◆靈臺山開示（歡迎儀式上）

佛法是我們自己的問題，這個世界上的其他一切事物，沒有什麼可以讓我們滿足，讓我們心安。作為萬物靈長的人，總是要追求至真、至善、至美，只有在佛法中，才能找到真實的生命，發現無比廣闊的世界。「世間虛假，唯佛是真」。

（師指接待廳牆壁上貼的語錄：「眾生煩惱無涯，法亦無涯。法與煩惱，皆無自性，本自空寂。」）我們有色身就有煩惱痛苦，唯

有佛法可以讓我們解決生死的苦痛。

佛法是人類的真理，宇宙的真理，沒有國家、民族之分。日本的佛法是從中國傳過去的，中國的佛法又是從印度傳過來的，所以佛法是全人類的共有真理。

◆講座開示（第一日，在圓通寺玉佛殿歡迎會上，對大眾開示）

……因為我們與生俱來都有對真理的渴求，在遇到真理之前，即使我們衣食無憂，內心深處仍然得不到滿足。真正能夠滿足我們對真理渴求的，只有佛法。（老師指廳中掛的一幅字）「眾生煩惱無涯故，法亦無涯。法與煩惱皆無自性，本來空寂。」這就是真理。佛陀的教法，就是給我們生命之光，教給我們無量壽的真理。（老師指天空）天空是有還是沒有

呢？非有非無，無窮無盡。它是一個整體，寬廣到我們無法想像。佛法的世界，真理的世界也是如此。如果我們的小生命沒有遇到無量壽、無量光的大生命，沒有遇到佛法的真理，我們的內心就無法得到真正的滿足。我們要知道，指導我們眾生離苦得樂的，走上解脫之道的，這個世界只有佛教而已。而傳達這一訊息給我們的，就是道場、寺院。所以道場的存在是很稀有、珍貴的。我們說要修善行善，那麼什麼是真實的善呢，真正

的善就是護持三寶、供養三寶，讓佛法永久存續下去，這就是真實的善，最大的善。這個世界上至真至善的東西是什麼？世間虛假，唯佛是真。其他都會變化。我們得到難得人身，又能夠來到道場聽聞佛法，請大家珍惜這一因緣，好好學佛。讓我們的生命得到真正的解脫。

老師在紙板上寫下：

心性＝真如＝法界、大宇宙

老師說：我們凡夫的世界也就是通常所

說的「人間」，這是相對的世界，有生滅、有無、美醜、愛憎、是非等等相對存在。佛所證悟、覺證的世界是「絕對界」，即涅槃界。我們說入涅槃就是指進入超越生滅、有無、美醜、愛憎、是非這些相對存在的世界。「絕對界」是絕對地有和絕對地無。淨土即絕對界，是涅槃界，是佛覺悟、覺證的境界。淨土和所謂的「天國」不是一個概念。真正的世界是無生無死的，是超越一切相對的世界。

淨土的世界即「心性」，就是在講所謂

「心」這個東西。因為我們必須瞭解什麼是心性、真如和大宇宙，否則不知道往生淨土是去哪裡啊！迷執的世界是凡夫的世界，是存在好壞、善惡等相對的世界。真理的世界是不存在這些的，即所謂不是善、不是惡的世界，真正證悟的世界是連「悟」也沒有的。一般人想像的淨土都是美好的地方，但那些都還是凡夫的境界。真正的淨土是超越善惡等等一切相對的。

雖然我們是相對界的生物，卻有著對絕

對界的渴求。但往往是有了渴望卻很難有長久的去追尋和瞭解的興趣。凡夫總會說：「有絕對的真善美嗎？但現在我管不了那麼多啦，享受今天再說吧！」其實這樣的凡夫實在不是一個真正的人。因為只要是正常的人都在不知不覺中追求真實的東西，人性是不允許我們迷糊地活著的。比如，對任何事物，我總是會追問：「那是真的嗎？」其實我們都會追求真實的東西，最美好的東西。

我們每個人都有對真善美的渴求，追求

這些本質的「心」就是「心性」。我們往往在下意識裏盼望、渴求去絕對界，其實這種追求絕對界的心也是屬於絕對界的。我們凡夫心中有真如心性的顯現，追求如何讓心性的光輝顯現出來的就是真正的人，貓狗是不會有這些追求的。我們凡夫都有追求真如的欲求，為什麼會有追求真如的力量呢？雖然凡心是迷執的，但是真如會進入我們的心中。「心性」是躍動的力量，因此我們人不斷會有追求真理的力量表現出來。佛的話使我們

在暗夜裏也能看見光明，心性的躍動才有人性的昇華，我們每個人的心裏都有這樣的動力，這就是「心性」。

如果不懂得追求好的東西就不能稱為人！小孩都知道要拿好的東西，這些都是無師自通的。自覺追求「心性」、「真如」的人才能名之為人啊！而聽到「心性」的聲音，順著「心性」去尋找答案的人就是佛陀。忠實於「心性」的人稱為真人，不理會「心性」的人稱為凡夫。

真正的人是傾聽「心性」聲音的人，也就是所謂的聖者。達摩祖師為了聽到「心性」的聲音而面壁九年。修行禪定就是為了聽到「心性」的聲音，很遺憾的是我們做不到禪定的功夫，因而聽不到「心性」的聲音。那我們該怎麼辦呢？為了要救度我們這樣聽不到「心性」聲音的凡夫，於是從這個「心性」的世界示現出阿彌陀佛。什麼是阿彌陀佛？從心性的世界、真理的世界示現而來，打動我們，感化我們，使我們往生淨土（「心性」的

世界）的聖者。阿彌陀佛是從哪裏來的呢？從心性、一如法界、真如的世界裏來的。

我們要知道什麼是往生淨土？就是「心性」將我們凡夫同化到心性世界。淨土就是真如法界，一如法界，不要和天國混為一談，天國並不是絕對界仍然是存在著欲求的世界。真正瞭解佛教應該要從此處著眼。

教給我們這樣真理教法的是《大乘起信論》，但我們不容易懂。我們認為淨土美好仍然是把淨土當作是迷執的世界，佛的世界是

超過我們想像的，是不可說、不可稱、不可思議的。什麼是真正的世界？這是我們人的思維沒辦法瞭解的境界，是無法說明的世界。但是不講又不行，必須讓我們凡夫瞭解，佛正是給我們詮釋這個無法說明的世界。

如果我們讀了佛經就認為自己懂了佛的世界，那麼其實你根本就沒有懂，只不過讀到了語言文字罷了。真正懂的人是不說自己懂的，而是真正變成那個東西。不要嘗試去想像，一想就不對了。那不經過思維而懂的

才是佛的世界。只有禪定才有可能瞭解佛的世界。禪定不是用腦去思維而是用身體去體證。停留在語言文字階段的境界都是假的，佛是身處於禪定中的。佛的證悟是自然的，不用腦思考的，是透過禪定的作用，不用眼睛就可以看見真理的。這個世界不能通過眼、耳、口、鼻，不能通過心想和語言文字來瞭解。

佛真是偉大！乖乖地歸依給佛吧！南無阿彌陀佛！

通過語言文字來瞭解佛都是概念，用概念、知見來讀佛經無法生起恭敬、信順的心。

講個有趣的事情給大家聽聽。東京某大學有個教授叫增谷文雄，他一生研究《阿含》三十年。退休以後，全國知名的電視臺（NHK）給他做訪問。主持人問：「您一生都在研究佛法，請問您：佛陀究竟是什麼樣的人的啊？」他回答說：「佛陀啊？佛陀果然不愧是佛陀！」（大家笑）

同樣一部經書你花三十年研究，才能明

白佛陀為什麼是佛陀，令人感動啊！不用概念、理論來說明，只有如此的一句話而已。人如果不花三十年的時間是無法瞭解的，我們現在學習和研究，到最後都要能講出這樣的一句話。

總是說自己已經聽到「心性」聲音的人其實還不是「真正聽到」的人。「阿彌陀佛啊，呵，阿彌陀佛啊！」這樣的世界之外的都還是凡夫的理論。心性、真如是宇宙的聲音，真理的聲音、絕對的聲音，這是宇宙自然讓

我們聽到的啊。我們總以為用我們的眼、耳、口能夠明白、瞭解佛，這其實都是人的小聰明。其實，我們之所以能夠看到月光的美妙，能夠說出：「看，那月光多麼明亮啊！」，是因為月光自己發出光亮，映入我們的心中，我們才會不由自主地發出稱讚，這並不是因為我們的小聰明！是月光的力量促使我們稱讚月光的華美，同樣地是真理的力量讓我們懂得去追求真理、嚮往真理。我們追求真理的力量來自真理本身。又比如，花兒本身的

美使我們感動，因而我們發自內心地讚美花兒，但我們凡夫總執著是我們看到花的美了，所以花才是美的。其實，這些道理我們都應該學著用身體去感受。

我們活著是因為各種因緣具足，所以可以說我們是「被活著」，是托大家的福才能活著的。我們每天都靠著眾生的恩惠活著，我們都在恩海無量的世界裏出生、死去。總是執著地認為是靠著自己的力量活著的人是很傲慢的人。如果大家有這樣的觀念，人生觀

就很不一樣。其實我們都是托別人的福，才能做這樣、那樣的事情服務大眾，而稍微幫助了別人一點就沾沾自喜是不對的。我們要學著體會眾生的恩惠，當我們這樣的心不斷延長出去，真正感受到眾生恩惠的人自然會有慚愧的心。如此，自然符合因果的法則而得到幸福。

恩海無量，追究下去就是心性，阿彌陀佛的恩惠。阿彌陀佛是與法性、心性一體的佛，是不離開法性、真如的存在，南無阿彌

陀佛！

問：經典記載慧遠大師生前曾三次見到極樂世界寶相莊嚴，他怎樣能修到那個程度？

師：法然上人在《選擇本願念佛集》中都避免提到慧遠，因為他是「觀想念佛」。法然上人只講善導大師，是讓大家從「稱名念佛」體證心性。

凡夫沒有資格談慧遠大師的體證，只有

到他那樣的境界才知道是怎樣。與其問慧遠大師的境界如何，倒不如問自己：我能像慧遠大師那樣修行嗎？

問：《楞嚴經》中說，阿難以為靠自己是佛的堂弟，不修行也可以解脫，不知身心是不能相代的。阿難不能靠佛的力量證悟，與淨土真宗所講的靠他力體證如何會通？

師：淨土真宗依佛力體證心性，是靠佛力回向，與《楞嚴經》講的自己修行不一樣。阿難因為是佛的堂弟，起慢心，佛在世

的時候就傲慢，常被佛責備，他是在佛滅度後發憤修行才開悟的。

阿難後來如法修行開悟，也只能算是佛的徒孫，因為是大迦葉接佛的棒。

問：佛的境界是不能給人的，是不是一定要自己修行才能進入真如的世界？

師：你要知道佛在世的時候，是聖道自力行者的時期，與末法時他力之行者是不同的。

阿難曾經問佛：善知識是修行的一半

嗎？佛說：不對，善知識是修行的全部。並且責備他：你以為沒有依止善知識就可以證悟嗎？善知識是佛道的全體。

所以對大家而言，傳達本願教法給我們的是親鸞聖人，親鸞聖人就是我們修行依止的善知識，是我們佛道的全體。因為相信親鸞聖人我們才能相信阿彌陀佛，遇善知識是難中之難，能真正知道親鸞聖人的就再無不足。學真宗的人，親鸞聖人對他是百分之百的存在，徹底的滿足。不要以為相信祖師與

相信佛是兩回事。就是因為我們能相信親鸞聖人，才能接受《大經》。不能說我有念佛，我能讀《大經》，依止善知識後是不一樣的。

問：這是不是說「信心是人格的傳遞」？

師：信心是人格的傳遞，不是凡夫的人格，是宗教的人格，我們應無條件接受善知識的人格。善知識的人格就是把佛法如實地傳遞。親鸞聖人一生無條件地歸順阿彌陀佛，無怨無悔的榜樣，讓我們跟他走，那種信賴的風範，是無有一疑的。親鸞聖人真正

發自內心的對阿彌陀佛五體投地，將全部生命交給阿彌陀佛，有這樣的前輩，我們才會走這樣的路。

所以《涅槃經》中說：「唯信有道，不信有得道之人，是信不具足」。不相信得道的人不行。人只有看人，看人才會跟著他走。做父母的如果是真正的念佛人，孩子一般也會走這條路。

問：為什麼又說「依法不依人」？

師：依法不依人，這個「人」指的是與

法分離的人。有得道的人是指與法成為一體的人。有親鸞聖人、蓮如上人，對我們來說就足夠了。因為不相信親鸞聖人、蓮如上人，才會搬弄自己的知見，不信、不恭敬這樣的得道者，就是小看得道的人。

◆講座開示

我們是靠水、空氣、陽光才活著，要有東西吃，有房子住才能活著。我們每天都是靠著很多的力量才能活下去的。學佛的人要去感受：我們不是因為自己偉大才活著，是靠著很多人的力量，我們的生命才能維持。如果沒有這種觀念，認為是自己在活著，就會比較自私。不管我們的年紀多大，其實我們與剛出生的嬰兒是一樣的，嬰兒要靠大人才能生存、長大，我們也一樣，要靠周圍的

很多力量才能維持我們的生命。

那麼我們凡夫偉大的媽媽是誰呢？就是阿彌陀佛。他是我們偉大的母親，不管我們有沒有認真念佛，他都不會生氣，不會處罰我們，只一心要救度我們，雖然我們眾生很難給阿彌陀佛救度，阿彌陀佛一直都是無條件地要來救度我們。

問：念佛是應該念六字還是四字？

答：南無阿彌陀佛六字名號，你念阿彌陀佛四字或只念南無，都可以，你心中喜歡

念六字就念六字，喜歡念四字就念四字，你沒有力氣的時候念南無也可以，都可以，功德都一樣。六字名號每個字都有力量。比喻飛機失事，來不及念六字，念「南無、南無」也可以獲救。

孩子一般都叫「媽媽」，緊急的時候叫「媽」也可以，為什麼呢？因為叫媽媽，叫媽，媽媽都會聽到，功德都一樣，功德不在於我們叫媽還是叫媽媽，而是媽媽的心，媽媽對孩子的愛，隨時都在關愛著孩子，孩子

一出聲媽媽就知道，媽媽是很好的媽媽。我們在全宇宙間最好的媽媽就是阿彌陀佛。

問：一邊看電視一邊念佛有沒有效果？

師：一邊看電視一邊念佛沒有關係，因為念佛「南無阿彌陀佛」六字裏面就有功德了，所以你一邊吃飯一邊念佛也可以，一邊聽老師講話一邊念佛也可以。

但真正的念佛人他念一會兒就不會看電視了，因為他會感到這樣對佛不恭敬。一邊念佛一邊看電視，電視不會看太久，那是阿

彌陀佛的力量讓你不會太懈怠。

只要遇到阿彌陀佛這位偉大的母親、大慈親，其他的問題都不是問題，我們不要忘記阿彌陀佛這位偉大的慈母。

這個母親很了不起，你在靈臺山，她就跟你在靈臺山，你回家，她也跟著你回家，你到哪裡她都跟著。

不是因為我們念佛佛才來，不是因為我們眼睛好，才看到東西，是因為有陽光，我們才能看，陽光也是佛啊，都是普照萬物。

「生也好，死也好，都在阿彌陀佛的手掌中」。阿彌陀佛是無比慈悲的佛，是無所不在的佛，所以才值得我們依靠。

問：能不能念佛回向給死去的親人？

師：念佛回向，要知道光明功德從哪裏來。

問：吃了葷的東西，沒有漱口能不能念佛？

師：阿彌陀佛是很慈悲的佛，你做不好他也不會怪你。吃葷有慚愧心很好，刷牙、

漱口後再來念佛很好，不能的話就這樣念也可以。流露出慚愧心很好，但吃葷與念佛是不矛盾的，要很自然，刻意就有我執出來。佛是慈悲的、無條件的救我們的，但不可以因為佛的慈悲而散漫、放肆、懈怠。不能亂吃，認為沒有關係，真的念佛人做了不應該做的事自然感到對不起阿彌陀佛，有懺悔、自責的心出來。

做父母的，不論孩子多不聽話，也會為他操心，希望孩子變好。佛沒有處罰眾生的

心，只是一心一意要來救度眾生。

你心中在想什麼，有沒有說謊，在偷偷做什麼，阿彌陀佛都知道得清清楚楚哦。阿彌陀佛無所不在，不要以為自己做什麼、想什麼沒有人看見，阿彌陀佛全知道，真的念佛人知道阿彌陀佛聽到、看到我們的一切，懈怠時會自然感到慚愧。

佛對我們瞭若指掌，所以成就南無阿彌陀佛六字名號來拯救我們，心中有佛的人想到佛自然而然會念佛，真正的念佛不是凡夫

的念佛，是憶想的心起來，是佛力讓我們念南無阿彌陀佛。佛化現為名號讓我們看，讓我們聽，不是我們自己在念佛，是阿彌陀佛在念佛哦。不是我們有修行，是佛有修行。以為自己在念佛、在修行，自己一跑出來就錯了。「啊！原來我一直把佛的修行當自己的修行，我一直是在佛的懷抱裏」，這也是念佛。慚愧的念佛才是真的念佛，是自然謙卑的、感恩的念佛。如果想「我一天念了不少佛」，「我」之慢心一出來就錯了。

念佛是自然的流露，不是刻意的，非要這樣那樣不可。自然的世界是沒有造作的，那就是佛法的世界，造作就不是真正的佛法。

臨終的時候才會發現老師的話是對的，真是這樣子的，一切自然，人年輕的時候一般比較造作，以為非這樣那樣不可。

問：臨終時如果忘記了念佛怎麼辦？

師：這個問題很奇怪，你是把佛當人了。佛怎麼會因為你忘了念佛就不要你了呢？你忘了他，他可沒忘記你。人的世界與佛的世

界是不一樣的哦。我們都在佛的懷抱裏，只不過你不知道而已。佛對我們是攝取不捨的，他不是斤斤計較的佛，他是偉大的佛，不會因為你不記得他他就不救你。常思阿彌陀佛是慈悲父母。

問：有人說吃五葷念佛就沒有用，是不是這樣？

師：經典中記載，修禪定的吃五葷不容易入定，但是淨土法門是不管環境怎樣，是靠佛無條件的救度，但是我們也不能因為佛

是慈悲而亂吃。一般修行的路不容易走，禁忌很多，是為幫助修行，但淨土法門是至極慈悲的佛的必救法門。

當然在道場像大蒜要儘量少吃，你吃得很臭讓別人起煩惱，旁邊的人就會念你的臭而不是念佛。

不能吃公雞受過精的雞蛋等等，那都是人講的，不是佛講的。

吃素是為了培養自己的慈悲心，不是靠吃素往生。身體需要時，阿彌陀佛不會因為

你吃葷而不救，佛是沒有分別心的，淨土不是狹隘的佛法。

受戒容易守戒難，真心守戒會發現持不了。戒很好，戒是天地宇宙的真理，但是受而不持只會增添煩惱。

靠吃素、靠受戒，那都是人自我的造作，與領受佛心後自然的慈悲心不一樣。真正的本願行者是連一隻蚊子都捨不得打死的。

但不得不打的時候要懺悔、念佛。念佛不是咒語，它是有生命的。佛與我們形影不

離，佛入心中而讓名號從嘴巴跑出來，再從我們的耳朵進去。

為了生活不得不殺生，與認為殺生沒有關係，這兩種心是不同的。不殺生是宇宙的真理，是人的世界的因果。如果以農為生，不得不用農藥殺蟲時，要懺悔。

可不可以、能不能都是人的相對的狹隘世界的問題，本願的世界是一如平等、無分別的，是超越善惡的、不二的世界。當然大家都反感的事不要做，那樣讓佛顏面無光。

◆講座開示

窗外的樹，對你、對他，都是沒有分別的，它是自然的，就是法身佛。自然就是佛，它是無我的。眾生都是有欲望、有情執的，法身佛為救度眾生，化為方便法身：名號、佛像。

自然、無我，非常可貴。這瓶飲料它沒有分別心，沒有喜歡不喜歡。甲來喝也好，乙來喝也好，它都讓他們解渴。它無我、無心，哪裏需要就去哪裏。

人有分別、愛憎，喜歡就去，不喜歡就不去。自然之物哪裏需要去哪裏，哪裏有緣去哪裏，它不生氣不造業。自然之物不會說：我為你犧牲、為你付出那麼多！

禪宗開悟的祖師回答「何謂佛」：庭前柏樹籽，自然就是佛。自然就是真的佛，因為人無法明白，所以有方便化現。如實看法身佛的只有像達摩祖師這樣的。

凡夫因為有利害得失，有分別心、有喜怒哀樂，就無法明白法身佛。

大家往生後可能會嚇一跳，淨土與你想像的完全不一樣，是超乎想像的無生世界，大家可能因為因緣不同成為像飲料、像樹的佛。

成佛的世界，是無我的世界，這樣的世界連成佛這樣的語言都不需要。眼前的這些東西都是佛啊！

為什麼這麼講，是要大家知道佛法是寬廣無涯、超越狹隘的。

基督教、道教是狹隘的，拜神的都談不

上宗教，那都是凡夫的迷信。

佛的境界，凡夫是不可思議的，凡夫只有靠佛的力量才可進入真正解脫的不可思議的境界。

一般人所想像的獲救都是很狹隘的獲救。之所以這樣講是讓大家明白佛教不是你想像的世界。

有的人學佛後變得很固執，硬梆梆的，與人格格不入，非這樣、非那樣不可，不知道佛法的微妙寬廣、圓融無礙。

問：老師往生時會不會嚇一跳？

答：我只是如實轉述我老師的話，我也是第一次去淨土，百聞不如一見啊。我們往生後可能會發現：啊！原來我們每天都在吃佛，喝佛，是佛在帶我們成佛。那是平等一如，是人的語言所無法形容的世界。佛說極樂世界國土奇妙，晝夜一劫也講不完，「佛言我說無量壽佛，光明威神，巍巍殊玅，晝夜一劫，尚未能盡」《大經》。

我們的語言有限，只能形容如虛空、如

巨海。往生是實際體證這個世界，那個世界無我、無心，只有靠禪定才能感應道交，凡夫則是靠佛力。

狗只知道狗的世界，人怎麼知道佛的世界？佛的世界不論怎樣講，人都無法明白、無法理解。人唯有信受佛語，佛是真語者、實語者、不妄語者，我們唯有信順。

「信受」佛語，與明白、知道是不一樣的。信是智慧的世界、無我的世界。「我明白了」，「我懂了」，都還是我執的世界。

當我們不斷深入時，會發現佛法是那麼不可思議，只有仰信、五體投地。那個仰信的世界，就是「信智」，不是凡夫相信、懂了的世界，真信是超越相對的。

問：信心決定就進入無我的世界了嗎？

師：信心的當下是無我的，但一落入生活就還是有我的，只要還是凡夫，就是有漏。

問：領受佛心時，是不是有一種不可思議的體驗？

師：領受佛心時會有不可思議的體驗，

獲信是自己會知道的，獲信的人心境不一樣，可是只要色身在，習氣就還在。身心一如，身體有需要，心會跟著走。獲信的人有兩種心：一是無我的，一是受色身左右，有我的。

問：我曾經認為自己知道了，可是後來遇到老師發現還是不知道，這怎麼辦？

師：真正的獲信是連「我獲信」的念頭都不需要的，真開悟的人不會說自己開悟，那是無我的世界。

證悟的人生活在無我的世界，但必須用人的語言來解說，講信心是這樣是那樣，語言仍然是相對的世界的，是有我的。佛的世界是沒有苦和樂的，為了引導我們，佛陀示現人性，講苦樂，是示現引導。說明的與真正的是不一樣的。

真智的世界是無我、無心的，人的世界是權智的世界，人的交流要語言，真智的世界是沒有語言的，語言本身是迷執的產物，但是不用迷執的產物又無法引導迷執的眾

生。講佛、名號都是權智，真佛的世界連佛都沒有，佛的世界不講佛，是我們無法瞭解的。講五十二階位、十信、十如、等覺、妙覺都是為了形容佛的世界的高超。佛經是「手指」，要領會其中的義，領會精神，依義不依語。

沒有手指我們看不見月亮，依靠語言瞭解真理，但又不能被語言文字框住，要無我的來聽聞，連語言也不要了，就超越語言。

有的人記憶力好，背經如流，但執著在

文字上。凡夫做什麼就執著什麼，聽說「不執著文字」，又被「不執著語言文字」執著了，所以說佛法很難。

禪宗是直接破執著，不立文字，直接證入真如，超越相對的懂與不懂。真正無我的人直接看到真理，告訴你「我看到真理了，我獲信了，我體悟了，明白了」，都是落入凡夫見，還在執著的世界。信心的世界與禪定的世界是相通的。

學真宗執著信心、獲信，都不是真的，

凡夫不是執著左就是執著右，不是落入「明白了」，就是落入「沒有明白」。凡夫不能「色即是空，空即是色」，不是執著色就是執著空。不執著色，不執著空，當下就是涅槃世界，沒有執著的世界，用禪宗的話就是：「隨處為主，立處皆真」。

當下無我，無執著，知道就是知道，看到就是看到，如此而已，凡夫看到、知道就有「我看到了，我知道了」出來。

知道很好，不知道也很好，就是無我之

境。

看到只是看到因緣具足而已，凡夫執著在這上面，其實並沒有看到的實體在。

開悟的人連開悟的心都沒有，凡夫跟佛不一樣，一直執著「我要獲信，我要獲救」，或者「我還沒有獲救，我還沒有得信心」。聽懂的時候執著「我聽懂了」，不懂的時候執著「我沒有懂」。越來越執著，我執越來越強，離真理越來越遠。

「病的時候病很好，死的時候死很好」，

這是妙好人良寬的話。無我的世界就是這樣，這就是自然的世界，可是凡夫做不到，沒有辦法。

一直強調什麼感應，也是執著。悟的世界很難，佛是不談我要開悟，我沒有開悟這些的。佛無始以來就存在，本來就無所不在，沒有開始和結束。

佛是無我無心的，所以才有功德度眾生出來。人無論如何描述只能描述佛一點點而已。雖然聽到一點點，能生起：「啊！佛真尊

貴，真了不起」！也即可見全體。聽到佛的慈悲能生起一念純粹的感情：「啊！偉大的佛」！就必定被佛救度，信心生起就必定成佛。

「一念信心」是從佛的功德出來的。不是我們比別人聰明，有功德。是完全靠佛的功德，那一念的信心，仰信，只是阿彌陀佛的功德，有的只是阿彌陀佛好偉大！好慈悲！那是佛的功德力讓我們生起這樣的心的。蓮如上人說：「不知一念信心是徒勞無功

的」。

「一念信心」即是「聽懂了阿彌陀佛好偉大，好慈悲」，那就是人生的成功者，此外不管怎樣都不是成功者。

◆做阿呆最好

我們人都愛面子，為了面子，就很痛苦，必須做一些不得不做的事情。有時候要出賣自己，要出賣自己就很痛苦。（老師做了很可愛的動作與聲音，大家大笑）無我，沒有欲望就很輕鬆。捨棄名利、欲望的話，人生就會很輕鬆。人為什麼會很辛苦，就是想要人家肯定，想要人家讚美，讓人家覺得你很成功，那人生就會過得很辛苦。想要讓人家覺得自己很聰明，很有智慧，很有才華，就很辛苦，當阿

呆很好。像剛才那位老人，人家看起來好像他很蠢，但他很幸福，他已經不在乎別人怎麼看他，他在過自己的人生，所以這樣的人生是很自在的人生。所以要拔苦，把人生的苦惱拔掉。怎麼樣才能拔苦呢？不要希望被人家稱讚，不要希望被人家肯定。

其實出家就是要離開名利欲望。真正的出家就是要離開名聞利養。昨天晚上來的那位出家眾，很生氣自己的存在不被尊重，不被人家接受。有這種希望被人家尊重的心，

就不要出家了。我們凡夫沒有辦法做到真正的佛道修行。可以模仿，只是模仿而已。親鸞聖人之所以偉大，就是他公開承認：「我沒有辦法真正的出家，我沒有辦法真正拋棄名聞利養，自己沒有修行，唯有依靠阿彌陀佛的救度」，這是很難得的。親鸞聖人留下兩句很有名的話：

「**雖凝定水，識浪瀕動；雖觀心月，妄雲猶覆。**」

就是說自己是個不及格的人。

◆機法兩種深信

什麼是機法兩種深信？如果深深地領受到阿彌陀佛的佛智，在阿彌陀佛的面前，心中面對阿彌陀佛的時候，就會發現自己是扭曲的，面目猙獰。能夠感受到這種心情，不是凡夫反省的力量可以感受到，而是真正領受到佛智，自然而然會看到自己很醜陋、很醜陋、以前所沒有看到的一面，這不是凡夫反省的力量可以看得到，是佛的光明讓我們看到。

到了偉大的人的旁邊，就知道自己不能相提並論，就會自慚形穢，可以看到相反的東西。到佛的面前，就會知道什麼叫做凡夫。但如果都是跟凡夫相處的話，就會覺得自己高人一等。男生到女生堆裏去，就知道什麼是男生。都跟同性在一起的話，就不瞭解什麼叫異性。我們說有的女生長得像男生一樣，這樣的女生到男生堆裏去，就知道自己是女生了。(笑)所以要瞭解什麼是女生的話，到男生堆裏去就知道了。所以要瞭解凡夫，

到佛旁邊去就知道了，這是兩種深信的原理。

兩種深信不是凡夫反省的世界，兩種深信是受到佛智照耀的人所看到的世界。忘記佛的人是沒有兩種深信的。沒有受到佛智光明照耀的人，雖然會講「我是凡夫」，「罪業深重」，但只是嘴巴會講而已。到佛面前去最好，心中常存阿彌陀佛的人最好。真正心中有阿彌陀佛的人自然就會知道自己是何等樣的凡夫。

◆世間虛假，唯佛是真

「世間虛假，唯佛是真」。這句話有融入到自己的身心，以後不論遇到什麼樣的波折、逆緣，都有力量去面對接受。世間虛假，是一場夢，但是一般的人都在追求這個夢幻不實的東西。我們淨土真宗的開山祖師親鸞聖人在《歎異鈔》裏說：「萬物皆虛幻不實，唯有念佛是真」。在這個世間教給我們真實教法的只有佛法。

《金剛經》有句話：「一切有為法，如夢

幻泡影，如露亦如電，應做如是觀」。這世間沒有真實的東西，所以世間十之八九不如意，不如意的事情很多，這是正常的。

自己所追求的東西是什麼呢？大家在夢裏想要追求的是什麼呢？大家在做夢也是夢，沒有做夢也是夢，那大家怎麼辦呢？覺悟到這個，在中國第一位是達摩祖師。禪宗說一切法皆不可得。達摩祖師說在不可得的世界裏要得什麼呢？有什麼可以得的呢？慧可大師向達摩祖師求法，請達摩祖師為自己

安心，達摩祖師說：「好，你把心拿來」！慧可大師才發現自己的心拿不出來，因為自己的心也是虛幻不實。對話的當下，慧可大師才恍然大悟。

真正體證到世間虛假，萬物皆不可得的人，就不會被夢幻世間的一切萬物所束縛。可是我們一般是觀念上、知見上知道，實際上還是不知道，所以會為世間事生氣、所羈絆，有喜怒哀樂。真正證悟的人像慧可大師就會很自由自在。我們都是在夢幻之中追

求，當我們得到想得到的時候，就很開心，忘記這都是虛假不實的。可是當得到後又會變化、變質，又開始不開心，不如意。

（老師問：如某某人，讀了很多書，研究了很多，你知道了什麼呢？某某人答：「發覺一切都很虛幻。」）

當你不斷地追求、追求，發現原來是大夢一場，這個時候當下就滿足。就不會把希望寄託在明天，因為明天還是虛幻不實。不追求夢境的人就不會受騙上當，這樣的人最

強，因為不論碰到什麼境界，不會傷心地要上吊，也不會猛掉眼淚，一切都能處之坦然。但要到這個境界，要度過很多關卡。證悟到這個世界、教給我們這個世界的實相的就是佛。

人，碩士、博士地一直攻讀，你如此攻讀要攻讀到什麼時候？到什麼地方去呢？如果聽老師這麼說，讀了這麼多也沒用，就不讀了。那更不行，還是要繼續學。人家是學了很多很多，才恍然大悟原來是大夢一場。

都不學習，還說反正是大夢一場就不學，那是懶惰蟲。真正下功夫去追求，當真正體會到人生是大夢一場時，就不會追夢了。真正到達這個境界的人是出生在印度的佛陀，真正體證到萬法皆是夢幻，不再追夢了。佛陀當初出家的時候，也是以為好像有個證悟的世界可以體證，於是下功夫去修行，最後發現原來什麼也沒有的世界才是真的。當他真正地體悟到原來一切都是因緣所生法，緣生緣滅，就不再追夢了。

不在夢裏的人，是最有力量的人，最強的人，是活在世間卻不受世間羈絆的人。為何呢？拿錢買不動他，不為一切名聞利養所動。這樣的人最強、最有力量。真正明白世間虛妄的人，就不會被虛幻之境所迷。真正體證到世間虛假的人，已與天地宇宙打成一片，無論遇到什麼境界，都能處之坦然，都很自在。

我們活在夢幻的世間，我們所追求的都是夢幻、都是虛假不實，但明白這都是夢幻

不實的過程是很艱辛的。臨濟禪師前後三次向黃檗禪師求法，問「什麼是佛法大意」，才一開口，就被黃檗禪師痛打三十棒，如此連續三次，臨濟禪師就想說，「我跟師父沒有緣」，就下山而去。臨濟禪師是很了不起的人，因為還能被打九十棒，要是我們早就跑得不見人影了。要經得起考驗才能成大炬。某某人遇到老師後，打破沙鍋問到底，這樣很好，一直問，問到心服口服。一直問，問到底，發現原來一切法，如夢幻泡影，那時

你的心就安了。沒有真正體證到世間虛假的人，會想不開，會很執著，不想死；會想一些有的，沒有的，就是醉生夢死。一般的人，都是在不想死的掙扎中去世。真正體證到諸法因緣生，諸法因緣滅，對生死看得很淡，該走的時候走，換個身體再來，隨順因緣，不會留戀世間。這就是人生，不用太介意。

真正看清這個世間是虛妄不實的人只有釋迦牟尼佛，其他的人都在夢裏追夢。佛眼看眾生的時候，看不下去。因為大家很笨，

不明事理，都在夢裏追夢。佛就是看到這麼多傻瓜在夢裏追夢，看不下去了，不救這些傻瓜不行，所以佛就出動了。佛明明跟我們說世間是虛假的，可是我們這些傻瓜還是聽不明白，人家說一句不中意的話就氣得發抖，那都是不明白世間虛妄。他講的話是虛妄的，可是我們一直執著他講過什麼話，還執著人對我不守信用。佛都已經講了世間虛妄不實，但是我們仍然執迷不悟，還自己痛苦，也去痛苦別人，這就是傻瓜、愚痴。

