行。每天上班工作也是菩薩行，一天到晚應酬還是菩薩行。關鍵在此，就是將妄念轉過來，從觀念上回頭。離開妄想分別執著，所用的就是真心。「真心離念」是大乘經上常講的。念是妄想，妄想是妄念；真心裡沒有妄念，真心是清淨心、平等心。清淨心生活，生活清淨；清淨心工作，工作清淨；清淨心應酬，應酬清淨，無一不清淨。心淨，身就清淨，身心清淨，則國土清淨。

也許有同修說：「我做工作需要思考，要是不想，我的工作還能做得成嗎？」沒錯！當你工作需要思考時，儘管去思考；工作做完了，就不要再思考了。工作放下，還去想它，就是妄想。「念」有妄念、有正念。「正念」是自己工作範圍之內的，除此之外，就不再想其他，其他與我不相干。這樣，你的工作能做得好，煩惱、妄想少了，智慧就增長，工作就很順利。一切時一切處，知道長養清淨心、平等心、慈悲心，則任何事都會做得格外好，生活也會更愉快。我們也要學惠能大師，「弟子心中常生智慧」。

現在做種種工作皆須思考，這是習氣。真正修行，這種思考的時間會愈來愈短，思考的程度會愈來愈淡薄。若功夫成熟，無論從事那一種行業，皆不需要思考。智慧現前，何必思考！智慧未現前時，還是離不開思考，但是要把思考的範圍縮小、時間縮短，儘速將其程度減輕，使智慧漸漸往外透。若想得太多、太遠、太深，則智慧完全無法顯露，因為妄念障礙了自性本具的智慧。

若將「覺」與「迷」的樣子搞清楚，理論也明白一些，必須認真做，真正下功夫。須學諸佛菩薩運用六根，眼見的是色相、耳聽的是音聲，練習見色聞聲，六根對六塵境界起作用時，學「不分別、不執著」，這就是真智慧。再學「不起心、不動念」，即是修清淨心、自性本定。眼見色、耳聞聲，不起心不動念，即是大禪定。定慧就在日常生活中修，在六根接觸六

塵境界中修，這是從根本修，是高級的修行方法。

《華嚴經》中四十一位法身大士，就是在這方面用功，所以不拘於形式。修禪定不是盤腿面壁，而是六根對六塵境界時，不起心不動念。不分別不執著是「智慧」，轉貪瞋癡為戒定慧，轉煩惱為菩提。我們起心動念、分別執著，是貪瞋癡；佛菩薩不起心不動念、不分別不執著，起作用是戒定慧。此即何以菩薩常生智慧，我們常生煩惱。煩惱就是貪瞋癡三毒，這是不可以不知道的。從妄想分別回頭，從起心動念、分別執著回頭，依不分別不執著、不起心不動念，此即「皈依佛」。

B. 皈依法

第二是「皈依法」。「法」是對宇宙人生正確的認識與見解。

法是正知正見，就是正確的思想、正確的見解，對於宇宙人生的看法、想法，都沒有錯誤，這是法寶，是自性本來具足的無量智慧。佛經常講的「般若智慧」，就是自性的法寶。我們在世間，對人、對事、對物，如果想錯、看錯、說錯、做錯了，佛教我們必須從一切錯誤回頭，靠自性本有的智慧，這是「皈依法寶」。佛滅度之後，三寶是以法寶為中心，以法寶為主，換句話說，以智慧為主。

真實智慧現前，思想、見解才是正確的；妄想分別執著沒放下，想法、看法皆是錯誤的。智慧畢竟不是短時期能恢復的，當我們智慧未開，這時候怎麼辦？我們是初學，一定要依靠經典，糾正自己錯誤的見思。佛為我們所說的一切經論，就是佛對於宇宙人生的正知正見，暫時為我們作標準。經上所說的，就是諸佛菩薩的正知正見，決定是正確的。自己智慧未開，就依照佛的經論，凡是我們所想的，展開經典來對照，佛是這個想法，我也是這個想法，證明我這個想法沒錯，這個見解是正確的，是正知正見。譬如，佛教我們要孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，而我也是這個想法，就證明我這個想法是正確的。依照經典修正自己錯誤的想法、看法，即佛在經上教我們怎樣做，老實學著怎麼做就對了。

假如我的想法與佛所說的不一樣，千萬要記住，我們的想法一定錯誤，絕對不是佛在經上的想法、看法錯誤。我們要肯定、要承認，佛在經典上所講的是真的，是正確的。我們要捨棄自己的成見，依照佛所說的來修行。

因此，皈依佛是總綱領、總原則；「皈依法」是教我們如何從日常瑣碎事務中修學，遵守佛的教誨。一定要虛心，對佛要相信，深信不疑，要能捨棄自己的成見，接受佛菩薩的教誨。

佛的經典很多，我們是不是要每部經都學習？不需要！佛經是當年佛教導大眾的記錄。每個眾生有他自己的困難與迷惑，向釋迦牟尼佛請教，佛教他解除迷惑顛倒、離苦得樂的方法，以後記下來就成為一部經。可見他是經由佛陀一次的指導，就得利益，就解決問題。由此可知，一部經就夠了，這是決定正確的。

現在我們沒遇到佛，佛留下這麼多經典，要依靠那一部才好，這是很現實，也是很困難的問題。

三千年前，釋迦牟尼佛早已為現代人指示出一條明路，即是《大集經》上說的，「正法時期，戒律成就；像法時期，禪定成就；末法時期，淨土成就」。

無論依中國或外國的說法，我們皆是生在末法時期。佛的法運：正法一千年，像法一千年，末法一萬年。我們生在釋迦牟尼佛滅度二千年以後，即是末法。佛說，「末法時期，淨土成就」。我們決定選修淨土，老實念佛，決定成功！這是遵照佛的指示。

老實念佛，沒有不成就的，特別是讀了淨宗經論以後，仔細思惟研究，確實有道理。在一切法中，皈依淨宗經典，亦即在無量經典中，我們選擇淨宗「五經一論」。這六部分量都不多，足夠我們一生受用，決不可輕視。其分量雖少，若細講這六部經，十年也講不完，所以依照此六部經修行就夠了。「皈依法，

我們就選擇淨宗五經一論」，非常踏實。

C. 皈依僧

第三是「皈依僧」。僧不是指出家人，僧是清淨的意思，六根清淨，一塵不染。現代人很可憐，不如古人，心理的染污、精神的染污、思想的染污、見解的染污，甚至生理的染污。不但我們身心受到嚴重的染污，地球的生態環境已經不平衡了，這是大地的染污。聽說天上臭氧層破了幾塊，天也有染污，不得了！天、地、人都有嚴重的染污。佛教導我們從這一切染污回頭，依靠清淨心。今天環境污染是大家都已經意識到的，所以許多國家政府都提倡環保，保護清淨的環境。這種環保工作有效嗎？很有問題。佛說「依報隨著正報轉」，假如我們的心理染污不能淨化，環境的染污就無法達到清淨的標準。所以，要想改善環境的染污，必須先從淨化人心改起。這是三皈依的第三個皈依處，從染污回歸至清淨心。

僧寶不但含有清淨的意思，還有和合的意思。特別是淨宗，著重修清淨心。皈依誓詞中，「皈依僧，眾中尊」。「眾」是指團體、社團。世界上社團有很多，小則一個家庭，就是一個團體。佛告訴我們，學佛人的團體，在一切世間團體裡，是最值得尊敬與讚歎的，因為它是「模範社團」，可以作為所有社團的榜樣。它的特點，是社團每一分子都能和睦相處，是

一個和合的團體。團體最怕不和，他們的想法看法很接近，「見和同解」，也就是建立共識。

想法看法一致，是一個團體和敬的基礎。和合社團的第二個條件是「戒和同修」，持戒即表示守法，尊重別人、尊重法律、尊重別人的生活習慣、尊重別人的宗教信仰。彼此尊重而不排斥，就能互敬互愛、互助合作，社會才能和睦相處，才能繁盛，共存共榮。

佛門六和敬的團體，在所有團體中是最尊貴的。「皈依僧，眾中尊」，我們要朝此目標努力。別人不尊敬我們，我們必須尊敬別人；別人排斥我們，我們更要愛護別人，用耐心與真誠感化他們。這樣，才能達到和睦相處的目標。「僧」字含有這層意義。

我們觀察世界，國家與國家不和，宗教與宗教不和……，眾生生活就非常痛苦。所以，佛教導我們「六和敬」，這是佛弟子必須修學的。「僧」是「清淨和敬」之義，我們從不和不敬回頭，依六和敬，依清淨心。這就是初入佛門傳授給我們學佛修行的綱領。這個綱領從初發心，一直到成佛，都不能改變，所以它是學佛絕對的綱領、真實的綱領。

皈依三寶

「皈依三寶」就是「皈依覺正淨」，皈依佛，覺

而不迷；皈依法，正而不邪；皈依僧，淨而不染。三皈依是覺、正、淨。時常保持自己的清淨心！清淨心就是覺心，就是覺悟，就是正知正見。所以，「覺、正、淨」實在是一而三，三而一，皆指我們的真心本性。

以後人家問你：「你學佛了，修行修什麼？」我們能說得出，我修覺、正、淨。「你們學佛，學什麼？」學的是究竟圓滿的智慧。覺正淨達到圓滿的程度，「無上正等正覺」就得到了，這就是成佛。究竟圓滿的智慧如何才能得到？修覺正淨才能得到。這是我們學的、修的，清清楚楚、明明白白。人家問：「你用什麼方法修？」方法就是佛家講的法門，法是方法，門是門徑。方法門徑不是一定的。可是要記住，目標不能變換，就是覺正淨的目標不可變換，方法手段可以常常變換。

我們今天主要採取的方法是「持名念佛」，這是大勢至菩薩所提倡的、《華嚴經》上普賢菩薩所提倡的，我們採取這個方法作為主修。除主修之外，在日常生活中，我們可以採取很多法門來配合，這是助修。在助修方面，我們提倡「五德」，用五德幫助我們修養身心。五德是孔老夫子所修的。《論語》說，孔子的學生聚會在一起，大家說說老師有那幾樣德行，同學們共同承認有五德：溫、良、恭、儉、讓。這是中國的聖人，我們以他作榜樣，以他作標準，我們要學

五德。五德是基礎的基礎，從五德上再奠定三福。

「三福」是《觀無量壽佛經》所講的：第一、孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；第二、受持三歸，具足眾戒，不犯威儀；第三、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。佛說，這三福是「三世諸佛淨業正因」。十方三世所有一切諸佛是如何成佛的？都是從這個基礎上修成的。因此，我們學佛，將來想成佛，當然不能離開這個基礎。這非常重要。

由三福再進修「六和」。六和是建立在三福的基礎上，三福做不到，六和是絕對不可能的。六和敬，第一是「見和同解」，就是我們今天講的建立共識。假如全世界的人，思想見解都很接近，世界就和平了，就不會有爭執。所以，佛教育是對於盡虛空遍法界所有一切眾生建立共識，這個共識實在太高明了，是自性的共識，而不是跟著釋迦牟尼佛走。釋迦牟尼佛高明，令人佩服。他不牽著我們鼻子走，而教我們每個人頂天立地，發揮自性的智慧德能，不是學他，而是開發自己自性的智慧德能。這個教學理念，真正令人心服口服。

