

無量壽經

菁華講記

淨空法師 講述

戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行。」

「諸惡莫作」是小乘戒，「眾善奉行」是菩薩

戒，一切戒律都不外乎這兩句。

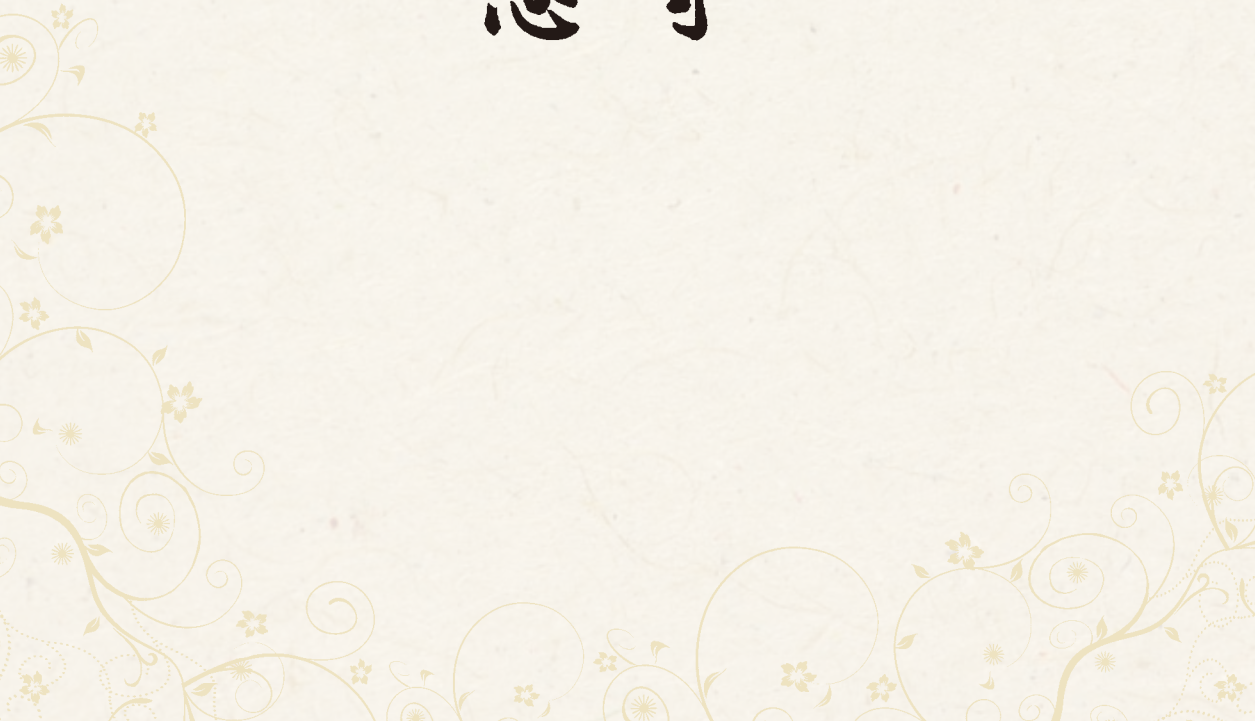
真誠

清淨平等

正覺慈悲

淨空

序

《无量寿经》，乃是净宗法门之根本所依，经中详明西方净土依正主伴，种种殊胜微妙不思议之庄严；阿弥陀佛因地发愿修行，勇猛精进，专志庄严净土之因果；以及劝令十方世界，一切众生，发菩提心，一向专念，求生净土，理事双彰之妙旨。

令有缘者慕西方极乐世界之严净光丽，形色殊妙，进而发趣道心，求愿往生，证三不退，入寂光净土。

导师为报法乳之恩，欲令《无量寿经》遍布世界各地，广开法筵，阐《无量寿经》之秘义于环宇，并印送流通全世界多达数百万册。

《无量寿经菁华》，乃是净宗导师——净空老和尚，节录《无量寿经》精句六十条，为现前社会人心之种种病态，而对症所下之法药耳。导师宣讲于一九九三年八月美国旧金山大觉莲社。

今有华藏讲记组同仁，参考一九九二年六月于美国圣荷西宣讲之《无量寿经》，有关此六十条之解释，揉合两次讲演之精义，汇整而成《无量寿经菁华讲记》。

以往各净宗学会、佛教团体等所出版的各种导师之讲演集，均未经导师亲自鉴定，虽曰善而未尽善尽美。此《无量寿经菁华讲记》，文句顺畅，词理周圆，简易明了，又不失导师所讲之原意，可谓尽善矣。继而整理完成后，又呈导师亲自批改修订，义理更臻周详完善，可谓是尽善尽美，堪称《无量寿经讲记》之范本矣！

今值此出版流通之际，略述其因缘以为序！

悟道序于华藏净宗学会

二〇〇三年九月十七日

目 录

序	003
前言	013
正释经文	017
(一) 遵修普贤大士之德。具足无量行愿。 安住一切功德法中。	017
(二) 以定慧力。降伏魔怨。	024
(三) 常以法音。觉诸世间。	031
(四) 洗濯垢污。显明清白。	032
(五) 心常谛住。度世之道。	034
(六) 为诸庶类。作不请之友。	036
(七) 兴大悲。愍有情。演慈辩。授法眼。杜恶趣。 开善门。于诸众生。视若自己。拯济负荷。 皆度彼岸。	037
(八) 如来以无尽大悲。矜哀三界。所以出兴于世。 光阐道教。欲拯群萌。惠以真实之利。	040
(九) 愿我得佛清净声。法音普及无边界。 宣扬戒定精进门。通达甚深微妙法。 智慧广大深如海。内心清净绝尘劳。 超过无边恶趣门。速到菩提究竟岸。 无明贪瞋皆永无。惑尽过亡三昧力。	042

- (十) 常行布施及戒忍。精进定慧六波罗。
未度有情令得度。已度之者使成佛。
假令供养恒沙圣。不如坚勇求正觉。…………… 048
- (十一) 常运慈心拔有情。度尽无边苦众生。…………… 054
- (十二) 人有至心求道。精进不止。会当克果。
何愿不得。…………… 055
- (十三) 法藏闻佛所说。皆悉睹见。起发无上殊胜之愿。
于彼天人善恶。国土粗妙。思惟究竟。便一其心。
选择所欲。结得大愿。精勤求索。恭慎保持。
修习功德。满足五劫。于彼二十一俱胝佛土。
功德庄严之事。明了通达。如一佛刹。
所摄佛国。超过于彼。…………… 059
- (十四) 住真实慧。勇猛精进。…………… 065
- (十五) 积植德行。不起贪瞋痴欲诸想。
不着色声香味触法。…………… 066
- (十六) 植众德本。不计众苦。少欲知足。专求白法。
惠利群生。志愿无倦。忍力成就。于诸有情。
常怀慈忍。和颜爱语。劝谕策进。恭敬三宝。
奉事师长。无有虚伪谄曲之心。庄严众行。
轨范具足。观法如化。三昧常寂。善护口业。
不讥他过。善护身业。不失律仪。善护意业。
清净无染。…………… 068

- (十七) 恒以布施。持戒。忍辱。精进。禅定。智慧。
六度之行教化安立众生。…………… 079
- (十八) 发善提心。持诸禁戒。坚守不犯。饶益有情。
所作善根。悉施与之。令得安乐。…………… 084
- (十九) 要当作善。所谓一不杀生。二不偷盗。三不淫欲。
四不妄言。五不绮语。六不恶口。七不两舌。
八不贪。九不瞋。十不痴。…………… 091
- (二十) 一心清净。端正身心。绝欲去忧。慈心精进。
不当瞋怒嫉妒。不得贪饕悭惜。不得中悔。
不得狐疑。要当孝顺。至诚忠信。
当信佛经语深。当信作善得福。…………… 101
- (二一) 觉了一切法。犹如梦幻响。…………… 109
- (二二) 通达诸法性。一切空无我。…………… 111
- (二三) 诸佛密藏。究竟明了。调伏诸根。身心柔软。
深入正慧无复余习。…………… 112
- (二四) 所言诚谛。深入义味。度诸有情。演说正法。…… 117
- (二五) 徧游佛刹。无爱无厌。亦无希求不希求想。
亦无彼我违怨之想。…………… 120
- (二六) 于一切众生。有大慈悲利益心故。舍离一切执着。
成就无量功德。…………… 122
- (二七) 知一切法。悉皆空寂。生身烦恼。二余俱尽。…… 125

- (二八) 其心洁白。犹如雪山。忍辱如地。一切平等。
清淨如水。洗诸尘垢。…………… 129
- (二九) 其心正直。论法无厌。求法不倦。…………… 132
- (三十) 淳淨温和。寂定明察。…………… 134
- (三一) 身心洁淨。无有爱贪。…………… 136
- (三二) 志愿安定。求道和正。淨定安乐。…………… 138
- (三三) 世人共争不急之务。于此剧恶极苦之中。
勤身营务。为心走使。有无同忧。…………… 139
- (三四) 父子兄弟。夫妇亲属。当相敬爱。无相憎嫉。
有无相通。无得贪惜。言色常和。莫相违戾。…………… 140
- (三五) 世间之事。更相患害。虽不临时。应急想破。…………… 145
- (三六) 若曹当熟思计。远离众恶。择其善者。勤而行之。
爱欲荣华。不可常保。无可乐者。…………… 146
- (三七) 拔诸爱欲。杜众恶源。游步三界。无所罣碍。…………… 148
- (三八) 言行忠信。表里相应。…………… 150
- (三九) 受佛明诲。专精修学。如教奉行。不敢有疑。…………… 150
- (四十) 能于此世。端心正意。不为众恶。甚为大德。…………… 151
- (四一) 佛教群生。舍五恶。去五痛。离五烧。降化其意。
令持五善。获其福德。…………… 152
- (四二) 世间诸众生类。欲为众恶。强者伏弱。转相克贼。
残害杀伤。迭相吞啖。不知为善。后受殃罚。
更相报偿。痛不可言。…………… 156

(四三) 世间人民。不顺法度。奢淫骄纵。任心自恣。居上不明。在位不正。陷人冤枉。损害忠良。心口各异。机伪多端。尊卑中外。更相欺诳。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲贪多有。利害胜负。结忿成雠。破家亡身。不顾前后。富有悭惜。不肯施与。爱保贪重。心劳身苦。如是至竟。无一随者。善恶祸福。追命所生。或在乐处。或入苦毒。又或见善憎谤。不思慕及。常怀盗心。悻望他利。用自供给。消散复取。神明克识。终入恶道。…………… 160

(四四) 世间人民。相因寄生。寿命几何。不良之人。身心不正。常怀邪恶。常念淫妖。烦满胸中。邪态外逸。费损家财。事为非法。所当求者。而不肯为。…………… 167

(四五) 世间人民。不念修善。两舌。恶口。妄言。绮语。憎嫉善人。败坏贤明。不孝父母。轻慢师长。朋友无信。难得诚实。尊贵自大。谓己有道。横行威势。侵易于人。欲人畏敬。不自惭惧。难可降化。常怀骄慢。赖其前世。福德营护。今世为恶。福德尽灭。寿命终尽。诸恶绕归。…………… 170

- (四六) 世间人民。徒倚懈怠。不肯作善。治身修业。
父母教诲。违戾反逆。譬如怨家。不如无子。
负恩违义。无有报偿。放恣游散。耽酒嗜美。
鲁扈抵突。不识人情。无义无礼。不可谏晓。…… 175
- (四七) 天地之间。五道分明。善恶报应。祸福相承。
身自当之。无谁代者。…… 178
- (四八) 若能自于其中。一心制意。端身正念。言行相副。
所作至诚。独作诸善。不为众恶。身独度脱。
获其福德。…… 180
- (四九) 从小微起。成大困剧。皆由贪着财色。不肯施惠。
各欲自快。无复曲直。痴欲所迫。厚己争利。
富贵荣华。当时快意。不能忍辱。不务修善。
威势无几。随以磨灭。天道施张。自然纒举。…… 183
- (五十) 尊圣敬善。仁慈博爱。…… 186
- (五一) 当自端心。当自端身。耳目口鼻。皆当自端。
身心净洁。与善相应。勿随嗜欲。不犯诸恶。
言色当和。身行当专。动作瞻视。安定徐为。
作事仓卒。败悔在后。…… 188
- (五二) 广植德本。勿犯道禁。忍辱精进。慈心专一。…… 192
- (五三) 唯此世间。善少恶多。饮苦食毒。未尝宁息。…… 196

- (五四) 尊卑男女。眷属朋友。转相教语。自相约检。
和顺义理。欢乐慈孝。所作如犯。则自悔过。
去恶就善。朝闻夕改。…………… 198
- (五五) 改往修来。洒心易行。自然感降。所愿辄得。………… 202
- (五六) 佛所行处。国邑丘聚。靡不蒙化。天下和顺。
日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。
兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。
无有怨枉。强不凌弱。各得其所。…………… 204
- (五七) 阿逸多。当知疑惑。于诸菩萨。为大损害。
为失大利。是故应当明信诸佛无上智慧。…………… 207
- (五八) 佛言。彼等所种善根。不能离相。不求佛慧。
深着世乐。人间福报。虽复修福。求人天果。
得报之时。一切丰足。而未能出三界狱中。…………… 209
- (五九) 复有众生。虽种善根。作大福田。取相分别。
情执深重。求出轮回。终不能得。…………… 212
- (六十) 当孝于佛。常念师恩。当令是法久住不灭。
当坚持之。无得毁失。…………… 214

无量寿经菁华讲记

净空法师 讲述

净空法师于一九九三年八月于美国旧金山大觉莲社宣讲《无量寿经菁华》，共计八小时。

华藏讲记组亲聆音带，摘要记录，顺文整理，并撷取一九九二年六月于美国圣荷西宣讲《无量寿经》的相关内容，以为补充。

现呈 净空法师亲自批改修订，成《无量寿经菁华讲记》，出版流通，供养读者，同沾法益。

前言

诸位法师、诸位同修：

这一次在「大觉莲社」，预定四次八小时，介绍《大乘无量寿经》。《无量寿经》在净土宗称为「大经」，我在美国曾经讲过几遍。

过去几年，台湾印《大藏经》流通到全世界，已经超过十次以上，数量相当可观。

《四库全书》、《四库荟要》这些中国古籍也都先后出版，流通到世界各国图书馆，再也不怕失传。可是这么多的宝藏若无人读诵，依然非常可惜。

几个人一生当中有机会将《大藏经》看一遍？纵然发心阅藏，也不能贯通。

所以，我就想到，假如能将经典中重要的句子摘录下来，让大家都能读诵研究，应用在生活当中，中国固有的文化与大乘佛法才真正能利益众生。

弘一大师的《晚晴集》就是节录佛经与祖师的语录，共一百零一条。《晚晴集》我也做过一次通俗的研究讨论，同学们听了非常欢喜，我觉得这种方式值得一试。

于是这次我就在《无量寿经》里摘录了六十条，如果试验成功，我想《大藏经》也可以采取这种方法。

《大正藏》总共一百册，假如浓缩成一册，就方便多了。

《四库全书》、《四库荟要》这些大部的典籍，也可以用此方法节录成为一册、二册，将来人人都有机会阅读。

当然节录要有重点，要「应病与药」。现今的社会、众生有什么症状？社会秩序混乱，众生思想矛盾，无依靠、无安全感，究其根源，莫不是伦理道德之丧失，与因果之理与事实无人重视，这是现前社会病态的主要因素。

因此，我们的节录就要着重伦理道德与因果的道理与事实。

我这次节录的六十条就是以整个社会病态作为标准，而不是对修净土的人所说的。

如果对专修净土，我不会选择这些，一定选择四十八愿，与三十二到三十七品，这是专修净土者不可不知、不可不读的。

读了这六十条，可以说读了整部《无量寿经》。一部经不可能自始至终都契机，所以这一部经当中有不少冷场，不切实用，听起来就没有味道。

而节录出来的句句精华，无论是讲、是听、是读，都能提起很高的修学兴趣。

為善最
樂理得
心安

古時年七十有八

正释经文

一、遵修普贤大士之德。具足无量行愿。 安住一切功德法中。

第一条就是净宗的宗旨。

古德将《普贤菩萨行愿品》列在「净土三经」之后，称为「净土四经」，其根据就是这一条，使我们明了西方极乐世界四土九品，从下下品到上上品，皆修普贤之德。

难怪华藏会上四十一位法身大士，都要随普贤菩萨念佛求生极乐世界。大乘经论也讲，菩萨不修普贤行就不能圆成佛道，「圆」是指圆满佛果，即天台家讲的圆教佛果。

「无量行愿」，「行」是实行，「愿」是志愿，浓缩来说就是「四弘誓愿」，而「四弘誓愿」展开就是无量行愿。普贤菩萨以「十大愿王」作为无量行愿的总纲领。

普贤行与其他所有行门不同之处，就是普贤菩萨的心是真正清净平等，无分别、执着，尽虚空遍法界一视同仁。

「十大愿王」，第一是「礼敬诸佛」，诸佛包括一切众生。《华严经》、《圆觉经》皆云：「一切众生本来成佛。」所以，「礼敬诸佛」是过去佛、现在佛、未来佛（一切众生）都平等恭敬、礼敬。

经上讲，一切有情众生皆有佛性，无情众生称作「法性」，法性与佛性是一个性。

所以，《华严经》云：「情与无情，同圆种智。」对无情，与敬佛一样恭敬。譬如桌椅板凳是无情众生，我们对它的恭敬与对诸佛的恭敬，无二无别，这称为「普贤行」。

我们见了桌椅板凳，把它摆得很整齐，擦得很干净，这就是对它的礼敬。

所以，在仪式上、外表上有种种差别，内心的尊敬毫无差别。「礼敬诸佛」，要从此地学起。

不但至高无上的佛法从「礼敬」学起，佛门课诵本忏仪也常念到「一心恭敬」、「一心礼敬」，一心就是普贤行，一心是平等的。

对佛是这个心，对人也是这个心，对畜生还是这个心，对桌椅板凳也是这个心，这就是「一心」。

二心就有分别，就有差别，所以二心、三心就不恭敬了，就不是普贤行。一定要辨别清楚，才知道如何学习。

第二是「称赞如来」，「如来」与「诸佛」有何差别？

「佛」是从相上说，我们要一心平等恭敬；「如来」是从性上说，若是与性相应的是善事，我们要赞叹；不相应的是恶事，恶事、恶人不赞叹，但是要恭敬，所谓「敬而远之」，恭敬心是没有差别的。

「善财童子五十三参」就是一个很好的例子，善财童子每参访一位善知识，一定是先礼敬，然后赞叹。可是五十三位善知识中，有三位他有礼敬，没有赞叹。

这三位，第一位是胜热婆罗门，代表愚痴；第二位是甘露火王，代表瞋恚；第三位是伐苏蜜多女，代表贪爱；这三位代表「贪、瞋、痴」。

对于「贪瞋痴」，善财童子参学时有礼敬没有赞叹。由此可知，赞叹是赞叹善法，不赞叹恶法，但是礼敬没有善恶之分。

「礼敬」与「赞叹」的差别很大，我们要晓得。

「十愿」，在此地就不一一细说，大家可以参考《无量寿经》全套的录音带。

普贤菩萨十愿是无量行愿的归纳，而阿弥陀佛说四十八愿，则比十愿详细多了。但是，最重要的是「具足」，我们有没有具足？若有信、有行而无愿，则不能往生西方极乐世界。

若真希望这一生往生西方极乐世界，必须把《无量寿经》四十八愿当作早课，天天念、时时学，把四十八愿变成自己的本愿，那就「具足」了。

四十八愿就是无量行愿，普贤菩萨「十大愿王」、「四弘誓愿」皆在其中。

「安住一切功德法中」，「一切功德法」就是「南无阿弥陀佛」。隋唐时代，古大德曾经将释迦牟尼佛四十九年所说的一切法，做了一个比较。

四十九年所说的一切法，哪一个第一？大家公认《华严经》第一，《华严经》是经中之王，根本法轮。

《华严经》再与《无量寿经》比较，《无量寿经》第一，因为《华严经》到最后普贤菩萨「十大愿王，导归极乐」，《华严经》才圆满。

《无量寿经》自始至终都是讲西方极乐世界，所以它是《华严经》的归宿、总结论，是第一之第一。

夏莲居居士将《无量寿经》分为四十八品，哪一品第一？四十八愿第一。

这是阿弥陀佛自己叙说的，是全经最重要的一部分。四十八愿中，哪一愿第一？古人说，第十八愿第一。

何以说第十八愿第一？第十八愿就是临终十念往生，这就说明名号功德不可思议，所以这一句名号就是「一切功德法」。

而名号展开是四十八愿，四十八愿展开是《无量寿经》，《无量寿经》展开是《华严经》，《华严经》展开是释迦牟尼佛四十九年所说的一切法。这一句名号是总纲领，我们抓到这个纲领，所有一切佛法、一切经典、一切法门就统统掌握到了。

「安住」，就是把心住在「阿弥陀佛」上。所以，真正修行人想在这一生当中，稳稳当当快速成就，这一句佛号足够了。

念经、读经是为明理，道理明白，事实清楚，信心建立了，其他的自然就放下了。

不仅释迦牟尼佛，一切诸佛教化众生，皆以此法门为第一。净土法门难信易行，有大福大智慧的人方能相信。

小乘如舍利弗智慧第一，大乘如文殊菩萨智慧第一，不是智慧第一的不能相信。

我们想想，我们的智慧不但比不上文殊菩萨，连小乘舍利弗尊者也比不上。

但是我们对净土法门一听就欢喜、相信、接受，且愿意修学，从这一点来说，我们不比文殊菩萨差。

他选择了这个法门，我也选择了这个法门；他是智慧的选择，我也是智慧的选择。「安住」是心安理得，理事通达明了，心才真正安住在「南无阿弥陀佛」之中，这就是「一切功德法」。

二、以定慧力。降伏魔怨。

「魔」不是指魔鬼，是指种种苦难折磨，因为人世间的折磨太痛苦了，比遇到鬼还可怕。

「怨」是怨家，佛经讲「十恶怨家」。「十恶」是身造杀、盗、淫，口造妄语、两舌、绮语、恶口，意造贪、瞋、痴，这是我们自身内的十种怨家。

众生不肯舍离这些「魔怨」，起心动念、所作所为，与怨家愈结愈深，难分难解，造作恶业，所以今生苦，来生更苦。因此，轮回总是一世不如一世，一世比一世往下沉。这是千真万确的事实，只要冷静观察，不难发现。

「降伏魔怨」，就是教我们如何提升自己的境界，不再堕落。《金刚经》云：「降伏其心。」此地讲的「魔怨」，就是《金刚经》讲的「心」。什么心？十恶之心、妄想心、烦恼心、颠倒心。

如何降伏？定、慧。所以，不能不修定，有定方能生慧。佛教诫一切众生，是以「戒定慧」三学为宗旨，因戒得定，因定开慧。

「定」是佛法修学的中枢，「戒」是手段，持戒的目的是得定，而定是开慧的手段，智慧才是真正的目的，因为唯有智慧方能解决一切问题。定功能伏（降伏、控制）魔怨，慧能化解魔怨。

所以，智慧现前，十恶就变成十善，魔怨变成大善知识、大功德主，这就转凡成圣、转苦为乐、转十法界为一真法界。

因此，佛法任何宗派、法门，皆以智慧为修学的目标，以定为修学的枢纽。

念佛法门是八万四千法门中最殊胜的方法，可是我们念了这么久，为什么没有得到定？原因是没有戒的基础。

所以，不仅念佛三昧不能现前，功夫成片都没消息。由此可知，持戒太重要了。「戒」，绝不仅是五戒、十戒、菩萨戒、比丘戒。

有些人自以为持戒很严，觉得自己了不起，常常批评「这个人破戒，那个人犯戒」。若是这样持戒，永远不会得定，因为看到别人破戒，他就生烦恼，心不平、不清净。

六祖大师说得好：「若真修道人，不见世间过。」自己净戒清净，别人清净不清净，一概不理睬，保持自己心地清净。

若自以为自己持戒，天天看别人过失毛病，如此修行，充其量仅得一点来生福报而已。而且不一定是人天福报，因为来生未必能得人天身。畜生道也有福报，如有钱人家的宠物。饿鬼道也有福德鬼，如城隍、土地公、山神，天天有人祭祀。修行修到这种地步，岂不叫冤枉！

