

青年學佛研修班實錄

目 錄

佛教與真理	8
什麼是佛性?	13
一、佛性的特點	13
二、佛性是什麼?	15
學佛第一步：相信三世因果	18
一、古代文化的因果思想	18
二、因果有巨大的社會價值	20
三、因果是佛弟子之根本	21
四、因果的分類	22
(一) 世間因果與出世間因果	22
(二) 五種因果	24
(三) 淨土宗因果分類	26
五、因果通三世	27
漫說六道輪迴	28
一、因果與輪迴的關係	28
二、六道概述	28

(一) 天道	29
(二) 阿修羅道	32
(三) 人道	33
(四) 畜生道	34
(五) 鬼道	35
(六) 地獄道	35
三、問答	36
緣起性空	38
一、緣起之義	39
二、性空之義	41
三、緣起與性空的關係	43
四、佛的世界是「一真法界」	45
五、緣起的法則	46
(一)「因緣和合生諸法」義	46
(二)「諸法無常」義	47
(三)「諸緣互遍」義	48
(四)「緣從願來」義	49
六、因緣觀的好處	50
(一) 隨緣不攀緣	50
(二) 冷靜觀一切	51
(三) 促進念佛	51
七、作業	51
八、問答	53
八大宗派與選擇念佛	57
序	57

宗派之建立	58
律宗	60
一、戒律的重要	60
二、宗名	61
三、傳承	61
四、經典	62
五、教判	63
六、戒律的分類	63
七、戒律的謹嚴	63
八、律宗歸淨土	64
唯識宗	64
一、宗名	64
二、傳承	64
三、經論	65
四、教義	65
五、歸淨土	66
天台宗	66
一、傳承	67
二、宗名	67
三、教判	68
四、台淨不分家	68
華嚴宗	69
一、宗名	69
二、傳承	69

三、經典.....	70
四、歸淨土.....	70
禪宗.....	70
一、起源.....	70
二、傳承.....	71
三、宗名.....	72
四、經典.....	72
五、教判.....	72
六、歸淨土.....	72
密宗.....	73
一、起源.....	73
二、傳承.....	73
三、歸淨土.....	74
淨土宗.....	75
一、宗名.....	75
二、開宗祖師.....	75
三、相承祖師.....	75
四、正依經典.....	75
五、相承論釋.....	75
六、開宗本典.....	76
七、立教根本.....	76
八、第十八願為軸心.....	76
九、判教.....	76
十、心行業.....	77

十一、宗旨	77
十二、特色	77
學佛之目的	78
一、四大聖哲 追求真理	78
二、世人學佛 離苦得樂	80
三、究竟離苦 唯求作佛	81
四、五乘教法 齊入報土	82
五、明確目標 求真實利	83
大乘佛教和小乘佛教	85
一、大乘小乘之區別	85
二、關於「大乘非佛說」	86
三、小乘佛法	88
(一) 聲聞	88
(二) 緣覺	93
淨土三經概說	95
序講	95
(一) 經典的重要	95
(二) 淨土三經的重要	100
一、《無量壽經》大意	102
(一) 經典簡介	102
(二) 內容簡介	102
(三) 經典核心	104
(四) 經典概要	106
二、《觀無量壽經》大意	109

(一) 發起因緣	109
(二) 定散二善	112
(三) 唯說念佛	112
(四) 要弘二門	113
(五) 下品下生	114
三、《阿彌陀經》大義	116
淨土宗宗旨略說	118
信受彌陀救度	119
願生彌陀淨土	122
專稱彌陀佛名	126
解讀《念佛人每日誦念思惟》	138
一、玄義	139
(一) 為何稱為「宗風」	139
(二) 真俗二諦的關係	141
(三) 宗風與戒律的關係	143
(四) 釋題	144
二、文義	146

佛教與真理

學佛有兩種路子：一種是學者式，一種是行者式。學者式的這種其實叫作「佛學」。「佛學」跟「學佛」有什麼不一樣呢？他們主要用腦比較多，去思維，去分辨，去考量，甚至去考據；行者式的學佛用心比較多，他們用心體會，以身、口、意三業去親身實踐。這兩種是有很大差別的。

「佛學」是越學越多的，他的腦袋或者心裡的東西像一個倉庫一樣，越學越多，越積越多。「學佛」呢？恰恰相反，越學越少。為學日益，為道日損。我們知道「禪」這個字，左邊是個「心」，右邊是個「單」；讓這個心簡單下來，就是「禪」。當然這個「單」有不同的層次。這樣就越學越快樂，佛門叫「法喜」。

「佛學」呢？可能越學他的分別念越多，分別識越多，甚至由於他學問的積累，名聲慢慢起來之後，增加了很多無明煩惱。

但是也不一定、不完全是這樣的。也有真正會做學問的人，也會讓這個心越來越簡單，他的學問能夠滋養他的身心，改變他的心境。比如近代很多大家，不僅會做學問，而且人也單純、簡單。但即便是這種情況，跟行者還是不一樣的。

希望研修班的學員在「學佛」這個方面去著力，做一個行者，用心學，越學越少，而不是去做一個「記問」的學問。「記」是記憶，「問」是學問，這個不是我們的重點。

有句話叫「有行無解」，就是他只有行持，但是沒有解。「解」就是瞭解佛教正確的理路。他每天去做很多，但是沒有瞭解佛教的智慧，這種情況就會「增長無明」，有行無解。

如果是「有解無行」呢？就是他聽了很多道理，但還是過不好這一生，這就會增長邪見，因為知跟行是相關聯的。只有你的知能夠在行上有一個印證，或者是反饋，才能夠讓你所知道的這些東西成為一種鮮活之物。如果任由自己的習氣，或者放任自己的想法，可能一開始是正確的理路，也可能一開始只是邪一點點，但是如果你任由它發展，到最後就越來越邪，

人的邪見就是這麼產生的。一開始，正見跟邪見其實差不了多少，可能就是「一絲毫」，「一根頭髮絲」的差距。但是因為你只有「知」，「行」沒有跟上來，就會變成邪見。

所以大家既然來聽課，不管是學佛時間久的、不久的、沒有學的，每天至少念 500 聲佛號，多多益善。這是我們淨土宗的「行」。500 聲並不多，十分鐘完全可以念完，慢慢你就能嘗到念佛的好處。

我們這十一次課，分為以下這些題目：

第一課：佛教是什麼。首先要知道我們學的佛教是什麼。

第二課：佛教的基本理念。在佛教裡面，這些概念是最最核心、最重要的，無論如何也繞不過的。比如說佛性，什麼是佛性？比如說因果，因果律是怎麼回事？比如說輪迴、六道、緣起等等。

這些理念構成了整個佛教，就像一座宮殿的幾根柱子一樣，沒有這些柱子，佛教就撐不起來。不管你學任何宗派，這些都是最重要、最核心的理念，也可以說是佛教跟其他任何宗教不共的地方。「不共」是佛教的一個特有名詞，就是跟別人不同。

第三課：緣起性空。

第四課：略述學佛的目的以及佛教大小乘區別與聯繫。目標很重要，它決定了我們後面的一切事情。目標不同，學習的方法就會不同，最後得到的利益也會不同。

第五課：佛教的八大宗派與選擇念佛。知道了佛教是什麼，瞭解了佛教的一些基礎理念、輪廓，以及明白了學佛的目的，那麼接下來就是要如何達到這些目的，也就是佛教的法門、方法。在我們中國來說，就是八大宗派。

第六課：淨土宗概要。介紹完八大宗派之後，這八個宗派裡面，哪一個才是我們這樣的人可以修持得來的，哪個是跟我們緣分最深的？下來就是選擇淨土宗。這節課會概要地介紹一下淨土宗是什麼。

第七課與第八課：淨土宗宗旨。

第九課：淨土三經概述。

第十課與第十一課：念佛人每日誦念思惟。講完真諦之後，會稍微花一點時間講俗諦。佛教有真俗二諦，真諦就是真理，是出世間的；俗諦就是跟我們生活相關的，也可以說是世俗法。

研修班有個要求，盡量聽完整個十一節課。為什麼提這個要求呢？因為這樣才比較系統。我講的第一節課可能是為第二節課、第三節課埋下一個伏筆。我某一次講的課，可能你當時聽不太明白，甚至不符合你的一些想法，但如果你能系統地聽下來，慢慢就能接受我的一些

說法、想法。這就是要完整聽下來的必要性。

我們今天講「佛教是什麼」。

你們覺得佛教是什麼？有人說，是教育；有人說，是解脫；有人說，是天外來物；有人說，是一種可描述的存在，可以解釋宇宙的萬事萬物的學說。

而一般人都會認為佛教是宗教。《現代漢語詞典》裡就是這麼解釋的：「佛教是一種宗教」。那麼，宗教是什麼？「宗教是一種社會形態，是對客觀世界的一種虛幻、歪曲的反映，把希望寄托於來世，從精神上解除人們的武裝。在階級社會裡，剝削階級利用它來麻醉人們，維護其統治」。這樣說對不對呢？

我講講自己的經歷吧。我初中的時候，我哥哥在外面打工。有一天，他突然帶著一尊觀音像和一尊財神爺回到家，神神秘秘地找我媽，他讓我媽把一個屋子收拾打掃得乾乾淨淨的，放上一張桌子，這邊兒擺觀音保平安，那邊兒擺財神保發財。我媽挺聽我哥的話，就真的去供，每天點兩根蠟燭，換水，上香。

我當時就嗤之以鼻：「哼，迷信！」我一直到高中之前，都是這樣的一種觀點：佛教是迷信。

直到有一天，我在書店看到一本書，叫《禪說》。這是蔡志忠畫的一本漫畫，裡面都是一些禪宗的公案、小故事，講一些禪宗祖師開悟的經歷。

這本書對我觸動非常大，因為它講了很多關於實相的東西，還有就是祖師大德們是怎麼進入實相的，它既然是實相，那麼在描述實相的時候，就有一些看起來非常有高度、有智慧、超離常見的東西。當時我看了非常受觸動，徹底改變了我對佛教的看法：原來佛教不是那麼簡單的。當然，那個時候的我還談不上信佛。

之後，我上了高三，就開始到處搜集佛教的書，找佛教的書來看。慢慢看久了就發現，佛教裡不光是有智慧，有超出常理的東西，而且最重要的是：它還有一個梯子，告訴你如何沿著梯子朝上便能達到這樣的智慧。這是最讓我大受觸動的地方。

之前我也看了很多書，比如西方哲學家蘇格拉底、亞里斯多德、尼采的書，也包括中國的老子、孔子的書。那時我對老子特別崇拜，每天晚上睡覺時在被窩裡打著手電筒去背《道德經》，很羨慕、很嚮往《道德經》裡所描述的那些境界。但是我當時就非常發愁：書裡說的是很好，但對我似乎只有領略的分，跟我沒有必然關係，我也達不到。

一看到佛教的書後，我發現佛教描述的這些境界比《道德經》高多了，不僅高多了，它同時還有一個梯子讓你一步步達到那麼一個狀態，當時我就感歎佛教太高明了。

後來，我又接觸了一些出家法師，也跟一些居士去放生，做了很多佛教相關的事兒，慢

慢也就自然開始吃素。我在學校裡念佛，背《心經》、《大悲咒》等等。當時我課桌上貼著一張從一本書裡撕下來的觀音像，每天買到好東西，比如水果什麼的，在吃之前都會在觀音像前供一供。那是一種最原始的供佛，但在我看來也是一種最真實的供佛。

時間久了，佛教慢慢滲入內心更深處，有一天我突然發現：哎呀，佛教不就是我這麼多年一直在追求的東西——真理嗎？

雖然只是很模糊的觀念，但我感覺心目中的真理必須具備五個特性：

第一，真理必須有唯一性。真理怎麼可能有二呢？它必須是唯一的。所謂：天無二日，國無二主。

第二，真理必須有普適性。放之四海而皆准，不管拿到哪兒，不管在任何情況下、任何人身上、任何事情上，必須同時普適又同時唯一。

第三，真理必須有不變性。也就是永遠不改變，經得起時間與空間的考驗。一萬年前是這樣，一萬年之後還得是這樣。《周易》為什麼叫「周易」呢？「易」有三層意思：一是簡易；二是變易；三是不易，不改變。真理必須不改變。

第四，真理必須有自洽性。什麼叫「自洽性」呢？就是在它的系統裡，你不能找到 A 跟 B 矛盾，或者 C 跟 D 打架，互相不能說通。如果有，那這個就非真理。整個理論拿出來，必須是一整個兒的，牽著一根頭髮絲兒，也是這個人出來；拽一隻耳朵、一個鼻子，也是這個人出來。總之，它的理論不能是支離破碎的。

第五，真理必須有理事相符性。理事相符就是這些道理跟我們看到的、暫時看不到事，必須能夠相符；或者說，我們經歷、經驗的這些事情，必須用這些道理能夠解釋得通，找不出任何一個反例。

總之，對比來對比去，這五種特性能夠完全都符合的，唯有佛教。

比如說普適性。佛教不僅是講人間的這些事兒，天上的事兒也講，地上的事兒也講。鬼道有鬼道的習性，畜生道有畜生道的法則，包括怎麼成阿羅漢，怎麼做菩薩，怎麼成佛，都有講到，而且講得細緻入微。佛法對十法界都是通用的。比如說因果的道理，你在太陽系是這麼說，離開太陽系，一樣適用。

不變性。打從有佛教那天開始，佛教就從來沒有變化過。雖然形式上有變化，但內容從來沒有變過。如果有變的，那就是邪教、附佛外道。

所以，佛教其實是一種退化論。佛教從一開始產生那天就是最圓滿的，當然法沒有變，不存在退化進化，而是人的根機慢慢退化了。所以佛教說有正法、像法、末法三個時期。就好像火沒有滅，火之所以滅，不是因為火本身出了問題，而是柴越來越少，能點得著的柴沒有了，都是濕的。

自洽性。我當時讀佛教的經典時，一個最大的感受，就是找不出任何矛盾的地方。A 法跟 B 法這兩個法，即便在空間上是一個南方、一個北方，在時間上是一個一千多年前、一個一千多年後，都沒有變化，始終找不出它們之間有矛盾的地方。有時感覺有矛盾，那是因為自己還沒有深入，等深入時候發現自己見解多麼淺薄，而佛說的又是多麼深邃和透徹。

譬如佛教講因果。為什麼那麼多殺人放火的人過得還不錯，大善人反而過得不太好？如果真明白因果的道理，就會明白之所以產生這樣的情況，恰恰是因果的作用，因果通三世。你找世間的道理去印證這些事，找來找去還是無法解釋，還是佛教的解釋最貼切、最吻合。

所以我信佛的過程，多半屬於從理上進入；也有很多人是從事上進入，經歷了什麼事兒，讓他信服。比如說做了個夢，夢見了觀音菩薩，然後去找佛教的書。

追求真理是每一個人的天性，沒有一個人沒有這種天性，或者說，每個人都曾經有過追求真理的狀態。從古至今，有無數的人在這條路上前赴後繼。人在小時候，或者說沒有投入到這個社會之前，會比較願意在這方面去花心思。後來，工作了，結婚了，生孩子了，想追求真理的心也就越來越淡了，甚至覺得真理已經跟我沒關係了。

什麼是佛性？

下面我們講佛教最重要的一些基本理念，也可以說是一些概念。有一些只是一個名相，但是這個名相是比較核心的，這些理念、概念、名相各種經都提到。也就是涉及到某一個名相、某一個概念的時候，可能是五部經、十部經，甚至一百部經，都在圍繞著這些展開，所以這些都是最重要的點。

比如說「佛性」的概念，這就特別重要。別的宗教很少會講到這麼一種理念——「佛性」。基督教的神就有神性，信仰的人卻永遠不可能具有神性。基督教講三位一體，聖父、聖子、聖靈，有點像佛教的法身、報身、化身。

「聖靈」，就像佛教講的化身一樣，「聖靈」附在每一個信仰神的人肉身上，但這一個信仰者本身不可能具有神的性，上帝跟此界間永遠有一個不可逾越的鴻溝。但是佛教不一樣，佛教是平等的，佛有「佛性」，眾生既有「眾生性」也有「佛性」，這是佛教和別的宗教最大的區別。

一、佛性的特點

在《往生論注》裡，曇鸞大師專門講過「性」的意思，有幾個含義，其中最重要的含義就是「不變」的意思。曇鸞大師還舉了一個例子，人吃的東西，不管吃之前這個東西多香，多好看，色香味俱全，吃下去若干小時之後，一到廁所就變成髒的、臭的、不乾淨的。不管是誰，上到帝王，下到乞丐，都一樣。為什麼？因為人心是不淨的，眾生之所以到娑婆世界，就是因為是染污不淨的，人性就是不淨。心不淨導致身也不淨，身不淨導致跟我們一切相關的東西，但凡跟我們有過接觸的，也都被染，變成不淨。

我還寫過一篇文章，叫《廁所的啟示》，收在《詠而歸》裡。我在文章裡說，看一個人是不是證得聖者，脫離凡夫性了，去看廁所就知道了。像濟公一樣，他吃進去死雞，吐出來的是活雞；他吃的是最髒的，吐出來的是最乾淨的。那就可以，他已經可以將那些染污轉為清淨了，這就是聖者。凡夫沒有這個本事，凡夫只有把乾淨的東西轉成不乾淨。這個淨化的能力，就是「性」。

一切眾生的本性，本性的本性，接觸到最根源處，佛性都是存在的，都是不改變的。哪怕你當下舉著刀殺人，殺父、殺母、殺阿羅漢，甚至殺佛，出佛身血，這一剎那是無間地獄的業，阿鼻地獄的業。即便是在這時候，佛性依然不變，佛性也是具足的。沒有真正的「一闡提」（即沒有善根的人，斷善根的人），其實沒有究竟、根本意義上的一闡提。因為性是不改變的，不管怎麼樣，佛性永遠都跟著你。

在《法華經》上有一個例子，一個乞丐，很窮很窮，到處流浪。吃人家丟下的東西，睡大橋底。他不知道他的一個朋友已經在他衣服裡縫了一個價值連城的寶珠，他從這個城市流浪到那個城市，受這樣的苦，那樣的苦。衣服一直穿在身上，寶珠一直沒離開他。這就是我們的佛性，所以叫「衣裡明珠」。佛剛成佛講的第一句話：「奇哉！奇哉！此諸眾生雲何具有如來智慧，愚癡迷惑，不知不見？我當教以聖道，令其永離妄想執著，自於身中得見如來廣大智慧與佛無異。」

