

二〇〇八、一、一六 法雷寺

問：「敬信真宗教行證」的「敬信」，請問老師它是指什麼樣的心情？

答：「敬信」可以解釋做「仰信」。佛法的世界不是自己能夠相信的世界，「真實（宗）的教行證」就是佛

陀證悟的世界，真實「教」，真實「行」，真實「證」，是指佛正覺的
界。

「敬信」就是「仰信」，因為不
是凡夫有力量可以相信的。真正的佛
法是「佛法讓人來頂戴佛法」，所以
如果我們學佛是「我相信佛法了」，

這個就不是佛法了。

真正領受佛法的人，他的世界只有「敬信」，「敬信」的世界就是感恩的世界，有感恩、慚愧才是真正佛法的世界。如果學了佛法之後，有「這個我懂了」、「那個我知道」的話，就不是真正的佛法，類似這樣的心態就

已經不是「敬信」的心態。

「敬信真宗教行證」就是在「仰信」的心情下再來學習的，因為佛法是真理的世界，因此學習佛法（真理的世界）除了「仰信」之外無他。沒有「敬信」這樣心態的人，他們有一個共同的傾向：「我在學佛法」，「我

學了多久的佛法」，自己會跑第一，變成不是佛法第一，而是「我見」第一了。

「仰信佛法的才是佛法」，但是「仰信佛法」若是有「我在仰信佛法」這樣的心態就不是佛法了，有「我在仰信佛法」的人，其心態是已經畢業

的心態。所以「敬信真宗教行證」是
「如真理的仰信真理」，「如法的仰信
法」。

問：請問老師：「敬信」、「證信」
和「信順」是否一樣？

答：它是一樣的世界，而且它是
自然法爾的同一世界。因為不論「敬

信」也好，「證信」也好，「信順」也好，它當下都是無我的心。

問：它們都是被動的世界嗎？

答：是。

問：淨土真宗講「是心是佛，是心作佛」是什麼意思？

答：「佛讓佛成佛的就是佛」。站

在眾生來講的話，是「佛的功德讓我成佛的」，是「佛的力量讓眾生成佛的」，不是人有能耐能自己成佛的。

所以「是心是佛」也是被動的，「是心是佛」的「心」是佛心的運作讓佛成佛的，「是心」是佛心，是真如，也是真理，所以「是真理的力量證得

真理」，「如法令證得法的就是真理」。

問：這句話是說「只有法才能證得法」嗎？

答：沒錯，是「法的力量令證得法」。

問：《御文章》的日文常提到「た

のむ」是指何意？

答：「讓眾生依靠得住的力量」，
「值得眾生依靠的力量」，也就是指
「真的值得眾生依靠的力量」，這個
就是法，因為除法以外沒有能值得依
靠的，是「法令依靠法的」。我們人
依人的「法則」過著人界的生活，這

個「法」就是真理的世界，也就是佛法。

問：「信心獲得章」提到：「信心獲得是指領受第十八願的名義」，請問老師這是什麼意思？

答：「是靠南無阿彌陀佛的力量令進到南無阿彌陀佛的世界」，也就

是「靠法的力量令入法、住法、見法」，這個就是「名義」。是靠法的力量，令眾生「入法、住法、見法」。

問：那眾生不就一無是處？

答：站在機（眾生）的話是「機無」。不只是眾生的立場是「機無」，萬物皆如此，譬如「花開」好了，不

是花有力量自己能開，令花開的力量是太陽的力量，沒有光明的話，花沒有辦法開。我們眾生活著也是一樣，是靠光明的力量，眾生才得以存活，但是眾生都忘記了，以為是自己的力量在活著。因此，我們是活在「被動的世界」，也就是「恩海無量」的世

界，所以是靠太陽的力量、電燈的光亮，我們「被」活著。沒有一件事情是我們能夠做得來的，我們都是「被動」的，在這個被動的世界裏面是無我的，所以「稍微拐個彎就是念佛三昧」。

問：請老師再解釋「稍微拐個彎

就是念佛三昧」。

答：也就是說，因為我們原本都沒有發現這是念佛三昧，是佛稍微

「轉」一下我們凡夫，讓我們發現那個就是念佛三昧。

因為我們凡夫沒有學佛以前都認為是自己的力量，是自己了不起，

所以能夠怎麼樣，但是學了佛法以後才發現，原來一切都不是自己的力量，我們都是在被動的世界，（法）稍微轉一下，一切都變成「念佛三昧」了。也就是說，沒有一樣是我們有能力做的，我們都是被動的。

乍看之下，我們都好像是直接從

阿彌陀佛頂戴阿彌陀佛的慈悲，其實在這之前，我們已經透過週遭的人分（享）給我們阿彌陀佛的慈悲了，所以這個不是自己的力量。大家（受到阿彌陀佛光明的大家）又彼此的互相分享，互相分享阿彌陀佛的慈悲，這就是宇宙萬物的實相，也就是「功

德」。

問：所以我們能呼吸一口氣也是阿彌陀佛的力量（功德）？

答：呼吸是誰的力量呢？是太陽和空氣的力量讓我們呼吸的。我們都以為是自己在呼吸，其實不是的啊，是讓我們用鼻子、有空氣可吸的力

量。睡覺也是太陽的力量，是靠太陽的力量我們方能呼呼入睡，然後早上天亮了就會醒過來。

「我們都坐在阿彌陀佛上面」就是說「我們都被阿彌陀佛活著」。站在真理上說，我們都是被法（真理）所運作著，都是被動的，這是事實（實

相），但是將這個事實用文字語言表達的時候，就演變成哲學、科學、物理學等等。

問：這些東西（哲學、科學、物理學等等）是不是就沒有價值？

答：這些都是人事後製作出來的產物。讓眾生造哲學、科學、物理學、

化學：，這些東西出來的原動力是什麼呢？它是真理，這是自然法爾的佛力喔。

『自然法爾章』：

言自然者，原本是爾者，然也之指。阿彌陀佛的誓願本就不是行者的思慮，而是依弘誓令信憑南無阿彌陀

佛而來。不思議行，不思議行者的善惡，此叫做自然。而弘誓在令成無上佛也，言無上佛者，指無有形象，無形象故叫做自然，誓有形象時即不言無上涅槃。為令知無有形象，使名之為彌陀佛，彌陀佛乃為了令知自然也。已知此道理後，對自然不可常起

執著也，常執著自然的話，以無義為
義即會變成有義者，唯是佛智不思
議。

二〇〇八、一、二二

生：瑞劍老師喜歡看「摔角」比賽，為什麼？

師：瑞劍老師欣賞選手們「一生懸命」的精神，很認真、很拼命的，不敢有半點的放鬆，這樣子是最好的。瑞劍老師欣賞（瑞默）老師的地

方，就是他都是自己跑去找瑞劍老師
一對一學習。（瑞默）老師不會找同
伴一起去，帶同伴去不行。

生：瑞劍老師會很希望老師問問
題嗎？

師：對。每次要去找瑞劍老師都
會準備一堆問題，有問題請教，瑞劍

老師都會回答，如果沒有問題，瑞劍老師就會說「懶惰」。

生：瑞劍老師跟同朋們的互動情形？

師：瑞劍老師跟同朋們的互動很頻繁。瑞劍老師在的時候，會有很多同朋到家裏去住，學習佛法，老師也

是。如果有問題要請教瑞劍老師，前一晚就會先到老師家住宿，隔天才開始學習，一對一的學習。

瑞劍老師跟同朋的互動時，會問「你現在死了怎麼辦」？有「念死」的人，老師才會理他。如果有慕名而來，而不是為了後生一大事，都會請

他們回去。真正為了生死問題去找瑞
劍老師的人，只有（瑞默）老師一個
而已。

當心臟停止跳動的時候，跑去找
瑞劍老師，慌張地說：「老師，我會
死！我會死！」（瑞默）老師家的對
面住著一位醫生，半夜找來兩次也無

法解決恐懼，於是就想，安心的問題找醫生沒有用，要找瑞劍老師，所以才沒有到醫院，而直接到瑞劍老師

家。這個不只是死的問題而已，還有死後何去何從的問題，這種問題，醫生是無法解決的。那種生死關頭的時刻，後生一大事沒解決，豈不是白來

一趟人間。醫生如果能解決的話，就不需要宗教的存在了。閻魔王比醫生還要高明，醫生只能醫「身病」，不能醫「心病」，佛法是解決未來永劫的業的問題，醫生不能解決業力的問題。（瑞默）老師家對面的醫生，一個晚上把他找來幾次，到最後醫生都

生氣了。「真暗闇」的關卡你們要能通過才可以喔！看了「真暗闇」的書，你們自己的「真暗闇」要能 pass 得過，要不然就枉費老師遠從日本到這裏為你們說法。萬事通的同朋很多，真的把生死當作問題的同朋很少，「你現在死了的話，怎麼辦？」

很少同朋把這個問題當作問題。瑞覺師是為了後生一大事來找我的。醫生只能醫我們的「身病」，不能解決我們未來的問題。

生：老師依止瑞劍老師學習，最感動的是什麼事情？

師：瑞劍老師隨時都把「現在你

死的話，怎麼辦？」的這個問題放在心上。

生：這是佛法的精神。

師：沒有錯。即使是當和尚的

人，也很少有念生死的問題。就因為自己遇過「真暗闇」的問題，通過這個關卡了，所以阿彌陀佛才會讓我到

台灣、香港、大陸。最要感恩的人是祖母，真正用心教育我的人就是祖母。

生：我們就沒有這麼幸運，有這樣的祖母。

師：所以老師看到你們，就深深感受到祖母的恩。如果不是祖母教育

我的話，今天就沒有辦法來到這裏。

二〇〇八、一、二三

生：《真暗闇》提到：「唉！終於到我臨終的時候了，此時會湧起很強烈的想活下去、想活下去、想活下去的心出來。無論如何都得死的時候，

真的想活下去的念頭，會非常強烈地湧上心來。」請問老師，為什麼會有這樣的心境呢？

師：人碰到境界的時候，「相反」的東西會跑出來。當你眼睛看不到的時候，就會很想看東西；叫你不要說話，就偏偏更想要說話。這種「相反」

的現象，也就是人性。正經的跟你講事情，你都不會有太大的興趣；如果你跟你說這是秘密，只有你一個人知道而已，像這樣，你就會很感興趣的想聽。

人活不下去時，想要活下去的欲望就會跑出來。以前手腳自由靈活的

時候，都不會想要兜風；現在行動不方便，反而喜歡坐車兜風，這就是「相反」現象。當時間充裕時，該做的事都說「等什麼時候再做就好」；可是當沒有時間的時候，反而會抓緊時間，集中心力的非完成不可。所以，人是「絕對矛盾自己統一的存在」。

生：「絕對矛盾自己統一的存在」聽起來好像心理學的名詞？

師：這是「西田幾太郎」的話。

生：「西田幾太郎」是日本的哲學家嗎？

師：對。瑞劍老師各種領域都有涉獵，哲學方面也一樣。他交代說：

「西田幾太郎的東西可以看，可是不能一頭栽進去，一頭栽進去就會回不到佛教來了。」

生：《真暗闇》的內容也說：

因此，從平時佛法沒有薰上身的話不行。薰上身的人，即使是在「真暗闇」的狀態中，也能明白「真的是

他力」。因為「怎麼也沒辦法」「如來以本願力救度這樣的眾生，此事早就聽過了，原來就是說的這裏呀」，又更加地慶喜如來的慈悲，自然的「雖暗卻無耽心」。「雖然無論如何都得死，此世的生命頂多是五十年、八十年、或一百年的生命，這回成為『不