中国自古以来，无论在家、出家，修行人往往三年五载就有成就。为什么我们修行二十、三十年都不成就？如果说我们的聪明智慧不如古人，我不相信；说福报不如古人，我更不相信。

到底问题何在？古人听老师的话，现在人不听老师的话；古人有「师承」，现在人把老师丢弃了。

一个老师指你一条路，这是一条成功的道路，这称为「师承」。老师奠定你修学的基础，这是老师的责任。

你的基础没有奠定，决定不能离开老师，如小孩不能离开父母一样，到长大成人可以独立时，才放他出去。从前修学，得根本智方能离开老师。根本智就是定，得到定，慧就现前，定慧力量现前，方可出师，出去参学。

如善财童子五十三参，他在文殊菩萨处得根本智，就是此地讲的「以定慧力」，他出去五十三参就是「降伏魔怨」，这时才有能力。

五十三位善知识就是社会上的各行各业，归纳成五十三大类。所以，各行各业、男女老少都可以接触，你接触是在成就后得智，圆满智慧。

接触好的境界，你不动心，不起贪心；恶的境界，你也不动心，不受它干扰、诱惑，这是成就「定」。接触之后，样样清楚明了，这是成就「慧」。所以，「定慧力」是我们修学真实的根本。

但是现在「师承」断了，我们唯一的方法就是以古大德为老师。我这一生最大的幸运，就是沾到了一点师承的边缘。

过去我在台中求学，我的老师李炳南老居士非常谦虚说：「我的学问道德不够资格做你的老师。」他劝我以印光法师为师，印光法师是他的老师。

印光法师不在了，他的著作在，一心一意依照《文钞》修学，就是印光法器的学生。读大师的书，听大师的教训，依教奉行，这就是师承。

我们修净土，以阿弥陀佛为老师，阿弥陀佛在哪里？在《无量寿经》、《阿弥陀经》和《观无量寿佛经》。

我们一心一意认真研读这三部经，就是以阿弥陀佛为老师，做阿弥陀佛的好学生。

而读经是修戒定慧，在读诵时只读经不思考，老实念就是修「戒定慧」。戒律的精神是「诸恶莫作，众善奉行。」「诸恶莫作」是小乘戒，「众善奉行」是菩萨戒，一切戒律都不外乎这两句。

我们恭恭敬敬一心一意的读，无妄想、分别、执着，「诸恶」就没做了，可见得小乘戒圆满了。

经典是佛从真如本性流露出来的真言，没有比这个更善的，所以读经就是「众善奉行」，所有一切戒律都圆满了。

一心读诵，没有妄想，没有怀疑，没有杂念，就是修「定」；从头到尾念得字字清楚，没有念错，没有念漏，就是「慧」，就是根本智。

所以，念经是戒定慧同时齐修，如果一面念一面想经的意思，就把戒定慧破坏了，就与念世间书一样。

因此，读经是修戒定慧，禅宗打坐是修戒定慧，密宗持咒也是修戒定慧，只是方法不一样，功夫成就无二，正是「法门平等，无有高下」。

读经要专心读诵，研究要另找时间，不要与读诵混在一起，否则就全盘失败。

到定慧力成就，在日常生活当中，处事待人接物一切都很顺利，障碍自然会减少，就能将十恶的念头转成十善，魔怨才能真正降伏。

佛法常言：「破迷开悟，离苦得乐」，这个效果才真正现前。

三、常以法音。觉诸世间。

「法」，方法、理论。

前面两句是自修、是自利，这一句是利他。我们自己修学得到了好处、利益，也要以自己修学的经验，为人演说，帮助别人像我一样有成就。

「诸世间」是指九法界众生。

四、洗濯垢污。显明清白。

这一句是比喻。我们读经、念佛的目的，就是把「心地、思想、见解」的污染洗干净，才能「显明清白」，恢复清净心。

《无量寿经》的经题是「佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经」，「清净、平等、觉」就是修学的纲领。我们学什么？就是修清净心、平等心，修觉而不迷。「清净、平等、觉」是一而三，三而一。

所以，净宗着重在清净心，心净则土净。我们与西方极乐世界阿弥陀佛的感应，就是在清净心。

就现前时代而言，污染太严重了，全世界都在大声疾呼要提倡环保。科学家也提出了警告，地球的污染若不能改善，五十年之后，将不适合人类生存。

由此可知，污染相当严重。虽然大家都在努力改善，但所收效果甚微。原因何在？世间人只知其当然，不知其所以然，一切环保工作都是治标不治本。

「本」是人性的污染，所谓心理的污染、思想的污染、见解的污染、精神的污染，这比环境的污染更为严重！

在二十年前，有一天我在方东美先生家中，正好遇到教育部两位官员来拜访方先生。

当时台湾政府正在提倡「复兴中华文化运动」，这个官员向方先生请教：「有什么方法能将复兴文化的工作落实？」方先生态度非常严肃，一句话不说，冷静好几分钟后，说了一句：「有！」教育部的人很欢喜，于是请教方先生是什么方法。

方先生说：「台湾所有的报纸、杂志停刊，电视、广播统统关闭。」他们一听摇头说：「这个做不到。」

方老师说：「这些报纸、杂志、电视、广播天天在污染人性，在破坏中华固有的文化，只要这些东西存在，复兴文化就收不到效果。」所以，我常劝导念佛的同修不要看报纸、杂志、电视，就是为了保护自己的清净心。

五、心常谛住。度世之道。

「谛」是真实。「四弘誓愿」第一条「众生无边誓愿度」，我们能常有这个念头，就是「度世之道」。

这是「发菩提心」，心常住在四弘誓愿上。

但是我们要想度众生，先要成就自己。四弘誓愿不但是大菩提心，而且是我们修行证果的次序、阶段。愿为先导，愿为动力，修行需要从断烦恼下手。亲近一位老师，就是帮助你断烦恼，等你烦恼断尽了，魔怨没有了，定慧成就了，然后再「法门无量誓愿学」。

现在人不要四弘誓愿的前面两愿，一开头就要「法门无量誓愿学」，结果学了没几天，就到处宣扬他是什么佛、什么菩萨再来的，这是胡说，自欺欺人。

从前学佛先要五年学戒，「戒」是老师的教诫，至少是五年的时间跟一位老师学习，成就定慧，奠定根基，然后才能广学多闻。从前的社会比现在单纯多了，还要用五年的时间遵守老师的教诫，我们生活在今天的染污的环境，比过去严重十倍都不止，所以从前五年学戒，现在则要五十年学戒。但是假若你说要学五十年，大家就不想学了。

所以，最好是一句「南无阿弥陀佛」念到底，见到阿弥陀佛后，再广学多闻。因此，我们现在学习四弘誓愿要分成两个阶段，现前只修「众生无边誓愿度」和「烦恼无尽誓愿断」，到了西方极乐世界，再修「法门无量誓愿学」和「佛道无上誓愿成」，才是正确的。如果现在就学后头两句，一定障碍念佛的功夫。因此，现在死心塌地念阿弥陀佛，往生净土，才是当务之急！

六、为诸庶类。作不请之友。

这是菩萨教化众生的悲愿，主动作一切众生的善友。我们学习时要懂得观机，应机说法。机缘成熟了，我们要是不帮助众生，就对不起他；缘没有成熟，你帮助他是自讨无趣。

众生根性、机缘不同，喜欢学禅的，就让他老实参禅；喜欢念咒的，就让他恭恭敬敬念咒。法门平等，无有高下。

佛说那么多法门是应种种不同根性的人而说的，如果学一个法门能度一切众生，释迦牟尼佛何必说那么多法门？

因此，我们修净土，不能强迫每一个人都修净土。遇到缘成熟的，我们就主动去帮助，把佛法介绍、推荐给他。

佛法确实有许多层次，层次慢慢提升了，他自然会找到捷径，会找到这个殊胜的净土法门。所以，要有耐性，以善巧方便协助众生。

七、兴大悲。愍有情。演慈辩。授法眼。
杜恶趣。开善门。于诸众生。视若自
己。拯济负荷。皆度彼岸。

「兴」是发起。「演」是表演，「辩」是言教，就是讲经说法；不但有言教，而且要有身教。「授法眼」，授是传授，法是方法，眼是比喻，使他明白了一切法的真相，懂得道理。「杜恶趣」，杜是防止、防范，恶趣是恶道。「善门」，浅而言之，就是人天善法。

一切众生迷惑颠倒，还沉沦在五欲六尘之中，我们要发大慈悲心，愍念有情众生，把净土法门介绍给他。慈悲怜悯必须要有具体的表现，这个表现是真正热心去推动，尽心尽力把它当作这一生中最重要的大事来做。

「演慈辩，授法眼，杜恶趣，开善门」，这是教学的方式。讲经说法不一定是在讲台上，而是随时随地遇到人，就当以最适当的方法将佛法介绍给他。

他完全不能接受时，你就念一句「南无阿弥陀佛」，他慢慢知道了，以后他见你也会念一句「南无阿弥陀佛」，我们的目的就达到了，所以方法很多。

譬如，学佛的人心情愉快、身体健康，这是一般大众非常羡慕的。你要是真正健康快乐，他一定会向你请教：「你为什么生活得这么愉快？」你就告诉他：「念佛。」念佛就能达到真正健康快乐，你能说出一番道理，他听了欢喜，这是机会教育。所以，「演」是指我们日常生活幸福、美满、快乐，这是佛教育的一块好招牌。人家一看就欢喜，就会向往、羡慕，想来学习。

如何不堕恶道？不造恶业自然就不堕恶道。恶趣最重要是恶念，恶念是因，恶行是业不善，后面一定会有恶报，因果果报，丝毫不爽。我们不想受一切恶报，只要不起一个恶念，我们的念清净、纯正，绝对不会有恶的果报。

「开善门」是劝人断恶修善，断恶修善的好处是他得，与我们不相干，谁修谁得。不是你修，我得好处，决定是自己得，自修自得。我们自己修，自己得到好的果报，这也是给别人做证明，好果报是从断恶修善来的。

如果你跟某些人讲出三界、成佛作祖，他听了害怕；但是你讲来生再做人，做一个大富大贵的人，他听了很高兴，遇到这样的人，你就教给他人天善门。如果是志向广

大的人，知三界苦，知天上福报虽大，寿命虽长，但总有一天会死，所以希望超越三界，你就教他超越三界的方法，这是大善门。

实在讲，任何一个法门，要想在一生当中成就，唯有念佛法门，这是我学佛四十多年的体验。所以，念佛法门确实殊胜，能把这个法门介绍给大家，这是至善之门，没有比这个更善的了。

「于诸众生，视若自己，拯济负荷，皆度彼岸」，对众生与对自己没有两样，这实实在在就是大乘佛法讲的「无缘大慈，同体大悲」。对于一切众生一视同仁，只要他肯接受，我们总要全心全力帮助他。佛弟子应当发愿负荷续佛慧命、广度众生、住持正法的使命。

八、如来以无尽大悲。矜哀三界。所以出兴于世。光阐道教。欲拯群萌。惠以真实之利。

「光」是光大，「阐」是阐扬，「道」是出离生死、圆满成佛之道。「拯」，拯救、拯济。「群萌」，指一切众生。「真实之利」，满足众生的愿望就是真实。

这是说明佛到世间来的原因，佛为什么出现在印度而不在中国？中国文化虽然久，中国人最高的意念只有一个，就是生天，没有出三界的念头。如果讲来生作人，或者生天，中国儒家、道家的学问方法足够了，佛不需要来。

释迦牟尼佛出现在印度的那个时代，宗教最发达，经上讲有六师外道。婆罗门教、瑜伽、数论确实有很深的禅定功夫，能达到四空天，这是中国人做不到的。说老实话，中国人生天也只是在欲界天，色界天都无法到达。印度人到色界天、无色界天就无法超越了，而把四禅天、四空天当作涅槃境界，这是很大的误会。

因此，当时，全世界确实只有印度的众生根性、机缘成熟了，而佛「矜哀三界」，出现在那个地方，帮助他们超越六道，得真正的菩提涅槃。

佛并没有偏心，那个地方众生机缘成熟，用什么方法来教化，佛就用什么方法教化。如《普门品》所说：「应以佛身而得度者，即现佛身而为说法。」

印度是要以佛身说法，中国是要以菩萨身说法，这是示现不同，其目的是相同的。目的是「欲拯群萌，惠以真实之利」。有人想生天，佛就教他生天的方法，他真的生天了，这就是惠以他真实的利益。

而绝对究竟圆满的真实之利是成佛，等觉菩萨还不是究竟圆满。《无量寿经》把信愿、持名、求生净土的方法教给大家，这才是究竟圆满的真实之利。

净土三经所说的极乐世界，四土九品，依正庄严，一生圆满成就，不要等到第二生，释迦佛在这一会跟我们讲的是绝对的真实。佛在本经讲过三次真实，而在一部经上讲三次真实是很少见的！

九、愿我得佛清净声。法音普及无边界。
宣扬戒定精进门。通达甚深微妙法。
智慧广大深如海。内心清净绝尘劳。
超过无边恶趣门。速到菩提究竟岸。
无明贪瞋皆永无。惑尽过亡三昧力。

「愿我得佛清净声，法音普及无边界」，这是阿弥陀佛的大愿，成佛就是要讲经说法，普度一切众生。这比六祖大师在《坛经》讲得还清楚，连成佛的目的都说出来了，这也是我们学佛应当向往的。名闻利养是「生不带来，死不带去」，若天天打妄想想得到，实在太愚痴了。《金刚经》云：「凡所有相，皆是虚妄」、「一切有为法，如梦幻泡影」。因此，我们常常想着尽虚空遍法界弘法利生，不知不觉就与一切诸佛同心、同愿、同行，哪有不成佛的道理！

「宣扬戒定精进门」，这一句就是菩萨所修的六波罗蜜，即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。但是此地只说了戒、定、精进，这就是讲「六度」，这是大乘菩萨法。若只说戒、定、慧，则属于「三学」。

「通达甚深微妙法」，就是大乘讲的明心见性，若不能通达甚深微妙法，就不能广度一切众生。在此地意思更究竟圆满，以本经的理论、方法、境界而言，甚深微妙法是净宗讲的「是心是佛，是心作佛，明心达本，念佛往生不退成佛」的妙法。

这是其他大乘经所没有的，这一句确实是指这个意思。四十八愿为我们开出无上的法门，完全是如来果地上的境界，教导我们持名念佛往生，这是以果为因。藕益大师说，这是九界有情（九界是菩萨、声闻、缘觉、六道众生）靠自己的力量所无法理解的，这才是甚深微妙法。

《华严经》和《法华经》是微妙法，《华严经》、《法华经》与《无量寿经》一比，《无量寿经》是第一，所以《无量寿经》就是「甚深微妙法」。相信《华严经》、《法华经》不难，相信《无量寿经》难，这是最难信之法。所以，我们向人家介绍《无量寿经》，人家不相信是正常的。一介绍，他就相信，那不是普通人。《无量寿经》讲，这决定是再来人，不是凡人。

「智慧广大深如海」，要想广度众生，一定要先度自己；要成就别人，先要成就自己圆满的智慧，才有能力帮助众生。所以，法藏比丘说完了自己度众生的大愿之后，就再叙说自己现在要求甚深广大的智慧。此甚深广大的智慧是自性本来具足，非从外求。如何求得甚深智慧？下一句就是方法。

「内心清净绝尘劳」，「尘」是染污，比喻染着灰尘就肮脏了。「劳」是烦恼，我们必须远离一切污染，断尽烦恼，才能恢复清净心。

「智慧广大深如海，内心清净绝尘劳。」这两句是相辅相成的。正因为相辅相成，才产生无量的法喜，你有一分功夫，就多一分智慧；多一分智慧，信心更深，多增长一分功夫；增长一分功夫，又增长一分智慧。这是定慧相辅相成，永无止尽！应用在事相上，它就超过了一切恶趣门。

「超过无边恶趣门」，修清净心是因，心只要一清净，一切罪障都消除了，所有一切恶趣就远离了。人没有瞋恚心，就超越地狱门；不愚痴，就超越畜生门；没有悭贪，就超越饿鬼门，所以断贪瞋痴就超越三恶道。

如果对人天福德无一丝毫贪求，就能超越六道。这一句是从比较中而说的，饿鬼道与地狱道相比，饿鬼道是善，地狱道是恶；畜生道与饿鬼道相比，畜生道是善，饿鬼道是恶。小乘的阿罗汉、辟支佛与大菩萨相比，阿罗汉、辟支佛是恶，大菩萨是善。菩萨与佛相比，佛是善，菩萨是恶。所以，「无边恶趣门」包括了声闻、缘觉、菩萨，一直到你圆满成佛就超越了。

「速到菩提究竟岸」，菩提究竟岸是圆满的佛果。换言之，「无边恶趣门」，是指权教菩萨以下，统统是恶趣；不但是六道，声闻、缘觉、权教菩萨都是恶趣。

「无明贪瞋皆永无」，这是讲三种烦恼，见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼统统断尽了，这是如来果地上的境界。

「惑尽过亡三昧力」。「惑」是迷惑。于世出世间所有一切法中，他不迷惑了。过是过失，无论是自己修行，或是教化众生，对人对事对物，绝对不犯过失。这些要靠什么？三昧力。「三昧」，当然是指念佛三昧。

以上六句是阿弥陀佛在因地求学时的修学纲领，我们今天所修的，与阿弥陀佛当年修行做个比较，我们是不是把智慧摆在第一目标，其他的什么都不求？

要求智慧，一定要得清净心，清净心的作用就是智慧。清净心像一面镜子，起用是照见，这是有智慧。要想心地清净，心就不能有一丝毫的染着，世间法五欲六尘，出世间法大小权实统统不染，这个要紧。务要心地纯净，言行纯善。

学佛有两种方式，一种从行门真正用功夫，从修清净心下手；另一种，从解门研究理论下手。这两条路，哪一条占便宜？行门占便宜。

从行门下手，只要心清净，不懂佛法没有关系，只要能断烦恼，心净则佛土净，决定能往生。从解门下手，一切理论、方法、境界都清楚了，然后还是要从头修起，因为有解无行是不能成就的。

从行门下手，是以心行为主，以解为辅助，不必刻意求解，自然就通达了，这个方法非常正确。走这个门，无论是读经、听讲，懂一句就得一句受用，懂两句就得两句受用；不懂的不要紧，下一次再听就懂了，多听几遍自然就明了，不必在这一段、这一句里钻牛角尖，反而把心搞得不清净。

本经经题中有「清净平等觉」，这三个是一而三、三而一，一个得到了，三个统统得到。而这三个当中，还是清净心容易修。修清净心的方法是执持名号，不念佛的时候听佛号，佛号最好听自己念的。把自己平常念佛的声音录下来，不念佛的时候，放录音带听，非常有受用，这是修清净心。

所以，法藏比丘以智慧为首，以定慧等持，以惑尽过亡三昧力作总结，这个用意很深很深，确实提供我们非常宝贵的修学参考。

十、常行布施及戒忍。精进定慧六波罗。
未度有情令得度。已度之者使成佛。
假令供养恒沙圣。不如坚勇求正觉。

「常行布施及戒忍，精进定慧六波罗」，这两句是菩萨住世的行持，也就是菩萨心行的标准，是我们应当要学习的。

「常」，永远。「布施」，舍、放下，身心世界一切放下。所有一切苦恼，乃至于疾病、生死、轮回的来源，都是因妄想、执着不肯放下，真的是自作自受。所以，我们要舍心中的牵挂、忧虑、烦恼、妄想、分别、执着，布施的用意在此地。

世间人自以为行菩萨道，到处布施、供养，目的在「舍一得万报」，舍财将来得财富，舍法得聪明智慧。若如是行布施，并非菩萨，完全是凡夫贪瞋痴慢的妄想在做祟。菩萨布施的目的是要舍心中的妄念，妄念舍尽了，自性本有的无量智慧、德能、财富自然现前，哪里要求！哪里要修！不需要。

像六祖大师开悟时所说：「何期自性本来具足，何期自性能生万法」，一切受用随心所欲，随念所生。佛教我们布施是教我们舍妄念，恢复性德，这才是真实的利益。

凡夫的大病就是放不下，这才劳累佛菩萨，委曲婉转以种种方便帮助我们渐渐放下。菩萨做榜样、做示范，教导我们布施，舍名闻利养、五欲六尘，舍烦恼、忧虑、生死，一切放下了，就得大自在。《金刚经》云：「法尚应舍，何况非法」。法是佛法，佛法也不能执着，执着就错了。佛法像一艘船，是我们过河的工具，达到目的地了，工具也要舍。所以，佛法是帮助我们度过难关的，既然度过了，佛法也不能执着，也要放下。

「戒」是持戒，就是守法，人奉公守法，自然心安，远离一切恐怖。儒家讲礼节，佛法讲戒律，这是我们生活行为的规范。佛制定的根本大戒只有四条，「杀、盗、淫、妄」，这四条是性罪，不管你受不受戒，犯了就有罪业。

「不饮酒」，这一条是遮戒，它是预防的性质。我们仔细观察一些犯重罪的人，都与酒有关系，所谓「酒后乱性」，所以世尊也将这一条列入重戒。此外，国家的法律、风俗人情，我们也要遵守，才能与人和睦相处，这是持戒真正的意义。

「忍」是忍辱，《般若经》云：「一切法得成于忍。」所以，忍要有坚强的耐心，世法要成就都要相当的耐心，何况学佛？一定要能忍耐，能忍就能心平气和，功夫才能往前进。如果不能忍，修得再好，功夫不能进步，所以忍是真正的功夫，忍是禅定的前方便。

「精进」，进就是不退，精是纯而不杂。我们见到很多同修发愤努力，但他不是精进，他学很多、很杂，这是杂进、乱进，所以功夫不能成就。一门精进，成就非常快速。譬如一个人只学一部经，学一年很有成就；另一个人，同时学十部经，他一年的成就决定比不上学一门的。

你专学一部经，譬如学《阿弥陀经》，一部经研究十年，十年之后，你走到世界任何一个国家角落，人家看到你都说：「阿弥陀佛来了」、「你是阿弥陀佛的化身」。你十年学一部《地藏经》，你成了地藏菩萨；你十年学一部《普门品》，你就变成观音菩萨。

问题在你肯不肯专精？现在人喜欢博多，这是一个错误的观念，是一个失败的思想，这决不能成功！

我还沾了一点师承的边缘，我听老师的话，但还不是完全听，要是完全听，我今天不是这个样子了，所以现在后悔。我在李老师会下十年学五部经，李老师规定一部经没有学好，决定不可以学第二部。要学到什么程度？老师认为可以了，如果老师认为不可以，就要在这一部上继续努力学习。俗话说：「不听老人言，吃亏在眼前。」年轻人无知，意气用事，不相信老人的经验，就吃亏了。

「定」是自己要有主宰，不为外境所动。以念佛法门而言，就是一心不乱，就是清净心。「慧」是智慧、理智，不是世间的聪明智慧。有了智慧，处事待人接物就不会做错事，不会犯过失。

「常行布施及戒忍，精进定慧六波罗」，这两句就是讲六度，前五种是事修，依照这个方法事理修学，智慧是自然开发的。智慧现前，表现在哪里？在日常生活当中。

这六条就是菩萨日常生活行持的准则。表现在布施，虽修布施，而不着布施相，「三轮体空」，这就是智慧。持戒不着相，自然就符合戒法的标准。智慧表现在行事之中，忍辱、精进、禅定统统如是，这样才真正离苦得乐。

「未度有情令得度」，没有接触佛法的、不懂佛法的人，我们要想办法找机会让他接触，让他认识佛法。

「已度之者使成佛」，已经学佛的人，而且发大心想快速成就，就用念佛法门帮助他一生成就。

「假令供养恒沙圣，不如坚勇求正觉」，这两句话非常重要。世间人求福的人多，天天修供养、求福、求长寿、求发财，佛说不如以坚定的志愿、信心，勇猛精进求生净土，生到净土就一生成佛了。