真正體證到這個世間是虛假不實的人不會自暴自棄，反而會珍惜每一個時刻去做他該做的事情。如果聽錯佛法的話，有人就會惡用虛假不實的字眼說：「反正世間是虛假不實，什麼事都不用那麼認真，不必那麼傻地作傻事啦」！有這種心態，都是概念上知道，不是如實地知道世間虛假不實。

什麼是凡夫，就是把希望放在明天，追著明天走，追著虛幻不實走的人。真正明白明天也是虛妄，世間一切都是虛妄的人，今

天的每一個時刻他都會過得十分充實。有的人認為反正人生如夢、人生無常，所以要及時行樂，儘量吃喝玩樂，這樣的人不是真正明白世間虛假的人。真正明白世間虛假不實、因緣所生法的人，會很珍惜現在的每一個時刻；而一知半解的人，就想反正人生是虛假不實的，要及時行樂，不要把希望放在明天，要不然明天什麼都沒有了。這種心態的人沒有真正明白因緣法。

佛是智慧圓滿的人，看眾生皆是自己，

眾生病故我亦病，看到眾生皆在因緣生滅法的世界裏醉生夢死，不忍心看眾生繼續這樣下去，就發慈悲心，為眾生開示宇宙的真理，這就是佛法，這就是佛教。

我們活在因緣生滅法裏面，做每一件事情要知道「有因必有果」，因果法則是儼然存在的。我們人都是以自我為中心，為本位，聽到世間虛假，就想明天沒有保障，要當下行樂，這是一般人的想法。當我們真正明白世間虛假時，我們就會珍惜每一個時刻，這

是真正明白佛法的人。我們人如果能像樹，就是最有力量的人。樹木是順因緣法走的，我們人要學樹木（無我、無心）。為什麼修行人要在深山裏修行，因為那是無我的世界。不論周遭發生什麼，樹木都不為所動。山川草木，都是法身佛。

問：自己有三個問題：

（一）沒有必墮地獄的真實感。

（二）沒有無分別、無我的慈悲心。

（三）有時想到佛的慈悲會痛哭流涕，有時又覺得佛要救我是理所當然。

答：（一）地獄必定的真實感，到了七、八十歲時就會出來了。

凡夫的心，今天感動，過幾天就毫無感覺。應知凡心善變、人心善變。人的本性善忘，沒有地獄必定的感受。今日感動，明日忘記，此即是人性，還好我們會忘記自己是地獄必定，不然是無法活下去的。

凡夫的心無法徹底。明明喜歡一個人，

卻又要吵架，這就是善變的人性。我們的心會隨因緣變。如果心能永恆不變，就很偉大。大家可以觀察自己的心，無時不在變，以善變的心去求不變的心，要下很大的決心，要有毅力。

我們都沒有發現自己的心會變。有一樣東西對我們是不變的：有生必有死（無常是常），這是永恆不變的真理。「念死」很重要。在座的各位有想到會死嗎？因為沒有「念死」，我們會有很多計畫。不論多麼美好的計

畫，一遇到死亡即會歸零。真正面對死的人，心中念死的人，心中不會設想太多。徹底念死的人，心路就會打開。

做了那麼多事，到死時會滿足嗎？做什麼事才會滿足呢？其實，每個人都在追求不死之道。不死的方法有沒有呢？要去想這個問題。

沒有念死的心，地獄必定的真實感不會有。有人會提一些無聊的問題：有地獄嗎？地獄在地下嗎？真把這個問題當成自己的問

題，真的是自己的問題，就會坐立難安。看到別人死的時候，會問：「我死後會到哪裏去？」的人是了不起的人。

死會讓我們失去活力。在幸福的憧憬中被宣判死刑會很絕望。死是人生的休止符，也是生命的開始。念死的人才會善用他的人生，不會濫用他的人生。不念死的人，就有很多空想，他的人生也在空想中結束。

人生確有不死之路。什麼是無量壽？永久的生命是什麼？沒有找到無量壽，無常一

來就泡湯了。為尋求不死之道而苦行的人就是釋迦佛。

佛陀在因地修菩薩行時，聽到羅剎說：「諸行無常，是生滅法」，就願意捨身去求取「無常」的解決之道，當聽聞：「生滅滅已，寂滅為樂」，即證得正果。

會死的生命遇到不死的生命，問題就解決了。所以要問：不死的生命是什麼？

為了找到不死的方法而苦行的就是釋迦佛。佛教給我們的就是不死之法。不成佛損

失太大。要記住：「世間虛假，唯佛是真」。這是一千三百年前聖德太子留下的話。

有生必滅，有會必離。活到二百歲還是不想死，那你怎麼辦？

如果有限的生命能夠生到無限的世界，那死之時就會心甘情願。這個不死的世界即佛的世界。當這個有限的生命能進入不死的世界時，在這個世界所受的苦難才受的有價值。

世間的學問與佛學是不一樣的。佛的世

界是不死的世界，此世界是生滅的世界。一般人會喜歡這個生滅的世界，不喜歡不死的淨土。為什麼呢？因為我們是阿呆。得難得人身，聽聞佛法，依教修行的人最聰明。

在娑婆，不論擁有多少東西，都不會持久。教給我們人生實相的就是佛法。不聽佛法的人，是最愚癡的人。

（二）說「無我、無分別」，只是概念上知道而已。當真正體證到這一境界，就不會這樣說了。真有追求的心，一定會抓住老師

不放。諸行無常，一切事物都在變化，只有這件事情是不變的：有生必有死。這個事實是不死的。凡夫對這個事實乍看是聽懂了，其實是不懂的。

不死的秘方是什麼？我年輕時，在廣島的一家寺院門口，遇到一位賣「不死秘訣」的人。一個信封，賣八角錢，並註明「不可以馬上拆開看」。但人性就是好奇，越是說不可以，越是忍不住立刻拆開了。裏面寫著：不死的秘方就是──「不要生出來」。

有生必有死；要不死，只有不生。但各位已經被生出來的，就來不及了。

往生是無生之生。何謂往生，即往生到無生的世界。往生淨土之「生」與生到娑婆之「生」不一樣，這是「無生之生」，所到達的是不死的世界。極樂淨土與天國不同，天國生了還是會死，有生必有死；佛的世界卻是無生之生。佛的世界是無生的世界。覺悟的世界，就是佛的世界，也就是真理的世界。

「大家都會死」這個事實是不死的，「有

生必有死」這個事實永不改變。為什麼說人愚癡？既已出生就必定會死卻不想死，豈不是愚癡？

什麼是無生之生？就是真理、法，是覺悟的世界，也就是涅槃界。涅槃是佛覺悟的世界。真理永無止境，到佛的世界，每個人都會開啟真理之眼。這個世界是人與真理(法)合而為一的世界。想要進入覺悟世界的人是最聰明的人。除此以外，我們所追求的一切都會改變、消失，無常這件事是不變的。

為什麼有煩惱？因為體悟不到一切事會產生變化（無常）的事實，沒有覺悟到人心善變，才會有煩惱。有合就有離，成、住、壞、空是法則，地球也有毀滅的一天。聰明人就要知道，不變的世界是什麼。

什麼是真正的覺悟？就是覺悟到：「諸行無常，是生滅法」。凡夫雖然知道這個事實，卻無法如實體悟。雖然無法如實體悟，但當我們領受佛的智慧，我們心中也會生出智慧，這就是佛教。如何進入真理的世界？唯

有依教奉行，才能走入真理的世界。不依止佛語，依凡夫的知見，必定會迷失。唯有佛法、佛語、佛教是真實。這才是出發點。要以「世間虛假，唯佛是真」為出發點，生活上要以佛法為第一。佛是很尊貴很尊貴，很偉大的人格者。他與真理已合為一體。能夠歸依此人格者的，是聰明人。我們要知道佛與人不同，要明白佛之所以為佛，要很徹底地明白這一點。

知道要相信、仰敬佛的人是最聰明的

人，佛教以外的教法都是外道。從剛才講到現在，都是佛教的基本。

（三）雖然會痛哭流涕，但是時、地因緣一變，就什麼都沒有了，我們的心就是如此。有時很感動的不得了，但是看到喜歡的娛樂節目，慈悲就忘掉了，這就是凡夫。由此即可知人是如何以自我為中心的動物了。人很自私，都是在利用佛；人很自我，是什麼在墮地獄？就是這個「自我」地獄必定。正因為我們是如此自我的存在，所以佛看眾生很

危險。

我們都在跟佛說謊，我們都是說謊者、欺騙者。我們人不只騙佛，也在騙自己、騙人，聽聞佛法能夠讓我們看到自己，看到自己的不老實。越聽聞佛法，越會發現自己是多麼不老實。不老實，首先是對自己不老實，如《大經》說：「心口各異。」

人是不可靠的。雖然念佛，常常把佛擺第二位，世間法擺第一。對自己都不老實，何況是對別人呢？這就是人的實相。這就是

因果法：因我們不斷違背因果，就會有業報現前。對佛、自己不老實，常常做欺騙眾生的事，所以我們常墮畜生道。欺騙過別人，一定會被別人騙。

人很難做讓人歡喜的事，都以自己為中心，不管他人。佛卻是讓眾生歡喜，這就是「無我」的人格。眾生的心安樂、平和，佛也為之歡喜；眾生心痛苦，佛也感到痛苦。要明白佛是這樣的佛。

當我們真正明白佛心時，就不會有利用

佛法的心。佛是一心一意要讓眾生得到幸福的人。能夠讓孩子感受到母愛的母親，才是真正的母親。佛是以如此大無我的心在給予眾生。真正希望別人也幸福的人，唯佛而已。佛只希望眾生幸福。「若不生者，不取正覺」，就是佛心。學佛是「學佛大悲心」。當我們領受越多，慢慢也能對別人多一點關懷之心，真正如實領受佛法的人，會慢慢轉性。

為何凡夫見不得別人好？因我們很自私。貪、瞋、癡都是從自我中來的，這也就

是地獄必定。地獄從何而來？就是我們的我執造出來的。人因為自私而不惜踐踏他人，這就是地獄必定。

◆隨機開示

看經不要執著在名相上，經和經中的文字，單獨來看很多互相矛盾，字句名相是手指，不是月亮。領受到佛心，經看不懂也沒有關係。菩薩、佛、一生補處等，也是為順凡夫的凡情才有的。

真宗的佛性論是：「大信心即是佛性」。聖道門所說的「人人都有佛性」，是指「有成佛的可能性」。

凡夫只有妄念，凡夫無別心，只有妄念而已。不是在凡夫的心中找信心、安心，那樣會越找越亂，人有色身就有貪瞋癡，至死不變。

對地獄沒有真實的感受是正常的，沒有無分別的無我慈悲也是正常的，要慢慢來，慢慢去體驗、去感受人生，年齡大一些自然會體會到。六道在人間就可以看到，飽受疾病、饑荒、戰爭、酷刑折磨的人，就像是三

途的眾生啊！

學真宗是在世間隨緣盡分地生活，用心做好該做的事情。學佛不是要花很多時間去研究，而是時刻用心仰信佛心，品味人生，活在當下。

凡夫有起心動念，才會有時間、空間的幻覺出現，在佛只有絕對的一念，是不可思議的境界。以生死之心去求道，就一定能遇

到真實的法，一切如來自會安排。

聞法的心態很重要，以生死心看聖道門的書，就不會墮入自力的陷阱，親鸞聖人就是很好的例子。六祖、達摩祖師這樣的人物是不需要往生的。

蓮池大師、印光大師諸師之教，仍是聖者的法，因為示現的因緣不一樣。親鸞聖人的可貴之處，在於他示現為凡夫，開顯凡夫

得救之道。

如子憶母般的念佛，信心、獲救等問題自會有佛安排。

看《大乘起信論》，不是看三、五遍、十遍，而應看上百遍，要瞭解佛為何，什麼是佛心、佛性。

念佛如果求一些我執的福報，也會有魔

障。

師問蓮友：你覺得自己現在該怎麼辦？

答：我要不斷聞法。

師：去掉「我」字，聞法。忘我地去聽聞，只有佛法，忘記自我，活在法中。

為什麼生死關頭的人往往能很快領受佛心，因為他已徹底明白了自己的無力，為死後必墮無間而感到恐懼。

不是說只有學真宗才能獲信得安心，個人因緣不一樣，但凡夫的獲救之道只有真宗。六字名號我們都把它看得太輕易了，不知它是法界功德的總體。

◆講座開示

問：（先是花很長時間…述自己遇到真宗的過程，最後問：）我就是這樣歸依阿彌陀佛，佛會不會接受我？

答：首先你要知道什麼是阿彌陀佛。阿彌陀佛是一尊什麼樣的佛？阿彌陀佛是把眾生當作自己生命的佛。對凡夫而言，能與自己一體的，只有阿彌陀佛而已。你知道的都是假的，會提出這樣的問題，就是因為不明白何謂阿彌陀佛。

問：（師姐插嘴：我知道阿彌陀佛。）

答：這裏沒有人知道阿彌陀佛！阿彌陀佛就是因為眾生都不知何為阿彌陀佛，所以佛才讓名號進入眾生心，讓眾生聽到阿彌陀佛的呼喚。

問：（師姐插話：我們只知道名號。）

答：真正知道阿彌陀佛的人，不會說「我知道名號」。我們凡夫嘴巴都說自己很笨（按：覺信師姐在發言時一再說自己很笨，什麼都不懂），但一問起來都說自己知道。你知道你是誰嗎？

答：是凡夫。

師：凡夫是什麼？

答：（師姐啞然，沈默半晌）說：我們是佛子。

師：（對大眾說）這位師姐的心就是我們在座各位的心。每個當孩子的人都不知父母為自己所耗費的心血。父母為子女著想，費了多少心力，孩子不會知道。就是因為孩子不瞭解父母的苦心，所以才會頂嘴、抱怨，就是這樣不知父母心的孩子，只有父母知道他。年紀越大，越會知道自己對父母不孝，

而心生懺悔。很多人都是到臨終時才知道懺悔辜負了父母恩。念佛人與佛的關係，與人類的親子關係是很相似的。

念佛人很多是在老年才體會到佛恩。當嘗盡人生百味，才知道原來自己所想像的佛都是不真實的。剛學佛的人都說自己信佛，都以為自己知道佛，要到上了年紀才知道，原來自己信的、知道的都是假的，原來自己一直跑給阿彌陀佛追。如果現在的心態沒有改變，持續下去，到最後你會覺得很對不起

阿彌陀佛的。有這種慚愧心態的人還有救，不知道懺悔的人，就會追悔莫及。

人在年輕時不能真正瞭解父母心，會忤逆。等上了年紀，才知道自己原來那麼傷過父母的心。這種懺悔是要流下血淚的懺悔。輕易說自己知道孝順，都是假的。等到知道父母恩時，父母大多不在人世了，「子欲養而親不在」。

覺信師姐哭著說：老師我知道錯了。知道錯了，就以今天為出發點，從今天

起，好好去想：我要聽聽什麼是阿彌陀佛？當你記住這句話去聞法，就會很有福報。不知阿彌陀佛的人是最不幸的人，當我們知道阿彌陀佛，就是最幸福的人。

師姐跪下，流淚：我知道錯了……

但是要知道，阿彌陀佛沒有生你的氣，也不會處罰你，一般的神會因為你犯錯誤而懲罰你，而佛不會。為什麼呢？因為每個眾生都是阿彌陀佛最愛的孩子。老師剛才與你講話那麼直接、不客氣，不是生你的氣，只

是希望你不要繼續自己騙自己，所以講話不留餘地，當下棒喝。我們對阿彌陀佛是絕對的臣服。真正為我們幸福著想的是阿彌陀佛，他不會處罰、責怪我們。

很多人瞧不起阿彌陀佛。阿彌陀佛以慈悲來度化眾生，很多人將「慈悲」當成輕易到手的東西而不知珍視。到一口氣不來為止，都要聽聞阿彌陀佛的功德，不要停留在「聽過了」，「明白了」的心態。阿彌陀佛的心是無底洞。因為我們的煩惱無底，不是一

遍兩遍就聽明白了。（老師板書：）

「**慈悲深遠如虛空，智慧圓滿如巨海**」

記住，這兩句話就是阿彌陀佛。這不是凡夫所能想像的。對於凡夫，這就是不可思議。佛就這樣的（無條件）要救我們了生脫死，就因為阿彌陀佛是無條件的佛，不論你在何處，阿彌陀佛都與你在一起。當我們知道佛是「就這樣的」無條件的救度時，就會心生懺悔。（板書：）

「**愍念眾生如一子，極大慈悲母尊**」（按：出自

《往生要集》）

阿彌陀佛對待眾生只有慈悲而已。他沒有處罰，沒有生氣，當我們哭泣時，阿彌陀佛也會陪著我們流淚。當我們真正體會到阿彌陀佛是這樣的一尊佛，就會很堅強，會有力量活下去。人之所以不幸，是因為不知道阿彌陀佛。不知道阿彌陀佛，心中就會感到很孤單。

做父母的沒有一天忘記過自己的孩子，不論這個孩子長得多大，在媽媽心中他還是

媽媽的孩子。（按：古語云：母活一百歲，常懷八十兒）人類的媽媽尚且如此，何況是「極大慈悲母尊」。如果不明白阿彌陀佛是這樣慈悲的佛，就沒有辦法發自內心對佛生起感恩之心。

很多念佛人求東求西，都是因為不知阿彌陀佛，才會去求。人不論活多久，媽媽對他來說都是好、都是寶。當媽媽的，即使得了癡呆症，還會記得孩子的事情。也是因為母親對孩子的念力很強，孩子才能夠長大成人。

剛才所講的是「人生學」，但人生學不離佛學。孩子喜歡找媽媽，很少有孩子喜歡找爸爸，因為爸爸比較理性、比較嚴肅。（眾笑）

問：為什麼這樣？

師曰：不知道，那是母愛的偉大。父親是理性的教育，母親用感性、用愛來感動。所以在日本佛教中，都稱佛為「慈母」，中國則稱佛為「慈父」。

問：希望讓自己的父親接受佛法，該怎麼辦？

答：能夠這樣想是很好的。但是要記得：無緣就沒有辦法信佛。人不要做勉強的事。你的父親與佛無緣，但與你有緣。所以先求自己往生成佛，等你成佛，第一個來救你的父親。學佛的孩子是很珍貴的。父母不學佛，甚至反對學佛，這是一種逆緣。在這樣的逆緣中學佛的孩子很珍貴，對父母有很大的利益。

你發自內心地學佛，自然就有很大的福報，就會利益到你的父親。古人云：「德不孤，

必有鄰。」真正學佛的人，佛的功德會現在他的身、口、意三業中，自然會有人喜歡聽他講話。一心一意學佛的人，自己也不知道，但佛光會自然從他身上顯露出來。那不是他偉大，是佛的偉大。

好東西，自己要先享用。學佛法不是為自己，學佛法是為佛法。為佛法而學佛法，這樣的佛法就是活的。真正學佛的人，周遭自然會聚集佛友。學壞的人，自然會聚集狐群狗黨來，這是正負兩極。學佛大悲心的人，

不止自身，他的一家、所住地區之人都跟著受益，因為佛法的世界與人不同。自己真的被佛感化，周遭的人也自然會被佛感化。

佛法是真理。真理的世界無限寬廣，如同心圓不斷擴展開來。所以佛法與人間的學問不同，佛法不是人的思議可及，它是不可思議的。這就是無量壽、無量光，它是無限的。

這個世界最尊貴的是什麼？這個世界最可貴、最重要的是什麼？這個世界上至真、

至善、至美是什麼？大家好好去思惟這個問題。這個至真、至善、至美的世界，也是不死的世界。所有「有為法」都是有生滅的，但真理不生滅。我們要問自己：這個世界上真實的東西，永恆不變的東西是什麼呢？是男子漢，就應該去追究這個問題。

◆講座開示

什麼是佛教、佛法？在談學佛之前，先要問自己是什麼樣的存在？什麼是人？老師說不論我們遇到什麼事情、聽到什麼事情，不要向外看，要向內追求。學佛不要向外追求，要向內追求，這是很重要的。學佛最容易犯的忌諱就是忘記自己，來看周遭的一切。這樣無法真正地學佛，因為學佛要從看自己開始。

宇宙的一切都與自己有關係，獨立的東

西一樣也沒有，都是息息相關。一般我們學佛為什麼會學沒有（瞭解到這點），是我們常常把自己和東西切開來看。老師舉個例子，（指桌上的飲料）一般的人會認為我是我，飲料是飲料，就是分別來看。但學佛的人會知道我們和它是息息相關的，由於我們和飲料是一體的，喝了才會覺得好喝，喝了才會解渴。以這個為例子我們會知道，每一樣東西都和我們息息相關。同樣的，更進一步來講，在座的各位，（表面看起來）你們是你們，我是我，

其實不是的，你們和我是一體的，息息相關。大家和我的因緣很深，切也切不斷。怎麼說呢？看到大家的臉的時候，自然而然從內心深處湧出一種感情來：我們都不是第一次見面。不由自主地很希望大家都能得到真正地解脫，有關懷的念頭流露出來。如果不是彼此都有關係，哪裡管你那麼多。其實每個人對自己來說，都不是他人。像劉老師，當面對你的時候，心就全在你身上，就著你的需要來回答。同樣地，面對大家也一樣，就著

大家的需要來講。

我們會把自己和別人分得那麼清楚的原因是我們有「我執」。我們都是以自我為中心：「你是你，我是我」，「這是我的家人」，「那是你家的事情」…分得很清楚。這是我們凡夫的真面目，只要是人都是這樣，分別心很重。但是有智慧開悟的人，我執會越來越薄，甚至沒有了。所以當佛陀開悟的時候，他觀看大地一切眾生時，感歎道：「我即眾生，眾生即我也」。佛眼看眾生沒有隔閡，沒

有隔一道牆。佛陀目睹明星開悟的剎那，發現原來一切眾生皆具如來智慧德相，一切眾生都能成佛，這是佛眼看眾生。所以學佛的人就知道佛眼看眾生，大家都有關係，彼此都有關聯，而且有很深的因緣。世界上與我們沒有關係的人、生命一樣也沒有。這就是「**一味平等**」(板書)，用佛教術語來說就是「法界」，「法界平等」。真正體證到法界平等的人，地球上只有一位，就是佛陀。

佛眼看眾生，一切眾生都是我，沒有別

人。佛陀講「我」的時候，是「無我」的我，是「大我」的我。大家都是「我」的時候，就沒必要講「我」了。「大我」的世界就是這樣的世界，這是佛的世界。但凡夫的世界是「小我」的世界，我們煩惱很多，因為「我執」很強。我們所有的煩惱都是從「小我」來的，這是「我的」，「我的家」，「我的孩子」，「我的財產」…，所有的煩惱都是從「我執」出來的。我們可以反觀自照，我們的煩惱都是從自我出來的。「我」越強，煩惱越多。佛

教所說的「罪業深重」，罪惡就是從「自我」來，為了「我」，我們每天都在造業。我們以自我為中心在追求幸福，也因為是以「我執」為出發點追求幸福，越追求越苦。因為我們沒有正見，智慧不足，用「我執」看待一切，結果我們原本以為是好的，不合己意時就變成不好的了。

佛教所講的真正的幸福是「大我」、「無我」的幸福。佛與人不一樣的地方，（在於）佛在大我的世界裏，知道凡夫在苦惱什麼，

所以是「眾生病則我病」。一般人都在追求自己所以為的幸福，但當幸福到手的時候，幸福反而變成不幸、苦惱。為什麼我們要歸依佛、禮拜佛？因為佛用「大我」的佛眼看眾生，真正從內心深處憐憫眾生。憐憫之心來自佛的慈悲、智慧。

佛經上說「不捨苦惱一切眾（生）」，這就是佛心、慈悲。佛待眾生就像父母對孩子一樣，孩子生病發燒時，父母會寢食難安，到處找醫生來治療。眾生病的時候，佛對待眾

生的心也和父母對孩子的心一樣。法藏菩薩為了度化我們這些頑強的眾生，在因地時，五劫思惟，兆載永劫地修行，發下誓願：「若不生者，不取正覺。」這就是從無我、無心的世界來的。人都很自私自利，「各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」。佛則不同，用盡苦心要把「小我」的眾生帶到「大我」的世界，這樣的佛就是阿彌陀佛。為了引導眾生，他絞盡腦汁，（想出）用「南無阿彌陀佛」的功德來救眾生。

佛法最尊貴的就是佛的功德。這個功德是從「大我」「無我」的世界來，是為苦惱的眾生而成就的。佛是「大功德田」。在人的世界，父母是「功德田」。在這個世界不孝父母很不好，因為父母的恩德很重。學佛的人忘記佛的恩德也是很可憐的事。什麼是人？人心都是自私自利的。人心的構造是什麼樣的？人與外界接觸是透過我們的五官：眼、耳、鼻、舌、身，對象是色、聲、香、味、觸。光是這些還不夠，要透過「識」，有眼識、

耳識、鼻識、舌識、身識、意識。看到東西，聽到聲音，我們的心就開始動。人起心動念的意識是我們可以感受到的。「末那識」就是分別識，讓我們起煩惱，是我執的總司令。身為人，每個人都有末那識，因此產生執著：「這是我的」，「那是你的」。因為末那識，我們無法像佛那樣的大我的世界，好東西要佔為己有，佔有的欲望很強。分別心、得失心就是來自末那識。學佛就是為破除末那識，破除之後才有「平等性智」。平等性智的世界

是大我的世界。大家都是我，所有煩惱的眾生都是我。因為平等性智的存在，佛才會不請自來地做我們的「不請之友」。看到凡夫在苦海中打轉，佛不請自來的救度眾生。眾生苦惱哭泣時，佛會陪著哭。而人則不同，因為有末那識，看到別人哭，反而會覺得很痛快。（笑）世間住的都是末那識的主人，世間煩惱才這麼多，不幸的事不斷發生。靠佛的功德力，讓末那識的眾生能夠朝平等性智的世界走的教法，就是淨土真宗的教法。淨土

真宗的教法最大的不同，在於凡夫不是靠自己的力量到平等性智的世界，是靠阿彌陀佛「無量壽佛威神無極」的功德力。

有個很耐人尋味的典故：「李婆左肩痛，聽說了這件事後，張婆就針灸自己的右腳，結果李婆的左肩就治好了。」這個李婆就是我們，張婆是阿彌陀佛（笑）。同樣的，日本有句名話「太郎喝酒，二郎醉了。」阿彌陀佛（太郎）成就了本願，我們這些二郎就醉了，這是宇宙的真理，是「二利圓滿」。凡夫的世

界是自己不喝就不會醉，因為我們是小我的存在。能有這樣的力量、作用的是大我，佛已進入這種大我的世界，具有這樣的功德力，即佛喝酒凡夫就會醉，這講的是佛的功德力。凡夫沒有這種力量，不喝就不會醉。用我們有限的腦子來思考這樣的世界，無法想像、不可思議。佛有多偉大？一尊佛出現，眾生皆得救，這就是佛的功德力。成就此二利圓滿的世界的佛，就是阿彌陀佛。

我們雖然念佛，但不知道阿彌陀佛有多

大。很多人都小看了佛，把佛看得與人一樣小氣。因為我們的小我，無意中就把佛也看得很小。佛是大我的徹底者，「眾生病故我亦病，眾生苦故我亦苦」，為我們成就本願，用此功德救我們。我們不瞭解阿彌陀佛是不請自來的佛，是這麼慈悲的佛，反而把佛看得很小，以為不求佛來救，佛就不會救我；以為沒有拜佛、念佛，佛就不救我。這是一般人的想法，用凡夫我執的心來看佛，就把阿彌陀佛看成很小氣的佛，不瞭解阿彌陀佛的

功德有多大，我們才會想「要怎麼做，佛才會來救我」地落入凡夫知見的框框中。今天一開始，就講阿彌陀佛的功德，這個很重要，因為很多念佛的人不知道阿彌陀佛的功德有多偉大，有多殊勝。

我們念佛，為何心無法契入？因為二利圓滿的世界是世間所沒有的，與人性完全不合，令人難以置信。一般人是很難相信佛法的。什麼樣的人才會相信這樣的教法呢？臨終的人。一個瀕死的人心態與活蹦亂跳的人

不一樣。一般的藥已無法救他，他自己也知道。（老師模仿他親眼見過的一個臨死的人：雙手抓空中，痛苦不堪，發出痛苦的聲音，無法說話，大吼掙扎幾下後斷氣。）在他痛苦的時候，身邊的人能怎麼辦呢？健康的人，心中若沒有念死、念佛，很難領受阿彌陀佛的教法。「念死」心不強的人，沒有辦法真正瞭解佛法在講什麼，只是徒增一些概念、知識而已。

日本有一實人實事：有一位禪師在精進修行後，發覺無法得到成就。禪宗也講念死，

念無常，但他發現自己的心無法真正念無常，因為他的身體很健康。於是他想了一個辦法，用棉被把頭包住，頭在下、腳在上地從山頂上往下跳。他想體驗死的滋味，但又不能真的死掉。然而這樣做了之後，他發現自己的心還是無動於衷。他發覺自己修禪無法開悟，自己救不了自己，就離開禪寺到淨土真宗學本願法門。他留下這樣的話：「我連死都不覺得恐懼，我是這樣的愚癡，愚癡到不怕死，不會念死，無法靠禪宗的修行得到

證悟，唯有靠阿彌陀佛慈悲的本願來救度我」。

真宗在日本已有八百年的歷史，其間出現不少「妙好人」（就是得到彌陀救度的人）。有人去拜訪一個妙好人，求教怎樣才能被阿彌陀佛救度。妙好人就問他：「你想到死嗎」？那人回答：「沒有念死，只是用欲望的心來求，想要阿彌陀佛來救」。妙好人告訴他：「一個不會念死、不知念死的人是聽不懂佛法的。你回去吧」！以前求道的人，念死的心是非

常強烈的。日本淨土真宗的傳承是代代相傳，父母親念佛的家庭，孩子也會來聽聞佛法。很多人年幼時就開始聽聞佛法，雖然知道「死」，但只是概念知道，沒有感受，直到七、八十歲才有真正的感受。真正怕死的人才是佛法的入門而已。到這裏為止，不論你讀多少佛書，怎樣修行，都是概念而已。這就是佛法看似容易，實則很難的地方。釋迦牟尼佛出家求道，就是因為無常，老、病、死。沒有無常的念頭，學佛就很難入門。

（板書：）**無常迅速　生死大事**

沒有想死、怕死的人，佛法對他來說並不重要、可貴。當他真正得大病，什麼藥都救不了時，才可以聽進佛法。當我們面對死亡，世間的醫藥都沒用時，你該怎麼辦？我們聽聞佛法也要帶著無常迅速的心。

講到這裏是開場白，我們要以無常為基礎。從現在開始，大家可以發問。

問：老師剛才說太郎「喝酒」，二郎「醉」。

《無量壽經》上說彌陀之前有五十二位太郎，阿彌陀佛也喝了酒，為什麼我們這些二郎都沒有醉？都還在這裡執迷不悟呢？

答：阿彌陀佛的佛眼看眾生，眾生都是醉了。阿彌陀佛有信心，一定讓所有眾生都喝醉。但大家要知道，阿彌陀佛是無量壽佛，沒有時間，是超越時間的。（比劃）我們在這邊，還沒醉，但佛眼已經看到那邊，我們醉了的那邊。我們人很短視，只能看到前面這裏，就說自己還沒有醉。佛可以通三世，已

看到明天會發生什麼，明天發生的事情和現在發生沒有兩樣。凡夫不到明天就不知明天會發生什麼事，很愚癡的。佛可貴之處在於他是如實地知道實相的人。佛不僅可以看到我們的未來是什麼，連沒有出生的眾生也都能知道他們會怎樣。

問：我們今天來這裏，都是想早點喝醉啊。

答：要醉很容易，只要大家能從內心深處對阿彌陀佛的偉大生起讚歎、感動，當下

你就醉了。但是凡夫疑心很重，總想著「雖然你這麼講，但是…」，知見很強，比佛還聰明，所以就醉不了。真正醉的人，聽到老師這樣一席話，「啊！原來阿彌陀佛是這麼偉大的佛，和我想的完全不一樣。啊！阿彌陀佛這樣偉大！」當下低頭當下就醉了，雖然還沒有往生，可是往生已經得到保證。

但凡夫不肯低頭，「雖然老師這麼說，但是…」有「但是」出來，就醉不了。凡夫老實不了，就是我們的障礙所在。我們無法老

實信受佛語，讀了再讀，聽了再聽，問號還在。這就是凡夫的疑心很重。直到面對死亡時，什麼力量都使不出，所學所知道的都拿不出來，才能恍然大悟，疑心才被破除。但當我們還有氣力的時候，我們無法老實，我們都被自己的氣力、小聰明所騙。我們聽聞佛法的人，為什麼沒法馬上被阿彌陀佛救度？是因為我們都比阿彌陀佛聰明，無法真正地投降給阿彌陀佛。佛的功德不是世間有的東西，我們無法馬上接受，有疑心。有疑

心就是比阿彌陀佛還聰明，因為佛已經想不出其他辦法來救我們了。

沒關係，對自己還有信心的人，儘量去學，儘量去聽，學到學不會，再怎麼進也進不了的時候，發現自己原來才這麼點能耐，就會乖乖地信受阿彌陀佛的力量。阿彌陀佛有耐心等。最聰明的人是趕快投降給阿彌陀佛。但每個人都想當「檢查官」，檢查佛是否真的這樣，考驗佛，比佛聰明。人無法當檢查官，就是在臨終的時候，那是絕對無力、暗黑、

孤獨、恐怖、絕望的心境，會在臨終的剎那跑出來，此時就無法當檢查官，只能靠阿彌陀佛救度，也只有在此時，有緣的人才肯真正投降。

檢查阿彌陀佛的時間，有的十年、二十年、三十年、四十年、五十年，時間一到，你就無力檢查。這樣的人就會無條件投降，阿彌陀佛對他而言是絕對存在的時候，他的心就能大安心。這個心境的人就會看到自己是「貧苦」的人，就會看到阿彌陀佛是成就

「無上道」的佛，就會乖乖地投降。在座的各位千萬不要當檢查官，趕快投降給阿彌陀佛吧！（老師喝水）不要小看喝水，瀕死的人連水也喝不下去的，只能靠打點滴，人的能耐如此而已。

問：《觀經》中韋提希夫人以凡夫的肉眼看到彌陀在空中顯現，立時得三法忍。很羨慕！阿彌陀佛有無邊法力，不如乾脆顯現給我們看一下，我們不就相信了嗎？

答：這種想法乍聽之下似乎很有理，可

是阿彌陀佛真的出現在你面前時，凡夫會吐血而死的。平時我們對自己齷齪的心只認識到一點點，所以還沒有覺得怎樣，而佛是無限清淨光明的存在，當佛出現時，我們會看清自己的心如何地齷齪，會羞慚到吐血而死。阿彌陀佛不現身給我們看是一種慈悲，我們之所以能活的這麼自在，是因為我們的心別人都不知道。如果我們的起心動念別人都知道的話，我們會活不下去的。所以阿彌陀佛化為聲音給我們聽，不是現身給我們