《紅樓夢》裡，有一次賈寶玉被馬道婆施了什麼法，被詛咒，賈寶玉跟王熙鳳就變得正常了，後來賈寶玉幾乎都奄奄一息了，兩具棺材都弄好了，賈母就嚇得不行了，一直哭。這時候就來了一個癩頭僧跟一個跛足道，癩頭僧就跟賈政說：「你家現有稀世奇珍，如何還問我們要符水。」賈政就說：「玉一直戴著，但是沒有用。」癩頭僧就說了一句話：「長官你哪裡知道那物的妙用。只因他如今被聲色貨利所迷，故不靈驗了。你今且取他出來，待我們持頌持頌，只怕就好了。」賈政就把賈寶玉的玉拿過去，那和尚就對著它，念了念，再戴回去，果真打那一天開始，一天比一天好了。

曹雪芹在寫這的時候，其實就是想表達佛性的意思，如真玉圓順。我們的佛性，本來是具足的，都具有佛的一切內證跟外用的功德。也是一樣的，因為聲色貨利，其實就是妄想執著。在外是聲色貨利，在內就是妄想執著，給蒙蔽了，這樣就不顯靈了。讓他來持頌持頌這過程，就好像一個本來靈的，因為某種原因不靈了，再讓它重新靈驗。這就是修行的過程。

我們的佛性也是這樣，我們本來是三十二相的，可是現在變得不好看了；我們本來是有種種神通的，想飛上天就飛上天，想入地就入地，火燒不死，水淹不死。本來是有這樣的能力的，現在不行；本來是萬德莊嚴的，現在很窮酸，在六道裡輪轉。

六祖慧能和神秀，當時各自作了不同的偈子。神秀的偈子是：「身是菩提樹，心如明鏡台，

時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」其實就是這個意思。神秀的這首偈子，從事相上論其實並沒有錯，修行的過程確實是這麼一個過程。我們的佛性就是一個鏡子，有很多的污點，這些污點障蔽了我們佛性本身的作用，修行的過程就是把它擦掉，所以「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，不要讓它再蒙塵，所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，就是這麼一個過程。

污點擦掉一點，鏡子就顯現一點，擦掉一點就顯現一點，這就是「修德有功，性德方顯」。修的過程就是把它擦掉的過程，擦掉一點，本性的光就放出來一點。有修，有功，本身的性德會顯示出來，佛只不過是把一切的修德修圓滿了，所以他的性德就完全展現出來了，無上正等正覺，圓滿了。

當然，六祖慧能大師的境界更高了，「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃」，這其實是在講悟後的境界。在悟前的修持過程就是神秀描述的過程。但是，弘忍大師是要找一個已經開悟的人作為他的衣鉢弟子，那當然六祖慧能大師更高了，開悟的人講的話。禪宗是接引上上根機的人，普通根機的人修不來的，沒門可入。

二、佛性是什麼？

佛性是什麼呢？沒法用一句話來說明，如禪宗所言「說似一物即不中」，說它像任何東西，或者它是任何東西，都不對；甚至起心則錯，動念即乖。不能去分別，去描述它，不能用語言來形容它，還沒開口就已經錯了。《心經》裡「不生不滅，不垢不淨，不增不減」，都是在描述佛性的。人類一切的美好思想、道德、藝術，甚至一切美的東西，其實本質都來自於佛性。比如手電筒打開是亮的，我們蒙上一塊布，就沒那麼亮了，雖然沒那麼亮，但是也能看出透著點光。人類美好的思想道德，包括美、藝術，通通都是這個透出來的光，本源是來自於佛性的，佛性中有一切美好的東西。

為什麼極樂世界能稱得上「極樂」呢？因為極樂世界是把凡夫性全部翻成佛性，每一個往生的人，到極樂世界當下就翻凡夫性為佛性。本來佛性就是一切美好的總和，當然極樂世界就「極樂」呀！《無量壽經》裡法藏比丘五劫思惟攝取所有一切佛土好的東西，去粗取精。「一切世界美好的」——這是用我們稍微能夠得著的事物，作出解釋的方式。

作為一個普通的凡夫，眾生的佛性都是連著的。佛性、法性、法身、涅槃、得大自在、實相等，都是一個事物。不要以為詞很多，好像是不同的事物，其實都是一回事，只不過是從不同的角度來說而已，所有眾生的佛性都是連著的，眾生的法身是一個，在最深處，大家都是同一個佛性。

有一個事可以稍微證明一下，我們偶然看到有人被車撞了，或者遇到什麼災了，在流血，在疼，我們會不會當下某個地方也會疼呢？這就是眾生的佛性在最深處是連著的一個證據。按說這個人跟我們非親非故，我們並不認識他，甚至受痛苦的並不是人，是一隻動物，我們都會有惻隱之心。這惻隱之心從哪來？這過程並不經過我們大腦去加工，去考慮，完全是本能反應一樣的，這就是因為佛性在內心最深處是連著的。

佛菩薩為什麼那麼慈悲救度眾生，佛菩薩救度眾生，其實就跟救度他自己一樣。就像我們手碰了一個特別燙的東西，瞬間手就會縮回來。對於佛菩薩來講，眾生就是他身體的一部分，甚至比這還要更深。他見眾生受苦受難，就是他自己受苦受難，比他自己受苦受難還要痛苦。

禪宗有很多話都在說明這一點，比如一切眾生皆有佛性，狗子也有佛性，佛也在干屎橛中。這是一些公案，在我們看來有點大不敬的意思，說佛在干屎橛裡。古代的祖師這樣講，都是為了破除我們的一些成見，以為佛高高在上，就得是給我們供著的，其實不是，佛性遍一切處，五逆十惡也有佛性，再罪惡的人也有佛性。

還有一個公案，一個很惡很惡、無作不惡的人，他聽一位禪師說「眾生皆有佛性」，他就找這個禪師的茬，說：「我沒有佛性，我是到地球來造惡的。別人都有佛性，我不會有佛性的。」禪師說：「你如果照我說的做，我就把佛性拿給你看。」他說：「行，你怎麼說，我就怎麼做。」「你把你的衣服脫了」，他三下五除二就脫了，脫了最外邊一層；「把中間那層衣服也脫了」，他咬咬牙，脫了；「不行，還要脫」，大概只剩個褲頭了，他說「不行，不行」，但是禪師堅持讓他脫。脫了之後，他很自然地就摀住隱私的地方。禪師說：「這就是你的佛性。」那個人就恍然大悟，廉恥之心也是從佛性裡生發出來的。禪師的意思是，雖然很惡，但也有廉恥之心，你的佛性還是在的。

印光大師有首偈子說：「四十八願度眾生，逆惡歸心也來迎，非是混濫無簡擇，憐彼是佛尚未成。」阿彌陀佛四十八願度眾生，五逆十惡的人也來迎接。有人就說：「佛也太沒原則了吧，好人也救，壞人也救，壞到家的人也救。」佛說：「不是我沒有原則，我是憐憫你本來是佛，只是你沒有成佛而已。」

聖道門是三大阿僧祇劫一直修行，慢慢才成佛；念佛法門就是念佛，往生到極樂世界，瞬間成佛。是不是成佛的時候才是佛呢？對於我們來說是。可是對於佛來說不是這樣，對於阿彌陀佛、釋迦牟尼佛和所有的諸佛而言，我們當體即佛。眾生有前、中、後這種差別，有過去佛、現在佛、未來佛這種差別。可是對於佛來講，佛看一切眾生當體即佛，當下就是佛。

這怎麼來理解呢？就好像這個杯子，這樣正著放的時候和倒著放的時候，是不是同一個杯子？並不是兩個杯子吧？但是正著的時候，就能倒水，就能喝水，就能起用，能夠施展出

杯子本來的用途。但是倒過來的時候，就沒法倒水，沒法喝水，這就不能起用，這就是顛倒。

正著的時候就是佛，眾生就是顛倒的杯子，不能起用而已。但是眾生當體即佛，這杯子不管是正著、斜著、倒過來，都是杯子。眾生跟佛也是一樣，眾生沒成佛的時候也是佛，但是他的佛性被蒙蔽了，顛倒過來不起用，佛的功能力用發揮不出來。

所以，佛在《金剛經》上才會講「滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者」。本來就是佛，當然就沒有眾生可度。佛看眾生皆是佛，眾生看佛也是眾生。我們經常講成佛、成佛，那是真的佛嗎？其實不是的，只要我們沒成佛，口裡講的佛不是真正的佛，那是我們眾生心目中的佛而已。

這是佛性，佛教裡最重要的一個概念。

學佛第一步：相信三世因果

說到因果，我們想到什麼？一般人首先會想到報應：善有善報，惡有惡報，不是不報，時間未到。其實這是非常粗糙的概念，因果非常深，也非常細膩。

因果的全稱是「因緣果報」。

「因」就好像一個種子，「緣」就好像陽光、雨露，「果」就好像種子發芽了，「報」就是結果了。當然，這未必是十分貼切的比喻。

眾生是在迷妄界，在迷妄界的眾生境界裡面，是不是就沒有規律可循呢？萬事萬物在迷妄界裡，一切的身口意所為所作，包括有情無情，是不是沒有規律呢？其實是有規律的。在所有規律裡，最根本的就是因果律，甚至可以用顛撲不滅來形容。

一、古代文化的因果思想

前幾天看到一篇論文——《論中國古代小說的因果報應思想》，寫得挺好的。裡面有一句話，大概講的是，並不是善有善報、惡有惡報這麼簡單。《西遊記》裡講「一飲一啄，皆落因果」，鳥喝水、吃蟲子，這麼小的事，頭髮絲那麼小的事，都不出因果，都在因果之中。大到日月星辰，小到吃飯穿衣；大到成佛作祖，小到蚊蟲叮咬，都不離因果。為什麼這蚊子就叮你呢？為什麼這蒼蠅此時此地來到你面前呢？都在因果之中。為什麼大家今天能來這裡？全在因果之中，像網一樣。

宇宙就像一台超級計算機，比量子計算機還要厲害，把每個人生生世世一切的身口意造作，像一個程序一樣，這個程序在佛教裡就是「業」，善有善業，惡有惡業，不善不惡有無記業，通通編好程序在未來合適的時間、空間點上，一定要顯現出來，分毫不差，一分一毫也

不差。世間的計算機可能還有出錯的時候，因果一點都不會錯。

這種因果律是普示於十方三世一切世界的。其實，《易經》的道理只適合於太陽系，包括陰陽五行，這只適用於太陽系。出了太陽系到另外一個星系，可能就不是這一套規律。可是因果律還是通用的，在那個世界也是通用的；再換十個、一百個世界，也都是通用的。因為它是一切世界最根本的規律。所以，《易經》的道理也不會突破因果的規律，是「包含於」與「被包含於」的關係，大規律套小規律，小規律一定是在大規律裡面的。《易經》的道理只不過是佛教因果律的一些細化，讓它再細一點，所以能算得準。

《易經》有句話「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃」，這不就是因果嗎？非常明白。這個規律是客觀的，就像牛頓第二定律、萬有引力定律一樣，只要這個物質在地球上，都要符合這個規律。後來愛因斯坦可能指出了牛頓的局限性，並且突破了，但是他也不可能突破因果律。

其實在佛教傳入之前，中國人對於因果報應的觀念並不陌生。像「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃」這些話，都對中國古人影響特別大，時間也比較久。《尚書》也是很久很久，差不多是跟《周易》同時期的書。《尚書》說「天道福善禍淫」，「作善降之百祥，作不善降之百殃」，都是在講一個意思。

所以，佛教傳到中國，很快在中國扎根，不是偶然的；中國已經作好了接受佛教思想的準備，就好像土壤已經為種子準備好了，一下種很快就長出來。孔子、老子都已經作了很多鋪墊工作。

因果律的影子在歷史上到處顯現，南懷瑾先生曾經在這方面講了很多案例，一個王朝的興衰都離不開因果。

有一本書叫《歷史感應統紀》，是民國的許止淨寫的。書裡每一段故事，都是人物歷史，且都是摘自《二十四史》。他是把《二十四史》裡凡是關於因果道理的，能夠佐證因果律的，全部抽出來。後來印光大師為之校對、寫序，民國時期流通很廣。

《二十四史》是正史而不是野史，還有《冥報記》這類書，都是在講歷史事實。但是後來很多搞文學的，都喜歡把這些書當成最原始的小說來研究。其實當時這些作者寫的時候，並沒有當成小說寫。因為這些故事情節性特別強，文筆也好，很生動，後世的人看起來就像小說一樣，其實不是的。

關於因果，人在直覺上也知道它是對的。舉一個例子，如果是一部電視劇、電影，好人下場很悲慘，壞人過得很逍遙，這電視劇、電影能放、敢放嗎？凡是有大影響力的，全球性的，還是不敢去拍的，因為這不符合普通民眾內心的期望，一般人內心希望好人能夠有大團圓的結局。

記得我初中的時候，看那部重拍的《水滸傳》，結局是好漢都死了，壞人逍遙，當時社會上反響就很大，就要求重拍。這說明每個人心裡都有天平，會很敏銳地感知到。

二、因果有巨大的社會價值

因果思想有巨大的社會價值。中國的儒釋道文化，一說起來就三家，歷史上很多時候都把儒家作為正統，以為儒家影響大。其實對於中國歷代底層人來講，佛教的影響，特別是因果思想的影響，遠遠超過儒家跟道家。

普通人能看得懂《論語》嗎？不用說我們現在看不懂，古人絕大多數也看不懂。古代讀書識字的人是極少數的，士農工商，讀書人是一個特殊的群體，絕大多數人是不識字的。中國五十年前都還是這樣的，民國的時候，文盲率很高，古代更是。叫這些人去看《論語》，可能嗎？看不懂，文字關都過不了，更談不上從裡面去汲取力量。

道家更不用說了，它不像佛教積極地去弘法，道教只求作好自己就行了。

真生深入民心的主要還是佛教，主要還是因果思想的提倡，對中國人的底層影響是非常巨大的。

比如我爺爺那輩，或者我爺爺再往上那輩，其實都是相信有因果的。或者模糊，或者清晰；或者信得深，或者信得淺，但是基本上都相信。我爺爺相信，到我爸這輩好像就不怎麼信了，我爺爺一講起我們村一百年前的一些因果事例，我爸就不高興，扭頭就走。我爺爺看到我爸走了之後就說：「你看，我說這些他不高興。」兩代人的思想差別非常大。

有一個故事，我爺爺至少給我講過十次。因為我總給他講佛法，他就說「這個我信」，然後就開始給我講他小時候聽說的一件事。

故事的大概是，我們村有兩家是鄰居。有一天，張家的雞跑到了李家，李家就把這隻雞殺了。那時候可能吃的東西也不多，就拔了毛，煮來吃了。後來張家發現了，就特別生氣，氣到失去理智了。有一天張家趁著李家人不在，就把李家剛生下來才幾個月大的嬰兒，拿到他家，也是放在開水裡煮死了。這就不合理了，瞋心一來就失去理智了。

後來，還沒等李家人發覺這事的時候，當時本來是大晴天，突然烏雲不知道從哪兒來了，狂風大作，雷電交加，烏雲就在張家的房頂上繞來繞去，不離開他家。後來「卡嚓」一聲，一個雷打過去，張家全家人死了好幾個，只剩下一個人。

我爺爺就說：「這不能不信。」

如果去收集這方面的事，其實還有很多很多。在民間，那時候資訊還不發達，沒有手機，

沒有電腦，沒有網絡，靠口口相傳，都這麼高的幾率，現在就更方便了。但是一般人也容易懷疑，「這是不是 PS 的？這是不是作假的？」

法律跟道德僅僅能在表面上束縛人心，如果人人都知道因果，懂得因果，這種止惡、行善的力量是自覺的，發自內心的。因為作善會得好的果報，作不善會得到不好的果報，所以就能很自覺地，像在自己頭上安了一個監控器一樣，就會很自覺地來約束自己，這比道德、比法律都好用。

三、因果是佛弟子之根本

從社會整體角度而言，因果具有巨大的社會價值；從個人角度來說，因果也特別有價值，尤其對於信佛的人或者佛弟子而言。一個人算不算佛弟子，或者像不像佛弟子，就看他信不信因果，這是一個根本。如果僅僅信供佛、燒香，但是對因果不接受，那還差得很遠，算不上是佛弟子。

民間的很多大爺大媽，也都供觀音，但是談到因果，就不太接受，還是該怎麼樣就怎麼樣，這算不算信佛呢？

佛對眾生說要「深信因果」。為什麼用「深信」這兩個字？不用「了達因果」呢？

所有的佛經都沒有說「眾生，你要了達因果」，都是在講「深信因果」，因為因果非常複雜，複雜到一件很微小的事情。可能連阿羅漢、菩薩以神通——天眼通、宿命通、三明六通等，也了達不了，只有佛能夠徹知一切的因果。

有一則公案。在佛陀時代，有一次佛不在僧團裡，去別的地方了。一個老漢來到僧團，請求出家。出家要看有沒有善根，如果沒有善根，剃度之後就成為害群之馬了。佛的弟子有很多都已經是阿羅漢了，就觀察到他在八萬大劫的時間裡，居然沒有種過一點善根，眾人就不給他剃度。老漢還是特別想出家，就在那裡不走了。還好佛回來了，佛說他可以出家，並對阿羅漢說：「你們只是看到八萬大劫以內的這些事。在八萬大劫以前，這個老漢曾經種過善根。」

什麼善根呢？有一世，這位老漢是一個樵夫，在砍柴的時候，砍著砍著，一隻老虎出來了，他嚇得不行，趕緊跑，老虎就在後面追。情急之下他爬上了一棵樹，老虎在底下夠不著了，他就暫時脫離了危險。這時他在樹上鬆了口氣，隨口念了一句「南無佛！」

佛說：「因為『南無佛』這三個字，一稱佛號的善根，他可以出家；不僅可以出家，他還能很快證得阿羅漢果。」

剃度之後，這個老漢果真很快就證得了阿羅漢果。

這個案例說明，只有佛才能了達因果；對於眾生，佛只有讓眾生深信因果，眾生深信就可以了。

現在有一些書，比如某某人講因果之類的，也不能說完全錯，但是都有不究竟的地方。因為這些書中都是講故事，似乎帶有一點神通的色彩。其實，一般不在事相上談這些，畢竟神通是有限度的。如果遇到這種情況，依道理去勸就可以了，因為道理比事相準確。證明一個人有沒有往生，我們去看這樣的相、那樣的相，有時候還不准；從道理去分析，看他有沒有一向專念，有沒有專復專地稱名，如果有，就必定往生，這是從義理來論。