第二是「戒和同修」。戒和就是守法，人人培養守法的觀念。大家見解很接近，都能守法，社會安定繁榮，天下太平自然實現。六和敬裡還有一條很重要的，就是「利和同均」。今天這個社會，財富差距不

要太大，愈接近愈好，這就是財富的平均分配，人心就平了，就不會有爭執。當然財富平均分配是很高的智慧，這是真正修福。人的財富絕對不平等，因為每個人修的福報不一樣，也就是修的因不一樣。有人種樹，他就收果實；有人不種樹，他就沒有果實收。有收成的要分一點給你，就要人家肯慈悲布施才行。這種事實真相，唯獨佛法講得清清楚楚、明明白白。佛一面勸有福報的人要照顧沒有福報的人，同時勸沒有福報的人要多多修福，到來生來世，你的福報與他一樣，甚至還超過他，這是本末都兼顧了。唯獨佛法確實殊勝，能治天下太平。

有三福、六和的基礎，從這上面才能建立真正的佛法。「戒、定、慧」三學，這是三乘共學。由此基礎再建立大乘佛法，就是「六度」，菩薩六波羅蜜。由六波羅蜜再建立一乘佛法。如《法華經》所說的「唯有一乘法，無二亦無三」，就是普賢菩薩的「十大願王」。

修學淨宗的同學應知，我們是以孔夫子的五德作處世為人的根本。從這個根本上再修，即是佛陀教我們的三福、六和、三學、六度、十願。這很容易記憶，也不甚多，五個科目作為我們的助學。我們日常生活中起心動念，時時與佛所說的話對照，若相應即是正確的，就沒有做錯、沒有想錯；若與佛所說相違背的，就是想錯、做錯了。我們真正抓住綱領，以此檢點、

修正自己的生活行為。正助雙修，我們這一生所希求的幸福快樂、美滿家庭、成功的事業、祥和的社會，一定可以得到。由此可知，既然認清楚了，又發心拜老師，就要認真的修學，希望能達到教育的理想目標。這是為諸位傳授真實的三皈依，皈依「自性三寶」。

選擇法門

自古以來，中國佛法有十大宗派，有無量法門。無論宗派法門有多少，修行的方法皆可歸納為「覺、正、淨」三大類。一般而言，禪宗、性宗（法性宗）是由覺門入。禪宗的目標是要求大澈大悟、明心見性，這在覺正淨中稱為「覺門」。禪宗以外稱「教下」，如天台宗、賢首宗、法相宗、三論宗，皆是從經典入門，即是由「正門」入。用經典的教訓、理論與方法，修正自己錯誤的想法看法，這是走正門。「淨宗」完全用一心念佛的方法修清淨心，這是由「淨門」入。

「覺、正、淨」三門，「覺門」定要上根利智之人才能契入；若不是上等智慧，無法開悟。由「正門」需要長時間，像念書一樣，小學、中學、大學、研究所，依佛的經教，長時間熏習才能契入；雖然中下根人可能契入，但時間太長。比較起來，還是「淨宗」好，不必上上根機，也不需要很長的時間，一句「阿彌陀佛」修清淨心，定能往生、不退、成佛。譬如，一個講堂有三個門，在門外看是不一樣，進了門就一

樣。由此可知，無論從那個門進來都相同，所以契入之時，覺正淨必同時得到，同時具足。往生淨土即是契入佛境，這個方法是一切諸佛讚歎的，還是此法高明，因為它太方便了，既不需要上根利智，也不必浪費很多時間，的確是最殊勝的法門。

我們要記住『法門平等，無有高下』，但是眾生『根性不平等，業力不平等』，因此『平等裡存有不平等，不平等裡存有平等』，還是要選擇『法門』。我們實在不會選擇，釋迦牟尼佛早就知道，他也給我們提供意見，給我們作參考。所以世尊在《大集經》裡告訴我們，『正法時期，戒律成就；像法時期，禪定成就；末法時期，淨土成就』。這是世尊給我們提供一個方向，提供一個選擇的原則。如果實在沒有能力選擇，不妨參考釋迦牟尼佛的教誨。我們現在生在末法時期，世尊說『末法時期，淨土成就』，我們選擇淨土就不會錯誤。

2. 住持三寶

自性三寶之外，還有「住持三寶」，「常住三寶」，就是形式上的三寶。形式上，「佛像」是佛寶，經典是「法寶」，出家人是「僧寶」。

佛不在世了，我們要用什麼方法提醒我們覺悟？要用佛像、要用菩薩像。見到佛菩薩形像，我就想到

覺悟，我不能再迷下去。什麼是『迷』？『一切為自己』的念頭是『迷』。什麼是『覺悟』？念念『一切為社會、為眾生』才是『覺悟』。應該將這個念頭轉過來，『轉迷為覺』，這叫『皈依佛』。你真的回頭了，從『自私自利』回過頭來，依『一切為社會、為眾生』，你真正開始覺悟了。誰來提醒我們？佛像！時時刻刻看到佛像，就想到我要作佛，我要跟他一樣，見賢思齊。

諸位要記住，佛與菩薩決定沒有自己，他們是為虛空法界一切眾生服務的人，無私無條件的為大眾服務。服務的核心，最重要的一個項目是『教學』。教學是幫助一切眾生覺悟，幫助一切眾生恢復正知正見。這就是對宇宙人生的真相徹底明了。你的思想見解決定正確，沒有一絲毫錯誤，心地清淨，絕不被名利所染，絕不被愛欲嗜欲所動搖，這叫『皈依僧』。我們讀誦經書，就想到『正知正見』。佛在經中所講的話，字字句句都是正知正見，都是與宇宙人生真相完全相應，沒有一絲毫錯誤，這叫『皈依法』。我們看到出家人，出家人代表『僧』的形象，他有沒有修行，不必管他。他持戒犯戒，也不要管他，與我不相干。我看到這個形像，就要想到，自己要『六根清淨、一塵不染』。所以『出家人』這個形象，功德不可思議。他個人的修為無所謂，他的形像能令一切真正皈依的人，見到之後生起清淨心，遠離染污心，這個功德就大了。平時我們見不到出家人，但供養菩薩的

像，供養羅漢的像，菩薩羅漢皆是『僧寶』。所以看到僧寶就想到『皈依淨』，這樣你才真正明白了，真正覺悟了，真正懂得皈依三寶。

真正皈依三寶的人，見一切眾生都是僧寶，都是菩薩。以真誠、清淨、平等、智慧、慈悲心，熱誠地為一切眾生服務。自己要以佛菩薩為榜樣，學為人師，行為世範，認真努力去學習、去做到。個人是一切人的好榜樣，家庭是所有家庭的模範、榜樣。你所經營的事業，無論你在那一個工作崗位，你是工作崗位裡面的典型、好樣子。這個人就是佛、菩薩的化身，他是活菩薩，是活佛。如果我們還用分別心來看眾生、用高下心來看眾生，我們的心是染污的，我們的知見是錯誤的，我們依舊是『迷而不覺』，沒有回頭。

佛家常講『回頭是岸』，中國古人講『回首如意』。你看中國古代，富貴人家手上常拿著一柄如意，如意的造形，頭是彎過來的。為什麼叫你手上拿個如意呢？常常看到這個造形，就想到我要回頭。如意是叫你回頭，不是拿著好玩的，是時時提醒自己。所以『住持三寶』，它的功德就在時時刻刻提醒我們回歸自性，回歸到『自性覺』、『自性正』、『自性清淨』。

這話說起來容易，真正回頭難啊！怎麼辦呢？佛已經給我們作了最好的榜樣——『教學』。『一切眾生皆有佛性』，『凡是有佛性的人皆當作佛』，這是

佛說的。眾生的佛性『在迷、在邪、在染』。因此無比殊勝的功德就是『教學』，喚醒一切眾生『轉迷為悟、轉邪為正、轉染為淨』。所以釋迦牟尼佛放棄王位，放棄世間所有一切的行業、工作，他選擇教學，終身從事於多元文化、社會教育的工作。表現出無私、無求、無條件的教化一切眾生。世尊一生，日中一食、樹下一宿，每天出門托鉢，他所求的每天一餐飯而已。除此之外，萬緣放下，清淨無染。托這一鉢飯沒有條件，人家給什麼，吃什麼，絕沒有好惡的念頭，隨緣而不攀緣。他作榜樣給我們看，我們後世的學生應當追隨世尊的榜樣。

形象上的三寶很有用，如果沒有三寶形象，今天雖將三寶的大意為大家講得很詳細、很明白，恐怕大家下樓就忘了，過兩天就完全沒有了。因此，供養形象三寶的利益太大了。家裡供養佛像，一見到佛像，就想到自己要皈依自性覺。六根接觸六塵境界要學佛菩薩，不分別、不執著、不起心、不動念，見到佛像自然就提醒自己。佛像是這種用處，不是教人天天香花水果供養，向他磕頭，那一點用也沒有。

現在釋迦牟尼佛不在世了，佛的塑像，佛的畫像，我們都要把它看作真佛來供養。它靠得住靠不住呢？它靠不住！為什麼靠不住呢？古人說得很好：『泥菩薩過河，自身難保』。他自己保自己都保不住，我們依靠他就錯啦！可是我們依舊要供養佛像。供養佛像

的目的何在呢？佛像不論是塑造或是彩畫的，或者現代照像影印的都好。供養佛像有兩重意思：第一是不忘本。我們見到佛像，常想到老師的教誨，紀念老師的恩德。如中國人不忘祖先，祖先去我們再遠，面貌也不知道，我們還供歷代祖宗牌位，常想到祖先，這是不忘本，心地厚道。第二是提醒我們見賢思齊。老師成佛了，我也要成佛，提醒自己皈依佛。看到佛像，就想到『自性覺』。如果沒有這一尊佛像，覺的念頭提不起來。常常迷惑，無量劫來我們總是『迷、邪、染』。『迷、邪、染』已經生根了，已經養成習慣了，它是我們習氣、無明、罪業的根源，所以起心動念總落在『迷、邪、染』裡。一看到佛像，我要皈依覺，要覺而不迷。它有這個作用，否則什麼人會時時提醒你？沒有人提醒你。人家提醒你，你還嫌他囉唆，所以用一尊佛像提醒自己皈依覺。看到「經書」，就想到我皈依法，我的見解思想要正確。看到「出家人」，就想到我要六根清淨、一塵不染，要和睦待人。所以，住持三寶很有好處。出家人穿著僧服，你受過三皈依，一看到出家人，自然想到要六根清淨。看到一般人是想不起來的，看到我這個樣子會想起來。住持三寶對我們有很大的利益，時時刻刻提醒我們。

學佛的同學在家裡設個小佛堂，供養三寶，佛像是佛寶，菩薩像就是僧寶。如我們供養西方三聖，觀音、勢至是僧寶，他們是佛的學生，是我們的學長。經書是法寶。家裡供養三寶具足，時時刻刻使我們不