看。不要說佛，就說娑婆世界。古代拜見皇帝、現代見董事長，我們一定盛裝、畢恭畢敬、全身發抖、非常緊張，因為他們高高在上。人的世界尚且如此，何況是佛。阿彌陀佛不是現身，而是化作聲音來救度我們，是佛的慈悲。阿彌陀佛對凡夫的起心動念都瞭若指掌，化為聲音慢慢地進入到我們心坎中來救度我們，這是阿彌陀佛慈悲、溫柔之處。阿彌陀佛的教法不是傷我們眾生的心，是知道凡夫是怎樣的存在，而順著我們的心慢慢

培育我們。當別人指責我們的缺點時，我們會不高興，所以阿彌陀佛出現的當下，我們因為能看到自身充滿污濁，會更受不了。我們為人處事也是如此，真正要對他人好，不要把他的缺點一五一十的指出來，要慢慢來。學這個法門，說自己是凡夫可以，但不要說別人是「你是凡夫」「你罪業深重」，別人會受不了。通過修行，人會自己感受到「我是罪惡生死凡夫」，在他人沒感受到這點時就說他是「罪惡生死凡夫」，他會受不了。

天臺大師在《摩訶止觀》中說：當我們修定的時候，修到什麼程度，會出現什麼境界給你看。其中講到，他修止觀時看到殘破的佛，這表示自己過去世做過謗佛破佛的事情。修止觀的人才能看到過去自己做什麼不好的事情。此時唯一能做的事就是懺悔，才能滅罪，景象就會消失。《摩訶止觀》中提到，自己過去世做過什麼，才會有什麼境相出現。我們在日常生活中，會聽到電視報導殺人啊、搶劫啊，或是眼睛看到這些不好的事，

這些表示是自己過去世做過相同的事，才會有緣聽到或看到這樣的場面。學佛的人要知道，如果聽到哪裏有殺人的事，就要懺悔自己過去世造過殺業。當我們聽到哪裡有孩子殺父母，或是父母殺小孩之類的事，學佛的人就要慚愧自己過去做過這樣的事而懺悔。我們常常犯這樣的錯誤，眼睛老是往外馳求，不知道要反求諸己，所以當我們看到或聽到這樣的事時，不要做旁觀者，而要懺悔，懺悔自己過去世造過這樣的殺業，今日才有

因緣聽這樣的事情。所以日本有句話：「透過別人，慚愧自己」。

問：（晚上散步時，一位老菩薩向老師跪請開示，自訴持菩薩戒十年，仍不得安心，不知能往生否。老師為她慈悲開示了阿彌陀佛的本願，老菩薩如釋千斤重擔，歡喜作禮而去。）回來後，有師兄請老師開示問道：是不是我們都要經過這種求之不得（十年菩薩戒）的經歷，才能感受到佛的真實？

答：她是個很好的例子，在修行路上遇

到很大的挫折、失敗，才知道自己要的是什麼。人遇到人生的挫折失敗，才會轉變方向。老菩薩是發現到自身困境的人，所以她會轉向。那些認為自己很好的人，不會改變。所以各位不妨試試看，去碰壁，碰壁之後才知道回頭。在座各位或許都覺得念佛很簡單，沒什麼了不起。但在日本有一個人說：自己連一句真實的念佛都沒有！這個人就是淨土真宗的開山祖師親鸞聖人。聖人精進修行，才發現自己念不出真實的佛。念佛對行者來

說，非行非善。什麼是「非行非善」？這就是佛的功德力。認為念佛是自己的修行，都是慢心；是佛的功德力讓眾生念佛。聖人最後才知道：從前都以為自己在念佛，原來都是在做盜賊！念佛是佛功德的回向，不是凡夫有漏自力的修行。

「念佛只是彌陀的功德，更非凡夫有漏行，故不借機功得往生益，偏是自然不可思議。」

（存覺上人法語）

老師問大家：拜佛時，是誰在拜佛？

大眾答：是佛的功德力感動我們來拜佛。

這裏的天空很美，月亮很圓很大。當我們看到月亮很圓很大，以為是自己在看，就錯了。是月亮的光吸引我們去看她！要培養這樣的思維邏輯：不是我在喝水，是水在讓我喝！為什麼我會想喝水？（老師拿起桌上的一瓶飲料問大眾）因為喝過這種飲料覺得味道很好，以後每次看到都會想喝；它是主動，我們是被動；是這種飲料吸引我們來喝。飲料能吸引我們來喝，這後面不知下了多少心血

精力。它能夠讓我們活人想喝，所以它也是活的。

以佛法的眼光來看，一切都有生命。這就是法身。每一樣東西都有生命，所以不要糟蹋。糟蹋東西等於殺生。如達摩祖師這樣證悟的人，看到這些物品（老師指桌面上的瓶子、杯子及答錄機等）都知道是法身佛，是大日如來。凡夫沒有智慧，只知道是飲料…不要就丟掉了，所以凡夫常造殺生業。

世間所有東西都有生命，都是活的，沒

有死的東西。如果大家有這種佛法眼光，你的人生觀就會不同。有這樣的心，就常會有慚愧、感恩的心出來。有慚愧、感恩的心，人生就會變得很溫暖。

隨意糟蹋東西的人，就不知感恩、不知慚愧。不知感恩、不知慚愧，這就是在造業。造業就會帶來果報，於是惑、業、苦不斷地輪回。所以人生要以佛法為準則，否則我們會不斷造業。走錯路，苦的是自己。

「托福」是很好的話，但很少有人有這

樣的心。不知感恩，不知慚愧，所以有惑、業、苦的輪回。所以大家要好好反芻這幾天聽到的話。人生以佛法為準則，一定不會錯。遇事不要以自己的準則去判斷，不然會更苦惱。我們的知見都是不好的，都是執著，但我們都不知自己不對，所以很苦。當我們自以為是時，佛就會看著我們嘆息：這個阿呆，又在做傻事。

佛眼看人，如人看貓狗，只覺得可憐可憫。佛的智慧與凡夫的智慧差距很大。好好

去聽聞佛法，十幾年、幾十年，人生就會不一樣。凡夫都是顛倒，但我們不知自己顛倒，以為自己最對，我們每個人不都是在做自己覺得最正確的事嗎？（結果如何呢？）每個人都在走夜路。在我們這個暗夜的人生，要讓佛法的燈炬帶著走。

◆隨機開示

念佛人不要做虧心事，做了虧心事對不起佛。雖然真宗不要求受戒，真念佛人卻要比受戒的人更守戒，因為佛都看得到。阿彌陀佛現在就看到我們做的事、聽到我們的心想。在日常生活中，不要貪小便宜。

真正念佛人是誠實的人，不會做欺人欺天之事，因為他的心已被佛所同化。真正領受佛心的人會很誠實。有人誤解信心，以為：反正阿彌陀佛都要救我，我就可以為所欲

為。這是錯誤的想法！真正有感受到阿彌陀佛在身內的人，為人必很正直。

問：念佛人能不能睡高廣大床？

答：不睡高廣大床的精神在哪裏？佛教導我們要過樸實的生活。眾生過著享受的生活，會忘記了生脫死。睡不必高廣大床，吃不求美食，穿不需綾羅綢緞。佛陀在世，都是過樸實的生活。

佛教提倡布施，念佛人不要小氣，要分

享。

佛看見眾生歡喜，也為之歡喜，念佛人也是一樣。懂得父母心的孩子會為父母分憂，念佛人在日常生活中，其行為舉止會想著不給佛丟臉。有不好的心行，就會：「慚愧慚愧，阿彌陀佛！對不起！」

真正的念佛是心的念佛，不是嘴在念佛。真正的念佛是有一顆憶佛的心。

問：如何避免「異安心」的陷阱？

答：學佛的目的是什麼？是求解脫。有

求解脫的心，就會知道異安心。對人而言，人生最重要的問題就是求解脫。解脫的問題，不論人怎樣用盡自己的腦筋，想用自己的知見去理解，都沒有辦法，他會有一個瓶頸。佛法是要超越自己的知見。而我們人往往是先有自己的知見出來，然後被自己的知見綁在那裏。宗教界有宗教的論理，宗教論也是很需要的。但如果我們一直執著在宗教論裏，就會被文字所縛。

問：現在落入一種感覺：覺得自己已經

得到安心，可以解脫了，但審視內心，仍有不安之處。如何解決呢？

答：這都還是在凡夫的心態中打轉，才會有這種問題出來。真正安心的人，已經超越了這種心態。佛法是無我。他會很自然地超越安心、不安心的問題。超越的世界，是宇宙的真理，是大我的世界，它已經超越了安心、不安心的世界。它已經不再去說凡夫．佛，明白．不明白，這些已經不再重要了。真正悟的人不會有想要去悟的心。想要悟的

心都還在迷中。

問：如此說來，《聖典》中說只要相信，稱念名號，都能決定往生到淨土，如何理解呢？

答：只要信，是誰在信？（答：我）我在信，就是有我有佛，二元對立。相對就是迷執。真正信的世界，已經沒有「我在信」，這是「一」的世界。我們常犯的錯誤，是講到信的時候，就有「能信」之人與「所信」之物的分別。這是相對，只要是相對，不論

你怎樣詮釋，都在迷執的世界中。真正無我的人不講他達到了無我，因為沒有這個必要。這是自然流露出來的德行。

問：無我的世界真是困難，我們怎樣才能進入？

答：與法合一。（瑞覺師補充：這樣講還是很難，依我們的經驗，就是要不斷聞法。）

真理不管在哪裏都是真理。這是真宗最難的地方：不是我們去悟真理，是我們被真理同化了。當你不斷追求真理，去追求、追

求、追求…最後會發現，原來自己已經在真理之中！一般人有追求真理的想法，追求之後才發現，原來你不在真理外面，你就在真理之中。

問：禪宗也是這麼說，但這樣我們很容易掉入知見的陷阱，以為自己不再需要追求了。

答：我們就活在空氣中。我們不會說：我相信有空氣。因為我們本來就活在空氣中。因為從內心深知這一事實，就無需刻意

去強調：我相信有空氣。不必做這樣的無聊事。

問：可是會墮入觀念上知道，卻沒有真實感的困境。

答：不錯，人很容易陷入知見。當你發現自己陷入知見的時候，知見就被你超越了，就要不斷地做這種功夫。

問：我意識到以前落入了自以為是的安心，但現在找不到一個突破口，也沒有方向。

答：要突破這一瓶頸，唯有去研究：什

麼是佛？我們都只是在概念上知道有佛。我們就以空氣來比喻佛的功德吧。你知道空氣的功德有多大嗎？空氣的功德偉大在什麼地方？不管我們有沒有注意到，你看這棵樹，長得這麼青翠，這就是空氣的力量，我們卻從未意識到。你一出生下來，甚至你還沒出生之前，空氣就一直在育護著你。真宗就是去發現，我們在這一功德裏面，我們被這一功德養育著。

問：老師剛才說要研究何謂佛？那我們

要從哪裡入手去研究呢？

答：可以先從自己最有興趣的地方入門。例如，可以先研究「心」，心在何處？心是什麼？

問：那就是從大乘教法，《楞嚴經》《大乘起信論》這些書入手嗎？

答：可以。

問：直接拜讀《教行信證》，似乎不能解決「心」的問題，是這樣嗎？

答：《教行信證》沒有老師指導自己是看

不懂的。自學一定會出錯。

問：那這樣豈不是一輩子都進不了真宗之門？

答：所以你可以先看《大乘起信論》和《楞嚴經》。先嘗試研究何謂「心」？心是有還是沒有？不能說他沒有，可是有它又在哪裏呢？我們都以為你有你的心，我有我的心。沒有這個世界，我們的心也無法感受。沒有這個世界也就沒有我，沒有我的心。

問：所以說心、佛、眾生，三無差別？

答：是心、身、土不二。有知識的人，先要建立起這樣的世界觀（按，老師後來筆書：「**法界統一觀**」）。地球上的山川草木，都與你息息相關。

問：懂得了心性的道理，就能往生淨土嗎？

答：不能。沒有禪定，不能如實地瞭解心性。要知道心性，不是那麼容易的。

問：如達摩祖師、六祖慧能這樣的人，他們能夠往生淨土嗎？

答：像他們這樣的人，已沒有往生淨土的必要。只有我們這些無法像他們那樣覺悟自性的人，才需要往生。什麼是往生淨土？淨土是涅槃的世界，是無我無心的世界。真正往生極樂的人，是沒有「極樂」這個概念的。極樂界沒有「極樂」，它是無餘涅槃。極樂世界不是天國。很多人將極樂當成天國，這是迷執。

問：有人說：如果沒有往生淨土是不能成就究竟佛果的，那麼如達摩祖師、六祖慧

能，都沒有求生的願，應該不能成就究竟的佛果吧？

答：會說這樣話的人，他們還不瞭解祖師的境界。就是因為我們沒有辦法達到達摩祖師的境界，我們才要依靠阿彌陀佛的力量往生淨土。淨土，是「無為涅槃界」。我們修淨土法門，首先要避免誤會，以為淨土就是池流花樹、宮殿樓閣的景象，這都是凡夫的知見。它是涅槃界。

問：但佛為什麼還要說這些莊嚴景象

呢？

答：因為不說七寶池、八功德水這些東西，凡夫不會嚮往。真正證悟的人，不會因這些景象而動搖，凡夫才需要這些東西。真正的淨土超越了美與醜的對立和執著。真正的美，是超越美醜的。人在強調美的當下，是有比較、取捨的分別心。無我無心的世界，沒有美醜的對立。這叫淨穢不二。

問：如此說來，何以文殊、普賢菩薩還要發願求生淨土呢？

答：這是引導凡夫示現的方便。

問：文殊、普賢發願都是「臨命終時」，是否只是與十九願相應？

答：一般人都把它當作是十九願。其實這不是十九願，它是「十八願中的十九願」。把它當成十九願，這是凡夫之見。文殊、普賢菩薩都是佛再來示現的菩薩，不能將他們與凡夫相提並論。這是為引導凡夫而示現的方便。

問：聽老師這麼說，深深感到，佛的經

典、祖師的論著，用凡夫的知見去看，一定會看錯。

答：是。

問：一定要善知識引導？

答：是的。

問：如果沒有善知識，或與善知識的緣很淺，就沒有辦法了？

答：沒有錯。最高的善知識是誰？是釋迦牟尼佛。佛說：我是善知識中的善知識。佛陀對阿難尊者開示：「善知識是佛道的全

體」。善知識看事物的眼光、角度不同。一般人則看得很膚淺，只是看表面，沒有徹底悟到實相，才會有種種的知見跑出來。其實，形諸文字就是迷，因為人會執著語言文字。為什麼說淨土是無我無心的世界？那是不需要文字的。（老師指著窗外開放的鮮花）無心的世界，看到花開，就是花開。實相的世界，即是因緣法，「花開著」，不是「有一朵花」在那裏。

龍樹菩薩說「離有無」。不遇善知識，我

們不是執著有，就是執著無；不是對，就是錯。安心的念佛人，是無我的念佛人，是離有無的念佛人。

◆隨機開示

大自然是大我、無我，只有無私奉獻，沒有絲毫求取、攀緣。無求才有真得、最大的得，無我才有真我。貪求、有條件才做的心，與佛心不相應。

在道場做義工，如果是無私奉獻的心，則與佛心相應。因為做義工不能聞法，聞法者的功德，當義工的也會有，他們得救，當義工的也會得救。

只有人才會感恩，會感恩是人生最大的福報。

常思人身難得，人能念一句佛是多麼難得啊！一入惡道，就沒有辦法念佛了。

佛不會怪你念佛不能吃素、有妄念等，但要想到：我這樣煩惱深重，罪障深重的人，佛也沒有捨棄我，慚愧啊，慚愧啊！難得啊，難得啊！

學佛的人遇到業障，應以慚愧的心念佛懺悔。惡業現前，是提醒我們：我們的罪過有多麼重！

念佛求佛保佑這、保佑那，這與佛心不相應，是顛倒，是迷執。人都不知道最大的福報是什麼，福報是不求自來的，求則不相應，那是貪瞋癡的三惡道的心。

孩子不孝順，應知道因果。那個孩子是

誰生的？那是過去的自己，一切都是你自己的一部分。孩子現在不孝，等他受大苦，跌到谷底時就會叫媽了。

陽光一來，黑暗就沒有了。有佛光攝護，念佛人也不怕障礙。因家人反對不能拜佛、做課，應隨緣念佛，起慚愧心，懺悔自己的業障。

念佛回向給去世的親人，凡夫拿什麼回

向？凡夫只有貪瞋癡。念佛應知道功德的源頭在哪裏。孩子憶念媽媽、愛媽媽的力量，來自媽媽的愛，我們念佛、拜佛是因為佛的功德慈悲的力量。

佛希望我們同他一樣，他是無我、無分別的自在，大解脫，大樂，無苦的，他是無分別地救度我們，希望我們能同他一樣。

把你自己的想法放開，不要勉強去做什

麼，一勉強就會有煩惱。

認為自己能怎樣怎樣是傲慢，傲慢就會損福損德。

「我」是煩惱、痛苦的根源。

人出問題都是先怪別人，不知反省自己，特別是五障三從的女人，更應該注意常慚愧、懺悔。

問無明從哪裏來的人，當下就是無明，你應該問的是：「該怎樣斷除無明？」

第一尊佛是什麼時候出世的，這是凡夫世界才有的問題，佛是沒有時間和空間的，無始無終。

不想去報土，一直想著去化土的人，恐怕連化土也去不了。

真實領受信心的人，他的身口意自然會有光明出來，別人自然會向你請教，不要刻意去做，刻意會讓別人反感起煩惱。只有自己看到花，才能如實告訴別人花是怎樣的漂亮，先解決自己的問題吧。

凡夫有什麼呢？只有死，念死！念死！念自己的死怎麼解決。別人的問題有佛管，不要瞎操心。

◆講座開示

不乖的孩子媽媽多操心，只有聞法才會發現自己沒有注意到的事情，不知道錯誤就無法改正。

有一天你會發現阿彌陀佛為了救你一直在辛苦。

凡夫不斷犯錯，知道不如法又會不如法。重複失敗，才會對凡夫、對佛的認識不斷深刻，信念也不斷堅定。

要不斷聞法、聞法，聞到一口氣不來為

止，在日本真正學真宗的都這樣。如果聽聞幾次就以為明白了，就畢業了，那是不懂佛法的人。

我們先是在概念上領受，概念打破後是用心聽。用概念聽會覺得這樣也聽過，那樣也聽過。如果是用心在聽，每次感受、收穫都不一樣，我們就是這樣慢慢被阿彌陀佛同化。

真正知道阿彌陀佛時刻在守護著我們，自然而然對佛就恭敬，舉止動念就不會放逸

無慚，不敢做對不起阿彌陀佛的事情，不敢以為「反正阿彌陀佛都會救我，做什麼都可以」。

真正的念佛人雖然沒有受戒，但是比受戒的還要持戒，因為他知道阿彌陀佛在看著我，他現在就知道我的所想所做的一切。真的念佛人是不敢放肆的，不會為所欲為，欺佛欺天，這樣才是與佛心相應。

學佛的人不應小氣，光顧自己，要學會分享一切好東西，別人也是人，也是自己啊。

佛看到眾生歡喜就歡喜，我們也應該這樣，為別人的歡喜而歡喜，要有這樣的慈母心。天地宇宙間的真正母親就是阿彌陀佛，「若不生者，不取正覺」，他是最疼愛我們的。我們不成佛，佛就一直擔心，不知父母恩惠的孩子，不會為父母分憂。真體會到阿彌陀佛是那樣的慈母，自然會以慚愧、感恩的心來念佛，這樣才是真的念佛。

不自我觀照，傲慢，自以為是的人，念佛也會結佛緣，也會慢慢被改變。

極樂世界在哪裏？我執被打破的當下就是。凡夫就是我執、我執、我執、我執、我執…的存在，經中說距離我們十萬億佛國，是表示我們的執著心有多麼重，多麼強，以致難以感受到佛的慈悲。真正的念佛人一口氣不來的當下就是極樂，極樂就是沒有我執的世界。

那位受菩薩戒十年的老居士，怎麼修行心都不安，那就是表明我們的心離極樂世界有十萬億佛土，只有佛的功德力才可以破凡

夫的我執。看自己的孩子就是可愛，自己的觀念就是對的，看到別人好就嫉妒，喜歡的就貪，不喜歡的就討厭，只有看到自己滿是貪瞋癡的人，才離阿彌陀佛比較近。

把佛像放在臥室，因為要換衣服等緣故，對佛不恭敬，如果實在沒地方放，也要拉一塊可遮擋的布。阿彌陀佛是無比慈悲的佛，不會因為我們不恭敬而處罰我們，但是真的念佛人，自然而然對佛有恭敬的身口意。

阿彌陀佛入心了，就有了真的生命，肉

身壞了，但佛心進入了，這個心就是無量壽。你們的父母如果是念佛人，雖然他們的色身沒有了，但生命永恆。我們會想到為已經去世的父母誦經，那是因為父母生命的力量讓我們那樣想。認為自己有念佛，在學佛，比別人強，就是慢心，慢心重的人會投生當蟲，被人踐踏。有「我在念佛」的想法都是我執的念佛，是充滿貪瞋癡的不淨念佛，念佛不是嘴巴念，是因感恩而憶念之心常存，憶念就是報佛恩。

問：在我兄弟當中，我母親是最看不起我的，但是現在她又跟我住在一起，常常發生衝突，講一些互相傷害的話，不知道怎麼辦？

師：你與你母親的矛盾，是業力所牽，不是你想改變就可以改變的。我們逃不掉業力，我們所能做的是透過這樣的事實知道業力的可怕，母親在教你「人生是苦」喔。

等你成佛後你才會知道母親也是佛，是在為你說法。佛現各種相來度我們，佛不只

是化為大殿上的佛。慈母也會扮演殘酷的角色，傳達真正的慈悲，真正的教育不是單一的，是正反結合的教。所以有怒目金剛，不是說只有慈眉善目才是慈悲。你要知道什麼是人生，光是順緣人會懈怠，有逆緣人才會精進求道，順逆都是天下父母心。凡夫的心很脆弱，總想著順境，但經過波折後你會感謝逆緣，逆緣讓人逆流而上。母親殘酷的言語後面是慈悲心，看到這一點需要時間，年紀大了你就會知道，領受到佛法後你也會明

白。一張紙有正面也有反面，兩面都看到才是看清一張紙。凡夫很執著，不想看反面。佛的可貴在於讓我們看清全部。

問：念佛時發現心很亂，老是跑神，不知怎麼辦？

師：你念佛發現心很亂，是因為你的心本來就很亂，但你以前不知道。念佛時佛的光明功德進來，你才發現心亂。沒有關係，阿彌陀佛就是要救你這樣的人。你要知道我們這麼亂的心，能念出一句清淨的佛號，就

是佛的加持力啊。

問：很多同修學佛後名詞知道很多，道理能講一套套，但習氣一點沒有改，怎麼辦？學佛怎樣與生活相結合？

師：這是學佛必經的過程，只是每個人輕重不同而已。一開始就能乖乖信受佛語的很少。《正信偈》中說「邪見驕慢惡眾生」，正因為我們都是「邪見驕慢惡眾生」，佛才發下本願來救度。其實我們跟別人差不多，只是有沒有明顯地透漏出來而已。

凡夫的傾向就是，知道一點皮毛就急著要講給別人聽，等到上了年紀才發現自己錯了，是不懂裝懂，原來自己都是不如法，才會痛悔、懺悔。

凡夫的嘴巴念南無阿彌陀佛，但因為自己的邪見驕慢，難以遇到真正的阿彌陀佛，沒有真正知道阿彌陀佛，所以才有化土。幾次失敗後，才恍然大悟，原來自己把阿彌陀佛看錯了，想錯了，那時才一心歸命，佛凡一體。

真正被光明攝取的人，自然會有力量出來。一般人只有概念出來，沒有光明的實質。凡夫的心都有計量，會反彈，難以真實信受佛語。孩子難以真正明白媽媽的愛心，孩子叫媽媽，都是有需要的時候才叫，這只有當父母才知道。凡夫都是以自我為本位。凡夫的習氣是改不掉的，認為自己可以改掉，是高估自己，是慢心很重的人。

◆晚餐開示

魔王也有很多魔子魔孫。

阿彌陀佛一人喝了本願的酒，大家都醉了，這是阿彌陀佛的教法，要學真宗就要學阿彌陀佛。用人的理論去班門弄斧，都是沒有用的。

「張婆右肩痛，李婆灸左腳，就好了。」

這就是二利圓滿。真正得到真理的人，他沒有刻意去做什麼，真理自然就傳播開來。

窗外的樹長大後，樹葉茂密，它沒有刻意要怎樣，但人就能呼吸到新鮮空氣，它隨緣在利益眾生。

太陽一升起，萬物都受到照育而生長，這是天地宇宙的真理。跟這天地宇宙的真理一樣，我們就是依這個真理得到彌陀的救度

的。阿彌陀佛不是神，不要像拜神一樣。不理解這句話，就無法理解真宗是天地宇宙真理的教法。阿彌陀佛沒有做什麼，優哉遊哉，所有的眾生就得度，阿彌陀佛是不可思議的存在，從真理的角度看，那就是「如法」的世界，是「真理」的世界，如法的躍動。什麼是淨土真宗呢？就是天地宇宙真理的教法。阿彌陀佛的救度眾生，不是像其他宗教，要念「阿門」才能得救。

淨土真宗怎麼研究也研究不完，因為真

理永無止境。親鸞聖人九十歲往生前，說參透不完，只有不可稱、不可說、不可思議。他九十年閱讀一切經，最後留下的《教行信證》中，讚歎「**難思弘誓度難度海大船，無礙光明破無明闇惠日**」。因為《教行信證》是用漢文寫的，一般的日本老百姓看不懂，將《教行信證》的精神，用通俗的話講出來的就是《御文章》。

《御文章》是《教行信證》的普及版，大家聽了很容易明白，因為蓮如上人，真宗

才遍及日本全國。《御文章》是五百年前的書，去年老師在香港時有人提出要聽《御文章》，老師當時感歎說，五百年後還有人要聽，可見真的東西是不會磨滅的，到今天還會有人想聽《御文章》。

《御文章》的中心在於一再重複強調，阿彌陀佛是唯一要解決我們後生一大事的佛，蓮如上人最大的貢獻，就是把這個詮釋的很清楚。《御文章》裏面把阿彌陀佛與我們眾生的關係講得最清楚的就是其中的「八箇

條」，「八箇條」把我們與阿彌陀佛的關係講得最清楚：阿彌陀佛在法藏菩薩的時候，發下「若不生者，不取正覺」的大願已經成就了，所成就之相就是「南無阿彌陀佛」，南無阿彌陀佛就是我們往生治定的證據。

在網路上有中譯的《御文章》在流傳，但是最重要的地方都譯錯了，沒有把真正的精神翻譯出來，所以大家不要看，以免被染汙，一旦染汙了就很難去掉。

我們往生治定的證據就是南無阿彌陀

佛。哪怕南無阿彌陀佛就只是聽到一次，佛的功德能透過這一句名號進入凡夫的身心。因此，真正領會《御文章》精神的人，根本不會強調「我獲信了」，「我一念覺知了」等等。如果問：我往生的證據是什麼？蓮如上人的回答是：「南無阿彌陀佛」。直截了當，沒有說你一定要念多少佛。

「南無阿彌陀佛」，就是天地宇宙的真理。在真理之前你說「你要念佛啊」，「你要信啊」，「這樣阿彌陀佛才救你啊」！那都是

凡夫的畫蛇添足。所以我們說「聞名號的生起本末」就是在講這個。

南無阿彌陀佛就是「來了，來了，阿彌陀佛來接你了」，這就是攝取不捨，沒有這種心境的念佛，怎麼念都是在追著佛跑：你要救我啊！你要救我啊！

當我們知道阿彌陀佛是天地宇宙真理的佛的時候，念佛的心境就不一樣。

◆講座開示

聽老師講法感到歡喜只是入門而已。啊！好感動，好歡喜，這是一般人的表現，要超越這個。真正的法悅，只有讚歎佛，讚歎法。

聽聞之後很感動，法喜之後不要原地踏步，真正貫徹三心的人，會將法喜變成佛號自然流出。你問他法好在哪裏，他只會讚歎阿彌陀佛。這個世界是忘記信心的念佛，只是自然地念南無阿彌陀佛。這就是讚歎佛，

南無阿彌陀佛的當下即是信心的流入，是忘記念佛的念佛。

不是這樣讚歎法的念佛，無形中就是驕慢。蓮如上人說：「真正的佛法是一個人的歡喜，人前的歡喜讚歎是假的。」

問：真宗行者是否也應該像禪宗行者那樣，「照顧腳下，莫問前程」，只是憶佛念佛，信心啦、獲救啦，都交給佛去管？

師：憶念佛心、佛語，才能真正「照顧

腳下」，讓我們照顧自己腳下的力量是佛智，佛智圓照，沒有遇到佛智光明的人是沒有辦法照顧腳下的，就像沒有陽光，我們看不到自己的影子，眼前只是一片黑暗。

照顧腳下很重要，但重要的是，不是我們自己能照顧腳下的，是佛的力量讓我們看到腳下，照顧腳下的根源是佛智圓照。我們自己是照顧不到腳下的，沒有遇到光明我們看不到自己是凡夫的。能看到自己是凡夫的人，是多多少少被佛光照到的人。

中國、日本的學佛人，會常說自己是凡夫，但基督教徒不會說自己是凡夫，因為教法不一樣，所以不知道自己是凡夫，信教的人尚且如此，何況沒有信仰的人，人都不知道自己的問題，都覺得自己是好人。因為圓照的佛光我們才能照顧腳下，能說自己是凡夫，是聽聞佛法後才知道自己是凡夫。

異教徒連凡夫是什麼都不知道，因為沒有遇到佛智光明。講到這裏，大家要知道，我們就在佛智光明裏面，原來我們就在光明

裏面，只是我們不知道那是佛智光明啊。我們在光明中但不知光明，能發現佛智光明的就是佛法的力量。

發現自己在佛智光明裏面很重要。很多人不知道人之所以為人，就那樣過了一輩子，不知人的價值在哪裏，如貓狗一樣。讓我們知道我們是人，就是佛法的力量，知道自己是人，不同於其他動物，他就會去思考人的價值，有這個內在的力量驅使我們思考、追求生命的價值，追求生命的意義，這

就是得人身的價值。

人為什麼有求知欲，要上學，讀大學，讀博士，那就是人不同於貓狗之處，我們都有向上的欲求。

要來聽聞佛法、聽聞真理的人就是有真理進入心裏的證據。我們眾生都受到真理光明的照耀，但是有宿緣的才知道要來聽聞佛法，而沒有宿緣的人自暴自棄，醉生夢死，在凡夫的欲望中打轉。大家千里迢迢來這裏聞法，就是佛智的力量進入到大家的心裏，

讓你們思考生命價值在哪裏，人的價值到底在哪裏？想知道真相。大家到這裏，認真聽聞佛法，就是有遇到佛的光明。

同樣是人，中了黑暗的毒的人，不斷在欲望中打轉。受到佛光照耀的人，就會想：啊，我在欲望中打轉，人生不應該這樣，不應該在欲望中打轉，能這樣想就是佛智光明的照育。我們無明煩惱的心中有佛智進入，帶我們去尋找光明，驅使我們追求真理的就是心性的驅動力，就是真如、法界的力量。

領受心性光明的人就是得人身的可貴之處。人之所以為萬物的靈長，就是在於能領受心性的光明。

畜生安於吃睡，人則不能滿足於享受，會去追求真理。你們吃飽了就滿足了嗎？你們吃飽之外，還有能追求真理的渴求、衝動，就是人之所以為人的可貴之處。受到光明照耀的人會主動聽聞佛法，精進求道。我們要先去慶幸得難得的人身，要以此為出發點。

得人身很難很難，糟蹋人生就是行屍走

肉。《橫川法語》中說：「**離三惡道，生於人間，應大慶喜**」。能興起慶幸得人身的自覺，就是有佛智光明進入。你們慘了，有這種自覺，以後玩的時候就會懺悔，會後悔，會想：應該精進的是什麼，應該怎樣過。應該有這樣的動力和欲求：自己該何去何從？在這個問題解決之前，看你們怎麼能玩的了！

真正感到人生難得，就會有拼命求道、拼命要解決人生後生一大事的欲求。沒有這種欲求，是沒有真正感受到人身難得的，就

會懈怠。

聽說佛法感到很難、不容易，就打退堂鼓，那是懶惰蟲。

柏拉圖、康得等哲學家為了尋求人生的目的，那樣拼命去尋找，哲學家尚且如此，何況學佛的人？康得一生都在尋求：到底人是怎樣的存在？他為何有這樣的動力呢？因為他不能忍受人生就這樣混日子，為什麼來到此世間，人到底活著為什麼，生命的價值在哪裡，這樣過行嗎，對得起這一生嗎？能

這樣想才算是人。人要有這樣的反省，才能真正面對人生。

當我們靠自己的力量無法解決自己的問題時，就要依止已經解決這個問題的偉人，那就是佛陀。知道要來學佛的不容易。任自己自生自滅的人是不曉得要來學佛的。我們要睜亮眼睛去看周圍，看有誰是可以依止的，看他的人生方向，想解決自己後生一大事的人，就會去找，找人來解決。靠自己解決不了，就要去找善知識，要自覺自己是人，

不是貓狗，要反省自覺人的價值。真像人的要去不斷自問：我身為人到底該做什麼？不斷地去反省的人才是真正的人。

◆晚餐散步開示

問：「三生、四有」講的是什麼？「三途、八難」呢？

答：「三生、四有」是說眾生的因緣無量，隨其因緣和合而現不同的身命，天地宇宙都是因緣的世界，什麼因緣成熟就有什麼。我們往生淨土只有靠阿彌陀佛的因緣，遇到阿彌陀佛就是我們最好的因緣，沒有阿彌陀佛我們就無法去淨土，所以我們應珍視阿彌陀佛的因緣，對阿彌陀佛感恩頂戴。