供养佛菩萨的福报很大，但今天我们不但供养不到佛菩萨，连阿罗汉、须陀洹也见不到。我们今天能供养的是佛菩萨的形像，供养佛菩萨的形像有没有福报？要看你怎么供养。

供养是表法，佛前供花，花代表因，植物先开花后结果，供果是代表果报。供花是提醒我们信愿持名，这是修因；将来往生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛，这是果。这样供养就有福了。

最简单的供养是一杯水，供水是提醒自己，心要像水一样清净、平等，没有一点灰尘、污染；安静没有丝毫波动。

供养灯，灯表光明，我们心地要正大光明，要能牺牲自己，帮助别人。所以，应当采用油灯，油烧干了，表燃烧自己，照耀别人，这是大慈悲。现在用电灯，不太容易见到这个表法现象。

所以，佛门的种种陈设，都是非常好的教育，时时刻刻提醒自己。但大家把这个真正的意义忘记了，变成谄媚、巴结佛菩萨！世间正人君子都不受你巴结，何况佛菩萨！因此，供养真正的意义，一定要明了。

十一、常运慈心拔有情。度尽无边苦众生。

「常」，指时间；「无边」，指空间。时空将所有一切众生之类都包括尽了，尽虚空遍法界一切众生类都是阿弥陀佛大慈大悲教化度脱的对象。

十二、人有至心求道。精进不止。会当克果。何愿不得。

「道」是很难得到的，既然很难得到的都可以得到，何况其余？但是求一定要懂得求的理论与方法，此地的理就是「至心」，至心就是真诚之心，真诚到了极处。曾国藩先生言：「一念不生谓之诚。」六祖大师言：「本来无一物」，这是真心。用如是之心去求道，求什么就得什么，因为世出世间一切法都是真心变现出来的。所以，诸佛菩萨神通广大，手中能现无量珍宝。他何以能变现出来，而我们变现不出来？他是真心，我们是妄心。真心能变，十法界依正庄严都是真心变现出来的，所以大乘经上讲：「诸法所生，唯心所现，唯识所变」。

西方极乐世界的人，思衣得衣，思食得食，因为他们心清净，清净心就是真心。我们今天妄想、烦恼、忧虑、牵挂太多了，哪来的真心！

所以，「至心」重要，佛法修学无他，只是将妄想、分别、执着放下，真心就现前了。「佛氏门中，有求必应」，这是真的。

「精进不止」，这是求的方法。进是进步，绝对不会往后退；精是纯而不杂，一个目标，一个方向，无论是佛法、世法，这一定会有成就。现前不少学佛的同修，天天在求进步，但是效果不彰。原因何在？学得太多、太杂，不是精进，而是杂进，所以努力而没有效果。

佛法经典很多，从理论上说，门门第一，法门平等，无有高下。但是从事上讲，每一个人的根性不相同，聪明智慧不相同，生活环境不相同，有些法门修学起来觉得方便，有些法门修学起来觉得困难，所以难易不在法门，在个人的根性与生活环境。

而念佛法门不管根性胜劣，统统适合修学，其他如参禅、学密都很不容易修学。念佛法门简单方便，你家里有无佛像、香花供养，皆可修学，而且不重视形式、修学环境，真是第一方便。

每个人的根性不相同，若勉强修学就会有困难，顺着自己的兴趣修学就容易了。

我们修别的法门，能不能生净土？能！《无量寿经》讲得很清楚，修其他法门，只要回向净土，统统能往生。可见得阿弥陀佛并不是限制你一定要学《无量寿经》，一定要念阿弥陀佛，才能往生。

但无论修学哪个法门，一定要能伏烦恼，发愿求生极乐世界，亲近阿弥陀佛。如果烦恼伏不住，就无法往生，这是真正的条件。

所以，只要把「精进」这两个字掌握了，我们就决定有成就。古大德说，佛法「贵精不贵多」，又所谓「一经通一切经通」。

如果我们想深入经藏，应该怎么做？是广学多闻，还是一门深入？从历史上看，自古以来，一门深入成就的人非常非常多；从广学多闻，成就的人少，因为那是属于特殊的天才，中下根性的人没有这个能力，因此还是要「一门深入」。

所以，「精进不止，会当克果，何愿不得」，只要我们懂得道理与方法，任何愿望都能满足。在我们眼前，无论是学业、事业，乃至学佛人的道业，用此理论与方法都能成功圆满。

因此，世出世间一切法，以真诚之心行之，则没有难事。难就是我们有邪念、邪思，这个障碍是自己造成的，确实「心外无法，法外无心」，一定要了解。

十三、法藏闻佛所说。皆悉睹见。起发无上殊胜之愿。于彼天人善恶。国土粗妙。思惟究竟。便一其心。选择所欲。结得大愿。精勤求索。恭慎保持。修习功德。满足五劫。于彼二十一俱胝佛土。功德庄严之事。明了通达。如一佛刹。所摄佛国。超过于彼。

「法藏闻佛所说」，「闻」是听老师介绍，「佛」是世间自在王如来，即法藏菩萨的老师。「法藏」，阿弥陀佛在因地出家的法名。

法藏菩萨将自己的愿望向老师报告，请求老师教导他。学生有善愿、有大愿，老师总是尽心尽力帮助他、成就他。

所以，他所想要知道的，佛不但说明，而且还将十方诸佛世界以神力显现在他面前，让他看得清清楚楚。

《观无量寿佛经》的发起因缘也如是，韦提希夫人遭家庭变故，她的儿子要杀父亲、害母亲，篡夺王位。她遭这样的大难，于是乎心灰意冷，请求释迦牟尼佛有没有安全好的世界可以往生？

释迦牟尼佛并没有主动介绍给她，而是把十方诸佛的世界变现在她面前，让她自己选择，这与世间自在王如来对法藏菩萨使用的方法相同。

韦提希夫人选择阿弥陀佛的西方极乐世界，然后佛才教给她求生极乐世界的方法，这就是一部《观无量寿佛经》。世间自在王如来把十方诸佛刹土展现在法藏菩萨面前，法藏菩萨统统都看见了，于是「起发无上殊胜之愿，于彼天人善恶，国土粗妙。」

「彼」指十方一切诸佛刹土，「天」指天道，「人」指人间。一切诸佛刹土里的六道众生，有善有恶，这是讲人事环境。

极乐世界不是阿弥陀佛自己凭空想像建立的，也不是他自己的理想，而是他确确实实见到了许多的诸佛刹土，而且十方一切诸佛刹土差别很大，有的世界非常美好，有的世界有许多缺陷。

「国土粗妙」，是物质环境。「粗」是环境很恶劣；「妙」是环境非常美好。环境不相同，是由于众生造的因不同，所得的果报就不一样。这些理论与事实，法藏菩萨都明白。

「思惟究竟，便一其心，选择所欲，结得大愿。」西方极乐世界是如何建立的？法藏菩萨到处参观考察，取人之长，舍人之短。换言之，极乐世界是集十方一切诸佛世界美好之大成。

在四十八愿中，他看到十方世界都有六道，尤其三恶道太苦了，所以他发的第一大愿是希望将来建立的国度没有三恶道，于是结得这个大愿。

中国人常说：「读万卷书，行万里路」，听经是读书，看到一切诸佛世界，等于是行万里路。法藏菩萨亲耳所闻、亲眼所见，所以他的知识、智慧是真实的。他有这样丰富的学历与经历，他就有选择的建立自己的刹土，这是极乐世界成就的因缘。

极乐世界的因缘，与一切诸佛刹土的因缘不相同，因为一切刹土的因缘是复杂的，不是单纯的，有善有恶，善恶混杂。

西方极乐世界专门选择清净、善法，他的目的是提供一个美好的修学环境，给十方世界真正发大心，一生要了生死成佛道的众生，提供最佳的修学生活环境。

「精勤求索，恭慎保持，修习功德，满足五劫。」
「精勤」，精进、勤奋、努力；「求索」，索是寻找，哪些是善法、恶法，哪些是善果、恶报，要看得清楚，然后断一切恶、修一切善。

「恭慎保持」，恭是恭敬，慎是谨慎；对人、对事、对物要恭敬，恭敬心是真心。不但有恭敬心，还要谨慎保持，所修学的才不至于丧失。「修习功德」，修是修正，把错误的修正过来；习是学以致用，把所学的应用在生活上。

「满足五劫」，这是讲他修行发愿所用的时间。「劫」，有很多种说法，其中最常听到的是「增减劫」。佛讲我们娑婆世界的人，人寿最短的时候，平均年龄是十岁，这个世界非常非常之苦。每隔一百年增加一岁，加到八万四千岁；再从八万四千岁每隔一百年减一岁，又减到十岁，这样一增一减，称作一个「小劫」。

二十个小劫为一个「中劫」；四个中劫为一个「大劫」。大乘经上讲劫数，都是指大劫。法藏比丘修行的时间这么长，所以才能真正吸收一切诸佛刹土的长处，舍弃不如人意之处。

「于彼二十一俱胝佛土，功德庄严之事，明了通达，如一佛刹，所摄佛国，超过于彼。」「二十一」不是数字，是表圆满。

如《阿弥陀经》用「七」表圆满，就是指四方、上、下、当中。

《华严经》用「十」代表圆满，一到十是圆满的数字，十个十就是一百，也是圆满的数字。密宗以「十六」、「二十一」代表圆满。

「所摄佛国，超过于彼」，「摄」是他建立的极乐世界，「彼」是二十一俱胝佛刹。西方极乐世界是集一切国土美好之大成，一切诸佛刹土美好的，极乐世界统统具足，所有不好的缺点，极乐世界统统没有，它自然超过一切诸佛刹土，这也满足了他的大愿，这是说极乐世界的建成。

往生西方极乐世界的条件是清净心，心净则土净。所以，佛教我们用「信、愿、行」修清净心，真信、切愿、一心专念阿弥陀佛，能把妄想、分别、执着伏住，达到初步清净的标准，就能生「凡圣同居土」。

十四、住真实慧。勇猛精进。

佛在《无量寿经》讲了三个真实，此地讲「真实慧」，即真实的智慧。你能在一切法中，认识佛法，而且认识大乘法中的净土法门，又能选择「信、愿、持名」，求愿往生，将心真正安住在此，这就是「住真实慧」。

对于净宗法门「不怀疑、不夹杂、不间断」，并依照大势至菩萨教导的「都摄六根，净念相继」的方法用功修学，就是「勇猛精进」。

世间一切都是虚妄的，我们要真正觉悟！世俗人也常说：「生不带来，死不带去。」所以，唯有念佛往生西方极乐世界，寿命与佛相同，都是无量寿，这才是真实的。

没有寿命，一切都落空了。因此，这才是真实的智慧，没有比这个更真实的了！

十五、积植德行。不起贪瞋痴欲诸想。不着色声香味触法。

「植」是培植、累积，积功累德要从「不起贪瞋痴欲诸想」、「不着色声香味触法」做起，内不起贪瞋痴欲妄念，外不被境界诱惑，就是功德。

能如此做功夫，得心地清净，清净心能生智慧，有定慧就得大受用。

定慧是自己的真心起作用，在宇宙之间，自己做得了主宰。失去定慧是烦恼诱惑作主，这个人就可怜了。所以，修行无非是内去「贪瞋痴」，外断一切诱惑而已。

这一句是教导我们修学的原则，心中起「贪瞋痴欲诸想」，我们的行为就不正了，要加以修正，这是邪正之标准。

六祖慧能大师云：「本来无一物」，那是真心，因为真心无物。「贪瞋痴慢」是妄心，有了这些虚妄的东西，我们虽有真心，真心不能现前。

除去贪瞋痴慢，心就得清静，外面「色声香味触法」的境界来诱惑你，也不会起贪瞋痴慢之念。

大经云：「一切众生本来成佛。」何以现在变成这样？《华严经》说得好，因为有妄想、执着，执着变成贪瞋，妄想即是愚痴，这是众生的病根。

十六、植众德本。不计众苦。少欲知足。专求白法。惠利群生。志愿无倦。忍力成就。于诸有情。常怀慈忍。和颜爱语。劝谕策进。恭敬三宝。奉事师长。无有虚伪谄曲之心。庄严众行。轨范具足。观法如化。三昧常寂。善护口业。不讥他过。善护身业。不失律仪。善护意业。清净无染。

「植众德本」，就是积功累德。「本」是根本，能生万德，能生的才是根本。净土宗的德本，就是一句「南无阿弥陀佛」名号。

专修净土，二六时中执持名号，用这一句名号帮助我们真正做到内不动心（内不起烦恼），外不着相。实在讲，八万四千法门，统统是修内不动心、外不着相。

但是一切法门中最方便、最容易成就的是念佛法门，念这一句名号，有阿弥陀佛及十方所有一切诸佛如来威神加持，这是其他一切法门与这个名号功德不能相比之处。

「不计众苦」，是一切苦难不要计较，逆来顺受。苦难都是过去今生所造不善业的感召，我们了解因缘，就会甘心情愿忍受，怎么能怪人！我们如何面对现实？逆顺境、善恶缘都不要计较，专心念佛就好。

「少欲知足」，欲望很少，能知足，就会减轻烦恼。每一天三餐饭能吃得饱，衣服能穿得暖，有个小房子能遮蔽风雨，足矣！知足常乐。

你知足，你须求的就少；求的愈少，愈自在、愈快乐，真正能做到于人无争，于世无求，比神仙还快乐。心得定，才能达到外不着相、内不动心。

衣食住行都要简单，简单是长寿之道！古人常言：「病从口入。」现在很多人得奇奇怪怪的病，这些病都是从饮食而来。

过去大陆上一些农村乡下人，粗茶淡饭，健康长寿，这就为我们作证明，愈是单纯的饮食，愈是健康长寿之道。

因此，心清净，没有什么妄想，生活规律，饮食简单，少欲知足，就是健康养生之道。

「专求白法」，黑就是恶，白就是善；古印度人说黑白，中国人习惯讲善恶。「专求白法」，就是专求善法，一心向善，一意向善。

何谓善法？何谓恶法？佛说，凡是自利都是恶，凡是利益众生的都是善。

何以为自己是恶？三界六道轮回是由「我执」而来，换言之，念念有自己，念念为自己，就变现出六道轮回。

阿罗汉超越六道轮回，就是「我执」破了。所以，「我执」破了，轮回就没有了；「法执」破了，十法界就没有了，就是明心见性。

法执就是所知障，我执就是烦恼障。有「我执」就有烦恼，有「法执」就有无明，所以破我执就超越生死轮回。

如果念念想自己，「我执」天天加重，怎么能出得了三界？所以，佛教我们起心动念想一切众生，利益大众，逐渐把自己淡忘。起心动念所做所为，为众生，不要想自己。

众生有福，我这一生也有福，因为我也是众生之一。同理，众生有难，我也免不了。因此，起心动念想众生，尽心尽力帮助众生，就是「专求白法」，也是「惠利群生」。惠是惠施、布施；利是利益众生，舍己为人。

「志愿无倦」，求取善法，舍己为人，不疲不倦，认真努力，替众生服务。我的身体健康长寿，众生有福；我夭折、短命、死亡，众生没福。

身体与自己不相干，与自己没有利害得失，身体是用来做利益众生的工具而已，这就得大自在！

一桩好事做圆满了，自己没有功；做失败了，自己没有过；没有功过，利益是属于大众的，所以志愿就无倦了。

「忍力成就」，成就菩萨六度的忍辱波罗蜜，难忍能忍。当然还得要有真实智慧，有真实智慧才知道利益众生。

虽然是一桩善事，也有机缘、程序、先后次第，必须要有耐心才能成就。正如《金刚经》所云：「一切法得成于忍」。所以，菩萨的「六度」中，忍辱度是成败的关键。

「于诸有情，常怀慈忍」，诸有情是指一切众生，特别是苦难的众生、造作恶业的众生、迷惑颠倒的众生，总是以一种悲悯的心态去对待他们。这是教我们处事待人接物的心态，要以慈悲心、容忍心待人。

「和颜爱语」，这是表现在外面的态度，态度温和，和颜悦色。「爱语」，不是说好听的话，而是真正爱护他、对他有利益的言语，能帮助他破迷开悟。

佛在经典里所讲的，句句都是爱语。所以，真正利益他，骂他、教训他都是爱语；要不是真的爱他，何必去骂他、去管他？

「劝谕策进」，劝是劝勉，谕是晓谕、开导；策进是勉励。以善巧方便劝勉大众，帮助他求进步。

底下所举的都是一切善法、一切幸福的真正根源。

「恭敬三宝，奉事师长」，此地所说的三宝是指「住持三宝」，与「三皈依」所讲的三宝不一样。三皈依所说的重点是「自性三宝」，「觉、正、净」是我们真正的皈依处。

自性三宝是「觉正净」，佛是自性觉，法是自性正，僧是自性清净心，都要恭敬。在日常生活中，念念要想到我是否觉悟？我是否正知正见？我的思想见解是否纯正？我的心是否清净？而住持三宝的作用，就是时时提醒自性三宝。

我们接受佛教育，以佛为师，因此我们供养佛像有两个意思：

第一、不忘本，有纪念的意思。

第二、提醒自性觉。佛是什么？觉而不迷。

我今天从早到晚，对人对事对物，有没有迷惑？佛像时时刻刻在提醒我，我要在一切时一切处，一切顺逆境界当中，都要保持觉而不迷，保持心地清净，不受污染，保持纯正的思想见解，这是「恭敬三宝」。

「奉事师长」就是「尊师重道」，佛法与儒家同样是建立在「孝亲尊师」的基础上。儒教育是以此发扬光大，佛陀教育也是由此发扬光大，所以孝亲非常重要，唯有孝亲才能尊师。

我们真正能尊敬老师，才能得到老师所传的「道」。假如对老师没有尊敬心，老师再高明也无法传授给你。为什么？你不相信，不愿意学。你对老师尊敬，老师的话你听得进去，你会认真依教奉行，功德利益就得到了。所以，尊师是为了重道，得道。

「无有虚伪谄曲之心」，这不仅是对三宝、对老师，对一切大众，我们都要用真诚之心，要在日常生活中培养这个习惯。「庄严众行，轨范具足」，庄严就是世间人常讲的「真、善、美」，但世间人讲的「真、善、美」实在是有名无实，而西方极乐世界是实实在在的「真、善、美、慧」。

我们遵从佛的教诲，以真诚心、恭敬心、清净心、大慈悲心，处事待人接物，我们的心行就庄严了。所以，我们念阿弥陀佛，一定要以阿弥陀佛的本愿为自己的本愿。

「轨范具足」，轨范是模范；具足是没有欠缺，无论在哪一方面都可以做大众的榜样，不但做修行人的榜样，也做一般社会大众的榜样。

这一句话的意思深广无尽。我们在社会是什么身分、地位，从事某种行业，我们在同行里面就要做大家的榜样。

在《华严经·善财童子五十三参》中，五十三位菩萨所示现的，出家身分只有五位，其他都是在家身分，各行各业、男女老少，所表现的都是社会大众的榜样、典型。

所以，不仅是言教，连身教一举一动都是大家的榜样，这是菩萨大慈大悲，这才足以转移风俗，劝化大众。劝化不仅是用口，所作所为、起心动念都要为众生。在家人无论从事何种行业，只要是为社会、为众生，就是菩萨轨范。

「观法如化，三昧常寂」，此二句是属于境界。世间法、出世间法都是如幻如化，正如《金刚经》所云：「一切有为法，如梦幻泡影」，何必当真？「三昧」是梵语，译为「正受」，菩萨的正受就是清净寂灭。清净寂灭是佛与大菩萨的享受，在家菩萨也能得到。

有些同修生意做得很大，跟我说：「法师，我苦得不得了！员工不听话，生意不好做，天天在操心。」其实有什么好操心的？

佛教导我们「观法如化，三昧常寂」，你要是真正依教奉行，会过得非常快乐！非常自在！哪有苦？企业家也有不少学佛的，但是学得不透彻，对于佛所讲的原理原则没有觉悟，果真觉悟了，情形就不一样了。

在中国历史上，满清初期之兴盛，是过去所没有的。康熙、雍正、乾隆盛世将近一百五十多年，在这些年里，宫廷中皇帝带着文武百官每天读诵《无量寿经》，大家都听佛的教训，依照佛的教诲去做。

如果我们知道这个殊胜的利益，公司行号的老板和员工，在每天早晨上班时，利用十五至二十分钟读经，大家都听佛的话，都是佛弟子，都遵照佛陀教训行事，公司哪有不兴旺的道理！这是「建立共识」，我们的共识都依据佛陀教导而建立。

所以，「观法如化」是智慧，了解一切法的真相，处理事情自然非常容易，也不会产生错误。所有一切错误的措施，都是对于事实真相不了解，才把事情做错了。

「善护口业，不讥他过」，这是表现在外面；「观法如化，三昧常寂」，这是内在的功夫、智慧。「观法如化」是慧，「三昧常寂」是定，你真的有定有慧，表现在外面行为上，自自然然就「善护口业，不讥他过」，见到一切人的过失也不会说。

《六祖坛经》云：「若真修道人，不见世间过」。何以不见世间过？观法如化！没有过，也没有功；没有恶，也没有善。心境是平等的，因为没有分别、执着，就没有善恶、是非、真假，当然就不会说别人过失。所以，一切善恶、是非、真假，都是世间人的虚妄分别。

「善护身业，不失律仪」，身是动作，律是戒律，仪是威仪，用现在话讲就是风度，礼节自然符合规矩，不失礼，不犯过。

「善护意业，清净无染」。三业中最难的是意业，最容易造恶业的是口业，所以把口业摆在第一。《无量寿经》经题「清净平等觉」，清净、平等、觉是一而三，三而一，心清净一定平等，既然清净，一定觉。清净心起作用就是觉，觉心一定是清净、平等。

我们学佛只修清净心，平等、正觉自然在其中。一切时、一切处，无论是顺境、逆境，保持心地的清净无染就对了。内不起贪瞋痴慢，外不执着善恶境界，心自然就得清净。清净心是真心、是真实智慧，你处理一切事情时，决不会有错误，会处理得恰到好处，非常圆满，因为一切错误都是从欲望、利害上产生的。

十七、恒以布施。持戒。忍辱。精进。禅定。智慧。六度之行教化安立众生。

「恒」是恒常，永远不变，时时刻刻都应当遵守这六个原则。

第一、「布施」。对自己来说是放下、舍弃，而去帮助别人。布施有三大类，即财布施、法布施、无畏布施。

布施是因，希望自己财富不缺乏，就要修财布施；希望自己有聪明智慧，就要修法布施；希望自己健康长寿，就要修无畏布施。

无畏布施第一就是不恼害一切众生，不但不杀生，令众生烦恼都不可以。素食是属于无畏布施，不食众生肉，不恼害众生，更积极的就是放生。

我是一个没有福报而且短命之人，活到现在好像福报一年比一年大，都是这一生依照佛法修学得来的果报。但福报不能自己享，一享很快就享完了。福报来了，要给大家享，福报就永远享不尽，这是真实的。

聪明智慧增长了，对于一切事理，看得比以前更清楚，所以利益众生的事情做得更恰当、更美满。而且我没有求寿命，寿命是自动延长的，这真正得自在！所以，菩萨行中，布施列在第一。三种布施的果报，大家在我的身上，可以明显的见到。

第二、「持戒」。佛为我们制定的律仪戒法要遵守，佛在一切经典里苦口婆心对我们的教诫，也要遵守。以及世间的法律、风俗习惯，也要遵守。如果把戒律废弃了，佛法的行持就没有了，纵然天天讲经说法、研究讨论，都落空了。为什么？与生活脱节了，所学非所用，讲得再高也是空的，没有结果。所以，佛法自始至终着重在「行」。