忘自性三寶。

諸位今天發心來皈依，皈依是拜老師。我們的老師是誰呢？『本師釋迦牟尼佛』。釋迦牟尼佛是我們的老師，我們跟著老師學習，老師今天不在世了，老師的遺教存在世間——『經典』。所以老師不在世的時候，三寶最重要的依靠是『法寶』。三寶是『一而三、三而一』，法寶裡面就有『佛寶』、就有『僧寶』。我們要以『經教』為真正的皈依處。佛的經典太多了，比現在一所大學裡的課程還要豐富，我們到底依靠那一部經呢？這必須依自己的根性，自己接受的能力，自己學習的環境，生活的環境，工作的環境，都沒有妨礙，不但沒有妨礙，且有幫助，這樣的經典我們學習就很方便了。這是我們選擇法門、選擇經典的重要條件。

《無量壽經》是我們近來特別向諸位提倡的。這一部經書的內容非常圓滿，經文不長，很適合現代人修學。經題上就將整個佛法的宗旨、目標、修行方法，全都顯示出來，這是此經之不可思議。這一部經，古人稱為《中本華嚴》。古大德將《無量壽經》、《彌陀經》與《華嚴經》同等看待，這三經是一部經。《大方廣佛華嚴經》是大本的《無量壽經》，《無量壽經》是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。文字的份量有多寡不同，內容決定沒有兩樣。如果說道理，說經典的內涵，這三部經則是『平等平等，不增

不減』。

這部經典雖然薄薄一冊，卻將整個佛法濃縮在其中。如果我們工作很忙，沒有很多時間研究佛教的經典，從這一部下手就可以了。這一部果然貫通了，釋迦牟尼佛四十九年所說的《大藏經》也整個貫穿了。不僅是釋迦牟尼佛四十九年所說的，乃至十方三世一切諸佛如來為一切眾生所宣說的無量無邊法門，也不能超過其外。這一部《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，可說是一切經的濃縮、一切經的精華，在此地特別介紹給諸位。我們想皈依，落實來說，依照這部經典的教訓去修學，三皈依就達到究竟圓滿。

我們要深入探討經典裡面所說的理論，細細去研究它教給我們生活方法，工作方法，處世待人接物的態度與方法，我們要在經典裡學習，放下自己的成見，放下自己對於一切人、事、物的想法看法；完全接受《無量壽經》的教誨，《無量壽經》的理論，《無量壽經》的自行化他方式，我們就真正皈依法了。

我們學佛的人求什麼？我們求無量。自性功德是無量的，經上講的「無量壽」，是無量的一個代表。無量的壽命、無量的智慧、無量的才藝、無量的德能、無量的財富，一切一切的無量，我都要求。自性本具無量性德，六祖大師開悟時所說的「何期自性，本自具足；何期自性，能生萬法」。十法界依正莊嚴無量

無邊，皆是自性變現出來的，我們今天求的是這個。用現代話來說，「莊嚴」就是真善美慧。在這個世間，真善美慧是有名無實。什麼地方有真實？自性裡是真實的。如果你向自性、向內求，真善美慧具足，就是一切美好，這是性德的形象。

修學的方法是經題中的「清淨」。「清淨」是僧寶，「平等」是法寶，「覺」是佛寶。修行的三大綱領，就在經題顯示出來。這五個字是三寶，也是三學，三學就包括釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經論。「清淨」是「戒學」，就是律藏；「平等」是「定學」，就是經藏；「覺」是「慧學」，是智慧，就是論藏。所以，這五個字是三藏，又是三學，又是三寶。

三皈依意義

「三皈依」的儀式是在佛菩薩形象面前發願、宣誓，從今而後發心一定要這樣做，由一位出家法師為你作見證，證明你確實發過誓，發願作一位真正的佛弟子。我願意作佛的學生，願意跟佛學。三皈依儀式簡單而隆重。現代有許多很複雜且長時的儀式，又不懂得三皈依的意義，糊裡糊塗皈依佛，皈依之後仍然糊裡糊塗過日子，這與佛法的教義完全違背。真正回頭依靠自性三寶，此人完全改變了，一般講改造命運，甚至改造體質。命運、體質皆可改造，心念回歸，就完全改變了。

三皈依的儀軌，我們採用弘一大師從戒經節錄的三皈儀式。弘一大師說，世尊當年在世，就是用此儀式為弟子們傳授三皈，所以我們也遵循這個儀式。

「皈依佛」，我們落實皈依「阿彌陀佛」。為何不皈依本師釋迦牟尼佛？釋迦牟尼佛教導眾生皈依阿彌陀佛，因此我們皈依阿彌陀佛，正是釋迦牟尼佛對我們的期望。「皈依法」，我們落實皈依《無量壽經》。「皈依僧」，我們落實皈依「觀世音、大勢至」，這兩位菩薩僧寶。

過去我傳授三皈時常講，我們是皈依三寶，不是皈依某一個人。皈依某一個人，就是將佛法的僧團分化了，此種過失很重。若依戒經結罪，這是「破和合僧」，墮阿鼻地獄。所以皈依，不是皈依某一個法師。我皈依某一個法師，說這個話，起這個心，動這個念頭，果報在阿鼻地獄。我跟大家講真話！為什麼你受了皈依，受了五戒，會墮阿鼻地獄呢？因為你犯了重戒，五逆罪裡面『破和合僧』。你皈依這個法師，這個法師是我的師父，那個法師不是，這個是我師父的道場，那個不是我師父的道場。你有了分別，有了執著，你在這廣大的佛門裡面，搞小黨派，搞小圈圈，你把整個僧團破壞了。你的念頭破壞了，你的行為破壞了，破和合僧啊！破和合僧，諸位讀戒經，果報在阿鼻地獄。換一句話說，你不皈依還不造罪，這一皈依啊，造這麼嚴重的罪業，自己都不曉得。墮到地獄

去，冤枉啊！你說多麼可怕！

諸位一定要記住我們皈依三寶，依『住持三寶』回歸到『自性三寶』，我們真的皈依了。看到所有三寶都是我們的老師，都是佛菩薩。佛在經中教我們，『一切男人是我父，一切女人是我母，一切眾生都是我的善知識』。我應以清淨平等心看待；不應分別，這是我的『皈依師』，那個不是我的『皈依師』，我們就錯了，完全錯了。

若有人問，你有沒有皈依？「我皈依三寶」。皈依那位法師？「皈依阿彌陀佛大法師，我是彌陀弟子」。誰為你作證明？「淨空法師為我作證明」。淨空為你作證明，我是你的證明老師，是傳授你三皈依的老師。這個說法完全正確，而不是說我皈依淨空法師，那就大錯特錯了。本師是釋迦牟尼佛，這是一定要記清楚的。不能將我看作本師，說是皈依淨空法師，那就錯了，大錯特錯。我們是皈依佛、皈依法、皈依僧，是三寶弟子。

我把事實真相跟諸位說明，將三皈依傳授給諸位，這是『正法』，絕對不是皈依我。你們對人說我是皈依淨空法師，你墮阿鼻地獄，我不會去。為什麼呢？我交待清楚了。你們是皈依三寶，我是傳授三寶給你們。你們在此地皈依，我給你作證明，我發給諸位的皈依證，印上三皈證明阿闍黎。我是給你作證

明，不是皈依我，你們不可以搞錯，不能搞錯啊！

所以，證明三皈的法師是代表僧團傳授三皈，為我們作證明的。從《壇經》看來，「三皈」至少已有一千多年的誤解，此事必須澄清，我們才有一條真正的出路。

今天佛法衰，衰在什麼地方呢？我講過很多很多遍，衰在迷信。什麼時候迷了？一進佛門就迷了。三皈皈錯了，受戒也搞錯了。對於三皈五戒迷惑顛倒，豈不是一入佛門就迷，一迷到底，至死都不會覺悟！佛法怎麼能夠興旺起來？佛法如何能夠普度眾生？我們要思考，我們要覺悟，我們要真正回頭。

今天看到這麼多同學們，經上所稱讚的『善男子善女人』，我們真正發心回頭，捨棄自己錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的作法，依靠佛菩薩的教誨，修『覺、正、淨』。我們再詳細說一點，就是我們這一幅對聯上寫的，我們要學習『真誠』，從『虛偽』回過頭來依『真誠』；從『污染』回過頭來依『清淨』；從『傲慢』回過頭來依『平等』；從『迷惑顛倒』回過頭來依『正覺』；從『自私自利』回過頭來依『慈悲』，『慈悲』是『博愛』，『仁慈博愛』這四個字出在《無量壽經》，落實在生活工作上；處事待人接物要『看破、放下、自在、隨緣』，『念佛』求生淨土，這是一生證得『究竟圓滿』。

三皈依誓詞

阿闍黎存念，我弟子妙音。始從今日乃至命存
皈依佛陀兩足中尊
皈依達摩離欲中尊
皈依僧伽諸眾中尊

這個誓詞，我簡單的說一說，『阿闍梨』是梵語，就是『老師』，通常我們稱『法師』。他是給我們作證明，我們發心從今天開始，乃至命存，就是我們這一生一世發心皈依『佛陀』，『兩足中尊』，『足』是『圓滿』、『滿足』的意義，佛是智慧圓滿；福報也圓滿，兩種圓滿當中，沒有人能夠與之相比，因為他是稱性的，所以達到究竟圓滿。『福慧』是我們要求的，我們要學習佛陀，也要跟佛陀一樣，成就圓滿的智慧福德。

『達摩』是梵語，就是『法』。『佛法僧』之『法寶』。『離欲中尊』，『欲』是『欲望』。六道凡夫都有欲望，修行人都是捨離一切欲望。佛家有很多修行人，其他宗教也有很多修行人。修行人都是清心寡欲，但是跟佛比呢，佛斷欲比他們斷得干淨，百分之百斷掉了。菩薩斷了百分之九十九，還有一分沒斷，比不上佛。所以佛是究竟的離欲當中最尊貴了。

『僧伽』用現在話來說，就是『團體』，『家庭』

也是個團體。佛在經上講，四個人在一起生活，這個團體能夠依照佛的『教誨』修『六和敬』，這個團體就叫做『僧伽』。所以僧伽不一定是『出家人』，普通一般家庭，一家四個人以上，能夠遵照佛的教誨修學：『見和同解；戒和同修；身同住；口無諍；意同悅；利同均』，你的家庭就是『僧伽』，就是個『僧團』。這個家庭非常和睦，一心一德是所有一切團體裡面最尊貴，也就是所有一切團體裡面的模範榜樣。

佛家的三皈依，你看看他的內涵多麼豐富，教我們念念不忘，認真向這個方向，向這個目標去努力學習。

- ◎佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。
- ◎釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。
- ◎知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。
- ◎修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正。
- ◎佛教的修行綱領是覺、正、淨 — 覺而不迷，正而不邪，淨而不染，並依戒、定、慧三學，以求達到此目標。
- ◎修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土。佛之教化能事畢矣。