死的生命』。「想活下去」的欲求，會因為「這回能真的活下去」，而生起歡喜心來。

上文內容的轉折、細節都如此詳細，瑞劍老師本身也經歷過「真暗闇」吧，不然怎麼能描述的這麼細膩？

師：對。這些都是「體證」的話。

所以，對於後生一大事沒有感覺的人，就無法通過這個關卡了。瑞劍老師能夠這麼細膩的講出來，就是因為有「體證」。

生：平常沒有機緣遇到「真暗闇」的境界，只要持續不斷地聞法，有可
能會有機會去領會本願力救度的真

實嗎？

師：沒有錯。不斷地聽聞，自然就會有力量產生。沒有佛法（聞法）的人，即使遇到那種因緣（真暗闇）也會錯失。

二〇〇八、一、二四

《歎異抄》的第一條：「因此信本願，他善亦非要，無善能勝念佛故；惡亦不可恐，無惡能障彌陀本願故。」的原意是因為當時很多人都懷疑本願，認為自己造了深重的罪業，本願怎麼有可能救得了我呢？本願

一定是要救善良的人，哪有可能要救罪惡之人。

就是為了要去除他們不安的疑

心，所以才講：「惡亦不可恐，無惡能障彌陀本願故。」（不用擔心自己的習氣重、脾氣不好，阿彌陀佛就不來救）最重要是為了去除眾生不相信

本願，是站在這個立場，所以講這兩句話的。

「因為有本願，反正凡夫做什

麼，阿彌陀佛都知道，無論如何，阿彌陀佛一定會救我。」作了惡也沒關係的心態是不對的。立足於「機的深信」時，是會有慚愧心、反省心生出

來。不論是什麼理由，若沒有反省的話，都不是真正「凡夫的自覺」。真正領受佛心的人，自然而然會「念念稱名常懺悔」。「我這樣的人，阿彌陀佛竟然發下這樣的本願要救度我，真慚愧！」這是人性自然地流露。蓮如上人說：「念念稱名常懺悔，沒有懺

悔不能往生。」沒有懺悔的念佛不是真正的念佛。《和讚》云：「不知是非，不辨邪正之此身，小慈小悲亦皆無。」這是親鸞聖人在懺悔自己。聖教之中，《歎異抄》內容雖短，要真的領受其精神很難。

生：沒有懺悔的人，是不是所謂

的「本願誇」？

師：沒有錯。

生：所以我們看了《歎異抄》第一條，都會將它曲解、誤解，以為善惡都可以不必管了。

師：是啊。《歎異抄》是一部很可怕的書，它很容易被誤解。蓮如上

人在《歎異抄》的末後有加上這樣的警語（現在流傳的版本，都是蓮如上人的手抄本）：「右斯聖教者，為當流大事聖教也。於無宿善機、無左右不可許之者也。」若非宿善之機不可讀之，要不然，淨土真宗會被消滅。老師到了八十歲之後，《歎異抄》的味

道才真正跑出來。瑞劔老師有留下
《教行信證和歎異抄的味道》的書，
現在（八十三歲）才真正嚐到它的味
道。

生：請老師慈悲，為我們開講《歎
異抄》第一條，釐清大家對善惡的誤
解。

師：好。

生：請問老師，剛才講法時說

過：「佛教的經典是佛語，是透過人的文字語言表達出來，但並不等於是人的思想。」那我們拜讀之後會有「領會」，要如何看待我們的「領會」？

師：請記得——佛經是最圓滿的自

然科學，所以它是無我無心的，讀了佛經之後，如果跑出來的想法是「我有心」的話，那就是錯的，不要用人思想去詮釋佛經。

生：可是老師剛才講「八十歲之後才嘗到真正的味道」，「味道」不也是一種「思想」和「領會」嗎？

師：同樣是人的思想，現代人受了自然科學的教育之後的理解也是人的思想；「圓熟」，歷練過人生之後所產生的領會也是人的思想。要「超越」現代自然科學所給你的教育，超越之後才能接近「佛的三昧界」的自然科學。

生：也就是說「能夠跳脫我們原本受到的既定的、約定俗成的教育模式的思維」是嗎？

師：沒有錯。也就是「仰信」的世界，「仰信」的世界是沒有「我懂了」，有「我懂了」「我知道了」的感
受者，都還是在凡夫的理解的範疇

裏。

生：就像《本願海濤音》講的：
「六字名號不是這個世界的產物」的
詮釋嗎？

師：對，沒有跟那個東西合為一
體的時候，所講的都是人的知見。

＊

＊

＊

＊

＊

說「死一次看看」，還不容易了
解。善導大師云「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。」有這種切身感受的
人，才能真正明白彌陀的本願和慈
悲。唯有「兩種深信」的世界才是真
正安心的世界，若非如此，人都會落

在「懂了」「知道了」的凡夫知見裏面。學這個教法，當你還有「聽懂」「聽不懂」的心態時，表示還在自己的知見裏打轉。聽聞佛法，你要想一下才懂也不行；想一會兒還想不懂，那更不行。

生：這很難。

師：對啊，很難。所以沒有比佛更難的。

生：剛才老師講「兩種深信」的時候，說到「切身的感受」，是不是已經超越理論了？

師：對。用理論去解釋都是假的。

生：老師有說過「有的只是現實和事實」，是不是就是「切身的感受」？

師：沒錯。問題是你如何看待「事實」（現實）？「事實」有沒有變成你自己（打成一片）？把「事實」看成是一種「現象」還不行喔！「事實」

就是「法則」，「法」喔！人很難把「事實」當作「法」在看。把「事實」當「現象」看，透過語言文字去看，有一點領解，才懂一點點就認為自己已經全懂了，然後就忘記自己是凡夫。

生：請老師解釋「事實就是法則」。並舉例說明。

師：「肚子餓」，用科學怎麼研究還是沒有辦法說明白。肚子餓了怎麼辦？吃東西嘛，東西吃了肚子就飽了，自然就不餓了。

再舉一例；想睡的時候，再怎麼用理論也無法說明，最好就是睡一覺。這種「事實」，小孩子也知道，

貓也知道。很有趣吧！學佛的話，會看到很多很多很有趣的現象，然後就會知道人有多笨。雖然現在講，大家聽得懂，但是卻改不了，（這也是）為什麼說法從早講到晚也不行（沒辦法改）。

生：「沒辦法改」也是「事實」，

也是「法則」。

師：對啊，因為你活著。就因為改不了，所以已經改掉的人就會想辦法幫你改掉，這個人就是佛。想盡辦法要讓你跟佛一樣的心，這樣的心就是「佛心」。有力量的人，自然而然會有這種心出來，就好像成功的父

母，會想盡辦法讓孩子成功一樣，那樣的父母就是阿彌陀佛，佛已經是圓滿的，那樣的心是自然流露出來的。

生：老師剛才說「與事實打成一片」，是不是阿彌陀佛已經救度了？

師：悟道的人，也就是佛。佛就是因為「與事實（法）合一」，所以

才沒有辦法捨棄眾生。所以不管有什麼事情，「說要救你，就是要救你喔！」老師突然浮出小時候聽布教師講法的內容：

明如上人有一次到「薩摩」布教，藩主「島金久光」從早到晚地聽聞還是無法安心，到最後明如上人就

不說法了，只重複一句話：「島金久光！阿彌陀佛說會救你就會救你

喔！」剛開始用講的，他還是沒有反應，到最後用喊的。結果不知怎麼

地，就觸動島金久光的心，他當場就淚流滿面。因為，他把這段話當成是人講的話並沒有什麼感動，當他突然

覺得是阿彌陀佛在跟他喊「阿彌陀佛說會救你就會救你喔！」觸動到阿彌陀佛的慈悲，原來都是為了我自己一人的時候就淚流滿面，於是就跟明如上人低頭。

聞法如果不是和阿彌陀佛直接觸動的方式，只是用「旁觀者」的態

度聽聞佛法的話，要安心很難，只是嘴巴在講而已。老師十幾歲的時候和父親一同聞這段法，對這一段話很受感動，就跟爸爸說：「今天的法講的真好！」爸爸笑他：「小孩子懂得什麼」，但是當時被這段話感動，所以到現在還記憶深刻。

生：老師是幾歲開始去寺院聞法？

師：從小學開始，大概從小學三年級。當時除了聽聞還不算，還會照本宣科地講給同學聽，放學回家的路程都很遠，就將聽聞佛法的內容講給同學聽，到最後大家都不願意跟老師

一起走，「因為跟你走在一起，都要聽你說教」。小朋友都喜歡玩耍，跟老師走在一起都是在「聽經聞法」，如果不聽的話就會揍他們。

生：老師年紀那麼小，怎麼會坐得住？因為聽一堂法最少要一個小時。

師：五六歲的時候就被祖母帶到寺院聞法，都是祖母帶在身旁，要不然就是趴在祖母的膝蓋上睡著了。固定一個月兩三次到寺院聞法，聽得懂的時候就聽，想睡的時候就睡，因為爸爸也會去，只要跑出去，回家就會被揍，所以不敢跑出去，只要不離開

大殿就好了。小孩子即便是睡覺也一樣在聽，小孩子聽的比大人還多，因為從小有聽聞的訓練，所以遇到瑞劍老師的時候，瑞劍老師講法的精神和大意自然就能掌握住。（日本真宗家庭都是這樣帶著小孩到寺院聞法，而且在媽媽肚子裏就開始聞法了。）

二〇〇八、一、二五

老師以前曾經去探視一位臨終的人，並為他說法。後來就將這事報告瑞劍老師，報告的時候，瑞劍老師只是「嗯，嗯」的，靜靜地聽。沒多久，瑞劍老師出一本《光海莊嚴》的書，書中的內容寫道：

「世界上也有很奇怪的事情，沒有『死的覺悟』的人，竟然在跟臨終的人講法。」

老師讀到這段的時候，就向瑞劍老師求證（是不是在說我）。瑞劍老師說：

「他是真的要死了，不是假的，

不是模仿要死了！他是拿『真劍』在
決勝負的人，你沒有拿『真劍』去和
他對決。沒有『死的覺悟』的人，竟
然對臨終的人說教，模仿和真的是不
一樣的！」

瑞劍老師像笑話般的消遣老

師，也訶責老師：「你知道什麼是真

正的信心」？

「真正的信心是什麼，看不到自己已是地獄必定的人，就不知道何謂信心。」

很多人都把阿彌陀佛當作朋友看待而已，連我們自己的父母對我們的愛護都不惜做牛做馬，凡夫的父母

尚且如此，何況是佛的阿彌陀佛。但是學佛的眾生都把阿彌陀佛當朋友而已，感受不到慈母的心。瑞劍老師重複了十幾次這樣的話。

「沒有刻意的聽，竟然可以聽到名號的聲音（佛心），不可思議！」
這個就是真理，因為真理不是可以追

求到的，是真理來找我們的。教給我們「你會死喔」，就是真理來找我們，很多人不了解真理是什麼，就想要「獲得信心」。

生：覺悟到自己是「地獄必定」，這也是真理來找我們？

師：對。是「無常的真理」讓我

們知道「人生無常」。「有生必有死」是宇宙的真理，所以是「法」來教給我們「法」。有造業就會墮地獄也是真理，真正的知道、明白真理的人，就能夠超越真理，所以佛教裏有「超越」，但是「超越」很難。

生：是不是「跟真理打成一片」，

所以才能超越真理？

師：沒有錯。為什麼說「超越」呢？因為跟真理「一如」的人，已經沒有「我和真理一體」的念頭，而時常在真理裏面，那樣的人是最有力量的。

生：覺悟到自己是「地獄必定」，

是不是「真暗闇」現前？

師：是「真暗闇」現前，因為我們人是不曉得「地獄必定」的。所以，一個真正知道自己的人，他就會充實地過他的人生，吃飯不會吃得太飽，飲酒也不會過量，會適可而止，有機會玩的時候，也不會一直玩下去，會