「三途、八難」說的是我們無始以來所造的業，會讓我們必定遭受的種種可怕的果報，沒有阿彌陀佛的力量，我們只能永遠在三途八難中受苦。

◆講座開示

問：《正信偈》「決以疑情為所止」中「疑情」是什麼意思？

師：法然上人用這句話是提醒當時的念佛人。那時很多人都執著非口稱念佛不可，不知道真正的念佛是信本願，信本願就會自然念佛，光口稱的表相，不是真的念佛。

「疑情」是指凡夫的計度、思慮。不是口稱，而是一心歸命的當下就是念佛。當時很多人以為念佛就是嘴巴念佛，不知道口稱

是我執、自力的念佛，是非本願的念佛。這是很難的地方。

今天仍有很多人執著要口稱念佛，那都是凡夫疑情的念佛。

《選擇本願念佛集》中有這樣一段：

第一親疏對者：先「親」者，修「正助二行」者，於阿彌陀佛甚以為「親昵」。故《疏》（定善義）上文云：「眾生起行，口常稱佛，佛即聞之；身常禮敬佛，佛即見之；心常念佛，佛即知之。眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生；彼

此三業，不相捨離。故名『親緣』也。」次「疏」者，「雜行」也。眾生口不稱，佛即不聞之；身不禮佛，佛即不見之；心不念佛，佛即不知之。眾生不憶念佛者，佛不憶念眾生；彼此三業常相捨離，故名「疏行」也。

一般人將口與心分開，法然上人講的是心口不二，心思於內必顯現於外，這是法然上人的意思。

當心裏對阿彌陀佛充滿感激時會自然念佛，法然上人講的是心。

禮佛、稱名不是條件，不要刻意去怎麼樣，念佛應該是自然的，符合人性的。

孩子真知父母恩，一定自然畢恭畢敬，一心順從。並不是孩子了不起才孝順，是父母付出的恩情，讓孩子感受到，孩子才生起感恩的心。一般人都認為某某孩子孝順，不知道「孝順來自父母的愛心」，孩子思念父母的動力是父母付出的愛。我們念佛的動力來自阿彌陀佛的本願，所以說是他力念佛。

《選擇集》還有：

又「無上功德」者是對有上之言也，以餘行而為有上，以念佛而為無上也。既以一念為一無上，當知以十念為十無上，又以百念為百無上，又以千念為千無上。

法然上人講這個的意思，是說頂戴本願功德的人，念佛能念千遍很好，不能念千遍，念百遍、十遍，只能念一遍也很好。臨終來不及念，光是聽到也很好。因為功德是在於佛的本願功德力，不是凡夫的自力行，都是阿彌陀佛的願力，佛是沒有分別的，沒有一

念、百念的分別。

正常情況下，能千念萬念當然很好。大家要明白，不是念佛越多越好，而是能念就念，功德在於阿彌陀佛。真正感到佛的慈悲心的人，自然嘴裏會跑出「阿彌陀佛」出來。

真正感到阿彌陀佛慈悲的人，不管別人有沒有看到，自然會憶念。人都有「我念了多少多少佛」的想法，這種想法不是憶念，是自力的心，是有執著、有染汙的。很多人念得越多，染汙得越厲害，真的念佛是無我

的念佛，這是很難的地方，怎樣才能無我的念佛呢？

聽聞阿彌陀佛的慈悲功德，即「聞其名號，信心歡喜，乃至一念」。不斷聽聞阿彌陀佛的功德，自然會與佛心感應道交，會不知不覺地念佛。自然而然地念佛，而不是刻意地去念。

當我們心中不斷憶念父母的恩惠，自然會叫爸爸媽媽。讓孩子叫爸爸媽媽的是父母的恩惠。念佛也是這樣，不斷聽聞阿彌陀佛

的功德，自然會與佛心感應道交，自然會念佛。不是本願他力的念佛，都有「我在念佛」的計慮，這種刻意的念佛，會有緊張不安，因為不是因憶念佛的功德而自然地念佛。

「無為涅槃界，唯以信心為能入」，是指只有依靠阿彌陀佛的願力願心才可進入「無為涅槃界」。都說要老實領受佛心，其實凡夫是老實不了的，我們只有靠佛心才能老實，所以才說信心即是佛心，信心與信仰不一樣。

信仰是我信什麼，信心是以佛為出發

點，凡夫只是領受。一般人都是以「我」為前提：我修行，我念佛，我在信，我在看佛書。無始以來的「我」拿不掉。我們到大殿拜佛，是誰在拜佛？我們都以為是我們自己在拜佛，不知是佛讓我們拜佛的，這是很有趣的事情。我們看到綠樹，誰在看綠樹？是樹吸引我們看樹的。陽光出來，是誰看到陽光？是陽光讓我們看到陽光的。

海底洞穴中的生物是沒有眼睛的，我們看東西的眼睛是陽光造的，是陽光讓我們長

眼睛，眼睛能看到東西是陽光的力量使然。日本有個秋芳洞，那洞中的魚是無眼的，因為那洞裏陽光照不到。有佛光進入心中我們才會拜佛、念佛。以我為出發點是迷執的心。

沒有阿彌陀佛出現在這個世界，我們連拜佛、念佛的心、手和嘴巴都沒有。所以說「**生也好，死也好，我們都在阿彌陀佛的手掌中。**」

要走正確的人生就要對上面的話好好思考。要記住，是陽光的力量讓我們有眼睛，

讓我們看到陽光，一切都是陽光的力量。同樣，是佛的功德讓我們憶佛、念佛、拜佛的。我們往生成佛不是我們有修行，有念佛，而是佛的功德力讓我們往生的。但是凡夫總是不知不覺地陷入自我的框框，以為是我念佛往生淨土的。

「我」擺第一的心如果沒有打破，就仍然在迷界打轉，無法往生報土。自以為「我在學佛，我在念佛」，都是自力的迷心啊。應該拋掉的就是這種自力的迷心，是這個疑情

讓我們在生死苦海中打轉。

「必以信心為能入」，就是一切應歸功於佛，依靠阿彌陀佛的救度才能往生。

大家要小心，「自我」很難拿掉，動不動自我就跑出來了，注意別被自我矇騙了。

大家要常常憶念：

（一）是靠大家的力量我才活著。

（二）我是托大家的福，托阿彌陀佛的福。

（三）恩海無量。

只有常常這樣想，自我才會慢慢變薄。

這就是佛法的因緣法，是因為因緣我們才有辦法做這些事。凡夫老是把自己擺第一，不知一切是靠眾生緣成就的。我們就生活在恩海中啊！

問：什麼是「無我的聽聞」？

師：就是如實地信受，聽了就聽了，有「我在聽」、「我明白了」都不對。不要把聽到的掛在嘴上、寫在臉上，自然而不造作，不在外緣上用心。

念佛是沒有非這樣、非那樣不可的，念

佛不是要關在佛堂裏才念佛，生活中隨時隨地皆是自然憶念，像年輕人不知不覺地憶念情人那樣。

要自然，不要才懂一些就有老修行的樣子出來，或顯示自己已經獲得了信心，要去指導別人，那都是凡夫造作的心。也不要去模仿別人，自己是怎樣的就怎樣，一切自然而然，這才是真的無我的念佛。

問：一位七十歲的老尼師，因腦出血臥病一年，現基本恢復，來向老師請教：我出

家這麼多年的人，為什麼還會得這種病？她又想起以前在家時殺過兔子等動物，問是不是它們找來了。

師：即使是修行人，因為過去的所造業現在也會生病。真正修行人，無病可修行，有病也可修行。修行要知道什麼是因果業報，修行人業力現前時，不光會生病，有的也會被殺死哦。就是連佛陀神通第一的弟子大目犍連，也是被人打死的。龍樹菩薩也是被殺死的。所以首先要知道因果業報的可怕。

認真修行的人自然在佛的守護中，但不能說修行人就不會生病，那是傲慢的想法。真正的修行人會藉生病的因緣懺悔業障，你回去後要好好念佛懺悔，不然什麼業障還會出來也不知道。

出家人生病更要懺悔：我出了家還生這樣的病，可見我的罪業有多重！

我們過去世、過去世…的惡業隨時會現前，我們因為智慧不夠看不到過去。不要有怨恨：為什麼我出家了還生這種病。要懺悔。

你現在知道以前殺兔子不應該，但你只知道這一生的事情，過去世的罪你不知道，記不得的更多啊。

業報是可怕的，你殺他，他殺你，這還是單純的想法，其實不光如此。如果我們忤逆父母，也會讓我們被殺。這是有經典依據的。

大目犍連尊者知道業力果報，知道要被殺，但他不跑，因為他知道他過去讓他媽媽傷心過。佛陀也知道目連將被殺死，但他不

去救，因為業力在那裏，只有「應報」才能消掉，否則它就一直追著你走。

我們有沒有讓父母傷心過、有沒有頂過嘴呢？小時侯的事情我們都記不得了，不要認為有念經，所造的業就沒有了。業報是可怕的，會以各種方式現前。

造口業，說人壞話，口業也會讓我們被殺和生病。不孝父母，對人冷漠，常中傷人，這都是與人道背道而馳的，我們只能順著佛道走，在有生之年只有順著佛法走。我們常

做不如法的事情，不是說出家了就可以了，重要的是順佛道走，順佛的教法才行。

為逝世的父母念經，不能以為是自己有修行會念經超度父母，應該是感謝父母往生的因緣，才使自己能夠為他們念佛誦經。

◆講座開示

老師說，你能夠破我執嗎？越讀禪宗的書，你越會發現原來我的我執沒辦法破。

你剛才說讀禪宗的書可以破我執吧？等你越深入理論，越會發現沒有辦法破我執。

我們很容易為了要破這個我執，而去讀禪宗的書。很多人就這樣迷失了自己。

越讀禪宗的書，你越會發現：原來，我的我執是沒有辦法破的。這樣你才是真正讀懂禪宗的書了。

你越接觸禪宗的書，你越會發現、越會清楚的看到自己的我執，都是我執。

如果我們以為多看禪宗的書以後，自己的我執就會比較少一點，或是無我。這種出發點是錯誤的。所以，親鸞聖人在《歎異鈔》講過一句話：此身，無論任何行，也沒有辦法修行。他是徹徹底底的落第了。親鸞聖人是越修行，越發現自己沒有辦法修任何行，自己沒有修行。而且是越修行，越發現自己是地獄必定。

一般的人都以為自己涉獵禪宗的書以後，就會無我，我執就會少一點，淡一點。這都是自以為是。

即使是來學淨土法門的人，都還有一種心態，都還有高估自己的心態。都還高估自己的能力。以為自己可以做這個，可以做那個。可以看佛書，可以幹什麼的。你越去真正的修行，你越會發現自己是一點行也沒辦法修。

真正道心很強的人，你會發現自己越想

修道，反而離道越遠。越修越覺得自己是背道而馳。

你如果有個很喜歡、很喜歡的人，那個就是我執了。喜歡和厭惡都是迷執。不止討厭是執著，喜歡也是執著，這是我們要知道的。因為我們都只知其一，不知其二。為什麼佛教講出家？就是要去我執，去這個執著。所謂拋家棄子，就是要去掉他的執著。我們有先生、有太太、有孩子，就會有執著，這是我們的人性。

真正的修行人，是連錢也不碰的。你有錢嗎？有錢的話就是地獄的種子。凡人的心，看到好吃的東西就想吃，看到漂亮的衣服就想穿，這都是執著。如果沒有執著來看周遭萬物的話，那是最理想的。但是沒辦法，我們一定會有執著。我們的執著心很重，這個是自己的，這個被人家拿走了，我們就起煩惱了。我們的東西被人拿走了，會說那就送給你啊。如果這樣的話就很好，但是沒有辦法做到。沒有執著的人，自己的東西被人

拿走了，就說：好啊，跟你結緣好了。但是我們沒有辦法，東西被人拿走了，就會生氣。我們很難把東西施捨給別人。別人給我們很高興，可是最好不要給別人。這些都是執著。什麼是造業？這個就是造業。用我們這樣罪惡的心，再怎麼修都是沒有用的。

所以我們去修禪，你會發現自己越修越沒修行。但是沒有真正去修的人看不到這點。沒有去修的人，會覺得自己會修行，都以為自己也能修行，會認為自己一修行的話

就會進入無我的境界。但是我們去模仿這種無我的修行的話，就會發現，越修「我」越多，我執越重。也就是因為這樣，阿彌陀佛才越發捨不得離開我們，要救度我們。

禪的修法，我們無論再怎麼掙扎，也沒有辦法去修這個法門。因為我們的心，和貓狗沒有兩樣：鬥諍心堅固，老是在跟人吵架，老是在跟人意見不合，不合意見就去咬人家。我們的心中充滿愛憎、煩惱。明白自己是這種愛憎、煩惱，和貓狗沒有兩樣的存在

之後，再來看阿彌陀佛的本願，就會知道阿彌陀佛有多麼的慈悲。看不到自己愛、恨等貪瞋心的人，沒有辦法瞭解阿彌陀佛的本願是多麼的可貴。

我們要知道自己的心和貓狗的心是沒有什麼兩樣的。如果看不到，念佛還是我執的念佛。佛念越多，我執越重。我們的念佛如果不是無我的念佛的話，都是有染汙的念佛。這種有染汙的念佛，就是不清淨的念佛。不清淨的念佛，就和魔鬼的心沒有兩樣。

我們的慢心很重，稍微讀了幾本佛書，稍微聽了幾次佛法，就自以為是、高高在上，覺得自己已經懂很多，就想講給人家聽。我是我執的存在，別人也是我執的存在。我們每天都是「我」跟「我」在吵架。我們要徹徹底底的明白：自己是我執的產物，要用這樣的心來學佛。不然的話，看到別人的我執，看不到自己我執的人，越學佛慢心越重，美其名是學佛，實際上卻往魔的方向走。

我們都認為誦經很好，所以會誦經，但

是每天都有誦經的人，就有慢心起來：「我每天都有在誦經」（在做功德）。可是你用這樣的心誦經，往往誦到一半，會打妄想，想到某人的是非，心裏就不高興、不舒服。用這樣的心來誦經，哪裏是誦經呢？

這些話，很難遇到有人會講給我們聽，教給我們。在廈門這個地方，（也）沒有人能教給我們這個法門。即使是出家人，他們也沒有辦法教給我們這樣的法。因為出家人，他們都是高高在上的。

一般學佛的人，他們都沒有這樣的想法，所以日本的聖德太子就說：「**我必非聖，彼必非愚，共是凡夫耳**」。但是一般修行的人，（都覺得）別人是凡夫，自己不是。別人都是凡夫，而我學過佛法，我是懂佛法的。我們要記得聖德太子說的這句話：「**共是凡夫耳**」。但聽到老師說大家都是凡夫，那就不用修了，反正修了也一樣。這是邪見。我們凡夫的執著心就是這麼重。聽到我們是凡夫，我們沒有辦法修行，就真的不修行了，反正

你再怎麼做，我們都是凡夫。都是落入偏執裏去了。所以，人很麻煩。

聽聞佛法，聽到「我們罪業深重，我們是沒有辦法修行的凡夫」。聽到這個，就會有兩種心態出來：有道心的人，雖然知道凡夫沒有辦法真正修行，但是他會越發精進修行。為什麼？就是因為這樣，他才能夠有慚愧的心：「啊！我這麼沒有修行」。習氣很重，他還是一樣的修行，一樣的精進；那麼有的人就不一樣，他聽到老師說我們沒有辦法修

行，再怎麼修行都習氣還是在，他就什麼也不做，然後就把「哎呀，我們是凡夫」掛在嘴上，「你不要那麼認真啊」。這就是邪見。

什麼樣的人最好？真正的修行人，就「啊！我什麼樣的行都沒辦法修，沒修行啊」，就是帶著這種慚愧，慚愧自己沒有辦法真正修行（而去精進修行）。這樣的人，才是真正的人。越聽聞佛法，他越慚愧自己，懺悔自己：啊，我再怎麼聽老師講佛的慈悲，越聽越發現自己沒有辦法像老師講的那樣子，

越聽越發現自己是那麼的污濁，自己的污濁看的越清楚。沒有辦法像佛那樣，那麼清淨、那麼無我，那麼的沒有執著。

就是越聽聞佛法，越看到自己的執著很重的人，懺悔自己沒有辦法修行，沒有辦法像佛那樣無我。這樣的人，才是真正學佛的人。一般學佛的人，聽說持五戒、十戒很好，那就去受五戒、十戒，然後就以為自己可以把這個戒持的很好。好像從今天受戒開始，以後就可以改頭換面，可以煥然一新，就變

成一個好人了。這都是憍慢。

我們聽聞了佛法，就很想要往這條路去走。真正的念佛人，他會認真的去走這條佛道、佛法，可是他會發現自己都是在和這個佛道、佛法背道而馳。然後，就是（生起）慚愧的心，這才是真正的念佛人，這就是淨土教。如果以為自己可以走這條佛道，可以順著佛法而走，而且還認為自己會走的很好，做的很好，這種人是慢心很重的人。所以，我們講出家修行，有形體出家，就是把頭髮

剃掉，住到寺院裏去，這樣的出家人很多，但是心出家的人很少。所以日本的弘法大師，他在那時候就已經看到當時的佛教界是這樣的，他就很感歎的講一句話：現在的人，是剃頭不剃心。這是弘法大師在高野山講的。一般（出家人）都是形式上的出家，心沒有真正的出家。心沒有出家，形式出家，就會高高在上，現出家相以後，就會一副不可一世的樣子，這樣的出家人很多。舉一個例子：昨天有一位出家眾，她說：我都出家了，

都修行了，為什麼還得這個病？這就是慢心很重。所以，內心比形像重要。

真正的修行人，是越修越發現自己的不足。看到自己的不足，這才是真正有在修行的人。不論什麼事，你越精進做的話，越會看到相反的一面。我們要佛法第一，待人親切。我們聽說要待人親切，就以為自己真能待人親切。可是當你想待人親切的時候，就會看到自己的心，原來一點也不親切。就會發覺，原來自己待人一點也不親切，之所以

會對他好，是帶著我們的貪瞋癡的。越做越發現自己沒有辦法做到（待人親切）。真正的修道人，他會看到（事情）相反的一面。我們說要孝養父母，真正有在孝養父母的人，他會越來越看到自己做的不夠，看到自己沒有盡到孝道，自己沒有辦法真正的孝養父母。但是很多不知佛法的人，他們會稍微為父母做了點事，就「你看我多孝順父母，你看我做什麼，做什麼⋯」這種人，都不是真正的孝道，不是真正的孝養父母。他們做一點，就

掛在鼻子上，這就是慢心很重。

我們真正看到上面的，就會看到下面。真正看到天空很漂亮的人，他就會看到地上怎麼都是垃圾。你真正看到（一件事），就會看到相反的一面。所以我們要無我的念佛，要待人親切。可是你真的朝這個目標去做的時候，你會越發現我執很重，什麼事都以自我為中心。你就會發現自己沒有辦法無我，然後你會發現自己沒有辦法真正待人親切。我們要精進，你真正精進了，就會發現自己很

懈怠。我們修行的人，做早晚課是很正常的，也是應該的。可是，早課的時間我們會想睡覺，「啊，現在的時間如果可以睡覺該多好啊」。所以我們要修行都是假的，你越修行，就會發現自己相反的心會跑出來。真正有在念佛的人，他會看到自己的心很污濁。心中沒有念佛的人，都（是）在看自己的人，會認為：「啊，我現在比以前進步很多了，現在比以前有修行了。」這都是忘記佛在看自己的人。這種人的慢心很重。

相反的世界我們會看到。舉例，你越想待人親切的話，是否越會發現我們是自私的存在？越去做了，越會發現，有時你去付出了，卻得不到自己預期的反應或效果的時候，就會「唉，幹嘛要做這樣的事情啊？吃力不討好」。就會有這種心。我們誦經很好，看佛書很好，可是會打哈欠、想睡覺，相反的心會跑出來。越想禮佛、越想念佛的人，相反的心都會跑出來。我們做早課，誦《正信偈》，誦不到一半，你就會打哈欠，看電視

的時候，一點都不會想睡覺。

所以，要知道我們凡夫是什麼樣的存在。我們凡夫離清淨的東西，是有距離的，很遙遠的。這就是所謂的「凡夫」。我們為什麼要聽聞佛法？佛法的價值在哪裏？佛法的價值就是在於讓我們明白我們都喜歡不清淨的東西。喜歡染濁的東西。我們在學佛，可是一點也不喜歡佛。我們都喜歡煩惱。

問：有時碰到骯髒的東西，就會念佛。

可以嗎？

答：不要介意這些。儘量養成念佛的習慣。那不是你念的，那是阿彌陀佛自己跑出來的。如果認為那是我念的佛，那就是有染濁的（念佛），有染汙的（心）。（佛號）是阿彌陀佛借你的口跑出來的。

◆講座開示

自然就是規則和法則。自然就是法則的力用，力量和作用。讓事情順著法則去走，叫做自然。但是自然很難。像雨從天空落下來，就叫做自然，它不會從地下往上掉。（指一物，舉例）如這個東西由上往下掉，這也是自然，它絕對不會從下面往上跑。這種法則，無論在廈門也好，在福州也好，在香港也好，在日本也好，都是這個法則；現在也是這種法則，以前也是這種法則，未來也是這個法

則。這個就是自然，自然就是必然會是那個樣子。

但是我們人，一動腦就不自然了。我們人類越文明，離自然就越遠。人，不論再怎麼努力，自我都不會沒有。人類不論再怎麼進步，文明不論再怎麼進步，肚子餓的時候還是肚子餓，肚子餓的時候怎樣想像飽還是不會飽，別人吃飯我們還是不會飽，這個事實是不會改變的。我們人，不論別人多麼的成功，如果我們自己不健康，多病，沒有成

就的話，就沒有辦法得到滿足。不論別人如何的幸福、如何的成功，如果自己沒有成功的話，我們不會得到真正的快樂。我們活多久，這個自我，以自我為中心，就跟我們多久。

我們如果撇開自己，說要造福人群、要造福社會，是很難（做到）的，一定有那個「我」在。我們說要改造社會、造福人群，那裏面就有一個我執在了。所以不論有什麼方案，（即使）說這個方案很好，當你仔細追究這個

方案時，你也會發現不是很理想的。（因為）只要有一點私心，如希望自己過得好一點、舒服一點，只要有這樣一點兒私心的話，不論你的法子多麼的好，都是假的，都是錯的。但是我們人，都不會知道自己錯。我們無始以來，都受到這種自我的限制。雖然想改造社會、造福人群，如果沒有照自己所想的去做的話，就會生氣；口上講的是要造福社會、造福人群，可是如果沒有照「我的」方案去做，問題就來了。所以與其說是要造福社會，

不如說是要順著「我的」想法。所以我們一起心動念就是錯誤。

其實我們所看到的，我們所想的，我們所做的，都是顛倒行。可是我們都以這種顛倒行為滿足。我們看到一個人成功時，我們能發自內心為他感到歡喜嗎？這樣的人，到底有幾個呢？真理的世界，別人的幸福就是自己的幸福。但是我們人呢，就是先想自己的幸福。先想到自己，這當下就是迷執了。

我們先要知道，正確的理、正確的法是

什麼？真理的世界是眾生的幸福才是真正的幸福。但是人，凡夫也好，都是先從自己，以自己為出發點，先求自己幸福。從自己為出發點，以自己的幸福為出發點，這就是人、就是凡夫。什麼是佛？什麼是真理的世界？佛之所以為佛，就是以眾生的幸福為自己的幸福，以這個為基準。人類的生活中、社會裏，跟這個基準很接近的，就是母親和孩子的關係。母親看到孩子快樂，她就很快樂；她看到孩子流眼淚，她也心痛。這種母子的

關係，就跟佛的心很像，很接近。父母對孩子的心，是孩子成功，父母就很開心；孩子如果不幸，父母會為了他感到很悲傷；這種父母對孩子的心，最接近真理的法則。但是，很遺憾的，身為孩子，他往往無法瞭解、明白父母心，天下父母心。所以會有忤逆父母、不孝父母的孩子出現。

最自然的生活樣態是什麼？就是以孩子的幸福為自己的幸福，以孩子的幸福為父母的（幸福），這個是最接近自然的了。但是孩

子都不知道，父母最疼愛的就是自己，自己是父母的心肝寶貝、掌上明珠，孩子不明白父母是那麼的愛護自己，所以才會忤逆父母、傷父母的心、頂嘴，這就是不明白天下父母心。所以不孝父母的人，是違背天地的法則。從天地的法則來看，頂撞父母的人，當下就是違背因果。做了違背因果法則的事，一定會承受業報。業報一定會找上門來。

我們大家要好好思惟「自然」是什麼，好好思惟「自然」這兩個字。佛是順著自然

的人，是依自然而行的人，所以佛是「眾生病，則我病；眾生樂，則我樂」，這樣的是佛。生為一個人，看到眾生、別人遇到苦難，就覺得不忍心，這個是人性。如果我們看到自己討厭的人、不喜歡的人，遇到不幸了，沒有惻隱之心的話，就是違背因果、自然法則了。我們一般看到自己的冤家、不喜歡的人、討厭的人，遇到不幸的時候，往往都要拍手叫好。這種心，是違背因果、自然法則的。不論是什麼人，哪怕他是我們很不喜歡的

人、很討厭的人，當他遇到不幸時，我們能生起憐憫的心、可憐的心，這才是契合自然的法則。但是我們人啊，自己喜歡的人遇到不幸會覺得很難過，會和他一起悲傷；可是一看到不喜歡的人、討厭的人遇到不幸，就拍手叫好：「哇，他總算遭到報應了！」這種心就是違背因果的，違背自然的法則的，就是分別心，當下就被我們的愛憎牽著鼻子走。被我們愛憎的心牽著鼻子走，這當下就是違背自然的法則。當我們聽聞佛法，我們

捫心自問，或者靜下心來看自己內心的世界，會發現原來我們都是在違背自然的法則而活著。如果我們都是以自我為本位，在想事情、在做事情，在看自己的話，就是錯的。

山上的樹，就是自然的榜樣。樹本身就是自然，它顯現的就是自然。它們不會為了自己的喜怒哀樂，而感情用事。但我們人，就是感情用事。感情用事就是違背自然。（這樣）我們跟樹比起來哪個聰明呢？但是我們都認為樹沒有知覺，都認為我們人比樹聰

明。樹的成長是無我、無心的成長。所以你把樹枝剪斷，它也不會生氣，照常茁壯成長。所以禪宗的祖師大德，如達摩祖師這樣的人，他們來看樹，樹就是佛。

山上的樹木很多，我們去砍樹枝的時候，被砍到樹枝的樹，它不會說「為什麼你來砍我，而不去砍別的樹」？它沒有你我，它無我，它讓你砍。（而）我們人，別人向我們道謝的時候，我們就會開心；如果我們為對方做一點事情，為對方付出，他卻連一聲謝謝

也不講，我們的我執就出來了，煩惱就出來了。所以無我、無心是最珍貴的。當對方笑臉對我們道謝時，我們就很開心；開心的當下，就是執著了，就是心迷執了。當我們為對方服務，對方笑臉對我們說「謝謝，謝謝」時，我們會說「不客氣，不客氣」。我們口裏是說「不客氣」，其實心裏高興的要命。可是當我們為對方服務，對方卻沒有什麼反應時，下次你一定不會為他服務了。

我們學佛的人，做真正的道人，走佛道

的人，就是要去（除）自己這種執著的心，去看自己執著的心。我們以誰來為生活的榜樣呢？看山上的樹木，它是我們最好的榜樣。山上的樹木是無我、無心，就是以此為我們的榜樣，以無我、無心的樹為我們的榜樣。心情煩躁的時候，不妨到樹林裏面去，到山上，到樹下，坐在大樹下，自然而然，很煩躁的心，就會靜下來了。那是為什麼呢？那是山上的樹木在教我們無我無心。所以你看我們修行人，佛教的修行人，他們都是入山

修行。為什麼要入山修行？就是說這個（原因）。想要修行，如果走入人群，很難修。走入人群的話，貪瞋癡就會生起。走入人群的話，愛憎的心會越來越強烈。所以禪宗的修行者，為什麼都要去山裏呢？就是這個原因。所以以前的寺廟都是建在山上。寺建在市中心的話，我執就會很旺盛，真正的佛道就沒有辦法去實踐。要讀佛經的話，在山裏是最適合的。我們如果在人群裏讀佛經的話，就是用貪瞋癡在讀佛經，就沒有辦法真

正昇華自己的心。不信你試試看，帶一本佛書到百貨公司裏看，你的心思是想佛經還是想喜歡的東西？

人是怎樣的動物？人是被自己的貪瞋癡左右的動物。不被自己的利害得失所左右的人，是很高尚的人。但很遺憾的是，我們會被周圍的一切所左右。真正的修行者，他不拿錢的。不論是怎樣的修行人，你讓他拿錢看看？那種得失心、名聞利養就出來了。所以貧窮最好，當乞丐最好。真正能夠當乞丐

的人，是最好的人。沒有辦法真正當乞丐的人，他就沒有辦法真正的修行。（這種）捨很難。（上次）看到一位四處漂泊的老人，某法師問這位老人：「你這樣不覺得很苦嗎？居無定所，三餐不濟。這樣的生活你不覺得很苦嗎？你對現在的生活感到怎麼樣呢？」那老人說：「非常滿足。」他感到非常滿足。這種人是最富有的人。別人怎麼想，那是別人想的，對於這個流浪的老人來講，他這樣子很快樂，他覺得沒有比他現在更快樂的了。很

遺憾的是，我們凡夫連這個乞丐也當不了。真正的乞丐，我們是沒有辦法真正去當的。

以前，出家人是走入塵世中去修行的，為什麼沒有辦法修行呢？就是因為沒有辦法去我欲，所以沒有辦法真正的修行。如果我們有稍微涉及一點佛經的話，拜讀過佛經的話，你就會知道：原來，我連乞丐也不如，這麼執著。當你這樣觀照自己的時候，你會發現：原來，我不是修行佛法的根器、法器。我們可以做到（外表）形式上在讀經，可是內

心裏卻被自己的執著所玩弄、所左右。有四個字對我們學佛的人很重要，哪四個字？「知足常樂」。我們要以知足常樂這四個字為出發點。

你要修行，你就要捨家棄欲。就是不要先生，不要老婆，不要錢，然後入山去修行。這樣子，你才能真正的修行。所以大家（要）知道：你有家庭，有孩子，修行就是落第了。不要以為你們這樣子可以修行。真正的修行，自然「孤家寡人」。你真正要修行，你就

要拋家棄子，連父母也要離開，你才有辦法走修行的路。

中國有個叫玄沙的人，他很想要修行，可是他有個父親。父親在，他就沒有辦法出家修行。為了要去出家修行，有一天和父親出去捕魚，他就趁父親不注意的時候，把父親推下水。他的父親抓住船舨，叫兒子拉自己上來。玄沙想，這時候如果把父親拉上來，就沒有辦法出家修行了。他就把父親的手掰開。他父親就溺水死了。這樣子，他就出家

修行去了。因為他是自己親手把父親推下水，把父親淹死，這種殺父的「五逆十惡」罪很重。殺死父親的情景每天都侵蝕著他的心，這種心變成一種動力，推動他精進的修行。所以他修行十年，就開悟了，就進入無心無我的世界。當他開悟的時候，他就夢見他的父親。他的父親就跟他說：「當初被你推下水的時候，非常的怨恨，我的親生兒子竟然殺害自己的爸爸。因瞋心而墮地獄受苦不斷，直到今日，因為你修行開悟的功德，我

得以從地獄出，上昇天界享樂，今天特來向你道謝及辭行」。話說完就不見了。

玄沙因為是自己把的父親殺死，再去修行，所以他修行的心和一般人不一樣。「罪惡深重！連自己的親生父親都殺死，自己是這麼的罪惡深重。」因為他帶著這種心去修行，當他這樣精進、努力去修行，十年他就證悟到無心無我的境界。當他開悟的時候，他的爸爸就來給他托夢。說：剛被自己的兒子殺死的時候，心中充滿怨恨。心裏很不甘願，

竟然我的兒子會把我害死。因為心不甘願，起怨恨心，而墮入三惡道受苦。可是當他兒子，證入無我無心的時候，就是開悟的時候；以開悟的功德，讓他的父親從三惡道裏出來，生到天界；所以他來向兒子辭行：因為你開悟的功德，功德力令我得從三惡道裏超拔出來，今天要生到天界去了，特來給你道謝。

我們在座的大家，如果能從我執的世界證悟到無我的世界的話，這種功德很大，可

以讓我們的父母，都能夠得生善處。我們要走修行的路，就要有像玄沙這樣的決心。（他）每天的心境，就是「我是惡人，我是罪惡深重的人」，帶著這種心，這種慚愧懺悔的心去修行，才能夠真正走上修行的路。不然的話，稍微讀了一點佛書，稍微念了幾句佛，就自以為自己有修行了。這樣子哪裡是修行？是在自我滿足，自以為是，根本就是傲慢、邪見。如果自以為自己都是在做好事，自己沒有做壞事，然後（也會）講佛法給人家聽，自

己也有聽佛說法，有在修行，（這樣認為的話），這種人都是天狗，都是邪見憍慢。像玄沙這樣，為了走修行的路，他把自己的父親害死了。所以他在二六時中，念頭離不開這個：「我是不孝父母的人，我把自己的父親殺死了」，所以二六時中，他心心念念：「我是個不孝的孩子，我是個罪業深重的人」。他是懷著這種心去拼命修行的。像玄沙這樣，他自覺自己（自覺很重要）是不孝父母、罪惡深重。有這種自覺，起這種自覺去修行的，才是真正的修

行人。

我們人，動不動就會以為自己是好人。聽了一點佛法，就以為自己比以前好了很多，慢心就會起來了。為什麼學佛會沒有辦法進步呢？就是（因為）我們很容易起這個慢心，可是我們又看不到自己有這個慢心。為什麼？因為我們的腳都浮在空中！沒有像玄沙這樣，他的腳是踩在「我是罪惡深重的凡夫，我是罪人，我是不孝父母的人」上。他的腳是踩在這上面，所以他能夠腳踏實地的

修行。

但是我們一般人，我們的腳都踩在空中。所以，雖然會說自己是惡人，會說自己是凡夫，可是這個凡夫是踩在空中的。你看我們說自己是凡夫，可是當我們看到別人缺點的時候，就去攻擊，就去排斥，然後就是生氣。那樣的當下，就已經不是凡夫了，也就是高高在上了。我們如果沒有像玄沙這樣自覺的話，雖然嘴巴上講自己是凡夫，其實都不是凡夫，都是傲慢，邪見憍慢的惡眾生。

我們如果在娑婆生活，用佛法這面鏡子來照見自己，我們就會發現：自己一點佛法也沒有，每天都是在背道而馳，都是過著背道的生活。真正有這種自覺的人，他就不會如此：稍微比別人多捐幾個錢，他就會說我付出了多少（多少）；比別人多掃了點地，他就（會說）我好發心。我們凡夫，動不動慢心就起來了。