【家庭主婦如何在日常生活中修菩薩道】

每天做同樣的工作，一定會覺得很厭煩。尤其是家庭主婦，好像永遠沒有解脫的一天，許多人都覺得苦惱。假如能將觀念轉變過來，就會做得非常快樂。凡夫觀念中執著有「我」，我在做，我好辛苦，我為什麼替他們做，愈想煩惱就愈多。若學菩薩道，發大誓願要普度眾生，他的想法看法就不一樣了。

行菩薩道，第一要修「布施波羅蜜」。主婦菩薩在家庭裡為一家人服務，就是修布施波羅蜜。布施有財施、法施、無畏施三種。財施有內財、有外財。外財是指在外面賺錢，供養一家人生活。內財是用自己的體力、智慧為一家人服務。在家事裡做出圓滿的三種布施。你將家事整理的井井有條、乾乾淨淨，使家人生活舒適，讓鄰居羨慕，這是「持戒波羅蜜」，持戒就是守法。你能有耐心的做，不疲不厭的做，即是「忍辱波羅蜜」。每天還要改進，希望明天做得比今天更好，就是「精進波羅蜜」。雖然每天做很多家事，心地清淨，一塵不染，即是「禪定波羅蜜」。清淨心中常生智慧，法喜充滿，是「般若波羅蜜」。於是覺了，原來菩薩的六波羅蜜，就是擦桌子、掃地、洗衣、煮飯圓圓滿滿的成就。這就是《華嚴經》上善財童子所表演的學菩薩行，修菩薩道。

你將家事做好了，即是作世間所有主婦的榜樣，

一切家庭的榜樣。這就能度鄰里，推展開就能影響社會、國家、世界，乃至盡虛空遍法界。這才曉得菩薩在家裡掃地、擦桌子、煮飯、洗衣，原來是在做度盡虛空遍法界一切眾生的大願大行。這是學佛、是正念、是諸法實相。若能如是觀，則法喜充滿，如何會起煩惱！佛法的修學一定要落實在生活中；不落實在生活中則沒用。若明白這一點，以此類推，在公司上班，也是修六波羅蜜。菩薩在各行各業，示現男女老少，各種不同的身分，修學即是本分生活，平等不二，皆是第一，沒有第二。

(二) 往生三資糧

恭錄自^上淨^下空老法師講述之

中峰三時繫念法事全集

第四十七集 (2003/7/2)

澳洲淨宗學院 檔名：20-015-0047

諸位同學，我們還接著看四弘誓願：

【眾生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。】

這首偈，上一節講了前面兩句，我們接著再看後面的兩句。因為這首偈是一切諸佛如來的總願，一切菩薩修行的次第，這是總的指導綱領。我們初學從哪裡學起？第一個要發願，願要是真發了，行就不難。實在講，四弘誓願真正的願只有頭一句，『眾生無邊誓願度』，後面的三願，完全是為了圓滿第一願才有的。

怎樣能夠做到普度眾生？遍法界虛空界一切苦難眾生，我都有能力去幫助他？諸佛如來、法身菩薩雖然有能力，有這個心願，還需要一個客觀條件，這

客觀條件是什麼？眾生要肯接受，那就是有感。眾生肯接受就是有感，不肯接受就沒有感；沒有感就沒有應，諸位一定要曉得這個道理，有感斯有應！感是我們願意接受，佛菩薩威神加持。

也許同學要問，我們都很樂意，都是希望佛菩薩來幫助我們，佛菩薩為什麼不來？這就是章嘉大師他老人家所說的，我們本身有業障。不是佛菩薩不來，是我們自己有障礙，他加不上。這個道理都要懂，不是佛菩薩不靈，佛菩薩靈極了！我們自己的業障習氣太重。我們求佛菩薩來幫助，完全是私心、完全是自利；自私自利就是大障礙，這就沒有辦法，沒有法子感通。我們不是為自己，不為自私自利，我們為眾生，那我們祈求佛菩薩加持的障礙就沒有了。念頭一轉，大公無私，也就是說，你的念頭與佛菩薩相應，與性德相應。

中峰禪師這裡的開示，因為他是禪宗的大德，大徹大悟，明心見性的大善知識，所以講得再淺顯，還是有深度。縱然我們聽到好像是懂了，實際上沒懂。就像普賢菩薩這首懺悔偈，諸佛如來的四弘誓願，我們念得很熟很熟，好像是懂了，其實沒懂。為什麼沒懂？你沒有能落實，你沒有做到。「眾生無邊誓願度」，你還有很多怨恨的眾生、討厭的眾生，你絕對不會去度他，所以這一願你沒有。這一願沒有，後頭三願，肯定你就沒有，這是一定的道理。

如果你真的發了這一願，「眾生無邊誓願度」。第一個你心量拓開，真的像諸佛菩薩一樣，心包太虛，量周沙界。第二個，你肯定怨親平等，你會用真誠清淨平等心對遍法界虛空界一切眾生，那你這個願是真發了。真發了之後，念念想落實，我真能做到，真能做到那要先修自己。佛在經教裡頭常說，菩薩自己未度，而能度人，無有是處。所以你想度人，先度自己，那就是成就自己的德行，斷煩惱是成就德行。學法門是成就學問、成就智慧、成就能力，你才有本事幫人家的忙。有德行沒有本事也不行。

所以修行是有次第的，先修德行，再成智慧，最後還得要成就無上佛道。為什麼？你才能普度。你要不成無上佛道，你就度不了摩訶薩。這些地上菩薩、等覺菩薩，他在你之上，你怎麼能度他？你要在他上面，你才能度他。所以一定要發這個願，『佛道無上誓願成』，這個眾生無邊誓願度，你才真正能夠做到圓滿、做到究竟。等覺菩薩也是眾生，佛門裡面常講九法界眾生，等覺菩薩、菩薩是九法界裡頭的，只有佛一個人超越九法界，所以佛果地上才能普度眾生。

講到學法門，煩惱沒有斷之前，學法門還是幫助斷煩惱，這個道理要懂。所以祖祖相傳，教誡初學都是一門深入，長時薰修，為什麼？是為斷煩惱，成就你的戒定，是為這個。到你戒定成就，定中發慧，生智慧了，這個時候才是真正『法門無量誓願學』，就

是《華嚴經》上，善財童子為我們示現的參學。參學是「法門無量誓願學」。由此可知，發願（這是菩提大願），你發願度眾生，你修戒定成就根本智，這是在老師會下（善財童子的老師是文殊菩薩）。戒定圓滿，智慧開了，定發慧了，這個時候出去參學。參學成就後得智，成就無所不知，那就是「法門無量誓願學」。

為什麼要成就圓滿的後得智？眾生根性不同，絕對不是一個方法能普度，所以要種種方法，應一切眾生種種不同的根性。所以學無量法門不是為自己學的，是為眾生學的。但是你要曉得，無量法門都是接引眾生的方便，這就是慈悲為本，方便為門。接引眾生的方便，總得要想方設法幫助眾生善根福德因緣成熟，成熟之後，再給他真正的法門。

真正的法門是什麼？念佛往生西方極樂世界。只有這一法是真的，其他統統是方便。你們聽我講《華嚴經》，我在《華嚴經》上多次講到，《華嚴》、《法華》都是方便，都不是真實。接引這些菩薩們到華藏世界，在華藏世界裡修行，善根福德因緣深厚的，三賢位就發心念佛往生。如果善根福德因緣還差一點的，必須在華藏世界修到地上菩薩，登了地，這個時候智慧開了，沒有疑惑，能夠相信普賢、文殊的話，十大願王導歸極樂。

所以在《華嚴經》裡面，我們看到「十地菩薩始終不離念佛」，這多明顯！十地菩薩，「始」，開始是初地；「終」是十一地，就是等覺。在這十一個位次，肯定是念阿彌陀佛求生西方極樂世界。你看到最後只有這一法顯示出來，讓你快速成就，成什麼？『佛道無上誓願成』。最究竟、最圓滿在西方極樂世界，華嚴歸極樂。你要細細去看，細心去體會，我們這才真的搞清楚、搞明白了。

我給同學們也說了多次，我在年輕學佛的時候，沒有人給我講得這麼清楚、這麼透徹。為什麼？他要是講得這麼清楚、這麼透徹，我早就相信了。老師為什麼不講？這個也有原因。我的老師是古人，思想是古人，教學的方法是古人，古人不說出。為什麼不說出？說出來之後，把你的悟門堵塞了，所以不說，讓你自己去悟。你自己悟了之後，老師給你印證，這是古人的方法。

我現在走的路子，不走古人的路子。為什麼？走古人的路子，恐怕這許許多多同修，你一生一世都不能悟入，為什麼？你的煩惱習氣太重太重，你不可能悟入，我把這個事情說穿、說破。說穿說破對你有沒有好處？好不好很難講，真的佛法沒有定法。如果這樣說法你聽清楚、聽明白了，你在佛法上產生信心，專修淨土，不悟也不要緊。祖師大德說得很好，「但得見彌陀，何愁不開悟」。在這個世間你開不了悟，

見到阿彌陀佛，你就開悟了。如果這個心願生不起來，那在阿賴耶識裡面種了一個善根，這個善根力量很強，將來遇緣必定成熟。

前面我們說過，諸佛菩薩為一切眾生演說，最重要是契機契理。所以我們觀察現前這個世間眾生的根機，古大德那個方法是好，不契現在人的機。但是原理原則我們一定遵守，決定不能違背原理原則，違背原理原則叫不契理。契機不契理，不能成就，那是魔說，理機兩方面都要顧到。

所以學法門這樁事情，我就特別跟諸位講清楚，德行沒有成就，涉及法門多了有妨害，沒有利益，一定到你三昧現前。我們再把這個標準降低，你自私自利的念頭沒有了，名聞利養的念頭沒有了，可以不受外面五欲六塵的誘惑，行，差不多了。你有這種功夫，就是沒有大智慧，不能大徹大悟，有點小智慧。你真的智慧現前，你可以涉獵法門、可以參學，你的學習空間可以放開，廣學多聞，成就你的後得智。

一面成就後得智，一面又增長你的定慧。在修學過程當中，如果你覺得自己的戒定逐漸遠離了，那你就要特別小心謹慎，趕緊回頭。為什麼？你錯了。慧開了之後，後得智得到之後，你的戒定一定是增長，你不會退。慧幫助你的戒增進，幫助你的定增進，這是肯定的。絕對不是說，慧現前，戒定就沒有，那是

魔，不是佛。四弘誓願我們就介紹到此地。再看下面這一句，這是稱讚普賢王菩薩摩訶薩：

【南無普賢王菩薩摩訶薩。】

南無是皈依的意思，禮敬的意思。普賢菩薩，普賢稱之為王，這是特別對他尊敬。普賢菩薩是華嚴三聖，這我們都很熟悉。普賢也翻作遍吉，遍是普遍，遍是普的意思，吉祥也是賢的意思。在中國一般翻的，翻遍吉也不少，特別提一提讓大家知道。佛菩薩的形像、名號都是表法，這在《華嚴經》上說得太多太多。普賢菩薩代表諸佛的理德、定德、行德，實在講，這都是自性、性德。