佛讲：「三聚净戒」，聚就是类，三聚就是三大类。

一、「摄律仪戒」，凡是佛在经典上所说的一切教诫，要我们做的决定要做到，不让我们做的绝不违反。

二、「摄善法戒」，凡是善的就应当做，恶的就不应当做。我们要晓得戒的精神是防非止恶，断恶修善；佛虽没有说出，但与佛的意思相应者皆应遵守。

如抽香烟，佛经并没有说不能抽香烟，但我们知道抽香烟对己对他皆无好处，所以也应当禁止。诸如此类者，就归纳在「摄善法戒」。

三、「饶益有情戒」。凡是对众生有利益的事，应当去做。利益又分三等，眼前有利益，将来有害处，不能做；现在有好处，将来也有好处，这是真正的善；或者现前没有什么利益，将来有大利益，这也是善。所以，佛菩萨的眼光看得很久远，绝对不在一时。

第三、「忍辱」。无论做什么事情要忍耐，忍耐才能有成就。在修行过程当中，必然有挫折，我们愈勇猛精进，挫折就愈大。

何以有这么多挫折？这是我们无始劫以来所造的恶业，业力障碍是无法避免的。唯一的方法就是有耐心，有忍耐的力量，才能消业。

如果有定力，定可以灭业。要用智慧面对事实，耐心去化解，委曲婉转，不退精进。所以，有忍辱才有进步，不能忍必定受阻碍。

第四、「精进」。精是纯而不杂，进是进步，精进是菩萨唯一的善根。现前时代，学佛的同修多半犯了一个毛病，就是学的太多、太杂，虽然天天在进步，是杂进、乱进，所以费时又耗神，所得非常有限。

我这一生有一点小成就，是得利于好老师，我的老师禁止我杂进、乱进。我在台中跟李炳南老师十年，李老师的教学法是：聪明能力好的，顶多只能学两种，如果你要学三种，他决定不教你。程度不够的，只可以学一种；一门学会了，他认为你可以了，才能再学一门，否则决定不许可。我在李老师会下十年，学五部经；在一般佛学院，一学期都不止五部！

我第一部学《阿难问事佛吉凶经》，第二部学《阿弥陀经》，第三部学《普贤菩萨行愿品》，第四部学《金刚经》，第五部学《楞严经》，我十年就学这么一点东西。李老师的标准是你一部经学会了，才可以学第二部，会的标准是能在讲台上跟大众讲得透彻。你在讲台上表演，李老师坐在最后一排，在不使用麦克风的的情况下，声音要他能听见才可以。

这样一个方向、一个目标，将基础奠定好了，其他大经大论自然就能通达。「一经通一切经通」，问题是你有没有真正学通？有没有契入经典的意境。

第五、「禅定」。定是心有主宰，内不动心，外不着相，不会轻易被外境动摇。比如我学一部经，专心在这一部经上，心才有主宰。

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

这是教给我们在日常生活当中，处事待人接物的六个原则，这也是菩萨教化安立众生的教学纲领。

十八、发菩提心。持诸禁戒。坚守不犯。 饶益有情。所作善根。悉施与之。 令得安乐。

这一条是我们一生处事待人接物的准则。「菩提」是梵语，译为「觉悟」。「发菩提心」，就是发觉悟之心，不迷惑、不颠倒。

凡夫之所以称为凡夫，就是迷惑颠倒。这也是教导我们对人对事对物，一定要用真诚心，决定不能欺骗，不能虚伪。

真诚也是菩提心，《观经》讲「至诚心」，就是真诚到了极处，这是菩提心的本体。

如何才能真正不迷惑、不颠倒？我们从形象观察，一个真正觉悟的人，对于自己及生活环境都能认识清楚，认识就是觉悟。

认识的标准何在？佛是一个真正觉悟的人，佛就是我们的标准。佛说这个世界的真相是苦、空、无常，这是世间法的真实相，任何人都不能避免。

这个世间是「苦、空、无常」，这是我们必须认识清楚的。认识清楚之后，舍弃「苦、空、无常」的世间，去取得「常、乐、我、净」的境界，这就是真正觉悟的人。「常、乐、我、净」，是诸佛菩萨的境界。

佛法讲「了生死，出三界」，「了」是明了，对于六道轮回生死的状况，清清楚楚、明明白白，就是觉悟。所以，事实真相清楚了，第二步就要超越六道、摆脱轮回，这是佛菩萨的事业。

事实真相清楚了，要如何修行？佛陀在世是「正法时期」，人根性很利，修学一切法门，多数人都能成就！到「像法时期」，距离佛陀时代远了，人的根性差了一等，传下来的佛法也慢慢变质了；不是佛经变质，而是讲经的人把经讲变质了。

传的时间愈久，就愈传愈讹。到「末法时期」，距离佛灭度三千多年，变质的状况愈来愈严重，严重到我们无所适从。我们要想在佛法上修学得到证果，已愈来愈困难。

世尊对于现今社会状况，在三千年前就了如指掌！但对真正有心求出离、真正有心求佛法证果的人，佛没有辜负我们。所以，《大集经》告诉我们，正法时期戒律成就，像法时期禅定成就，末法时期修净土成就。这一句话实在是世尊告诉我们现代人，依照净土法门修学决定成功。

末法一万年，现在才过了一千年，往后还有九千年。正如《无量寿经》所说，九千年之后，佛法在世间灭尽，《无量寿经》还在世间多留一百年。

一百年之后，《无量寿经》也没有了，还有一句「南无阿弥陀佛」名号在。由此可知，六字洪名功德不可思议，那时期的人依这一句名号都能得度，何况现在？

唐朝时代的道绰大师，这是净宗的一代祖师。一生只讲净土三经，讲了二百余遍。由此可知，专修、专弘才是圆满的「菩提心」。

要想了生死，第一要真正知道人生苦，来生必定比这一生更苦。来生不想做人，这个愿望能达到吗？可以说除了念佛求生净土之外，你的愿望不见得可以达到。

所以，我们要有决心，这一生中决定得生净土，这就是真正的「菩提心」。

觉悟的心有了，还要有觉悟的行为，也就是说我们要过一种觉者的生活。在日常生活中，处事待人接物，念念「觉而不迷」。下面就是佛教导菩萨住在世间，正确的造作行持。

「持诸禁戒，坚守不犯」。广义的持戒，就是守法、守礼。戒律的精神是「诸恶莫作，众善奉行」，诸恶莫作是小乘戒，众善奉行是菩萨戒。

但是善恶的标准，有层次浅深次第之不同。如常讲的「五乘佛法」，就是把佛法分为五个层次：人乘、天乘、声闻、缘觉、菩萨乘。五乘人与天都没有出三界，没有超越轮回；声闻、缘觉才真正超越六道轮回。

可是圆满的佛法是建立在作人的基础上，人都做不好，怎么能成佛作祖？所以，学佛从哪里学起？从作人学起。

《观无量寿佛经》教导我们净业三福，第一「孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业」，这是作人的基础。

「五戒」是根本戒，诸佛菩萨都遵守的。从戒律引申就是法律，现行国家政府颁布的法律决定要遵守，道德观念、风俗习惯也要遵守，这都在戒律范围之内。除此之外，要克制自己的情欲，坚守不犯，这就是「诸恶莫作」，小乘戒的精神。

「饶益有情」，这一句属于大乘菩萨戒。「有情」是众生（有情众生），就是广大的人群以及一切动物植物。利益上面加一个「饶」，「饶」是最丰饶的利益，最高的利益，我们要尽心尽力去做对人有利益的事情。也许我们的力量有限，但只要有真诚心、恭敬心、清净心，耐心去做，必定得到诸佛菩萨威神加持，一定能满你所愿。

佛说：「一切法从心想生」，我们天天想它，时时想它，念念不忘它，这个事情就成功了。如果想「这个事情好难，做不到，算了！」那这个事情就不能成功。为什么？你利他的念头中断，不能产生力量。所以，心想真正会发生不可思议的力量，就是念心不断。我们懂得此理，念佛可以成佛，念佛人必定得生净土，也是这个道理。

我念阿弥陀佛，念西方极乐世界，念得很勤，念念不断，一定把阿弥陀佛念来。所以，对于众生有真实、广大利益的事情，我们要尽心尽力去做，这个念头决定不使之中断。

「所作善根，悉施与之，令得安乐」，这是说将我们的心量拓宽。没有学佛之前，念念都想自己，想到自己一生的幸福、家庭的幸福，很少去想国家、社会，这个心量小！学佛之后，尤其是看到阿弥陀佛的大愿，他的境界包括了虚空法界，那是真心圆满的显露，这是我们应当学习的。

所以，无论做什么事情，即使是小小一点善事，都要把这些功德回向给一切众生，希望所有苦难众生都能离苦得乐，这就是法供养里的「代众生苦供养」。所修的福报不独享，而与一切众生共享，就是回向的意思。

我把我的智慧、福德、才艺、能力都与一切众生共享，希望一切众生都能得到安乐，这是菩萨行。能否做到？能。

有一个人修持，大众都托他的福。如果这些人要遭灾难，而有一个大福德的人在此地，他们就不遭难，或者是灾难减轻了。

因此，一定要自己认真修学，才能消除世界灾难。只要真心努力做，念念为苦难众生做，所做的功德，自己决定不取，普遍施与一切众生。

菩萨勇猛精进，力量从何而来？就是这一念大慈大悲，为一切众生，绝不为自己。一个觉悟的人，一定是这样的行为。

假如他不是这样的行为，念念还是为自己、为家庭，甚至于为一个小团体，他没有觉悟，他的心量还很小。觉悟的人，心量一定很大。

十九、要当作善。所谓一不杀生。二不偷盗。三不淫欲。四不妄言。五不绮语。六不恶口。七不两舌。八不贪。九不瞋。十不痴。

「要当作善」，就是指十善业道，这是我们起心动念、处事待人接物的标准。人能一生依照十善行持，就是善人，这是善恶最简单的一个标准。

《观经》讲「三福」，第一福是「孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业」。这是我们学佛的大根大本。孝亲尊师慈心全具十善才得到落实，十善业是身三、口四、意三。身的三善业，即不杀、不盗、不淫。

第一、「不杀生」。杀生范围很广泛，有手杀、口杀（即下达命令）、见杀生喜，或因瞋恨而起杀心，都包括在杀生的范围之内。换言之，不杀生是绝对没有伤害众生的意念，我们要从这里培养慈悲心。

第二、「不偷盗」。盗的范围非常广大，在佛法不取而取谓之盗。假如有主之物，主人没有答应，你动了这个物品，就犯盗戒。

偷盗将来是要还债的，所谓欠命还命，欠钱还钱，因果报应，丝毫不差。

盗一个人的物品，结罪比较轻。有些物的主人很多，譬如城市的公共设施，你要是偷盗，这一个城市的市民都是主人，因为他们纳税，你要向他们还债。

假如是州政府、联邦的设施，将来还债，你的债主是一国人民。

结罪最重的是偷盗三宝物，就是寺庙的东西。佛法是尽虚空遍法界所共有的，换言之，法界无量无边，所有出家人都是主人。你在这里偷一点东西，这个结罪就不得了。所以，盗三宝物，必堕地狱。

盗戒是最容易犯的，而且犯得最多。譬如经商，总是想办法少纳一点税，这也是犯盗戒。这个罪业很重，一定要懂得忏悔，修善补过。

在中国佛门，盗用公款行善事的最出名的就是永明延寿大师。他在没有出家之前，是管财税出纳的小公务员，常常拿国家的钱去放生。

被人告发之后，依律判死刑，皇帝听了他盗用公款放生并无他用，便吩咐监斩官：「若他临死时，面有恐惧就杀了；假如没有丝毫恐惧，就带他来见我。」结果绑到法场要杀头时，他一点恐惧都没有，监斩官就问他：「你为什么不害怕？」他说：「我这一条命换了千千万万的命，值得！欢喜！」所以，监斩官马上报告皇帝。皇帝问他：「你有什么愿望？」他说：「我想出家。」皇帝就成就他出家，做他的护法。他参禅大彻大悟之后，回归净土，专心念佛。传记记载，他是阿弥陀佛再来。

但他偷盗跟我们普通人不一样，普通人偷盗是自己享受，而他是利益众生。所以，佛法真的不是定法，它是通权达变，只有一个目标：利益众生，造福社会。如果自己享受，罪过无边。这个例子，值得我们深深省察。

第三、「不淫欲」。无论在家、出家，淫欲决定增长贪心、邪念，对出世间法有一定的障碍，所以一定要断淫，才能达到心地真正清净，往生品位增高。

如果做不到不淫欲，至少要做到不邪淫；十善是讲不邪淫。邪淫是指夫妇之外，这是决定不许可的。

口的善业有四种，即不妄言、不绮语、不恶口、不两舌。

第一、「不妄言」。学佛发菩提心从哪里做起？从不妄语始。如果还有妄语，真心如何能显露？一定要真诚，不自欺，不欺人，这是佛法的根本法。

我们要真正了解佛制定戒律的用意，晓得戒的精神，才知道在日常生活当中如何活用，这个很要紧。经云：譬如有一个猎人追一只兔子，走到三岔路，路上有一个人看到了，猎人问他：「你有没有看到兔子？」他说：「从那边去了。」兔子明明从这边走了，但他打妄语，这是为了把猎人引开，救兔子一条命。这个妄语是开戒，不是破戒，这是救护众生，也是救猎人。猎人虽有杀心，但他没有杀成功，这个罪轻。

这是告诉我们，一切戒律只要是利益众生的，都属于开缘；凡是属于利益自己的，统统是破戒，统统有罪。利益众生的，这是有功德；损己而利人，这是菩萨发心。

第二、「不绮语」，绮语是花言巧语，言语非常之美，目的在欺骗别人，诱导人造恶。像现在的歌舞、戏剧、电影、小说，乃至一些文学作品，现在所谓是艺术，在佛法看是绮语。

它引导人去做「杀盗淫」，这个罪过太大了。我们仔细看看因果报应，凡是有名的电影明星，死的都不好，这是现世报，来世果就更可怕了。

我们讲经说法，苦口婆心劝人行善，人家都不来。那些歌舞场所要买票，价钱那么高，还有那么多人去听，这才明了现在社会大众是听骗不听劝。

第三、「不恶口」，恶口是说话粗鲁，伤人尊严。

第四、「不两舌」，两舌是挑拨是非，有有意的、有无意的。有意的罪就重了，无意的是过失，要看结果来断定这个罪业的浅深。小则挑拨两人不和、两个团体不和，这要看事情的大小来结罪。

如果挑拨两个国家战争，伤害许多生命财产，这个罪过很重。由此可知，挑拨是非，受害的面广大，受害的时间很长，他的罪业必在拔舌地狱、无间地狱。言语不可不谨慎。

意业有三种，即不贪、不瞋、不痴，也称三善根，世间所有一切善法都是从此生出来的。如果起心动念落在贪瞋痴，就是三毒烦恼，世间所有一切恶业也是从此生出来的。所以，意三业真正是苦乐的主宰、根源，我们不能不慎重。

世间人贪求名闻利养、五欲六尘，其实起贪心得到的，还是自己命里所有的；命里没有的，怎么贪也贪不到。我们读《了凡四训》，就能真正明白这个道理。命里有的，丢也丢不掉；命里没有的，想也想不到。了凡居士是一个好榜样，他的长处就在知命，知命就乐天。天是自然的，接受自然的果报，所以他没有妄想，心地清净。

我们安于自己的现世状况，人人都明了因果，天下就太平，不会有争执。心定了，这一生才真正有幸福，富贵的有福，贫贱也有福，会过得很快乐。最可怕的是不知道命运，不晓得因果，也不相信因果，胡作妄为，天天造罪业。

虽然命是一定的，可是我们这一生的行为造作，天天都在加减乘除。换言之，命运能不能改？能改。

如果你每天的行业，加减乘除的幅度都不高，善是小善，恶是小恶，你的一生就照命运走，不会有变化。假如有大恶大善，命运就改变了。

所以，人四十岁以后，命运受后天影响最大；四十岁以前是先天的，就是宿世所造的善恶业影响大。

如果真正觉悟，认真断恶修善，四十岁以后决定好转，这个非常非常重要。

所以，佛法能让我们这一生就享福，你真的相信，真的好好去做，晚年会愈来愈幸福、快乐，这要靠自己修。佛在此地教我们要修十善业，我们认真修，世间福报不必求，自然就来了。

第一、「不贪」，是指不贪世间法，也不贪出世间法，彻底放下，心才清净。有的，不贪；没有的，也不贪。最要紧的是清净心，有也等于没有一样。世间人都会说：「生不带来，死不带去」，人到临死时，一生所有的一样也带不走，必须要认清事实真相。

眼前我们所有的一切是不是我的？不是。如果以为是自己的，这是愚痴！我暂时在这里受用，就跟住旅馆一样，绝对不是自己的。你能把这个事实看穿了，贪心就没有了，对于生活一切受用就得自在，不会计较，也不会认真。

理明了了是理得，心就安了；心安了，一定看到事实真相，所谓是「心安理得，理得心安」。所以，一切与自己统统不相干的要放下，决定不起贪心。应当积极为众生、为社会多多做好事。

第二、「不瞋」。瞋是瞋恚。凡是遇到不如意的事情，世间人总是会发脾气、不高兴，这个伤害很大！我们常讲「积功累德」，功德就像树林一样，我们修了许多功德，可是一发脾气，起了瞋恚之火，所谓是「火烧功德林」，就将所有功德烧光了。

我们问问自己：「积功累德到底有多少？」如果早晨发了脾气，功德就只有几个小时。临命终时，如果发了脾气，一生的功德都烧得干干净净。所以，凡是会引起你发脾气的，都是魔现前。魔看到你功德修得那么多，无法破坏，就劝你烧功德林。

因此，真正有智慧的人、觉悟的人，遇到逆境现前，决定不肯烧自己的功德，绝对不发脾气，要修忍辱。能忍，而后才有定；能定，而后才有慧。所以，六度的布施、持戒是修功德，忍辱是保持、保全功德；不能忍辱，功德就被自毁灭。

功德是戒定慧，一发脾气，戒定慧都没有了。而修福的人常常发脾气，有瞋恨心、嫉妒心、贡高我慢、好胜心，虽没有功德，但福报很大，因为福德是烧不掉的。

这样的人将来到哪一道去投生？佛说：往阿修罗道。阿修罗有福，没有德，瞋恨心很重，容易发脾气，伤害人，但福报享尽必定堕落。佛法常讲「三世怨」，第一世修福，第二世享福，第三世堕落。一定要晓得，瞋恚对别人伤害只有三分，而对自己的伤害是七分。

第三、「不痴」。愚痴是没有智慧。世间有很多聪明人，他有辩才，能说，能写，能作，但没有智慧。智慧是什么？真正能辨别真假、邪正、是非、利害的是智慧。乡下老太婆没念过书，不认识字，教她念阿弥陀佛，一生老实念，这是真智慧。

为什么？她选择念佛求生净土，这是真，不是假；这是正，不是邪；这是利，不是害；这是善，不是恶。她全都选对了，这叫真智慧！世间有聪明才智的人，怀疑念佛法门，甚至还毁谤，这是完全没有智慧，愚痴！不但自己得不到利益，而且还妨碍别人，障碍别人修学，令修学的人退心，这个罪过重了，果报不堪设想。

所以，不贪、不瞋、不痴是世间一切善法的根，真正修善从根本修，才是聪明人。

二十、一心清净。端正身心。绝欲去忧。慈心精进。不当瞋怒嫉妒。不得贪饕悭惜。不得中悔。不得狐疑。要当孝顺。至诚忠信。当信佛经语深。当信作善得福。

「一心清净，端正身心，绝欲去忧，慈心精进」，这对我们身心修养、健康、长寿、幸福、快乐有很大的关系。长寿要健康、要不老，才是真正幸福。如何才能做到？一心清净。

佛说：「依报随着正报转」。正报是心、念头，但念头不是真心，是妄心。真心不生不灭，清净无为，一切「唯心所现」的境界，也是不生不灭的，称为「一真法界」。

如果迷了自性，不生不灭的「真心」就变成了「生灭心」。我们今天的妄想念头，一个念头生，一个念头灭，这个生灭称为「识」，把「一真法界」变成了「十法界」。

如何变的？「唯识所变」，也就是「一切法从心想生」。想是识，真心不想，所以十法界是从心想生。换言之，心想（识）是能变、能生，「十法界依正庄严」是所变、所生。

譬如我想健康、想不老，懂得这个理论与方法，就会转变了。不懂就随着情绪、外面环境去转变，自己做不了主宰，这就有苦了。因此，我们用心要用什么心？要用「一心」、「清净心」。心愈清净，心健康；心健康，身就健康。身心清净，哪有不健康的道理！生理是随着心理转变的，还是操纵在心理。

念佛的标准，就是「一心不乱」。我们时时刻刻把「心」定在阿弥陀佛佛号上，皈依阿弥陀佛，从万事万法回头，一心依靠阿弥陀佛。你真回头，所有一切污染离开了，就得清净，所以「一心清净」非常重要！

「端正身心，绝欲去忧」，前面讲的「一心清净」，就是端正心。我们一举一动、一言一笑，不违背佛菩萨的教诲，这是端正身。端正身心就是具足威仪，威仪就是恭敬，即礼节；具足礼节，就表示对佛、对法的恭敬。

身心不端有很大的障碍，一是欲望，一是忧患，必须把这个障碍去除，身心就端了。

对身的障碍是欲，它诱惑使你的身不端正，心有忧患！真正做到身心端正，一定要去欲绝忧。不但对名闻利养、五欲六尘没有欲望，对「饶益有情」、帮助别人的欲望也没有。

《金刚经》说得很好，「佛度无量无边众生，实无众生得度者。」为什么佛说没有度一个众生？一切事情随缘就好，随缘就是一切顺其自然，有机缘就尽心尽力去做，做了也不必居功，没有缘不要去攀缘。

「慈心精进」，慈心是慈悲心，对自己心要清净，对众生心要慈悲。精进，进是不退，一直往前进；精是纯而不杂，一个目标，一个方向，勇猛精进。

真正修行就是慈悲一切，因为你修行是一切众生的好榜样，你成就之后必定去帮助一切众生。

「不当瞋怒嫉妒。」瞋恚心是大障碍，所谓「一念瞋心起，百万障门开」。为什么会生瞋恚心？你把世间一切万事万物都当真了。

佛告诉我们：「凡所有相，皆是虚妄；一切有为法，如梦幻泡影」，皆不真实！人与人之间，人与万物之间，都是因果果报。缘有善缘、恶缘，遇到恶缘现前时，要晓得这是过去的恶因。

别人对我不高兴、忤逆之事，一笑了之，把过去的帐消了。假如再发起瞋恚心，就是帐上加帐，不但消不了，麻烦更大，正所谓是「欠财还钱，欠命偿命，冤冤相报，没完没了」。

真正觉悟的人，心很平静、很平淡，善缘来了没有欢喜心，逆缘来了没有瞋恚心，永远保持心地的清静、光明。心清静，对事情的前因、后果就会看得清清楚楚，所以不生瞋恚。

「嫉妒」是见不得别人的好处。别人有好处，是他修善因得的善报，哪有什么好嫉妒的！我们要想得好果报，种好因就行了。所以，要懂得随喜功德，成人之美，不成人之恶。

「不得贪饕恹惜。」贪饕，狭义来讲，就是挑剔食物；广义而言，就是对一切物质的享受。恹惜是吝啬，自己有的，不肯布施。

布施的功德非常大，对自己现前来说，可以断烦恼、消业障；对修学来讲，能破无明、见本性。所以，菩萨修行就是修布施。

布施有三大类：财布施、法布施、无畏布施。六度归纳起来就是布施，持戒、忍辱属于无畏布施。譬如你持不偷盗的戒，别人不会提防你，不会有恐怖心，这就是无畏布施。你修忍辱，别人说话不小心得罪了你，你不会计较。

精进、禅定、智慧属于法布施。六度统摄万行，菩萨所修无量无边法门总不出六度，而六度归纳就是布施，这才晓得布施功德真正不可思议。我们只要修一心清净，端正身心，多修布施，就能得到不可思议的功德。