用這樣的心，來讀佛學也好，聽聞佛法也好，都是邪見憍慢。（當）你真正認真去走佛道時，就會發現：啊，原來我的我執這麼

重。我們聽了佛法，我們的心都會去觀照別人，可是都忘了看自己的起心動念。我們的心都是向外求的。

不論是看佛書也好，讀佛經也好，聽聞佛法也好，當我們真正在佛法中，讀到佛書的時候，你自己就會發現：原來，自己的我執很重，慢心很重；原來，我的心都在看別人；原來，我們剛知道一點佛理，就會在心中評判別人：「啊，那個人，他在講這個話；那個人還不懂……」我們無時不刻都在評判別

人，但是我們看不到自己的心在評判別人。不曉得我們在看別人，（而）那個當下就是慢心。

所以大家如果有需要的話，可以去看善導大師的著作。善導大師是一位很虔誠念佛、精進的修行人，可是你看他所留下來的著作裏面，他都在懺悔：懺悔自己沒有修行；懺悔自己罪業深重；懺悔無始以來，自己造了多少殺業；懺悔自己無始以來，犯了多少偷盜的罪。善導大師跟其他人不一樣的地方

在於：其他人稍微有禪坐，有讀佛書，他們就認為自己有修行了；善導大師也有禪坐，也有念佛，可是透過這個，他發現自己：「自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來，常沒常流轉，無有出離之緣」。「一點修行也沒有，我罪業深重。心心念念都是罪業、煩惱，無有出離生死之緣」。他這樣在看待自己。

能做到如善導大師這樣觀照自身的是親鸞聖人。因此親鸞聖人的著作中，說自己「無慚無愧」，「無小慈」、「無小悲」，有的只是「重

視名利，好為人師」。他就是這樣的慚愧自己。我們學這個教法的人，要學什麼呢？要學用無常來觀照自己，而不是去觀照別人。我們聽聞佛法的人，如果沒有看到自己每天的起心動念，都是跟佛法背道而馳的話，就是沒有佛法。這樣的話，就是假的修行人，假的念佛人。你越精進念佛，就越會發現自己是假的修行人。如果自己以為自己是真的修行人的話，那就是邪見憍慢。親鸞聖人所留下的著作裏，他都說：真正的念佛我一句

都念不了，一句都沒有辦法修行。在《愚禿悲歎述懷》中，他有的只是什麼呢？「慚愧，慚愧，慚愧。」如果你的心現在還有：「啊，我每天都很精進，我每天都有在持佛經，我每天都有在念佛。」如果你的心態是這樣的話，這就是憍慢啊。越是精進念佛的人，他就會：「啊，我連真正的念佛一次都沒有。」可是這樣的人，他是每天都在念佛的。真正領受到淨土真宗的心法的人，他雖然每天都在精進念佛，可是心裏：啊，我連一句真正

的念佛都沒有啊。

在今日，修本願法門的人，真正很努力修行，可是（知道）自己一點修行也沒有，這樣的僧侶很少；傳法的人尚且如此，何況是來聞法的人。當我們遇到真人，我們在真人的面前，就會發現自己的虛假，（還）是虛假一切；我們到了真修行人面前的話，就發現自己是假的修行，我們都沒有修行；可是如果我們到不是真正修行人的地方，我們就會覺得「我比他有修行」。因為彼此都是假的修

行，是假的念佛人，所以：「哎呀，他啊，還是慢心那麼重。還好我沒有他慢心那麼重。」我們就會有這種心態出來。之所以有這種心態，是因為大家都是假貨，假的念佛人。會看到自己是假貨的念佛人，才是真正的念佛人。如果我們會起一個念頭：「比別人精進，更明白佛法，高人一等。」只要你有這種心的話，就都是假的了。真正的學佛人，他不會有「我有佛法」那種姿態出來，他擺不出來。真正的念佛人，他不會擺出一副比別人

瞭解佛法，比別人懂佛法，高人一等（的姿勢），他不會有這種姿態出來。他能比什麼呢？「慚愧，慚愧啊，我什麼都不懂啊。」有的只是謙虛。謙虛的人，（是）佛法的光明進入他的心坎裏面的人。認為自己高人一等，比別人懂佛法的人，是天狗，就是憍慢。

期待大家，對於剛才講的佛法，能夠在心中反覆的思惟，然後再去精進。到你們七十、八十的時候，這些佛法就會融入你們的身體裏面了。期待大家直到七十、八十都不

要間斷，不要間斷憶念佛法。大家不要提早畢業。不要「我懂了！我明白了！我已經獲得信心了」，就不再來聽聞佛法了。不要提早畢業，提早畢業就完蛋了。

◆瑞覺法師講述

老師說真正的滅罪、懺悔，是不論怎樣懺悔，最後發現自己沒有辦法懺悔。因為不管你如何懺悔、現在怎樣的慚愧，可是轉個身，你又依然故我了。所以我們人，沒有辦法真正的懺悔。你看善導大師也好，親鸞聖人也好，他們都沒有說：我懺悔了。他們說自己是：無慚、無愧。這個「無慚無愧」不是沒有懺悔，而是懺悔之後發現自己沒有辦法真正的懺悔，所以說（自己）「無慚無愧」。

這才是真正的懺悔。

所以我們說滅罪，是真正徹徹底底的明白：原來自己的罪業是如此的深重，不論自己怎麼懺悔，都沒有辦法讓罪業消除。就是懷著這種心。當你有這種心的時候，不論什麼業障現前，你會處之泰然，覺得這是理所當然，這是來得應該的，來得好的。這樣的話，不論什麼業障現前，都不會覺得是苦。因為覺得：受的好，來得好。這才是真正的滅罪。不是像我們一般人所想的：在佛堂，

掉幾滴眼淚，就好像可以一筆勾銷（罪業似的），不是的。

你如果有殺眾生，殺生的業報沒有現前之前，走到哪裏，（業力）還是跟到哪裏。你看我們這輩子，記得的（殺業）有多少，何況是我們不記得的，何況又是無始以來的。因為我們是如此的無明煩惱，如此的業障深重，所以在我們的日常生活裏，不論遇到什麼事情，不論發生什麼事情，都是來之有因的。我們面對事情的時候，如果有把佛法聽

進去的話，自然而然，遇到事情的時候，不會把責任推卸給別人。（而是知道）這些都是我種下的因，（熟果）現在來了。

昨天有位師姐問如何教老年人念佛的問題。老師的意思是：每個人的因緣不一樣，同樣講一句話，聽的人（聽到心裏的）都不一樣。你要教他念佛，除了你本身真正是本願他力念佛的，你才有辦法保證教給他；如果你不是本願他力念佛的話，你再怎麼跟他講要念佛，他只會自力念佛。

「哎呀！阿彌陀佛好慈悲啊，只要我們念佛的話，不論你做了什麼，阿彌陀佛都會救你的」。一般人聽到這句話後，他就很開心，為了滅罪來念佛。這種念佛，就不是本願的念佛了。但他這樣念佛，也是跟佛結緣。因為你這樣念佛，名號是有功德的，也是無形中有你說的那種功德，但是你不能說看到他很虔誠的，「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……」就認為他這樣子就可以往生淨土了。這是一般人的觀念，一般人的想法。要真正的領受

他力，領受阿彌陀佛的功德的話，就是需要聞法。就是「聞其名號」的「聞」，就是聞法。

問：（大意）經法中有說：人處厄難，一聲稱念名號，即得解脫。不也是功德滅罪的一個例證嗎？

答：這種想法就是一般人的認為。你有去懺悔，但是你發現自己沒有辦法真正的懺悔。因為你掉幾滴眼淚，在佛祖面前痛哭流涕，好像是真的很懺悔了。可是那都是「一

時」而已。我們的貪瞋癡都無動於衷。所以當你痛哭流涕完了，轉個身的話，依然故我。

真正有懺悔的人，他會發現自己根本沒有辦法懺悔。親鸞聖人在《和讚》後面的「愚禿悲歎述懷」裏感歎：我這顆心，「無小慈小悲」。自己連一點慈悲心都沒有。「無慚無愧」，連懺悔都不能。他（就是）這樣的懺悔！這種懺悔是不斷的。不是我現在懺悔了，然後就一筆勾銷了，重新再出發。親鸞聖人的懺悔是一直到一口氣不來為止的懺悔。當你

有「無慚無愧」的心理出來以後，當下就從罪業裏解脫出來。這個才是真正的解脫。因為你已經能夠完全的面對你的罪業了。

問：我們怎麼理解《藥師經》所講：當他稱念名號時，名號的功德力讓他暫時的得到些福報，而減輕、減緩原來造的惡業的現前，使他有個機會再聽聞佛法。

答：我舉個例子。如果我們（一定）要吃一米袋的鹽巴，我的業報就是要吃這袋鹽巴。一般人以為：我念「南無阿彌陀佛，南

無阿彌陀佛……」，依名號功德，這袋鹽巴就可以不吃了。一般人認為解脫滅罪也是這樣。（其實）不是的。這袋鹽，沒有學佛的人，當他吃的時候，會吃的很辛苦，因為太鹹了；可是念佛的人，因為念佛、因為誦經，就像把這袋鹽放到一個大水池裏，然後再喝。一樣在吃鹽巴，一個拿著吃，一個泡在水裏喝，感覺一樣嗎？所以，念佛的人，有聽聞佛法的人，就像把一袋鹽放入水池裏。還是要喝，還是要吃鹽巴，也還是要承受業報。一般人

看來，他就是業障減輕了。雖然業障減輕，還是要吃這袋鹽巴，但是吃法不同了。

◆講座開示

我們先來複習一下。這個「心性」，就是圓的世界。圓的世界，就是「無心無我」的世界，也叫「一如」的世界。但是，圓的世界，它會分裂。心性分裂，就會有自他、愛憎、是非、善惡出來。心分裂的當下，就有業識。業識一定是伴著相對心出來的，有「愛」就有「憎」，有「自」就有「他」，有「是」就有「非」，有「善」就有「惡」。用佛教的術語，叫「能見」和「所見」。「所見」就是

我們所看到的這個世界，術語叫「境界相」。「能見」是主觀，「所見」是客觀。

佛的心是圓滿的，反過來，我們的心就多兩個角出來：分裂成的「能見相」和「所見相」。圓就是心，這兩個角就是我們的起心動念，就是迷心。圓心的當下是統一的，是靜止的。圓的心就是我們說的「悟心」，分裂的心是「迷心」。心一分裂就是愛憎的世界了。我們這個心分裂為自他兩個還好，可它會不斷的分裂下去，不斷的分裂下去有的不

是苦就是樂。我們能夠看見很多東西，就說明我們的心分裂成很多。心分裂後就會很亂，因為有是就有非，有好就有壞，有善就有惡，有喜歡就有不喜歡。

客觀就是我們所看的世界，主觀就是我們所講的自己。自己和這個世界是沒有分開過，也分不開的。客觀也是心，主觀也是心，主觀和客觀不斷在吵架，不斷在鬥爭。一鬥爭，就有苦出來了。這個世界看起來和我們沒有什麼相干，可就是因為有自己，才有這

個世界。跟人家吵架的話，是自己在敲自己的頭。不是別人可以打我們的頭，是我們自己在打自己的頭。所以叫做「迷」，也叫做「愚」。這個「愚」和貪瞋癡是一樣的。沒有兩個角，光是一個圓，這叫佛心、佛智。所以從佛智、佛心、佛眼來看眾生，我們凡夫都是愚癡到不能再愚癡了。

佛教的價值在於哪裏？就是把在人生的苦裏面流轉的眾生，帶回佛無心無我的世界。這就是佛法的價值。這個無心無我的世

界叫做「解脫境」。佛心的世界，就是看大家都是一個心的世界。佛教又是絕對唯心論。但是這個唯心的心，不是我們凡夫的迷心，（這點要弄清楚），是佛開悟的悟心。佛法就是要領我們回到這個心的世界。

如何帶我們回這個佛心的世界呢？具體的修法就是禪定，要靠禪定。修禪定的話，像波濤一樣洶湧的心會趨於緩和，心慢慢的平靜，最後心如止水。分裂的波浪慢慢就變沒有了，波浪就變成了水的世界。變成水的

世界，心如止水，就是佛心的世界。到達這個水的世界，真正無心的世界，才能（真實的）看到東西。心如波浪，水高浪高時，看不見真實。興風作浪時，是看不到海底的，（而）海水平靜時，我們可以看到海底的沙土。為了要讓我們心波停止，所以佛陀（教我們）要修禪定。禪宗也就是修這個禪定。如果沒有修禪定，心動搖不定的話，就沒有辦法看到（真實的）東西。我們凡夫不是執著「是」，就是執著「非」。我們看到的是喜歡和不喜歡，

看到喜歡就被喜歡拉走，看到不喜歡又被不喜歡拉走了。被自己所看到的境界牽著鼻子走。停留在這種分裂世界的就是我們凡夫。大家看電視的時候，是跟電視一體的哦。但是大家不會這樣想，一般人都認為電視是電視、我是我，是我在看電視。

這個圓的世界是無心無我的世界，但是我們凡夫一起心動念就分裂，就是業識。在業識的世界，我們就有愛憎、自他、好惡等出來，這就是迷執的世界。我們的心一分裂，

就是自己的心在看自己的心。當我們不喜歡某些人、事、物時，不是有個東西讓我們討厭，而是我們的心製造出一個（討厭的）人、事、物出來，讓自己苦惱。畢竟是心看心，是我們的心讓我們喜歡對方，而不是對方讓我們喜歡對方。是我們的心讓我們喜歡對方，是我們的心讓我們討厭對方。如果看到不好的東西，也是我們的心在讓我們看到不好的東西。所以佛教講「唯識論」，都是心在作怪。

分裂的世界是自己的心在看自己的心，「業識」就是心分裂的狀態。分裂以後，自己的心在看自己的心，就會執著所看到的，這就是轉相了，轉相共有六個階段，在《大乘起信論》裏叫「六粗」，就是我們的心分裂成六個。第一智相，第二相續相，第三執取相，第四計名字相，第五起業相，第六業繫苦相。智相的「智」，不是智慧的「智」，是指能夠看到東西。我們之所以會不斷流轉，原因就在這裏，看東西不光是看到而已，（還

會產生種種分別）。為什麼有苦惱，就是因為有這「六粗」。我們的心不是靜止不動的，（而是）看到東西後就開始動，不斷的轉啊動啊；我們看到東西以後，不會看到就算了，會相續，看了就記得了；記得以後，（有）執取相，就是執著喜歡、不喜歡，有善有惡、有是有非；執取相以後，計名字相，就幫它起名字了，看到一個人以後，想「那是一個說我壞話的人」，就（是）給他做個標誌，記上名字了。「啊，那個人好貪吃啊」，我們又給他貼上貪吃的標

誌了。其實那都是自己的感覺而已，是自己的心對那個人的感覺，但我們就把它計名字相了。「那個人我好喜歡啊，那個人好帥啊」，就貼個「好帥」的名字上去了。這就是我們心的執著；那麼，計名字相以後，就開始造業了。因為當我們的心認定他是討厭的人的時候，你再看他的時候，會不會給他好臉色看？不會的，你會不理他。那你給他臉色看，他會不會給你臉色看？會。所以這個（是）業相，開始造業了；造業以後，它一直在那（裏

轉）動，不會停止下來，會業繫苦相，就是說業帶苦惱來。

這就是我們人生、我們的心的動態。我們的心都是很主觀的，我們這主觀的心造了一個人、事、物出來；造出來之後，我們的心又把它客觀化，給它貼上標籤，然後自己苦惱自己。如果我們聽聞佛法，就會知道這些只是我們心的變化。但是我們凡夫，因為沒有智慧，雖然只不過是心的變化，但是我們執著，以為這是真的、（是）有。以為它是

一個實有的東西，（如我所想的）一個人、事、物。我們看到一個人，「啊，這個人我好喜歡」，男的就說這是我的女朋友，女的就說是我的男朋友，我們的心造「男朋友、女朋友」出來，然後越看越喜歡；心執著對方以後，就有很多想法出來了，這些想法就讓自己綁手綁腳的了；但是我們不曉得，我們以為這是真的，有這個（如心所想的樣子的）人；可是當對方不如我們所想像的時候，就說他（她）變心了，煩惱就出來了。其實我們所碰到的

所有的境像，都是我們心的變現。所以我們都是在看夢幻的世界。《金剛經》講：「**一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀**」。就是在講這個世界。有智慧的人，來看這世界，是心在造一個（世界），「如夢幻泡影」。但是我們凡夫沒有智慧，總認為：實在有這個人，實在有這個事物。（所以）當它發生變化的時候，我們就很受不了。這就是愚癡。我們都被我們的心（給）騙了，我們的心都在騙自己。為什麼我們人會上當？就是因

為有「我執」的關係。因為（有我執就有我欲，）有「我欲」的關係，我們都會受騙上當。正因為我們有欲望，所以就（會）用我們的欲望去想（像）對方，然後就上當了。

如果我們不要繼續上當受騙，如果我們知道這個夢幻泡影的世界，這就是解脫。佛是知道「一切有為法，如夢幻泡影」，所以他就不會受騙上當。我們自己被自己的心欺騙，然後又用這個心去欺騙別人，這個世界就是「人騙我，我騙人」，互相騙來騙去的世

界。在日本，把這樣的世界叫作「狐狸」，互相騙來騙去的世界。

把我們從這個騙來騙去的世界，波浪起伏的（心境），帶回（到）原來那個無心無我的世界的，就是淨土法門，淨土教。淨土是無心無我的世界，正因如此，沒有騙來騙去的事情。很遺憾的是，這個娑婆世界，因為我們都是欲望的動物，都是欲望的存在，（所以）都有我欲。因為這個欲望的關係，我們被自己的心所騙，然後也騙別人。因為我們有欲

望的關係，我們都自己以為自己「悟道」了，自以為「信佛」了，自以為「開悟」了，這都是被自己的心騙了。如果自己修行，覺得自己開悟了，（這樣的）人中十個有九個都是被自己騙了。從佛眼看凡夫，自以為開悟的凡夫，在佛眼看來，還是在迷的世界裏面。迷在迷的世界裏（的人），當他一口氣不來的時候，就以迷的業力，（再）轉生到迷的世界裏面去了。如果你覺得自己懂了很多佛學，有很多都是被「覺得」這個心騙了。佛是連「我

開悟了」的這個「悟」字都沒有。真正的修行人，也會告訴我們：不要被自己的心騙了。我們學本願法門的，會遇見這樣的同朋，他說「我信心決定了」、「我心安了」，這十有八九是自己被自己的心騙了。

我們在座的都是知識份子，上過大學，自己覺得念過不少書。這種覺得「自己念了不少書」的自我滿足，就是自己被自己的心騙了。其實也沒有念那麼多，就是自己「覺得」念了不少了。騙了自己，然後用這個心

又去騙別人。我們真正學佛的人，就會發現一個事實：你越學佛，越會發現佛法像個無底洞，它沒有底啊，你越學佛越覺得深奧不可測。佛所證悟的世界是「**深遠如虛空，廣大如巨海**」，所以佛的世界連「開悟」這個字眼也沒有，這個心也沒有。我們凡夫不曉得佛法的世界是「如虛空、如巨海」，所以我們動不動就說：「啊，我知道了」、「我明白了」、「我相信了」、「啊，我開悟了」、「我獲信了」，就在那裏自我滿足。

達摩祖師就是證悟到佛法「如虛空，如巨海」，像是無底深坑，所以他說：「不可得」。大家都知道達摩祖師和慧可大師的故事，當慧可大師還沒有悟道之前，他到達摩祖師面前，向祖師請教「何謂佛法大意？」。但是達摩祖師不理睬他。慧可在門外跪了三天三夜，達摩祖師還是不理他。慧可就把自己的左手砍斷，然後把斷手拿給達摩祖師看，表示自己的決心。達摩祖師看到他把手砍斷，求道心這麼強，就問慧可：「你想求什麼？」

慧可大師說：「想要安心。」「好啊，你把心拿出來，我幫你安。」慧可大師一聽，要（拿心出來），才恍然大悟，說：原來，這個心不可得。過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。他當下就悟道了。

大家讀大學，學、學、學，不斷的學習，到時你會發現：沒有學習以前，你會覺得只要學習就會懂了；但是等你不斷學習之後，你會發現越學越不懂。這就是「不可得」。宇宙的真理，不論怎麼學，都是不可思議的境

界。真正有學問的人，他越學習，越發現自己一無所知。知道自己什麼都不懂了，就是真正學到東西了。

我們本來不懂，由不懂的世界去學東西；剛學的時候，本來不懂的東西現在知道了；（可）當你再不斷的去學習的時候，你會發現，越學越不懂；當你知道自己再怎麼學，都學不懂的時候，（其實）就真正學到了。佛法這個無限的世界，是我們無論怎樣想懂都懂不了的世界。我們學佛法，就是最後會發

現：原來，這個佛法，不論自己再怎樣加油、努力，以我們的人腦來說，都是不可思議的世界。

用我們人腦可以理解的世界，都是迷執的世界。佛法的世界，不是人腦可以理解的，可是當我們不斷的聽聞，本來是沒有辦法想像的世界，我們似乎又知道那麼一點點。這就不是我們人的力量（做到的），而是佛的光明照入我們的心中了，所以才能體會到這樣的世界。

這個世界可以用禪宗的公案，大家好好來體會。（有個）禪師講法，說：「雨，從天空落下來。哈哈哈哈。」就結束了。這就是佛法。這就是自然。所以不懂得這個的話，去研究自然（的人），越研究，他越會發現自己想的都是不自然的。（而）那就是懂得自然的人了。親鸞聖人在晚年，八十八歲的時候，寫了一篇《自然法爾章》，他說：自然，就交給自然去吧，我們不要在那裏畫蛇添足了。這就是自然。我們凡夫用自己的語言來描述

自然，結果都是自己的、凡夫的思想和知見。所以親鸞聖人說自然是最高的境界。聰明的人，自然就交給自然了，他不會用凡夫的言語去強作說明「自然為何物」，這是傻瓜才做的事情。

我們人會生病，為什麼呢？昨天有一位出家眾，她說：「我都出家修行了，為什麼會生病？」她覺得沒道理。一個修道者有這種想法是要不得的。我為什麼會生病？你造了生病的因，就必然會得到生病的果報嘛。那

個因果的法則不是我們人創造出來的，不是我們講有因果才有因果的。不管我們曉不曉得、有沒去想，因果的法則是儼然存在的。所以因果就是道、因果就是法。因果就是因果，如果我們欺負過別人，自己一定會嘗到苦頭的。這是天地自然的法則，不是誰造出來的。是自作還是自受，這個逃不了。不是別人作，我們來受。只要有作，業報一定現前。為什麼？沒有理由的。為什麼我們要孝順父母，那也是沒有理由的，這是法則。我

們受到別人的恩惠，一定要報恩。知恩必報是天地的法則，沒有理由的。忘恩負義的話，是違背因果。我們要知道天地宇宙的法則為何？這樣我們學佛才不會越學越狹隘。

某某老師，要在這樣的前提下去指導你的學生。光是教我們世間法的學問，會碰壁。自然是沒有理由的，但是人就是這個樣子：都喜歡找理由，然後才肯相信是這樣的。很有趣。所以，禪宗的說法：「雨從天空落下來，哈哈哈哈」、「煙從地面往上飄，哈哈哈哈」，

說法就結束了。為什麼講這個？因為我們人喜歡找理由。這樣講法，是為了要打掉我們的那個「為什麼？」我們很喜歡找理由，因為我們很會自作聰明，很會問為什麼，然後找個理由來作說明，這都是凡夫的管見。佛陀也好，親鸞聖人也好，（都告誡我們）學佛的人不要鑽牛角尖。什麼叫做牛角尖？如問「人為什麼會死？」，問這個的都是傻瓜。有生必有死，就跟雨從天空落下來，煙由下往上飄，都是一樣的。為什麼會死呢？你在那裏鑽牛

角尖的時候，還沒找到答案，你就已經死掉了。我們沒有辦法抗拒自然，所以要老實的接受自然。自然就是法，我們要順法。孔子說要聽天命，就是要順法。又有人問「為什麼我們要孝順父母？」這也是阿呆。我們受到恩惠去報恩，這本來就是為人之道。

問：不能問為什麼，那麼能否問是什麼？不然怎麼瞭解宇宙的法則？

答：我們是凡夫，只有凡夫可以問為什

麼。因為你不問為什麼，就不會明白「是什麼」。但是真正解決我們生死後生一大事的（問題），是超越這種問題的。

問：二河白道喻裏，出現過很多「忽然」的字眼，是什麼道理？

答：二河白道喻中的「忽然」有兩個，「忽」有一個，共有三個。「忽然」是「驚覺」的意思。本來沒有發現到，突然發現到了，就是「忽然」。

「忽然」拿來用在我們身上：本來我們

都沒想到自己會死，可是突然「我死了怎麼辦？」「我死了會去哪裏？」有這個心境出來，就是「忽然」。我們都知道人會死，可是沒有想過自己會死。我們都把死當作身外之物，（看作與己無關）。本來是這樣的我們，突然就會去想：「我會不會死？我死了會到哪裏？」本來沒有去想的問題，突然會想了，這種心境，就叫「忽然」。

其實死都存在，只是我們都當作是別人的問題，和我們沒有關係。（雖然）知道自己

終有一天會死，可是我們凡夫只是概念上知道，其實並沒當作一回事。沒有把它當作一回事的自己，突然會去考慮這個問題，這就是「忽然」。日本有個詩人，作了個很有名的俳句：「到目前為止，都是認為死的是別人；原來我也會死。哎呀！不得了」。（對人來說）這是很難的地方，能夠突然警覺自己的生命很無常，很難。突然警覺到自己生命無常的人，他學佛很快入門。我們都是概念上知道自己會死，那種實際的感受我們沒有。

大家有沒有為這樣的事情煩惱過呢？為「我會死」煩惱過嗎？有的話，學佛進步很快，沒有這種感覺的話，到死了都不會有這種感覺出來。如果沒有面對自己死亡的人，（真實瞭解）自己會死的人，佛法對他來講，只是一種概念上的知道而已。

當你聽到「會死哦」、「會死哦」，你作何感想？如果把它聽成「只要是人都會死」，當作身外之物，用客觀來看待死的話，那樣學佛很難；真正想到「我會死」，有這種念頭的

人，連晚上也睡不著，煩惱到睡不著覺。晚上睡到會打鼾的人，都是不瞭解自己會死的人。得了大病，面對死亡的人，晚上都是睡不著的。真正感受到無常，一直心繫無常的人，才是真正的出家者。如果只是概念上知道「只要是人都會死」，想要瞭解佛法，不容易。

佛教說「無常迅速」，是來之有因的。如果你知道自己今天晚上就會死的話，那麼所有的事情，你都管不了了。真正知道無常迅

速的人，他就會很認真的面對他的人生。知道自己會死的人，不會站在那裏唱高調。不會吃一頓好吃的，就得到滿足，沒有辦法滿足的。知道晚上會死的人，給他準備再豐盛的晚餐他都吃不下。當人知道自己要死時，受到的打擊是很大的。沒有直接面對死亡的人，佛法對他來講，只是概念而已。

「忽然」這兩個字是很重要的，（要深思）。

◆講座開示

想要聞法，又沒有辦法來，這是魔障。中國佛教有「魔障」這個說法，在日本就比較少講，但是不會因為少講就表示它沒有，也是有的。老師小時候，聽大人講過這樣一件事情：我住的鄰村有個叫阿捨的女孩子，十幾二十歲的時候死了。那麼同村有個經常聽聞佛法的老婆婆，是一個很虔誠的念佛人，有一天，就聽到有個女孩子在叫她，她就問：「你是誰」？「我就是阿捨，阿捨啊」。

「你不是死了嗎？你叫我做什麼」？阿捨的父母從小叫她去拜佛，她都沒有聽父母的話。現在死了，到的地方很苦。她希望老婆婆能幫她誦經。老婆婆就問她：「你為什麼不去找你爸爸媽媽，為什麼來找我呢」？「因為我爸爸媽媽雖然學佛，但是沒有很精進。我如果去找他們，他們反而會嚇一跳，沒有辦法聽我講話」。「好，我知道了」。

隔天，老婆婆就到寺裏，請寺院的主持幫阿捨誦經、超度。連續誦了三、四天，阿

捨又出來給老婆婆講：「謝謝你請那位師父幫我誦經，我現在已經舒服很多了。昨天，有位很尊貴的人（老師說可能是誓願救助一切冥間眾生的地藏菩薩），說要讓我再投生，再到人間投胎一次。所以，今天是我最後一次來了，我要去投胎當人了。感謝您」！這之後，再誦一天的經，阿捨就再也沒出現過了。

佛經的功德很大的，這個阿捨的傳聞，一般人都以為是傳聞，但是老師的老師瑞劒老師，知道這個事情，他說阿捨的鬼魂這件

事是事實，並把阿捨這件事筆錄下來。所以不是傳聞，是實人實事。

人，很想來聽聞佛法，但是沒有辦法來，那就是過去世有障礙過別人聽聞佛法。有障過別人的法，所以現在人家來障他的法了。這個因緣不要急，可以靠誦經的功德來自救。佛經和聖經是不一樣的，佛經有很大的靈力、功德力。真宗沒有講念經要回向什麼的，沒有這種講法，沒有這種作法。但是你誦經的當下，佛經的功德是進入你的身心

的，誦經的當下就是領受佛經的功德。如果自己的父母，或是爺爺奶奶，不在人世的話，在他們的忌日幫他們誦經，亡者也受益，誦經者也受益。即使亡者生前沒有學佛，也沒有關係。在忌日為亡者誦經，他們都能夠得到佛經的利益。

佛經的功德力很大，但真宗的誦經純粹是為誦經而誦經，而不是為得到這種功德而誦經。這種心態很重要。誦經最好誦關於阿彌陀佛的經，如淨土三部經。淨土真宗平常

誦持的是淨土三部經，(《心經》沒有誦的)。沒有誦《心經》並非否定它或排斥它，而是因為《心經》是教行信證，「證」的世界。我們到了淨土以後，自然而然就能領受《心經》的智慧。佛經有不可思議的功德力，這是我們要知道的。

問：我這一生不知道前生的事，我下一生不知道這生的事，那我只有把自己本份做好就可以了。對嗎？

答：能夠知道過去、能夠知道未來的，（在人世間）只有佛一個而已。你說這輩子好好過就好，那什麼叫「好好的過」呢？如果是用人的知見，按照人的思維去過生活的話，很多都是走錯了。我們要好好的過這個人生，唯有依止佛語、依止佛的教法，才能真正不枉來這人間一趟，不然都在走錯路。我們凡夫因為沒有智慧，自以為是對的，其實都是不對；自以為是藥其實是毒；常常做這樣的事情。不要說佛法，以世間法舉例來說：比

如酒。酒對有些人，它就是藥；可是對另些人，它就是毒。有些東西，大家吃了沒有事情，有些東西，某些人就不能吃。

如果隨心所欲的過自己想要過的生活的話，很容易會迷失掉自己。不知道過去，不知道未來，這是理所當然的。這就是人，這就是凡夫。如果你遇到一個人跟你說：「我知道你的過去，我知道你的未來會如何如何」，那一定是騙人的。算命的會算別人過去，會算別人未來，可是就不會算自己。老師說那

是騙人的。算命所講的和佛經所講的，天差地別。如果太相信算命人講的話，就會變成迷信。

該聽誰的話很重要。所以要依教奉行。不知道依教奉行、隨順佛語的話，按照自己的想法去走自己人生的，大都要悔不當初。除佛以外，誰也不知道過去，不知道未來。如果我們還不知道自己是這樣的存在，還在執著於自己的淺識，到最後一定會很後悔的。

問：現在學了佛，生病的話，是隨因緣

消除還是去看病？

答：雖然生病是業障，但是我們活在人世間，這世間有世間的法則，還是該看醫生，能夠醫的就醫。身體生病，要看醫生，要找值得你信賴的醫生來看病吃藥。身為人，應該這樣做。因為你沒有這個色身，如何修行？老師本身，也是這裏痛，那裏痛的，不也在治療嗎？（眾笑）需要治療，就要找有這方面知識的人來治療，不要自己想，自己抓藥吃，那是很危險的。

問：有時想這色身早點脫離，早點走，沒必要留在這個世間受苦。

答：淨土並不是想去，馬上就可以去的。時間沒到，還是去不了的。你以為可以去淨土，可是到時候（發現）去的是地獄怎麼辦呢？（眾笑）到淨土有到淨土的路。我們既然有這個生命，就要盡力活下去。不要想：「這個人生這麼苦啊，我要早點去阿彌陀佛那裏」「不要吃藥，算了算了」。這種想法很危險。我們以為可以去東，可是到了地方發現是西，這

種事情是常常有的。

問：世風沒落，常有墮胎之事，它的業障非常重，等於殺人。如何對待？

答：已經墮胎的人，要為墮掉的孩子誦經，因為是作父母的殺死了他。墮胎的人，誦經為孩子超度，這是很重要的。但不能說有為他們誦經超度，就覺得是一了百了了。這是不對的。到一口氣不來為止，你都要對這個死去孩子深深的懺悔，懺悔的心都不可以忘記。雖然是不得已，但是殺生畢竟是殺

生。（不該）發生的事畢竟發生了，要對自己所做的事心生懺悔，然後為死去的孩子誦經超度。這是很重要的。人活著有時是很無奈，但是遇到無奈的事，卻都是死別人，不是死自己。不得已殺死孩子，就只有靠佛經的功德來救助、超度他們。

問：請老師解釋「自力念佛是地獄種子」。

答：為什麼說自力念佛是地獄種子？這樣說，可能（大家覺得）力道太強了。本意是：

自力的話，慢心就出來了。慢心就是自我，因為念佛是阿彌陀佛的力量，阿彌陀佛的功德。「念佛只是彌陀功德，更非凡夫有漏行。」如果不是用這種心態念佛的話，都是增上慢。越念佛，越執著於是自己在念佛，這是在偷佛的功德為自己的功德。這樣的念佛，都是我執的念佛。而自我的下場是什麼？就是墮地獄。自我的念佛並不是真正的念佛。比方說，一個人很虔誠的念佛，卻又做小偷。他偷別人東西的話，員警一定會抓他，並不

會因為他有念佛就不抓他，還是照抓。我們都認為念佛是好事、是善事、是有修行，那你念佛又去做小偷的話，員警不會因為你念佛是做好事，他就不抓你，不會的。不論是世間法也好，佛法也好，都有道，都有它的法在。如果你走的道、法不對的話，就走岔路去了。啊，時間過得這麼快？下面如果大家還有問題，我就給大家優惠點時間吧（眾大笑）。

問：阿彌陀佛究竟是什麼樣存在的？為

什麼自己聽了，只是這樣理念的，沒有和自己融合在一起？

答：有陽光我們才能夠生存，阿彌陀佛和太陽是一樣的。在日本，都把阿彌陀佛當成自己的慈親，更有人當成是媽媽一樣。有媽媽，孩子才能夠成長。我們生命的依止是阿彌陀佛，阿彌陀佛是真理的佛，但是這點我們沒有辦法想像。我們能夠活著，就是阿彌陀佛的力量，這個很難理解。以眾生的生命為自己的生命，「若不生者，不取正覺」就