我在學校的時候，有一位很好的朋友，她說：「我保證不結婚。」

我就說：「你肯定會結婚的。」

她說：「你有神通？」

我說：「沒有。」

「你懂《周易》嗎？」

「不懂。」

我是依照道理來論定的，因為按照她的性格，她父母的情況，她一定受不了輿論的壓力。果不其然，真結婚了。結婚之後，她還說不要小孩，我就斷定她肯定會要小孩。果真，過不了幾年就生小孩了，現在聽說還生了幾個。

這不是用《易經》去算，也不是去問神通，而是從道理上就能判斷，而且有時候比《易經》算得還准。

黃念祖說過一句話：「一個人果真能夠深信因果，他就已經跟一般人不一樣了。」說得很有道理，確實是這樣。一個人深信因果的時候，做任何事情內心都會有一個準繩；遭遇任何事情，心中也是平衡的，起碼道理上不會有什麼不平。

遭遇到什麼事情了，就想：「我曾經也是這樣對待別人的，對別人不夠好。」如果遇到好的事情，也會從因果的道理來看，這也是過去修來的，不會有過度的興奮。

這樣是不是讓人逆來順受啊？也不是的。因為人在承受果報的時候，當下也在造新的因。造新的因，是有選擇權的，「是這樣還是那樣？」所以，在因果面前，人是可以積極的。

四、因果的分類

（一）世間因果與出世間因果

因果有很多種類，這是因為角度不同。如果從修持佛法的角度來分，分為世間因果和出世間因果。世間因果，無非就是日常生活等；出世間因果，就是一個人要了生脫死，要出六道或者要成佛，要去修行，就專一講修行。

成佛是果報，什麼是成佛的因？菩提心為因，成佛為果，即便是念佛，也離不開菩提心，只是因為念佛本身具足了菩提心，才成佛的。

三學六度都是因果的內容，佈施為因，什麼為果？佈施分三種：財佈施、法佈施、無畏佈施。

財佈施是施舍人家錢財，果就是獲得財富。

法佈施，就是他不知道法，我有法，我佈施給他。有這個因，就會得法，但也可以說是智慧，得法也靠智慧，就會有各種各樣的因緣，讓他得到佛法。他佈施給人家佛法，那反過來，就會有果報，法就會來找到他。

無畏佈施，比如有一隻小老鼠，突然跑到我腳底下，老鼠過街，人人喊打。我就用衣服一裹，別人問我：「老鼠在不在？」我就說：「不在。」還很溫和地安慰老鼠：「別抖了，別害怕。」再比如，在一個人很痛苦、很需要安慰的時候，去保護他、安慰他。

佛在世的時候，有一隻鴿子，獵人正準備射擊它，這只鴿子一下就跑到佛的衣服裡，它就能感覺到特別安穩。這就是佛的無畏佈施。

無畏佈施得到的果是什麼？就會讓一個人過得很安穩，沒有驚怖，不驚不怖，不受驚嚇。

忍辱得什麼？一個人很能忍，能得端正的果，女人會長得比較漂亮，男的就比較莊嚴。

而且這些不是一定要到來世才能得到的，今世也可以實現。其實一個人四十歲以前的經歷、容貌、性格、遭遇等等，多半是來自於前世所修；而一個人四十歲以後的福報，多半是一個人從零歲到四十歲所修的了。比如一個人，本來生下來的時候沒那麼好看；後來聞到佛法了，想長得好看一點，於是努力地修，經過不斷地修持忍辱，四十歲以後，慢慢就變得好看了。

孔子說：「年四十而見惡焉，其終也矣。」「見惡」就是一個人過了四十歲還被人所厭惡，這個人就無藥可救了。為什麼是四十歲？因為四十歲代表今世所修。以前看醫書時發現，醫書裡講到一個病，特別是大病，癌症之類，不治之症，發病率 90%以上是在四十歲之後高發。當時很不理解，後來看到孔子這句話，聯想起來，再結合佛教，就覺得很有道理。

如果一個人今世殺生很多，四十歲以後果報就會慢慢現前。像我爺爺 80 多歲還可以騎自行車，身體很好，幾乎沒怎麼得過病。臨終前就得了一次病，很快就走了，也沒什麼痛苦，大概是與他一輩子不殺生、護生有關。雖然他對護生完全是沒概念的，但是不管大的動物、小的動物，他從來不殺，最多就是把它趕跑。不知道他是從哪學來的，也不知道是誰教他的，

得到的果報就是身體非常好。

《無量壽經》就是在講阿彌陀佛因緣果報的過程，講他在因地的時候作為法藏菩薩是怎麼一步一步修行的，然後在果地上成佛之後，他的極樂世界是怎麼樣的，他自己有什麼樣的神通道力。這就是在講因果的，這些都是出世間的因果。

這是一種分類方法。

(二) 五種因果

還有一種分類方法比較複雜，分成五種因果：現法果、等流果、異熟果、增上果、與他增上果。

1. 現法果

什麼是現法果？比如這本書，推它是因，它移動是果；罵你是因，你生氣是果；學習是因，學以致用是果。

我們當下身口意去做，馬上就能見到，這叫「現法果」，現世就得到受用了，現世眼睛看得到的。這是從時間序列上分的。

2. 等流果

等流果就是看不到的。比如一個人，他為什麼喜歡抽煙呢？而且煙一到手再也放不下了；而有的人，讓他怎麼抽都不上癮。現在經常說，經過檢測之後發現這個人有煙癮基因。這個基因從哪來？也是從前世來的。就像計算機的程序，按照過去世的業編好了，這就是等流果的習氣。

就像一個紫砂壺，如果泡過一種茶，即便把茶倒了，還會有茶葉的味道。

一個人前世的習氣會一直留存到下一世，我們的眼睛不可見、不知道，這是從前一世流過來的，叫等流。

為什麼有些人天生就喜歡畫畫，一拿起筆就很喜歡，一畫就畫得很好。比如張鐸曦老師，六七歲的時候，一看到「雄風」兩個字，就看了兩個小時，一動不動，覺得寫得太好了，當時就發願：「我以後也這樣寫。」為什麼我們從小也看到好多好字，就沒這感覺呢？這是他過去的習氣，他過去世就是寫字的。

如果知道這樣，就能解釋很多現在解釋不了事。包括人與人之間的緣分也是如此，為什麼看這個人很順眼，看那個人就不順眼？這也是等流果。過去世跟這個人結了善緣，跟另一個人結的是惡緣，一直存到現在。

如果上一世是一隻貓，這一世就會帶著貓的習氣。比如佛黃（編輯部的一隻小貓）看到

老鼠就很興奮，看到鳥也興奮。

這是以果來驗因，以果可以驗證他前世的因。一個人既然這一世在某一方面特別強，一定是在離得最近一世的某種習氣在影響著他。

賈寶玉為什麼第一次見到林黛玉會說：「這個妹妹，我們見過。」他怎麼不對別的妹妹說呢？這也是等流果。因為前世林黛玉是一棵絳珠草，賈寶玉是神瑛侍者，是澆花的，他倆有這種因緣。

通過等流果的現象，能解釋好多事情，包括「抓周」為什麼會靈，這也是等流果的現象，他是無意識依照過去的習性去抓他喜歡的。

眾生在迷妄界輪迴的過程中，神識永遠都是一個，沒有分散開。神識住在人的身體裡，他就是一個人；神識住在一隻貓的身體裡，那一世就是貓；住在天人身上，就是天人；住在鬼身上，就是鬼。

人的身體是和合而成的，但是人這個身體只是一個房子；房子裡住的這個主人——神識，永遠都是一個。其實說一個也不精確，是非一非異的，不是一，也不是多，不能用數量去衡量。

那神識和佛性又是什麼關係呢？眾生由覺界顛倒成迷妄界的時候，佛性就變成了不斷變換、不斷流轉的神識。佛性是不流轉的、不變化的。

「照而常寂，寂而常照」，因為顛倒了，顛倒之後就產生了時間和空間，然後在時間、空間裡不斷地流轉。在佛的世界是沒有空間、時間的分別的，空間和時間是屬於眾生的。

神識跟佛性是一體不離的，就像波與水的關係。波也是水，只是水的一種表現形式，在那樣時空，顯現波的樣子；但水可以成為水蒸氣，也可以成為河裡的水。

佛性是最本質的，不管是眾生顛倒還是不顛倒，佛性都沒有變。

3. 異熟果

異熟果，就是這一世造的因，果不在這一世展現，而是在後世展現；這一世遭受的事情，不一定就是今世造的因，也不一定是前一世，可能是前兩世、三世造的因。不是在同一世，也不一定就是連著的一世，總之是多生之後，佛經說「假使百千劫，所作業不亡。因緣會遇時，果報還自受」，有點這個意思。

4. 增上果

增上果，不只是這個人的神識，包括所感召的共業環境。一個人如果有強的因，改變的不只是身體，也會改變他處的環境。增上，也就是超出了他本來的情況。

舉兩個例子：

古人判定山裡有沒有修持好的人，就看山上的草長得怎麼樣，看山上的牛羊長得怎麼樣。

有一句話叫「入定山中之草木，牛羊食之毛光澤」，山上如果有一個人入定，修持得很好，山上所有的草都會長得很好，牛羊吃了之後也會變肥，它身上的毛充滿了光澤，這就是增上果。也可以說是好氣場，改變的不只是這個人本身，也改變了周圍的氣場。

基督教也說「如果一個城中有一個義人，我將不毀滅此城」，就是這一個人影響到整個城市，他的氣場佈滿整個城市。人某種程度上都會這樣的，不只是好的，不好的也會如此，一個窮凶極惡的人到一個地方也有很大的氣場。

5. 與他增上果

前面是講環境，與他增上果是講旁人的，最典型的就「一人成道，雞犬升天」。

(三) 淨土宗因果分類

淨土宗特有的一種分類方法：一個是「自因自果」，還有一個是「他因自果」。

「自因自果」，就是自己做的，產生了果報，自己承受，自作自受。

「他因自果」，就是另外一個人做的，果報應該產生在他身上，但是一種特別的因緣，這種果報在另外一個人身上展現出來了。按說這有點不符合常理，但是世間就有這樣的事。

「自因自果」，就好比一個人創業賺錢，自己付出多少辛苦，決策很準確，最後就賺了多少錢，這都是自己賺來的。

還有一種是「富二代」，這個孩子並沒有經過他父親的過程，沒有千辛萬苦地去賺錢。但是，他父親一切努力的財富，都到了他手上，這就是「他因」。這是就現象來分析的，本質來說還是「自因自果」。因為這個小孩，他本身有這樣的福德，才會投胎到富貴之家。

所以，「自因自果」和「他因自果」，是就現象來說的。

淨土宗的修行跟這種情況很像，我們只是唸唸佛，並沒有經過六度萬行，也沒有經過這樣的修行、那樣的修行，也沒積累任何的功德，只是唸唸佛就得到了。

所以，淨土宗是「他因自果」，聖道門是「自因自果」。

就像《無量壽經》講的，念佛人不是在一佛、兩佛、三佛、四佛種諸善根，是無量劫以來，在恆河沙數諸佛已經種夠了善根。這種善根積累到什麼程度呢？積累到差一丁點就成佛了的程度，再往前一小步就成佛了，「若不往昔修福慧，於此正法不能聞」。

產生「他因自果」這樣的現象，也是因為眾生念了佛，滿足了這樣特殊的一個因；然後阿彌陀佛又發了這樣的願——「眾生只要稱念我的名號，我的功德就全部給他」。有一個施者，有一個受者。就像一個特別的密碼、程序設定，念佛的人滿足了這樣的程序設定，當下就得到阿彌陀佛的功德。

所以，諸佛跟我們的關係有點像師生，他教會了我們，但還是需要我們去做。阿彌陀佛跟我們的關係更像是父子，他所積累的一切功德都成為我們自己的。最究竟來講，自他本來是不二的。從佛法了義的角度來說，自也是他，他也是自，只不過入手不同。

淨土法門就是從他來入，他力法門。佛性是泯滅一切的，對立、你我分別都泯滅了，泯滅一切的分別、平等。藕益大師說，淨土法門全部說起來其實就四個字——「了他為自」，就是明瞭他就是我，阿彌陀佛就是我，阿彌陀佛的就是我的。

這其實跟中國傳統的文化理念是不完全相契的。中國文化的背景，這方面是不多的。基督教經常說：「不要為明天憂慮，天上的飛鳥不耕種也不收穫，上天尚且要養育它。」這是一種完全他力的表達。所以，若西方人接受淨土法門，或許比較順理成章。但中國人講「自強不息」，講「自求多福」，我們被灌輸的觀念就是，「我自己要如何如何，才能得到什麼什麼」。如果得到一個他人白給的東西，好像就是很不正常的事，甚至要想想會不會被騙了。

聖道門還有這種傳統的思想，是自力為主；現在的佛教好像都還是這樣講，講實修，好像念佛就不算實修，只念佛不算是修行。這是不明白這個道理，不明白天下還有這樣一種因果。

五、因果通三世

通過這五種分類，我們就可以看出因果是通三世的，一個是現報，一個是生報，一個是後報。「生」是來生的意思，不是指生下來的意思；「現報」就是這一世的果報；「後報」就是多生之後，不是下一世，是下下世、下下下世。如果有這樣的概念，就比較容易理解。

提到因果，一般人最容易反駁我們說：「說有因果，那某某人壞得很，可是他過得好著呢。某某人那麼好的一個人，二十歲就死了。顏回三十歲就死了，能說顏回修行不好嗎？」其實，不光是我們有這樣的疑問，當時司馬遷在寫《史記》的時候，他都不理解這件事：為什麼顏回這麼賢德的人，這麼早就死了？

我們看一個人，不能只看他的銀行賬單上存了多少錢，也要看他有沒有欠債。現世做壞事的人，不能只看他現世是這樣的，人家前世有存款啊，現在所享受的福報，是前世存下來的。一個好人，現世沒得好報，是前世他欠了人家的，要來償還。所謂「人為善，福雖未至，禍已遠離；人為惡，禍雖未至，福已遠離」，就是這個道理。

漫說六道輪迴

一、因果與輪迴的關係

六道輪迴與因果是有關係的，六道輪迴就是因果在眾生輪轉過程中的一切事相上一個最生動的反應。換句話說，六道輪迴為什麼會這麼輪迴起來？就是因為因果在後面推動，也可以說業力在推動。

「業」其實很廣，不是一提到「業」就是不好的，「阿彌陀佛大願業力」這也是「業」。「業」有善業、惡業，除了惡業，還有善業，還有清淨的業，還有願力產生的業，這都是業，業不一定代表不好。

關於業的詞語很多，「罪業」「福業」「萬般帶不去，唯有業隨身」。業代表了一種力量，所做這些通通會產生力量，所以有遺患，人要為自己所遭受的這些負百分之百的責任。因為所遭受的一切都是業相，都是業產生的相。不管是環境上的，還是人事上的，還是個人的，身體上的，心理上的，都是自己造的，都是心造的。

我們看《般舟贊》，往生到極樂世界，人見了阿彌陀佛合著掌，就哽咽了，不能言語，「合掌悲咽不能言」。阿彌陀佛說了一句什麼話？「自作自受莫怨他」，不能怪別人，雖然很慘，但是跟別人沒關係，對自己負百分之百的責任。

六道輪迴的產生，就是因為因不同，所以產生了萬千的果。「因」上是千變萬化的，「果」上也是千變萬化的，因果是對著的。只不過在這麼多變化裡有六種比較粗的差別，就可以化為六類，或者六種生命形態，就產生六道。

二、六道概述

六道從下至上是：地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天人。那阿修羅怎麼在人以下呢？阿修羅是什麼樣的一種存在？阿修羅有天人之福，但沒有天人之德，是比較特殊的一道。

有一些分法只有五道，就直接把阿修羅道省略，因為阿修羅遍佈其他五道。比如畜生道裡的豺狼，特別好鬥，可以歸到阿修羅；人道裡邊特別好鬥的，打仗特別厲害的，也可以歸到阿修羅。雖然如此，但是那種有天福、沒有天人之德的，也是存在的。

輪迴就是輪轉、回轉，轉一圈，又轉一圈：從天生地獄，從地獄生天。

（一）天道

關於天道，陳兵的《佛教生與死》裡有一個表格很詳細簡明。有人誤以為天道有三十三層，三十三天只是忉利天的另一個名稱；其實是二十八層天。有欲界天、色界天，無色界天。

1. 欲界六天

二十八層最低的就是欲界，欲界天。「欲」就是慾望的欲。欲界天有六層，稱「六欲諸天」。從下到上分別是：四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。

色界是十八層，無色界有四層。

為什麼叫欲界、色界、無色界呢？

這是按人是否有「欲」來分的。「欲」有兩種欲，食慾、性慾。如果只是欲界，沒有「天」這個字的話，六道底下五道全部屬於欲界，因為都有慾念。包括天上的王母娘娘、玉皇大帝等，都是屬於欲界，因為他們還要娶妻，而且天道上那些天王都是上萬上億的妻妾，實際狀況就是這樣的。

慾望越往上越輕，到了欲界天，還是有身體，有男女；色界天也有身體，但是沒有男女的區別，也沒有這個世界這種欲，他們不需要吃東西，永恆在一種定境中；無色界也是在定中，只不過無色界的定比色界更深，深到什麼程度呢？深到都不用身體，已經沒有身體了。

然後，越往上的天壽命越長，身體越大。但是到了無色界就沒有身體了，他們就是一種精神性的存在。

（1）欲界六天壽命

我們看一下他們的壽命。欲界天最低一層的四天王天，就是我們講的四大天王。在佛教裡真的有四大天王，寺院有天王殿，有四大天王：持國天王、增長天王、廣目天王、多聞天王。他們的壽命是 500 天年，500 天年相當於人間的 912.5 萬年，這是天人的短命鬼，最短最短的短命鬼，在天道來說，九千多萬年不算長。他們的身體是 0.5 裡，也就是 250 米，大概

一百層樓高。

忉利天人的身體是 500 米，壽命是 1000 天年，相當於人間 3650 萬年。佛成佛之後，為了報他母親的恩德，因為佛出生之後，他母親七天之後就生到忉利天了，佛就在忉利天給他母親講法，講了一部《地藏經》。