前面中峰禪師說得很好，「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心」，這兩句話我們不能夠輕易看過，那個意思很深，對我們修學來說，是非常大的幫助。知道什麼？心即是佛，佛即是心，說佛的德，就是說性德。普賢菩薩代表我們的理德，我們自性真如之理，真如之理是遍吉、是普賢，普是平等，沒有高下。你要懂得這個意思，我們的性德，本性、大德，是不生不滅、不來不去，永遠不會失掉的，它不會跟著我們生死輪迴轉。生死輪迴是緣，法性不隨這個緣。縱然緣有聚散、有生滅，法性不隨這個緣，法性沒有聚散、沒有生滅。所以性德是真常。我們凡夫可憐的是把自己的自性迷失了，迷失了自性，當然性德

就不能現前。

我們今天起心動念，對一切人事物，總覺得自己好，別人不如我，普賢之德就沒有。不知道遍法界虛空界一切人事物跟我是平等的，決定沒有高下。我們尊重別人，是尊重自己的性德；禮敬別人，是尊重自己性德，這個事實真相，沒人知道。我們為什麼要孝親？孝親是尊重自己的性德；為什麼要尊師？尊師是尊重自己的性德。絕不是老師希望別人對他尊敬，那是小人，那不是君子，為什麼？沒有離開名聞利養。真正君子起心動念，一切作為，他隨順聖人教誨；聖人沒有這樣教給你。

君子還沒有證得，賢人已經證得少分，聖人證得圓滿。儒家的聖、賢、君子，就是我們佛法裡面講的佛菩薩、阿羅漢、學佛的善知識。佛與法身菩薩證得圓滿，聖人；聲聞、緣覺已經證得一點，不圓滿，賢人。我們凡人，六道裡面的凡夫，真正能夠捨棄自己妄想分別執著，我們常講放棄自己的成見，一切隨順佛菩薩的教誨，依教奉行，這就是儒家講的君子。

經論上沒有這樣教導我們，我們還有這種習氣，可見得這叫業障深重。還是自己讚歎自己，毀謗別人，嫉妒別人，障礙別人，總覺得自己比別人要強一點，這是凡夫，這不是君子。所以歸命、稱讚，無一不是隨順性德，無一不是幫助我們恢復性德。性德是

本有的，迷失了，現在佛菩薩用種種方法，幫助我們恢復，道理在此地。

所以我們曉得普賢菩薩是代表性德裡面的真理，真定，性定，大行，普賢大行。大行是什麼？前面講的十願。十願，禮敬是大行，普賢大行，是性德裡面自然流露。對一切眾生的恭敬，跟對諸佛如來的恭敬沒有兩樣，形式上不相同。我們見佛菩薩形像會頂禮三拜，我們不能看到一個蚊蟲螞蟻也給牠頂禮三拜，那就錯了；形式上不一樣，裡面恭敬的念（意念）是完全相同。我們對蚊蟲螞蟻的恭敬，跟對諸佛如來的恭敬絕對沒有兩樣，是平等的，但是在儀式上是兩樣，儀式是隨順世間。理要參透，然後才有行動表現。

附帶說一說文殊菩薩，這兩個菩薩常常在一起的。文殊菩薩表自性的智德，你看看普賢表理，文殊表智，理智一對。普賢表定，文殊表證，唯智能證；但是唯定能開智，唯智能證，智行一對，他們分不開。第三，文殊表三昧，普賢表般若，三昧、般若一對。所以他們兩個人的關係，這樣就很清楚，理智、行證、三昧般若。

一切諸佛如來，身邊都有文殊、普賢，表法！所以釋迦如來，我們看大雄寶殿，這裡面供奉佛菩薩，有很多都是供的，當中是釋迦牟尼佛，兩邊是文殊、普賢，大乘法大概都是這個供法。小乘法裡面供，當

中供釋迦牟尼佛，兩邊供迦葉、阿難，這是釋迦牟尼佛的兩大弟子。迦葉傳禪宗，阿難傳教下，宗門教下這兩大祖師，都是表法的。

我們常常看見的，文殊騎獅子，在佛的左手，他的位置在佛的左手；普賢騎白象，六牙白象，他的位置在佛的右手。理智，行證，三昧般若圓滿，統統圓滿了，就用毘盧遮那來代表，毘盧遮那遍一切處，代表大圓滿。所以《華嚴》這一部大經，所說的就是一佛二菩薩圓修圓證的法門，所以稱之為華嚴三聖。這個代表是一切行德之本體，所以《華嚴經》上說十大願。這是我們對於普賢菩薩簡單的一個介紹，詳細的，我們在《華嚴經》裡面講得很多了。

這個地方，法事做到此地，一切要結歸在性德。這個地方，『南無普賢王菩薩摩訶薩』，三稱是結歸性德，要懂這個意思。下面還有一番開示，我們看這個文：

【上來懺悔發願已竟。】

這前面，「往昔所造諸惡業」是懺悔；「眾生無邊誓願度」，這是發願。這個地方做完了。

【亡靈某當知。】

『某』，是為什麼人做的，把他的名字寫在這個地方。這是你應當知道。

【夫淨土之為教也。】

『夫』是語助詞，沒有意思的。『淨土之為教』，就是淨土的教學。

【仰承阿彌陀佛四十有八大慈大悲。深重願力。攝取十方一切眾生。凡具信心者。皆得往生。】

這是特別把淨土的教學給亡人講清楚。這個事情是不是涉及到迷信？你要是說迷信，他真有這些事情，不止一個人，我遇見很多。有人晚上，大概下午五點鐘以後，你要念這個《三時繫念》，就有許許多多的鬼神。真的，你念這個東西，把鬼神都招來。有時候你自己不是十分誠敬，鬼神就來找你麻煩。還有晚上誦《地藏經》，也有鬼神擾亂你夜晚不能睡覺。不止一個、兩個，很多。這些事情不是一、兩個人偶然發生的，我們遇見很多，聽說很多。

現在我們看到科學裡面的報告，現在在美國、加拿大研究前世今生、研究輪迴的人很多，報告很多。那邊的同學們給我們收集了三十多種，就是最著名的，幾乎在美加提起的時候，大家都知道，最明顯的這些例證，蒐集三十多種寄到我們學院。這些事情在

中國那更多，比外國還多。古人讀書筆記裡面，像大家很熟悉的，紀曉嵐的《閱微草堂筆記》，裡面就說得很多。筆記小說裡面，《聊齋志異》、《子不語》、《夷堅志》這一類東西，這一類的書籍裡頭記載得很多很多。

我自己也曾經遇到過，我也曾經講給大家聽過。這是我年輕的時候，親自遇到過的。朱鏡宙老居士也是親自遇到，他才相信。他沒有遇到之前，他的老岳父章太炎，曾經做過東嶽大帝的判官，給他講很多鬼故事，他都把它當作傳奇故事來聽，他不相信。到他自己真正見到了，他才相信，完全真的不是假的。我認識這位老人，那個時候老人六十九歲，我才二十幾歲。他把我們當作孫子輩看待，很愛護，常常講這些故事給我們聽。這些故事都是他一生自己親身經歷的，不是傳聞。

我們現在真正明瞭，物質不滅，精神也不滅，只是聚散而已。但是物質有聚有散，我們講靈魂，靈魂就沒有聚散，跟物質不一樣，沒有聚散，它隨著業力轉世投胎，靈性不滅。但是這還不是真的，真的是什麼？真的是法性，法性是如如不動的。靈魂是什麼東西？佛家講神識，是迷了的法性。法性不是全部迷，局部迷，是這麼一個現象。它不是最真實的，但是它比物質要真實。物質是聚散生滅無常，神識也是凝聚的，是迷妄凝聚的，它必須要到大徹大悟，它就回歸

到自性；沒有到大徹大悟，它存在。就好像是太空當中，一團迷惑的一片雲彩一樣，到處漂流，它不會散；到大徹大悟，就好比遇到大風，把它吹散，它就沒有了，回歸到自性，那就叫轉凡成聖。

淨土教，這個教從哪裡來的？是根據阿彌陀佛四十八願而來。所以《無量壽經》四十八願是淨土的核心，是淨土基本的理論。『仰承』，「仰承」是最尊敬的心態。『阿彌陀佛四十有八大慈大悲，深重願力』，就是《無量壽經》上所說的。我們講《無量壽經》，跟諸位詳細介紹過，這一部《無量壽經》就是四十八願的說明，四十八願是《無量壽經》的核心。我們修行，當然你也是抓到核心，掌握到原理原則，佛法裡面講總持法門，四十八願是淨土的總持法門。可是我們理解一定要精，修行要抓綱領，那就愈簡單愈好。要想解釋，那是愈詳細愈好，解要詳盡，行要抓綱領。

四十八願是一回什麼事情？『攝取十方一切眾生』，「攝」是攝受，「取」就像我們今天錄取。現在在世界上，每個國家多半都是開放移民，你去申請，看他取不取你？攝受錄取十方一切眾生。十方一切眾生想移民到西方極樂世界去，阿彌陀佛都歡迎，但是還是有條件，什麼條件？蕩益大師在《要解》裡面給我們講的信願，你要有信、要有願才行。所以中峰禪師在此地說，『凡具信心者，皆得往生』。你沒

有信、沒有願，你不行，他雖然攝受，沒有辦法錄取你。

【信者。】

什麼叫信？信講三樁事情，第一個是：

【信有西方淨土。】

這非常重要，你要完全肯定娑婆世界的西方有極樂世界，有一個世界叫極樂世界，這你頭一個要相信。第二個：

【信有阿彌陀佛。】

這完全從事相上講的，真有一個『阿彌陀佛』，有一尊佛他的德號叫阿彌陀佛。阿彌陀佛：

【攝取眾生之事。】

『攝取眾生』，我們一般講接引眾生。你有信有願，佛確確實實來接引你。這是第二個，你一定要相信。第三個：

【我等眾生。信有往生之分。】

這個你一定要有自信，相信自己有往生的本分。現在的話來講，這個『分』就是條件、資格，我相信我有往生的條件、我有往生的資格，這個很重要。如果你沒有這三個信心，你就不能往生；如果真的有這三個信心，你在現前世間，你的思想、你的言行跟一般人不同。什麼不同？一般人對這個世界貪戀，處處想在這個世界做主。你要是真的相信西方極樂世界，我要做西方極樂世界的人，這個地方是我旅遊的，我在這兒觀光旅遊玩玩的，絕對不會在這個地方產生一絲毫留戀的念頭。換句話說，隨時放得下，一絲毫留戀都沒有。我的家在極樂世界，不在此地，這兒是來玩玩的。他的思想、言行，就變了。如果對這個世間還有留戀，還有想獲得的，你不信。你求生西方極樂世界，又想極樂世界，又想得到這裡，兩面都想得到，沒有這回事情。好，現在時間到了。