贪饕、悭惜是无始劫来的习气，这是修布施最大的障碍，必须要克服。生活要节俭，而且要能够保持，即使将来发达了，有大财富，生活还是一样节俭，这是真正有福报。

在中国历史上，宋朝宰相范仲淹就是这样的人。他是清苦出身，作秀才时，家境清寒，每天煮一锅粥，分为四块，一餐吃一块。

直至作宰相，家庭生活还保持着最清苦的标准。他收入很丰富，都拿来作社会慈善事业，帮助穷人。他作宰相的时候，以一个人的收入养三百多家，所以自己的生活非常清苦。

印光大师对他非常佩服，认为中国除了孔子之外，范仲淹是第二位令人尊敬效法的人。

现在有许多年岁大的人，都给自己留一笔医疗费。而佛说：「一切法从心想生」，你天天想老、想病，怎么会不老？怎么会不病？如果把念头转一转，把医药费都拿去救济贫苦的病人，你就不会生病了。为什么不会生病？没有医药费！学佛要学这些智慧。

我不生病是因为我知道因果报应，所以我把医药费都捐出去了，这多自在！决不可吝啬、悭惜，真正帮助别人，就是帮助自己，天天想自己老病，真的把自己给毁了。

「不得中悔。」中悔是中途后悔。你做了善事，中途后悔，就前功尽弃。譬如修学净土法门，修了一段时期，听说别的法门更好，就后悔了，再去修别的，那就错了。不管人家怎么讲，决定不后悔，一直修下去。

「不得狐疑」，狐狸多疑，所以一般讲疑惑都用「狐」来作比喻。对于圣贤人的教诲、佛菩萨的经教决定不怀疑，这才能真正做到精进。

「要当孝顺」，孝顺是佛法的大根大本。实在讲，「孝顺」圆圆满满做到是成佛，唯有佛才能尽孝。我们想把孝顺做到圆满，只要一心念佛，往生净土，见到阿弥陀佛，孝顺就圆满了。

因为不只是你这一生的父母，连生生世世的父母，你都能认得；他们现在在哪一道，你都能清楚。只要缘一成熟，你劝他念佛，他肯听、肯接受，你就有能力帮助他。因此，生生世世的家亲眷属，与自己有缘的人，你都能帮助他们脱离六道，往生不退成佛。这是大孝！这是真孝！

眼前对于父母的生活，尤其是晚年的精神生活，我们都能照顾到就好了。最重要的是要劝父母念佛，才是真正的孝顺。

父母不能接受，是因为自己学佛学得不够好，要是学得像佛了，自然就接受了。所以，自己认真学习就会影响父母，这要有耐心，等待时节因缘。

「至诚忠信。」「至诚」是真诚到极处。真诚的心对佛、对法、对老师，我们才能真正得到利益。「忠信」是对大众，平常处世待人以忠信为准则。

「当信佛经语深」，这是真实的智慧。特别是净宗的经典，如《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿佛经》，佛讲这是「难信之法」。

因为经文看起来好像不深，其实义理、境界深广无尽。善导大师在《观经四帖疏》说，不但一般人不能完全透彻理解，就是阿罗汉、辟支佛、权教菩萨也无法透彻明了此三经的内容。

所以，不但凡夫听了难以相信，甚至大菩萨们还怀疑，真正是难信之法。虽然难信，但很容易修，所谓「难信易行」，真正照修，成功高！我们要相信，这是如来果地上的境界，不是菩萨境界，难在这个地方。

「当信作善得福」，前一句是说佛法，这一句是讲世间法，这是教给我们一定要深信因果。善心决定得福，恶念决定得祸，善恶是因，祸福是果。

二一、觉了一切法。犹如梦幻响。

「响」是回音，譬如我们在山谷里叫一声，就有回音，「响」就是指回音。这一句与《金刚经》讲的「一切有为法，如梦幻泡影」意思相同，皆是说明宇宙万法的真相。

一切法、相有，但不是真有，非永恒存在，而是刹那变化，所以称作「无常」。因此，对于一切法，我们可以受用，但不能执着；若执着就会有苦，一切烦恼、恶业、果报都发生在执着上。

一切法包括我们自己的身体，也是无常的，所以对身体也不能执着，身也随缘。

假如我们生病了，以清净心来调理，就能恢复正常。身随心转，心清净，身体各个器官的运作自然正常，正常就没有病。

这是教给菩萨要有真实智慧，真正彻底觉悟，明了一切法都不真实。果真完全觉悟明了，你在一切法里面，自然不动心，不动心就是入定，于一切法中入甚深禅定。

心不动摇，于一切法就真实明了。明了是慧，没有分别、执着、是定，定慧等持，定慧圆满。我们修定修慧要从这个地方修，这是真实的。

《金刚经》云：「一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。」露是早晨的露水，电是闪电，时间极短。「应作如是观」就是这样的看法是正确的，是事实真相。所以，在一切法里，没有得失，没有真假，没有善恶，没有是非，也没有利害，心完全清净了。

佛讲真假、是非、邪正、利害，是为谁说的？为凡夫说的，是对看不破的人说的。看不破就有执着，只要有一念分别、执着，一切法就有真假、是非、邪正。佛对这些人不得不说方便法，目的是教人断恶修善。我们要晓得，佛所说的这些全是相对的，这个相对是帮助我们不堕三恶道。首先要把我们提升到三善道，避免堕三恶道，但这不是佛教化众生真正的目的。

其真正的目的，是希望能帮助众生超越三界，一生成佛。但是因为众生不能接受，所以才说方便法。而真实法，则是无法可说。此地，阿弥陀佛为菩萨开示的，句句是真实法，不是方便法。

二二、通达诸法性。一切空无我。

「法」是一切法，「性」是本质、本体。一切诸法的本体是空寂的，佛讲万法皆空，这是说体空，一切法没有自性，一切法当体皆空，一切空无我。

「我」是主宰的意思。「一切空无我」，就是一切法没有主宰。那一切法怎么来的？众缘和合而生的，无量的因缘凑合变现出来的，所以它没有自性、没有自体。

对这个事实真相认识清楚了，对一切万法决定不执着，不起心动念，心永远是清静、平等、觉悟。

二三、诸佛密藏。究竟明了。调伏诸根。 身心柔软。深入正慧无复余习。

「密」是深密。秘密不可以告人，总不是好事情，而佛法没有秘密。佛法讲密，意思是众生程度太浅，佛法的理太深、义太广大，粗心之人无法理解，所以才称之为「密」。「藏」是含藏。「诸佛密藏」是什么？这一句「南无阿弥陀佛」就是十方三世一切诸佛的密藏，所以名号功德不可思议。

佛的大智大德大能，及佛度众生的善巧方便，都非常之深，我们无法理解，而这些生到西方极乐世界的菩萨们都能「究竟明了」。如果你对它真正彻底明了了，你与西方极乐世界的菩萨没有两样。若真实彻底明了，一定死心塌地老实念佛，决定不怀疑，这个人就是极乐世界的菩萨。虽然现在还没去西方极乐世界，他决定会去。

了解诸佛密藏的人太少了，如善导大师所言，许多菩萨都不晓得这个方法是成佛最快速、最稳当、最圆满的方法。

在中国历史上，各宗各派的祖师大德们，到晚年对净土法门真正认识了解了，都归心净土，专心念佛，求生净土。所以，只要认识清楚，无一不修此法门的。

西方极乐世界是究竟圆满的境界，一切根性的人想学什么法门，所听到的就是对应自己根性的法门。譬如小乘根性的人，听佛菩萨讲的是小乘法；大乘根性的人，听的全是大乘佛法。

随众生根性不同，愿听的立刻就听到，愿见的立刻就现前，这才是大圆满、真究竟。因此，在西方极乐世界，六根所接触的全是佛法的境界，全是弥陀性德的流露。在如此殊胜的环境之下，怎么会迷？怎么可能起烦恼？所以，自自然然就「调伏诸根」。

「调伏诸根」，「根」指身体，身体强壮，没有毛病。我们每一个人都想得到强壮的身体，强壮的身体怎么得来的？就要学调伏诸根，身体自然能强壮。

调伏诸根的方法很多，禅定是最主要的一个方法，另外止观、观照、持咒、念佛都是方法。但是一切方法，无过于念佛。为什么？念佛有佛力加持。也许有人说，念咒也有佛菩萨加持。

确实密宗念咒也靠佛菩萨加持，但是不如阿弥陀佛的名号，因为念咒是一尊、两尊佛菩萨加持，三、四、五尊佛菩萨加持就不得了。而念阿弥陀佛名号，是十方三世所有一切诸佛如来统统加持，所以名号功德不可思议！

二六时中，一心称名，心中一切妄想、杂念、烦恼、忧虑、牵挂都没有，一句佛号就调伏诸根，身心柔软，就能达到身心健康。

我们要问：西方极乐世界的菩萨们，用什么方法达到「调伏诸根，身心柔软」？念阿弥陀佛。像大势至菩萨所说，「我与五十二同伦」，「五十二」就是指十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉；「同伦」就是同一类，志同道合，专修净土法门。

这就是告诉我们，他从初发心直至成佛，就是一句「阿弥陀佛」，从未改变，这真正不可思议！一句「阿弥陀佛」，使自己从凡夫圆满成佛。成佛之后，普度众生，用什么方法？还是一句「阿弥陀佛」，这是大势至菩萨的法门。

所以，夏莲居老居士在《净修捷要》中提出净宗初祖是大势至菩萨。我看到这一句，非常佩服。他能说得出来，不简单！他是虚空法界第一个提倡专修净土，所以是法界的净宗初祖。

《华严经》上，普贤菩萨「十大愿王，导归极乐」，所以普贤菩萨是娑婆世界的净宗初祖。东晋时代，慧远大师在庐山建立念佛堂，领导一百二十三人专修念佛法门，这是中国的净宗初祖，都是讲专修专弘。

我们对这些事理都清楚了，才能断疑生信。一部《阿弥陀经》（或是一部《无量寿经》），一句阿弥陀佛，其他统统都不要了，「疑」才真正断除。

真正如是精进修学，三年至五年，自己真有把握往生西方极乐世界，这一生就没有白过，如经上讲的「所作已办，不受后有」，真能做到！但若搞杂进，往生就靠不住了，要看临命终时的机缘如何，这是不能不知道的。

「深入正慧」，心清净，智慧就现前。清净心起作用，就是正慧。不但西方极乐世界的菩萨圆满得到，我们能依照此方法修学，我们也身心健康，百病不生。世间人所有一切疾病的总来源，都是心不清净；心清净了，哪里会生病！心清净，身就调伏；身调伏，生理的组织就正常，完全符合自然的原则；一切正常，就不会有障碍了。人有烦恼、忧虑，生理组织就起变化，这一变化就不正常；不正常，毛病就生起来了。

我们要明白这个道理与事实，才能修得一个健康无病之身。更进一步，修成生死自在，将来走的时候，预知时至，没有病苦，说走就走，这是真正的功夫，真实的成就。

「无复余习」，习是习气，连习气都断除了。我们在这个世间修行，这一句很难做到，因为习气实在是容易断。而往生西方极乐世界，就能做到了。

二四、所言诚谛。深入义味。度诸有情。演说正法。

「所言诚谛」。「诚」是诚实，绝对不是妄语；「谛」是实实在在；「诚谛」就是真实。这是赞叹佛经所说，字字句句皆是真诚之语。

「深入义味」。「义」是义理，「味」是法味。真正深入义味，不但佛经义味无穷，就是一句「阿弥陀佛」佛号也是义味无穷。如何才能尝到？一心专念，无穷的义味就尝到了。

尝到法味之后，真的是欲罢不能。在学习当中，真的生起欢喜心，必定能勇猛精进。

我们现在念佛没有尝到法味，因为念「阿弥陀佛」时就想起别的事情，这是功夫不得力的原因，要继续努力认真去念。

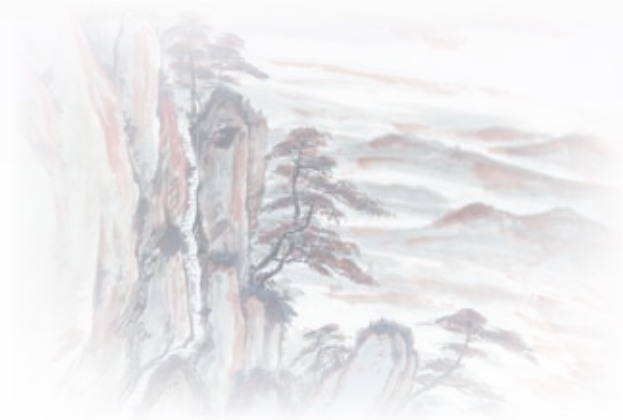
凡是障碍一心的东西统统要舍弃，并以真诚、清净、恭敬心去念，念个半年就尝到法味了。尝到法味之后，往生西方极乐世界的信心就有了，愈念信心愈坚强，往生就能预知时至。

功夫更深的，可以随意往生，想什么时候去，就什么时候去，想早去也行，想晚去也行，真正得生死自在。

说老实话，这是我们每个人都能做到的，问题就是你肯不肯专念。觉明妙行菩萨在《西方确指》说得很清楚，念佛最忌讳的是夹杂，夹杂就是不专心。

「度诸有情，演说正法」，「度」是帮助，「演」是表演，「说」是言说，帮助学生，并为他们演说正法。表演要如何作法？自己如教修行。

如果我讲的是一套，做的又是一套，言行不相应，听的人未必肯信。譬如我教你们念佛，我自己不念佛，你们会相信吗？你们不会相信。

所以，自己一定要做到，才是演。演不是装模作样，而是明白了佛经的教训与理论，并且自己实际上完完全全做到了。

佛教导我们做的，我们照做；佛教导我们不可做的，我们决定依教奉行。

诸佛菩萨教化众生，说一切法门，都是诱导大众的方便说，不是正说；正说是教你一心念佛，求生净土。所以，《华严经》到最后还是教你念佛，求生西方极乐世界。

可是一般凡夫不相信、不能接受念佛法门，所以这是「难信之法」，难就难在此地。

因此，佛菩萨慈悲，苦口婆心，善巧方便，以种种方法诱导，让我们入这个境界。真正入这个境界，对于佛菩萨的恩德才真正生起感恩之心。

因为唯有念佛法门能帮助我们一生成就，不用这个法门，我们这一生在佛门里只是种一点善根而已，来生还照样轮回。

二五、徧游佛刹。无爱无厌。亦无希求不希求想。亦无彼我违怨之想。

西方极乐世界的菩萨常到十方世界度化众生，有的佛刹七宝庄严，有的佛刹非常污秽、恶劣。但无论顺境、逆境，只要有缘都去，而且于一切境界没有爱厌。换言之，他们遍游一切诸佛刹土，决定没有贪爱、厌倦之心，没有起心动念、分别执着。

我们常常出国观光旅游，有喜欢、不喜欢的心，就被污染了。我们要在观光旅游时修定修慧，看得清清楚楚、明明白白是慧，没有爱恶是定，所以观光旅游是定慧等学。

不仅如此，在日常生活所接触的人事物中，也是修定修慧。譬如有人给你气受，你能不起心、不动念，你是在修一心不乱。

那些人是你的大善知识，没有他们，你的忍辱波罗蜜到哪里成就？而有人给你甜言蜜语，你不生爱恋心；给你是是非非，你没有瞋恚之心，这都在成就自己定慧的功夫。

净宗讲「一心不乱」、「念佛三昧」，都是在这些地方修成的。如果听到一些是是非非、闲言闲语，心就动了，立刻要忏悔，「我怎么又错了，又被境界所转」。因此，要在日常生活处事待人接物之处，念念觉而不迷，一切时、一切处，都是我们的善知识、好老师。

「亦无希求不希求想」。希求是错误的，有求就有苦，有得就有失，这个很痛苦。不希求也是错误的，这是将所有缘拒绝了。希求是攀缘，不希求也是攀缘，所以菩萨行「中道」，教化众生，一切随缘而不攀缘。

「亦无彼我违怨之想」。「彼我」是人、我，即《金刚经》讲的「四相」：我相、人相、众生相、寿者相。「违怨」，违背自己的意思，就起怨恨；顺自己的意思，就起贪爱。

所以，我们在一切人事方面，无论是善人、恶人，一定要用平等心，平等心才能成就清净心。贪爱、违怨都是妄想，离开一切妄想、分别、执着，我们的清净平等成就了。清净平等必定是觉而不迷，「清净平等觉」的目标就能实现。

二六、于一切众生。有大慈悲利益心故。 舍离一切执着。成就无量功德。

「大」是清净心、平等心，没有分别、执着；大慈大悲是清净心的慈悲、平等心的慈悲。

这是说明西方极乐世界的菩萨有能力遍游佛刹，虚空法界所有一切刹土都有能力到达。经上告诉我们，「过去无始，未来无终」，由此可知，空间（佛法称法界）实在太大了。

如是广大法界，皆是菩萨游历的范围，哪个地方有缘，就示现在那个地方利益一切众生。

缘有未成熟的、已成熟的，没有缘的要结缘，未成熟的帮助他成熟，已经成熟的就接引他往生。净宗的成熟与其他宗不一样，其他宗要断尽烦恼，大彻大悟。

净宗就是对于净土法门能真信，肯发愿，老实念佛，就是根熟众生，这比其他宗容易修学。极乐世界的菩萨于十方无量无边的世界，上求佛法，下化众生，上不着求佛法的相，下不着化众生的相，舍离一切执着，并教导一切众生，就能成就无量功德。

「功德」，功是功夫，德是收获；德是果，功是因。「功」要怎么修？佛教给我们三个原则，即三无漏学：「戒、定、慧」。

依照戒定慧修学，譬如持戒要是得定，戒是「功」，定是「德」。修定开悟，定是「功」，开悟是「德」。持戒若不能得定，持戒不算功德，有「功」没有「德」。

此时，戒就变成福德，得来生人天福报。修定若不开悟，得的果报是色界天、无色界天，不能出三界，所以「福德」小。如果开悟了，明心见性，就超越三界。

「无量功德」是成佛，佛果才具足「无量功德」，这是我们学佛终极的目标。如何才能成就无量功德？「舍离一切执着」。

由此可知，我们之所以不能成就，就是执着放不下。因此，不但世间法不能执着，出世间法也不能执着，能把一切妄想、执着舍弃，就成就无量功德。

如果有一桩放不下，不能舍离，就谈不上成就。可是放下真难，于是阿弥陀佛兴起无尽的大慈悲心，在法界建立一个特别修学的道场，让我们这些放不下的人也能成就，这很不可思议！

而十方世界诸佛道场，一定要将世出世间法都放下才能成就，唯独阿弥陀佛的世界不放下也行，这样大家才真正得救，真正得度了。

到了西方极乐世界，阿弥陀佛与诸上善人（即诸大菩萨）协助我们「舍离一切执着」，我们才能证得「无上菩提」。

二七、知一切法。悉皆空寂。生身烦恼。 二余俱尽。

「知一切法，悉皆空寂」，与「四大皆空」、「五蕴无我」的意思完全相同。「四大」，就是物质的四种性质，即地、水、火、风。

「地」表物体，最小的物体，佛法讲是「微尘」，科学家讲是原子、电子、粒子。「地」表确实有东西存在，我们在科学仪器能看出来。

「水」表示湿度；「火」表示温度。现在科学称为带阳电、带阴电，阳电就是「火大」，阴电就是「水大」。「风」表示动相，不是静止的，而且是以很大的速度在动。

「四大」，就是物质基本的四种现象，所有一切森罗万象，都是由基本物质组合而成的。《金刚经》云：「一合相，即非一合相，是名一合相。」这个基本物质组合成了森罗万象，大至组成星球、星系，小则微尘。

基本物质从何而来？心法变现出来的。唯识经论云：「无明不觉生三细，境界为缘长六粗。」

这就是「三细相」里的「见分」与「相分」，「能见相」与「境界相」。

基本物质是「境界相」，就是「相分」，「相分」是从「见分」变现出来的，空中生有，有还归空；「一切法悉皆空寂」。明白这个道理，才知道「万法皆空」的真相。

眼前我们眼睛所见的、耳朵所听的、身体所接触的，到底是空、是有？从理上讲是空，事上讲是有。「有」是「假有」，不是真的，而「空」是真的。「真」是永远不变的，会变的就不是真的。所以，「空」永远不变，故名「真空」。

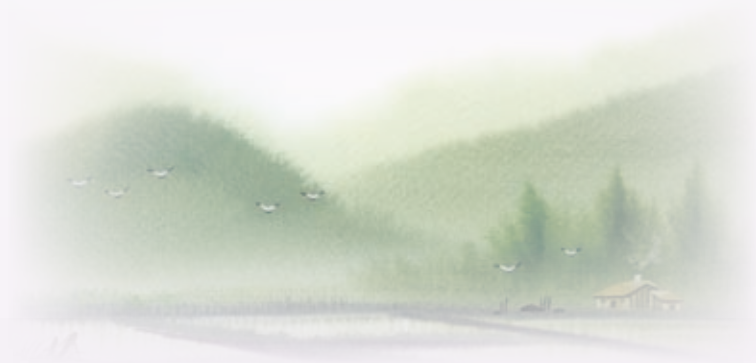
至于「有」，一切现象都在变化，人很显著的变化是「生老病死」，任何一个人都能觉察出来。其实微细的变化，如我们身体细胞的新陈代谢，刹那不停在变化。而植物有「生住异灭」，矿物、星球有「成住坏空」，都是我们能理解、觉察到的。

所以，一切物相都是在变化，既然都在变，就不是真的。所以，「有」称为「假有」、「幻有」、「妙有」，真空妙有！

但要知道，佛家所讲的「空」、「有」是一桩事。「真空」在哪里？在「妙有」之中。「妙有」在哪里？在「真空」之中。

「真空」是体，「妙有」是相，这样我们才能把一切境界相看清楚。看清楚有什么好处？帮助我们「舍离一切执着」。

执着从哪里生的？不了解事实真相，以为可以得到。不但身外之物得不到，连自己的身体都得不到，还有什么好执着？自然就肯放下！真正放下了，永远不灭才能得到。

真空是讲「真如本性」，真如本性何以是真空？因为它没有迹象。它没有色，眼看不见；它没有音声，耳朵也听不见；甚至于思惟想像都达不到，我们六根完全对它失去效用。但是它确实存在，它是宇宙一切万法的本体，一切法都是从这个体变现出来的。

所以，明心见性之后，就是不生不灭。现相就很自在，喜欢现什么相，就现什么相。我们现在迷惑颠倒，怎么想都枉然，都变不出来；见到性之后，自己就能变现得出来了。

尽虚空、遍法界，自己作了主宰，自己作了主人，得大自在！所以，一定要晓得事实真相，「一切法悉皆空寂」，这是从理上、从本体上说的。

「生身烦恼，二余俱尽」。「二」指生身、烦恼。「余」是习气，是最难断的。「生身」就是生死，我们在六道舍身受身，生死轮回。

生死轮回是相，为什么有这个现相？因为有烦恼。所以，六道轮回的现相是烦恼造成的，烦恼断了，轮回就没有了。像阿罗汉断了见思烦恼，就超越六道生死轮回。

二八、其心洁白。犹如雪山。忍辱如地。 一切平等。清净如水。洗诸尘垢。

「其心洁白，犹如雪山」。「雪山」，指喜马拉雅山长年积雪。释迦牟尼佛出生在现在的尼泊尔，正是喜马拉雅山的南面。佛讲经常以雪山比喻洁净，心地清净，一尘不染。

「地」，大地含藏着无尽的宝藏。地生长五谷杂粮，养活我们的身命；地下埋藏有金银七宝，提供我们受用。但是，我们要开发耕耘才有收获，懂得冶炼才能把地下的宝藏拿出来受用。

所以，大乘佛法教导我们从地藏菩萨学起，地是比喻心地，我们的心地含藏无量的智慧、无量的德能，我们要用《地藏经》教导的「孝亲尊师」，来耕耘、开采、冶炼，方能得其受用。

「忍辱如地，一切平等」。你在大地上，洒上香水，它也不会欢喜；你洒上粪便，它也不讨厌，一律平等承受。

这是教导我们修忍辱波罗蜜，心要像大地一样，平等承受，无论遇到什么人、什么事、什么境界，心总是平等的。世出世间一切法都非常重视忍，不能忍就不能成就。大事业要大的忍耐才能成就，小事业也要小的忍耐才行。故《金刚经》云：「一切法得成于忍」。