往上就是夜摩天，身長 1.5 裡，也就是 750 米。壽命是 2000 天年，相當於人間 14600 萬年。這層天的人特別開心，他們的生活，每個人每天時時暢快，就是天人每時每分每秒都快樂，經上說他們太高興了，以至於「時時唱快哉」，人人人口中都大喊「快樂啊！快樂啊！」

兜率天就更長了，兜率天就是《西遊記》裡太上老君煉丹的那個地方。兜率天分內院跟外院，內院其實是淨土。

釋迦牟尼佛成佛之前不是菩薩嗎？降生到古印度迦毗羅衛國，做淨飯王的兒子，就是從兜率天下來的。但是他在內院，不是在外院，外院是天上的境界，內院是淨土。將來五十六億七千萬年之後，彌勒菩薩再來的時候，也是從兜率天下來。

再往上是化樂天，還有他化自在天，這名聽起來就很有意思。化樂天就是可以自己化生出讓自己快樂的東西，沒有的可以變，吃一頓好吃的能夠快樂，馬上就變一桌子好吃的，想吃什麼就吃什麼。

他化自在天就更厲害了，都不用自己變，人家變好他直接拿過來，他有這種福德，很自然地能享用。

天上的境界很多，都非常美好。最高一層天，無色界天的非想非非想天，壽命到極點了，八萬大劫，一劫是十三億多年，壽命非常長，幾乎真的是與天同壽了。

但是終有生命結束的一天，所以有句話「縱饒修到非非想，不如西方歸去來」，即便是修到這麼高的境界，也不如去極樂世界兜一圈。特別是欲界天的天人，在壽命快結束的時候，就出現五衰的現象。

天人五衰，就是一旦壽命結束，那種痛苦超出苦的本身，因為他們會有一種巨大的落差。天人五衰具體表現就是：頭上戴的花，開始枯萎了；那些平時都喜歡圍著他轉悠的天女們，也不再愛他了；腋下開始流汗，本來天人是不出汗的；身上穿的衣服已經開始沒那麼光鮮了，本來不用洗衣服的，衣服永遠都很乾淨，這時就開始髒了；身上甚至有不好聞的味道，這就是在發信號了，快不行了；本來天人的身上都可以發出光的，那時候光也很弱了。

天人的身體高大，但是他們的衣服僅有 0.0001 克，而且沒有縫，「天衣無縫」就是這麼來的。

這些都不是我們想像的，也不是某個人編的，而是記載在佛經裡的，是佛當時跟他的弟子講的，當然佛也不是專門去開這種專題會，就順帶講出來的，真要講也說不完的。

(2) 欲界六天十事

欲界天有十種事：

第一，飛去無限處；

第二，飛來無限處；

第三，去無礙；

第四，來無礙；

第五，身無皮膚、筋骨、經脈、血肉；

第六，身無臭穢、大小便；

第七，身無疲憊；

第八，天女不產；

第九，目不瞬；

第十，色身隨意。

前面四點是說，他們雖然還是以物質的形式存在，但是有神通，來去沒有障礙，牆說穿過就穿過了；有天眼通，想看看娑婆世界發生什麼事，一看就看到了。

第五，天人沒有皮膚，沒有筋骨，沒有血肉，是透明的一種狀態，割開也不流血。佛教說身體由四大構成：地水火風。我們屬於一種粗的四大，天人屬於精微的四大。比如一滴水滴到我們的皮膚上，就是那個樣子；如果滴到天人的皮膚上，就像一滴水滴到荷葉上一樣，滴溜溜兒轉，因為太乾淨了，也太細膩了。

第六，就是他們沒有大小便，人間才有大小便，吃的東西以一種另外的形式新陳代謝了，所以天上沒有廁所，也沒有醫院，也沒有病。

第七，身無疲憊。天上沒有晚上，他們就一直在玩，一直在嗨，能量非常足，不需要休息，不會疲勞，不要充電。他們都非常善，因為本身就是修持十善業往生到天道的，所以對於佛法都非常護持，心也特別柔軟。

就是太快樂了，快樂到有一種巨大的災難，什麼災難？——不樂修佛法，對於佛法沒有珍重的感受，這就是天人比不上我們人道的地方。人間是苦樂參半的，有苦有樂，天人就是純樂，沒有苦。沒有苦，求道的動力就非常弱。人間富人難學道，太享樂了，求道的動力就很弱很弱，五欲的享受會讓一個人麻痺掉的。

有人說：「等我賺了錢之後，我就好好學佛……」這話都是蒙人的，真賺了錢，別說學佛了，不造業就算不錯了。天人想法有時跟這類人差不多。天人就是有這個缺陷。

第八，天女不產。天女不用生產，不像人間這樣生產——子宮生出來。他們生產可能就是在肩上「呼」就長出來一個，在膝蓋上又長出來一個，一下就拿下來了。拿下來之後，小

孩幾天就長大了。

欲界天最高一層天，男女只要眼神一看，我看你一眼，你看我一眼，你有情，我也有意，對視那一剎那就完成了結合，孩子就能通過女方生出來，男的也可以生，不需要子宮。

低一層的，只要牽手就行；再低一層的，擁抱；再低一層的，四天王天基本跟人間差不多；兜率天，只握手就可以；化樂天，就相對一笑；他化自在天互相暗遞一秋波，就行了。

總之，越往上，慾念越淡薄，文明程度也越高。

第九，目不瞬。天人不用眨眼，所謂「天人不瞬目」。

第十，身色隨意。他們皮膚的顏色隨意，好青則青，好黃則黃，赤白等色，隨意而現。我們的皮膚沒選擇，黃皮膚就永遠是黃皮膚，黑人永遠是黑人，白人永遠是白人。

當然，天人也有君臣、尊卑、上下階級差別，有點像《西遊記》裡的場景。因為物質太發達了，不存在為了物質爭鬥。但是他們也會相處不好，相互爭鬥。

我上大學時曾經就遇到過一個人，他自稱是從天上掉下來的，過去有點像豬八戒犯了天條被扔下來一樣。他本來是天上的一個大將，有幾萬兵，後來被另外一個將軍陷害，後來就輪迴到人道來了。但是他沒像豬八戒投錯胎了，還不錯，投了個人身。他說從天上掉下來的時候，他的身體很大，底下很小，又臭又髒又亂，他就想：「這麼小的地方怎麼能容得下我的身體？」想著想著，身體就變小了，很快就掉進去了。出生之後，他完全記得前世的事，甚至都記得生下來的時候，別人幫他剪臍帶的場景，他是看著被剪掉的。他很善良，從小螞蟻都不捨得踩死。我問他：「天上是不是就像《西遊記》的場景，發著光呢？」他說：「《西遊記》跟真正的天上根本就沒法比，千萬分之一都不到。」

他描述的天上情景與佛經上講的一模一樣，我就勸他念佛，好不容易從天上下來了，得了人身，可以往生西方淨土。但我對他說的時候，就感覺他的心態特別高，他說：「你講的這些，我都知道，我都懂，你不用給我講這些。只有我知道你不知道的，沒有你知道我不知道的。」

（二）阿修羅道

阿修羅的特點就是好戰、多疑，很喜歡猜疑，對人沒有信任感，不要說對人，對佛都沒有信任感。佛講四聖諦，他說：「佛蒙我，明明五聖諦，非要說四聖諦。」佛說三法印，他說：「不對，四法印，您給我說少了一法印。」阿修羅有這個特點。

在這一道，男的特別丑，女的特別漂亮，漂亮到比天上的仙女還要漂亮。往往天王都喜歡娶阿修羅女，但阿修羅男的有時候就不願意了。阿修羅有天上沒有的漂亮女人，天上卻有

阿修羅想吃的食物，大概是阿修羅道沒有那麼好吃的東西。你看，一個食、一個色，就產生了很多的矛盾。

所以，天人跟阿修羅的戰爭從來都沒有停過，經常打起來，那比第一次世界大戰、第二次世界大戰還要壯觀，還要驚心動魄。在經上有很多描述天人跟阿修羅打仗的場面，用驚心動魄都不足以形容。不過多半阿修羅都打敗仗，敗得丟盔棄甲，然後變得很小，跑到了蓮藕裡，藕中間不是有孔縫嗎？跑到縫裡躲了起來。

(三) 人道

人道，在我們這個世間，有四大部洲：西牛賀洲、北俱盧洲、南瞻部洲、東勝神洲。南瞻部洲就是我們地球。孫悟空是哪兒的？就是從東勝神洲來的。

這四大部洲裡，每一洲都比南瞻部洲的生活狀態條件好，壽命也長，環境也好；唯一不足的是沒有佛法，四大部洲只有南瞻部洲有佛法。

我們就來看一看北俱盧洲吧。

此洲有山川池塘，花果風貌，無數美麗的鳥發出悅耳的聲音。它是平川，沒有凹窪，大地十分平坦。地上普遍生長著一種特殊的軟草，顏色翠綠，清芳馥郁。草莖不折疊，而是左旋右盤地頂部包著，高四寸，很有彈性，一踩下去，凹陷四寸，比席夢絲還軟。整個大地鋪著一層極厚的香草，有一種音樂樹能發出種種曲調完整的音樂。樹能夠發出音樂，土地上沒有溝、坎，有水，沒有蚊、虻、毒蟲、蠍子。遍地都是金、銀、寶石。風調雨順，陰陽調和，百草蔥鬱。氣候特別好，藍天白雲。

地上的稻米不種自生，自然收成，直接結出雪白晶瑩的大米，沒有糠皮；我們的米是有糠的，他們的不用加工。天人的金鍋金碗，又有一種名叫焰光的摩尼珠，是天然的燃料，放在鍋下便能將食物煮熟；他們也是吃熟食的，不吃生的。

這有一種珠子，一點就著火；更奇異的是，飯一熟，火自然就滅了，我估計人工智能也不如這個智巧，因為這是福報所感。下次做飯，這個珠子又能發出光來，永遠用不完。能源極其充足，物質水平極大豐富。

有一種樹叫曲躬，葉葉相接，像屋瓦一樣可以遮住雨水，那裡人不用蓋房子，都居住在這種樹下。果實熟透時，立刻裂開成了一种芬芳的香，裡面有各種各樣的衣服，產在樹上，剝開就是衣服，還有各種生活用品。總之，一切都是現成的，只要各取所需就可以了，不分你的我的，沒有私有觀念。

經上有個比喻，那裡的人常常下河洗浴遊戲，將衣服脫在岸上，玩夠了，再回到岸上。

上岸之後，看見哪件衣服，隨便拾一套穿上便是，絕不會刻意尋找原先自己脫下的衣服，因為他們沒有「我的」這種觀念。「先出先著，後出後著」，先出來的拿前面的，後面的也是，穿上別人脫下來的衣服，不會認為是小偷。

這一洲的人臉是方的，咱們的臉是尖的，倒三角。他們沒有任何疾病，氣力充足，臉色和悅，只有一樣麻煩，身材相貌都一模一樣的，說到男女也沒法辨認誰是誰。在某人起了男女之欲時，隨便相互長時間注視，如對方也停下來注視他，這就算一見鍾情了。

由於男女相貌都一樣，大自然便提供一種房子，如果男女之間不是至親，大樹便自然彎下，用濃枝葉覆蓋，助交合之用。反之樹木挺直不彎曲，男女之間便知道遇到親人了，近親就不能進行下去了。

北俱盧洲的人沒有嫁娶之說，男女之間相互愛慾，一兩日，至多七天，便互道尊重，各奔東西。那裡的人性慾不強，一生交合只有三次，性慾最強的不過五次。

婦女從懷孕到生產只有七八日，不像閻浮提中需要懷胎十月。腹內睜眼之後，將嬰兒置於十字路口便走了，過往的男男女女，只要見到嬰兒，自覺停下來，將手指放到嬰兒嘴裡。那指頭一經吸吮，就可以出奶汁，讓嬰兒喝飽，只需要七日，便可長為成人。然後那裡的人平常男女分別居住，嬰兒成年後，「男向男眾，女向女眾」，男的找男的，女的找女的。

那邊的人壽命一千歲，每個人都一樣，一歲不多。每個人都是「七兒童」，七天的童年。死後無人為之去傷心，都認為是很自然的事，屍體抬到大道上，就棄之不管了。有一種鳥叫憂慰禪伽，專門負責搬走屍體，這種鳥將屍體移到山上去，給人家啄食，就是天葬。

那裡的土地還有一項奇妙之處，即凡人大小便之事，自然裂開，待便後復合，不留一絲污穢。

在四大部洲當中，北俱盧洲是最好的，其他的三個洲能稍微差一點。南瞻部洲最差，人壽才一百年，童年還佔了十幾年，老年占幾十年，睡覺還佔了一半，算下來能夠自由支配的生命真的很有限。

這些也屬於人道，只不過相當於外星人，不在我們地球上。很多小說，像《鏡花緣》裡的小人國、大人國之類，我想可能都是維度錯位，真的就去了這些外星球，回來之後寫的。也可能這些人前世是那兒的人，帶有這些記憶。

他們能到那個地方，都是很善的，人沒有私有的觀念了，造業就少了很多。

(四) 畜生道

畜生道的特點是愚癡。從心波來講，它的波動太小了，不上也不下，以致於一隻鴿子，

八萬大劫都是鴿子，八萬大劫之前，八萬大劫之後還是鴿子。因為它心的頻率都沒有變，這就是畜生道可憐的地方。一旦投入畜生道，雖然這一世可能只有十年二十年的壽命，但是可能幾萬年之後，還是這個身體。

龍跟大鵬金翅鳥都屬於畜生，屬於畜生道裡很特別的兩種。

(五) 鬼道

鬼道是因為什麼墮入鬼道的？是因為貪心，雖然都是貪，但貪心的種類、程度差別非常大，所以鬼的種類也非常非常多。鬼的種類比我們人間的物種還要多，在佛經上分得特別細，這樣的，那樣的；善的，惡的。鬼也不都是惡的，也有善鬼，也有長得好看的。

那種細脖子大肚子的是餓鬼，是鬼裡最苦的一種，也是最有代表性的，吃不了東西，吃了東西也化成水。一條河在我們面前流，餓鬼來到河邊看，流的是火。

(六) 地獄道

地獄道是因為造了極重的惡業，才墮入地獄道的。雖然說是極重的惡業，但如果我們去對照地獄變相圖的因果，墮地獄並不難，一點都不困難，很容易就下去了。

佛在世的時候，曾經和弟子們說，如果佛把地獄的苦講給一個人來聽，聽的人把佛講的關於地獄的這些信息如數納入他的識田里，這個人會瞬間吐沸血而死。沸就是沸騰的意思，一百度的血，吐沸血而死，根本承受不了這樣的苦，連聽都承受不了。

阿羅漢回憶前世受的地獄苦，馬上渾身顫慄不止，熱汗直流。一旦墮入地獄道，時間都是非常長的，動不動就是一大劫、兩大劫。

其實，天人也是很容易墮地獄的，越往上的天，越容易墮地獄。經上有句話「從天生地獄，從地獄生天」，因為天人容易造謗法業。像非想非非想處天眾生，很多就直墮阿鼻地獄。阿鼻是地獄裡最深的、最重的。因為他一開始就入定，入定之後開始也是遵循佛教的一些方法去修，但他進入這樣的定，是邪定，不是正定，不是解脫的定。他誤以為不邪，在這樣的定之後，八萬大劫之後他就出來了。這時候他就慌了，而且對佛說的任何話都產生了誹謗心。「佛你不是說可以入涅槃嗎？我照你的方法做，這不就是涅槃嗎？涅槃不是不生不滅的嗎？我怎麼現在又要去輪迴，壽命又要盡了呢？」他就開始謗佛、謗法。謗佛謗法的業比什麼業都重，瞬間直墮地獄。

下邊的天，按照程度來比，也容易造這樣的業。所以，天上一點都不安全。其實護持佛法，反而是底下的天比較有力，像忉利天。到了色界、無色界，很少看到他們去護持佛法了。

三、問答

問：南瞻部洲之外的三個洲不是沒有佛法嗎，為什麼還參與到六道輪迴呢？

答：這就沒道理了。螞蟻界有佛法嗎？也沒有的，它們是怎麼參與呢？一百年前非洲有佛教嗎？一百年前別說非洲，除了中國、日本、韓國，可能全世界大部分地區都沒有佛教，那不都參與來了嗎？並不是以跟佛教有沒有因緣，來決定參與還是不參與。

其實在法界內，在宇宙範圍內，在輪轉過程中，能夠遇到佛法的是極少的一撮人，少到不可思議。所以才有那句話「人身難得，佛法難聞」。我們現在是碰到了，所以感覺不出來。以客觀來看，在那麼長的時間，那麼大的空間裡，電光石火之間，就這麼一撮人遇到佛法，這是個極偶然的事件，概率非常低的事件。那麼多人都沒緣，但是也都參與了。

不然的話，你的話理解起來就有點歧義了，好像是佛讓他們輪迴的。是自作自受，自己的業導致輪迴的。

問：六道輪迴的事例，我怎麼能確認是真實的？

答：這怎麼說呢？就算親眼見到的，你都會懷疑；事就在你面前，你都會懷疑。耶穌當時就是讓盲眼人眼睛復明瞭，讓癱腿的人站起來了，讓死的人活了。很多人都看到了，可是也有不相信的。孔子也說：「信者恆信，不信者恆不信。」人的業障很重，信的人很容易就信了，稍微一講就信了；不信的人，怎麼講都不信。

現在中外都有很多關於前世、輪迴的報道，也有專門的書，比如在催眠狀態下能回憶幾千年前的事情，這案例太多了。

學佛之前，就會把現實跟神話分成兩塊，現實是現實，不能接受的是迷信、神話、文學創作；但學佛之後，再回頭看，原來以前認為的那些神話，很多並不是神話，是真實的。比如龍，小時候肯定都認為是人們腦子裡想像的，可是翻閱很多近代的書籍，不論是筆記體、記實的文章，還是地方志，很多都有記載。《虛雲大師年譜》裡都有這樣的事，虛雲小時候就見過，一條龍受傷了，很長很長，幾十米長，在河邊上，在那很長時間，飛不動了，但是還活著，很多人都看見了。

以前我們習慣去否定，簡單粗暴。

當場看到也有可能錯。比如《論語》裡記載，有一次顏回煮粥的時候，發現裡面有髒的。這是要去祭祀的，為了恭敬，他就把髒的挑了出來，但不捨得扔了，就把髒的也吃下去了。但別人就說他偷吃了祭祀的粥，是大不敬。可見，眼睛看到的不一定是事實。