有節制。真正懂的人，不會說他懂了，整個生活都在「法」裏面，過著與法相應的生活。

生：這就是老師講的「內外一如」嗎？

師：沒有錯。「內即外，外即內」，你看得到（外在）東西的時候，就是

「內外一如」了，因為眼睛跑到外面去了，才可以看得到東西。

生：這就是「事實就是法則」？

師：對：學佛的人，因為阿彌陀佛的願力很強，有心向道的人，阿彌陀佛一定會讓你領受到佛心。但是，聽到阿彌陀佛的願力很強，自己就懶

情懈怠，不求精進，這樣的人，不知道什麼時候會領受佛心，但是，「總有一天」會領受到佛心，只是不曉得是哪一天。認真求道的人就會很快。

「來！來！」一個是發遣，一個是招喚，彌陀的招喚意思是說「我在等著你喔！」「我在等你來！」「等著你

喔！」也就是「我時常跟你在一起
喔」。

老師拜讀《光海莊嚴》時，被其
中的一句打動。當時剛生完病回來靜
養，也在家中幫忙大哥務農，就一手
拿鋤頭，一手拿著《光海莊嚴》讀著：
來喔！來喔！我在等著你，我一

定會救你喔！在「南無」當中，「我必救汝」已經被成就了。會注意到「南無」，會有「南無阿彌陀佛」的心，這個心也在本願裏面，也是被佛成就了。不是我們凡夫有能力，能夠「南無阿彌陀佛」的，連我們想要「南無阿彌陀佛」的心，也被成就在「南無

阿彌陀佛」六字裏面了。

看到這一段文的時候，時間就像
停住一樣，非常地震撼。「哇！什麼
事都不用做了！」「兩手空空的」「什
麼事情都被阿彌陀佛準備好了！」當
下，從來沒有過的念頭湧上來，只是
不斷地生起感恩，感恩阿彌陀佛的

心。

不是因為我們信阿彌陀佛才被

救，是阿彌陀佛要救我們，我們才能
獲救。不是你想長大就能長大，是爸
爸媽媽的力量和養育我們才能長

大；不是因為你「知道」父母親的養
育，所以你才被撫養長大的，是父母

親「存在」，你才被撫養長大。不是因為你「知道」喔。為什麼眾生是「阿呆」？因為都沒有看到「是因為阿彌陀佛要救我們，我們才能獲救，才能夠往生淨土」，忘記阿彌陀佛，想要追信心，想著要念多少佛……，這就是阿呆。以上這些內容，是當年心臟停

止跳動時，慌張地跑去向瑞劍老師求救，瑞劍老師所開示的內容。瑞劍老師對我說：「看你還滿聰明的，實在是笨蛋！」自從那次以後，恐懼感就沒有再出現了。幾年後，瑞劍老師就消遣我：「喲！沒有聽你再說『會死！會死！』了」。人如果真正面對死亡

恐懼過一次，會很有力量，佛法會變成自己的。所以每當講法，大家都摸不著頭緒時，瑞劍老師就說：「去死一次」。

* * * * *

有一天我去找瑞劍老師，瑞劍老師如果在家，一定是在書房，就看到

瑞劍老師正在看白隱禪師的《毒語心經》。後來我就默默地到舊書攤找了
一本同樣的版本，買到之後就很歡喜
地帶給瑞劍老師看，於是就一對一跟
瑞劍老師學習《毒語心經》。當時二
十多歲，什麼都想學，心裡很希望瑞
劍老師能教我，所以才到舊書攤找了

一本相同版本的《毒語心經》，滿懷希望地帶去找瑞劍老師，於是從下個月開始，瑞劍老師就開講《毒語心經》。《毒語心經》是一本很殊勝的書，當時除了我，沒有人從頭到尾學完，大家都半途而廢，因為《毒語心經》很難。

瑞劍老師慢慢的肯定之後，內心也屬意了法脈傳承的人，和瑞劍老師之間，不知不覺地密切了。《毒語心經》學習完之後，為了奠定大乘佛教的基礎，接著就學習禪宗的《臨濟錄》，再來就是《金剛經》。學習這些的同時，也整理、學習了瑞劍老師研

究大瀛法師的《橫超直道金剛錚》，跟當時石泉派的學者對論（石泉派提出「一體二相」教義的相關資料。

跟瑞劍老師學習都是自然的情

況之下，像是到了瑞劍老師家裏，看到瑞劍老師正在讀什麼書，就想要跟著學習，發自內心的想要學習的心，

瑞劒老師可以感受到，就自然地學習了。

＊

＊

＊

＊

＊

親鸞聖人依止法然上人學法，發生「信行二座」諍論之後，大家才對親鸞聖人刮目相看。因為法然上人和親鸞聖人的「信心」是一樣的，所以

很多人就開始想要「獲得信心」，聖人對他們說：「信心哪是我們凡夫能獲得的」，「我們什麼力量也沒有」。和現在一樣，在當時也有很多人說

「我已經獲得信心了」，「我已經信阿彌陀佛了」，都是「我」，「我」在出頭。親鸞聖人則說：「真實的信心哪

有『我』，我哪有任何能力，這都是阿彌陀佛給的（回向）。」這樣一說，就有很多人不服氣（大部分是鎮西流的人），於是「信行二座」就是這樣產生了。法然上人選「信座」的動作雖然讓他們很震撼，但是他們並沒有因此而改變，仍舊依止他們的大師

兄。

＊

＊

＊

＊

＊

善導大師云：「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。」「無有出離之緣」就是「真暗闇」了。如果不是遇到無法突破的關卡的話，一開始就知道要

念佛，讓彌陀救度，就跟釋迦牟尼佛沒有差別了。

站在「出離生死之道」的立足

點，才發現「無有出離之緣」，這時

候才能夠發現本願力；唯有真正碰到

「絕對孤獨」的人，才發現「原來有

慈親在」；唯有找到慈親，孩子才會

安定下來。（小朋友在人群中走散，慌張失措、不安的情緒，一直要到父母親出現了才會安心。）

曇鸞大師也是一樣，他要求長生不死（無量壽），這個也是出離生死之道。立足於出離生死的點，曇鸞大師才會「焚燒仙經歸樂邦」。沒有為

出離生死傷腦筋（走投無路）的人，就找不到「出離生死之道」；沒有出離心的人，也不會去尋找，即使找了也找不到。

生：這個是不是「大死一番，逢春再生」？

師：沒有錯。任何事都一樣，沒

有真正碰到瓶頸的人，就沒有辦法嘗到走出瓶頸那一剎那的得救的心

情。真宗和禪宗也有相通之處，慧可大師如果沒有在雪地跪三天三夜，斷臂的決心，求達摩祖師安他的心，也不會大悟。當你生了重病，發現色身要何去何從，這種「何去何從」的心

境出來的時候，世間的任何醫生也沒
有辦法給你答案喔。我們的「心身不
二」，生病時會不安，會因為「到底
可以活多久」而不安，生病時會不
安，病好了也會不安，要怎麼樣不安
才會消除呢？這就是問題所在了。生
命的不安，唯有正確的人生觀才能消

除這種不安，真正碰到不安的心，才能夠了解「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，「到底要安哪個心？」才能夠在此找到安心。

生：法然上人在青龍院的藏經閣矇上眼睛摸（找尋）有緣的教法，是不是阿彌陀佛本願力的力用？

師：沒有錯。要真正遇到這個教法，是受到很多考驗的，除非是求道的心很強，才能經得起種種考驗，意志力不強的人，可能就會半途而廢。真正求道的人，要有拼命的精神，為了真理連命都可以不要，什麼都可以放棄，真正自然這樣的人，他會受到

考驗，當你什麼都沒有的情況下，還要追求真理嗎？碰到這些考驗時，只有道心強的人才可以過關。

生：請問老師，我看過文獻，某一代的門主曾說：「從善導大師的『五部九卷』中，可以發現『三願轉入』的足跡。」這樣的說法是正確的嗎？

師：善導大師也是「三願轉入」的人喔。一開始，大家都覺得自己有能力可以走（修行）的，當他修到後來才會發現，原來不是自己的力量可以達到這個境界的。苦的很徹底，跌落谷底的人，在這種情況下遇到本願的人，會恍然大悟：「原來這一切都

不是自己的力量，一切都是佛力」，悟到這一點的人，就會非常有力量，就不會退轉了。應該會有救眾生的法？還在尋找，還沒有找到本願力的人，是沒有力量的。

生：請問老師，這種心境是不是「三定死」的心境？

師：自然。

生：「三定死」的心境跟「真暗闇」一樣嗎？

師：「三定死」是還沒有遇到佛法的人，是先遇到「三定死」才會求佛法的。真正「真暗闇」的人，心是很開朗的，心是很安（定）的。「三

定死」跟「真暗闇」是不一樣的。真正「真暗闇」的人，沒有害怕，沒有恐懼。平時有做好覺悟的人，當臨終（業報現前）的時候，都是「いまが，いまが」（現在來了）的心境，「いまが，いまが」是雙關語，一個是業報現前則是受報，受了報就是業障消

了；另一個就是現在往生了。沒有這種覺悟的心，就不會有這種心境。過去的修行人或念佛人，隨時都有「いまが」的這種覺悟，無論何時發生什麼事，都已經做好準備了，用這種心情過著每一天的生活。有這種覺悟的人，當死來的時候才能坦然面對。

同樣是念佛人有兩種心境，當臨終時，鬼駕火車來現，如果沒有做好覺悟的人會說：「怎麼這麼快就來

了」。做好覺悟的人會說：「鬼啊，你終於來了，我等你好久了」。做好覺悟的人，碰到鬼駕火車來現的時候，就能坦然以對，南無阿彌陀佛自然就

會跑出來了。同樣是聽聞佛法，有做好覺悟的聞法，和沒有做好覺悟的聞法完全不一樣。不了解「いまが」的人，就會用祈求的心來念阿彌陀佛，要保佑我不要遇到橫逆，保佑我臨終能夠保持正念……。

＊

＊

＊

＊

＊

瑞劒老師很鼓勵人拜讀《教行信證》，不鼓勵看《歎異抄》。《教行信證》頂多是看不懂而已，還不至於產生偏差；讀《歎異抄》的人，偏了就是偏了。所以才說：「世上的人知道聖經的價值，而不知《教行信證》的價值。」

老師的《教行信證》曾經遺失

過，檢到的人卻直接送到報社，不是送到警察局。檢到聖教的人看見裏面的筆記寫得密密麻麻，直覺地認為這本書對這個人一定很重要，就決定不送警局，因為警局一定不會理會，可能只是擺著而已，於是就送到報社，

因為登報啟事比較有效果。許多人看到報紙的啟事，都相繼打電話通知老師，問老師是不是掉了聖教。報社社長拿到聖教之後，翻開看到「世上的人知道聖經的價值，而不知《教行信證》的價值。」剛好社長也是淨土真宗的門徒，「哇！教行信證！」所以

當老師到報社領取聖教時，社長就邀請老師到他那裏講法，學習《教行信證》。阿彌陀佛真是神通廣大，連書不見了都能夠度眾生。

二〇〇八、一、二九 法雷寺

問：《歎異抄》中「親鸞未曾為
追薦父母，而念佛一遍」，請問老師
是什麼意思？

答：「念佛」不是為了世間的善
惡，不是為了你要孝順父母，不是為
了孝親而去念佛，「念佛」不是為此

而有的。念佛是因為阿彌陀佛解決我的後生一大事，我為了要報謝阿彌陀佛解決我的後生一大事，而報謝佛恩的念佛。報謝佛恩的念佛才是念佛，除此之外，利用念佛來做這個、做那個都是錯誤的。我們念佛不是為了討父母的歡心，也不是為了要孝順父母