经上讲，凡夫修行成佛要「三大阿僧只劫」，这个时间之长真是天文数字，若没有耐心怎能成就？可是我们修学净土，从经文观察，博地凡夫带业往生，生到西方极乐世界，一生成就，这才知道西方极乐世界之可贵！当然，成就快有许多因素，最殊胜的是「圆证三不退」。

我们在他方世界修行，进进退退，进得少，退得多，所以花得时间很长。我们晓得这个事实，对于修净土要用最大的耐心。要真信、切愿求生净土，并下定决心，这一生非去不可，非见阿弥陀佛不可。有这样的决心，老老实实一句名号念到底，决定得生。

除此之外，「凡所有相，皆是虚妄」，一切得过且过，不要计较、执着，于一切法平等看待，一心一意只求净土。不求名、不求利，生活愈节俭愈好，求生的心是愈恳切、愈勇猛。所做一切善行，甚至于心里动的善念，统统回向庄严净土，不求世间福报。

「清净如水，洗诸尘垢」。「清净」是指心；「尘垢」是指烦恼、污染。这是教我们心要像水一样清净、平等。我们在佛前供一杯水，水表清净心。

这是时时刻刻提醒自己，佛的心像水一样清净、平等，我们也要这样学法，把自己的烦恼、妄想、分别、执着都洗刷干净。

二九、其心正直。论法无厌。求法不倦。

「其心正直」，「正直」是真诚，以真诚心待人接物，不要怕别人欺骗我们。我们将来要往生西方极乐世界，西方世界人人都是真诚心，若我们用心不真诚，就不能往生。

真诚心要在平素养成，在日常生活中至诚待人接物。这是教我们用心要正直无曲。

「论法无厌，求法不倦」，这是自行化他。「论」是讨论，讨论是自他二利，所谓「教学相长」，教导别人，没有厌倦之心。

「求法不倦」，自己求法不疲不倦。无论是自求还是教他，最大的障碍就是厌倦。孔老夫子教学的原则是「举一隅不以三隅反」，此人就不教了，而佛菩萨教导众生是没有厌倦。

我曾经有一次见到李炳南老师教学，很受感动！那时老师已经七十多岁，学生提出许多问题问老师，问了三个小时，老师还是很从容、很有耐心的解答，这令人不得不佩服。这才晓得佛菩萨教导众生是不疲不倦。

而自学感到厌倦，退转而不精进的，就更多了。何以会厌倦？学而没有得到真实利益；假如真得利益了，怎么会疲倦？所以，厌倦、退转的都是心太粗，目标浅显，得浅为足，不肯深求。

唐朝终南山的道宣律师，学四分律，先后听了二十多遍，所以成为一代祖师。

现在人听经听一遍就不想再听了，如何能成就？我在台中听李炳南老师讲《佛学十四讲》，总共听了十一年，熟透了才真味道！

从前李老师在台中发心宣讲《华严经》，是由八个人启请的，我是其中一个。李老师讲经是一个星期讲一个小时，所以这一部《华严经》讲圆满，差不多要六、七十年。

他那时已七、八十岁了，一定要活到一百五、六十岁才能讲完。这都是我们学习的好榜样，自行化他要不疲不厌。

三十、淳净温和。寂定明察。

「淳」是淳朴、淳厚；「净」是清净。淳净是指内在的心态，淳是福，净是慧；有福报又有智慧，才是真正的福德。

温和是指表现在外的态度，温和、善良、恭慎、节俭、忍让。这是说明我们处世待人的仪态，并显示出佛陀教育的真实受用。

「寂定」是指清净心，表现于外，举止安详，即经上讲的「那伽常在定，无有不定时」，一举一动表现得很稳重、很安详，好像在定中一样。

「明察」是清净心的作用，也就是智慧现前，心地光明，对外境样样清楚。因此，「寂定明察」就是「定慧等学」，有定有慧。

我们能够放下万缘，一心持名，就是修定，不但是修定，同时也是修福修慧。藕益大师讲，一心执持名号，就是多善根、多福德。多善根是慧，多福德是福，所以念阿弥陀佛是福慧双修。

释迦牟尼佛赞叹阿弥陀佛为「光中极尊，佛中之王」，光是智慧，「光中极尊」就是智慧极尊；「佛中之王」是所有一切诸佛中，阿弥陀佛的智慧、福报最大。因此，念阿弥陀佛的人，若能真诚心念，就能感应道交。

所谓「一念相应一念佛」，「一念相应」就是把阿弥陀佛的智慧变成自己的智慧，把阿弥陀佛的福德变成自己的福德。

佛念久了，与阿弥陀佛融通变成一体。所以，念佛人修行的时间短，成就不可思议，道理在此地。「寂定明察」，就在这一句佛号当中。

三一、身心洁净。无有爱贪。

「身心洁净」，心是主宰，心清净，身就清净。但是身能影响心，所以佛教人一举一动都要合乎律仪，目的就是使我们从生活形式上，培养良好的习惯，心自然就定下来了。

「无有爱贪」。「爱」是烦恼。十二因缘中，「爱、取、有」这三条是轮回之因，只要任断一条，就超越六道轮回。「爱」是迷惑，「取」是执着，「有」是业。如果「爱贪」无法断除，就从「取」上断，去除执着就能超越轮回。

「取」也无法断除时，只有在「有」上断，但这个功夫更深了。诸佛菩萨应化在世间，与众生和光同尘，譬如我们最熟悉的济公活佛，他好像有爱贪、执着，怎么能成就？他没有「有」，这个功夫太高了！我们凡夫无法做到取与有，因此只有从断除爱贪下手。

有爱就有瞋恚，所以只要有贪，贪瞋痴慢就统统具足，这是根！把贪这个根拔除了，所有一切烦恼都没有了，心清净了；心清净，身就清净。这是凡夫能做到的。

无有爱贪，身心清净，从此基础上，我们信、愿、持名求愿往生，哪有不往生的道理！

三二、志愿安定。求道和正。净定安乐。

「志愿安定」。「安」是心安，「定」是定在一个方向、目标。

善导大师讲，如果为了学「解」，任何经典都可以学习；如果讲到「行」，将来要证果，只有一门深入才能成就，所以修行与求解不同。而在现前社会环境之下，我们应当把力量集中在行门，这是求得决定成就的唯一方法。心集中在一门上，才能心安理得。

「求道和正」。「道」是平等心、正直心。本经经题是「清净平等觉」，这就是和正之意。「和」是中道，不缓不急；「正」是决定与佛的教诲相应。譬如我们念佛求生西方极乐世界，有深信切愿，这是「志愿安定」。

在日常生活当中，一定以经典的理论、方法做为依据，就是「正」，修学不会有错误。

「净定安乐」，如理如法的修学，自然得心清净安定，法喜充满，生活幸福、快乐、美满，这是现前所得的殊胜利益。

三三、世人共争不急之务。于此剧恶极苦之中。勤身营务。为心走使。有无同忧。

「世人共争不急之务」。「世人」指六道众生，「不急之务」就是无关紧要的事情。六道众生皆汲汲于无关紧要的事情，反而把认识宇宙人生真相、了解六道轮回、脱离六道轮回如此紧要的大事给忘记了。

「于此剧恶极苦之中」。「剧恶极苦」是果报，「剧」是「大」。大恶是指「十恶」，身造杀、盗、淫，口造妄语、两舌、恶口、绮语，意造贪、瞋、痴。十恶业不断增长，所以是「剧恶」。造如此剧恶之业，哪有不受苦报的道理！大的苦是六道轮回，小的则是我们今世从生到死的生活之苦。

「勤身营务，为心走使」。「营」是经营，「务」是造作，「心」是贪、瞋、痴、妄心、妄念。众生在这样的环境之下，每天勤奋忙碌，无非是为「贪瞋痴」忙、为「名闻利养」忙、为「五欲六尘」忙。

「有无同忧」，得到了怕丢掉，没有得到想得到，患得患失。这是现在社会的写实，人间之真相。

三四、父子兄弟。夫妇亲属。当相敬爱。 无相憎嫉。有无相通。无得贪惜。 言色常和。莫相违戾。

「父子兄弟，夫妇亲属」。「亲属」是家族。人与人之相聚是缘分，一生偶尔见一次面也是缘分，何况能在同一家庭，成为一家人，缘分就更深了。

父子有四种缘。

第一，「报恩」，过去生中有善缘、欢喜缘，这属于孝子贤孙，是来报恩的。

第二，「报怨」，这是过去的冤家债主，我们常讲的败家子，小孩长大后，搞得家破人亡。

第三，「讨债」，这要视父母欠的有多少，欠得少的，他几年就走了；欠得多的，父母要花许多钱财，供他念书，生活样样照顾周到，但小孩长大后突然就走了。

第四，「还债」，这是儿女欠父母的，欠得多的，对父母生活会供养得很周到；欠得少的，照顾父母的生活不缺乏，但是没有孝敬心，对父母不尊重，只是在物质生活上照顾周到。

有这四种缘，才会变成一家人。缘疏一点的就是亲戚、朋友，缘较接近的变成一家人。

如果是恶缘，所谓「欠命偿命，欠钱还钱」，总得要报。但是透过后天的教育也能补偿，教育能教导他明白道理，纵然过去世有怨，怨能化解。所以，教育是帮助我们化恶缘成善缘，化世间恩爱之缘成法缘，这是最殊胜的。

「当相敬爱」是做人的道理。儒家讲五伦、十义，义是义务，每一个人都具有十种不同的身分，你要尽到你的义务，即「父慈子孝，兄友弟恭」。你在家庭，对父亲是儿子的身分，你要尽孝道；对儿子是父亲的身分，你对他要慈爱。所以，懂得伦理，明白道义，就是教育。

教育是教导我们如何与人相处，知道人与人的关系，所以教育的功效就是维持家庭和睦兴旺、社会安定、国家强盛、世界和平。但现今已经没有这种功效了，今天的教育目标与古代恰好相反。

「无相憎嫉」。「憎」是有怨恨心、嫉妒心。从家族再扩大，就是社会人群，对于一切众生都要敬爱，社会才和谐，世界才和平，我们才真正能够安居乐业。

人不能离开社会单独存在，所以事事都要考量到整个社会的安全，决定不能憎恨嫉妒。

我们遇到逆缘，不顺心的事情，要多想想，追究其根源，心自然就平了，烦恼就不会发作了。

「有无相通」，在物质生活上，有多余的要主动帮助需要的人，在生活上互相照顾。世间每个人一生所修的不相同，因此福报不一样。福报大的人要照顾福报少的，大家就能相安。

如果有福报的人为富不仁，只图自己的享受，不顾别人的疾苦，社会一定会有动乱。

小的动乱是盗贼，大的则是整个社会的动乱。如果富有的人能照顾贫民，贫民生活能过得去，知道富人对他有恩惠，社会就会安定，人人都能过太平日子，所以「有无相通」是非常重要的。社会安定，我们的生活才能过得幸福；如果社会动乱，无论你有多大的福报、财富，都会过得很痛苦。

我们从帮助自己的家亲眷属，慢慢推广到对一切大众。现在有许多年轻、真正有德行好学的人，我们要真正帮助他，替社会、国家、世界培养优秀的人才，为一切大众造福，功德无比殊胜。而自己的儿女、亲属将来长大了，自然有福报，所以眼光要看得深，看得远。

「无得贪惜」。「惜」是吝惜，自己有的舍不得帮助别人。不应贪惜量大福大。

「言色常和」，「言」是言语，「色」是面色，说话温和，笑面迎人。佛陀教育对于这一点非常重视，所以佛门道场供奉弥勒菩萨，弥勒菩萨就是代表「言色常和」。

「莫相违戾」。「违戾」是意见不同，意见不同必然有纷争。我们观察许多国家、民族、政党，为什么分裂？大家意见不相同，无法建立共识，谁都不肯服谁。

我们再看看古时候的政治领袖，他们用什么方法来领导大众建立共识？中国从汉武帝开始，用孔孟学说建立共识，明帝以后又加入释道，即是以三家学说教化国人。

这个作法确实使大家心服口服，于是一直到满清都遵守此一教学理念，古代帝王的方法确实高明！今天大家都依自己的理论、主张，听从的人是少数，不听从的人是多数，所以很容易分裂。

这一段开示教导我们，家族、宗亲应该如何相处，家庭如何能幸福和睦，这是我们一生幸福快乐的基础。人人遵守佛陀的教训，纵然有意见、有不平，都有分寸，不会越界限、出常轨。

三五、世间之事。更相患害。虽不临时。 应急想破。

世人不懂这个道理，总是冤冤相报，有一个强烈的报复心理。纵然报复没有在眼前发生，我们要知道，只要结有怨恨，早晚都会报复。所以，应当看破、放下，从心理上扭转过来。

这两句话是警惕我们，要知道防范灾害，不但是自然的灾害，更重要的是人为的灾害。

虽然现前没有发生，人必须要有远见，要能看到将来，才知道现前应该如何做法。

所谓「人无远虑，必有近忧」，就是这个道理，何况世间的人事变幻无常！从前无论怎么变，还能判断到几成，因为有一个道德标准，无论在什么时代，总是距离标准不太远。

现在舍弃这个标准，舍弃了中国古圣先贤与孔孟学说，连佛法也不要了，所以今天的思想无所适从，这非常可怕！

三六、若曹当熟思计。远离众恶。择其善者。勤而行之。爱欲荣华。不可常保。无可乐者。

「若曹当熟思计」。「若曹」是汉朝时的用语，意思是「你们大家」。你们大家应当好好的想想，认真熟虑、衡量。因为「理」明白了，「事」就会认真去做。

「远离众恶」，浅而言之，凡是于别人有损害的都是恶，凡是对自己有利的都是恶。

「择其善者」，对自己而言，选择的善就是信、愿、持名，求生净土。对于释迦牟尼佛四十九年所说的一切经法，只取「净土三经」，其他的统统放下，一生依照「净土三经」的教训修学，我们的目的才能达到。

在日常生活中，我们一定要做有利于社会大众的事情，随缘随分，尽心尽力，就是圆满功德。并且对于善恶是非，要有能力取舍辨别。

「勤而行之」，勤奋努力去做，自利利他。

「爱欲荣华」，就是名闻利养、五欲六尘；「五欲」是财、色、名、食、睡。

「不可常保」，因为这些如过眼云烟。如果临命终时，还贪恋世间，决定障碍往生。所以，必须舍弃名闻利养、五欲六尘，远离众恶。

我们真的把「理」想通了，「事」上就会有很高的警觉心，时时刻刻警惕自己。

三七、拔诸爱欲。杜众恶源。游步三界。无所罣碍。

「拔诸爱欲」。「爱欲」是业障。学佛虽很用功，但业障没有消除一分，临命终时，业障就会阻碍我们往生。

所以，真正要想成就，就要拔除诸爱欲。而财色名食睡能淡一些，业障就消一分。

「杜众恶源」。一切诸恶的根源，就是「贪瞋痴慢疑恶见」，这六种是根本烦恼。

用什么方法拔除爱欲、杜绝恶源？一句阿弥陀佛，深信切愿，念念求生净土，绝不放松，爱欲、恶源自然就轻了，慢慢就不起作用。

虽然不能完全断绝，只要不起作用，念佛功夫得力，就能带业往生。

《金刚经》云：「云何降伏其心」，心就是妄想、杂念，就是用这一句佛号来降伏和克制妄想、杂念。此法妙极了！

「游步三界，无所罣碍」，这是说菩萨现身六道普度众生，无所罣碍。我们也要学这个本事，度众生接触大众时，心安住在阿弥陀佛上。

当这一句佛号功夫得力了，妄想、分别、执着都不生时，就能「游步三界」。接触大众时，自己就没有妨碍，不受影响。在六道轮回中，再以甚深无上的净土法门，帮助大众，劝导大众，一同修学，往生不退成佛。

三八、言行忠信。表里相应。

这是开始修行的基本态度。古人讲断恶修善，从何修起？从不妄语始。孔子讲：「人无信不立」，人没有信用，在社会上就没有立足之地。

中国古代社会，将「信」列在第一位；今日亦复如是，一定要忠信，表里一如。

三九、受佛明诲。专精修学。如教奉行。不敢有疑。

我们接受佛的明训诲导，就要发心专精修学，依教奉行，不疑不悔。如是修学，方能有成。

四十、能于此世。端心正意。不为众恶。 甚为大德。

「端心正意」，就是发菩提心。端正自己的心，简而言之，凡是不合理、不如法的不要去想，不必去看，也不必去听，这是「正心诚意」的功夫。「不为众恶」，凡是不利于众生的都是恶。

现今是五浊恶世，尤其传播工具泛滥，造恶业者多，而修善业者少。认识佛法、接受佛教诲者，应当在此乱世端心正意，不为众恶。能「不为众恶」，遵修十善，就是「大德」，即是积功累德。

四一、佛教群生。舍五恶。去五痛。离五烧。降化其意。令持五善。获其福德。

「佛教群生」。「教」，当动词，就是教导。佛教导一切众生，断恶修善，得真实福德。

「舍五恶」。「五恶」是杀、盗、淫、妄、酒，这是因。

第一、「杀生」，带来疾病、短命报。不杀生、不食肉，得健康长寿报。

第二、「偷盗」，果报是贫穷。我们要想富有，自己的财富能永远保持而不失，就要懂得修因。时时刻刻存着盗心的人，财富决定保持不久。欢喜布施者必得大财富。

第三、「邪淫」。人人希望家庭美满，家族兴旺，要达此目的，决定要禁止邪淫。

第四、「妄语」，不妄语，言而有信，在社会上能得到大众的信任、尊敬与支援，事业就一帆风顺。

第五、「酒」，酒能迷惑人性，酒醉之后，言行不能控制，往往造作罪业，产生严重的过失。

佛在此地教导我们要断此五恶，修五善。五善即不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，这五戒是从初发心学佛一直到菩萨都要遵守。

我们念佛求生净土，若是这五条做不到，佛号念得再多，也不能往生。

因为西方极乐世界诸上善人俱会一处，我们不能断五恶修五善，与西方极乐世界就格格不入，一定要善与善相应，方能蒙佛接引往生。

「去五痛，离五烧」，「五痛」是花报，「五烧」是果报，有因必有果。造作这五种恶因，一定会带来苦报。「痛」，生活痛苦；「烧」是将来的三途苦报。可见得造作恶业不仅现前苦，将来果报更苦。

「降化其意」。「意」是妄念、贪瞋痴慢。「降」是降伏。「化」是转化，转烦恼为菩提，转杀害为慈悲，这是佛教学的目标。如何降化其意？恶念起来，立刻要有智慧警觉，中止妄念。

因为凡夫无始劫来为烦恼习气所薰染，自然会起许多妄念，但是「不怕念起，只怕觉迟。」恶念一起，立刻警觉并转为「阿弥陀佛」，这就是修行。

在宗门，这是「觉照」的功夫。我们做功夫就要在这里下手，转恶念成善念，转恶念成阿弥陀佛，阿弥陀佛是善中之善，没有比这个念头更善的了。

「令持五善，获其福德」。五善是五戒，我们能守持五戒，不但不杀生，更进一步要能吃长素，因为素食对身体健康有一定的好处。

尤其现代奇奇怪怪的病很多，病到底从何而来？医学、科学家说了一套似是而非的理论，不见得正确，其真正的原因是肉食。

「病从口入，祸从口出。」肉决定有毒。印光大师有一篇开示说：有一个妇人用自己的奶喂孩子，第一个孩子死了，第二个孩子没多久也死了。

于是就将奶拿去化验，结果发现她是在生气的时候给孩子喂奶。因为起瞋心生气时，体内会产生毒素，奶就有毒，于是自己把小孩毒死了。

从此推断，一切生物在被杀害时，其怨恨决定比平常的瞋恚心要严重很多倍。

所以，凡是肉都有毒，吃肉就是服毒，虽然不至于立刻得病，但是长年累积下来，就产生了奇奇怪怪的病。

因此，素食决定是健康长寿。不杀得长寿，不盗得大富，不淫得身体相好庄严，不妄语得大众的尊敬，不饮酒属于智慧，保持头脑清醒。

能修持五善，自然感得福德，长寿、健康、富有，家庭事业样样美满，这是现前可以得到的，而将来的果报一定更为殊胜。

四二、世间诸众生类。欲为众恶。强者伏弱。转相克贼。残害杀伤。迭相吞啖。不知为善。后受殃罚。更相报偿。痛不可言。

这一段就是所谓的「弱肉强食」。我们见到这些事情，是不是真理？不是，实在讲是冤冤相报。我们看到好像弱者应该要被强者吃，应该要被强者欺负，但事实不如是。

佛是「五眼圆明」，对于六道轮回的状况，看得清清楚楚、明明白白。佛说，六道众生是冤冤相报，「人死为羊，羊死为人」。

这一生你是人，你比羊强，你杀它、吃它；来世它变成人，你变成羊，他也宰割你、吃你，这是互相酬偿，「更相报偿」，这是非常惨痛的事实。

弱肉强食是一个很不正常的现象，是冤冤相报的孽缘。而且「报偿」不会报得恰好，总是会多一点，因此怨恨生生世世永远扯不清，果报一次比一次惨烈。

《安士全书》的第一个部分是《文昌帝君阴骘文》，其前面一段是文昌帝君说出自己十七世的因果，其果报之惨，实在可怕，值得我们警惕。

我们明白这个道理与事实，对于一切众生之命，应当要加以怜悯、爱护，决定不能伤害。佛说世间的刀兵劫（战争），起源何在？就是杀生。因此，要想世间永远没有战争，除非众生不食肉。

我早年在台北讲经，有一位邬老居士是宁波人，过去在上海做生意，晚年学佛。他告诉我一件真实的事情，是发生在上海。他的一个朋友也是生意人，在二次大战之前，为一个德国人做小工。他的朋友很诚实，很守信用，做事很勤快，所以德国商人很喜欢他。

二次大战爆发之后，德国商人回国了，把公司托给他朋友经营，经营得不错。战后，老板没有回来，听说已经死了，结果财产就变成他朋友的，当然这不是霸占来的，而是因为主人死了，自然变成他的。

他有一个小孩，约十一、二岁。有一次，这个小孩身上带了十块钱（当时十块钱很大），掉在地上，他父亲的朋友把钱捡起来说：「你叫我一声伯伯，我把钱还给你。」

小孩反说：「你叫我一声伯伯，我再给你十块给。」那年他过五十岁生日，在宴客当中，他突然之间，看到小孩的面貌像德国主人（只有他一个人看到）。这时他已经学佛了，晓得这可能是主人投胎到他家做他儿子，所以当时他就宣布财产全部给儿子，这是非常聪明的作法。

这是说明人死投胎，讨债、还债、报恩、报怨是真的，一点不假。佛讲父子有四种缘，报恩来的是孝子贤孙；报怨来的是过去有仇恨、有过节，会搞得你家破人亡；讨债来的，就像邬老居士朋友的儿子；还有一种是还债来的。因此，凡是成为一家人，不外乎这四种缘。但既然来了，我们要懂得转变，把孽缘转变成法缘。

「不知为善，后受殃罚」。「殃罚」就是五痛五烧。一般人只知道杀害众生，满足自己的口腹，不晓得其后果不堪设想。

广化法师出家之前，在军中从事军需的业务，每一天吃一只鸡，一年吃三百六十只，三年就是一千只了。以后出家修行相当不错，戒律非常精严，对戒学很有研究，也有著书。

有一天在浴室洗澡，忽然看到满浴室都是鸡，还往他身上跳。所以，他东躲西躲，结果摔了一跤，将腿跌断了。他告诉我，这是学佛持戒，重罪轻报，这才知道因果报应之可怕。如果没有学佛，其果报非常惨。

所以，我们应当发愿，愿自己往生成佛之后，先度这些被自己杀害的众生。

我成就了，一定先度你，你不要找麻烦，不要障碍我；你障碍我，我不能成就，你也在六道受苦。回向偈说：「上报四重恩，下济三途苦」，三途苦中，第一优先得度的，就是与自己有怨仇的。