是（阿彌陀佛）。

有父母，才有我們這個色身；有阿彌陀佛，才有我們的生命。人能夠活著，就是靠太陽的光和熱，萬物也才能夠得以生存。沒有阿彌陀佛，就沒有我們的生命。我們生命的本體就是阿彌陀佛。沒有阿彌陀佛的話，人是沒有辦法活著的。其實，阿彌陀佛就是我們生命的本源，我們不要忘記這個。

我們直到現在，都受著父母的恩惠，可是常常都把父母忘記了。但即使我們把父母

的恩惠忘記，我們也還是活在父母的恩澤裏面。就跟這個（道理）是一樣的，我們聽聞佛法，就是活在阿彌陀佛的恩海裏，可是我們都不知道。唯有透過聞法，我們才能知道：原來我們都是活在阿彌陀佛的恩海裏面。

宗教就是讓我們去發現。發現什麼？發現我們是父母的孩子。這就是佛教講的「佛子的自覺」。有爸爸媽媽，我們才能夠活到現在，是父母的恩澤讓我們活到現在。但是我們都忘記了我們是父母的孩子，都以為是自

己一個人長大，是自己一個人在奮鬥。其實，不管我們多麼有成就，都是父母的恩惠所致。人常常忘記父母的恩惠，透過佛法才發現：「啊！原來我們就活在父母的恩惠裏面。」佛法就是這種發現：發現父母恩，發現佛恩。所以，在日本，說是「佛子的自覺」。聽聞佛法，就是作「佛子的自覺」。就是發現：原來，阿彌陀佛是我們的大慈母。

一般的眾生，都不知道什麼是恩。都不曉得自己受到眾生的恩惠。佛恩、父母恩、

眾生恩，我們都活在恩海裏面，但是一般人，沒有學佛的人，看不到這個。我們人能夠活著，每天都受到空氣的恩惠、太陽的恩惠，有光、熱才能夠持續這個生命。但是我們都忘記太陽、空氣的恩德，而自以為是靠自己的力量活著。我們受著這麼多的恩惠，都不知道、不自覺，透過聽聞佛法，才知道：原來，我們都是活在恩海裏面的。這個就是阿彌陀佛（阿彌陀佛就是這樣），我們就活在阿彌陀佛的照育下。

但是直到今天，我們才明白：原來，我們都是托大家的福，托眾生的福，才有今天的我。當我們明白了「是托大家的福、托眾生的福才有今天（的我）」，你就會有勇氣活下去。那些遇到挫折就想要自殺、尋短見的人，就是不知道「托福」（的真實）。托大家的福、托眾生的福才有自己的生命。而知道這點的人，就會（勇敢的活下去，）活到一口氣不來為止。

◆講座開示

十九願和二十願是為了方便引導眾生入十八願而有的。所以要知道，十九願和二十願並不是真實報土，是化土。對化土的眾生，「若不生者，不取正覺」是不可用的。十九願、二十願並不是阿彌陀佛的本心。《和讚》裏有講「果遂之願」，所以，十九願、二十願都是為了方便引導眾生入十八願而設的願。所以不能進入十八願的話，十九願、二十願也就失去它們的價值了。

問：能否說十八願是根本，十九願、二十願是通往十八願的路？

答：眾生真正到達十八願，十九願才能夠得到真正的滿足。如果只停留在十九願，沒有更進一步的話，就不是十九願的本心了。所以才說是「果遂之願」。十九願、二十願是「果遂之願」。三願轉入，是自然的法則。

問：果遂之願，是指到極樂世界之後才有的嗎？

答：果遂之願，是說一定讓你往生淨土。

表示佛的決心：我一定讓你往生淨土。眾生要往生了，才顯出這個誓願的價值。我們凡夫往生報土，這個十八願才是真正滿足。

大家都以為十九願好修，可是真正修十九願的人，連電視都沒法看。但是進入本願法門的人，就有心情睡午覺了。為什麼十八願的人可以安心睡午覺？因為他找到他的媽媽了。而十九願、二十願的眾生還在找媽媽。所以他們很緊張，不眠不休，電視都沒法看，沒有心情看。一直哭著要找媽媽，「媽媽在哪

裏？媽媽在哪裏？」拼命的找媽媽。就是這樣的心情。

問：為什麼《和讚》裏說，二十願的人會自然轉入十八願？

答：那是十八願的成就。精進念佛的人，十八願的佛心會讓他們自然轉入本願裏來。「**不覺轉入真如門**」。是不知不覺轉入，並不是沒有人教。轉入真如門，是十八願願力的力量。「不覺」，自己是不知道的，是不知不覺的。當他發現的時候，已經在十八願裏面

了。「**不覺轉入真如門**」，不能解釋為沒有人教也可以進入真如門。

這是自然的法則。是十八願的力量、功德力，讓十九願、二十願的眾生，不知不覺被導引入十八願的願門裏。「不覺」二字是「法德」，法的功德。法德換句話講，就是阿彌陀佛的慈悲心，讓我們凡夫不知不覺就受到阿彌陀佛的感化。所以我們不要看文字，而要看字義。我們凡夫是沒有力量的，一切都靠阿彌陀佛的慈悲力、阿彌陀佛的願力、阿彌

陀佛的功德力。

問：十九願有「臨終來迎」，「來迎」可否理解為：臨終的時候，也要給他個進入十八願的機會？

答：可以這樣解釋。「來迎」是方便法。你們希望臨終的時候佛來迎嗎？有這種想法的話，是不對的。你想要「來迎」，也不必等到臨終，每天的「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛…」不就是阿彌陀佛來迎了嗎？我們每一天每一句的「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀

佛…」就是阿彌陀佛來這裏迎接我們。所以瑞劍老師作了一首詩：「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，我來了，我來了，現在就來了。這個就是真正的『攝取不捨』啊！」

很多人都忘記了「南無阿彌陀佛」是阿彌陀佛的來迎，然後就追著阿彌陀佛跑。所以，十九願、二十願的眾生，就是追著阿彌陀佛跑的人。他們都不曉得：阿彌陀佛已經來接自己了。不知道，所以追著阿彌陀佛跑。十九願、二十願的心和佛心是不相應的。

問：請老師談談，讀唯識的書要注意些什麼？

答：真正的唯識是什麼？阿彌陀佛的唯識，我們眾生去領受，這才是真正的唯識。阿彌陀佛的心，也是阿彌陀佛的唯識、阿彌陀佛的佛心，是滲透到我們凡夫的身心裏面來的，也就是佛心滲入凡心。所以，我們遇到什麼境界，都能夠處之泰然。淨土也是阿彌陀佛的唯識化現出來的。我們眾生的唯識就是造這個娑婆世界出來。是我們的心在看

我們的心，一切萬法都是唯識所現。我們的朋友，我們的家，我們的錢，都是我們的唯識所現。但是我們不瞭解這個，多了一點收入就會很開心。

看一點唯識的書是很好的，心變心出來給我們看。凡夫的唯識變現娑婆世界出來，我們的心也變現餓鬼道出來。當我們看到好吃的東西就想吃，然後不斷地吃，那就是餓鬼的心。無我的人，想吃的衝動是不會出來的。你看餓鬼的「餓」字不就是一個「我」

一個「食」嗎？餓鬼道都是想吃，而天界都是想玩。天界的眾生，一生都用在「玩」上面了，等到福報享盡，就五衰相現，苦的不得了。因為沒有人要理他們。所以原本是快樂無比的天界，當福報享盡的天人來看時，就會覺得痛苦不堪。這個也是唯識。

阿彌陀佛的正覺現淨土出來，所以才說淨土是阿彌陀佛的唯識。阿彌陀佛的正覺是阿彌陀佛的佛心，阿彌陀佛的身體是阿彌陀佛的國土。阿彌陀佛的佛心是正覺的心、是

悟的心，而凡夫的心是我執的心。所以心，不管是悟心也好，迷心也好，都可以造物，造萬物出來。

問：那就是說阿彌陀佛已經轉識成智了？所以淨土是阿彌陀佛唯識的世界。

答：有心就有這個世界出來。我們住在這個世界，這個世界是我們的心變現出來的。我們的心如果是無我的話，這個娑婆世界是不會跑出來的。無我的心，它的世界是淨土。餓鬼道就是我執的世界，我執很重的

世界。蒼蠅的心造蒼蠅的世界出來，所以蒼蠅在不斷的飛個不停，就是怕被人打死。我們不是像蒼蠅那樣忙著逃命，我們是不斷地忙著在追東西。

問：極樂世界功德莊嚴，三經一論裏講的非常多。但是如果都是這樣一成不變的話，不也有些無聊？為什麼佛也好，菩薩也好，要說這麼多功德莊嚴方面的事情？

答：你說的「莊嚴」是指什麼？要好好思維什麼是莊嚴。那個莊嚴不是裝飾，是佛

的運作、佛的作用。所以淨土的莊嚴是淨土的作用。淨土的作用是什麼？淨土的作用是要讓凡夫成佛。但是很多人都不瞭解什麼是莊嚴，以為莊嚴是裝飾品。但即使你把莊嚴解釋為裝飾，淨土的莊嚴也不是凡夫所想的那樣子。

譬如：媽媽的莊嚴，現在孩子的身上。看孩子的穿著、打扮，那就是他父母的莊嚴。透過衣著，就可以瞭解到父母對孩子的愛有多深。所以，孩子的穿著，是父母心的莊嚴。

看到孩子就可以知道他的父母，到底對他好不好。被後母帶的孩子，表情就是不一樣。

小林一茶，一個很有名的詩人，作了一首詩：「沒有父母的孩子，看一眼就明白；沒有父母的孩子，就咬著食指站在牆角。」因為沒有父母，孩子就無依無靠，所以會可憐的含著食指。這是無依無靠的顯現。這是負面的莊嚴。

遇到阿彌陀佛的孩子是大安心，他是忘記念佛在念佛。他們沒有強調：「我在念佛，

我有念佛。」他沒有這個心，但他在念佛。一樣是念佛，強調自己非要念多少佛不可，念佛念得很緊張的人，都是沒有父母的孩子。一樣是念佛，沒有真正找到阿彌陀佛的慈母心的人，雖然他也在念佛，但是念的很孤獨、很寂寞，所以他們才要去找、去追尋阿彌陀佛。

這個是真人實事：在滋賀縣一個叫日野的地方，有一座寺院。寺院的住持，留下了一些日記。上面記著「我今天念了多少多少

佛……」最多的一次，念過二十萬句佛。一天念二十萬句佛，是沒有時間講話的。從早到晚，不眠不休的念佛，才有辦法念到二十萬句。他這麼精進的念佛，就每天都夢到阿彌陀佛。他就記下來：「今天念了十五萬，今天念了二十萬……」「今天晚上夢到阿彌陀佛，今天晚上又夢到阿彌陀佛了……」但很遺憾的是，雖然經常夢到阿彌陀佛，可是阿彌陀佛都是背對著他。（眾笑）所以這個住持就寫：「多麼希望阿彌陀佛能轉過身來，讓我正面看一

眼啊。」但是，阿彌陀佛還是背向著他。為什麼會這樣？因為他是追著阿彌陀佛。他是很精進念佛，但他是追著阿彌陀佛在念佛。這樣的念佛不能往生淨土。跟佛心不相應。這位住持這麼精進的念佛，才能看見阿彌陀佛的背，更何況我們這些在五濁世間打轉的人啊。你說你才念幾聲佛，就想往生淨土？那真是異想天開。很多人沒有像那位住持那樣精進的念佛，而是一面念佛、一面用欲望的心在看周遭，然後就被欲望的業力牽引到

惡道裏去了。

不知本願念佛的人，他的念佛都是追著阿彌陀佛在念佛。這樣的人，雖然也在念佛，可他們卻是墮到惡趣。不要以為只要有念佛就好，不是那麼容易的事。

（以下，是一位出家眾請教《彌陀讚》）

問：請解釋「阿彌陀佛身金色」。

答：阿彌陀佛是真實的佛，是很尊貴的佛。要用我們人世間的東西來形容的話，金色最尊貴。而佛心是清淨無比的，所以用金

色來形容阿彌陀佛。

我們凡夫的心，不管擦了多少粉，把自己裝扮得多漂亮，心都是污濁不清淨的。就是因為凡夫的心是污濁的，所以沒有光出來。

問：請解釋「相好光明無等倫」。

答：阿彌陀佛的相好、光明，沒有東西可以比得上。佛心清淨無比、智慧圓滿，才有那樣的相好、光明。是心清淨，才有相好出來。而「無等倫」，也不是我們凡夫所能想像得到的。這樣的阿彌陀佛是為你而來的！

是你的阿彌陀佛！凡夫的心不清淨，是染著、亂七八糟，但是不用擔心。因為我們的心雖然亂七八糟，但是清淨無比的阿彌陀佛就是為了要救像我們這樣的眾生，才來到這個世間的。

問：請教「白毫宛轉五須彌」。

答：「白毫」也是相好之一，「須彌」是很高的山。阿彌陀佛白毫的光明，沒有限量。阿彌陀佛有多大呢？比須彌山還大，我們人沒有辦法想像他。他大到遍滿天地宇宙，用

他的慈悲智慧來度化我們。如果阿彌陀佛像我們人一樣大的話，我們會覺得他靠不了。

問：請教「紺目澄清四大海」。

答：心漂亮的人，眼睛就漂亮。不止眼睛漂亮，他的身體也漂亮。心不好的人，他的臉相就不好。阿彌陀佛的心是清淨無比的，所以是無礙，無所障礙。我們人的心，斤斤計較，臉相就不好。相好是表示心好。貓狗的心就造就貓狗的身出來。所以說：佛的相好如金山。金是清淨的顏色，而山巨大

無比，所以說「如金山」。這就是讚歎佛的。

問：請教「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」。

答：阿彌陀佛的心中、身中，遍滿了諸佛菩薩。我們的心中不是菩薩一堆，而是蟲一堆。（眾笑）蟲蠢蠢欲動，每天都腐蝕著我們的心，讓我們每天都在煩惱又煩惱。單是蟲還好，我們還有貪瞋癡的三毒鬼。我們心中無數的蟲，三毒的鬼，阿彌陀佛就是要把它們包在光明裏、包在阿彌陀佛的佛光裏。

蟲也好、三毒鬼也好，被包在阿彌陀佛的光明裏、佛光裏，就會受到阿彌陀佛的感化。所以到淨土的鬼，也會變成佛。淨土是沒有鬼的。

問：請教「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」。

答：雖說「九品」，其實就是「一品」而已。那一品就是十八願。它只是暫時分成九品。九品都是導眾生入十八願的真實世界。

有九品，大家想要哪品啊？（答：上品）

那怎麼去上品呢？（答：爭取吧）在這個世間不努力的人，為了到淨土能努力嗎？有多少力量可以努力呢？有什麼力量可以爭取呢？我們是沒有力量去爭取的。還沒爭取到就嗚呼哀哉了。

我們人，出了家，慢心就容易出來。出了家以後，就高人一等了。其實不是的。即使出了家，也還是一樣貪瞋癡具足啊。不要說上品，我們連個下品下生都很難。如果以為可以往生上品的話，那比在家人還差。在

家的人，就是因為自己在家作業太重，天天在造業，所以那種向道的心，比出家人還要強。出家人，很多自以為出了家，就高高在上了，就比在家人還要殊勝，那都是出家人的傲慢。

◆講座開示

我們不知道阿彌陀佛是無所不在的佛。我們原本以為阿彌陀佛是遠在西方，就像俗語：「學佛一年，佛在眼前；學佛兩年，佛在大殿；學佛三年，佛在天邊。」這個就是不瞭解什麼是阿彌陀佛。我們由不知道阿彌陀佛，經過聞法之後發現：原來，阿彌陀佛像空氣、像陽光一樣，無所不在。我們就活在阿彌陀佛的光明攝取中。雖然我們聽了只是知道而已，但不知不覺中，不斷聞法後，突

然，有這種領會出來的時候，你的娑婆人生已經結束，淨土之旅從此開始。這就是「平生業成」。

我們就活在好大好大、好圓好圓的佛的光明中，可是我們本來不曉得，沒有發現到。我們學佛為了什麼？是為了「佛子的自覺」，也叫「佛子的發現」。發現阿彌陀佛的人，也就是發現自己是佛的孩子的人。所以佛的發現，也就是佛子的發現。就好像剛出生的嬰兒，嬰兒看到媽媽的時候，就是他安心的時

候了。知道媽媽、發現媽媽的孩子，就是發現了自己；發現了自己，也就是知道了媽媽。我們之所以覺得孤寂，就是因為沒有媽媽。心中有媽媽的孩子，就不會有孤寂。阿彌陀佛就是我們永恆的母親。當你找到這位永恆的大慈母的時候，（不只是現在，以後她也還是我們的母親。）真正領會到阿彌陀佛是自己的大慈母的人，當下就是平生業成。因為這時候，你已經不再焦慮：「糟糕，我還沒有念佛」，「哎呀，我還沒有安心呀，阿彌陀佛會不會要

我？」已經沒有這些焦慮了。

什麼是自己的本來面目呢？什麼是真正的自己？被抱在阿彌陀佛的懷抱裏的就是真正的自己。也就是佛子的自覺。不論生也好，死也好，我們都有阿彌陀佛這位慈母在。我們要去發現這位大慈母，發現大慈母的懷裏抱的就是自己。這就是自己的發現，佛子的自覺。

瑞覺師：下面請老師講二河白道，這個非常重要。

（老師在白紙上圖示並解說）這邊是大眾，一般人待的地方，不知道佛教、沒有學佛的人，不求自己解脫的人的地方。這些人都是醉生夢死的人。原本我們都是在這裡生活的人。

對這樣的生活沒有辦法得到滿足的人，就會從這人群裏走出來…為了求解脫，離開醉生夢死的人群。但是當你要出來學佛法的時候，以前的那些朋友就會跟你講：「回來呀，回來呀，你別那麼想不開啊。這裏也很

好啊。」那些親人也好，朋友也好，就是要叫你回來。

但是有心求道的人，沒有聽從他們的呼喚。一直要去求一條解脫的路。當他出來尋求解脫的路後，走了一段路會突然發現，前面有一條河。一條很大的河，他沒有辦法越過的河。

這是條什麼樣的河呢？他注意一看，這條河一邊是火在燒，充滿火焰，一望無際的火河；另一邊是水，波濤洶湧，一望無際的

水河。他只好停在河岸邊，沒有辦法向前走了。

回頭一看，看到以前的那些朋友，認識的人，都來追他，要把他帶回到以前的地方去。他想要往前走，但是一望無際的水河和一望無際的火河，讓他沒有辦法過去。所以他很痛苦。

就在他痛苦不堪的時候，忽然，他聽到聲音了，忽然聽到彼岸有聲音傳來，呼喚他：「來啊，來啊。汝一心正念直來。不要怕，

不要怕。」在他站的這頭，也有聲音，是釋迦牟尼佛的聲音：「去吧，去吧，快點去吧。」佛陀勸這個行者：「去吧，去吧，去阿彌陀佛的國土吧。快去吧，快去吧。」

《二河白道譬》裏的這個聲音是「忽然」聽到的。忽然聽到阿彌陀佛的聲音和釋迦牟尼佛的聲音。這條叫做水火二河。這個行者，這個求道的人，他本來是沒有看到這條河的，也沒有聽到佛的聲音，當他痛苦不堪的時候，也沒有辦法前進，也沒有辦法後退，

不曉得該如何是好的時候，他忽然聽到佛陀的聲音：「你去阿彌陀佛的國度。」也聽到阿彌陀佛在召喚他：「來吧，來吧，來這裏，我來救你。」然後看到這水河和火河，這都是忽然看到的。「忽然」用我們的話講，就是突然發現、注意到，以前沒有看到，現在看到了。「忽然」這種心境沒有出現之前，他並沒有把佛的話當作話聽。不是沒有聽到，是沒有聽進去。也正因為沒有把佛的話當話聽，所以他也沒有辦法看到火河、水河。因為他

沒有看到水河、火河，自然而然也就沒有辦法聽到彌陀的「**汝一心正念直來**」的呼喚聲。

有心要了生脫死的人，他會碰到這樣的瓶頸：要向前進，走不了，因為有水火兩河在，他過不了；但是又沒有辦法退，因為退的話只有死路一條。也不能退，退的話會更苦；可是生命無常，又不能一直站在這裏等。所以：無法進，無法退，又無法停止在那裏。所以他的心中苦不堪言。一般稱此為「三定死」。這就是指人已經跌到谷底裏的那種心

境，進退兩難。碰到「三定死」的人，才只是入門。沒有碰到「三定死」的人，都還在睡覺。沒有碰到「三定死」的人，對佛法都還只是概念而已。碰到「三定死」的人，就會很認真的求道。因為這個時候，他心中有的只是：「我會死！我會死！我會死！」你進也是死，退也是死，那怎麼辦呢？真正碰到「三定死」的人，他才會拼命學佛。沒有碰到這個瓶頸的人，他的學佛都只是概念而已。

問題來了。也沒有辦法進，沒有路；也

沒有辦法退；又不能停在那裏不動。那該怎麼辦呢？當你在那裏掙扎、痛苦不堪的時候，就忽然聽到阿彌陀佛的聲音，聽到「來，來，你來，你來」的聲音。真正碰到「三定死」的人，當他聽到阿彌陀佛「你來，你來」的聲音時，他就忘我了，忘記自己了，然後就順著聲音來的方向走過去。這「三定死」，他不曉得該怎麼辦，該如何是好，苦不堪言，掉在谷底，不曉得何去何從的時候，聽到阿彌陀佛的呼喚聲，「來啊，來啊，來啊」，他

忽然聽到這個聲音，他就很感動，忘記自己了，順著聲音來的方向走過去。這當下，他是不用大腦去想的。已經忘記自己了，就只是朝著聲音來的方向走去。我們都有這樣的經驗：當我們正極專心的做某事時，忽然有人叫你，你本能的朝聲音來的地方轉頭過去。那種當下就是「忘己」。當我們聽到有人叫我們，那個回頭的當下，是沒有凡夫的知見的。沒有思維，就只是一種很自然的反應。進入這種忘己狀態的就是碰到「三定死」的

人。沒有「三定死」的心境的人，很遺憾，他不論怎麼計畫、用盡腦筋，都沒有辦法真正進入阿彌陀佛本願法門。

《二河白道》的教法，最重要的地方是「三定死」。碰到「三定死」，突然聽到阿彌陀佛的呼喚聲，當下忘記自己，朝著聲音來的方向走過去。這是最重要的地方。所以，我們是被阿彌陀佛的聲音吸引而往前走。有一首歌：「**沒有聽的我，而能聽見的自己。**」這當下就是「無我」的世界了。所以這當下

就只有呼喚的聲音而已。他沒有說：「啊，我聽到了」，「啊，我知道了」，「啊，我明白了」，沒有這些。這就是「沒有聽聞的我，而能聽到的世界」。這當下有的只是聲音而已，唯有聲音而已，唯有彌陀的呼喚聲而已。有的只是呼喚聲的作用。有的只是聲音的運作而已，只是聲音的力量而已。我們只是被彌陀的呼喚聲吸引，往前走而已。是聲音來招喚我們，不是我們聽到的。這個世界是「無我」的世界，沒有聽的我，而聽到的世界。如果

以為，「我從現在起，好好的念佛，好好的讀佛經的話，我就能聽見阿彌陀佛的聲音。」有這種心的話，是聽不到的。這是很難的地方。火河和水河，本來我們過不去，但是當行者聽到阿彌陀佛的呼喚聲的時候，他就朝著聲音的方向走過去。聲音就變成了路。變成一條行者過河的路。聲即道也，道即聲也。走在道上的人，已經不求信心、不求念佛，而是當下就有信心，當下就不斷念佛了。如果不是這種無我的心境的話，以為「是我念

佛了」，「是我在信佛」，學一百年都沒有用。

被聲音吸引去走這條路，這件事，用我們人類的語言很難表達。為什麼我們會忽然看到水河、火河？是因為你認真去修行，就會發現自己的貪瞋癡。水河就表示自己的貪心，也表示順境，我們看到順境就會很開心，這就是水河；所以我們都被水河弄濕了我們的身體，弄濕了我們自己。火河表示瞋心，也表示逆緣，所以我們遇到逆心的事就會火冒三丈，火就出來了。我們遇到逆境的時候

就感到苦，遇到順境的時候就感到樂，所以我們不是在苦中就是在樂裏。修道的人，他會發現，自己的心不是苦就是樂，水火二河不斷的在心中交織。所以他發現自己沒有辦法過這個河，靠自己的力量沒有辦法過這個河。當他在這種痛苦中掙扎的時候，忽然聽到「南無阿彌陀佛」的聲音（這「南無阿彌陀佛」來自阿彌陀佛）。聽到阿彌陀佛的聲音，他就不管自己的什麼水河、火河了，就順著這個聲音來的地方，「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛」

的過去了。

火河是逆緣，水河是順緣。所以不論我們是如意也好，不如意也好，阿彌陀佛的聲音都是在呼喚著我們的。但是我們一如意，就忘記阿彌陀佛了；當我們得意的時候，常常是把佛拋在一邊的。那麼在逆緣的時候，在你火冒三丈的時候，也聽不到阿彌陀佛了，也是忘記佛了，所以火才冒得出來。阿彌陀佛的呼喚聲是不被水河、火河能障礙的，他一直在給我們發訊號：「來啊，來啊，

來啊，來啊…」，不管凡夫的心是苦是樂、是順是逆，阿彌陀佛還是不斷的呼喚我們。不論你是大人是小孩，不論你是有錢是沒錢，不論你是善人是壞人，阿彌陀佛從不指責眾生，他只是不斷的呼喚：「來啊，來啊…」

如果不曉得阿彌陀佛的真實，不曉得阿彌陀佛是這樣的佛，就沒有辦法被阿彌陀佛救度。什麼樣的人沒有辦法聽到阿彌陀佛的聲音呢？認為「我有修行了，所以我往生沒有問題。」「我一天有念多少多少佛，我是很

精進的，所以我往生沒有問題。」不斷在打著如意算盤：「我有怎樣怎樣了，所以能夠怎樣怎樣了…」打如意算盤的人，是沒有辦法聽到阿彌陀佛的招喚聲的。「我是出家人，我每天都在修行，所以阿彌陀佛一定會來救我。」這種心態也是沒有辦法和佛心感應的。這是慢心，慢心能做什麼呢？

不瞭解「二河白道」的人，不知不覺，都會掉入這些陷阱。僧人以自己的功德瞧不起在家人；相反地，在家人會認為「我每天

都在造業，殺生，罪業深重，我沒有修行，這樣阿彌陀佛會來救我嗎？」而感到自卑。對自己沒有信心，這叫「自信不及」。一邊是自信不及的人，一邊是認為「我已經修道，已經出家，功德很大，有在誦經，有在念佛，所以阿彌陀佛一定會來救我。」慢心很重的人。人很麻煩。怎麼做都是偏一邊。所以叫做「邪見、憍慢」。一邊是自信不及，一邊是邪見憍慢，兩種都是偏見。我們人，稍微有做一點事情就憍慢，聰明一點就傲慢於自己

的聰明，自卑一點就覺得自己是「阿呆」，沒有救。所以人很麻煩，不是假的麻煩，是真的很麻煩。

所以阿彌陀佛，他的本願就是要去除我們這個自卑，去除我們這個慢心。「不要緊，不要緊，來啊，來啊」。但是我們人，稍微有點能力，慢心就很重；沒有能力的，又很自卑，自卑自己什麼都不會，這是無始以來的習氣。一般的出家眾慢心都很重，高高在上；而在家的人，一般都是比較自卑。真是傷腦

筋、傷腦筋。所以阿彌陀佛「不揀善惡、智愚，只要是念佛的人，都會受到彌陀光明的攝取。」

我們人，做什麼就執著什麼。所以一般人，都落入邪見憍慢，不是憍慢，就是自卑，「我什麼都不懂，什麼都不會，什麼都比不上人家」。就是為了去除我們這種慢心和卑心，阿彌陀佛說：「放下，放下，放下你的個人知見，來讓我救度。」「**汝一心正念直來，我能護汝，眾不畏墮於水火之難。**」你就「南

無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛」的來，不要怕墮入水河、火河。從心裏對阿彌陀佛完全的信賴，聽到阿彌陀佛的呼喚聲，就走過去的人，就被阿彌陀佛救度，這就是淨土教。

但是我們人，不是掉到這個坑裏，就是掉到那個洞裏。我們都會用自己的知見來揣測阿彌陀佛的心。有的以為「我有在修行，我有念佛，我怎樣怎樣了，所以阿彌陀佛會來救我。」這就是邪見憍慢。還有的人，他認為「我什麼都不懂，什麼都不會，都沒有

什麼修行，阿彌陀佛會救我嗎？」自信不及，所以他看自己、用自己的心看阿彌陀佛，非常的焦慮。

阿彌陀佛的救度，不是要我們用眼睛看自己，而是去聽阿彌陀佛的聲音。當你仔細傾聽阿彌陀佛的聲音時，你會聽到阿彌陀佛對我們說：「你笨也好，聰明也好，都是愚癡。」阿彌陀佛看我們，我們都是嬰兒。不論孩子多聰明，在阿彌陀佛的佛眼看來，都是孩子。所以，在阿彌陀佛面前，我們都要「還愚癡」，

「還愚念佛」。所以法然上人開導弟子：「念佛的人，是還愚往生淨土。」因為很多人以為，學佛就變會聰明了，會變好了，法然上人就說：「不是，不是，要還愚。」越笨越好。笨笨的念佛，讓阿彌陀佛救度。在日本就說：「阿呆好，阿呆好，阿呆才肯乖乖的被彌陀救。」而聰明的就容易掉到陷阱裏。越聰明的，阿彌陀佛越擔心。

碰到二河白道的人，才能夠真正接受彌陀的教法。很多人，都是以為自己有念佛，

這就是邪見憍慢。真正的念佛人，他對阿彌陀佛的心，就是「我什麼也不懂，我什麼也不會，什麼修行也沒有，業障深重，但是托阿彌陀佛的福，沒有修行的我，也能讓阿彌陀佛救度。」所以對阿彌陀佛有的只是感恩的心。是用報恩的心來念佛。

問：二河白道原文裏，是行者先見到白道，正在猶豫的時候，忽然聽到聲音。那老師剛才為什麼說是先聽到聲音，然後順著聲

音走，聲音變成白道？

答：你不要執著於文字，要瞭解佛心究竟為何。對行者來講，就是因為聽到阿彌陀佛的聲音，這聲音化作白道，讓我們行者來走，我們才有路可循。

是阿彌陀佛先發出這個聲音來，我們才有路可循，才知道要這樣子走過去。所以不是我們能夠聽到這個聲音，而是聲音進到我們的耳朵裏來。

問：行者走在道上的時候，聽到親友叫

他「回來，回來」。意思是說我們走在白道上，還會受到水火的侵犯嗎？

答：會聽到親人、夥伴叫你「回來，回來」的聲音，是在走上白道之前。是在「三定死」以前，在河邊、河岸，還沒走到白道之前。

走上白道的人是聽不到的。走上白道的人，還會受到水火二河的侵襲，這是從我們的心來講，從我們的人生來講的。因為我們直到一口氣不來之前，都是煩惱不斷的。但

是雖然煩惱不斷，阿彌陀佛「來，來，來…」不斷的，也是不停止的，也是不變的。

順緣也是煩惱，我們遇到順緣，每天開開心心、悠哉悠哉，這個也是煩惱。逆緣本身就是苦的，更是煩惱。所以水火二河就是在描述我們的人生。不論我們朝左邊也好，朝右邊也好，都是煩惱，離不開煩惱。好也是煩惱，不好也是煩惱。有錢也是煩惱，沒錢也是煩惱。有也苦，沒有也苦，「有無同然」。

問：(大意) 前段作了個夢，夢見水火二河，但是沒有什麼感覺。

答：因為那是夢，所以沒有恐懼。夢還是夢。遇到這樣的夢，如果自己會感到恐懼，然後念佛。這個夢就夢得有價值。如果什麼感覺都沒有，那就只是夢而已。

二河白道聽起來好像很容易，但是值得我們花一輩子來體驗裏面的內容。真正的佛教，僅僅二河白道就夠我們受用的了。我們可以用一生來好好的品味二河白道。我們會

認為「這個我看過了，這個我讀過了，這個我知道了」，這種心都是假的。用一生來品味二河白道的人，到最後，「啊，原來是阿彌陀佛的力量，才讓我這個過客、旅人，走上真實之路。」而生起很感恩的心。

真正是白道行者的人，他不會掉到河裏。有的人畫二河白道圖，畫有人掉在河裏，那不是真的二河白道。真正走在白道上的人，是一定不會掉到河裏去的。

◆講座開示

阿彌陀佛是清淨真實的存在。清淨真實就是智慧。智慧又叫「般若」。智慧的世界是什麼樣的？是「實相般若」的世界。「實相般若」不是靜止不動的東西，它是躍動的。它會產生出運作的力量，叫「觀照般若」。「實相般若」就是真理，是真理本身。真理的活動、躍動，就是「觀照般若」。所以「觀照般若」本身是活動著的。從「觀照般若」又生出「文字般若」。「文字般若」是為了教化我

們而出現的。「觀照」就是讓真理顯現出來，顯現出來後就要透過文字來表達。

「實相般若」是法身佛，「觀照般若」是報身佛，「文字般若」是應身佛。「大日如來」是法身佛，「阿彌陀佛」是報身佛，「釋迦如來」是應身佛。禪宗講的是「實相般若」，要悟的是法身佛，我們凡夫就沒有辦法做到，只能依靠「觀照般若」和「文字般若」。釋迦佛是「文字般若」世界的佛，是應身佛。

大自然的一切、山川草木等都是「實相

般若」的法身佛，我們凡夫用眼睛、用耳朵，是看不見也聽不到的，但是它們都由真理的運作而來。「實相」也好，「觀照」也好，「文字」也好，都是清淨真實的世界。雖然佛有三身，但它們的本質是一樣的，都是清淨真實的。而只要是清淨真實的，用我們凡夫的肉眼就看不到。應我們凡夫的根基所現的佛是應身佛，所以文字就是有相的。

我們要知道，山川草木就是法身佛。不要小看山川草木，它們都是無我的存在，無

我無心。山川草木比人類更有智慧，它們沒有煩惱，所以不會生氣。不論如何鋸一棵樹，它都不會亂吼亂叫；花開的很漂亮，人就去攀折花朵，花朵也不會生你的氣；但是種花的人，「我的花被偷了」，就會生氣。人因為沒有智慧，都認為草木比我們低級，其實不是那麼一回事。草木不會製造煩惱，因為無我，所以不會造業。為什麼修行的人都要入山修行？就是因為要無我。大家可以嘗試一下，當我們看漂亮的花朵時，我們的心自然