所以，信佛就是信佛講的話，以佛講的為真理，為依準。這樣也不用去分辨，「這個為什麼是這樣？那個為什麼是那樣？」而且閱歷越多，時間越久，慢慢會發現，真的就是這句話——如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。

日月可處地，山石可飛空，大海可令枯，佛語誠無妄。

佛教的基本觀念，第一個重要的概念是「佛性」；接下來是「因果」；後面就是「六道輪迴」，這幾個也是有聯繫的。眾生都背離了佛性之都，「都」就是都城的意思，眾生背井離鄉，逃離了佛性，也可以叫作「背覺合塵」，「覺」就是指佛性，「背」就是背對著佛性，「合」就是往塵俗的方向走，這樣就產生了眾生迷的因果；因果作為鎖鏈，就產生了六道輪迴。

緣起性空

今天講一個比較重要的理念——緣起性空。這是佛教最基礎、最基本的理念，也是佛教看待宇宙萬有——我們的身心以及身心之外一切現象界的基本觀點；而且是佛教特有的，其他任何宗教都沒有這種理念，是不共的。

基督教、伊斯蘭教、印度的印度教（過去的婆羅門教，後來演變成現在的印度教），還有中國少數民族的各種教，比如壯族有壯族的教，彝族有彝族的教，苗族有苗族的教……都是一種創世論。

基督教上帝創造人，一打開就是《創世紀》，上帝第一天創造人了，第二天幹了什麼，第三天……七天創造完了，就休息了；伊斯蘭教也是，只不過名稱不一樣而已，不叫上帝，它叫安拉；印度教叫毗濕奴，其實有好幾個神，創造了這個世界，他們認為他是整個宇宙的創造者，甚至佛陀，以及與佛陀相關的一切佛菩薩，也都是他創造的；中國傳統認為女媧造人；也都是這種觀點，是一樣的。

創世論是一種非常普遍的觀念，因為這樣的一種觀念最接近人的想法。任何事情解釋不了，就推造一個創造者、主宰者、支配者、控制者，就往這方面去解釋。

像牛頓這樣的大科學家，都是這樣的思想。他晚年的時候，在神學上研究比在科學上傾注的時間更多，他朋友去找他：「你怎麼信上帝的創世論呢？」牛頓就扔了一個懷表給他，說：「這麼一個看似簡單的東西，都有一個創造者；何況地球、宇宙、太陽系，那麼精確地在一個軌道上運行，分秒不差，億萬年不改變，怎麼會沒有一個創造者呢？」他認為宇宙比懷表要複雜多了，懷表都有一個創造者，宇宙怎麼沒有創造者呢？貌似也很有道理。所以，連牛頓都是這樣的一種思想，甚至牛頓一生的使命就是為了證明上帝是存在的。

可是佛教不這麼認為，佛教怎麼解釋這些現象呢？就用「緣起」，兩個字就完了。

一、緣起之義

什麼叫「緣起」？就是種種因緣和合，能令諸法聚集生起。「起」是聚集生起，「緣」就是條件，各種因緣，各種條件都具備了，就能產生一種現象，不管這個現象是可見的，還是不可見的，心靈的、環境的、外在的，都需要條件，需要因緣，一切現象都是這樣產生的。

而在這呈現、產生的過程中，本質是沒有一個不變的東西，沒有一個創造者，更沒有一個主宰者，它的本性是空的，「空」也可以用「假」這個詞，是假的。

就像現在是 2017 年 8 月 26 日下午 2 點 29 分，大家在這兒上課，這是一個現象。這個現象怎麼來的？緣起來的。可能最初就是我兩三個禮拜前的一個念頭，作為起點；然後我就開始在一張紙上寫了我的想法，現在那張紙還留著呢。第一條是什麼，第二條是什麼，我就發給笑笑他們，大家商量可不可行；可行，就編輯微信發通知出來；發出來之後，你就看見了，他也看見了。總之，每個人有各自的緣，你有你的條件，我有我的條件，他有他的條件，然後才会有現在呈現的現象。條件還很多：時間是不是合適？是不是有一些讓你不能來參加課程的事情？如果沒有就可以。交通、天氣、身體條件都是條件，之前張老師要來辦書法講座，就取消了一次，因為下暴雨了。如果你感冒了，或者是發生什麼事了，來上課的條件就不具備，就不能呈現出現在這個「緣」了。

以此類推，不光是這樣的事，一切一切的現象，都是由各種可見的、不可見的條件湊在一起，聚集生起，然後產生的。

我們常講緣分，可見佛教對中國人的影響很深，佛門本身很少用「緣分」這個詞，而是常用「因緣」這樣的詞。

「緣」，有時候特別不可思議，特別奇妙，往往是一環套一環。比如說，我最開始想到要辦一個研修班，這一個念頭出現，不是偶然的，之前經過了很多其他條件，導致當時那一個現象、想法產生。之前在書屋就有人給我提，辦一個像廣化寺那樣的學習班，一個禮拜一次，當時我聽了心裡就挺受觸動的，於是開始萌生這樣的想法。結果提意見的那兩個人倒沒有來——沒有緣分，對他們來說，來這裡的條件不具備，因緣不成熟。

緣起法說起來很高的樣子，其實是「百姓日用而不知」，每天都在用，分分秒秒都不離開。

比如《紅樓夢》裡那麼多人物，那麼多事件，「緣起」就是林黛玉前身是一棵絳珠草，賈寶玉是花神神瑛侍者，一次去灌溉這棵草，這棵草當即發願：來世以淚相酬報灌溉之恩。由這個「緣起」，串出了後面跟他們倆及其相關人的一切。

可能「緣起」的起點是非常小非常小的事情，甚至小到不可思議。一場大火，很可能最

開始就是一個煙頭。所以，緣起不能以大小而論。

又比如嬌杏是甄士隱家的一個下人，賈雨村經常去甄家走動，有一次嬌杏就多看了賈雨村幾眼，過去女的是不能夠直視主人，更不能長時間看一個陌生人。她就比一般正常情況下多看了一眼，因此就改變了自己的命運，她本來是下人，後來賈雨村當上了大官，回來便迎娶她。

《佛教金言錄》裡有幾句話是講緣起的：

諸法因緣生，我說此因緣，因緣盡故滅，我作如是說。（《造塔功德經·法身偈》）

從古至今，要造塔，或者造佛像，在塔基座上就會燒磚，磚上就會有這樣的一行偈子。我第一次看這首偈子，就是在北京的雲居山房山石刻那邊，雲居寺有好幾座遼金的塔，其中一座大的塔，在一圈上，每塊磚都是這四句話。

此有故彼有，此生故彼生；此無故彼無，此滅故彼滅。（《雜阿含經》）

也是這個意思，這些現象、條件相互是連著的，這個現象的產生是因為有前面的條件，之所以有前面的條件，是因為前面還有前面的因緣條件。

一切凡夫，惟觀於果，不觀因緣，如犬逐塊，不逐於人。（《大般涅槃經》）

「塊」就是石頭之類的。這是一個比喻，菩薩畏因，眾生畏果，凡夫看不到事怎麼產生，只是關注事情來到頭上了。就像一隻狗，眼睛只看到石塊在動。石塊往東扔，它就往東跑；往西扔，它就往西跑。它不會看扔的這個怎麼樣，很愚癡。

未曾有一法，不從因緣生，是故一切法，無不是空者。（《中論》）

法的範圍很廣，不是專指佛法，有廣義、狹義之分。廣義的法，一切的現象界都能叫作「法」。但沒有一件事不是從因緣生的，既然是從因緣生的，本質就是空的。

一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。（《金剛經》）

這是《金剛經》非常有名的句子，在《金剛經》結尾的地方。

諸法從本來，常自寂滅相。（《法華經》）

這一句是《法華經》裡的。

一根既返源，六根成解脫，見聞如幻翳，三界若空華。（《楞嚴經》）

「幻翳」就是患了眼病，睜眼閉眼都能看到眼前有一朵花，是因為視網膜出了問題，或者是神經傳導出了問題，跟外界的現象沒有關係，前面並沒有花。佛打這個比喻，是說我們看到這些現象，本質是我們眼睛生了病。對於佛，佛的眼睛相當健康，在佛眼看「諸法從本

來，常自寂滅相」，並沒有這些幻相。

二、性空之義

性空的意思是，緣生緣滅的過程中，因為都是各種條件聚集而成，就本質而言，沒有一個不變的、可以主宰的本體，本性是空的。

這個「空」並不是我們想像的空。一個杯子沒有水，我們就說是空的，這是一種「斷滅空」。「性空」不是這樣一種空，它是「當體空」，不管有水沒水，當下就是空的。空是因為因緣和合而成的，我們會覺得裡邊有一個圓柱的洞，覺得是空的。佛教認為的空，是連這個杯子本身，杯麵、杯蓋、杯底，當下就是空的，因為一切都是因緣和合的假體。

為什麼說是假的？我們說一個東西真實，其實就有實、有不變的意思。但是這個東西並不實有，一直在變，帶有欺騙性，所以說它假。一個杯子，有嗎？真嗎？以我們肉眼看，給我們的感覺是真實的，很真實，能碰到它，能感覺到它，能拿來喝水，也能看到它的相，甚至也能聽到聲音。從六根去檢測，都是真實的，在佛眼裡，就未必這麼真實。

佛說我們眼睛看到的一切，「如旋火輪，雖唵唵滅，因於身業微塵力故，火得周匝」。這是個比喻。旋火輪就像我們小時候過年玩的煙花，手拿著可以轉，轉起來的時候，轉什麼形狀就什麼形狀，如果畫圓圈就是個圓，如果是畫「8」字就是8，如果畫「一」就是一。這個「8」是真的8嗎？是一個點在迅速運動過程中，給我們的一種幻覺。佛說一切現象都是這麼產生的，我們的杯子也是有一個像旋火輪一樣的東西，一直在旋轉，一直在動，產生了這樣一個相。對於視覺是這樣，聽覺也是一樣。眼、耳、鼻、舌、身、意，我們接觸的色、聲、香、味、觸、法都是這麼產生的。所以，我們的感覺騙了我們。

「因於身業微塵力故」，因為我們過去世的業力，六根是附著在身體上的，因為有這樣的業力。「微塵力」形容對佛菩薩而言並不大。

「火得周匝」，本來是一個點，居然能成為一個圓。一切現象都是這樣的。凡夫眼中就是業相紛紛，都是業相，本質並沒有。之所以看到這麼多東西，都是根據我們的業力來的，業力產生相，相被我們感知到。

對於證悟者來說，或者對於覺悟者來說，杯子不存在，佛像也不存在，山河大地都是不存在的。禪宗形容開悟，經常用「虛空粉碎」「大地平沉」這些詞，我們都理解不了，整個大地「撲通」一下沉下去了，沒有了。過去看以為是形容詞，是一種文學表達，其實對於證悟者來說，這是一種很真切的體悟、感受，他感受到的就是這樣的。

還說「終日吃飯，未曾咬一粒米」，天天吃白米飯，但是並沒有咬到一粒米。這也是在描述證悟者的境界。

佛教有三量：現量、比量、聖言量。

「聖言量」好理解，就是佛講的，一個徹底覺悟者講出來的話。比如佛經，佛講的話，包括佛身口意所顯現的這些，這叫「聖言量」。「聖」就是聖者，他所講的跟事實完全符合，跟真相完全吻合。

「現量」，不同的人有不同的現量。佛有佛的現量，佛的現量講出來的話就叫「聖言量」；菩薩有菩薩的現量，菩薩有五十二個階位，每一個階位都有每一個階位所屬的現量，也就是現實修行的境界下，所感知的東西。比如剛才舉的例子，「虛空粉碎」「大地平沉」，對於證悟者來說，那就是他們的現量。

「比量」，就是我們現在這樣，我們並沒有達到那樣的修行境界，但是我們可以用腦子思維、想像、揣度。有思維在裡面運作，去比較、去思維、去考慮。這並沒有成為我們一種真實的感受、體驗、感悟。大部分人學佛都是在這樣一種學習的狀態。要有真的現量，那是真的要老老實實去做、去修持的。

為什麼很多高僧他們講法常常不需要作任何準備，而且還講得特別好？不像我這樣寫出來，考慮，查資料，他們不需要。為什麼呢？因為他們有他們現量的境界，他所要講的已經跟他融成一體。對他來說，他所講的這些道理，就像我們看桌面上的東西一樣，這是佛像，這是杯子，這是錄音筆，清清楚楚，如數家珍。講出來的話，絲絲入扣，一點都不亂。這是我這樣的可能好好準備十年都達不到的。

比如我們看到炊煙從房頂上升起，如果是現量，他就真的看到了這一幕，一個婦女在那做飯、生火，證明說：「這兒真的有人在做飯。」

如果是比量，他只是看到了煙的現象，用腦子去想、去分析，得出結論——可能這是有人在生火。

再打個比方，現量就像我們去學游泳，真的學會了。人家問你怎麼游泳，你怎麼都能說清楚。但如果現在還沒有真的下水，水都沒碰著，只是看了一本《游泳技術大全》，在看文字，每天腦子想像，這劃一下，那動一下，腿怎麼蹬，都是在分析，都還在比量的狀態。別人從這個角度問，能知道下水了怎麼漂起來，能爬兩下；別人再換一個角度問，就說不出來了，因為游泳並沒有成為自己實際的經驗。

再說回來「緣起性空」。以前看過一個小視頻，一隻貓前面擺了一個 iPad，iPad 上有一個遊戲，就是各種魚在那游來游去。那隻貓就用爪子一直追魚，一邊追一邊往嘴裡塞，好像真能吃一樣。

這個世界對我們來說就有如這樣，我們就像那隻貓一樣，世界的現象就像 iPad 裡的遊戲一樣，不是真的有魚，對我們來說很真實，但它欺騙了我們，我們總是把它塞到嘴裡。

很多電影也都在表達這個意思，比如《盜夢空間》裡就有很多鏡頭是在表達這個現象，那些高樓大廈都是虛假的，是夢境中的，瞬間生起，瞬間爆炸。

還有《楚門的世界》，也是表達這個意思。一個人叫楚門，從他生下來那一剎那、那一秒鐘開始，一直被全球直播，為了作好這個直播，人們就把整個島佈置成屬於他的一個世界，給他安排小時候的母親、兄弟姐妹。到了上學的年齡，就安排老師、同學，甚至他後來結婚的妻子，連他上班路上的狗、汽車等等，全都是演員和道具，就是為了讓全球都看他的一生。

有一天，他突然發現不對勁，特殊的因緣下，聽見汽車傳來似乎有人指揮的聲音，「前面那個人，穿黃衣服的女的，該出現了」。話剛落，那女的就出現了。於是楚門就起了疑情，開始懷疑了，然後用各種手段，最後真的發現這個世間是虛假的，有一個人一直在指使一切。我們的世界不也是差不多嗎？只不過安排的不是某些導演，而是我們自己的業力。

這些電影都很好，這個立意很可能就出自佛教的「緣起性空」。

三、緣起與性空的關係

「緣起」與「性空」是相輔相成的：正因為性空，才能夠緣起；也正因為緣起，證明了是性空的。就像這個空間，如果不是空的，咱們就不能夠在裡面，就不能夠今天這些人在，明天另外一些人在，後天再有其他人來。不同的緣，正因為是空的，才會有各種各樣的相。

杯子是空的，才能倒水就是水，倒果汁就是果汁，倒茶就是茶。反過來，能夠有這麼多緣起法，恰恰證明它是空的，沒有一個主宰。

有一個常識，電影的形成，當一秒鐘超過 24 張膠片的時候，一張靜態的圖片就能產生動態的效果。人的一念一彈指頃，有多少念頭呢？佛經上說有 32 億萬個念頭。只不過是我們的心太粗，感知不到在那麼短的時間內有那麼多的念頭。既然一秒鐘二十多張膠片都能夠產生動態，我們一彈指頃幾十億萬的念頭，當然就讓我們感覺到非常真實，真實到從來沒有懷疑過。

《圓覺經》說「知幻即離，離幻即覺」，這八個字很重要。佛知幻即離，佛知道這些是幻相，當即就能離開，隨著念頭起來，就知道是假的、虛幻的，當下就能離開。我們凡夫不知幻，也不欲離幻，不想離幻，幻中作幻，幻幻無窮，在幻相中又生出念頭，無根的念頭，幻幻無窮。

佛教的靜是無止盡，如果能靜到佛的境界，就能知道一切都是幻相。我們是凡夫，在凡夫的境界感知不到，但不妨礙我們知道這個道理，我們是在比量的層次上知道的，這也很重要，比不知道要好得多。

現在很多物理學，比如說量子力學，恰恰證明了佛教緣起性空的觀點。

舉個例子，在民國的時候有一個人叫董子明，曾經做過吳佩孚的秘書，很有學問的一個人。董子明到中年之後，開始信佛念佛，他到青島湛山寺倓虛大師的道場，也是講念佛的。在那兒他一方面教書，除了教書之外，就是念佛，念得非常精進，經常把自己反鎖在裡邊，因為不反鎖，外面人就會來敲門，找他聊天，外面掛了一把鎖，人家以為他不在，實際上他在裡邊念佛。

有一天念了幾天幾夜，念得非常靜定的時候，突然坐起來，起了一個念頭，想去大殿逛一圈。這念頭生起來之後，抬腳就走，穿牆而出。這過程他也沒意識到，就往大殿走了。逛一圈回來了，回來一看反鎖著，外面掛著一把鎖，突然一驚，「我怎麼出來了？」這時候他腦袋撞流血也進不去了，因為他念頭已經離開了靜定的過程，有分別念了。

這就是一個證驗，說明牆本身就是虛幻的、假的。一切固態的、液態的，種種表象，本質而言都是執著產生的，只不過執著的種類不同。《楞嚴經》講得特別詳細，比如說大地這種硬質的東西怎麼來的？它來自於人堅固的執著。世間的這種火怎麼來的？源自於人的瞋心，瞋心如火，「發火」就產生了火。水怎麼產生的？是因為貪，貪產生水。一個地方突然鬧水災了，很可能是整個地區的人，在某一個時間段裡集體的貪心比較強勢。火災可能也是這麼產生的，集體的大瞋心。地震怎麼來的？人心不平，人心不平地就不平，高傲、傲慢、不平。風災怎麼來的？風就是愚癡。總之，這一切的現象，都是念頭構成的。