所以，我们遇到动物，就要为它念佛回向。最普通的是念阿弥陀佛，如果会念三皈依更好。三皈依文就是「皈依佛，不堕地狱；皈依法，不堕饿鬼；皈依僧，不堕傍生」；傍生就是畜生。

对于三恶道的众生，我们念这三句。所以，遇到一切动物，也可以为它们念佛回向，并为它们念三皈依。

四三、世间人民。不顺法度。奢淫骄纵。任心自恣。居上不明。在位不正。陷人冤枉。损害忠良。心口各异。机伪多端。尊卑中外。更相欺诳。瞋恚愚痴。欲自厚己。欲贪多有。利害胜负。结忿成讎。破家亡身。不顾前后。富有悭惜。不肯施与。爱保贪重。心劳身苦。如是至竟。无一随者。善恶祸福。追命所生。或在乐处。或入苦毒。又或见善憎谤。不思慕及。常怀盗心。悵望他利。用自供给。消散复取。神明克识。终入恶道。

「世间人民，不顺法度」。「法」是法律，「度」是制度、礼节，包括风俗习惯、道德观念。不守法，不守礼，社会就乱了。下面是说社会的混乱现象。

「奢淫骄纵，任心自恣」。「任心自恣」是为所欲为。

「居上不明，在位不正」。「上」指社会领导阶层的人物；「不明」，不明理；「不正」，思想行为不正，以私害公。

这是指官员贪赃枉法，心术不正，不是为老百姓谋福利，而是想尽方法诈取老百姓的劳力、财物来供养自己，这是大盗。下面是举例。

「陷人冤枉，损害忠良」，为了要夺取他的权位、财富，这统统是盗心。

「心口各异，机伪多端」，说的跟做的不一致，用机心欺诈。这在古今中外都在所不免，纵然是贤明的领导者，难免不冤枉几个好人，难免没有做错几件对不起老百姓的事情。

一个十全十美，一生当中没有过失的人，古今中外的历史上都找不到。

「尊卑中外，更相欺诳」。「尊」是尊长；「卑」是下人；「中」是自己家人；「外」是自家以外的人。为了自己的利益，无论对尊、对卑、对家人、对外人统统欺骗。一家不和，父子兄弟，亲戚朋友，都互相欺骗。

「瞋恚愚痴，欲自厚己，欲贪多有，利害胜负」。这是从贪财、贪利而发生的。自己总想多得一分，不能互相推让，彼此争执，反目成仇。

「结忿成雠，破家亡身，不顾前后」。「前」是前因，「后」是后果，他不晓得前因后果，所以敢作敢为，到果报现前，后悔来不及了，结果是家破身亡。

「富有悭惜，不肯施与」，富贵人吝啬、悭贪，不愿意帮助别人。世间人不明宇宙人生的真相，愚痴蒙昧，自私自利。

佛告诉我们宇宙人生的真相，尽虚空遍法界是一体，诸佛菩萨与一切众生的真心本性是一个。

这才明了尽虚空遍法界一切众生，与自己有密切的关系，我保护自己就会爱护一切众生，帮助一切众生就是帮助自己。

学佛一定要把心量拓开，关心一切众生，心量愈大，福就愈大。世出世间，佛的福报最大，因为佛的心量是「心包太虚，量周沙界」。

「富有」是福报，但是福有尽的时候。经上也说：「财为五家共有。」

五家，第一是「水」，水会淹；第二是「火」，火会烧光；第三是「官家」，从前犯罪，财产充公；第四是「盗贼」，强盗、小偷；第五是「败家子」，无法提防。

财要如何保全？布施，多做社会慈善利益众生的事情。中国春秋时代的范蠡，是越王勾践的大夫，越被吴灭了之后，他帮助勾践恢复国家。

但他功成之后，改名换姓，去做生意，没有几年发了大财。

发了财之后，统统布施，再从小本生意做起，没有几年又发了；发了又布施，这样一生三聚三散，这是真正有智慧、有才干，是非常正确的。

所以，我们自己衣食足够，应当要照顾贫穷的人，为社会、为地方造福。要知道修善、修福、积德，财愈施愈多，舍就有「得」，不舍就不「得」。

「爱保贪重，心劳身苦」，钱多了患得患失，身不得自在，所以身心俱苦。

「如是至竟，无一随者」。古德讲：「万般将不去，唯有业随身」。一生所造的善业、恶业不相舍离，一切功名、富贵、财物一样都带不走。

真正觉悟的人，晓得修能带得走的，带不走的不必理会，不必多费精神。

「善恶祸福，追命所生」。善业得福，恶业遭祸。

「或在乐处，或入苦毒」。「乐处」是人天两道，「苦毒」是三恶道（地狱、饿鬼、畜生）。我们到六道轮回的哪一道，是自己善恶业在支配、牵引，这是果报，不是阎王、上帝、佛菩萨做主的。

「又或见善憎谤，不思慕及」，这是不善的心行。嫉妒、瞋恨确实是盗心，为什么？不愿意看到别人比自己好，这是不正常的心；希望别人都不如自己；见到善人善事，心不欢喜，或者加以毁谤、批评，这都属于盗心。

善人见到善人、见到好事，生欢喜心；不但欢喜，而且随喜功德，尽心尽力帮助他、成全他。因为一个善人在这一方，是这一方人的好榜样，善事必定能够利益大众。成人之美，就是成就自己的德行；妨害别人、障碍别人，正是自己在造极重的罪业。

「常怀盗心，希望他利，用自供给，消散复取」，是以种种不正当的手段，将别人的利益想方设法据为己有，别人的好处自己来受用，受用完了，再想办法得到，这是属于盗心、盗行。

「神明克识，终入恶道」。「神明」是指天地鬼神。「识」，是记载的意思，与「志」意思相同，古时候是通用的。我们起恶心，造恶行，可以欺骗众生，决定欺骗不了鬼神，天地鬼神有记录，这是第一个意思。

「神明」也是指自己的神识，中国人讲良心。自己造的恶事，别人不知道，但自己心里清楚，阿赖耶识里的种子不会消失，因缘成熟，必定受报。这是第二个意思。

我们的一举一动、起心动念，就像电脑一样有记录存在，我们的阿赖耶识像电脑系统一样，会记录我们的善恶心行，这是自己的档案资料库。不但这一生的，过去生生世世统统都有记载，而神明、有能力的人能看到我们的档案。所以，起心动念要谨慎，不许有一个恶念；要念念利益众生，绝不侵害众生、伤害众生，这才是真正成就自己的大德。

「终入恶道」是果报，终究要堕落恶道。

这些事实若不是佛告诉我们，没有人能讲得清楚。这就是佛对我们的加持、保佑，使我们起心动念、言语造作，时时能提起警觉，不起恶念、不造恶业，这就是离苦得乐。

四四、世间人民。相因寄生。寿命几何。
不良之人。身心不正。常怀邪恶。
常念淫妖。烦满胸中。邪态外逸。
费损家财。事为非法。所当求者。
而不肯为。

「世间人民，相因寄生」，社会是一个群体的生态现象，任何一个人都不能独立生存，要彼此互相依赖，互相依靠。所以，我们想自己，一定要想到别人。

「寿命几何」，人寿短促，生命脆弱，人在世间，十年寒暑，一无所得，确实犹如梦一场。古人讲：「人生七十古来稀」。

现在纵然医药发达，寿命有延长的现象，但我们将非洲、以及很多环境恶劣的地方，每天有人饿死、有婴儿丧命，这些都来平均一下，真的人寿不到七十岁。

这就是人有共业、有别业，有人修福，所以寿命延长了。但纵然活到一百岁，也非常短暂，所以看破、放下对自己确实有好处。

「不良之人，身心不正，常怀邪恶，常念淫婬，烦满胸中，邪态外逸，费损家财」，这是指一类烦恼业障习气很重的人，身心不正，心常怀邪恶，淫婬之念不断，所以欲念像猛火一样在里面燃烧。

表现在外面就是「邪态外逸」，现前的报应就是「费损家财」，即所谓的败家子、浪子。

「事为非法」，指破人名节，这在古时候是非常严重的问题，现在大家不太重视了，但是对于道业、自身的幸福、社会安全都有妨碍。

如果真正相信因果报，自然就明了了。「所当求者，而不肯为」，这是佛感叹的话。应当求的，应当要做的，反而不肯去做。

什么是所当求者？超越生死、超越轮回，这是应当求的。生死轮回非常痛苦，佛为我们指出一条超越的道路，我们能信、能遵照这个道路去走，决定能够满愿。

这一段是讲邪淫之恶，一切重罪无过于杀生，而对修道最大的障碍，无过于淫欲，这是两大障碍。如果修行想超越世间，淫欲不断，就不得超越三界。

净土法门虽是带业往生，也必须要把淫怒痴伏住，往生才能有把握。

如果伏不住，佛念得再多，就是古人讲的「喊破喉咙也枉然」，只是跟阿弥陀佛结个善缘而已，这一生不能成就。

四五、世间人民。不念修善。两舌。恶口。妄言。绮语。憎嫉善人。败坏贤明。不孝父母。轻慢师长。朋友无信。难得诚实。尊贵自大。谓己有道。横行威势。侵易于人。欲人畏敬。不自惭惧。难可降化。常怀骄慢。赖其前世。福德营护。今世为恶。福德尽灭。寿命终尽。诸恶绕归。

这一段是讲妄语恶。妄语是不诚实，人如果不诚实，修道决定不能成就。为什么？修道是用真诚心，言语不诚实，心是妄心，妄心怎能成就道业？即使在世间，人无信就无法在社会立足生存。欺人能欺骗一时，不能欺骗长久。

「两舌」是挑拨是非。「恶口」是说话粗鲁，恶口伤人。「妄言」是妄语欺骗人。「绮语」是花言巧语，欺骗大众，如现代之歌舞、影剧，引导人的邪思，凡是这一类的皆属于「绮语」。

中国古时候的艺术，无不以「思无邪」为标准。例如戏剧、小说，都是教化社会人民，知因识果，善有善报，恶有恶报，表彰「忠孝节义」，是一种大众教育。因此，从事于戏剧、艺术的人士，应当要引导社会走向正面，教导大众善的、好的是无量功德，反之则造作恶业。

「憎嫉善人」，「憎」是憎恨，「嫉」是嫉妒，对于好人好事，心生嫉妒、瞋恚。

「败坏贤明」。「贤」是社会上的贤人、有德行的人；明是有智慧的人。有道德、有智慧的人能影响一方，移风易俗，为一方人的表率、榜样，功德很大。如果对这样的人产生嫉妒、瞋恨，破坏好人好事，不能成人之美、随喜功德，反而障碍他，其结罪是这一方的所有众生，此罪就重了。

「不孝父母，轻慢师长」，这是狂妄到了极处！不仅仅是社会大众，佛门亦不例外。《观经》教导我们「净业三福」，第一福是「孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业」。「孝亲尊师」是根本的根本，人不孝亲、不敬师，其他都不必说了。父母对自己有养育之恩，应当要孝敬，世出世法都是建立在孝道的基础上。

佛法是师道，师道建立在孝道的基础上。若社会大众不讲孝道，佛法就没有基础了；像盖房子一样，地基没有了，怎么可能兴旺？

「朋友无信，难得诚实」，我们的智慧、技能得自于老师的教导，这是有大恩德于自己。若连父母、师长的恩德都不顾了，哪还有朋友？现前社会确实如此，人与人之相交，国与国之相交，都没有道义，完全是利害。

「尊贵自大」，这是贡高我慢。因为傲慢自负，所以轻视父母、师长，认为父母、师长都比不上他，都没有他能干，所以对于尊长的态度傲慢。

「谓己有道」，「未得」而跟人家说自己已经得道了，这属于大妄语。而毁坏佛法，欺骗众生，果报在阿鼻地狱。

「横行威势，侵易于人」，这是侵犯别人。

「欲人畏敬，不自惭惧」。「惭」是惭愧，「惧」是恐惧。「惭愧」是属于善心所，惭是良心责备，愧是舆论的指责。

「不自惭惧」是自己没有良心责备，天良丧失，舆论的指责也不在乎，视若无睹，所以敢胡作妄为，自以为是。

「难可降化」。「降」是降伏，「化」是变化、改造。

「常怀骄傲」，态度骄傲，贡高我慢。

「赖其前世，福德营护」，一个作威作福的恶人，为什么在社会上还有地位、财富和势力，而没有遭到报应？因为他前世所修的福报很大，这一生中所造的恶还没有成熟，因此果报尚未现前。

经上讲：「欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是」。我们这一生的造作，就是来生的果报。善因一定得善果，恶因一定有恶报，不是不报，时候未到。

「今世为恶，福德尽灭」，过去生中修大福报，本来福报能享一百年，因为造恶，所以五十年就享尽了，这是福报递减了。这绝对不是天地鬼神在做主宰，对他惩罚，而是属于自己的业力。

恶的业力强大，善的业力逐渐微弱，善业抵不过恶业，恶业果报愈来愈强烈，强者先报，强者先牵，就是这个道理。

「寿命终尽，诸恶绕归」，等寿命尽了，恶业现前，决定要受恶报。「诸恶」是恶道。今生及过去生中的冤家债主，有欠命的来讨命，有欠债的要来讨钱。所以，念佛人要把自己修学、布施的功德，回向给「上报四重恩，下济三途苦」。

上报四重恩是回向给与我们有恩德的人，下济三途苦是回向给我们累劫的冤亲债主。我一生一世修的，都是在还债。对于有恩的，我们供养；有欠债的，我们还债，这样自己道业上就减少了许多障碍。这是事实真相，你真正明了了，就会勇猛精进修学。

我们发菩提心，一向专念阿弥陀佛，求生净土，这是一条稳当的路。古德说：「万修万人去」，所以我们决定能成功。而往生西方极乐世界，才能真正报答生生世世与我们有恩的人，也有能力帮助与我们结下怨仇的众生成就佛道。所以，要想解开与一切众生的怨结，只有往生西方极乐世界才能办到。

 四六、世间人民。徒倚懈怠。不肯作善。治身修业。父母教诲。违戾反逆。譬如怨家。不如无子。负恩违义。无有报偿。放恣游散。耽酒嗜美。鲁扈抵突。不识人情。无义无礼。不可谏晓。

「徒倚」是心智不定，没有主张、心神不定。「懈怠」是懒惰，苟安放逸。

世出世法要想成就，首要条件是要立志，作为一生努力的方向与奋斗的目标。有人求名，他能成名；有人求利，他能获利。为什么？目标专一，学道亦是如此。佛法宗派法门虽多，只能一门深入。

善导大师说，若求明理、求解，各宗皆应涉猎，若论修行，只能一门而入。路可以多认识，只能走一条，不能同时走两条路。所以，「行门」决定是一，才能达到目标，这是原理原则。

诸佛如来无不劝人念佛求生净土，何以故？宗派法门虽多，但有难易之不同。

如参禅的目标是「明心见性」，但是「见性」不容易。为什么见不到真心、本性？因为有障碍。什么障碍？见思烦恼、尘沙烦恼、根本无明。一定要将见思、尘沙断尽，无明至少破一品，方能明心见性。

念佛求生净土是带业往生，见思烦恼一品都不断也行，这就是净土法门殊胜之处，也是诸佛极赞之所在。但若是「徙倚懈怠」，无论修学哪一个法门，都是严重的障碍，念佛亦不能往生。

「不肯作善」。能修善是福报。世人无不希求财富、聪明智慧、健康长寿，是否求的到？「佛氏门中，有求必应」，懂得道理、方法，如理如法，有求必应。

财富是果报，有果必有因，修因必定得果。财富之因是布施，愈舍愈多，「舍」是种因；「舍」得自然，得果快而丰满。

聪明智慧是果报，法布施是因，凡是自己知道的，无论是世法或是佛法，欢喜乐意传授别人、教导别人，绝不吝法，可以增长聪明智慧。

健康长寿是果报，无畏布施是因，众生有恐怖、有困难、有害怕，我们帮助他、保护他，使他心地安稳，离一

切恐怖，凡是这一类的都是「无畏布施」。无畏布施做得最彻底、最究竟的，无过于素食，不食一切众生肉，不恼害一切众生，果报就是健康长寿。

「治身修业」。「治身」就是修养自己身心，修养自己的善业。

「父母教诲，违戾反逆，譬如怨家，不如无子」，子女违背父母教诲，譬如怨家，不如无子，父母对儿女如此之失望。

「负恩违义，无有报偿，放恣游散，耽酒嗜美」。「负恩违义」，孩子辜负父母的养育之恩。「无有报偿」，不但不能养父母，而且「放恣游散，耽酒嗜美」，「嗜美」是指美食，对于饮食很讲求。「放恣」，放是放逸，恣是纵情所欲。「游散」，不务正业，好吃懒做。

「鲁扈抵突，不识人情」，「鲁」是鲁莽，「扈」是跋扈。「抵突」，使性子与人起冲突，不懂得人情世故，脾气怪拗，粗鲁、跋扈、不讲理。

「无义无礼，不可谏晓」，善言听不进去，好话亦不能接受。

四七、天地之间。五道分明。善恶报应。 祸福相承。身自当之。无谁代者。

「天地之间，五道分明」。「天地之间」指宇宙，宇宙之间有无量无边的人类、高等生物的星球，所以尽虚空遍法界都是我们活动的场所。

「五道」就是六道，说五道是除地狱道之外，天上、人间、畜生、饿鬼四道都有阿修罗，阿修罗不另外算一道，因此称为「五道」。

说六道是指天、人、阿修罗（专指天阿修罗）、畜生、饿鬼、地狱。《楞严经》讲七道，就是加仙人一道。天、人、畜生、饿鬼、地狱是「五道分明」。

「善恶报应」，这是讲五道的现象与来由，心善、行为善，感生人、天两道，这是善道。心恶、行恶，果报在「三恶道」。

同样是人道，有贫富贵贱不等，这是「别业」之不同。而同为人身是共业相同，但是每个人在过去生中，所修的善福不同。

修得福大，这一生在人间就享福；修得福少，就受很多困苦、艰难的折磨。这些因因果果非常复杂。六道轮回完全是善恶报应，「身语意」三业善的，生三善道；恶的，则堕三恶道。

「祸福相承」。祸中有福，福中有祸，有智慧方能看得清楚，并能巧妙的运用。

祸中有福，譬如有人生活困苦，三餐不继，因此感人生苦而欲求出离，万缘放下，老实念佛，往生成佛，这就有福了。

「以苦为师」，使我们对这个世界没有留恋，往生净土、想见阿弥陀佛的心更恳切，因此往往因祸而得福。

享受人间富贵之人，虽然念佛，有口无心，还念念留恋娑婆世界，因而耽误了当生成佛的机会。

「身自当之，无谁代者」，这些事谁都不能代替谁。

所谓「父子上山，各自努力」，我们必须要了解，认真努力。

四八、若能自于其中。一心制意。端身正念。言行相副。所作至诚。独作诸善。不为众恶。身独度脱。获其福德。

「若能自于其中」。「若」是假设，「能自于其中」就是于现代复杂恶劣的五浊恶世之中，重要的是要「一心制意」。「意」是念头，「制」是克制，所有一切恶念都要克服住，这是做功夫的下手之处。

恶念起来的时候怎么办？净土法门妙就妙在佛号功德不可思议，恶念才起来，一句阿弥陀佛把念头转过来，转恶念为佛念。

我们也可以想阿弥陀佛的功德庄严，以及阿弥陀佛在因地修行建造西方极乐世界，帮助十方世界一切众生永离苦海，圆成佛道，种种事迹。

只要我们能熟读经典，时时刻刻专想西方极乐世界依正庄严，其他所有一切妄念都止住了。

真正求生净土，功夫真正得力，到此境界，心中念念都有阿弥陀佛，念念都有西方净土，将来决定往生。这是一心制意，克制妄想的最佳方法。

「端身正念」。「端」是端正，守礼、守法。我们对于佛的一切教诲要遵守，依教奉行。

「正念」，一切时、一切处、一切境界之中，念念不离「南无阿弥陀佛」，这就是正念。

如无正念则落入邪念，不正则邪，邪正俱无，则落在无记无明之中。无明是愚痴，果报在畜生道，总无法脱离三恶道，所以端身正念非常要紧。

「言行相副」，言行相应，不可口是心非。

「所作至诚」，对人对事对物要真诚，不怕吃亏、上当。若眼前不肯吃亏，不肯上当，来世还要轮回，讨债还债，生生世世轮回不息。

所以，我们只用真心，用什么心对佛菩萨，就用此心对人对事对物。

如是行事，方是真发菩提心，菩提心就是真诚之心。

无论是念佛，或是思惟弥陀依正庄严功德，都是用真诚心，乃至于日常生活，无一不真诚，这才是「发菩提心，一向专念」。

「独作诸善，不为众恶」。学佛就是要学觉悟、学聪明，不做糊涂事。我们看别人错了，以善巧方便提醒他、警惕他、忠告他。

善事好事一定要认真努力去做，不怕人耻笑，不怕人阻挠。善行善事对社会、对大众是决定有利益。「不为众恶」，不但所有一切恶的事不能做，恶的念头都不能生。

「身独度脱，获其福德」。谁度谁？自己度自己。真正是所谓的「佛不度众生」，佛只是为我们说明事实真相；明了之后，路是要自己走的。

四九、从小微起。成大困剧。皆由贪着财色。不肯施惠。各欲自快。无复曲直。痴欲所迫。厚己争利。富贵荣华。当时快意。不能忍辱。不务修善。威势无几。随以磨灭。天道施张。自然纒举。

「从小微起，成大困剧」，这两句是总说。「小微」是指小的迷惑颠倒，若不及时觉悟回头，就会辗转变成大恶。

往往仇恨心是从很小、微不足道的小怨开始。「成大困剧」，困是困苦，剧是剧烈的报复。

这是我们要看破、要想开的，与人往来，受一点小委曲，不要太认真、太执着、太计较，决定不能存报复之心。

「皆由贪着财色，不肯施惠」，这是六道众生的病根。我们过去生中，生生世世都学佛、念佛，也曾供养奉事无量无边的诸佛如来，为什么还没能往生？

就是放不下！无量劫的修行不能成就，就是坏在财色二字；今生若再不能彻底放弃，依旧是要轮回生死。

「各欲自快」，贪财、贪色，不肯布施，讲求自己的享受。

「无复曲直」，邪正、是非、善恶不能辨别。

「厚己争利」，自私自利、争名夺利。

「富贵荣华，当时快意」，不能保持长久，而且富贵享尽之后，恶业就现前。

「不能忍辱」，富贵人对于自己的享受，能够节制、节俭，就是忍耐，其富贵就能常保。自己生活过得节俭，又能布施，福报就绵延长久。

一面享受，一面又再修福积德，这就对了。不能忍受，就一次享尽，很快就报掉了。

「不务修善」，人在享福的环境里面，容易迷失自性，不能忍，不肯修善，造作罪业。

「威势无几」，无几是指时间不长，作威作福的时间很短，「随以磨灭」。

「天道施张，自然纒举」。「天道」是天理。「自然纒举」是人情，「纒举」是一般讲的良心的责备，在佛法里讲「神识」。

常常做善事的人，心善、行善；常常作恶的人，心恶、行恶，善有善报，恶有恶报。果报是自然的，不是有鬼神、上帝、佛菩萨在主宰，自自然然有这些报应。

五十、尊圣敬善。仁慈博爱。

「尊圣敬善」，对于世出世间的圣贤人，我们要尊敬、仰慕、效法；对于世间善人善事，我们要敬重，要尽心尽力成人之美。

「敬」是性德的流露，这是真正的善行；《华严经》讲随喜功德，其效果能断自己无始劫的嫉妒、瞋恨的烦恼。

若看到好人好事生嫉妒心，就造罪业了。佛教我们见到好人好事要生欢喜心，更进一步要能尽心尽力去帮助他，成全他的善行善事，成就他的善，就是成就自己的善，自他不二。他修善修德，我们能随喜，果报是相同的。