而念佛，是為了要報謝阿彌陀佛救度我的後生一大事，佛恩報謝的念佛。

每一句「南無阿彌陀佛」都是為了要報謝阿彌陀佛的佛恩。此外，以念佛作手段，為了要報答父母的恩惠、超薦父母的想法等等是屬於迷信。很多人是為了超薦祖先而念佛，

或是把念佛當成修行，這些都不是真正的念佛。

我們每一個人都是我欲的塊狀

（欲望、貪瞋癡的結晶體），如此煩惱的存在，念佛號想要超薦父母，未免也太厚臉皮了吧。我欲、煩惱的結晶體念幾句佛號就想要超薦父母，想

要如何如何：，這種想法本身就是錯誤的，因為念佛不是你的，佛號又不是你的。

有人會想，為別人念佛不可以，那為自己念總行了吧。這種心態更不好，念佛不是為了自己或為了什麼，念佛是單純為了報謝佛恩才有的，佛

心的顯現即是「念佛」。

問：老師曾經在講座開示，為了追薦父母而誦經，只要心態正確是可以的？

答：老師的回答不是如你所想的。誦經是靠佛的功德力，念佛也是佛的功德力，如果你聽得懂老師講

的，就不會有為了追薦父母而念佛的心態了。（以上瑞覺師回答）

你現在已經搞混了。首先我們要明白自己是什麼樣的存在？我們是

欲望、煩惱的結晶體喔！我執的塊狀的凡夫，無論做什麼都是不行，不論做什麼都不是真正的孝親，真正的孝

親是成佛，被阿彌陀佛救度，往生淨土成佛，才是真正的報父母恩，除了往生成佛一途，無論做什麼都是零分。

問：《歎異抄》的「念佛者以無義為義」是什麼意思？

答：沒有理論就是理論。說念佛

是這樣是那樣的都是理論，日文叫這
個為「屁理論」，這樣說你應該明白
了吧。

問：這個和「念佛即是南無阿彌
陀佛」是一樣的意思嗎？

答：沒有錯。念佛就是阿彌陀佛
的佛心，因為是佛心所以也是阿彌陀

佛。

二〇〇八、二、二九 香港

法雷轍有大瀛法師的思想在其

中，因為瑞劍老師非常崇敬大瀛師，大瀛師有非常好的教語、法語。「往極樂之道只有一條，南無阿彌陀佛，

莫東張西望。」這是大瀛師的中心，他一生都是弘揚這個精神。

生：瑞劔老師在著作中說：「要花幾十年的時間去搞懂『行信論』，所以，「聞其名號」就是在聞「行信之間」？」

師：對。真正的「聞」就是「信」，

開「聞」是「行」（大行）的力量。「聞其名號」的「聞」，是什麼力量讓眾生得聞呢？是本願的力量，「本願」就是「大行」，依本願的功德，眾生能夠「聞其名號」，這是本願的功德，所以真宗很重視「德」（功德）。真正明白佛教者，不明白「功德」，就沒

有辦法明白何謂佛教。一般聖道門都講「積功累德」，真正的佛法（教），「功德」不是你去（創造）的，我們是頂戴佛的功德，你看我們活著，當下就是頂戴太陽的功德、水的功德、空氣的功德而活命，真正的功德不是人可以創造的，真正的功德是

「功德給眾生」，因為人很愚痴，都用人的思想去看真理，才會想要「積功累德」。

生：所以「行信」也就是功德展開的力用？

師：沒錯。「大行」就是「功德」，何以故？因為是「大行」進入凡夫的

世界，進到凡夫的心、身，就變成「大信」。等於是：父母的功德是孩子活下去、得以成長的力量與根源，不了解這個的阿呆，就以為是靠自己的力量去積功累德，要去回向往生，凡夫有什麼能耐可以積功累德呢？一切都是慈親的力量，山川草木都具有無

比的力量喔！佛陀夜睹明星，這個就是大自然，大自然具有很大的力量，悟道的人，是因為接近自然所以才能悟道，如果在人群中，都只是煩惱而已。

生：所以說，我們透過聽聞，就是要打破「迷行惑信」的迷思嗎？

師：你這句話會有語病喔！如果你的心態是自己很殊勝，自己已經體會到這裏了，用這種心態去聽聞的話就是自力喔！這叫做「自力的執

心」。凡夫的煩惱、迷執的心很重，所以，你以為走的是正確的，其實還是錯的。像山川草木是「無我」的，

隨時隨地接近它，它都是「無我」的，是這種無我的精神和力量來破我們的執著，這也是禪宗的修行為什麼要入山的原因。現在的學佛者最大的缺陷就是在物質裏面打轉，沒有實質

（證）的修禪定，也因為這樣，現在的學佛者會忘記「恩惠」，忘記「恩

海無量」，動不動就是「我」如何如何，「我」就跑出來了。你們有空要常常去接近山，山教我們很多東西喔！所以你看佛陀是在菩提樹下成佛，不是在海邊成佛的喔！當你遇到煩惱的時候要入山（接近山），在山裏就能發現自己的煩惱從何而來，但

是入山要小心喔！山裏面有蛇喔！

生：剛剛老師說「聞其名號」是從「大行」來的（開啟「聞」的，是「大行」的力量），……一下子忘了要問什麼……。

師：表示它還不是很重要。剛才的談話內容你再去反芻，問題就會跑

出來了。

生：想起來了！「聞其名號」是從「大行」的力量，那是不是我們要經常去接近「大行」？

師：講「大行」，人聽了會有語病，你把它想成「本願的力量」就好了。聞其名號是本願的力量。

生：另外請問老師，「聞」跟「仰信」的關係是怎麼樣？

師：當你徹底（身心徹到）「聞其名號」的當下，自然而然的會生起「仰信」的心，這種「仰信」的心是一種「很純粹的感情」。一般人聽到這麼說，會生起「想要去聽」、「我要

很認真地聞其名號」的心，這種心就不對了，這種心態都還是自力的習氣。「聞其名號」不是「我」在聞，而是（從）「對方來」，「佛方來讓你聞」，也就是「被聞」。所以說，真正的「聞」是「聽得到」，如何能「聽得到」？你「無我」的時候就「聽得

到」了。「我」的心沒有的時候，自
然而然就「聽得到」了。當你還有「我」
在使勁的念頭時，它就會躲起來了，
就聽不到。「聞其名號」的「聞」是
很純粹的東西，只要加上一點點自己
的色彩，它就被污染了，就不是真正
的「聞」了。真正的「聞」，是沒有

使勁地要去聞，卻很自然地「聽得到」的世界，這是「聞其名號」的世界。當你有很用力、很努力地想要去聽的心，「我」還在裏面。瑞劔老師的證道歌：「沒有聞的我，卻能夠聽得見，真是不可思議啊！」當真正「聞」到的時候，出現的只是不可思議而已。

當你還有「很用心」、「很積極」、「很努力」的時候，「我」還在裏面喔！

生：這樣子，認真也不行，不認真也不行，怎麼辦？

師：有的只是「被感化」的份而已。在偉大的佛前，什麼力量（很用心、很積極、很努力）都使不出來，

有的只是被偉大的佛感化的份而已。那種世界是：

啊！佛，我輸給你了！

啊！親鸞聖人，我輸給你了！

阿彌陀佛，我輸給你了！

雙手雙腳投降啊！

生：今晚的聞法有一個特別感動

之處，當聽到「做孩子的從來不會想爸爸媽媽」時，突然想起，到香港已經好幾天了，都沒有想念父母親，當法語流過時，突然很震撼！老師曾

說：「做孩子的會想念父母親，是因為父母想念我」（思親心是親心），剎那間驚覺，原來爸爸媽媽是無時不刻

地想念著我：。這種感動，是不是像老師剛才所說的「聞」的那一種純粹的感情？

師：沒有錯，那是一種很純粹的感情。「聞其名號」也是一種很純粹的感情。阿彌陀佛沒有一刻忘記過我們，但是我們常常把阿彌陀佛忘記，

雖然你常常忘記阿彌陀佛，但是阿彌陀佛從來沒有想過要處罰你，會處罰眾生的只有神而已，神才用「罰」的字眼，阿彌陀佛沒有「罰」的字眼，不論眾生再怎麼可惡，阿彌陀佛都不會想到要處罰眾生，有的只是「好可憐啊！」「可憐的孩子！」「可憐的眾

生啊！」

生：剛剛聽老師講，我們「認真也不行，不認真也不行」的時候，有一種感覺——輸給老師了！

師：（笑）所以，真正的人生要遇善知識。你的善知識在哪裏呢？什麼樣的人才是善知識呢？不是給我

很多錢、送我很多禮物的就是善知識；教給我「真理之道」，開啟「真理之眼」的才是善知識（良人）。

「善知識在哪裏啊？」瑞劍老師常常講這句話。「蒙信善知識所講之外，別無其他竅門也。」你的善知識在哪裏啊？你真的遇到善知識了

嗎？如果還在找的話，那還不行喔！
我們聞法，就像樹遇到颯颯風，
被強風不斷地翻來倒去，最後樹就斷
掉了。我們「我執的樹」要被佛法翻
過來、翻過去，終究會斷掉。所以「我
執」要破，不是自己的力量，是風（佛
法）的力量，本願力的風會把我們折

斷。

生：自己要認真，反而抓的更

緊。

師：對啊。所以「托佛的福」，

感恩的心才出得來。因為不是自己的力量，所以才會有感恩的心。「啊！

把我的我執破的好啊！」才會真正的

感謝佛。

生：有一種感覺——好像「大行」
從諸佛一直流到老師的口中而出。

師：嗯。為什麼同樣的話要不斷
地聽聞呢？「每天，每天，南無阿彌
陀」，當你不斷重複地聽聞，突然，
會發現沒有聽到的。聽聞佛法不是慢

慢聽慢慢明白，不是的！是不斷地聽聞，突然——「啊！原來如此！」的 세계，「我輸了！我雙手雙腳投降！」，

「啊！我的想法都錯了，我投降！」

生：這样本願變得很有趣呀！

師：當然有趣啊！為什麼會有趣呢？因為一切的學問都在裏面，它無

所不容（含），文學、哲學、科學、理論學……，統統在裏面了。

生：金錢、健康、生命也在裏面了。瑞劔老師說的。

師：嗯。所以學習要學到死為止，真正走在這條道（活到老學到老）的人，在中國就是孔子。很可惜，孔

子就是沒有「三昧」的經驗，但是他擁有的已經接近三昧的精神了。佛陀是禪定、三昧的完成者，佛之所以了不起的地方，在他是「禪三昧」的完成者，與宇宙天地的真理合為一體。

*

*

*

*

*

師：「本願」是佛的運作，佛的

運作是「法身」的力量，「兜風」也是法身的力量啊，不是嗎？你在兜風的時候，利害得失不是都忘記了嘛，忘記這種利害得失的世界就是「無我」的世界了，也就是法身的世界。

生：是不是因為這樣，老師才這麼喜歡兜風？

師：沒有錯，兜風也是領受佛法。

生：老師曾講過，瑞劍老師很喜歡看「摔跤」（角力運動比賽），是因為「真劍勝負」，再請問老師。

師：因為選手在比賽的當下是拼命的，不惜身命。

生：「不惜身命」是不是一種「忘我」的心境？

師：對，他當下是「無我」的，當下不會想「我會死」，沒有利害得失了，只是奮勇一搏。學佛的人最忌諱「打算盤」，權衡利害得失，這樣是最不好的。

老師聽人家說瑞劍老師喜歡看

摔跤比賽，有一次就忍不住親口問瑞劍老師，為什麼會喜歡看摔跤比賽？

瑞劍老師說：「他們那種『一生懸

命』，忘我、拼命的精神很好。」人能夠忘我、不捨身命地去做一件事，是很令人尊敬的。

瑞劔老師年輕時是騎兵，曾經去過「滿洲國」，跟蘇聯的將領用英文對話過。當兵前的體格檢查時，因為瑞劔老師有一隻眼睛是天生弱視，檢查官說騎兵的視力必須雙眼正常，所以你不符合騎兵的資格。瑞劔老師說：「我這隻眼睛可以抵兩隻用！」