諸位同學，請接著看下面的文：

【然雖謂彌陀攝取眾生往生。要信唯是隨心自現。感應道交。究竟非從外得。如是信者。是為真信。】

到這個地方是一段。這一段給我們講，不但相信這個事，還要相信理，為什麼？這才叫真信。相信事，不知道理，能不能往生？能往生，生凡聖同居土。如果你能懂得這個道理，你的品位就更高。確實有其事，理也是真的，理跟事都是真的。不可以信理而廢

其事，那就壞了，那你還不如信事不懂理的，他真能往生。如果信理，疏忽了事，不能往生。那叫真信！

雖然說到阿彌陀佛（我們講接引，接引往生）接引往生這個事。『要信唯是隨心自現，感應道交』。「隨心自現」是理。一切法，《華嚴經》上講得究竟圓滿，連虛空法界剎土眾生，唯心所現，西方極樂世界阿彌陀佛也不離自心。所以修淨土同學，你們也常常聽到，唯心淨土，自性彌陀。離開心性，彌陀跟淨土也沒有，都是唯心所現，唯識所變的，這是真理。所以我們有求，就有感。

我們希望生到西方極樂世界去，親近阿彌陀佛，為什麼？一切諸佛告訴我們，只有到極樂世界，那是最好的修學環境，親近阿彌陀佛，是最好的老師。有好老師，有好的修學環境，我們在那個地方能夠斷煩惱，能夠成就法門，能夠圓成佛道，到西方極樂世界是辦這個事情去。這個事情辦好了，然後再遍法界虛空界，眾生無邊誓願度，我們要幹這個事情，不是為別的。要想圓成佛道，要想隨類化身，廣度眾生，那你非要到極樂世界去不可。你不到極樂世界，不可能。

不到極樂世界，無論修那個法門，修到真正成功，那真是時間很長，無量劫，阿僧祇劫，最後修到華藏世界。到華藏世界遇到文殊、普賢，還是叫你念佛求生淨土。你們想想看，這什麼味道？最後總是要

歸淨土，為什麼現在不去？現在要去，你省多少事情，省多少時間！快速成就。我們要曉得這個事實真相，所以確確實實是「隨心自現，感應道交」，這就是相信我們自己有往生之分。你知道阿彌陀佛西方淨土跟我們的關係多密切？是我們自己心性變現的。但是我們自己迷失了心性，到西方極樂世界才能真正明心見性，才真正是真相大白。

『究竟非從外得』，外頭沒有東西，心外無法，法外無心。『如是信者』，這是真信。信佛，我們一般人信佛，說老實話，迷信！什麼叫迷信？什麼叫佛不知道，什麼都不知道，他就相信，他也來皈依，所以這真正是迷信。比這個好一點的，迷信裡頭有條件，有什麼條件？他真正相信釋迦牟尼佛是有智慧的人、是有大德行的人，他不會騙人。我們一般講，相信釋迦牟尼佛的人格，相信他是個好人，他不會欺騙我們，他講的話一定是真的。這個我們一般講正信，就是他有理論依據，他不是盲從。

更深入一層，是親近佛久了，對於佛經義裡面的理論事理，有相當程度的通達，這是正信，高級的正信，到這個地方才叫真信。這個真信還不是真正的真，相似的真，為什麼？我們信「隨心自現，感應道交」，也就是說「唯心所現，唯識所變」，我們沒有證得；我們如果證得，就自在了。在這個世間要想證得，難，太難太難！到西方極樂世界就證得了，到西

方極樂世界才是真正的真信。我們現在是相似的真信，理上明瞭了。就如同現在的科學家。

前一個時期鍾居士來給我們做報告，最近科學家有三個發現，第一個發現，空間跟時間在某種條件之下不存在。這是佛經上講到，他們現在相信，相信是理上的相信，事上沒有見到。第二個發現是什麼？有是從無當中來的；無中生有，無能生有，有還歸無。這也是理上的發現，他們相信；事上，事上他們沒有辦法證明。第三個講宇宙的起源，現在這起源是一時頓現，這也是理上相信。佛經上都說過，但是不是自己境界，沒有證得。所以這個信也可以說是真信，還不是真正，他確實有高深的理論做依據。我們能夠接受中峰禪師的教誨，深信不疑，我們決定得生。下面說：

【信而無行。即不成其信。】

所以信願行是一而三，三而一，有一個，三個一定都有；如果少一個，你的信不是真信，行也不是真行。決定你有信，就有願，就有行；有行，一定有願，一定有信。一而三，三而一，鼎之三足，不可能缺少一個的。我們看一個人，他信不信，你從這兒看。所以沒有行，『不成其信』。

【行者楞嚴經云。都攝六根。淨念相繼。不假方

便。自得心開。】

在《無量壽經》三十二品到三十七品，經文裡面所講的是染淨最低的標準，淨念相繼！怎樣轉染為淨？『都攝六根，淨念相繼』，大勢至菩薩教導我們的。淨宗修行的祕訣就是這十六個字。『不假方便，自得心開』，不需要再藉任何法門的幫助，真正叫簡單、容易、快速、穩當，不需要加上什麼禪，加上什麼咒，什麼都不要加，就是「都攝六根，淨念相繼」。效果就是「自得心開」，自得心開就是心開意解，跟禪宗裡頭大徹大悟，明心見性，同一個境界。這一句名號念到理一心不亂！

他的功夫的進展，必然是功夫成片，事一心不亂，理一心不亂，關鍵就在你能不能都攝六根。我們今天連功夫成片達不到，毛病出在哪裡？不能夠都攝六根。眼往色的外面跑，耳往聲外面跑，六根往六塵境界裡面跑，收不回來。都攝六根就跟孟夫子所講的，「學問之道無他，求其放心而已」。你放在外面的心，你怎麼能收回來？都攝六根就是收回來。把眼從色那裡收回來，耳從聲那裡收回來，收回來你就安靜了，你就定了；你不收回來，你會受外頭境界影響。用現在最容易懂的話，就是你的六根不再受外面六塵境界影響，你才能做到淨念相繼。

耳根最靈，聽到人家讚歎，歡喜的不得了；聽到

人家毀謗，罵你幾句，生氣生好幾天。這怎麼行？這就是你沒有辦法收攝六根，你的心得不到清淨。真收回來，見色絕對不會受色法的影響，聽聲也決定不會受聲塵的影響，你的心永遠在定中。鼻嗅香，香臭一如；舌嘗味，五味一如，這就是我們現在的話說，沒有嗜好、沒有好惡，心得平等、心得清淨了。

在我們一般念佛，簡單的說，淨念，念是念阿彌陀佛，淨是沒有懷疑、沒有夾雜，就是淨；不懷疑、不夾雜，相繼是不間斷。不夾雜是真功夫，凡夫之不能成就，就是不是真信，他有疑、他夾雜，大量的夾雜，把念佛功夫完全破壞掉，這是《楞嚴經》上說的。《彌陀經》裡面講的，這我們剛剛講過，我們念一念就行；

【阿彌陀經云。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。】

這一段我們在前面講過，本經說的。

【如是行者。是名正行。】

你平常念佛，與這個經相應，與《楞嚴經》上相應。《楞嚴》裡面講得很深，《彌陀經》是從事上講

的，事上講，跟《楞嚴經》有相應之處，哪個地方相應？執持名號，一心不亂。都攝六根，淨念相繼，這是因，修因；果，果就是一心不亂。所以有一心不亂，當然就有都攝六根，淨念相繼；有都攝六根，淨念相繼，當然就有一心不亂之果，因果相應。這兩部經裡面講的是異曲同工。這樣修行，這叫正行。

念佛堂堂主常常掛在口上的口頭禪，我們稱它口頭禪，時時刻刻喊著，「放下身心世界，提起正念」，就是這個。都攝六根，就是放下身心世界，不要去攀緣。眼不向色攀緣，耳不向聲塵攀緣，鼻不攀緣香，舌不攀緣味，身不攀緣觸，意不攀緣法。眼耳鼻舌身意收回來，不向外攀緣，淨念相繼，六根清淨，一塵不染。這個時候念這一句阿彌陀佛就相應了，一念相應一念佛，念念相應念念佛。相應是跟一心不亂相應，一心不亂就是佛。下面說：

【行而無願。即不成其行。】

這個很重要，你看看沒有願不行，願是什麼？

【願者要與阿彌陀佛。四十八願。願願相應。是為大願也。】

這個地方最重要的就是『四十八願，願願相應』。然後你就曉得淨宗學會成立，我們為什麼把《無量壽

經》第六品，選做早課的經文就這個意思。淨宗學人起心動念，都要跟四十八願，願願相應，你肯定得生，你決定沒有問題。所以我常常勸勉一般對於本願誤會的人，我提醒他不能誤會。誤會，你這一生錯過，到最後你往生不了。你四十八願只持第十八願，其他的願都不要，這不行。

祖師講的四十八願，願願相應，你只跟一願相應，不行！他那個一願就包括其他的四十七願，少一條，這一願就不圓滿。四十八願，願願互攝，任何一願都具足圓滿的四十八願。我們要明白這個道理，要了解這個事實真相，千萬不能夠誤會。古來祖師大德提倡本願念佛，沒有錯，因為人家每一願都攝一切願。提倡以第十八願為中心，沒有錯，第十八願就含攝其他的四十七願，願願相應，願願圓滿，這叫大願。祖師說的不錯，我們現在人錯會意思。不但是不懂得如來所說義，祖師大德的意思，說老實話，真正能夠理解的人也不多。

【信行願三。如鼎三足。缺一不可。】

這一句話非常非常重要！這是往生西方極樂世界的條件。你必須具足信、願、行，信中有願行，願中有信行，行中有信願，它是互相交融的，決定沒有獨立的。『如鼎三足』，缺一個，這個鼎就站不住，就倒掉。這就說明，這三個條件缺一個不能往生，一

定要知道這個事實真相。下面再勸聽眾，這個聽眾是鬼神眾，給鬼神眾，也給我們現前大眾講：

【今爾亡靈當知現前一念。本自圓常。】

這是你應當知道，鬼神知道，我們更應當知道。我們現前這個一念是圓滿的，為什麼不圓滿？因為你自己有妄想、有煩惱，把你自性本來圓滿的性德破壞、障礙了。六道裡面的眾生，無不如是。

【信行願。原是自己本來具有。如是性德。】

換句話說，信願行是自性本具的德能，不是從外頭來的。現在承蒙諸佛如來教誨，祖師大德的開導：

【今者但是本性光明顯發耳。】

『信行願』是『本性光明』，本性裡頭本來具足的。現在問題在哪裡？佛菩薩的教誨、祖師大德的開導，我們聽見了，覺不覺悟？真的覺悟，你的性光顯發了。信放光、願放光、行放光，這個光就是我們現在人講的磁場，明顯的發出來，這就是破迷開悟！貴在『當知現前一念』，貴在當知，知就是真正覺悟過來。你要不知道，你還在迷惑，依舊是迷而不覺，邪而不正，染而不淨。它都是連著的，有一個全都有了，一迷一切迷，一染一切染，一淨一切淨。所以你聽了