「仁慈博爱」，仁慈也有等差，世间人的仁慈是基于爱心，是感情的；喜欢的对他就仁慈，不喜欢的对他就不会用慈悲心，这样的慈悲称作「爱缘慈」，是建立在情爱的基础上。

菩萨的慈悲是「法缘慈」，知道万法平等，对众生的慈悲应当和对自己一样，这是用更深更真实的理论做基础。

佛的慈悲称作「大慈大悲」，完全是出自于清净心、平等心、同体之心，这是真实的仁慈博爱。一定要把自己的心量拓开，尽虚空遍法界是一个自己。

所以，要培养「仁慈博爱」的胸襟，这是真正幸福美满的根源。我们要幸福美满，根就在「仁慈博爱」，能推己及人，想到自己就想到别人，想到天下一切众生。

五一、当自端心。当自端身。耳目口鼻。
皆当自端。身心净洁。与善相应。
勿随嗜欲。不犯诸恶。言色当和。
身行当专。动作瞻视。安定徐为。
作事仓卒。败悔在后。

这是教导我们在日常生活之中，应如何修正我们错误的行为。行为非常之多，总括而言不外「身、口、意」三大类。

这一段就是教导我们从「身、口、意」，来修正我们的思想行为。

「当自端心」。「自」，说明修行这件事，别人帮不上忙，而是要自己努力克制，方能收到效果。「心」是意业、念头、思想，这是一切罪恶的根源。

佛教导我们从「根本修」，根本就是「心」。「端」是端正，心有不正，要立刻修正过来，令心地光明正大，这是学佛之开始。

从事相而言，真正学佛人心地纯善，一生所作的行业，无一而不可告诉他人。

中国古代司马光就是很好的榜样，司马光自小诚实，一生无事不可告人言，这是他心地端正，正大光明，无丝毫隐私。

但是佛在此地讲的「端心」，境界更高，是讲清净心。恶染污心地，善也染污心地，善恶俱染污，所以善业生三善道，恶业堕三恶道；总而言之，出不了六道轮回。唯有清净心方能超越三界，以清净心做主宰，身口意三业无一而不清净。心正直了，六根自然皆得其正。

「当自端身，耳目口鼻，皆当自端」，这是讲身的行为，是从身相上讲的。初学之人，外面的境界相会影响内心，所以佛教导初学从戒律、威仪下手，渐渐培养清净心、真诚心。心真正清净了，耳、目、口、舌、身自然都端正了。

「身心净洁，与善相应」。「净」是指心，「洁」是指身，心要清净，身体要清洁，这是总纲领。这是讲修身的标准，教我们在起心动念之处，要时时检点，使身心净洁。

什么样的心是清净心？没有妄念，心就清净了。修身的标准是要清洁，清洁就是没有垢秽、污染。

此地讲的善，非善恶之善，乃指本性本来无善无恶，清净心中亦无善恶，方为真善。儒家讲：「止于至善」，至善即本性。身心离开相对就得大自在，得真正的清净端直。

「勿随嗜欲」。「嗜」是嗜好，「欲」是欲望。如果我们的嗜好、贪欲不能够舍离，身体洗得再干净，不名清净。

「不犯诸恶」。「诸恶」简单言之就是十恶，身犯杀、盗、淫，口犯恶口、两舌、妄言、绮语，意有贪、瞋、痴。不犯诸恶，修十善，遵行五戒，就与十善相应。

「言色当和」，「言色」是表情，与人相处，表情要温和，言语柔和。《论语》云：「礼之用，和为贵」。

俗话常讲：「家和万事兴。」一家和睦，家必定兴旺；道场和睦，正法住世；国家朝野和睦，国家一定富强；世界人民都能和睦相处，世界大同，天下太平。「和」很重要！从哪里做起？从自身做起，言语要柔和，言色要温和。

「身行当专」，此句尤其重要，如果我们要想成就，无论是世法、佛法都要专精。

学得很多很杂，精神、力量、时间就分散了，所以菩萨修学六大纲领讲要「精进」，精就是专精，进是进步，唯有专精方能成就。

「动作瞻视，安定徐为」，这是讲风度、仪表。「安定」是指心，心情安定。「徐为」是稳重，「徐」也当作慢，不急躁，这是应当要学习的。

「作事仓卒，败悔在后」。我们现前社会所呈现的就是匆促急躁。

从前人学业、事业、道业不成就还会后悔，现在人不知道后悔，他认为自己没有过错；没有过错，当然他就不后悔了。

佛法的教训，我们要好好冷静想想，自己从早到晚，从年初一到腊月三十，哪一天不在犯过失？

只是自己不知道这些过失而已，若能知道自己的过失、毛病就是觉悟，能把自己的毛病、过失修正过来就是修行。

五二、广植德本。勿犯道禁。忍辱精进。 慈心专一。

「广植德本」。「植」是培植，培养的意思。「德本」，大乘菩萨以六度为万德之本；小乘则以三学「戒定慧」为德本。

若以净宗而言，执持名号与佛相应，以佛号唤醒自己，使自己的心愿同佛，解行同佛，名号功德完全显露无遗，就是万德之本。

若虽不熟经教义理，能老实念佛执持名号，以念名号故，使一切妄想、执着不起于心，心地清净光明，亦符合德本之意。

浅而言之，世间法、出世间法，总在一个「缘」字。缘有善缘、恶缘，缘从哪里来？缘是自己造作的、是自己结的。诸佛菩萨时时刻刻教导我们要存好心、说好话、做好事，这就是培植「德本」。

「德」是福德，不但要培植，更要广植。广其心量，广其所为，那你的福报是既深又大。纵然在浊恶之世，还是享福。

不修福之人是世间最可怜的人，可怜悯者！而最真实、最广大、最圆满、最究竟的福报，就是念佛求生净土。

世间很苦，饮苦食毒，未尝宁息，纵然得到一切荣华富贵，犹如病人打强心剂，石火电光，转眼即逝。何况在享福时，免不了造罪业，往往造的罪业比贫穷、清寒的人要广得多，所以人要知道修福。

「勿犯道禁」。「禁」是禁止。「道禁」，狭义来说，是佛的教诫。佛教导我们哪些事不能做，哪些话不能讲，哪些念头不能生，一定要清楚明了。

广义来说，包括世间法律、风俗习惯、人情忌讳，都不能违犯。又譬如我们决不能到别人的道场，去贴广告、散传单、拉信徒，这都是「道禁」的范围。特别是讲经的道场，更不可以有如是的做法。

「忍辱精进」。「忍辱」，凡事要忍耐、精进，不能忍辱就谈不上精进。

天然的灾害要忍耐，人与人之间更要讲求忍耐。大家在一起，对于问题的看法、想法不一样，如果每个人都坚固的执着，冲突就在所难免。

如果大家都能退让一步，问题就解决了，所以说「天下本无事」，退一步就无事，因此一定要忍让、要精进。

「慈心专一」。「慈心」是对众生要大慈大悲，帮助一切苦难的众生，拔苦与乐！今天举世之人最苦的是什么？迷惑无知！

对于宇宙人生的真相，想错了、看错了、说错了、做错了，还要希求福报，这是最苦！

「上报四重恩，下济三途苦。」这是我们的责任，是我们分内应该做的。如何报恩？如何拯救三途苦？我们有什么能力救三途苦？没有能力！

所以，「下济三途苦」是要我们看现代人造了这个业因，还没有堕落下去之前，我们帮助他；已经堕下去的，就没法子了。

说实话，已经堕落下去了，地藏菩萨去度他都困难，何况是我们？

哪些是造三途苦的人？贪心重的人、瞋恚心重的人、愚痴重的人；愚痴是黑白不分，邪正、善恶颠倒，这是畜生道的业因。

换言之，看看眼前大众，贪、瞋、痴很重的人，就是三途众生。我们要尽心尽力去帮助他，提醒他，让他自己觉悟回头，这是大慈悲心。

「专一」是对自己说的，「一」是「一心不乱」。不但平常自己修行是以「一心不乱」为宗旨，就是一切时、一切处，帮助一切大众，心也不能乱，还是一心不乱，行大慈悲，报恩度苦。

如果我们帮助别人，心会乱，就乖乖的认真念佛，不要去帮助别人，这也不为过。

《楞严经》讲的「若能转物，则同如来」，你要能转境界，不要被境界所转，才有能力帮助别人；没有这个功夫，就先修自己，先求自己成就，自行而后再化他，这个很重要！

有的菩萨发大心，自己还没有度，先度别人。那也是自己心地专一，不为境界所转，才可以帮助别人，决不是自己随着境界转变。

自己未度是指还没有成佛，但是能成罗汉、成菩萨。如果帮助别人，自己还要堕三途，这就错误了。我们要认真学习，不能错解经义。

五三、唯此世间。善少恶多。饮苦食毒。 未尝宁息。

「唯此世间」是指娑婆世界，五浊恶世是我们现前的社会。现前的社会是善少恶多，这是大家能够见到的。

「饮苦食毒，未尝宁息」。饮食是我们六道凡夫不能缺少的，但我们今天的饮食是什么？「苦」、「毒」。

印光大师苦口婆心劝导我们一定要素食，为什么？一般人通常在发脾气时，身上流出来的汗有毒，所以瞋恨心是「毒」，瞋恨心一生起，身体每一个部分都是毒液。

从前，妇女生气的时候用奶喂孩子，没几天孩子就死了，这是奶把孩子毒死了。

我们再看看，畜生被人杀的时候，它难道很欢喜的被宰杀吗？不是的，它只是没有能力抵抗而已！但是瞋恚心到了极处，哪有不含毒之理！

所以，你吃肉的时日长了，身上累积的毒素发作起来，就是奇奇怪怪的病症，所谓是「病从口入」。因此，我们希望健康、长寿，就要从素食做起，这是非常重要的。

说实在话，现在素食也有毒，蔬菜有农药，但是这总比肉食来得好，毒素少。

五四、尊卑男女。眷属朋友。转相教语。
自相约检。和顺义理。欢乐慈孝。
所作如犯。则自悔过。去恶就善。
朝闻夕改。

「尊卑男女，眷属朋友，转相教语」。「尊」是尊长，父母、长辈；「卑」是儿女、子侄、晚辈。男女、眷属、朋友，这是讲自己的亲族，从一家到一族，再到亲戚朋友。

我们自己遵从佛的教训，依教奉行，得到佛法真实殊胜的利益，也要尽心尽力把佛法介绍给他们，劝勉他们学习。他们得到利益了，也会教导别人，这才能真正报佛恩。

将此真实之法，互相劝勉、介绍、推荐，扩展到一个乡、一个城市、一个国家，乃至世界，社会才会祥和，世界才有和平。

过去，印光大师在上海举办了一次「护国息灾法会」，印祖说得很明白，如何才能护国？如何才能息灾？念佛、吃素。

人人都吃素，人人都念佛，灾难自然息了，国家自然护了。所以，我们把这个教法推广到全世界，这是真正上报四恩，下济三苦，护世消灾。

转相教语的方法很多，譬如印送经书，或流通讲经录音带、录影带、CD、VCD，尽量帮助大众。而我们自己的目标，就是老实念佛，求生净土。

但是不要勉强别人跟我一样，只要使人人能存好心、说好话、做好事，使家庭美满就对了。

「自相约检，和顺义理，欢乐慈孝。」这三句说得非常好，不但我们自己修行，即使推荐佛法给别人，不仅有言说，而且要有身教。

如果我们只有言说，自己却做不到，别人未必肯相信、肯接受。自己一定要切实做到，方能真正帮助别人启发信心。

「自相约检」，「约」是约束，「检」是检点，自己起心动念、言语动作，都要根据经典的教诲，约束自己，检点身心。

「和顺义理」，与大众相处要和顺，「和」就是六和敬，「顺」就是恒顺众生。和与顺，不是以感情作基础，要本于「义理」。

恒顺众生是有理论作依据，在恒顺中启发对方，转变对方；若不能令对方觉悟回头，就不能随顺。

「欢乐慈孝」，这是做儿女的对父母要孝顺，做父母对儿女要慈爱，一家欢乐，这是基础。由家庭推展就是社会，社会再推展就是国家，国家再推展就是世界，所以要晓得幸福欢乐的根本在家庭。

这也是处世待人最基本的要求，这正是大乘经说的，菩萨所在之处，令一切众生欢喜心。菩萨决定没有伤害众生的念头，当然更没有伤害众生的行为，所以才自己欢乐，人人欢乐。

「慈」是慈悲，平等的慈悲，清净的慈悲。「孝」，整个佛法就是孝道的发扬光大。以佛法讲，「孝」是过去无始，未来无终，竖穷三际，横遍十方，整个宇宙就是自己一个人，就是自己一体。

「所作如犯，则自悔过，去恶就善，朝闻夕改」。
「人非圣贤，孰能无过，知过能改，善莫大焉。」最大的善，就是改过，改过就是圣贤之道。人能够知道自己的过失，就是觉悟。修行就是改过，改过就是修行。知过是觉悟，改过是真功夫。

因此，我们的思想、见解、言语、行为要是犯了过失，就应当悔过。悔过不是祈求佛菩萨原谅，而是真心发露，彻底改过，后不再造。

「去恶就善，朝闻夕改」就是真正悔过，觉悟要快，改过要快，发现过失，马上就改。

五五、改往修来。洒心易行。自然感降。 所愿辄得。

这一段讲的就是「佛氏门中，有求必应。」

「改往修来，洒心易行」，是教我们求的方法。求要如理如法的求，就有求必应；若不合理、不合法的求，自然不能满其所愿。

怎样才如理如法？「改往修来」是如法，「洒心易行」是如理。

过去坏的习惯、坏的习气都改正过来，断一切恶，修一切善，这是「修来」；「来」是将来；未来的，我要认真来修，这是从事上讲。

「洒心易行」是从理上说。「洒」是洗刷。心有烦恼、妄想、执着这些污秽之物，要洗得干干净净，恢复到清净心。

「行」是行为，身有杀盗淫，口有妄语、两舌等种种不善的行为；「易」是转换。

心不清净，念头不清净，思想不清净，见解不清净，我们用「阿弥陀佛」，用信愿持名的方法，就是洒心易行；用断恶修善的方法，就是改往修来。

「自然感降，所愿辄得」，果能如实而行，自然感应道交，满其所愿。

所以，学佛一定要如理如法，不求神通，不求感应，只要能如法修因，种什么因就得什么果，这是一定之理。俗话亦云：「只问耕耘，不问收获」。

五六、佛所行处。国邑丘聚。靡不蒙化。
天下和顺。日月清明。风雨以时。
灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。
崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。
无有怨枉。强不凌弱。各得其所。

「佛所行处，国邑丘聚，靡不蒙化」。「佛」是指佛教育，「行」是实行、推行。「佛所行处」是指佛教育推行的地方，实行的处所。「邑」是城市，「丘聚」是村庄、乡镇。

大至一国，小至一个村庄，真正奉行佛的教诲，无不蒙受佛陀的教化。使接受佛教育者，转化气质，化恶为善，化染成净，转邪归正，这是推行佛教育的成果。

「天下和顺」。「和」是和睦，「顺」是顺而不逆。「顺」具体而言，是人人明理、顺理，人人守法、顺法，社会自然祥和。

「日月清明，风雨以时，灾厉不起」，这四句是指天时、地利、人和都现前了。

现在全世界所发生的天然灾害愈来愈多，值得我们深深反省。灾害从哪里来的？佛说：「依报随着正报转」，正报是指人心，依报是指环境。

人心好，风调雨顺；人心不好，灾难频频。所以，能接受佛的教诲，依教奉行，必定能感得「日月清明，风雨以时」。

我们在历史上读到，从前凡是国家有大灾难时，皇帝都要斋戒素食，认真反省「我有何过失？何以会遭这样的大难？」

在遇到灾难的时候，反省思过，努力断恶修善，改过自新，希望回转天意。这很有道理，绝对不是迷信，非常合理。

因此，人人能够接受佛的教学，依教修行，洒心易行，自自然然天下和顺。人和之后，才能得到天和，大自然也和顺，「日月清明」。

莲池大师在世时，有一年杭州干旱，杭州太守请莲池大师为杭州百姓祈雨。莲池大师说：「我不会求雨！我只会念佛。」

但是既然为了大众而求，也不能不尽心。于是莲池大师拿着木鱼，带着信众，到田边念「阿弥陀佛」。正所谓是「诚则灵」，心地清净诚恳，自然感应。果然大师走到哪里，雨就下到哪里。这就是真正依佛教诲修学所得之殊胜利益，也是最好的佐证。

「国丰民安」。「丰」是物产丰富；衣食足，老百姓身心安稳，自在欢乐。

「兵戈无用」，没有战争。

「崇德兴仁」。「崇」是崇尚、遵从，「德」是道德。「仁」是推己及人，「己所不欲，勿施于人」。大家都推崇道德，人人守法守礼，社会当然祥和。

「务修礼让，国无盗贼，无有怨枉」。这是从人事上必须要做到的几个条件，才能够真正得到家庭幸福、社会和谐、国家富强。「礼」，互相尊重，彼此忍让，社会治安自然好，所谓「夜不闭户」。「无有怨枉」是司法审判公正。

「强不凌弱」。「强」是说无论在地位、财富、学术上，都能够彼此尊重。

「各得其所」，每个人都能各如其分。

五七、阿逸多。当知疑惑。于诸菩萨。为大损害。为失大利。是故应当明信诸佛无上智慧。

「阿逸多」是弥勒菩萨。无量寿法会有两位当机者，前半部是阿难尊者，后半部是弥勒菩萨，其意义非常深远。

因为弥勒菩萨是当来下生佛，所以世尊开导、嘱咐菩萨将来成佛时，也一定要宣讲《无量寿经》，劝人念佛求生净土。

「当知疑惑，于诸菩萨，为大损害，为失大利」。「当知」，应当知道；「疑惑」，指对「信、愿、持名」往生净土的法门产生疑惑，而这个损失太大了。

假如菩萨相信「信、愿、持名」，老实念佛，求生净土，他一生就成佛了，不需要经历三大阿僧祇劫。所以，佛在此地说，不信净土是大损害。

我们往往对佛菩萨没有真正的信心，半信半疑，虽然学佛了，还算命、看相、看风水，这就是对佛菩萨没有信心，心中还夹杂不净，这个损失就大了。学佛的目的，就是求清净心，一心不乱。

「是故应当明信诸佛无上智慧」，净土三经是念佛求生净土之法，这就是诸佛如来本愿加持，也不能究竟明了。

而我们今生遇到净土法门，真正能信能发愿求生，就是无上智慧；不但智慧无上，福报也无上。

所以，不是第一等的智慧、福报，不会修持这个法门。

五八、佛言。彼等所种善根。不能离相。不求佛慧。深着世乐。人间福报。虽复修福。求人天果。得报之时。一切丰足。而未能出三界狱中。

「佛言，彼等所种善根，不能离相」，这是着相而修，有妄想、分别、执着，发心做好事，将来也会有好的果报。但有希求人天福报的念头，是很大的障碍。

「不求佛慧」。「佛慧」是前面说的「应当明信诸佛无上智慧」。求佛慧就是求生净土，净土是「诸佛无上智慧」。

真智慧不要求，而是一切通达。佛为一切众生讲经说法，随问随答，佛没有考虑，没有思惟，因为真实智慧是自性的本能，自性本来具足的，不是学来的。所以，马鸣菩萨教导我们，「离言说相、离名字相、离心缘相」。

「离言说相」，听经不执着言语；「离名字相」，不执着名词术语；「离心缘相」，不用第六意识思惟想像。

听经闻法不着言说相，不着名字相，不着心缘相，就是修定；听得清清楚楚、了了分明，就是修慧。如是听经闻法，就是定慧等学。

「深着世乐」是烦恼障，对于世间五欲六尘、荣华富贵，深深的贪着，舍不得放下。不求佛慧是所知障，这两种障太深重了。

「虽复修福，求人天果」，这是讲真正持戒修善，果报在人天。如果是破戒修善，果报在三恶道。破戒修善者，落在鬼道是做鬼王、鬼神。

一般民间拜的鬼神，势力很大，有钱有势，徒众又多。落在畜生道的，就做有钱人家养的宠物，在畜生道享福。这些都是破戒修福的。

「得报之时，一切丰足」。得人天福报，做了大官、大将、大富人家，自古以来，哪一个不造罪业，不冤枉人？但是福报享尽了，来世恐怕三途去了。

纵然不是三途，来生在人间也不是那么富贵，而是一代不如一代。所以，想到此地，不往生怎么行？

再看看现前社会上有权有势的人，他们的行为造作，就晓得人间不能再来。再来人间，就要以佛菩萨应化而来，如果不成佛、不成菩萨应化而来，还是业报，那就不得了！

所以，我们要时时刻刻提高警觉，不但人间福报很可怕，天上福报也不究竟。天上虽然造恶的机会少，但福报享尽了，依旧要堕落。正如《法华经》云：「三界无安，犹如火宅。」

五九、复有众生。虽种善根。作大福田。
取相分别。情执深重。求出轮回。
终不能得。

前一条讲的是「不能离相，不求佛慧」，这一条讲的是「取相分别，情执深重」，这是修行的原则，若有违犯，则不能超越三界，充其量只能享三界有漏福报而已。

世间大富大贵之人，都是前世修行，但未能涤除心中的情执，故而感人天之福报。

因此，真正修学佛法，超越轮回，一定要改往修来，洒心易行，无论修的是大善、小善，决不能取相分别，更不能执着，心地永远保持清净，永远只记阿弥陀佛、求生净土，其他一切涤净。

「作大福田」。「作」比「种」还要殊胜，「种」是自己种田，作是让一切众生来种。譬如布施财物，供养三宝，这是福田。

如果我们建一个道场，就是「作大福田」，让许多众生都来种福，道场愈大，福田就愈大。

再譬如我们孝养父母是福田，如果我们办老人院，就是「作大福田」了。类似这一类的慈善事业，都是大福田。

诚心诚意，尽心尽力的去做，但是不能「取相分别」，否则就会处事不公，心也就不清淨了。

心不清淨，做事不公平，如是修善，「求出轮回，终不能得」。

六十、当孝于佛。常念师恩。当令是法久住不灭。当坚持之。无得毁失。

「当孝于佛」，「孝」是孝顺，我们如何孝顺佛陀？顺从佛的开示、教诲，依教奉行，心同佛、愿同佛、解同佛、行同佛、德同佛，与佛合而为一，这就是尽孝于佛。

《华严经》说：「情与无情，同圆种智」，这是孝道圆满之相。

在本经就是平等心、觉心，这是孝。有分别、有执着就不平等了，离开一切分别、执着，尽虚空遍法界是一体，这时清净法身就现前了。

孝心也从此而生，在事相上表现的是平等心、大慈悲心，大智慧、大慈悲心就是孝心起用。

「常念师恩」。「师」是善知识。佛灭度之后，有历代祖师大德的承传，我们才能得闻佛法。

因此，我们要常念佛，以及历代承传佛法的诸大善知识之恩德。如何才能报恩？要奉行老师的教诫，并发扬光大，就是报师恩。

佛的本愿是教导我们「为诸有情长夜利益，莫令众生沦堕五趣，备受危苦」，我们要尽心尽力认真努力去落实。

「**当令是法久住不灭**」，如是行持，就是真孝于佛、真念师恩。

此地讲的「当令是法久住不灭」，也是特别指本经念佛往生的法门，我们要认真奉行，尽心尽力宣扬，莫令断绝。

「**当坚持之**」。「坚」是坚决保持。坚决保持我们的信心、愿心，努力推行佛教育的工作。

「**无得毁失**」，「毁」是毁坏，「失」是丧失。这有两重意思，一是我们错解经义，修学不如法，毁失经法。

二是依自己的世智辩聪，流通不如法，使接触者产生误会，而不能往生，此亦是毁失经法。

因此，我们自己要如法修学，还要能如法流通，才不致使诸佛如来、祖师大德之教法，毁失在我们手上。

我们的法会到此圆满了。

佛 陀 教 育 丛 书

无 量 寿 经 菁 华 讲 记

净空法师 ◎讲述

版权归属三宝·欢迎大众翻印
免费赠送结缘·此书请勿买卖

本书下载位址：<http://dl.dbank.com/c0197idkn9>