結果檢查官笑了，破例讓瑞劍老師當騎兵。（完）

二〇〇八、三、一 香港

生：請問老師，為什麼華嚴學者鳳潭曾經這樣說：「《教行信證》的作者一定是個癲狂的人。」

師：對啊。《教行信證》不論看哪裏都是真理，雖然是真理，卻又看不懂，普通人怎麼可能寫得出這樣的書呢。不是癲狂的人寫的，是誰寫的呢？鳳潭不是在毀謗親鸞聖人，他是要讓真宗的僧侶好好的重視《教行信證》，學習《教行信證》。「癲狂」是

說不是「常人」，不是一般人的意思，其實是奉承的話，但是實在找不到什麼字眼能夠形容，所以只能用「癲狂」。

生：老師說「阿彌陀佛本願的炸藥，把我們修行的竹子，爆！一下子炸開。」最後結束前還說「我們在淨

土相會」。是不是因為，我們已經（竹子）被本願力炸開了，所以我們會在淨土相會？

師：是啊。「橫超直道」的世界，是佛法中的佛法，不是一般人能夠想像得到的，其他（宗派）也找不到這樣的佛法了。因此，通途的佛教徒，

跟他說「橫超直道」他會聽不懂，他也無法想像。

生：他也沒有這個經驗。

師：沒有錯。沒有成佛的人，不會曉得這樣的境界。

生：這個就是「佛子的自覺」嗎？

師：沒有錯。聽聞佛法就像增谷

文雄教授一樣，研究阿含三十年，才發現：原來佛陀不是像我想像的那樣的人。「橫超直道」也一樣，透過不斷地聽聞，最後會發現：原來佛法不是我想像的佛法。阿含是原始佛教的經典，研究原始佛教，這樣專注地研究了三十年，就能夠知道：原來佛陀

果然不愧是佛陀。當他講這句話的意思，是因為再也找不到任何字眼來讚美佛陀了。瑞劔老師用他一生九十六歲，來研究親鸞聖人，一生研究的結果，他發現親鸞聖人不是普通人，他是阿彌陀佛的再來。不是普通人的親鸞聖人，他講「釋迦牟尼佛不是普通

人」、「阿彌陀佛不是非常的佛」，你只有乖乖信受的份，沒有絲毫懷疑的餘地。瑞劔老師用一輩子去研究，明白了「何謂功德」。當你真正知道什麼是「功德」，就能知道什麼是「佛」。用一輩子去研究，才能真正體會什麼是「功德」，我們學佛的人，如果不

曉得何謂「功德」的話，那都只是概念的學佛而已。

生：瑞劍老師發現什麼是功德，比較代表性的法語是哪一些呢？

師：瑞劍老師是在「光台寺」開講「什麼是功德」。為什麼會講到「功德」，因為佛就是發現「功德」的人，

所以才把佛法流傳在世間。瑞劍老師之所以會講「功德」，起源是因為老師的兒子，小時候被老師帶去一起聞法，聽聞的時候就說：「（瑞劍）老師又講功德了！」，「老師又講功德了！」「現在又講功德了！」聽法之後他就問爸爸：「什麼是功德」？兒

子沒有問的時候，老師也沒有想過
「什麼是功德」。當兒子一問也回答
不出來，老師就將兒子的話講給瑞劍
老師聽，瑞劍老師聽到就很讚歎地
說：「噢，功德啊，功德不容易喔！
功德真正搞明白的話，佛法就畢業
了。」為此，才在「光台寺」開講「功

德」，講演的內容，老師有紀錄成文字留下來。我們是靠本願的功德獲救的喔，淨土教就是靠本願的功德開展出來的喔，「聞其名號」也是南無阿彌陀佛的功德才有這個名號的喔。瑞劔老師講完「功德」之後，大家聽了才恍然大悟，大家就來感謝老師、感

謝老師的兒子問這個問題，瑞劍老師才會開講「功德」。很少人會去注意「功德」，如果沒有功德的話，「聞其名號」也沒有了，眾生獲救也就沒有了。所以「功德」在佛法中是非常重要的。「良人」（善知識）跟我們講很多話，這麼多話裏面，你聽到了什麼

呢？這個就不容易了！《歎異鈔》云：「唯是蒙信善知識所言外，別無竅門也。」「善知識所言」，你從善知識那裏聽到了什麼呢？唯有聽到善知識所講的話才是佛法，除此之外都是知見了。

生：剛才聽到老師講法，有一句

特別感動、特別震撼，就是：「我們期待在淨土相會」。而且老師講得很篤定。

師：被阿彌陀佛的願力逮到的人，你不去淨土能去哪裏啊！這個世界是「不忘記佛恩的世界」，忘記自己會去淨土的人就會忘記阿彌陀

佛。忘記阿彌陀佛的人，不管你講得如何天花亂墜，都是凡夫的知見，那不是真正宗教的世界。宗教的世界一定要善知識，沒有善知識的人就不是真正的宗教。

生：老師講到瑞劔老師用一輩子的時間研究《教行信證》，結果發現

親鸞聖人不是常人。當瑞劔老師發現親鸞聖人不是常人的時候，是不是瑞劔老師也不是常人了？

師：當然啊。對我來講，瑞劔老師不是常人。

生：這樣子，老師也不是常人囉？

師：那個我不曉得喔！我自己不能說什麼。勉強要說跟其他人不一樣的話，只能說，我所出生的家庭不是尋常真宗的家庭，你看，不誦「正信偈」就沒有飯吃的家庭，哪裏找得到？然後，從小所受到佛法的教育，也不是一般小孩子所受到的。然後，

爸爸媽媽是念佛人，祖母更是念佛人，祖母的上一代又也是念佛人，這些都沒有地方找。如果要說的話，只能說我成長在這種很特殊的環境。所以說，這個（方面）不是普通人。瑞劍老師第一次到滋賀縣，到老師的家裏，看到家裏佛堂的佈置和掛著「大

行寺信曉」親手寫的墨寶，瑞劔老師就直覺地認為，這裏以後一定是真宗發展的重鎮。在台灣的時候，有一位「柯老師」摸老師的脊椎說：「這樣的血液，台灣找不到第二個人。」瑞劔老師也在其他人面前講過好幾次，說老師比和尚還更像和尚。我並

沒有做什麼特別的事，只是做自己該做的事情而已。瑞劍老師平常都是別人請他寫字他才寫字送人，但是老師沒有請瑞劍老師寫字，瑞劍老師一生中只有寫過一次，主動寫給老師四個字——「香光莊嚴」，當他送給老師時，瑞劍老師說：這個是在寫你喔。

生：請問老師，我們除了拜讀真宗的經典之外，其他的書籍可以閱讀嗎？

師：只要你沒有忘記阿彌陀佛的話，讀什麼書都可以。教你「不要忘記阿彌陀佛」，聽起來好像沒有什麼，很難啣！因為你常常把阿彌陀佛

忘記了。

生：所以說，是不是書不要亂

讀？

師：不是不要亂讀，而是不論你讀什麼書都不行。為什麼？因為你都把阿彌陀佛忘記啊。

生：輸給老師了！怎麼講都輸給

老師。

師：日文的「心」叫做こころ，「轉來轉去」叫做ころころ，只差一個字。所以說，無論你領受（心）什麼，不要太得意，因為ころころ馬上就變了。當你賺了一筆錢，就忘記阿彌陀佛了。收到一份很好的禮物，你

的心也忘記阿彌陀佛了。遇到不如意的時候，阿彌陀佛也忘記了，被煩惱牽著鼻子走了。所以心是ころころ轉來轉去的。人心善變，但是女人心更善變，在日本，說「女人心像秋天一樣」，日本秋天的季節，天氣變化的很厲害。

二〇〇八、三、二 香港

生：請問老師，真宗的信徒如果上戰場，可不可以開槍殺人？

師：這個問題的答案很難固定，怎麼說呢？因為每個人的因緣業力不一樣，不論你有沒有開槍都對，看你是站在哪個角度。如果你是忠於國

家，就不得不開槍；如果你是忠於真理的話，就不能開槍。因緣很錯綜複雜，同樣是遇到戰爭時期的真宗門徒，有的人會上戰場，有的人就不用，每個人的業力都不一樣。

生：真宗的門徒如果上戰場開槍殺人，阿彌陀佛也會救度吧？

師：是啊。阿彌陀佛的救度一定。因為阿彌陀佛是全盤了解業道因緣者，不會因為你殺了人他就不救你了。

生：所以一個人就是要隨緣做自己，面對業障，做應該做的事？

師：沒有錯。隨緣消舊業，做你

該做的事情，你是日本人就要盡日本人的責任，是香港人就要盡香港人的責任。沒有必要去管其他人的事情。

生：有同修問：因為因緣，長期在屠宰場或妓院討生活的人，他們聞佛法之前就已經從事了……？

師：不論做什麼行業，如果不是

業力的牽引，他也不會去從事，其實沒有人會歡喜去做這樣的行業。只要有頂戴佛心的人，阿彌陀佛的救度是一定的。因為我們活在因緣裏面，不是你不想怎麼樣就可以如願，當遇到因緣時，會不得不那麼做。無論你做了什麼樣的事情，阿彌陀佛不像小氣

的人，會跟你斤斤計較，一筆一筆的跟你算帳，不會的。

生：第二次世界大戰之後，日本首相東條英機被判絞刑，聽說有真宗的布教師到監獄為他說法，據說臨終的狀況很安定。想請問老師其情形如何？

師：東條英機聽聞布教師的說法之後，他說：如果早點遇到這個教法就不必發動這場戰爭了。這是其一。當他要上絞刑台的時候，是滿心喜悅地接受死刑。走上絞刑台之前，曾經過一旁坐著整排的監刑證人，其中不乏國際的大人物，東條英機則是一一

向他們致謝，然後跟他們告別，這些人見狀幾乎都嚇呆了，因為從未見過臨死的人有這樣的情形。

生：他那個時候已經歸命彌陀了嗎？

師：是的。真正歸命給阿彌陀佛的人，他自然而然的會「被懺悔」，信

心的懺悔，因為是頂戴佛心「被懺悔」，所以他的懺悔等同「上品懺悔」。何以故？因為阿彌陀佛是宇宙大的慈母，當你頂戴這樣慈悲心的時候，自然而然就會「被懺悔」。沒有真正大懺悔的人，不是真正獲信的人。如果不是遇到真正的宗教的話，

人沒有辦法真正的懺悔，由此可見，阿彌陀佛的教法是最殊勝的。阿門（基督教）還沒有辦法讓眾生這樣子喔。

生：東條英機首相是不是真宗的門徒？

師：只要是日本人，可以說幾乎

都是真宗的門徒。

生：老師曾說過，年輕時被徵召參加太平洋戰爭，隨身帶著《歎異鈔》同行。請問老師怎麼會帶《歎異鈔》呢？

師：因為當時以為必死無疑了，那時候讀的最滾瓜爛熟的就是《歎異

鈔》，這是其一。另一個原因就是，當時日本的佛教界最有名的就是這本《歎異鈔》。因為這本書流露著聖人的精神，希望能頂戴聖人的心而死。

當抽到海軍令的時候，鄉里的父老都過來跟我惜別，而且還帶著「忌

妒」的話語，「我們都以為你是個好運的小子，沒想到這次終於難逃一死了。」他們會這麼說，是因為將生死看得很開，為國家犧牲是光榮的，每個見到我的人，都講同樣的話，所以自然就認為不可能活著回來，帶著必死的心入伍，沒想到還能活著回來。