董子明在那麼一個狀態下，某種程度上進入無分別的狀態，牆對於他來說都不起作用。

講一個我的經歷，上大學的時候，一個冬天，在我們學校的籃球場裡。南寧的冬天特別冷，那天我穿的衣服不多，又不想回去添衣服。晚上，籃球場裡沒其他人，就我一個人在那念佛，在那之前已經念了很多天了，不停地念。那天就感到念得非常好，非常舒服。

當時就產生了這麼一個感覺：但凡我一段時間，比如五分鐘內，念得特別專一，妄想都不打的時候（當然也會有細的妄想，只是自己感覺不到的妄想），就一點感覺不到冷，溫度剛剛好，不熱不冷，不濕不干；五分鐘之後，突然起了一個念頭，明天吃什麼，上什麼課，有這些雜念起來的時候，當下就感覺到很冷，冷得都受不了。一兩個小時老是這麼交替著，但凡念得很靜定、很認真，就感覺不到冷；但凡妄念紛飛的時候，就感覺很冷。

我覺得這跟董子明有點類似，只不過我這是一種感覺，感覺也是人念頭的累積。當時我就感覺到，原來一切的感覺都只是念頭而已，都是一個很虛妄、虛假的念頭而已。有這麼一

種體會之後，就變得容易放下了。

民國時代，有一個金山活佛，他就有個特點，不管是夏天還是冬天，就一身衣服，冬天也可以穿，光腳赤腳，穿著單衣，夏天也可以穿棉襖。冷熱對他不造成任何的問題，夏天穿棉衣，他也不出汗；冬天光腳，他也不被凍。

《紅樓夢》裡就討論了真假和有無的問題，「假作真時真亦假，無為有處有還無」，這副對聯就是在表述緣起性空。只不過表現的形式是一般人能抓住的，過去沒有物理學，講這種玄妙的東西，普通老百姓抓不住，所以借用一些事相來表達。四大家族從鼎盛到沒落，再到什麼都沒有，還講了各種人物在情感上的細膩變化過程，形象地表達了什麼是真，什麼是假，什麼是有，什麼是無。可見得曹雪芹的佛學造詣實在是高。

其實，淨土宗一般在講細節時，很少有這種極致發揮。聖道門，特別是禪宗，本身就是從細節入手，這方面發揮得特別多。淨土宗是從有入無，而聖道門恰好相反，從無入有，但這個「有」是實有。

淨土法門在入手時都是從「有」這個層面出發。「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。其土有佛，號阿彌陀……」，對於大部分人來說，就有一個抓手，特別是普通的底層民眾，給他講緣起性空，就很難理解，完全沒有抓的地方。

善導大師稱這種情況為「無術通人居空立捨」，就像讓一個沒有神通的人在天上建一所房子是很難的。所以這就叫「還愚癡生極樂」。凡夫都是愚癡的，本來沒有，他認為有；本來是假的，他認為是真的。但是，都不妨礙「還愚癡生極樂」。聖道門就不一樣，是另一條路子，「極智慧離生死」，是完全不同的道路。

淨土法門這條路隨順眾生的執著，你不是貪金銀財寶嗎？極樂世界遍地黃金，七寶樹上結滿七寶，八功德水遍滿七寶池中；你不是喜歡好吃的嗎？當你想吃的時候，七寶鉢器自然盈滿；你不是喜歡美嗎？極樂世界的衣服自然在身，比天衣還美。聖道門則不然，首先把你呵責呵斥一頓：慾望好比小孩舔刀刃上的蜜，雖有短暫享受，但更有割舌之患……淨土法門則很少這樣呵責。

四、佛的世界是「一真法界」

剛才講到一切現象界都是緣起性空的，那佛是不是也緣起性空呢？佛的世界是不是也是緣起？性空當然不用說。

說起緣起，我有一天去龍泉寺，遇見賢和法師，問他何時有剃度，他說他師父要觀察緣

起，才能決定多久剃度一次，剃度多少人。我心裡想：緣起這麼好觀察嗎？緣起是很難的，很細微的。但他這樣說就很有神秘感，「師父是不是有神通了？」

佛的世界不叫緣起，叫「一真法界」。佛的世界是絕對真實，這個「真」不是相對的真，是絕對的真。當我們往生到極樂世界，極樂世界也是「一真法界」，沒有任何虛妄的東西。

「假作真時真亦假」，因為我們習慣於把假的東西當成真的，所以這種真的東西對我們眾生來說，只能靠比量和想像，並不能對真實的「一真法界」有所感受。

五、緣起的法則

接下來講幾個緣起的法則。緣起不是雜亂無章的，它有一些規律和法則，我總結了四個方面。佛經裡所講的法則，有的特別多，有的特別凝練。我就總結了幾條比較容易理解的。

（一）「因緣和合生諸法」義

第一個就是「因緣和合生諸法」義。

因緣和合才生諸法，一切現象的產生一定要條件具備，缺失任一條件都不可能產生。師父（淨宗法師）好像寫過一篇文章，大概有一句是說「因緣具足的時候，山河大地都能成。因緣不具足的時候，一粒微塵也動不了」。其實就是在表達這個意思。比如，一個人的出生都是很不容易的，《佛說入胎經》就詳細地講了胎兒在娘胎裡的十月懷胎過程。孩子神識從入胎到出生的經歷是非常複雜的，可以說是百千萬億個條件和合才能產生一個胎兒，差一點都不行。有很多這方面的比喻，前七天就像草葉上的露一樣，瞬間就可能落地了，或者蒸發了；二七的時候怎麼樣，三七怎麼樣，等等。

人由四大合成：地、水、火、風。地是指骨骼以及身上堅硬的部分；水是指液體及身上柔軟的部分，血肉、鼻涕、眼淚等；火是指體溫；風是指呼吸。地水火風四大和合才能產生人，缺一點都不行。人死之後，四大分離就是一個個條件撤掉的過程。體溫涼透了，就是火大沒有了；呼吸停止了，就是風大沒有了。

任何一個事情的產生都是由四種緣決定的。四種緣，第一個是因緣；第二個是等無間緣；第三個是所緣緣；最後，還有增上緣。對法義瞭解的，比較熟悉的就是「阿彌陀佛大願業力為增上緣」。

因緣，相當於成就一件事的主因，就好比種子一樣。

等無間緣，就好比說咱們要辦這個研修班，那麼每一個念頭，前念和後念都必須一致地

朝一個方向，而且中間沒有任何間隔，這件事才有可能成。如果不這樣，就會像魚一樣，記憶力只有七秒，七秒之後就自然忘記想要幹什麼了，這就相當於沒有等無間緣了，那這事就絕對成不了。

所緣緣，是就境來講，任何一個緣的產生，都必須有一個外境來激發它，不可能憑空出來的。即便有憑空，也不是絕對憑空，一定有一個所緣的境界，不管是人事上的，還是環境上的。

增上緣，就是在前面的過程中，有一個助成的外力推動。比如說，咱們搞一次活動，需要經費，這時候突然有一個功德主，一下子就給了幾萬塊錢，這就是增上緣。增上緣有時候也會起決定性作用。比如說往生這件大事，有沒有增上緣就完全不一樣。如果有阿彌陀佛大願業力作為增上緣，那就可以剎那往生，一步完成凡夫到佛的轉變；如果沒有阿彌陀佛這個增上緣，怎麼都不行。雖然是助成的，但是也很重要。對於念佛人來說，主因就是要發願往生而念佛。

以上就是第一個法則，「因緣和合生諸法」義。

（二）「諸法無常」義

第二個法則是「諸法無常」，佛教的無常觀就是從這裡來的。諸法都是條件具備才暫時性地產生，會因條件不同而不停變化，因此一切現象都是無常的。《金剛經》上就說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。」

比如說地球，可以說它是「成住壞空」。成，就是這個地球產生了；住，就是它產生之後，六十億年之內好好的；壞，就是它開始出毛病了，自轉速度變慢了，經常發生火山爆發、地震等災害；空，就是徹底壞完了，經過了可怕的大三災、小三災，經上都有說過，大家有時間可以看一下。

比如說，在火劫的時候，地球上每一個地方都冒著濃濃的煙，平時不能燃燒的也燒起來了，整座大山就像柴火在燃燒。火通常要附著一個東西，然而那時虛空都在燒火，燒了七七四十九天，全部都變成煙末了。水劫、風劫也是很可怕的，慢慢地就什麼都沒有了，空了，這就是地球的無常。

再比如說，人有「生、老、病、死」，在人的精神層面，念頭也要經歷「生、住、異、滅」。念頭在「生」起來後，停留幾秒就是「住」，「異」就是念頭開始轉變，「滅」就是念頭慢慢消失了。這些都是在形容無常，只不過是無常的主體不一樣。對於無情，是指特定環境下，人和動物精神層面上的感知體驗，但意思都一樣。

我們知道連佛教都是無常的。佛教的法運有一萬二千年，此後佛教也會不存在，更不用說其他的了。換句話說，我們都在無常之中，但無常並不都是不好的，無常有時候也很好。當你生病時，萬一無常變成有常了，那不慘了嗎？你就會一直病下去。如果沒有無常，那晚上永遠是晚上，就沒有白天了；四季永遠都是夏天，就沒有秋天了，那不慘了嗎？無常也有積極的，並不都是不好的。但是對於我們個體來說，最大的無常就是死亡。所以，好像現在山西一帶有很多農村，方言裡把一個人的死還叫無常，「我家裡誰誰無常了」，就是指人死了。

這個法則不可改變，也沒得改變。既然是緣起性空，那就決定了世事無常。無常一來，氣的也不氣了，哭的也變笑了，笑的也變哭了；生的變死了，死的也變生了。當然，我們都不願無常，人的本性裡還是希望有一個永恆不變的東西。

(三)「諸緣互遍」義

第三個緣起的法則叫作「諸緣互遍」。字面意思比較難理解，是說法界裡邊的緣起是普遍的，普遍到沒有任何一件事物跟另外一件沒有聯繫。不僅有聯繫，而且聯繫很緊密。我們說風馬牛不相及，但佛教認為風馬牛定相及。宇宙的緣起就像一張蜘蛛網，網上任何一個點都跟其他點有絕對聯繫，同時它又是有一個個體，一個點動時整個網都在動。

佛說任何的緣起都是一樣的。任何人、事、物的產生，無不波及整個宇宙，只不過波及面有的只有佛能看到，我們凡夫可能看不到。所以，這就提醒我們要非常小心自己的念頭，每個念頭都會影響到自己，甚至地上的螞蟻都會波及到。「蝴蝶效應」就是一個典型例子，亞馬遜雨林中一隻蝴蝶翅膀偶爾振動，也許兩周後就會引起美國得克薩斯州的一場龍捲風。

此外，還有「一即一切、一切即一」，也叫「一多相入」。一般我們會認為，多由很多個一組成，因此多是包含一的。但如果說「多也是一」，就比較難理解。其實，現在科技發達了，反而更好理解了。

比如說「全息理論」，其實佛教是最早提「全息理論」的，三千年前就提出來了，一跟多、多跟一是相如的。常講的「於微塵中轉大法輪」就是在描述佛菩薩不可思議的神通境界，佛菩薩在一粒沙裡邊就可以轉法輪。「一沙一世界，一土一如來」，我們會覺得這是一個很美的修辭，但真實就是這樣的。「一滴水裡能見大海」，都是在表達同一個意思，「一多相入」。

還有，《華嚴經》裡提出一個理念就是「念劫相融」。「念」就是一個念頭，「劫」就是一劫，都是在講時間。一念的時間與一劫的時間是相融的，換句話說，一秒鐘跟無窮長的時間是相融的。很長很長的時間，由一個個的一秒組成，但很長很長的時間，也能進入到這一秒

裡邊來。《華嚴經》有句話，「我於一念見三世」；還有一句「我於一念入三世」，不僅是見，還能夠入。換句話說，對佛菩薩來講，他能隨便進入我們的過去和現在。佛菩薩看我們就像我們看電影一樣，可以往前拉一點或往後拉一點，既能進到我們的未來，也能回到我們的過去，還可以與我們當下在一起。因為，這本來就是宇宙的實相，念和劫本來就是相融的。

(四)「緣從願來」義

第四個，是我總結的，跟我們關係比較密切。因緣是從哪來呢？本質來說緣從願來。一看這兩個字發音都很近，這也是上人（慧淨法師）經常講的一句話，「有心願就有緣」。

經常有人說，「我有心，但是沒能力」。上人就會把話接過來，說「有心就有力，有願就有緣」。這個好理解。比如說，大家如果沒有心願來這聽課，那咱們就不會相見。有願才有緣，我有願來上這個課，你們也有願來聽這個課，願願就吻合了。

雖然有願就有緣，但是願與緣之間對我們凡夫來說需要時間。有願一定有緣，就是個時間的問題。比如說，發願要聽課，後來因為種種問題沒聽成，雖然當初那一念很小，像火苗一樣，但是這一世、下一世、下下世，總有一世我們會聽到。願跟緣是很靈的，不管是善願還是惡願，只要發出來就會實現。

搞傳銷的人特別愛灌輸這種理念，有願就有緣，什麼五年賺一千萬，只要每天這麼想就能成。然後，每天就像喊口號一樣，不斷地洗腦，不斷地灌輸，其實還是有一定道理的。他們好像還喜歡講「吸引力法則」，也有它的道理在。

這其實跟佛教的原理並不違背，但是他忽視了業力這個重要問題。物理學上講牛頓的慣性定律，任何物體都是有慣性的，只要給它一個力，它就會一直在這個力的作用下前進。當然，這是指在真空狀態下，因為沒有摩擦力。但是，我們是有業力的，業力就像摩擦力，當業力很大時，你想東，它偏給你西；你想福，它偏給你禍；你想得，它偏讓你失。業力就是反面的業，或者我們不叫業力，叫業障。

一真法界就相當於真空狀態，真空狀態下一切的法則就是自然的展現，我們沒有生活在真空狀態，我們所在的世界是業障構成的，只不過每個人的業障深淺不同罷了，業障深的人，想得什麼，偏得不到什麼。

業障淺、福報大、願力強的人，真的就是想東就東，想福就福，想得就得，心想事成，萬事如意。我們一聽到萬事如意，好像是祝福人的，其實萬事如意本身就是緣起法。為什麼在極樂世界能夠思衣得衣、思食得食？你想穿衣服當下就能穿上，你想吃的東西當下都能出來。就是因為它符合緣起法則，符合佛性，沒有業障。

我們淨土宗其實就是想一得十，而且不僅是十，甚至是十萬、十億。這個「十」就是十念業成，圓滿的意思，彌陀賜我出其不意的歡喜。好比我們想去極樂世界，是衝著到八功德水裡泡澡這一件事，但是其他的也得到了，乃至連成佛都得到了。

像韋提希夫人，她就是想「不樂閻浮提濁惡世也……願我未來不聞惡聲，不見惡人」。因為她很苦惱，她兒子要謀害她，她只求一件事，希望能找一個地方，聽不到惡的聲音，看不到惡的人，結果她得到了佛果。

由於緣從願來，所以往生極樂世界很容易，只要舉手說同意。佛明明說「我白給你」，結果他手舉一半，說「不行吧？」手又落下來了，「那我還得加點什麼」。沒有很乾脆地舉手，不敢接受。

《法華經》上有一個窮子喻的故事，講的就是佛一直在調攝我們，能夠歡喜自在、百分之百地接受佛的恩賜。父子失散多年，發現兒子當了乞丐，父親就想把家產給他，然而乞丐卻被財產、莊園嚇得暈倒在地。於是，父親就想了個辦法，為了讓他能夠安然接受，就先讓他來莊園除糞，做最髒、最累的活，再教給他一些稍好一點的工作，比如庫房夥計、會計、總管……他的心量、器量就慢慢變大。最後，有一天他父親就開了一個新聞發佈會，說：「這是我失散多年的親兒子，我的財產全部是他的了。」那時候他就能欣然接受了。我們大部分人都不敢接受，「哪有這麼便宜的事？」

六、因緣觀的好處

瞭解佛教的因緣觀，緣起性空，有什麼好處呢？以下總結了三點。

（一）隨緣不攀緣

第一點，若能瞭解因緣，就會很容易進入到隨緣不攀緣的心境。做到隨緣不容易，要深刻地瞭解緣起法才能做得來。有時候我們都把隨緣當成一個借口，這件事不想幹了，「隨緣吧，算了吧」；這件事很想幹，「隨緣吧，緣分來了就得干啊」。這樣隨緣就成了借口，想幹不想幹，都能用來作掩護。

隨緣不攀緣。所謂攀緣，就是為了自己的五欲而過分攀求緣分。當瞭解隨緣以後，就會發現原來一切都是條件因緣和合而成，事情成就有成的道理，事情不成也有不成的道理，心就容易平和一些。事情成也不會過分地高興、激動；事情不成也沒有那麼傷感、沮喪。

(二) 冷靜觀一切

第二點，能夠更冷靜地觀察一切。李元松曾講過，看到萬事萬物皆是不斷生起、翻滾、消散、幻滅，如無根的雲。一切事都是不斷地在翻騰、生起、滅掉，像沒有根的雲彩。這樣當然會很冷靜、很客觀、很理性、很平和了。我們之所以在做事的過程中夾了很多情緒，就是因為沒有能夠以第三方身份跳出來。師父說：事簡單，情複雜，於是事情才複雜。事情為什麼複雜？你不光有事，還有情。因此，以後遇事要冷靜到像看電影、電視劇一樣，這些事跟我沒關係。

(三) 促進念佛

第三點，能夠促進我們念佛。因為一想到願一定有緣，就會增加我們的信心。

佛教的基礎內容大體上就介紹完了。我們的目標會慢慢明晰。接下來就是講方法，怎樣達到目標。

方法有兩部分，先介紹佛教所有的法，這些法也能達到目標，比如說八大宗派。然後再來分析為什麼八大宗派裡面要選擇淨土法門。

七、作業

諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂。《五燈會元》

我為什麼要問大家抄這段話時有什麼感覺？依我的經驗，抄的時候確實會有很多感覺，不知道你們有沒有？總覺得這段話很有深意，但又講不出來。佛經的話都很有深意，因為裡面任何一句話、一個名相、一個詞，只要是佛講的，都是無盡意，而且這個無盡意是直通佛性的，《法華經》裡就有位無盡意菩薩。