會靜下來，這是花讓我們無心。我們人自以為比草木聰明，其實不是的，山川草木都是清淨法身。大家如果心情不好的時候，去看看山川、看看草木，你的心就自然平靜下來了，因為它們是無我的存在。如果以人為物件，因為彼此都是我執的存在，就很容易起爭執、衝突。

佛是怎樣救凡夫的呢？佛本是清淨真實的世界，為了要救我們，他變化為「文字般若」來教化我們眾生，因為在座的人都看得

懂文字。「實相般若」、「觀照般若」，都要靠禪定的力量，才有辦法去感受到。而「文字般若」，佛則化為（我們聽得到的）聲音來教化我們。

「文字般若」以外的佛，我們沒有辦法去感受到。要靠禪定力才有辦法感受到「實相般若」、「觀照般若」。

問：往生淨土後，才能證到觀照般若嗎？

答：往生淨土，就可以到這個世界。觀

照般若的世界。

什麼是淨土呢？淨土也是無我、無心的世界。無我無心的當下，也就是清淨真實的世界。一般我們都說淨土是極樂，「極樂」其實是「無樂」。很多人都以為到極樂淨土是去享樂，那是人類欲望的想法。真正的極樂世界是無我無心的世界。所以是「無樂」。很多人不明白這點，都把極樂世界想像成天國一樣。這樣的想法是錯誤的，極樂不是天國。「無樂」的世界是大慈悲、大智慧的世

界。極樂世界是智慧、慈悲的世界。把慈悲、智慧的世界想像成天國，就是邪見。佛經描述極樂世界有百味飲食。由於我們人類是欲望的眾生，我們都把這百味飲食當成是吃的東西。如果我們是想去極樂世界嘗百味飲食，那麼你在這娑婆世界就可以吃個夠了。百味飲食是講什麼呢？是在講清淨真實。是講清淨真實的力量、活動、躍動，這個躍動就是慈悲、智慧的躍動。這種慈悲、智慧可以讓我們人的心得到滿足，可以溫暖我們的

人心。它有這樣的力量，有這樣的作用，能讓我們有滿足感，解除我們（心靈）的饑渴和貧困。所以這個慈悲、智慧就是最大的飲食，沒有比這個對我們更好的了。

所以我們看到「飲食」，不要把它想到吃的方面去。會那樣想，是因為我們的欲望很重。

◆講座開示（香港法雷念佛會）

師板書：

一佛即一切佛，一切佛即一佛

法性真如海　法性身統一　阿彌陀佛

（老師指佛堂上本尊像言）我們凡夫因為智慧不夠，所見只是一佛，其實，一佛已涵括法性真如海，諸佛菩薩都在這一佛裏面。所以我們拜阿彌陀佛一尊佛的人，不用到處去拜了。因為這一佛已經具足一切佛了。這個道理，經典都有印證。

我們很多念佛的人都把阿彌陀佛當成是諸佛裏面的一佛，這是個錯誤的觀念。諸佛如來都是阿彌陀的化身，阿彌陀化為諸佛如來。所以我們讀大藏經就會發現，諸佛如來都在讚歎阿彌陀佛。「**世尊說法時將了，殷勤付囑彌陀名**」，釋迦世尊不但在《阿彌陀經》中的最後說法讚歎阿彌陀佛，而且最初三七日講的《華嚴經》，特別是《普賢菩薩行願品》，也是在讚歎阿彌陀佛，《法華經》也是。所以阿彌陀佛化現諸佛如來，然後向眾生讚

歎阿彌陀佛，整個經教都是「阿彌陀佛」，說一佛即一切佛，其緣由就在於此。所以我們專念阿彌陀佛的人，可以只拜這一尊佛，不必這裏拜完藥師如來，覺得不夠，又跑去拜地藏菩薩，還覺得不夠，然後再拜觀世音菩薩，完全不必這樣，因為阿彌陀佛一佛裏面已經具足了諸佛菩薩的功德。

（師引用《和讚》）我們讀親鸞聖人的《和讚》就知道，歸依阿彌陀佛即歸依一切諸佛，往生西方淨土也即是往生一切諸佛的淨土。所

以才說「一心一向」、「一心不亂」，這個「一」裏面，已經涵蓋一切，包含一切。我們凡夫的心，要想成就，必須一心一意才可以，如果三心二意，那就沒有辦法。所以天親菩薩說「**世尊我一心歸命**」，這個「一心歸命」很重要。像天親菩薩這樣的大菩薩，有大神通力，他坐在此處，眼睛看到前方的同時，也可以看到後面。我們凡夫看到前面，就看不到後面，也沒辦法看到旁邊，他都講要「一心」，何況是對我們凡夫呢？釋迦世尊假如坐

在這裏，他的眼睛能同時看到上下左右十方世界，內外洞徹。他能夠自由自在，我們凡夫根本無法比，所以「一心一向」很重要。就是應我們凡夫眾生這樣的機，淨土法門只講這一佛，所以我們只供奉一佛，平時養成這種習慣是很重要的。不管是多麼聰明的人，如果不制止三心二意的話，那也沒有辦法得到成就。舉個例子，就像聽前面某人講話，旁邊也有人在講，我們就聽不下去。所以我們凡夫，一定要專一，這很重要。我們

往生成佛以後的話，就可以「多心」，但現在是凡夫時就必須一心一意。為什麼淨土真宗只供奉一尊阿彌陀佛呢？就是因為我們凡夫的心太散亂了，如果沒有一心一向的話，就不容易得到成就。以上所說，是臨時起意，算是開場白吧。

因為聽說你們要來，這次我特地從日本趕過來，有這個因緣相聚，大家有什麼問題，都可以提出來共同探討。

問：老師您好！我就冒昧地先開個頭吧。這次聽說老師專程過來，我又感動又慚愧。像我們這樣陋劣的根機，也能夠得到老師如此慈悲，更何況是阿彌陀佛！過來之前，我事先也跟很多蓮友傳達過資訊，他們很高興，但因為工作假期等問題，都沒有機會過來，所以他們很多都委託我轉達一些問題。因為我們大陸普遍修學的是傳統淨土宗，在觀念上的轉化，還有實踐中的問題，常常會發生一些衝突。在這裏我準備了一些

問題，現在先問一個，在《歎異鈔》中，親鸞聖人說過，聖人不曾為追薦父母念佛一遍；還有《一代記聞書》中蓮如上人教導說，不論何種情況下，念佛都應是報恩。那麼，凡夫為了祈願親人脫離病苦，回向已故親人得以脫離惡道的念佛，在真宗是不被允許的嗎？

答：你問的這個問題，牽涉到一個關鍵性的問題，就是「回向」。

師板書：

回向

光明↙

覺者→凡夫

證者→未證者

功德↘

這個回向，是自力？還是他力？《歎異鈔》裏面親鸞聖人講那句話，他是否定凡夫自力的回向。淨土真宗所講的回向，完全都是佛力的回向，是如來的回向。為什麼如來的回向很重要呢？因為如來是圓滿覺證者，

只有覺證者，他才有功德出來，才能回向給我們。這個功德，就是如來的光明，有真正的功德，一定會放出光明。相對於佛的覺證，我們凡夫是怎樣的存在？我們只是「未證者」。那麼如來放光到哪裏呢？就是放光到我們凡夫，未證者的心中。只有真正的覺證者，才有感化的能力，他的回向才有力量。真正的覺證者，他一定是自利、利他，二利圓滿的。

板書畫一大圈，圈中字為：

自利——即——利他

只有真實的自利圓滿，才有圓滿利他的心，才有真正的功德光明出來，才真正具有感化眾生的力量。只有自己真正悟道了，才有辦法給眾生講道、教化。如果自己未悟，那就沒有辦法去真正感化眾生。自己沒有得到成就，很難去利益眾生。在世間，作為父母親來講，立身處世，自己做得成功了，才能夠很好地教化他的孩子，如果名義上為人之父母，實際卻做得不像樣，又拿什麼來教

育孩子呢？佛法也是一樣，只有自己懂了，才能夠也讓眾生懂，自己糊塗，就沒辦法使眾生清楚。所以說到自利利他，「自」與「他」是一體的，不是分開的。譬如救濟窮人，首先自己要有錢，沒有錢就無能為力，想幫也幫不了，心有餘而力不足。所以說到「回向」，唯有內心功德法財圓滿的人，才真正有力量回向給眾生。

問：謝謝，確實如老師所說。我想接著老師剛才的開示繼續請教。剛才老師說過，

只有自己悟道了，才能夠把這個「道」傳遞給眾生，那麼這個悟道，在真宗的標準是什麼呢？是往生西方成佛？還是現生信心決定？

答：往生成佛與信心決定，這兩個是相通的。但是，這個回向的力量能百分之百地出來，必須是在往生成佛以後。真正信心決定的人，也就是真正領受到阿彌陀佛慈悲的人，自然而然受到佛心感染，自然而然流露出悲心。他看到眾生還在那裏沉迷，會不由

自主地想引導眾生走出來。這一切都是自然流露。如果懂得阿彌陀佛的慈悲心，然後看到眾生在受苦受難，他決不會悠哉悠哉、不理不睬，會這樣的人是還不懂佛法。真正懂的人，一定會自然流露出來。

「**德不孤，必有鄰**」，有功德一定會流露出來。最重要是「**自信教人信**」，首先要做到「自信」，自信圓滿的人，自然而然會流露信心，自然地自行化他。如果沒有「教人信」的報恩行，那表示自己還沒有得到信心。自

己的信心尚未建立和圓滿，就不會自然流露出信心。世間法也是一樣，如果自己沒有種種人生體驗，當別人遇到不幸的時候，自己就不能很好地開導對方。這個理是相通的，佛法與世間法本來就息息相關，一通百通。那麼自信教人信，自行與化他，就像天地間自然法則一樣，這就是「自然法爾」。

佛法就是天地的法則，真如活動的世界。所謂證得佛法的人，就是去體證真如法則，身心與之合而為一的人。世間做母親的，

自己人格不完善，就很難教育好孩子，就像前面所說，只有自己有過豐富的經歷，能很好地立身處世，才能教化好下一代。所以我們說，自信、教人信，自行、化他，是一體的兩面。

問：就這個問題，我想繼續問下去。

答：好。

問：作為一個凡夫，難免有情執，我們看到經典上說名號有不可思議的功德，自己在稱念名號時，就希望已故的親人得到名號

的利益，這樣的心是自力的心嗎？

答：那不是「自力」，那是「自然」。雖然那是一種人性的自然，但真正體得佛心的人，他不會只是局限於自己的親人，自然而然對於其他眾生，也會有同樣的心流露出來。

問：那麼能不能說此時的念佛，即是十七願的念佛？

答：真正有「四海之內皆兄弟」這種心態生起的時候，此時的念佛，是誰在念佛呢？

問：佛在念佛。

答：我們凡夫的念佛，是「無作的念佛」。什麼是「無作的念佛」？雖然這個名號從自己的嘴巴出來，但不是自己能念佛，而是由於佛的本願之力，使這個凡夫念出這句名號。這就是佛的回向，這才是真正的回向。

問：在聽聞之後，取信之前，我們應該怎麼樣做，才能夠契合佛意？

答：你問這個問題，首先你應該明白何謂佛？何謂佛心？何謂佛的功德？這個要先明白。我們學佛是學什麼？學佛大悲心。（師

板書：大悲心）佛是大悲心的圓滿者，我們是未完成者。佛是滿分的人，而我們凡夫只是零分的人。像我們這樣零分的存在，唯有乖乖地信順滿分之佛的佛意而已，也就是仰信。但我們凡夫常常忘記自己是未完成者，忘記佛是滿分的存在。釋迦牟尼佛是滿分的存在，他眼睛看到我們同時也看到他人，他的能力是無礙的。他跟你一個人講話，也可以同時跟另外的人講話，同時能度另外的人，他度眾生是完全自在無礙。我們凡夫，講話

只能一對一。而佛是一對萬物，所以佛自稱是「證一切智者」。無物可與佛相比。因此，懂得何謂「佛」？這很重要，不懂「佛」，就很容易把自己看得跟佛一樣高的存在。如果不曾真心向佛認輸，不妨問問自己：我看得到後面嗎？如果看不到，為何不乖乖地認輸？

問：信心決定，是否就是對佛完全沒有疑惑的心？

答：我們凡夫為什麼會有疑心，那是因

為沒有真正懂得何謂「佛」，沒有真正生起恭敬心。當我們真正明白何謂「佛」之時，自然就對佛生起百分之百的恭敬心，當下就是「信心決定」。

《金剛經》上讚歎說：「**如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者**」（師板書，並圈出「如」、「真」、「實」三字），佛是什麼樣的存在呢？是為我們說「如」，是如實說話之人，是給我們講真理之人，他講實在話，不會改變（板書：如實，不變化）。絕不欺騙眾生，

平等對待眾生，因此我們讀佛經的時候，也要恭敬。因為佛經記載佛的語言，其實佛經也是佛。

我們凡夫，常常會不實語，說「我從來不說謊」，這本身就是一個很大的謊言。人強調自己不說謊的人，當下就有古怪。我們說話不能讓人信服，就是我們不實語的證據和果報。我們是虛偽的存在，儘管我們如何要求別人信任自己，人家還是會不信任，這就是人性。在世間真正信賴一個人，通常都是

親子關係，比如有的人只聽父母的話，其他就不會放在心上。對外人，我們不管對他有多麼好，他都很難聽從我們所講的話。又如，在世間，如果與人發生借貸關係，一般都要寫借據，那正是說明彼此都沒有真正的信賴。我們凡夫是「心口各異，言念無實」（師板書）的存在，所以無法得到眾生的信賴。這種虛偽的習氣，不是昨天和今天才有，它是無始以來的累積。如果這輩子想勸化一個人，但是人家不聽，這就說明自己過去世對

長輩不禮貌、不尊敬，所以這一輩子沒有說服力、沒有信用度。另外，如果對有德行的人不知道恭敬，也會得到這種果報。曇鸞大師在《往生論註》中說，輕視師長、不孝父母、不尊重長輩等，都會得這種果報。不管自己說得多麼好，就是沒人聽從。這就是由於過去世造下業因，今生果報的顯現。所以，我們要尊敬應該尊敬的人。

問：是的。最值得尊敬的就是佛，最值得信賴的就是佛。那麼，在佛那邊，真實信

心的功德已經成就了，對凡夫來說，雖然佛已經成就了真實的功德和信心，凡夫在領受之後，仍然還存在種種疑惑，是否包括對佛的救度的疑惑？

答：佛的真實功德，映照在凡夫的心中，我們若能真正地感受到佛的真實功德，他就會明白佛心，自然而然不會有這種疑惑。

佛是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，我們信賴佛，對於佛的救度，絕不懷疑。真正領受佛心之人，他已經沒有

必要去強調信心的有無了，真實信心的人，他絕對信賴佛，那種信賴的心是自然的。就像有人問你，你相信明天早上會天亮嗎？我們當然相信吧，這完全是出於自然。當我們看到清晨的陽光照進來，就自然知道已經天亮，我們不會刻意去強調「我相信明天早上會天亮」。我們信佛，就像信天會亮一樣，從自己的身口意中表現出來，完全出於自然。所以，真實信心者，不會去強調自己是信還是不信。我們需要明白何謂「真實者」？這

個世界上的真實者是什麼樣子？我們反觀周遭的一切，真正不會變化的東西是什麼？我們的容顏會變，財產會變，一切都會變，唯一不變的是什麼？唯一不變的就是阿彌陀佛。只有佛，是真實的存在，他具足這五種（指上面所說五種真實）。佛何以真實？他安住在本家—法性真如海之中，他為我們講說人生最高真理。他自法性真如海中化現，自然毫無虛偽。我們凡夫呢，從迷妄、顛倒、夢想中來，所以我們的世界虛假不實。我們從生

死苦海中來，頭出頭沒，所以，心口各異，言念無實。我們先要認清自己，還要認清佛，以這個為基礎來聽聞佛法，才能入信。

在這個變化多端的世界，只有找到了真實不變的歸宿，我們的人生才會強而有力、充滿光明。我們所做的學問，幾乎都是虛假不實，我們會為做過的某些事情後悔不堪，發現原來被騙了，最後發現自己的人生原來是一場空，那就是因為我們一直在這個迷失的娑婆世界，在這個難度的生死海中，從未

遇到真實的存在。即使有幸聞到佛法，我們凡夫還是難以對佛起信？就是因為我們把這個難度海、生死海，與佛的真如法性海混為一談了，把它們看成同樣的高度，對二者的區別渾然不覺之故。

問：按我的理解，剛才老師的開示大意是，我們不應該從凡夫信或疑的角度來評判信心，而應該把全副目光投向於佛，以佛的真實心來認定信心？是這樣嗎？佛所賜予的信超越凡夫的信疑。

答：（師表示認可。）

問：由此是否可以理解一則關於法然上人的公案。在《法然上人文鈔》中提到，有一次上人突然感歎說：「此生不知道自己能否實現往生夙願？」然後他的弟子就抗議說：「連上人都作如此想的話，我們一般凡夫該怎麼辦？」法然上人朗聲大笑說：「未能登上蓮台之前，誰能斷絕這種疑念呢？」

答：法然上人這些話，是應機說法，因為很多人認為往生無憂了，然後就疏忽懈

怠，他們用凡夫的知見去想，自以為得到信心了。其實在其他的地方，法然上人又對弟子說，我本來就是從淨土來的，現在要回到淨土去了。所以法然上人是我們凡夫想像不到的「超人」。

說上人是超人，我們舉個例子：有一次，上人坐船到四國的時候，經過瀨戶內海，途中突然冒出一個水怪，有好幾丈高，那是餓鬼道的眾生。首先，牠向法然上人示醜相，看到法然上人對自己的醜相完全無動於衷

後，就問上人為何不害怕？法然上人淡然回答道：「你是形相醜陋可怕而已，我三毒的心比你更可怕，還在這裡蠢蠢欲動哩！」此水怪知道法然上人是高僧，因此向法然上人求救。牠說自己三百歲，爸爸已經七百歲了，鬼道很苦，希望上人能夠救救牠們父子。上人就讓牠把父親也帶過來。隔天，水怪父子倆都來見法然上人，一同聽上人說法，以此因緣，脫離了餓鬼道。當時，餓鬼道的那父子倆很可憐，法然上人非常同情，給他們一

幅阿彌陀佛的掛軸，要他們在佛前好好懺悔。他們把佛像帶回去後，掛在樹上，以鮮花供佛，並在佛像前懺悔、念佛。過一會兒，上人的隨從就聽到轟轟巨響。原來是餓鬼父子從斷崖往下跳，頭朝下、腳朝上，頭撞到岩石都裂開了，兩個餓鬼就這樣當場往生。法然上人到達四國後，就跟當地人講述所發生的事，當地人跑到那個地方去看，只見散佈著零亂的骨頭，他們把骨頭撿起來，蓋了一間廟來祭祀他們，稱為「鬼骨廟」，現在還

在。

由此可知，佛的功德不可思議，即使是餓鬼對著佛像合掌念佛，都能脫離餓鬼道而得救，所以說佛力不可思議。那時，法然上人就留下一句很有名的話，他說，這麼老實聽話的餓鬼還是第一次遇到，這樣的信者還是第一次遇到。他們看到阿彌陀佛的佛像起歡喜心，雖然自殺求往生，從斷崖往下跳時，頭部裂開了，他們仍然保持著合掌的姿勢。即使是餓鬼道的眾生，他們的信心到了那種

程度，就得以脫離餓鬼道。所以佛有這樣的功德力，這樣的回向力。就是因為阿彌陀佛的功德力不可思議，所以眾生才能夠歡喜歸依。我們看到佛像後，自然而然地頂禮膜拜，這也不是凡夫自己的力量使然，完全是佛的功德力促使我們這樣做，所以說一切都是佛力回向。

◆講座開示

大家晚安！很難得你們千里迢迢從大陸來到香港，趁這個機會，我談一談淨土真宗的內涵。

首先從基本大綱說起。親鸞聖人是從三個角度來闡述的。第一，因果門。第二，機法門。第三，行信門。

在因果門：講如來成佛的因果，以及眾生往生的因果。

在機法門：「機」指眾生，「法」指如來。

在行信門：「行」的內容，指如來圓滿功德，成就本願名號，亦即是萬德圓滿的「南無阿彌陀佛」。這是佛之行，名號就是本願的結晶，自然而然進入眾生的心中，成為「信」，這個「信」不離如來的功德，信的源頭就在如來的本願功德。

我們說的「大信心」，即是佛心，即是本願力，本願力就是佛力，我們就是以本願力而往生淨土。所以「**如來成佛的因果就是眾生往生的因果**」，如來以成佛的功德之力而令

眾生往生淨土。那麼，阿彌陀佛的功德有多大？阿彌陀佛以一佛名而令十方一切眾生往生極樂淨土，十方世界所有眾生都能得到阿彌陀佛的救度，就像太陽從東方升起，其光明遍照東西南北整個世界。太陽的力量，普照大地，能夠驅散黑暗，令一切草木得以成長。同理，阿彌陀佛本願的力量，成就淨土，本願功德回向令十方眾生得以往生。阿彌陀佛「威神無極」，指此而言。他究竟有多麼偉大？那是完全出乎我們的想像。

我們之所以得到救度，不是靠自己能夠「信」，實際上，我們沒有能力去「信」，而是阿彌陀佛以他的本願功德之力，給予我們信心。能夠領受信心，也就是領受了無量壽佛的生命，就成為阿彌陀佛的孩子，必定以佛力而往生淨土。阿彌陀佛不是小氣佛，你以為你是昨天或今天才遇到本願而得救，錯了，其實過去很久以來，在我們還不知道本願之時，阿彌陀佛早就在主動尋找我們，等待著我們。他心包太虛，《大經》上讚歎說「無

量壽佛，威神無極」，他怎麼會小氣呢？當我們真正明白佛的慈悲和佛的功德，那一種徹底歸命的心，就會自然生起。在那一刻，我們的種種想法，乃至我們自以為是的智慧，都會棄之不顧，我們會無條件地歸命，我們非常自然地「南無不可思議尊」。

阿彌陀佛是法性真如之體，由於我們凡夫障習太深，智慧不夠，根本無法觸及，所以佛化現為我們面前的這位本尊（師指著堂上的本尊像），有形貌可尋，連小朋友都認得。其

實他不局限於我們眼睛所看到的這個樣子，他不是這麼矮小。佛為了應眾生的根機，才作這樣的示現。他的真身如何呢？那完全超乎我們的想像。所以親鸞聖人在《和讚》中表示，對於佛的偉大，他無言可說，唯有乖乖「南無不可思議尊」。

我們在娑婆世界所認知的佛像，只是佛的方便示現，他真正的報身，我們根本無法想像，所以他被讚歎為「不可思議尊」。當知，南無阿彌陀佛，就是南無不可思議尊。我們

切莫以凡夫的知見來測度佛之境界。在《觀經》中，講到阿彌陀佛的光明，那是遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。但是我們凡夫，常常有意無意把阿彌陀佛給小看了，不明瞭「無量壽佛，威神無極」這八個字的內涵。這八個字是什麼呢？它就是六字聖號，就是「南無阿彌陀佛」。既然如此，我們還有什麼感到不滿足的呢？即使地獄，也未曾離開阿彌陀佛的光明。相比之下，我們凡夫只是微不足道的小不點，我們又為什麼感到不安

呢？就是因為太小看阿彌陀佛了，我們太小看他的功德，太小看他的力量了。如果我們真正明信「無量壽佛，威神無極」，體會到自己之渺小，進而體會到自己沐浴於佛的功德光明，自然而然，我們心中的不安與恐懼會隨之消失。

在課誦本《顯淨土真實教行證文類》的總序，第一行中，說：「竊以難思弘誓，度難度海大船。」這個「難思」，就是「不可思議」，其實，若真正懂得「無量壽佛，威神無極」，

認識到佛的智慧與慈悲是如此偉大，那麼我們講什麼都是多餘的。剛開始學佛，都要通過文字的介紹去瞭解佛法，然而無論我們如何用盡思維，去測度佛的威神功德，統統都是無力的，虛假不實的，因為凡夫的腦袋瓜子不可能想像得到。我們用凡夫的知見來考量佛的境界，是荒唐可笑的。

在《大經》中，釋迦牟尼佛歎言：「**我說無量壽佛光明威神，巍巍殊妙，晝夜一劫，尚未能盡！**」因此，就算是釋迦世尊，用長

達一劫的時間金口親宣阿彌陀佛之功德，也是無法窮盡。所以，阿彌陀佛的偉大遠遠超出凡夫的想像。我們讀了這段經文，可以反省到平時的心態，用凡夫這個小不點的思想，來想一大堆佛是如何如何的，總覺得那一些是值得懷疑的問題，我們可能未曾意識到，其實，那些凡夫的思想是多餘的。即使是一個大學者，用再高明的理論來推敲佛的偉大，也是徒勞無功。

所以我們學佛，首先應該搞清楚什麼是

佛？當我們知道佛是那麼偉大的存在，再來看自己，自然而然就會謙卑，我們會承認自己確實是小不點。我們忍不住感歎，唉！與圓滿無缺的尊貴的佛來比較，我們簡直就像路邊的瓦礫，甚至連瓦礫都不如啊。我們會低下頭，在佛面前說：「是啊，尊貴圓滿的佛！我所能做的，唯有信受！」我們可以想像以自己的能力達到佛的境界，是多麼遙不可及！正是由於垂憐我們凡夫的無力，阿彌陀佛才從真如法性海中化現，來救度我們，攝

受我們，使我們也能往生佛的極樂世界，這就是淨土法門。

我們蒙受阿彌陀佛光明攝取不捨，而能夠往生淨土，這就是佛力，這不是凡夫的因果，而是阿彌陀佛本願的因果。如果我們不明白佛的大慈悲，而總是想著透過凡夫的作為，自己要如何如何做才得以往生，那真是愚不可及。把往生的決定放在自己這邊，就是小看了阿彌陀佛，就是疑心。所以經典上說「**疑惑佛智，為失大利**」。什麼人最聰明呢？

願意向佛徹底認輸的人就最聰明。可是實際上，我們喜歡跟阿彌陀佛較勁，偏偏不肯真正認輸。就像掉進水桶的青蛙，自以為可以跳出水桶，偏偏要在那裏徒勞地蹦跳不停。因此我一再強調，要弄清楚何謂「佛」？我們在輪迴世界的桶底，自不量力地跳啊跳，就是因為不曾真正懂得什麼是佛。我就是讀過《大藏經》之後，才終於明白什麼是佛，清楚佛的偉大。彌勒菩薩修禪定三昧，還要經過五十六億七千萬年，才得以成佛，大菩

薩尚且如此，我們凡夫要修多久呢？由此可想而知，我們凡夫有多少能耐？阿彌陀佛清楚地知道這一切，他比我們更著急，所以才攝取不捨，招喚我們回到他的淨土，讓我們以最快的速度成佛。

根據我們的凡夫知見，整個世間都找不到這樣的大慈悲心，所以我們往往懷疑：「真的嗎？有那麼好的事嗎？」聽聞了這個法門，我們會懷疑，其實，這也是正常的，因為佛的慈悲，確實是人世間所沒有。即使聽

到阿彌陀佛對我們說：「**汝一心正念直來！**」我們還是會猶豫不決，還要懷疑。《安心決定鈔》提到，由於我們凡夫不信佛語、懷疑佛智，我們嘀咕著：「有那麼好的事情嗎？阿彌陀佛真的無條件救度我們嗎？」我們不願意接受，甚至要逃避，而阿彌陀佛就在我們後面追，追到了今天，所以，我們頑固不化，讓阿彌陀佛和釋迦世尊感到悲傷！

阿彌陀佛的本願，讓我們迅速成佛，並不需要我們付出無量劫的苦修，不是讓我們

自己努力去成佛，而是他無條件地救度我們，但是，天底下有這種大便宜，我們反而不敢相信，不願意相信。自力疑情的心，導致我們無始以來，一直在生死苦海中輪迴流轉，這是讓釋迦世尊與阿彌陀佛最為悲傷的事。讀《安心決定鈔》可知，為了救度我們，釋迦世尊在娑婆世界往來八千遍，他是多麼不辭辛勞！我們即使遇到大德，也不相信大德的話。我們常常以凡夫知見來推敲佛語，狐疑不信，所以一再地輪迴。阿彌陀佛的本

願是如此不可思議，我們聽聞這種教法，一再地懷疑，不相信天底下有那麼好的事。故曇鸞大師在《往生論註》提到本願不可思議的地方，說：「**聞此《論》事，亦當不信。夫非常之言，不入常人之耳。謂之不然，亦其宜也。**」

一般來說，只有到了臨終之際，我們才不會討價還價，我們才手忙腳亂地求救，哀切地呼喚：「誰來救我啊？誰救救我啊？」一個人在那種時候聽聞本願教法，反而容易相

信，因為他已經沒有時間去懷疑了，沒有餘力去計較了，他一心一意地想被救而已。他在那個時候反而容易老實信受，會跟著阿彌陀佛走。現在我們這腦袋瓜子還管用，就不肯給阿彌陀佛救，領受不了阿彌陀佛的悲心，東想西想，把自己給害了。

我在這裏說的話，你們或許也不會相信和領會，但是這沒有關係的。對淨土法門信受與否，是與宿善有關的。雖然你們不一定懂，但只要親近阿彌陀佛的教法，就一定會

得到利益。我們眼睛看到佛像，耳朵聽到佛聲，嘴巴念出名號，那麼，透過眼睛、耳朵、嘴巴，阿彌陀佛的功德光明就會進來，照在我們的心中。阿彌陀佛是無礙光，他的功德光明會滲入我們的身口意。因此，我們應該長期堅持學習，把學佛之心變成相續心，這是非常重要的。例如，如果我們持續不斷地禮佛，就會受到佛心的薰染，阿彌陀佛的功德光明，就會應現在我們的身語意之中。所以，到佛堂來禮佛，是一件很好的事情。但

是不要用我們凡夫的大腦來猜測佛心，因為凡夫知見會對自己產生障礙。人身是非常難得的，把握難得的人身，遇聞解脫的妙法。佛陀在人道成佛，他示現人的形像，運用人的語言，為我們宣說無上妙法，所以，有緣聽聞的人，一定要好好把握。試想，如果報得貓身狗身，要想聽聞佛法，信受佛的慈悲，那是多麼多麼困難！

講到這裏，我們可以自由討論了。歡迎大家發言，什麼問題都可以提出。

問：剛才老師提到動物，說動物很難感受阿彌陀佛的慈悲光照，可是有的典籍中，為什麼又說鸚鵡之類的動物聽聞阿彌陀佛名號之後就可以往生？

答：那樣的事是存在的，記載在書上，都是在讚歎阿彌陀佛的功德不可思議。那種例子並不多，而是少之又少。我前面之所以拿動物來說，是為了提醒大家把握難得的人身。我們學習佛法，是人格與人格的接觸，我們希望用佛的人格與凡夫的人格心心相

印。

佛陀，他在人道成佛，用人道的語言來傳遞佛法，因此，只有人道眾生才能迅速地領受佛法、感受佛心。我們不必看別人，捫心自問一下，如果我在人道都無緣或者不樂意去聽聞佛法，那麼當出生到畜生道後，還有多少機會信受佛法呢？其實六道之中，無論哪一道，佛的功德光明都平等普照，但若處在畜生道，由於生性愚癡，他們的感受就不會像人道這般敏銳。在畜生道，是無緣讀

到佛經的。佛經是用人的語言，字字都是佛心的顯現。為什麼要用人的文字呢？這就是因應我們凡夫的根機。由於佛的功德威神之力，貓狗之類的眾生到佛門歸依之後，他們來世就容易轉得人身。同樣是螞蟻，住在道場的螞蟻與其他地方的螞蟻，就不會一樣，他們得到人身的遲速完全不同。住在道場的螞蟻，經常聽到誦經的聲音、說法的聲音、念佛的聲音，以佛的功德力，就可以早得人身。比較而言，我們在人道，有更好的機緣

來如實地領受佛語、頂戴佛經，因此，有幸得到人身而不學佛，實在是極大的損失。

問：提到動物的往生，我想到《大經》中講的三輩往生，以及《觀經》中講的九品往生，可知往生是有分別的。但佛在本願裏面卻講，我們往生之後，都是形色相同，受用相同，與阿彌陀佛一樣，都沒有分別，不知這如何理解？假如是動物往生，與三輩九品又有什麼關聯呢？

答：我們人道眾生，真正領受了阿彌陀

佛的功德，會慚愧懺悔，會感恩報恩，會回到阿彌陀佛的地方去，這就是圓滿。至於往生的動物，他們也受到阿彌陀佛功德攝受，但他們一般只是接受而已，既不知慚愧，也不知感謝，所以他們存在這些缺陷，這就是不圓滿。

往生，是有往有還，佛回向功德給我們而來，我們得以往生淨土而去。所謂圓滿，就是完整無缺陷。打個比方，我們在世間受人恩惠，如果心生感激，努力報答，那麼這

就是完整。如果僅僅是接受，不願意有所回饋，那就是不完整。再譬如吃飯，吃過飯而產生滿足感，這就是完整，如果吃過了還是沒有滿足，那麼吃飯這件事就不圓滿。同理，如果領受了阿彌陀佛的功德，卻沒有生起滿足感，那麼這就是不圓滿。再比如說，一位小朋友，如果沒有感受到父母的愛，他就不會聽爸爸媽媽的話，他就不乖。如果他感受到父母的愛，自然就會溫順地聽話，那就是回歸了，回歸到親情的慈愛中。那麼我們反

省自己的念佛，內心中是否真正發起感激呢？如果沒有，那就不完整。

我們看三輩九品往生，其實是佛的方便說法。三輩九品，他們沒有百分之百地領受佛心，還是不完整的。因為三輩九品裏面，自力的心還在，甚至還很強。他們往往很認同自己，認為自己能夠修行，能夠做善。即使他們表示依靠佛，其實卻並不太放心，骨子裏想著依靠自己。他們認為自己有能力做，而且一定要做得如何如何，才可以往生。

那麼對於認為自己有能力的人，佛就開示三輩九品的修法，引導他們去做。等真正去做的時候，他們就會發現，原來作為凡夫，真是一點能力也沒有。於是就會乖乖地降伏，真正接受佛的救度，徹底歸投於阿彌陀佛的本願。當他們還自認為有能力的時候，佛就引導他們修這個三輩九品。

在《和讚》中，佛講《觀經》，為了引導定善以及散善的眾生機類，而開示了包括諸善萬行的九品往生，其實都是方便說法。為

什麼佛要講定散二善呢？就是因為我們凡夫都不瞭解自己，以為自己很有能耐，所以佛讓我們先做做看。若我們真的嘗試過，我們就會知道自己有多少力量。為了使我們明白凡夫有多少斤兩，而有定散二善的開示，這是世尊的悲心與方便。本願的第十九願，就是勸眾生修諸善萬行，當我們真正修過，才發現原來「道高一尺，魔高一丈」。我們若做了一點善事，就會放在心上，自以為是。做得越多，慢心就越滋長，暗暗有些得意。其