之後，你真的要回頭，你要覺悟。下面是這一時佛事最後結束的時候，讚佛：

【阿彌陀佛。無上醫王。巍巍金相放毫光。苦海作慈航。九品蓮邦。同願往西方。】

讚頌，配上音樂，以優雅的節奏唱誦出來，表示自己對於佛法僧三寶、對於一切眾生的禮敬讚歎，也是供養。所以這個偈讚的內容，非常豐富。古來祖師大德講的行法當中，禮敬、讚歎、懺悔、發願，無不具足。

『阿彌陀佛，無上醫王』，能醫一切眾生的病苦。一切眾生，什麼病苦？就六道眾生裡面來講，貪瞋痴慢疑的病苦，貪瞋痴叫三毒煩惱，沒有比這個更毒。這個世間（就是六道裡頭）所有一切的毒害的根就是貪瞋痴。所以貪瞋痴要是轉過來了，六道裡頭毒害的根本就拔掉了。菩薩也有病，菩薩的病是什麼？懈怠。所以菩薩的善根是唯一精進，他要不知道精進，他就懈怠了。九法界眾生統統都有病，要靠阿彌陀佛這一位無上醫王，來診斷、來治療，帮助大家恢復健康。

『巍巍金相放毫光』。這一句是讚歎阿彌陀佛自行的功德。是世尊在經教裡面常常跟我們講的，為人演說，這一句是演，阿彌陀佛在表演。九界眾生都有

病，阿彌陀佛表演一個健康的樣子。毫光是白毫放光，我們「讚佛偈」裡面常常念的，「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海，光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」。「巍巍金相放毫光」就是這個意思。

『苦海作慈航』。以下這是阿彌陀佛普度眾生，他的「眾生無邊誓願度」落實了，所以後面這三句是話他的功，功德、果德。「苦海作慈航」，這是功德；『九品蓮邦，同願往西方』，這是果德。「九品蓮邦」是果德，「同願往西方」，這裡頭有自己的願望。我今天也發四十八願，我今天真信有西方極樂世界，有阿彌陀佛接引眾生的事，相信我依照經教，認真努力的去奉行，我一定能夠往生到西方極樂世界，同願往西方。言語不多，只有幾句，內容非常豐富。後面以皈命蓮池會菩薩做總結：

【南無蓮池會菩薩摩訶薩。】

『南無』就是皈依的意思，皈命的意思。我自己願意皈命『蓮池會菩薩摩訶薩』，我也成為蓮池會菩薩摩訶薩裡面的一員。第一時到這個地方就圓滿了。第二時，《彌陀經》、往生咒，都是重複的，所以我們就可以免了，我們提一提就行了。第二時開端，開端的儀式是一定需要的，這是禮敬稱讚。

【南無蓮池海會佛菩薩。】

意思前頭講過，這是禮敬稱讚。接著，是念《佛說阿彌陀經》，拔一切業障根本得生淨土陀羅尼咒。這就是一個段落，這是誦經、念咒。每個段落之後，都禮敬稱讚蓮池會菩薩。「蓮池會」跟「蓮池海會」有區別的，蓮池會是講極樂世界裡面的，蓮池海會是包括十方世界，統統都在其中。像我們今天發心，甚至於沒有發心，聽到阿彌陀佛這個名號，看到阿彌陀佛的像，落在阿賴耶識裡面，都算蓮池海會。所以蓮池海會就太大太大，遍法界虛空界。經咒念完之後，這是禮敬稱讚：

【南無蓮池會菩薩摩訶薩。】

接著下面就開示，開示前面照例有一首偈，我們先看這首偈：

【便就今朝成佛去。樂邦化主已嫌遲。那堪更欲之乎者。管取輪迴沒了時。】

這是中峰禪師對我們當頭一棒，希望這一棒能把我們打醒。再沒有打醒的，常常被他打。如果你真的明白，真的覺悟，你會變成什麼樣子？恰如念佛堂主所說的，「放下身心世界」，這裡頭包括世出世間一切法，你統統放下了。

好像曾經有一個人問我，寫了一個單子，問了幾

個問題。他說我們如果把一切都放下，是不是工作也不要做，家人也不要照顧，錢統統都拿去布施，我們明天生活怎麼辦？提了一些問題。提出這些問題，說實在話，對於佛在經上講的意思，你沒有真正理解，你錯解了。我在這裡講的話，你也錯解了意思。這是說話難！我講的話你都會聽錯，佛講的話，哪有不誤會的道理？

你看看佛在淨業三福，頭一句教我們孝養父母。我們一切都放下，對父母就不孝了。這孝養父母兼顧到家裡，如何能夠（好像跟佛經上講的）兩面都能顧到？怎麼樣去學習才如法？我相信確實有不少人有這個疑惑。實際上我們在講席上常說，放下不是在事上放下，是在心上放下。心上放下，你還要懂得，不是說事都不管了。你想想諸佛如來、法身菩薩，他們明心見性，他們是怎麼放下的？你只想一想佛常常教導我們受持讀誦，為人演說。真放下、徹底放下了，但是放下之後怎麼樣？為人表演，就是你真的放下。現在怎麼樣？現在你在戲台上演戲，你要演得很逼真，那就對了，這樣子理跟事就圓融。

心裡面一絲毫都不沾染，宗門大德常講，「百花叢中過，片葉不沾身」。百花叢中過，就是隨緣，佛法在世間，不離世間法，佛法在世間，不壞世間法，世間法做得樣樣都如法。孝養父母、尊敬師長、友愛兄弟，倫理道德樣樣都做得很好，做得很圓滿，心裡

頭真的叫一絲不掛，這就是佛菩薩；心裡面有，你是凡夫。所以事有理無，相有性無，性相無礙，理事一如，你才叫真正懂得。所以愈是真正懂得，愈是真正放下，做得愈好。

對於父母尊長做得非常非常的圓滿周到，為什麼？給社會大眾做好榜樣。這就叫佛法在世間，不離世間法，會給世間做最好的樣子。五倫八德統統要做到，一點也不含糊。但是心地清淨，決定沒有一絲毫沾染，那就是佛法。佛法跟世法是一法，不是二法。你覺悟了，佛法就是世間法，世間法就是佛法；不覺悟，佛法也是世間法。為什麼？你心不清淨，你染污，你生煩惱，不生智慧。佛法在世間，生智慧，不生煩惱，不一樣。

面面都做得非常周到，演戲，佛講的是演說，你要做出一個覺悟的樣子，做出佛的樣子，做出菩薩的樣子。你再要不會的話，那你去讀善財童子五十三參，那五十三位善知識都是諸佛如來，他們示現各行各業，男女老少。你去找一個與你的身分，與你的行業相關的，你看看他怎麼做的，就是他怎麼表演的？你就會學到，你的問題就解決了。此地大師是給我們迷惑顛倒的人，對這個世間有留戀，還不肯認真努力學佛的，給你當頭一棒。

『便就今朝成佛去』，「成佛去」就是往生，往

生就成佛，這個話是真的，不是假的。我們生到極樂世界，這是一生去的，沒有死，活著去的，死了就去不了！你是活的，還沒有斷氣，你清清楚楚、明明白白：佛來接引我，我跟佛去了！這就走了。活著跟佛去了，身體不要了，丟了。

所以往生是活著去的，不是死了去的。所以我們說這個法門，不老、不病、不死，這叫什麼？大事！佛為一大事因緣出現於世，什麼大事？就這個大事。你們想想看，還有什麼事情比這個事情更大？他真的能教給我們不老、不病、不死。你不照這個方法去做，那就沒有法子了。佛是老師，老師不能勉強學生，學生能夠學成功，一定靠自發自力，老師幫不上忙。你自己不能夠自動自發、努力自強，那你怎麼能成就？

所以大師在此地講，即使我們現在就往生，『樂邦化主』，「樂邦」是極樂世界，「化主」是阿彌陀佛，阿彌陀佛已經嫌你來得太遲了，你怎麼這個時候才來？阿彌陀佛在極樂世界已經十劫，你怎麼才來？現在去，阿彌陀佛都嫌你太遲了。『那堪更欲之乎者』，這句話就是給我們當頭一棒，不能再搞之乎者也了。之乎者也是什麼？讀經、研教，還留戀在這個地方，還不能放下，還不想馬上就去。

如果留戀在經教裡面，『管取輪迴沒了時』，你還是繼續要搞六道輪迴，沒完沒了。真的搞清楚、搞

明白，要像蓮池大師一樣，「三藏十二部，讓給別人悟」。三藏十二部，要搞三藏十二部，那就是搞之乎者也，真的明白了，不再搞了，讓給別人悟。「八萬四千行，饒與他人行」。八萬四千法門，你們哪個喜歡，你們去搞去，我不搞了，我回過頭來。

所以這些祖師大德到最後，一部《彌陀經》，一句南無阿彌陀佛，他成功了，他圓滿了。我們還要搞經教，為的是什麼？為的是你還沒有死心塌地相信，你還不肯死心塌地放下。經教的目的，是讓你在這裡頭徹底覺悟，悟了之後，你要統統放下。悟是看破，看破之後放下，一門深入，一句彌陀念到底，你成功了，不再搞六道輪迴。這一首偈很重要，現在幾個人覺悟過來？幾個人能真放下？好，現在時間到了。

(三) 制心一處、無事不辦

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
澳洲淨宗學院餐後開示
2019年3月3日 澳洲淨宗學院
檔名：32-329-0001

諸位法師、諸位同修，大家過年好！

年歲大了，中氣不足，所以盡量少說話。今天在這個地方，是我們自家的聚會，家裡人聚會，不是對外的，所以也得講幾句話。講什麼？學佛七十多年了，我二十六歲開始學佛，三十歲出家，出家之後，在海外的時間多，縱然是回來過年，也是匆匆忙忙。

現在大家不問，我也得要講。今年在台灣過年，好幾年沒有回到台灣。前一天，一個老朋友，三十八年，同一條船到台灣，前幾天走了。我這次在台灣沒去看他，他住在病院加護病房，不便去看他。還有一個老同學，初中的同學，周春塘居士也走了。過年居士聚會，來的朋友每年都減少。我們學佛的人警覺性比較高，什麼時候該輪*到我？這不是不吉利，這是

事實，我們必須要知道，要早做準備。同時在這段時間裡面，我們看到往生的，預知時至有好幾位，很難得！年歲大了，身體不好，萬緣放下，就是一句佛號念到底，最後都感應到阿彌陀佛來接引。看到極樂世界，來跟我們說他的狀況，我們聽了很歡喜。

最重要的，我們自己要能夠真正做到生死自在。像劉素青一樣，她們姐妹兩個，劉素雲講《無量壽經》講得不錯，錄音送來我聽過，講得很好。她常常感到這麼好的法門，這麼殊勝的成就，這一生如果錯過了，那叫真可惜！往生並不難，所以她就想，最好有人發心表演給我們看看。沒有人敢表演這樁事情，她的姐姐聽到了告訴她，她說「小雲，我來表演，表演念佛往生」。一個月的時間，真走了。阿彌陀佛給她的信息，就是時間，什麼時候來接引她去，一秒鐘都不差。我們要把這個抓牢，抓牢就是了生死，六道裡面輪迴這個事情我們總算擺脫掉了。