這段話與剛才講的「諸緣互遍義」意思差不多，就是說佛講的任何一句話，都通向實相。所以，當你抄寫的時候，某一天認為完全明白這句話的意思了，除非是成佛了，否則都不可能。因為任何一句話都是無盡意的，意思很深，而且很高。佛有三十二相，八十種好，其中有一相叫「無見頂相」，這是說佛的頭很高，高到任何一個菩薩永遠都看不到佛的頭頂，就叫「無見頂」。那什麼時候能看到呢？就是菩薩成佛的時候。當然了，我們造佛像的時候不能造一個無限高的頂，但真實的佛，他的頂是看不到的。佛講的話也是一樣，我們永遠也不知道這話有多深、多高，除非我們往生成佛。

三界皆是有為生滅作法，先有今無，今有後無，唵唵生滅，相續相似生故，可得見知，如流水、燈焰、長風。（龍樹菩薩《大智度論》）

這是從時間角度來講三界。比如說，前一秒說它是杯蓋，話音剛落的時候，下一秒就已經不是上一秒說的那個東西了。時間能證明沒有一件事情是真實的，在指任何一件東西的時候，當下就已經不是那個東西了。《莊子》裡有很多類似的描述，比如「方生方死，方死方生」。

「先有今無，今有後無，唵唵生滅，相續相似生故」，好像有，實際上又沒有，就像流水、燈焰、長風一樣。孔子也說「逝者如斯夫，不捨晝夜」。

大地及日月，時至皆歸盡，未曾有一事，不被無常吞。（《佛說無常經》）

「吞」是吞掉，連骨頭都沒剩。

常者皆盡，高者必墮，合會有離，生者有死。（《法句經·無常品》）

「合會」就是聚合、會聚，也會有離別的那一天。千里搭長棚，沒有不散的宴席。

勤苦求財，五家所共：若王，若賊，若火，若水，若不愛子用，乃至藏埋亦失。（龍樹菩薩《大智度論》）

這是說不管我們賺了多少錢，最後都跟我們沒有關係。《紅樓夢》有句話「到頭來，皆是為他人作嫁衣裳」。「若王」，錢被王沒收充公了；「若賊」，或者被偷走了；「若火」，或者被一場大火燒了；「若水」，或者被大水沖走了。

「若不愛子用」，這就沒辦法了，前面那幾處還有辦法防備一下，這是親兒子啊，要錢能不給嗎？或者說自己快要死了，遺產不讓他繼承嗎？這個敗家兒子兩三年就給敗光了。

「乃至藏埋亦失」，哪怕誰都不給，不想充公，不想被偷，不想被火燒水沖，也不想給兒子，那埋到地底下也不行，發生災難了怎麼辦？就算作個記號，也找不著了。基督教有句話說得不錯，「錢就像肥料一樣，應該把它散出去」。把肥料放在一個地方，它就會慢慢變壞，財要散出去。

譬如旃陀羅，驅牛就屠所，步步近死地，人命疾如是。（《摩訶摩耶經》）

這裡要先介紹一下古印度的種姓制度，旃陀羅是最低的，連四姓都不能進入。四姓中最高的是「婆羅門」，作為祭司掌管宗教，社會地位最高；底下是「刹帝利」，就是國王和大臣；再下來是「吠舍」，做生意的工商者；另外一種就是奴隸「首陀羅」。旃陀羅不能進入四姓，比奴隸還低一層，只是底層殺牛的屠戶。

這裡是個比喻，就好像旃陀羅牽著牛去屠宰場，走一步就近死一步。佛說人也是一樣的，

過每一天都是一步一步邁向死亡。

若晝若夜中，或行或復住，如大河迅流，唵唵無停止。寢宿過是夜，壽命隨減少，猶如少水魚，斯何有其樂？（《金色童子因緣經》）

這又是個比喻，人就像水裡的魚，水每天都在減少，水沒有了，魚也就沒了。

九十剎那為一念，一念中一剎那，經九百生滅。（《仁王般若經》）

這是一個常識。「剎那」一詞源自佛教，是一個時間單位，「須臾」也是時間單位。只不過後來的「剎那」就成一個表達很快的形容詞了。一念有九十剎那，一剎那裡邊有九百個生滅。

一旦無常到，方知夢裡人；萬般將不去，唯有業隨身。（《龍舒淨土文》引古語）

一切法皆屬因緣，屬因緣皆不自在，不自在故無我，我相不可得故。（龍樹菩薩《大智度論》）

一切行無常，一切法無我，及涅槃寂靜，是三是法印。（《蓮花面經》）

這是很著名的佛教三法印。無論過去還是現在，有印沒印差別很大。一個文件有沒有印差別太大了，有印就有法律效應。「法印」就代表這是真實的，說明它是佛法。

比如說邪教的教義擺在我們面前，就用三法印去勘驗它，如果符合就是佛法，如果不符合就不是。當然，也有四法印的說法，但是通常說得比較多的還是三法印。

「一切行無常」，如果一個教義，說在現象界裡有永恆的事物，那就不是佛法。

「一切法無我」，特別突出一個教主或某個人，那一定是有問題的，因為違背了無我的原則。

「及涅槃寂靜」，是不是講涅槃寂靜的？這是最高的修行境界。就是他的目標在哪裡，這也是我們必須要瞭解三法印的原因。像「色不異空，空不異色。色即是空，空即是色。受想行識，亦復如是」，這裡的「色」不是美色的意思，這個「色」是什麼？色有點接近物質的概念。愛因斯坦的相對論問世之後，這些就好理解了。物質也是能量，特殊情況下，物質能變成能量，能量也能轉化成物質。「即」就是當下、當體的意思。這杯子裡有水，不是說杯子裡的水倒出來才是空的，而是當下它就是空的。

八、問答

問：如果一個人很痛苦，想自殺，這樣能解除痛苦嗎？

答：不僅不會結束這個痛苦，而且會讓這個痛苦翻倍，翻七十倍、七百倍。

自殺，一方面是逃避，是不負責任的做法，給生者帶來巨大痛苦，比如他的親戚朋友，還給社會帶來負面影響。而且，對自己也是一種傷害，因為他也是生命，殺掉自己，結束一個生命，這本身就是殺生，殺生的罪過本來就很大，而且又是自己了斷自己，那就是罪上加罪。

經上說，自殺的人會直墮很深的地獄，在地獄里長劫受苦。出來之後，還做不了人，只能是小蟲子、小細菌，小得不可見的生命。然後，呆在畜生道裡要經過很長很長的時間，慢慢可能變成人，得人身後還是最底層的乞丐。

我們經常看到天橋底下，有乞丐擺個乞討罐子，一直在磕頭。第一次見的時候，就想到這種果報。為什麼他磕頭能磕一天呢？一定有一個力量在推動他，很可能就是從地獄裡剛剛出來，余業未盡，而且業力還非常強，即便做人也做不了一個正常人。等他終於做了一個正常人，還要經歷連續七次劫難，比如說他是跳樓死的，那他就要連續七世，每一世都要跳樓死。

還有個說法，自殺的人，如果是跳樓死，那他每經過七天都要重新跳一次。這個過程會很長很長，比如一萬大劫裡，每七天都要跳一次，感受那個痛苦。這痛苦划得來嗎？怎麼能償還呢？自殺是極重的業。殺人在世間也是觸犯了一切最高的法，在佛教裡認為自殺比殺人的罪過還要重。

問：為什麼四十八願裡最重要的是第十八願，而不是二十四願，四十八願呢？為什麼選擇十八這個數？

答：這問題還能擴展很多。比如我們求生西方極樂世界，怎麼不求生東方極樂世界呢？或者阿彌陀佛當時怎麼沒把極樂世界建在東方呢？或南方、北方，怎麼就是西方呢？當年蓮池大師回答得挺有意思的，他說，如果極樂世界在東方，那你又要問了「為什麼不在西方呢？」

數字也好，方位也好，對於我們來說都屬於一種世俗諦的說法，世俗諦是區別於第一義諦的。如果是在第一義諦上來講的話，其實沒有這些數字的概念，四十八、十八，東方、西方、南方、北方，這些都不存在，都是我們凡夫的分別。在我們凡夫生活的世界裡，就有這種十方的區別，有數目多或少。佛就順著我們，太陽落就代表休息，那就找一個太陽落的方位，太陽落了，回家了，也代表回家。過去的人白天在外邊勞作，太陽一落，就代表要回家休息了。於是，佛就選了一個方位——西方。如果在另外一個星球，它就不一定是西方了。而且地球一直在轉，其實沒法說一個特定方位。

我們要知道四十八願是怎麼來的，《無量壽經》過去有十二種譯本。在十二個譯本裡，並

不是每種譯本都有四十八願，有十二願的，有二十四願的，也有三十六願的，可能還有更多的。但這十二譯本現在就剩五本，其他的找不到了。在二十四願的譯本裡，本願就不一定是在十八那個位置了。只不過在歷史流傳過程中，康僧鎧這個譯本流傳得比較廣，四十八願裡第十八願正是對應往生之業——本願，就是「十念必生」這個願。

所以不管怎麼說，二十四願還是三十六願，本願都在中間，不在前也不在後。我們現在的觀念通常把最重要的事或者在前面說，或者在後面說，不知道只有我們中國人是這樣呢？還是全球人都這樣呢？

就算現在空間上是這樣，那時間上，是不是三千年前，或者兩千年前，或者一千年前，人的思維習慣都是這樣的？有沒有過變化呢？

四十八願上來第一願，「無三惡趣願」。阿彌陀佛把三惡道，也就是六道裡苦難最深重、最痛苦的眾生擺在了最前邊。後面再開始講極樂世界的依正莊嚴，往生到那的人怎麼好，身體都是怎麼樣的，往生之後有六種神通等。接下來再講菩薩，大菩薩們都是怎麼往生到那去的。然後，在十八願的地方，佛就講了，十方的眾生不光是包括惡的，還包括所有的眾生，甚至菩薩，如何才能往生的問題。

四十八願中有三個願是在講往生方法的問題，我覺得是故意把這個方法放到中間，上來一看到這個願，就先讓所有苦難的眾生得到安心。比如說，很飢餓的人，一看到我們就開這個會有吃的，「我不管你講什麼，我餓了十天半個月了，我必須要吃飯」。他一看通知上有香蕉、哈密瓜，他就先來了。阿彌陀佛也是一樣的。

佛先講極樂國土沒有三惡道，沒有輪迴的痛苦，先滿足這部分人基本的需求，想要離苦得樂的願望。這部分人可能還沒有想到要成佛，要六種神通或怎樣，先把他們吸引過來再說。往後一看，「那怎麼才能去呢？哦！原來念佛就能去啊」。如果把念佛放在前面，可能他看了第一願，就不想看第二願了，「跟我有啥關係呢？」所以，重要不重要，就要看從哪個角度來說，其中一定是有道理的。

我們說它重要，是因為只有這個願講到了方法，方法跟目標的重要性沒法相提並論，講的不是一回事。對於從「攝機」，即攝受根機角度來講，第一願「國無惡道」可能是十方眾生都很關心的問題，往生到那是不是也會墮惡道呢？這裡可以寫篇論文。

既然第十八願最重要，為什麼不放在第一呢？它的重要是有一個前提的，什麼情況下它最重要。說重要，是因為想往生，當然這個就最重要了。但對於即將要墮落三惡道的眾生而言，沒有三惡道反而是最急切、最重要的。

這問題沒人提過，千古第一。不過，這個確實就是四十八願的次第邏輯。

問：我想看某方面內容的經典，但是不知道哪一部經裡有這樣的內容，如何從《大藏經》

裡找到這樣的經？

答：給你推薦一本書吧。中國的藏經都是分好類的，不管是龍藏、經藏，還是大正藏，都是分好類的。

比如龍藏上來就是般若部，上來就是《大般若經》《金剛經》，是講空性的。然後是小乘的、大乘的，大乘各個宗派的。

佛教解決問題的方式，是從一門入，然後一直走到深處，到達深處的時候，一切問題就都解決了。不是像人得了個病，感冒找感冒藥，發燒找發燒藥，咳嗽找咳嗽藥，不是這種學法。

比如說一個圓，需要在圓周這個地方往圓心走。不管你在圓周哪個地方，能夠決定你解決多少問題的，是你能走多深；而不是你在上面瞭解多少點，即使能瞭解再多點，也還是在圓周上。

如果想對大藏經有一個系統的、大概的瞭解，可以看《閱藏知津》這本書，由明朝的滿益大師所著，他把每一部經都介紹了一遍。但他是用文言文寫的，有可能會看偏，直接問我們就是最快的了。

問：為什麼安排六道的時候，會把畜生排在下邊？不是說平等的嗎？

答：因為我們這個世界本身是不平等的，在這個不平等的世界裡，按照一真法界那種實相不好來表達。把畜生放到人以下，並不代表不平等，但是在表達描述這樣的事情的時候，總得有一個順序。

而且畜生的生命狀態確實是低於人類，不比人類高。如果把畜生放在人前邊了，人放在下邊了，以凡夫的思維就更不合適了。

打個比方，就像一個老師教一群孩子，老師對聰明的孩子就不會花太多的心思，因為小孩聰明，一學就會。但對於笨一點的孩子，尤其是特別笨的，好的老師會花很多心思去輔導。從外相看是不平等的，一個花了那麼點時間，一個花了那麼大的代價。但是這個老師的愛心是平等的，正是因為他對孩子有愛心，才會對稍微笨一點的孩子傾注心血。這恰恰是平等的，因為平等中有不平等，不平等中有平等。

《金剛經》上有句話，「一切賢聖，皆以無為法而有差別」。平等跟差別不矛盾，但是在世俗諦上來說，確實沒有平等，我們這個世界沒有平等。所以我們才要離開，去真正平等的地方——西方極樂。所以，佛有個名號，叫「平等王」。

八大宗派與選擇念佛

序

中國佛教有大乘八宗：淨土、禪、律、淨、密、天台、華嚴、唯識和法相。其實，唯識跟法相是一回事。大乘佛教在中國最具特色的就是八大宗派。

很多人說，佛教講諸法平等、無有高下，那為什麼還要分宗分派呢？好像佛教不太高明的樣子。其實不是的，恰恰相反，這正是佛教傳到中國之後，中國歷代祖師們的一個重要創舉。這是因為後人的根機慢慢不如古人，祖師們為了幫我們很方便地進入到佛教裡適合自己的部分，所以才分出八個宗派。

古人聽一部經，甚至聞佛一句話，有的當下就能入道，甚至悟道、證道。但是慢慢地，後人的根機就不行了。此時，好比一個倉庫裡各種東西齊全，但是不熟悉倉庫的人就無法快速找到想要的東西。但如果有人像超市一樣規整分類，食物、衣服、傢俱分開擺放，後面進來的人想要找什麼，當下就知道該往哪裡走。所以，佛教宗派劃分是古人非常慈悲、智慧的一個創舉，也是我們作為一個佛教徒需要瞭解的基本常識。

我們經常很主動、很積極地勸人家：「來，跟我一塊兒念佛吧。」可能說兩句就不知道該說什麼了，為什麼呢？因為對方可能是學禪、學密或者學其他宗派的，我們對此絲毫都不瞭解，這樣講話就沒有一個共同平台，做不到知己知彼。當然了，不是每個人都需要這樣，但是瞭解佛教宗派的一些基本常識是有一定的好處的。

宗派之建立

佛教從印度傳入我國，最初是經典的翻譯，同時也有講學和流通。比如著名的佛經翻譯家——姚秦時代的鳩摩羅什大師，在翻譯經典、論著的時候也會講學，而且門下出了很多高僧，皆是當時的法門龍象。他有得意的四大弟子：道生、僧肇、道融、僧叡，就號稱「什門四聖」。

羅什大師翻譯有《摩訶般若經》《金剛般若經》一類般若系的經典，另外還有龍樹菩薩的《中論》、《十二門論》以及提婆菩薩的《百論》，這些就是「三論宗」主要依止的經論。所以，後世也有人推崇鳩摩羅什法師為「三論宗」的祖師。

還有唐朝時的玄奘法師，去印度取經，在印度學法十八年。學成歸來帶了很多佛教經典，然後就開始翻譯。玄奘法師翻譯了很多唯識一系的經典論著，而且玄奘法師跟他的弟子窺基大師一邊翻譯、一邊講學，由此逐漸形成了「唯識宗」。

所以，佛教最初傳到中國的時候，一開始就是翻譯經典、講學和流通。那時的宗派也只是有些雛形，並沒有真正建立。後來，隨著經典翻譯越來越多，情況就變得複雜起來。比如，經典多了以後，法門自然也就多了，甚至一部經典裡邊常常不止包含一種法門，甚至很多法門。

比如，淨土三經裡的《觀無量壽佛經》，有念佛三昧和觀佛三昧兩種法門。另外，《楞嚴經》——《大佛頂首楞嚴經》裡，有「二十五聖圓通」，即二十五種法門。

《楞嚴經》裡，阿難尊者就請教釋迦牟尼佛：「在此娑婆世界，末法時期，哪種法門最適合眾生的根機？」當時，釋迦牟尼佛就讓法會上的一些菩薩、羅漢把自己的修行法門跟大家匯報一下，這就是著名的「二十五聖圓通」。大家講完以後，由文殊菩薩選擇了觀世音菩薩的「耳根圓通」。

在「二十五聖圓通」裡，還有大勢至菩薩匯報的「念佛圓通」。

現在幾乎百分之九十以上的佛弟子是修學淨土法門，都在念佛，只有少數修其他法門，有修禪的，有修藏傳佛教的，但像天台、華嚴等就更少了。

那麼這就產生了一個疑問，觀世音菩薩的「耳根圓通」和大勢至菩薩的「念佛圓通」相比較，哪一個最殊勝？文殊菩薩選擇的是「耳根圓通」，並沒有選擇「念佛圓通」，那是不是當前「耳根圓通」最適合我們修行呢？現在先把答案說出來，觀世音菩薩的「耳根圓通」當選。是因為這裡經中說的是，在娑婆世界，末法時期，如果想開悟、證果，修觀世音菩薩的

「耳根圓通」最適合、最快速。但是，如果在十方世界，想當生了生死，那麼修大勢至菩薩的「念佛圓通」最合適。

此外，法門選擇的問題在《華嚴經》中也有。《華嚴經》是釋迦牟尼佛成佛後說的第一部經典，裡面講到善財童子五十三參。善財童子大家知道麼？大家常看到觀世音菩薩像，在很多的觀世音菩薩像兩邊都有一個童男和一個童女，童男是善財童子，童女是小龍女。《華嚴經》裡，善財童子發菩提心後就開始參訪善知識，請教怎樣修學菩薩行，他先後參訪了五十三位善知識，參學了五十三種菩薩法門。