實這不是真正的實修。我們若真正實修諸善萬行，就會發現自己無力做到。真正實修的人，越修就越看到自己的貪瞋癡，是多得不得了。沒有修行，或虛假修行，是不會看到的。剛開始我們不瞭解自己，雖然也念佛，其實是自己在念自己。

在日本，一位很有名的大德香樹院，他真正努力去修諸善萬行，然後他講了一句話：「**原來這個信十八願的心，自己都沒有能力發起，完全是阿彌陀佛為我發起**」。因為很

多人學十八願之後，覺得自己已經「得信」了，好像很輕易就體會到阿彌陀佛的慈悲，其實，那只是一種自我感覺，「我」覺得如何如何，就是這個「我覺得」，把自己給騙了。或許我們有過這種經驗，一段時間我們常常拜佛、誦經，然後就會覺得自己沒有以前那麼「壞」了，好像變成了好人，其實這是一種錯覺。當遇到某種業緣，我們還是會造口業，妄語、惡口、兩舌、綺語，統統依舊。等到真正發現自己是貪瞋癡盈滿，就會發現

以前的那種錯覺，所謂變得善良，變得清淨，都是自我欺騙而已。不是別人騙自己，是自己騙了自己。

當我們對於自我欺騙有這種體認時，我們才會信受到阿彌陀佛的智慧與功德，才知道這是佛力發起。因為凡夫自己是無法看到自己的，都是自己以為自己很好。親鸞聖人在比叡山修行二十年，精嚴刻苦，在未真正信受本願之前，也以為自己修得很好。在信受本願之後，才感歎說：「**我錯了，凡夫再如**

何修，也是無明煩惱遍滿全身啊。欲望多，嗔恨心重，嫉妒心強，這些三毒煩惱，直到死亡，一秒鐘也未曾停過，不可能斷絕啊。」這麼赤裸裸地剖析自己的人，才會選擇徹底投歸佛力。

我們學佛，比別人多學了幾年，就自以為懂了很多，自以為比人家有修行。然而，一不小心，瞋恨心就出來了，若有誰得罪了自己，就會說人家的壞話，就批判、排斥人家，甚至還講惡口，貪瞋癡的凡夫相表露無

遺。雖然如此，還是認為自己比人家有修行，認為自己懂很多，這真是十足的凡夫相。我們無論多有修行，可還是吃愛吃的東西，做愛做的事，這種口欲，以及一般的執著，碰到不合心意的時候，還是一樣火冒三丈。我們總是看不到自己，自己沒有錯，反而常常認為是別人錯了，是別人不好。我們能夠看清這些凡夫相，有這種眼力，這是來自阿彌陀佛的功德和智慧。我們雖然看不清自己，但阿彌陀佛卻是清清楚楚。所以佛悲憫眾

生，看我們就像拿繩子在綁自己一樣，然而我們還以為是別人在綁自己。當我們常常親近阿彌陀佛之後，眼常見佛像，耳常聽佛聲，佛的功德從我們的眼睛、耳朵進來，我們慢慢就會看到自己的真面目了。我們自然而然變得老實了，當我們犯錯，不會去遮蓋，而會起慚愧心，跟阿彌陀佛說對不起。所以，我們領受佛心一分，就看清自己一分，領受佛心十分，就看清自己十分。

◆講座開示

難就難在這個信心，這個信心為什麼難呢？因為這個信心是如來的威神力、加被力，是如來的本願力。但是我們凡夫都忘記「信心是如來的心」，我們要用自己的心去信，所以難在這裏，難啊！

我們凡夫常常忘記自力無效。什麼是自力無效呢？我們常常忘記自己是零分的存在，我們常常以為自己是滿分。因為忘記自己是零分，所以也就忘記是如來的威神力。

所以，我們凡夫的心一出來，這個信心就得不到了。

我們這個零分，無論你加了多少零，還是零啊。所以我們要記得自力無效。想得信心的人就是0，再加0，再加0。這個就回到剛才阿芳問的問題了，不是凡夫能夠發這個真實的信心才得到成就的，是靠佛力。這個信心完全是佛心，是佛的本願力。而我們凡夫想要獲信這個心一出來就是0再加0再加0的動作了。那麼，你這個0再加0，無論你

加了多少○還是○。所以，不是凡夫能夠信，完全是佛的本願功德映現在我們的心坎中。阿彌陀佛的本願功德映現在我們凡夫的心中，我們的口才能念出這一句南無阿彌陀佛。所以，阿芳來拜佛不是阿芳偉大才知道拜佛，而是佛的功德力量使得我們乖乖地低頭，乖乖地拜佛。我們有聞法，我們才知道原來是佛的功德力量讓我們拜佛的。如果我們沒有聞本願法門的話，那麼，今天來拜佛時就會執著，啊！我拜佛了，我拜了多少佛

了—這樣自力的心就會跑出來。這種自力的心就是我們無始劫以來所養成的習慣習氣，這種習性很難除掉，不知不覺中自力的心就會跑出來了。這個就叫作自力的習慣。雜行雜修自力的心，這種自力的心很難除。

如果我們沒有真正體會到自己是零分的存在的話，我們就會在〇上再加〇再加〇。雖然〇無論加上多少個〇還是〇，道理是這樣子，但是我們凡夫還是拼命想要多加幾個〇在上面，這就是凡夫啊。那麼，教給我們

這個道理的就是善知識。所以，《南傳大藏經》中佛陀就給阿難尊者開示：「善知識是佛道的全體也」。那麼，《心地觀經》裏面也講到，真善知識實難遇。什麼叫真善知識？真善知識就是教給我們：我們是零分的存在。

阿彌陀佛對我們是完全瞭若指掌的，正因為對我們瞭若指掌，所以阿彌陀佛才發下本願來救度我們。我們不知道自己是零分的存在，在〇上加〇，所以我們才擔心自己不能往生。阿彌陀佛已經不擔心了，可是我們

還在擔心，就是因為我們不瞭解我們是零分的存在。

重點在哪裏？重點是阿彌陀佛在哪裏？如果你認為阿彌陀佛在前面的話，那你就不安心了。阿彌陀佛已經進入到我們心裏面了。阿彌陀佛是不離開我們自己的。阿彌陀佛不斷在我們的身業出入，阿彌陀佛的功德進來，然後從我們的嘴巴「南無阿彌陀佛」出來。南無阿彌陀佛透過我們的耳朵進來，然後又出來。他每天在我們的身上出出入

入，只是我們不知道。我們之所以不安心是因為我們認為阿彌陀佛跟自己是分開的，其實不是的，阿彌陀佛跟我們是一體的存在。我們眼睛看到阿彌陀佛的時候，阿彌陀佛就進來了，耳朵聽到佛號的時候，阿彌陀佛就從我們的耳朵進來，他一進來就一定會從我們的嘴巴「南無阿彌陀佛」出來。無論我們人到哪裏，阿彌陀佛都跟著我們，我們跟阿彌陀佛是雙人行。所以，沒問題！得到老人癡呆症也沒問題！

問： 剛才說，真宗是不離法的人格傳遞。那麼，沒有人格的傳遞，事實上就不可能真正地接觸到真宗？

答：對！所以真宗重視聞法。

問： 這樣的話，到末世的眾生他們還有條件聽聞到真宗的正法嗎？

答：有啊，日本的道場就全部在講法，以聞法為主。他們沒有趕經懺，沒有做法會。只是我們中國人的地區還沒有這樣的因緣。

問： 我們再往上推，總是會推到一些聖

者的身上。例如說親鸞聖人是通過與法然聖人的人格接觸，而法然上人好像無師自通，是不是可以解釋為法然上人是聖者再來？

答：法然上人是遇到「法的人格」。他不是遇到「人」，而是直接遇「法」。但像他那樣的大德很少。

問：就我所接觸的，有一些念佛人，他們也是這樣，聽到一言兩句對佛的慈悲生起大信心，他也能歡喜地念佛，這樣是不是也叫作遇到「法的人格」呢？

答：《御文章》就是為此寫成的。《御文章》在日本很普遍，它就是「法的人格」，以前沒有電話。在法理上是可以的，但是當我們能夠面對面，看到對方的臉就會安心很多了。所以，最理想的是面對面的接觸。

問：有人認為，不論是信前還是信後都要努力稱名，特別是從二十願轉入十八願的時候必須經由努力稱名才能獲得信心。這個觀點請老師開示一下。

答：首先我們需要明白「稱名」是什麼？

通過稱名我們領受佛心。領受佛心是重點，稱名只是方法、手段，如果沒有領受到佛心，那麼光執著手段方法，也是無濟於事。所以《和讚》裏面有講：定散心的念佛不用人去教，時間一到他自然會轉入真如門。人往生不是因稱名往生的，而是佛心佛力讓他往生的。因為名號是真實功德，這個真實功德具有調熟眾生的力量。所以，當我們不斷地聽聞六字名號，自然而然就會感受到佛心。如果我們在念佛的環境裏面，自然而然我們會

受到功德的熏習。如果我們在魚市場，自然渾身都是魚的味道。環境很重要，如果我們和大德在一起，自然而然我們就會受到大德的熏習。不是因為我們聰明才受到熏習，而是在大德的身旁自然而然受到熏習，那是大德的力量。親近大德也好，拜讀大德所寫的佛書也好，一樣也會受到熏習、感化。我們學習真理，真理自然而然就會映現在我們心中。如果我們親近非真理的地方，無形中我們就中毒了，就會醉生夢死了。所以啊，寧

可與善人為敵，也不可以惡人為友。（《記聞書》裏面有講到。）所以，我們如果要吵架的話，跟佛吵架最好。因為跟佛吵架的因緣，領受佛的功德。如果我們和喜歡吃喝玩樂的朋友為伍的話，無形中我們就受到他們的熏習。

問：有一個蓮友是這樣問的：是不是無論有信心還是沒信心，只要南無阿彌陀佛就得救了？

答：並不是念了「南無阿彌陀佛」才得救。不要把念南無阿彌陀佛當作條件。是「依

南無阿彌陀佛得救」，是南無阿彌陀佛有功德。南無阿彌陀佛，不管我們是念、是聽、是看到，都能夠領受到功德，是依名號的功德力得救的。就好像我們到有陽光的地方，自然感到暖和。並不是因為我們去有陽光的地方，我們才得到暖和，而是太陽光本來就有讓眾生感到溫暖的力量。如果眾生走在沒有陽光的地方，自然而然他感覺不到溫暖。並不是因為眾生看到太陽，太陽才給你暖和的，而是太陽本身就有暖和眾生的力量。並

不是眾生稱念南無阿彌陀佛才得救，而是南無阿彌陀佛名號本身具有功德力，這個功德力讓眾生能夠念佛，能夠感受到功德。

我們眾生很大的缺點是把念佛當作條件。因為我念佛了，所以我得救—忽略了名號的功德，這就是自力的心態了。我們到有陽光的地方，身體自然而然地感到暖和，那是一件很自然的事情。所以當我們接觸到南無阿彌陀佛六字名號，聽也好，看到也好，念也好，名號的功德都能夠傳達到我們，讓

我們感到暖和。但是凡夫呢，忘記這是名號的力量，把功德佔為己有，忽視了功德是佛的功德。眾生就是很執著，什麼都據為己有。

問：普遍的念佛人的心態是念佛的時候也感到溫暖，感到親切，但過不久之後又開始疑惑。這樣的話，能往生嗎？

答：有疑惑的話，沒有辦法往生。

問：是不是指有疑惑不能往生報土呢？

答：是沒有辦法往生報土，因為有疑惑就表示他背著名號走，逃給阿彌陀佛追。因

為得到滿足的人，他的當下跟名號就是一體的。而心中有疑問的則背著名號而走。

問：這樣的話，往生化土其實也不錯。(笑)

答：化土不是像我們想像的那麼容易去的。很多人都以為往生化土就好了。其實往生化土的人也不多。很多人都誤會「化土」的意思了。其實，化土在佛的慈悲心中，是從報土延伸出來的。化土也在名號的功德中。我們就是不明白名號的功德，所以才會走旁門左道。很多以為是往生報土，其實是

跑到化土去了。往生化土的話，還要再回來好幾次才能真正到報土去。化土是為何而有的呢？化土是為了讓念佛的行者看到自己不是的地方。當他心生懺悔，看到自己錯誤的地方的時候，他才能夠往生真實報土。化土也在大慈悲心中，化土是佛為了不讓眾生墮惡道而方便設的。在眾生還沒有真實領受到佛心之前，佛慈悲地讓他們先到化土。到化土以後，讓他們在那裏看到自己不對的地方，慚愧懺悔，再讓佛引導到真實報土的地

方。佛的慈悲心不是讓眾生到化土去就好了，而是為了引導眾生去真實的報土方便施設化土。

問：剛才老師說到，往生化土之後還要回來好幾回，這個有經典依據嗎？

答：《無量壽經》。

問：《無量壽經》有講到嗎？它只是講在花苞中五百年。

答：三生果遂。到化土去，還要再投胎一次，得人身再重新聽聞第十八願。真正領

受到十八願的人才是往生報土。

問：所謂「三生果遂」就是，一生生化土，一生在人間得人身聽聞十八願，然後再一生才能生到報土。是這樣嗎？

答：先得人身，去化土，再回來得到人身，重新聽聞十八願。

問：「三生果遂」是法然上人的教判吧？

答：這是《大無量壽經》的（本義）。

問：《大無量壽經》只講到疑城胎宮，沒講到疑城胎宮還要回到人間。

答：如果沒有得人身的話，就沒有辦法聽聞十八願。很多人都以為是五百歲在蓮花中，時間一到再從化土到報土，其實不是的，還要回到人間來一趟。

問：因為這是我第一次聽到，所以我想問得再詳細一點。不得人身無法聽聞到十八願的話，那麼《無量壽經》裏面不是講到「蜎飛蠕動」之類都能夠得救嗎？

答：那些都要依名號的功德力得人身，聽聞佛法，才能真正得到往生。

問：但是經文裏沒有明確提到這一點。

答：世尊有講，難道你忘了嗎？「聞其名號，信心歡喜」，你沒有得人身如何能「聞其名號」？你說的「蜎飛」之類，它們沒有辦法「聞其名號」。所以，源信和尚《橫川法語》有講，得人身要感到很慶幸，就是在講這個。貓、狗、蝴蝶之類，為它們念名號，它們就能往生成佛嗎？不可能的。一失人身，萬劫難復。所以才說，後生一大事。

問：聽到這裏，我真的是毛骨悚然。（笑）

那麼，有很多念佛感應裏面提到，為貓狗念佛，他們也得到一些感應，說是貓狗被佛接走了。它們是否到化土？它們往生化土之後，還要回到人間，是不是這樣？

答：不僅是如此。我們念佛的道場有很多生靈，螞蟻之類的，它們因為住在這個地方聽到名號，它們因為聽聞名號早得人身。佛經很多，佛經有真假方便，所以要很小心。你剛才說到，蜎飛蠕動之類都可以獲救，因為佛是沒有時間的，在佛眼裏，它們都獲救

了。但如果論時間的話，那麼時間多長？所以佛看眾生都是佛，從我們來看的話，我們還是凡夫一個。所以要問：今成佛了嗎？

問：今成佛了嗎？我們現在只能得到不退之心，但是要想究竟成佛只能到往生彼土才能成佛。

答：所以，佛眼看眾生跟事實是有差距的。

問：就這個問題我再問下去。貓狗它們是不能「聞其名號」，那鬼神、天人他們應該

能夠「聞其名號」吧？

答：如果他們有心聽聞的話是可以，問題是他們無心。因為天人享樂太多，天界那裏很舒服，他們不會想到要去淨土。那是個平和的世界，他們沒有成佛也過得很好，覺得沒有念佛的必要。（笑）我們是苦樂參半，所以我們才念佛。不要說天人啦，我們這個世間的有錢人啊，他們日子過得舒服的很啊，他們才不會想去往生淨土。他們生活過得很舒適，他們不會想到要來聽聞佛法。

問：也許我們前生都是貓啊狗啊，因為聽到了名號今生再得人身來聽聞十八願的，問題是：這樣的話，他們是不是一定能聞信十八願，順利往生？還是說即使他們從化土回來還是會入六道？

答：因人而異。有人一次就可以得到，有人還是不行，還是要再來好幾次。沒有真正的菩提心，沒有真正的求道的心，是沒有辦法真正領受十八願的。「淨土大菩提心」就是想成佛的心，如果這個心沒有很強的話，

他就不會起相應。得人身有些人就吃喝玩樂去了，他不會想到要來求解脫。

問：這樣的話，往生化土都還會退了？

答：真正獲得信心的人才是不退轉，十八願的信者不退轉，十八願以外的都會退轉。因為人心善變，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，三世心都不可得。

問：《觀經》裏面的三輩九品還有《大無量壽經》所講的三輩是不是都是相應於化土的往生呢？

答：那是廣範圍的化土。可以暫名為化土，但不名為真實的報土。他們都是會退轉的信者。真實的信者才是不退轉的人，其他都是會退轉的。

問：這樣講，豈不正是《歎異鈔》裏面所批評的—「往生化土還會墮入地獄」的邪見嗎？

答：會墮地獄是因為凡夫的情執沒有破。他以為他已經獲得信心，他就逍遙自在，那就會墮地獄去了。

問：往生化土，情執也依然沒有破嗎？

答：對！化土也還是我執。

問：那麼，得不到名號的護念，他還會墮地獄嗎？

答：對。為什麼會墮地獄？因為他跟阿彌陀佛不是一體的。

問：但是《歎異鈔》不是很明白地反對這個觀點嗎？往生邊地還會墮地獄—他不是認為這是一種邪說嗎？

答：《歎異鈔》的意思是說，即使往生邊

地，佛心也是不捨任何眾生的。但是一直背對著佛跑，讓阿彌陀佛追的人，他就只有墮地獄的份了。

問：就是說，如果把往生的責任一直推給阿彌陀佛，而自己不真心努力去求道的話，一樣會墮落的。

答：對。

問：這些我是第一次聽到。（瑞覺法師：我也是第一次聽老師講。）聽得我渾身冷汗都冒出來了。（笑）

答：認真的說，會問這些問題的當下，你都是背對彌陀、逃給阿彌陀佛追的。阿彌陀佛是一定不捨你的，那你為什麼還要這麼囉嗦呢？（笑）

問：（笑）但我一定要把這些教理搞清楚來。

答：你如果真的明白阿彌陀佛的佛心的話，媽媽真的在，你有什麼不安心的呢？

問： 說老實話，我並沒有不安心。但因為在觀念上，報土、化土，這些我還有模糊

之處，今天聽老師講是第一次聽到。

答：其實這個跟你往生淨土是沒有關係的。（笑）

問：對。但是要回去跟蓮友解說的話，我必須問個清楚啊。這一次問的很多問題都是代蓮友來問的，其實對我來說，問這些問題跟我往生沒有任何關係。

答：好。再問。

問：有蓮友問道：善導大師、法然上人都是親證三昧的，所以他們的教法都能夠讓

大眾起信，也有種種靈感瑞應。但像親鸞、蓮如這些上人呢？他們到底有沒有證到三昧呢？希望法師能夠開示。

答：問這個話的人，他本身就不瞭解何謂念佛三昧。證得念佛三昧的人看到的是什麼？

問：自身是生死凡夫。

答：**佛的大悲心**。親鸞聖人和蓮如上人他們了不起的地方是：他們不標榜他們是修了念佛三昧才獲救，而是因為阿彌陀佛健

在，因為阿彌陀佛的功德力、慈悲心才獲救的。這是把善導大師和法然上人念佛三昧的真精神直接顯示給我們。有很多人一直要去模仿善導大師和法然上人的念佛三昧，可是凡夫是模仿不來的，可是他們不相信，還要模仿下去，所以一直在迷惑當中。

親鸞聖人和蓮如上人最了不起的地方是，他們不是顯現念佛三昧的相給我們看，而是指給我們看：「阿彌陀佛健在啊，我們還有什麼不放心的呢？」親鸞聖人和蓮如上人

他們直接依賴、信憑阿彌陀佛，因為阿彌陀佛就是健在的。阿彌陀佛在哦，親鸞聖人和蓮如上人指給我們看。但是我們很多人領會不到兩位大師的心啊。他們模仿兩位大師的形象，去修念佛三昧，那都是凡夫自力的執心。可是他們去模仿也模仿不來，所以他們都走錯路了，找不到路回家。

善導大師和法然上人都跟我們講，「阿彌陀佛在哦」，「本願在哦」。很多人沒有聽到善導大師和法然上人教給我們的重點是阿彌陀

佛在，本願在，是阿彌陀佛的力量，是本願的力量。很多人都跑到說要觀佛三昧，念佛三昧上去了，那個都是走錯路了。是誰的阿彌陀佛啊？是小劉你的阿彌陀佛。你的阿彌陀佛在，你還要去模仿觀佛三昧、念佛三昧做什麼？所以當我們知道這個之後，我們就會對阿彌陀佛心生感謝。所以不是我們開始去修念佛三昧去接近阿彌陀佛，不是的，是阿彌陀佛已經來接我們了。我們現在開始發心修念佛三昧的話，來不及啦。這是你的阿

彌陀佛，阿彌陀佛不只是站在那裏而已，你會聽到阿彌陀佛說：來啊，來啊，小劉啊，我等你，我等你來。阿彌陀佛在等自己，那我們還有什麼好猶豫的呢？

問：有蓮友問，面對現實中的很多問題，總覺得做什麼說什麼都是沒有益處的，只想默默念佛。書上說「自信教人信」，而我現在自己不退就好了，這種心態是不是太消極呢？

答：心中真的有阿彌陀佛的人，不管生

活上遇到什麼樣的困境，遇到什麼樣業緣的人，他都能夠很豁然地面對它們。不管遇到什麼煩人的事情，你都去問阿彌陀佛該怎麼辦，然後你就聽阿彌陀佛跟你講，放下、放下…阿彌陀佛一定救你，你還有什麼不安心。你的心就不受到那些人事動搖了。就是說，當我們的心很靜的時候，自然而然面對這些人我是非，你都能夠很釋懷，不會被它們轉得團團轉。這樣的人，你可以教他不管遇到什麼事情都去問阿彌陀佛該怎麼辦。每

個人都有阿彌陀佛的，都有他的阿彌陀佛跟著他的。把阿彌陀佛忘記的話，不管想什麼談什麼都是不對的。

問：這個蓮友又問：看到經典上講到佛的救度是這樣的寬容就覺得佛在身邊，但一看到《念佛人列傳》裏面妙好人的事蹟，對比一下，又覺得往生無望。

答：妙好人是妙好人，別人是別人，你是你。要想，這樣的我也有阿彌陀佛跟著我。不要去羨慕別人，不要去跟人家比較，不要

去跟妙好人比較。最重要的是有沒有找到自己的阿彌陀佛。

問：我接觸本願已有五年時間，但有時會做惡夢，碰到惡鬼之類。今有一問：若能獲信、喜、悟三忍與韋提相同之真實信心行者，還會做惡夢，遇惡鬼嗎？不遇，固所宜然；若遇，則攝取不捨之金言當如何領解？願大師不吝賜教。

答：這位同朋誤解「攝取不捨」的意思了。

我們雖在攝取不捨中，但一直到世緣了盡為止，無始已來所造的惡業、惡緣是繼續存在的。因此會伺機現前。所以雖然是獲信者，其過去世的惡業現前是很正常的，不論遭遇什麼都是理所當然的。這就是凡夫。這也是善導大師的二河白道的意思。以為獲信以後就什麼事都一了百了的想法是凡夫的想法。真正獲信的人，反而自會明白：原來惡業現前是告知自己的罪業有多深，原來自己除了惡業外，什麼都沒有。透過業緣，我們

方知自己的妄念有多深根，罪障有多重。原來阿彌陀佛的本願如此慈悲，連這樣罪障深重的我都不放棄，都能獲救，而心生慚愧，心生感恩。

遇本願的教法是越學越知自己的低下、越知自己的惡業深重。以為自己已變清淨的想法是最不清淨的。這是真宗和其他教法最大不同處。

再問：老師說：「我們雖在攝取不捨中，但一直到世緣了盡為止，無始已來所造

的惡業、惡緣是繼續存在的。因此會伺機現前」。而善導大師說：「一心專念阿彌陀佛願往生者，是人常得六方恒河沙等佛護念，不令諸惡鬼神得便，亦無橫病橫死橫有厄難，一切災障，自然消散，除不至心」。這兩種說法應如何會通信解？願老師慈悲不棄，開我之愚。

答：這個問題出在沒有真正明白「如何是消災免難」。很多人以為消災免難是所有的罪業都消失的一乾二淨，這種詮釋佛語的想

法，都是凡夫欲望的想法。佛法是不離因果的，自業自得是天地的真理，不見即使如神通第一的目連尊者亦得受被外道亂石打死的業報？不見即使貴如佛陀，亦得受槍穿腳、頭痛、被誹謗等的業報？然不同的是，凡夫業報現前時滿是煩惱、瞋恨、證悟者則是默然受之。

因果是必然來臨的。真正明白本願的人，即自然知道所有的責任都在自己，業報現前時，不會怨天尤人。當他智慧開時，即

不會有想逃避災難的心，不論多麼苦也有力量承受之。靜靜地消舊業。當認知罪業是罪業的時候，自然不會有想逃避的心，業障來時，反而會從中反省自己、懺悔自己，這才是真正的「消除業障」。

瑞劒老師也如是說過：因果是必然現前的火車，因果是很嚴肅的。

問：自接觸真宗教法，見有親鸞大師五十多歲尚有自力之心，大德游藤居士五十過後信心決定後才敢出世教化之說，若果如此，敢問當今之世誰人已獲他力真實信心，然後可堪歸依？相信若果，信心決定之人必敢自承自肯，如親鸞大師等大音宣佈，以利群生。阿彌陀佛！

答：親鸞聖人費了二十九年方遇知他力，法然上人到四十三歲才遇知本願他力，這皆在告知我們入純粹的本願他力不是容易

的事。這也是本願被言為「難信之法」之故。但問題不在於年齡、時間的長短，而在於自己的心是否真正老實？在日本，有很多比親鸞聖人、法然上人二位祖師還年輕就入信的同朋。如瑞劒老師在世時，度了很多人獲信，其中最年輕的是十五歲的學生。此人雖然世壽很短，但臨終時紫雲出現，瑞香充滿房間。因此，透過先覺者等的示現，我們才知對佛的金言，要如實的聞信是如何不容易。眾生的心知見太多、意見太多也。

再問：恕某愚鈍，容再一問。大師說：「獲信不在年齡時間的長短，而在於自己的心是否真正老實」。獲信者固知自己確已獲信，並能判斷別人也是否獲信，我想應是這樣吧；而尚未獲信者如何判斷何人已獲信，然後親近隨學？阿彌陀佛！

答：汝所言是有一理，但是把獲信掛在口上，對汝有什麼用處？信心決定但在「聞其名號」一句中。有時間論斷別人的獲信與否，不如回歸正路好好的學習「聞其名號」。

想信心決定但仰信善知識所言，善知識是誰？善知識即十方諸佛、是已信者。是依十七願的諸佛讚嘆無量壽佛威神功德不可思議，方有十八願的「聞其名號」的生起。離此談凡夫的獲信否、皆是知見、有何可取。

問：所以有些學人喜歡提出「證信」，是不是頭上按頭？

答：（瑞覺法師回信答覆一）

學淨土真宗最重要的是，有否遇到活生生的親鸞聖人的聖言？在何處值遇真善知

識？以親鸞聖人的擇法眼為眼時，首先當知「聞其名號」的場所在何處？「獲得十八願」的場所在何處？

老師非常感慨的言：許多人習真宗，都自以為比親鸞聖人還高明，濫用凡夫的知解欲詮釋真宗，因此縱學一萬年亦無益。身為真宗的門人，依親鸞聖人的見解拜讀經文是非常重要的事，聖人對凡夫的起心動念瞭若指掌。聖人說：我等連自身的罪惡有多深也不知、連如來的恩德有多高亦不識。此實是

我等的真面目。發覺我等凡夫所沒注意之處，是親鸞聖人偉大之處，亦是其存在的可貴之處。

依止老師滿八年了，此間我深深發現到，真宗和其他教法最大不同的是：真宗的典籍不是有學問就看得懂的。起初我也是看不明白《法雷月刊》，透過聞法方才生起法悅，方能讀得懂法雷的書籍，也才能頂戴聖人的聖教、蓮如上人的御文章，一直到這個元旦，我始能拜讀之，在這之前，我一直無

法讀之。所以並非程度不足才難解《玄義》一書。在臺灣有位同朋雖中學畢業，聞老師說法六年後方才讀得《玄義》的內容。可見聞法的力量有多大。

答：（瑞覺法師回信答覆二）

××同朋道鑑：

老師真是位大德。某日，我端早茶去給老師，老師即告訴我：「整個晚上都在夢中同法然上人、親鸞聖人、及瑞劒老師學《六要

鈔》。瑞劒老師還問我：六要鈔明白了否？」老師常在夢中依止瑞劒老師學習，最近則是學《六要鈔》，元旦時則是學善導大師的六字釋。

讀了來信後，不由得想起，我剛從日本京都的佛教大學（淨土宗創的大學）佛教學部畢業，轉入龍谷大學（淨土真宗的大學）真宗學的碩士班時，曾有過一個心態：真宗的聖教都是漢文，我肯定比日本人能讀漢文。後來我發現到，這個心態完全錯誤，因為聖教不是

用凡夫的知見可讀得的。事實證明：單是善導大師的二種深信的「**深信自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來，常沒常流轉，無有出離之緣**」一文，我即用了一年的時間，方才體會到其中文意，依止老師第八年，我方才深深地品味到何謂「罪惡生死凡夫」，所有的煩惱心結也才得完全被解開。這給了我非常大的震撼與感動。也更深刻的感受到依止善知識，持續地聞法的重要與可貴。因此，在此之前，我所認為對的事，不完全是對，別人

的非亦不完全是非。也深深的感受到凡夫知見的可怖，知見讓自己越迷越深。唯有佛的光明，方能真正地照破我等凡夫的無明。聞法是人格與人格的接觸，依止人師聽聞佛法是無上可貴的事，所以要把握機會聽聞佛法。

現在我正著手整理瑞劒老師的講演錄——《金剛經》，內容非常精彩，讀之令人慚愧，同時也令人不由得讚嘆淨土真宗的妙，瑞劒老師的學、德、信令人心服口服，瑞默老師的學、德、信令人口服心服，其他尚有瑞劒

老師口授的《臨濟錄》、《毒語心經》等，非常想與汝分享，惜汝不知日文，我又分身乏術地無法馬上譯出。總之，先將老師的筆錄（瑞劒老師的講演語錄）整理出來，再伺機翻出。若汝許可，要學日文。

答：（瑞覺法師回信答覆三）

老師說××還年輕，能多學就多學，讀《六要鈔》很好。又說人很容易掉入知見的坑洞裏面而不自覺。老師的長兄頭腦好，喜

歡研鑽難解的佛書，因此，瑞劒老師開講的研究會就出席，但是對一般大眾所作的開示就不來聽。所以瑞劒老師常對老師說過：這樣的態度很危險，是地獄必定！

老師說：自己年輕時好讀佛書，從小也被祖母帶到寺院聞法，因此記得了很多的道理、法語。但是當他三十來歲，生了一場大病，心中有的只是前所未有過的恐懼。當他向瑞劒老師求救時，老師言道：即使全日本的說法者都被殺掉、所有的佛經都被燒掉，

汝獲救的真理、事實一點也不受動搖。汝所聞的是人法，不是佛法，讀的是火一燒就沒有的文字，而不是真理的佛經，所以才會如此恐懼……。

這是淨土真宗深奧難解之處，亦是可貴之處。

◆老師指示關於真宗與《大乘起信論》的學習應注意的事項：

學習大乘佛教和學習淨土真宗是不同的。二者不可混為一談。《大乘起信論》是大乘佛教的真理、法界的真理。是從自己出發去體證的真理。它是以禪定為基礎的。而淨土真宗並非是從凡夫出發去修行的，是依彌陀禪定的功德力用獲救的。本願的後盾是法界的功德，這也就是二利圓滿，若不生者不

取正覺的真理。

《大乘起信論》的真理和淨土真宗是沒有矛盾的地方，但汝要明白為何祖師聖人沒有用《大乘起信論》來詮釋真宗，在於法門的建立不同。二者雖有關連性，卻不可用《大乘起信論》來詮釋自力和他力。淨土教就是淨土教，淨土教得用淨土教的經典來詮釋。學習大乘佛教的立場，華嚴談法界，天臺談實相，心經談空即是色、色即是空，於理如此。而在學習淨土真宗立場是以《大無量壽

經》為主，大經又以四十八願為主，四十八願又以十八願為主，十八願又以成就文為主。

大乘佛教講法界緣起，真宗也講法界緣起，但真宗的法界緣起是「願心莊嚴」，願心莊嚴是阿彌陀佛的法界緣起。《大經》是真宗的基本，作為《大經》的補充的是《華嚴經》，但不可因為如此，就詮釋《華嚴經》是真宗的教典。

以上是學習法門上大家最容易混亂的地方。

◆老師對：（一）信心是否必須惶怖

（二）三願轉入等問題的開示

（一）

真深知彌陀救度的人，是不會有惶怖的，有的只是慚愧與感恩而已。又，「常省世苦己惡」是尚未知道何謂「凡夫」的話。老師問你：讚佛偈的「無明欲怒，世尊永無」你如何理解？若你真正明白此偈文之意，則會明白此是尚未入真宗門的人所言，與聖人背道而馳。以為自己能「深切反省己過」的

人都是慢心很重的人，真的反省是不把反省掛在口上，當我們越是聞佛的智慧，慈悲越深時，自然而然會低頭下來，這就是反省。凡夫自身是沒有反省的力量，只有透過佛的光明、力量，凡夫才能看到自己的無明欲怒。老師希望你不要常和……之輩接觸，對你沒有益處。與其看這些無益的發表，不如花時間好好的學習日文，來拜讀聖教，要比較來的實際。

（二）

答：這問題的重點在於：「三願轉入」的人是誰？如此自可明白那人有多少斤重。若認為是自己在「三願轉入」的話，那是慢心非常重的人。當知真宗所講的「三願轉入」是本願的力量方便示現為十九願、二十願來化度有緣的人。所以不是自己能轉入，而是本願力讓自己轉入的。並不是所有的人皆要三願轉入不可，面臨死亡的人，若是宿善深厚遇善知識為之說法，是能直入十八願的，

此有實例可證。

並非是凡夫可主動「三願轉入」的，三願轉入的力量來自十八願，故「三願轉入」乃「自然法德的妙益」。

一開始一旦從不正確的想法進入，想要導正得要付出相當的代價與時間。最好是閉門好好的學習日文，拜讀聖教，莫要浪費你的時間生命去接觸對你無益的思想。