同樣是到海軍入伍，有人就無法活著回來。事後回想，要感謝父親的教育，從小受的三種教育：讀書、寫字、數學。到海軍時，因為要操作水雷，必須懂得數學的幾何學，要知道如何算出距離跟角度，準確的命中敵艦。結果裏面成績最好的人就是我，

所以就留在基地教授其他學員，因而沒有上前線作戰，一直都留在日本本島，都沒有出海。事後想，應該是受到佛的保佑，因為當時最喜歡的書有兩本，一本是《歎異鈔》，一本是《增鏡》。《增鏡》是一本古典文學，裡面是讚歎釋迦牟尼佛的，我因為看到這

本書，去參拜京都的「清涼寺」，清涼寺所供奉的佛像是從中國來的。我認為是這兩本書救了自己。

生：那時候遇到瑞劍老師了嗎？

師：還沒有。遇到瑞劍老師是在當完兵之後。

也是托當了海軍的福，才對海有

了重新的认识，因为我的故乡是内地，没有靠近海。在海军的期间，见识到海的壮观、波涛汹涌，所以日后拜读《教行信证》、和语圣教的时候，将有關於「海」的字眼都找出来，去研究亲鸾圣人把「海」用在何处。站在佛的时候也用海，本愿海、一乘

海……；說凡夫的時候也用海，群生
海、煩惱海……。後來將整理出來的內
容拿給瑞劍老師看，瑞劍老師讚嘆說
這樣的學習很好。大信海、光壽海、
真如海、功德海、法性海……，依止瑞
劍老師學習之後才發現，原來這麼多
「海」都是為了我啊！南無阿彌陀

佛！所以很感動。也因為有下過這種工夫，才恍然大悟：原來自己這個小不點就被包在阿彌陀佛廣大無邊的

「法性海」裏面。我有做過這樣的學習喔。這些都是瑞劍老師的恩德，才能夠有這個大發現。讀佛書也好，讀聖教也好，「海」的靠山就是阿彌陀

佛喔。將這麼多「海」找出來之後才發現：原來這麼多「海」的背後，都有一個阿彌陀佛在支撐著，源頭在阿彌陀佛，有這麼多「海」都是為了我一個人。當我將這個心得、體會說給瑞劍老師聽，老師說「對啊，要做這種研究」。當你心定於阿彌陀佛的時

候，所看、所接觸的，全部都是從本願海來的符號和訊息了，一切都是從佛方來的。

生：老師對瑞劍老師講法的內容整理成文字，並做了詳細分類。不知道是基於什麼樣的心情去做分類？

師：我整理瑞劍老師的文字，不

知不覺就出了名，很多同朋會借去看，如果沒有分類的話，他們借去看也會看不懂，是為便利大家看，所以做了分類。很多人會借這些資料去看，特別是女眾很多，當他們看到理論性的題目時，往往會一頭霧水，所以不得不可分類。另一個原因是，理論

的東西看太多時，人就會變得執著於文字，然後忘記自己的安心；執著於文字就會以為自己懂了，賣弄文字和知見，這樣就失去學真宗的意義了。為了不讓同朋掉入這樣的陷阱，所以才分類。

變成文字的這些佛法，有人看了

是「藥」，有人看了是「毒」。有很多人只讀到「文字」沒有讀到「佛心」，那個都變成「毒」了。

生：老師講到的分類，是不是以一個主題下去，可以更深入、更貫徹？

師：並沒有你講的這樣。因為我

學這個教法是從「安心」著手，還有自己的研究，所以才分類的。

跟我同期學習的同朋「丸橋」，是一個女眾，年齡差不多，現在還

在。她是一個好勝心很強的人，也很會模仿我，我整理的資料她都借去抄，不管懂不懂都抄了。她有一個傾

向，就是很喜歡講一些很困難的術語，不管自己懂不懂，就是很喜歡賣弄這個。但是她很認真學習，她也很想獲得瑞劍老師的讚賞，可是瑞劍老師從來都沒有讚美過她。只是說過：這麼深遠的教義，哪是一個女人可以搞得懂的。

女眾比較容易起憍慢心，雖然自己不懂，卻裝出一副很懂的樣子，讓人家看她讀過什麼什麼書，因為看的人也不懂，就只有「哇！你好厲害哦」，「這麼難的你都能懂得」，然後就自己沾沾自喜，慢心就跟著生起來。這種習氣女眾比較多。

談話要看對方，有時候講了會讓
他中毒的話，那個就不能講了。跟女
眾比起來，男眾比較老實，他不懂的
時候就說不懂，不會像女眾厚臉皮，
不懂還裝懂。當時一起學習的時候，
丸橋很喜歡讀很難懂的東西，男人不
讀的，她也會去讀。讀了就會拿去賣

弄，拿給男眾看，男眾看了也不懂，就說「你一個女眾能夠看這個，真是了不起啊」，她聽了之後就會很開心。

生：老師當年依止瑞劍老師學習的時候，同學之間會不會有切磋、研討的活動？

師：很少有彼此法談，因為真正懂得瑞劍老師講法的人很少，這是其一。另一點就是，依止瑞劍老師學習的人，很多都是寺院出身，老師是在家人，寺院的人縱使有不懂的地方，也不會對在家人說他不懂，所以沒有辦法交談。

生：我們的經驗是這樣：因為每個人聽聞佛法感動的地方都不同，甚至聽差了的的地方也有，透過彼此的法談對於正確的領解有幫助。老師是因為沒有這樣的因緣，如果有的話，這種互動是不是也是一種很好的方式？

師：我曾經試著去做過像你所說的互動過，但發現沒有辦法。因為每個人的因緣不同，你們有這個因緣很好。我當年沒有這樣的因緣，與其等待能夠法談的對象出現，不如先學習該學的。

二〇〇八、三、八

生：瑞劔老師有說過往生之後要到哪裏去嗎？

師：沒有。瑞劔老師只說「往生之後會有更多的事要做，比現在做的事更多」，還有就是說「回淨土」，「參如來行」（還相回向）。

生：老師怎麼會有這種感覺呢？

（往生之後要投生台灣）

師：和你們結的緣這麼深，不來這裏要去哪裏呢？投胎會到跟自己

最有緣的地方去。和你們非親非故，讓你們這麼照顧，這種緣到哪裏也遇不到。

法然上人也說自己往生第三

次，第一次是佛陀時代的舍利弗，第二次是中國唐朝的善導大師，第三次就是日本的法然上人。投生到跟自己最有緣的地方是因為要度眾生，聖教中也有讚嘆法然上人是善導大師再來的記載。

生：老師一生中跟台灣的法緣最深嗎？

師：沒有錯。和你們的緣這麼

深，一定會再來台灣一次，為什麼會來呢？不是來玩的，而是要度化台灣的眾生，讓台灣的淨土真宗能夠徹底，在台灣落地生根。

生：我們也希望老師能夠再來台灣，我們會努力學習淨土真宗，等老師的到來，也希望老師在淨土多邀幾位大菩薩一起來。

師：會的，會多帶幾個過來，一定要如此，法才能夠成就。親鸞聖人也不是只有自己一個人而已，像唯圓

房等，有這些弟子，法才能留下來。弟子也不一定都示現順緣，有時也會有逆緣，故意示現來搗蛋，讓法能得以弘傳，就像蓮生房、熊谷房一樣。弁圓不是要殺去親鸞聖人，然後被聖人感化，這個也不是普通人，因為普通人怎麼可能被感化，他是有很深的

善根，弁圓跟聖人不是一兩輩子的因緣，是甚深的因緣了。要令法弘傳開來，老師跟弟子之間，有時候不是現順緣，而是現逆緣的相，讓法弘揚開來。

生：老師最初到台北講法時，我觀察老師講法的內容，尤其是對一些

阿嬤說，要培養孫子學習佛法，從小就要知道自己已是阿彌陀佛的孩子。感覺老師對弘揚佛法的眼光和方向是生生世世的。

師：人的宿業所致，我們要教小孩，父母比較沒有辦法，只要阿嬤（祖母輩）才有辦法，因為小孩會對父母

反抗，對阿嬤卻不會，這個就是當祖母的「德分」。

生：所以將來如果有孫子，我教他學佛會很容易了？（男眾問）

師：爺爺不行。爺爺的力量沒有祖母的大，因為祖母是女性，很奇怪，孫子一定會跟祖母親近，跟爺爺

則不然。雖然也有像你們一樣學法虔誠的阿公（爺爺），但是孫子還是跟祖母比較親近。小朋友遇到事情的時候，會跑去找阿嬤，有阿嬤真的是寶。我也是托阿嬤的福，對爸爸則是很害怕，小時候最怕父親，長大之後卻和父親最親近。

二〇〇八、三、一〇

親鸞聖人在人前不會現出一副
賢善精進之相，但是，沒有人的時
候，獨自過著刻苦、樸實的生活，聖
人只要一有時間都是「閱藏」（拜讀
大藏經）。親鸞聖人顯現的是徹底凡
夫俗子的樣子，當門徒送供養來的時

候，他非常謙卑，不會有「你們來供養我是應該的」。徹底了「大家都是同行、同朋，一起被阿彌陀佛的本願救度。」「不管在家出家，只要對阿彌陀佛本願一心一向，一定會被彌陀救度。」

法然上人則是顯現「清淨僧」的

相，所以不論何時見到他，都像老僧入定般的打坐。

二〇〇八、六、一九

生：法霖師和法雷轍有淵源嗎？

師：是。

生：瑞劔老師在《正信偈講讚》

提到，拜讀本書可參考桂利劍老師的《正信偈講話》，和興隆師的《教行信證徵決》的「行卷」。興隆師和法雷轍也有淵源嗎？

師：興隆師是一位很了不起的學者，因為他的研究觸及「證悟」的世
界。

生：據《真宗全書》介紹，「行信論」是從興隆師開始興盛的。

師：興隆師是一位腳踏實地，學德信兼備的學者，不光只是做學問而已。

生：古德研究「行信論」，興隆師是第一把交椅嗎？

師：講到「行信論」，有許多優秀的學者，興隆師是其中的一位。「行信論」在真宗學中，最重要的論點是「一體二相」。

生：「一體二相」是石泉派的主張嗎？

師：興隆師的主張也有共通之

處。（與石泉派）

「一體二相」之所以不行，是因為「光是從學問來講」（流於學問）

會出錯。講「一體二相」的時候是站在「相對」的立場，所以有「二相」，但是「一體」的時候，「一體」的當下是「真理」。做說明、解釋的時候，

一定是「相對」的立場，不論是達摩祖師也好，親鸞聖人也好，蓮如上人也好，他們所證悟的真理都是同樣的（無我）。

法雷轍雖然沒有主張（一體二相），但是「二相」（相對）是在「一體」（真理）裏面的，「一即一切」，

淨土真宗講「信心」，「念佛」就（被）包在「信心」之中（信心含括念佛）。會在文字上打轉的就是凡夫的計度心，因為凡夫喜歡動腦，喜歡理論化，其實真理的世界是「一多相即」。