凡是念佛不能往生，不是念佛不靈，念佛是真靈，是你自己還有放不下的東西，還有牽掛、還有留戀。只要有一樁事情，名聞利養、五欲六塵，有一樁事情放不下，極樂世界這一生你沒分，非常可惜！

我希望什麼都放下。我們這個道場，希望這個道場將來是西方極樂世界最有緣的一個小道場，在這個道場的人個個都能夠往生，個個都能夠見佛，佛來接

引，祕訣沒有別的。

我這一生，年輕的時候不懂事，以為宗教都是迷信，所以對宗教沒有好感，走到宗教、走到佛教裡面來是方東美先生。我原本是跟他學哲學的，他給我講了一部《哲學概論》，最後一個單元「佛經哲學」。我很驚訝，我說佛教是迷信，它怎麼會有哲學？他說「你還年輕，你不懂，釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，佛經哲學才是這個世界哲學的最高峰」，告訴我，「學佛是人生最高的享受」。我是這個老師把我接引到佛門來的，我跟他三年。第二個老師，章嘉大師。我們這邊都有照片，大家都可以看到。方老師引導我入佛門。怎麼樣才能夠證果？念佛往生是淨宗的證果，一定要把這個擺在第一。

不能把這個放下，往生就靠不住。什麼時候放下？當下放下，這是章嘉大師告訴我的。八萬四千法門，沒有兩樣，無論哪個法門，你要成就，都要徹底放下。所以我說方老師介紹佛法，章嘉大師教我入門。我向他請教，我說學佛怎樣才能夠得力，功夫得力？就是修行。我也常常講給朋友聽，我提出這個問題要求老師，佛門修行有沒有很快的方法就讓我得到？我提出這個問題，他看著我，面孔很嚴肅；我也看著他，我等他回答我。看了一個小時，一個小時沒有說話，我們兩個眼睛對眼睛，看一個鐘點，說了一個字，「有」！有，我們被驚動了，這下要得用心聽，

他又不說話了，等了半個小時；前面等一個小時，後面等半個小時，「看得破，放得下」，六個字。

八萬四千法門，門門都是要遵守的條件，必須徹底放下，你才能到極樂世界。這個世界一樣東西不能有，任何一樣，再小的東西，都會把你拉到出不了三界，脫離不了六道輪迴，這比什麼都可憐。所以要放下，喜歡的要放下，討厭的也要放下，不管你是怎麼樣，只要你有一樁東西，喜怒哀樂沒有放下，你就去不了。所以我們要用清淨心、平等心處事待人接物，善友恭敬；不善的道友，冤家對頭，也要用善心接待。修行，信願行，有信有願，願是決定求生淨土，親近阿彌陀佛，願，信願，還有行，行就是這一邊徹底放下，這叫行。怎麼個放法？不要放在心上。不是說不要放在事上，事照幹，特別是為大眾服務的事情，為利益眾生的事情，我們要多做，要真幹。不要放在心上，事情做完了，不管善跟惡，都不放在心上，這叫放下，比什麼都重要。心裡面只放阿彌陀佛，除阿彌陀佛，什麼都不要，這叫真修行，這叫真有道。

什麼時候放下？當下就放下，根本不要把它放在心上，才有跟阿彌陀佛感應的條件。那一邊是通的，沒有障礙，障礙在自己，不能不知道。

章嘉大師給我六個字，「看得破，放得下」。看得破，了解事實真相，事實真相是什麼？是空，萬法

皆空，你自己以為是有，有是錯誤的。現在量子力學家證明了，把佛這句話證明了。

我隔了有一段時間沒有常常來，山上最明顯的，有個小店，我今天仔細看，沒有了。圖文巴變化也很大，這個小店不見了。以前我們在那裡過，總是在那裡喝一杯茶，吃一點點心。假的，不是真的。隔這麼久了，這個小店本來沒有，現在還是沒有。量子力學告訴我們，彈指，一彈指一秒鐘，一彈指的時候，這一秒鐘還能再回來嗎？什麼再回來？我再回來，我還能回來？不能回來，老了一點。這裡有生老病死，跟死亡又接近了一天。誰都擺脫不掉，不喜歡聽，但是事實真相，你沒有辦法擺脫，怎麼解決這個問題？

佛教給我們的，比量子力學講的更嚴重，量子力學是一秒鐘，找不回來，一秒一秒過去，你能不捨嗎？它沒有了，你跟著它捨，它沒有，我也沒有，就對了！它有，我也有，麻煩就來了。要丟得乾淨。《華嚴經》上佛用的，用佛家講一彈指，一彈指有多少個生滅？就生滅現象，有三十二億百千念。就是你的念頭，阿賴耶的念頭，多少個念頭從這通過，多少個念頭？三十二億，再一百個千，乘一百個千，這麼多的念頭。這些念頭都是生死、都是輪迴，這個你要知道。

所以我們最好的念頭是阿彌陀佛，沒有比這個更好的。居然真有人做出來給我們看，我們想，這都是

阿彌陀佛來表演的，找這些不是佛教徒、不是修淨土的，他念佛也能往生。是來做給我們看的，是來幫助我們增長信心、願心，徹底放下。所以世間事，無論是人事，無論什麼事情，隨它去吧！不要再碰它，碰它把這個機會又斷掉了。這要真放下，佛家講的信解行證，信有，解也有，行就是徹底放下，不跟任何人計較，更不能跟自己計較。

希望我們同修，將來在極樂世界，阿彌陀佛的蓮池海會，我們在那裡聚首，這是功德圓滿。老家在哪裡？老家在極樂世界。極樂世界無量壽，極樂世界沒有生滅；一彈指三十二億百千念，我們這裡有，極樂世界沒有，這個要知道，所以它叫極樂。我們因為有，每年我這些老朋友，總是有幾個走的，感觸很深，一個一個走了。

所以我到這裡來幫助大家，我們一同提醒，人間事，假的，隨它去，他們愛怎麼做就怎麼做，我們表演給他看。大家在一起聽經，他也聽，聽了不相信；佛號他也聽，他不肯念，還是念著名聞利養，那就隨他去吧！最後離開世界，走了。這是事實真相，我們看到了要發大心，念阿彌陀佛直追，我要跟這些已經往生的人，一個個有最好的表現，真實不虛，給我們做好榜樣，我們要跟他學習。

尤其現在世界災難這麼多，災難從哪裡來的？我

們學佛的人清清楚楚、明明白白。佛給我們說，祖師給我們證明，這個世界唯心所現、唯識所變。心是真的，識是假的，識是妄心，妄心有生有滅，真心沒有生滅。真心裡面這些相，像剛才講的，《華嚴》說的，一彈指三十二億百千念，念念，你要是沒有功夫，不把它放下，念念都是一個生死的業因。

我們怎麼修？這一天過去了，絲毫印象都不留，高明。好的事、壞的事，隨它去吧！它過去了，一秒鐘過去了，這一念過去了，隨它去吧！不要去想，好的壞的都不想，好的一場空，壞的也是一場空，你去想它幹什麼？把這個念頭拿來想阿彌陀佛就對了。希望這句阿彌陀佛，二六時中不間斷，我們往生決定有分。

這是今年我們有緣，在此地聚會。希望我們在一生，短促的幾年當中，我們年歲都很大了，短促的歲月當中，依照方老師的引導，章嘉大師給我們的指示，還有許許多多已經往生的人做出很好的榜樣我們看到，我們抓到這些好的榜樣，一分一秒不放鬆，信願持名就對了，就沒錯了。未來，我們的老家在極樂世界。極樂世界，經上講得很清楚，人無量壽，一切萬物也是無量壽，而且境界的變化隨心所欲。我相信生到極樂世界的人，決定第一個選擇是選擇聽阿彌陀佛講經說法，肯定是把這個擺在第一。所以到極樂世界等於成佛了，絲毫顧慮都沒有。凡是有障礙的，往

生的，小心別上他的當。

真的要徹底放下，不要放在心上，好事不放在心上，假的，壞事也是假的，善惡都不放在心上就對了，心上只有信願持名。我這點新年的禮物貢獻給諸位同修，謝謝大家！

* 原文為「該來」，改作「該輪」較為順理。

（四）印光大師十念記數念佛法

恭下載自「淨空老法師專集」
節錄《印光法師文鈔上冊》 —
復高邵麟居士書四

（網址－ <http://www.amtb.org.tw/pdf/rb16-02.pdf>）

至於念佛·心難歸一。當攝心切念·自能歸一。攝心之法·莫先於至誠懇切。心不至誠·欲攝莫由。既至誠已·猶未鈍一*·當攝耳諦聽。無論出聲默念·皆須念從心起·聲從口出·音從耳入。（默念雖不動口、然意地之中、亦仍有口念之相。）心口念得清清楚楚·耳根聽得清清楚楚·如是攝心·妄念自息矣。如或猶湧妄波·即用十念記數·則全心力量·施於一聲佛號·雖欲起妄·力不暇及。此攝心念佛之究竟妙法·在昔宏淨土者·尚未談及。以人根尚利·不須如此·便能歸一故耳。（印光）以心難制伏·方識此法之妙。蓋屢試屢驗·非率爾臆說。願與天下後世鈍根者共之·令萬修萬人去耳。

所謂十念記數者·當念佛時·從一句至十句·須念得分明·仍須記得分明。至十句已·又須從一句至十句念·不可二十三十。隨念隨記·不可掐珠·唯憑心記·若十句直記爲難·或分爲兩氣·則從一至五·從六至十。若又費力·當從一至三·從四至六·從七至十·作三氣念。念得清楚·記得清楚·聽得清楚·妄念無處著腳·一心不亂·久當自得耳。須知此之十念·與晨朝十念·攝妄則同·用功大異。晨朝十念·僅一口氣爲一念。不論佛數多少。此以一句佛爲一念。彼唯晨朝十念則可·若二十三十·則傷氣成病。此則念一句佛·心知一句。念十句佛·心知十句。從一至十·從一至十·縱日念數萬·皆如是記。不但去妄·最能養神。隨快隨慢·了無滯礙。從朝至暮·無不相宜。較彼掐珠記數者·利益天殊。彼則身勞而神動·此則身逸而心安。但作事時·或難記數·則懇切直念。作事既了·仍復攝心記數。則憧憧往來者·朋從於專注一境之佛號中矣。大勢至謂都攝六根·淨念相繼·得三摩地·斯爲第一。利根則不須論。若吾輩之鈍根·捨此十念

記數之法·欲都攝六根·淨念相繼·大難大難。又須知此攝心念佛之法·乃即淺即深·即小即大之不思議法。但當仰信佛言·切勿以己見不及·遂生疑惑·致多劫善根·由茲中喪·不能究竟親獲實益·爲可哀也。掐珠念佛·唯宜行住二時。若靜坐養神·由手動故·神不能安·久則受病。此十念記數·行住坐臥皆無不宜。臥時只宜默念·不可出聲。若出聲·一則不恭·二則傷氣·切記切記。

*「猶未鈍一」：依據李淨通居士所編之「印光大師文鈔菁華錄」為「猶未純一」。