生：老師剛才說「親鸞聖人也

好，蓮如上人也好，他們所證悟的真

理都是同樣的」。此處為什麼要用「證悟」呢？「證悟」不是往生之後的世
界嗎？

師：真宗很少用「證悟」的字眼，
但是實際上是一樣的。為什麼真宗很
少用「證悟」呢？靠彌陀正覺的救
度，凡夫就已經得到大滿足了，所以

不需要用到「證悟」的字眼。但是凡夫不去著眼於「本願」、「佛心」，卻將它理論化，去推敲、研判，凡夫會把它細膩化，這些都是凡夫的計度。

達摩祖師所證悟的「無我」的世界，跟親鸞聖人、蓮如上所證得的「彌陀正覺」的世界的「無」是「絕

對無」，不是「相對無」。那個世界是我們的腦袋瓜所不可思議，我們想的跟貓狗沒有兩樣。那個「輪」（圓圈）有多大？比我們想像的還大，它包括整個宇宙，包含一切萬物。

生：像親鸞聖人、蓮如上人，或是瑞劔老師，他們所講的法怎麼能夠

把佛的心境、境界講得這麼透徹？一般的（講師）就沒有辦法講得透徹。

師：因為一般的講師對「法」的看法很薄弱，他們都放在「人」的上面。現在寫在這上面的（法語）也是「法」，只要你們叫我寫的話，我可以寫一篇出來，而且不會錯，那就是

「法」。而且，不論你拿去給誰看誰都無法反駁。這個你拿去基督教的地方，他們也無法反駁，反而會輸給這個「法」，因為「法」是「真理」。

站在機方看「法」的時候，「啊！我們只有低頭的份」，「原來如此！原來如此！佛說的沒有錯，我們只有低

頭，只有臣服的份」。但是站在「成佛」(往生)的立場，當我們成佛之後，佛能做的我也能做，站在「法的立場時，會有跟佛不相上下(運作、力用)的自信出來。

生：是不是所有的「信心決定」者都會有這樣的自信？

師：沒有錯。所以才會說佛教

（法）是絕對的，因為你沒有這種自信的話，當你面對基督徒的時候，就不敢光明正大的講「我是佛教徒」。

親鸞聖人也好、瑞劔老師也好，他們有一個共同的傾向：站在學法的立場時，對「法」是臣服的，可是在

「臣服」的當下，又說「我也能夠有那樣的力量的自信。

生：法霖師云：「聖道，即而離；淨土，離而即」是什麼意思？

師：「聖道」跟「淨土」沒有不同，他們都是「絕對的真理」。當你往生成佛的時候，會發現原來它們的

世界是共通的。以前以為那是達摩祖師證悟的世界，跟我不相關，當你往生成佛的時候，原來達摩祖師證悟的世界也是我證悟的世界。等你成佛也會像達摩祖師一樣的禪定力。「即」和「離」是一樣的，真理的世界是「即而離」，「離而即」；凡夫的世界則是

「即就是即」，「離就是離」了，兩邊切開，但是真理的世界是一體的。佛法越深入，越觸到真理的世界是非常有趣的，真理的世界就是佛的世界，當你一進去時會發現原來一切都是佛的世界，不是佛的世界一個也沒有。

生：老師講「一體二相」並不是錯的，只是法雷學派不採用。「一體」是真理，但是作說明就會有「相對」。那法雷學派主張「名號↓信心↓念佛」，這樣的說明也不盡然能避免「相對」的產生。

師：你說的沒有錯。所以才會講

「南無阿彌陀佛就是念佛」，「南無阿彌陀佛就是信心」，認真來講，這個（隨手取的一張紙）也是南無阿彌陀佛喔，這個（紙）也是宇宙，也是阿彌陀佛，「紙」是宇宙的話，宇宙就是「真理」，宇宙就是「淨土」喲，宇宙就是「佛」。

瑞覺師：我記得老師以前不是這樣講的？

師：沒有錯。以前所講，是站在凡夫的立場。你在（立足點）哪裏啊？你是凡夫，講這個的話是就太自大了。當你還是凡夫的時候，就是要站在這個立場。話說回來，凡夫為何？

佛為何？「凡夫」跟「佛」又是「不即不離」的，這就是「擇法眼」，你不會死執在一個角度。（法是活的，只要換個角度就有不同的視野）學法的人，不能用貓狗的眼來看「法」。

生：老師講法的時候，是不是沒有固定的角度，有時候站在凡夫的角度

度，有時候以佛的角度來闡述佛法，只是視需要而作調整？

師：沒有錯，應機說法。但是，也不能太去講（強調）這個事，這樣就會「著相」。認真來講，這個（燈）也是佛，這個（隨手取一物）也是佛。

生：老師剛才講法的時候，叫我

們再來（娑婆）一次，老師也要再來一次。老師再來是「乘願再來」，我們再來是「輪迴受報」的。

師：因為看大家聽的一頭霧水，大部分的人都一副聽不懂的模樣，如果真的聽不懂的話，就只好再來了，不然怎麼辦呢？

生：老師說要再來的意思，是不
是說要跟我們一起來？

師：有緣的話就會再來，為度有
緣（所以）會再來。能夠有機會投胎
為人的話，再來是好的，因為得人身
可以聞佛法。

生：得人身也很苦啊！

師：不是當人很苦，而是有宿業就要受報，是「業報」在苦，不論投生在哪一道都是業力牽引，是「業力牽引」在苦。

生：老師看我們越聽越不懂，所以叫我們再來，那我們該怎麼辦？懂也不行，不懂也不行。

師：問題（重點）不是在於你懂不懂，因為凡夫懂不懂都是「地獄必定」。你不必煩惱這些，你要隨順因緣。隨順因緣，不論投生為貓也好，當狗也好，當蚊子也好。

生：那什麼時候可以到淨土

啊？

師：你到底是為什麼到淨土呢？

生：為了要了脫，為了要度眾

生，為了自利利他……（完）

二〇〇八、八、二三 淡水

我們雖然看不到佛，但是卻能透過經典、聖教，從文字當中感受到佛

心。所以學佛的人，沒有讀聖教的習慣是阿呆。聖教是傳達佛心給我們最直接的媒介，透過拜讀聖教，頂戴佛心，這是如來救度的原理。所以，不讀佛經的人，他是沒有辦法明白佛心，頂戴佛心；愛惜聖教，經常親近聖教的人，他就有機會明白、頂戴佛

心。所以聖教是最容易傳達如來的心
給予我們，拜讀聖教，我們才能接觸
到佛心。

我們都是如來可愛的孩子，透過
接觸佛心，我們才能明白，我們是如
來的孩子。佛看我們都是他可愛的孩
子，可是我們卻不知道要去親近聖

教、拜讀聖教，心於是就被外界的事物迷惑，這是非常遺憾的。所以身為一個老實的佛教徒，一定要養成拜讀聖教的習慣，平常不拜讀佛書的人，就不是老實的佛教徒。

曾經跟大家說過，我們要頂戴佛心，要透過「眼聞」、「耳聞」、「心聞」、

「身聞」，「眼聞」就是拜讀聖教。不是只有老師來的時候才來聞法，老師沒有來的時候，一點都沒拜讀聖教，這種是最不老實的態度。請大家一定要記住：是「眼聞」、「耳聞」、「心聞」、「身聞」，然後才從身洋溢出來，這樣才是真正「身心徹到」的學佛者。

不拜讀佛經、聖教的人，對聖教字眼很陌生的人，這種人是「無緣眾生」。

在每天的日常生活中，請大家有

時間可以暗念（背誦）《正信偈》還是《阿彌陀經》，無論什麼經文，可以拿最熟悉常常暗誦，透過暗誦、持念來頂戴佛心，可以跟佛心接觸，和

佛心感應道交。請不要小看你誦「歸命無量壽如來，南無不可思議

光：」，或者是「如是我聞，一時佛在舍衛國：」也好，當你在持誦的當下，已經跟佛心來電（相應）。我們誦經的時候，我們就跟佛來電；當我們跟凡夫講話的時候，心就被凡夫的

字眼、聲音給拉去。

叫你們問問題的時候，你們就要開口，不開口的最糟糕，為什麼呢？你不開口，如何跟你們溝通呢？如何跟你感應道交呢？叫你們問問題的時候，就是要跟你們感應道交，你們卻偏偏不開口，即使一開口就被

我罵笨蛋也沒有關係，因為在這個被罵的當下，我們的心是交流的。聲音和言語是「心的使者」，聲音和話語是在傳達我們彼此的心。叫你們問問題的時候，你們不要跟佛珠一樣不講話，雙方都不講話，那就無法溝通了。人不要怕吵架，吵架也是溝通的

一種喔！跟佛吵架也好，跟阿彌陀佛吵架也行，請不要害怕跟佛吵架，一定會輸給佛的，我們贏不了佛的。最重要的，一定要有所接觸。問題

是：「你跟佛在哪裡接觸呢？」「你跟佛的觸點在哪裡呢？」經卷是如來的全身，透過拜讀聖教，我們跟佛心做

交流。但是，「透過拜讀聖教，跟佛
心交流」很難！特別是女眾，女眾可
以現在是好朋友，卻馬上可以翻臉吵
架，吵架了就很難和好，這個意思你
們明白吧。

本來今晚要講《大系》，但是因
為因緣和聯絡的問題，所以就變成現

在的樣子（隨機問答）。我們來學這
個教法，最重要是要解決後生一大
事，如果《御文章》還沒有學透，就
來學《大系》的話，很多人會走錯路，
會變成在知見上打轉，這樣子學《大
系》就沒有意義了。既然大家已經來
到這裡，就利用這個機會給大家發

問。

我們學佛的人，不要（只）喜歡聽好聽的話。女人最喜歡說假話，也喜歡講人家愛聽的話。學佛的人要聽「真實語」，哪怕人指正我們的缺點，我們也要聽，不要聽「在你面前所講虛偽的話」，虛偽的話聽不得

啊！學佛的人不要當著面不說，卻在背後說一大堆，這是最不好的口業。男眾就比較少這樣，男眾不管喜歡與否，都會直接說；女眾就很喜歡在背後說三道四。學佛的人要直心、要老實、要正直，當你不喜歡時，可以很明確地拒絕，不要表面上敷衍，卻在

背後說三道四，這樣是不好的。女眾的習氣，明明是心裡不喜歡，卻現出一付很喜歡的樣子，特別是談戀愛的時候，女孩子比較會這樣。盡量不要兩舌，明明就不喜歡，卻要花言巧語，講著和心中想的不一樣的話，這是不好的習慣。

大家在平常心中所想的問題，請在這個時候提出來，解決心中的問題是最好的。

問：剛才老師講平時要念經、念《正信偈》，如果稱念名號，憶念彌陀呢？

答：稱念名號和誦經是一樣的。

《阿彌陀經》的本質就是「南無阿彌陀佛」，《阿彌陀經》的內涵就是「南無阿彌陀佛」，為了要明確顯示這一句「南無阿彌陀佛」，所以才講這一部《阿彌陀經》，說得這麼長就是要講六字名號。但是不要以為有念佛

了，就可以不作早晚課，不誦《阿彌陀經》、《正信偈》，不要以為有念佛就好了，這樣的心態是不對的。

問：念經和念佛，哪一樣比較會「感應道交」？

答：因人而異。「感應道交」是誰的工作？不是你的工作喔！不是

自己的工作喔！「感應道交」是阿彌陀佛的工作喔！

問：我的小孩子被父母寵壞了，想請問老師，我要如何引導他，能夠和長輩一起拜（學）佛？

答：你自己要先做好一個如實的佛弟子，你的孫子眼睛在看著你，看

著奶奶是怎樣學佛的，你有如實的話，他以後會模仿你。「仿效」是最好的教育方法，「以身作則」是最好的教育方式。用嘴巴講這個可以、那個不行，是次等的教育方法。

問：請問老師「信心歡喜」和「感恩感謝」有什麼關係？

答：自然地感得佛心的人，在生活中自然會現出喜悅、歡喜，會有感恩（的心）出來，這些都是自然的。你的心裡還有想要早點兒變成那個樣子，有這樣心念時就不對了。不要想著要早點兒變成什麼樣子，努力想成為那個樣子的念頭。

雖然講「信心」跟「歡喜」，其實兩個是一樣的。信心即歡喜，歡喜即信心。當我們明白爸媽是那麼愛我的時候，自然就會生起「爸爸謝謝」、「媽媽謝謝」這種感恩的心，在日常生活中，因為時時刻刻會感受父母愛我的心，自然會有滿足感和喜悅出

來。「信心歡喜」是一種很自然的流露，「感恩」也是如此，而不是說「我沒有感恩心不行」，「我沒有信心歡喜不行」，這樣就是凡夫造作了。當我們受到別人的好處時，自然會說謝謝，這是很自然的。學佛就是要自然，什麼都是自然的最好，當你不自然，

然的時候，就會過得很辛苦，這種「不自然」不行、不好。你心中得到滿足的時候就會高興了，你就會謝謝了，你就會露出很高興、很歡喜的樣子。

問：如果遇到不喜歡的事呢？

答：那就大吼大叫，沒關係。自然法爾，「自然」就是「法爾」。親鸞

聖人在八十八歲的時候留下「自然法爾章」，要做個自然的人。當你歡喜的時後，就感恩謝謝；當你怒火沖天的時候，你想揍人就揍人吧，想敲東西就敲東西吧。這是「自然」，講這些要表達什麼呢？「掩飾」，人都會掩飾自己，掩飾的心最障礙，人最要

不得的就是表面工夫做得很好，然後在背後說長道短的，這是最不好的習慣。我們都怕得罪人，所以都不敢當人的面講應該講的話，然後背地裡說三道四，你既然要在背後講，為什麼不當面講呢？

問：我們在聞法的時候，聽得

懂、聽不懂，有感受、或沒有感受，還有課誦的時候會有妄想，這些情況是不是也任其自然？

答：沒錯。當你這樣持續地五十年、六十年、八十年，到最後你會恍然大悟，「啊！原來凡夫就是這麼一回事。」不論人怎麼努力，都沒有辦

法沒有妄念的誦經。誦經不是凡夫的力量，是佛的力量，是佛經的功德力，是佛經的力量讓我們拜讀佛經的。我們生氣，我們高興，是因為有對象。一個人是無法生氣或高興的，是因為有對象使然，所以我們都是「被動」的。藉電燈的光，我們才能

看得到東西，把燈關掉，什麼都看不到了，不是我的眼睛在看東西喔，我們是「被」看到東西，所有的一切都是「被動」的。

問：前天老師說「平常頂戴經卷，當作如來的全身。這樣下功夫，尤其在病重的時候，每一字都會放

光」。請問老師，「放光」是什麼模樣？

答：舉例來說：我們想要待人親切，端一盤水果請別人吃的當下，會看見自己的私心。當你看見你的私心，當下發覺：原來我的心是造作的，這個就是「遇到佛的光明」了。發現以前從未看到的事實，當下就是

「遇到光明」了。以我們的力量，是看不到真理的，可是能夠看到自己醜陋的一面，那個就是看到光明。日本有句話：「發現到，看到，托佛的福」。當我們看得到、發現到自己缺點的時候，就是托佛的福了。沒有遇到光明都是去講別人的缺點，看不見自己的

缺點，沒有這樣的時候，就不會有「托福」的心出來，「謝謝」就講不出來了。你可以在日常生活中看自己，是批評人家多，還是慚愧自己多呢？當批評別人的時候，就是沒有「托福」的心。

問：老師常常提醒我們：「你會

死喔！」「死的時候是如何如何地痛苦！」但是我時常想：苦，不要說死，平常我們都很苦，我們都是被業伴著，要是死的時候，胡亂叫喊也是自己的業啊！這也是無法改變的，就只有接受啊！就因為沒有辦法改變，只好「交給阿彌陀佛」了，阿彌陀佛才

能幫我們安排，我們沒有辦法安排自己帶來的業，就只有接受，但是不管如何，接受與否，阿彌陀佛都在我們的心裡。

答：你講的沒有錯。我們連「交給阿彌陀佛」的力量也沒有，當你嘴巴還在講「我們只有交給阿彌陀

佛」，講這句話的當下還是有語病的，我們連「交給阿彌陀佛」的力量也沒有啊！

問：那我們還能夠做什麼呢？

答：我們連阿彌陀佛的佛恩都不知道。因為有聞法的人，比沒有聞法的人知道：「我們只有交給阿彌陀

佛」，所以就變成「口頭禪」。「我只
有交給阿彌陀佛」，當你嘴巴還會講
「我們不能怎麼樣，只能交給阿彌陀
佛」，你這麼說的當下，表示還沒有
真正的懂，真正懂的人，不會講這句
話出來，真正聽懂法的人會發現：我
們不懂阿彌陀佛的佛恩，我們連感恩

的心都沒有，我們很慚愧。（看到的東西是相反的，真正懂得人，不會說我懂了；真的把自己交給阿彌陀佛的人，不會講「我只能交給阿彌陀佛」，他表現出來是相反的東西。）

人們常常會講話來騙自己，也騙別人，聽聞佛法的體會，都只是你「以

為」而已。還有講虛偽的話，明明還沒有到，卻講得好像自己已經如何如何了。人實在很虛偽，做這種虛偽的事，女人最會做，當著你的面說謝謝啊！感恩啊！轉個身就翻臉了。為什麼說「女人及根缺，二乘永生」？因為女人跟你說謝謝的時候都是假

的，都是客套的。身為女眾，當你們聽到這樣的話，希望你們能虛心才好。在場的男眾聽到這麼說，也不要沾沾自喜，也要反省自己有沒有這樣的習氣。這是性格，男人有男人的習氣，女人有女人的習氣，就跟動物都有牠們的習性一樣。

當男眾被指責時，會當場承認自己的錯誤，可是女人卻會跟你解釋一大堆。當有人指正你的時候，能夠不作解釋而反省，能自覺的話，才是名符其實的佛教徒，能夠這樣的話，就是遇到阿彌陀佛佛光的人。講這種真實話的時候，會有人不喜歡，所以

在大眾的場合很少說，很少說得這樣徹底。

問：是不是遇到每件事情衝著自己，才會看到自己？就像老師剛才說的：要經過衝擊，才能夠有所領受？

答：沒有錯。人性使然，所以都喜歡在大眾面前做好人，扯不下這張

臉皮。

問：我這一次來聞法的過程，（原先）沒有預料能成行，深切地感覺到阿彌陀佛真的費了很多苦心，才讓我能夠來此聞法，這是佛的因緣法，這就是阿彌陀佛正在救度我們的事實嗎？

答：沒錯。妳的先生會反對你來也不無道理，為什麼妳先生會不喜歡你來聞法呢？因為妳平常說的話，都是他不中意聽的，常常無意中令他感到不舒服。妳先生不讓你聞法，你都已經讓他感到不舒服了，再讓你去聞法，不就更約束不住妳。

首先，學佛的人要明白一點，當我們的另一半不喜歡我們學佛的時

候，並不是另一半不好，是自己不好的緣故，因為我們有那樣的缺失，讓他不喜歡。不管另一半對你如何，千萬不要有瞋恨的心，如果另一半有瞋恨心的話，主人翁就是自己，不論另

一半如何對待我們，決不可以跟他敵對、對立。

問：雖然我們是（常常）講假話，但是很想知道「淨土」究竟是什麼？

答：淨土是佛心的世界，佛智的世界，是佛心運作的世界，淨土是無我的世界。總而言之，等你去了，你

就知道什麼是淨土了。與其問淨土，你不如問何謂佛，你研究佛（釋迦牟尼佛），你就稍微能夠了解一點淨土是什麼了。即使我現在跟你講淨土為何，你也無法去體證，當你成佛，自然就知道何謂淨土了。

問：請問何謂「身、心、土不二」？

答：因為你有這樣的心（正報），所以得到這樣的身體（依報）。相應於正報（心）的依報（環境），你所住的世界叫做「穢土」，從佛眼看，眾生所居住叫「穢土」，佛的世界是「淨土」，你成佛了就會知道為什麼它叫「穢土」了。我們並不是從這個

「穢土」搬到「淨土」去喔，不是我們從「穢土」跑到「淨土」去，而是我們的心變成「淨土」，被轉為「淨土」。我們這種執著的心，被轉為「無我」的時候，當下就是「淨土」。當我們的心是無我的時候，這個也是淨土。你可以看這個（紙）是佛嗎？但

是凡夫的眼睛看它是紙，我們看不到它是佛，成佛的時候就可以看它是佛了。

問：「身、心、土不二」的領受也好，是非常美妙的。曾經有一次，有人問個問題：「淨土在哪裡」？大家答了很多，最後就有人唱「南無阿

彌陀佛」！在那個當下，感覺就是南無阿彌陀佛六字流過身心的時候，當下感覺就是淨土，那種美妙的境界，如何能夠養成讓它持續持續……？

答：你問要如何持續那種心境，「無我」就能夠延續。之所以能夠感受到「當下就是淨土」，那個只是淨

土的德（德分）而已。不對的是什麼呢？當我們還有念頭：「啊！這個就是淨土。」當我們有這個念頭的當下就是「分別心」了，有分別心就是執著，就是我執，所以不對的是這個。當你還有「淨土」的念頭時，還是迷執，還是人的世界。只要你有覺得這

個東西好吃的時候，就是餓鬼的
世界。

問：當下真實的領受，是一種領受，是從返照出來的：「明明我的腳是踩在穢土上，覺得怎麼會這麼奇妙。」當時的心是這樣子，是反認（身在穢土卻有淨土的感受）。

答：當你有這種奇妙的語言出來時，就已經不奇妙了。真正「妙」的時候，就只有「妙」而已，只有「妙」的真實、事實而已。當你起念頭，有想要「持續」的時候，就已經是雜念的世界了，就不奇妙了。淨土是無我的世界，無我的世界是沒有思想、言

語的。

問：上週起就連著幾天，夜以繼日地看香港講法DVD，某日凌晨三四點的時候就自然醒來，伴隨著醒來的時候有一個意念：「我來了！我來接你了！」在這個情境之下，自己有個感覺：「啊！原來如此，得來全不

費工夫」，是佛來見你，並不是你有一個期待的心。在夢中不期然的醒來，醒來的同時「我來了！」那個聲音出來，佛出來了，我來接你了！在這當下，其實不像剛才問的「信心歡喜」、「感恩」、「滿足」，在這當下是幽幽蕩蕩，很寧靜的。如果往後想，

當然是一種很滿足的感覺。請問這是一種「日有所思，夜有所夢」呢？還是一種「串習」的自然流露？

答：請大家聽好：「是彌陀要救度我們」，「我們是被彌陀救度」。「被救度」，不是「我獲救」。

你那種體會很好，但是有每天持

續地憶念嗎？剎那的喜悅是很好，卻不可貴；可貴的是「有沒有持續」，憶念彌陀的心有沒有持續？有持續憶念的時候，剎那的歡喜、法喜，它會融入你的身心，就不再是一種概念了。

問：確實在體會之後的二、三

天，心境真的很不一樣，是有受用的。但是凡夫就是這樣，一段時間就過了，三、五天以後就過了。

答：我們是「被阿彌陀佛救」，不是「我獲救」喔！因為凡夫的欲望很重，常常會把「被彌陀救度」給忽略，然後「我獲救」。