所以，有時在同一部經典裡邊就會出現很多法門，而這些經典之間、法門之間又存在很大差別。雖然這浩若煙海的經典、法門都是佛說的，但是一般人不可能都學，那麼該如何選擇適合自己的法門呢？再有，由於善知識教學的不同，同一部經典往往有不同的、甚至貌似矛盾的解釋，那我們應該依哪個為準呢？

比如《無量壽經》裡講到阿彌陀佛發了四十八大願，其中第十八願：「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺；唯除五逆、誹謗正法。」那這裡「乃至十念」的「十念」是什麼意思呢？這個「十念」就有不同的解釋。有按照《彌勒菩薩所問經》裡的「十種心」解釋的，還有把「十念」解釋為十次，就是要產生十次「至心信樂，欲生我國」的念頭。

善導大師把這「十念」解釋為「十聲稱名」，稱念十句「南無阿彌陀佛」。這種解釋並不是善導大師獨創，善導大師是依據《觀經》下下品。這是以經注經，以淨土經來注解淨土經。淨土三經雖然有三部，但這三部經是統一的，可以互相對照理解。

因為經典和法門都很多，不同的善知識對經典的解釋也不同，所以就容易產生問題，就會「歧路亡羊」。在這樣的歷史前提下，中國佛教界便萌生了創宗運動。當然，宗派也不是某位祖師的個人創舉，是經過了很多祖師、善知識在幾百年的歲月裡逐漸形成的。

比如禪宗，禪宗從達摩大師來中國，一直到六祖慧能大師，經歷六代才成為「宗」。還有天台宗，從慧文禪師，再到慧思禪師和智者大師，才逐漸建立起來。華嚴宗、三論宗也都是經過幾代的努力才逐漸形成宗派。

這裡介紹八個宗派的目的是為了喚醒大家「宗」的意識，尤其是樹立起「淨土宗」的意識。學佛不能眉毛鬍子一把抓，心中沒有「宗」，修行就沒有方向。做什麼事要有個提綱，好比拿漁網應該抓住繩頭，提衣服應提著領子，所以學佛也要掌握「宗」。

印光法師是淨土宗的高僧，他曾說過「一代時教都是念佛法門的註腳」，是說佛所說的三藏十二部法門，實際上都是給淨土念佛法門來注解的。所以說，我們現在對佛教八個宗派能有一些簡單的瞭解，更能堅定我們的淨土信仰，從而安心念佛。。

通過瞭解這八個宗派，就會知道除淨土宗以外的其他宗派修行起來都是很難的，甚至理解都很難。如果知道了八大宗派的難和易，就能夠捨難取易，專依善導大師、專修淨土宗、專稱彌陀名號，這樣就隨順了彌陀本願，願往生者皆得往生。

八個宗派分別是：律宗、三論宗、唯識宗、天台宗、華嚴宗、禪宗、密宗、淨土宗。先從律宗開始。

律宗

律宗，是以研習及傳持戒律為主。戒律好像萬丈高樓的地基一樣，有了堅實的基礎，高樓才能夠穩穩當當。聖道門宗派都要以戒律為基礎，經典裡很多地方都講到戒律的重要性。

一、戒律的重要

《佛遺教經》裡，佛說：「汝等比丘！於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉，如暗遇明，貧人得寶，當知此則是汝等大師，若我住世無異此也。」意思是，我釋迦牟尼佛在世的時候，以我為師；我涅槃以後，應該以戒為師。《佛遺教經》是釋迦牟尼佛臨涅槃之時跟佛弟子講的，相當於佛的遺囑。

《四十二章經》裡，佛說：「佛子離吾數千里，憶念吾戒，必證道果；在吾左右，雖常見吾，不順吾戒，終不得道。」意思是，佛弟子雖然離開釋迦牟尼佛幾千里遠，但如果還能守持戒律，必然能夠證得道果，能夠成就。但即使常在釋迦牟尼佛左右，如果不持戒，那麼也永遠不會成就，不會得道。

《華嚴經》裡說：「戒是無上菩提本，應當具足持淨戒。」

《楞嚴經》裡說：「攝心為戒，依戒生定，因定發慧，是則名為三無漏學。」戒定慧是學佛的綱領。

首先要持戒，只有持戒才能得到真正的禪定。有了定，才能開智慧。禪定功夫能把煩惱伏住，有了智慧才能把煩惱斷掉。但是得禪定和智慧的前提是持戒，不持佛戒，不會得到真正的禪定，即便是有「定」，也不是佛門的「定」，而是外道的定。因為，很多外道也修禪定。只有持佛的戒律，才能得到佛門的禪定，才能真正斷煩惱、了生死。

還有《梵網經》說：「戒如明日月，亦如瓔珞珠，微塵菩薩眾，由是成正覺」「汝是當成佛，我是已成佛，常作如是信，戒品已具足」。

《菩薩戒本經》說：「戒如大明燈，能消長夜暗；戒如真寶鏡，照法盡無遺；戒如摩尼珠，

雨物濟貧窮；離世速成佛，唯此法為最。」

二、宗名

律宗是因沿襲及傳持戒律而得名，律宗又稱為四分律宗。因為在印度，由於對戒律的理解不同，戒律就分成了五派，傳到中國有四派，後來發揚光大的只有其中的四分律，所以中國律宗又稱為四分律宗。另外，律宗的創始人道宣律師常住在終南山，所以又稱南山宗或者南山律宗。這是律宗的得名。

三、傳承

戒律也分大乘戒律和小乘戒律，經、論、律三藏都分大乘和小乘。大乘的戒律，就是平常講的菩薩戒。現在的出家師父受的三壇大戒是沙彌戒、比丘戒和菩薩戒，其中菩薩戒也叫梵網菩薩戒。當然還有其他戒律，但是大多數受的是梵網菩薩戒。

1. 大乘戒

梵網菩薩戒是釋迦牟尼佛現的報身相所講。一尊佛有三種法相：有法身毗盧遮那佛、報身盧捨那佛、還有應化身釋迦牟尼佛。報身盧捨那佛在經裡講：「我今盧捨那，方坐蓮花台，周匝千花上，復現千釋迦。一華百億國，一國一釋迦。各坐菩提樹，一時成佛道。」這是說盧捨那佛坐在一個很大很大的蓮花台上，蓮花台周圍有一千朵花，每一朵花上都坐著一尊釋迦牟尼佛；每尊釋迦牟尼佛又化身為百億個釋迦牟尼佛，每一尊釋迦牟尼佛在一個世界裡示現成佛。這是《梵網經》裡講菩薩戒的來歷，屬於大乘戒。

2. 小乘戒

釋迦佛制小乘戒

至於小乘戒，就是出家師父受的比丘戒、比丘尼戒。但這些戒律不是釋迦牟尼佛一次說的，或者某一次講經說的，都是佛在世時，因犯而制，隨機散說。如果某個比丘犯了某個錯誤，影響了自己修行，也影響了大眾，釋迦牟尼佛就會針對此錯誤，制定一條相應的戒律。這樣一條條地就積攢了二百五十條比丘戒，三百四十八條比丘尼戒。這是最初小乘戒的來歷。

優波離誦出律藏

釋迦牟尼佛去世以後，在結集經典時，阿難尊者說：「我曾經聽佛說過，一些小小的戒律，根據實際情況可以捨棄。」但是大迦葉就反對，說：「佛沒有制定的，我們不應另外去制定；佛已經制定的，我們也不應該去更改。」後來，大迦葉就組織五百羅漢結集三藏，由佛的聲聞弟子中持戒第一的優波離尊者給大家誦出律藏。

優波離尊者出家前是理髮師，負責給王宮裡的人理髮。釋迦牟尼佛在成佛以後，回國探親。優波離在王宮裡給釋迦牟尼佛理發的時候有點膽戰心驚，這時優波離的母親就跟佛說：「您看優波離給您理發有什麼問題沒有？請您給他指點。」佛就說：「他彎腰有些過了。」優波離聽了後趕快就把腰直起來，非常小心謹慎。就在這一剎那中，優波離就深入禪定，進入了初禪的境界。在禪定中通常講有四禪八定，初禪、二禪、三禪、四禪。又過了一會兒，優波離的母親問佛：「優波離此時還有什麼毛病沒有？」這時釋迦牟尼佛說：「他的腰太直了。」優波離又趕快改正。這一剎那，優波離尊者就進入了二禪。又過一會兒，佛說：「你的入息太粗了。」優波離趕快改正，就進入了三禪。再過一會兒佛又說：「你的出息又太粗了。」優波離改正時就進入了四禪。由此可見，優波離尊者的善根非常深厚。如果修到初禪，那麼即便是不再修行，命終以後也可以生到色界初禪天；修到二禪，可以生到二禪天；三禪、四禪就能生到三禪天、四禪天。

道宣是律宗初祖

在唐朝時有位道宣法師，十六歲出家，二十歲受比丘戒，曾經聽講《四分律》四十遍，受持戒律非常精嚴，還依佛制築戒壇為人受戒，被後人尊為律宗初祖。

相傳道宣律師因為持戒非常好，感得天人給他送飯，境界有些不可思議。每到中午開飯時，道宣律師不用去齋堂，就有天人給他送飯，很多人知道這事。

後來玄奘法師的弟子窺基大師聽說了，感覺此事新奇，就在一次快開飯的時候，專程拜訪道宣律師，想一探究竟。窺基大師來了以後，一直等到飯點過了也沒遇到一個天人。道宣律師就說：「今天給我送飯的天人，可能有事耽誤了，你先回吧。」過了幾天，窺基大師再次拜訪還是沒有碰到天人。

後來，窺基大師不在的時候，又到了開飯時間，天人來送飯了，道宣律師就問：「您之前怎麼沒來啊？」天人說：「我來了，但是我不敢進來，因為您屋子裡光芒太盛。」這是怎麼回事？原來窺基法師不是一般人，非常有修行，後世也有人稱窺基法師為肉身菩薩。

還有一次，道宣律師走夜路，不小心被地上的石頭絆住了，要摔倒之時，忽然感覺有人把他扶住了，站定了卻沒看到人，道宣律師就問：「是誰扶的我？」這時，就聽到聲音說：「我是哪吒三太子」。這是一個傳說。

四、經典

大乘菩薩戒是依據《梵網經》，有十條重戒，四十八條輕戒。還有其他菩薩戒，如《菩薩戒本經》《菩薩善戒經》，還有在家居士受持的大乘戒，是《優婆塞戒經》裡的六重戒、二十

八輕戒。小乘戒是以《四分律》為宗。

五、教判

道宣將釋迦一代教法分為化、制兩教，化教是教化眾生今生定慧的教法，即經論之所詮；制教是對眾生行為加以制御的教法，即律教之所詮。

六、戒律的分類

戒律有在家戒和出家戒。在家戒有五種：

第一是三皈依，三皈依也是一種戒，因為它裡面講皈依佛，不再皈依天魔外道；皈依法，不皈依外道典籍；皈依僧，不皈依外道徒眾。所以三皈依裡有戒的成分。

第二是五戒，第三是八關齋戒。八關齋戒是一日一夜受持，不像其他戒，終生受持。八關齋戒每次受持完後，如果下次再受持，還需再舉行受戒儀式。

第四是優婆塞戒，是在家居士受的菩薩戒，在座居士應該有受菩薩戒，包括六重戒、二十八輕戒。優婆塞戒它不算真正的菩薩戒，只是一種大乘戒，是沙彌戒、比丘戒、菩薩戒的基礎。

第五就是菩薩戒，《梵網經》裡的菩薩戒不但出家人能受，在家人也能受。

出家戒也有五種，一是沙彌及沙彌尼戒，有十條；二是式叉摩尼戒，在沙彌戒、沙彌尼戒十條基礎上又增加了六條小的約束；接下來第三種是比丘尼戒，三百四十八條；第四種是比丘戒，二百五十條；還有第五種，是菩薩戒。

七、戒律的謹嚴

戒律看起來簡單，但想要真正持得好，是非常不容易的。淨土宗祖師蕩益大師出家後受了沙彌戒、比丘戒、菩薩戒。後來他專門研究戒律，發現戒律太難持了，自己連比丘戒都不夠格。於是蕩益大師就把比丘戒捨了，自稱菩薩沙彌。又後來，大師發現自己沙彌戒十條戒律也不夠資格，就又把沙彌戒也捨了，只做了出家的三皈依弟子。

弘一大師是近代的高僧，並以學律持律聞名。但他自驗，他非但不夠比丘的資格，也不夠沙彌的資格，甚至還不夠一個五戒滿分的優婆塞的資格。所以，持戒的難度是非常大的。

淨土宗是專念一句佛號就能往生西方極樂世界，那麼戒律用不用持啊？仍然要持戒。如果受了三皈依、五戒或者優婆塞戒，就要努力地去持戒。但要明白，我們的往生不是依靠戒律，那靠什麼？往生靠的是阿彌陀佛的本願力，靠的是專念阿彌陀佛的名號。

八、律宗歸淨土

律宗的初祖道宣律師，最初的志向也是往生淨土，但不是阿彌陀佛的淨土，而是彌勒菩薩的淨土。彌勒淨土就是兜率內院。後來的律宗高僧逐漸知道兜率內院雖然看似離我們人間比極樂世界近，但還是不容易去的，所以也都發願往生西方極樂世界了。像元照律師、寂光律師、見月律師，還有近代的弘一律師，都是志願往生西方極樂世界的。

弘一律師在家時多才多藝，在藝術界有很高的成就，是著名的音樂家、戲劇家、教育家、詩人、書畫家。弘一法師出家以後研究戒律，持戒非常好。弘一法師曾經說：「在諸佛法中，我最推崇的是淨土法門；在諸大善知識裡，我最敬仰的是印光法師。」弘一法師在臨終之際對身邊侍者說：「我的志向就是願早日往生西方極樂世界，然後乘願再來。」弘一法師荼毗後，有舍利子一千八百多顆。

唯識宗

一、宗名

三論宗偏重於空，唯識宗偏重於有。唯識宗由唐朝玄奘法師及其弟子窺基大師創立。因師徒常住長安慈恩寺，故稱「慈恩宗」。因為是依彌勒說、無著記錄整理的《瑜伽師地論》為根本教典而立的宗，所以又叫「瑜伽宗」。玄奘法師譯傳此宗並糅譯十大論師的教說而為《成唯識論》，由於是講說明了萬法唯識的妙理，故名唯識宗。又由於決判了諸法的體性相狀，故名法相宗。

二、傳承

唯識宗尊彌勒菩薩為初祖。佛滅度後八九百年間，有一位無著菩薩在禪定中，上升去了第四層天的兜率內院，見到了彌勒菩薩。彌勒菩薩就給無著菩薩講了法相唯識宗這一系列的論典。無著菩薩出定之後就給大家講法相唯識的道理。但大家心有疑惑，無著菩薩就請彌勒菩薩親自來人間講法。當時法會上大眾只聞其聲，不見其形，大眾能夠聽到彌勒菩薩講法的聲音，但見不到彌勒菩薩的形象。法相唯識宗的起源就是這樣，有些不可思議。

還有一位唯識宗的祖師天親菩薩，無著菩薩的親弟弟。天親菩薩同時也是淨土宗的祖師，著有《往生論》。由於天親菩薩曾經造了很多論注，包含很多宗派，其中就有唯識宗的論典，

所以唯識宗也把天親菩薩尊為祖師。

天親菩薩先修習小乘，由於對大乘法門接觸不深，所以就說了很多批評大乘的言論。後來無著菩薩擔心天親菩薩走彎路，就派人給天親菩薩捎話說自己病了，請他回來看看。天親菩薩趕回來後，無著菩薩就給他講大乘甚深的法門。天親菩薩聽了以後，認識了自己的錯誤，就對無著菩薩說：「原來我用舌頭誹謗大乘，現在我要把我的舌頭割掉懺悔贖罪。」無著菩薩就對他說：「你先前既然用舌頭誹謗大乘，那你現在何不用舌頭來讚揚大乘呢？」就這樣，天親菩薩捨小入大，廣造大乘論典，其中就有很多唯識宗的論典，有《唯識二十論》《唯識三十論》等。

後來玄奘法師到印度取經，回來翻譯了很多唯識宗的經論，並與弟子窺基大師，共同弘揚法相唯識。

三、經論

唯識宗依據的經論很多，有所謂的「六經十一論」：

六經是：《華嚴經》《楞伽經》《解深密經》《如來出現功德經》《大乘阿毗達摩經》《密嚴經》。

十一論是：彌勒菩薩所說《瑜伽師地論》《大乘莊嚴論》《辯中邊論》《分別瑜伽論》；無著菩薩所造《攝大乘論》《顯揚聖教論》《大乘阿毗達磨集論》；世親菩薩所造《十地經論》《唯識二十論》；陳那菩薩所造《觀所緣緣論》《集量論》。

四、教義

唯識宗的教義裡講到「五法三自性，八識二無我」。「三自性」有遍計所執、依他起、圓成實這三性。遍計所執就是指我們的妄想執著，錯誤的認識和見解。比如一條繩子，由於你產生了錯覺，把繩子看作是一條蛇，這就叫遍計所執。「依他起性」是指你看到繩子有它的作用。圓成實就比較根本了，講事物的本體，是指繩子是用麻編織而成的。

「二無我」就是我空、法空。我們最執著的就是「我」，唸唸都忘不了「我」，自私自利都是因為「我」沒有空。萬事萬物都是法，我空法空，我們一看全都是有的，都是實實在在的，我也實實在在的，法也是實實在在，所以說我們才是有生死輪轉，六道輪迴，諸多煩惱。如果我空了，法空了，當下煩惱就沒有了，當下就了生死。但我們只是嘴說我空法空，實際上做不到。

唯識宗裡講的八識，其中，眼、耳、鼻、舌、身、意是通常講的六識，當今科學界都知

道有六識。佛門裡又講有第七識、第八識。眼對應色，耳聽聲音，鼻聞香臭，舌品味道，身觸冷熱，意為大腦中的思維意識，以大腦中的影相為對象。第七末那識就是以「我」為對象，唸唸執著我，就是因為有第七識，我們的妄想、執著才放不下。第八識就像一個倉庫，我們平常所作所為都會有個痕跡，像一粒種子，第八識就像個種子庫，把這些痕跡都存儲起來了。我們投胎轉世也要靠第八識。人到臨死的時候，前六識到第七識都相繼沒有了，慢慢地眼睛也看不到了，耳朵也聽不見了，最後起作用的就是第八識，靠第八識投胎轉世。

「唯識宗」裡講修行就是「轉識成智」「轉染成淨」，把染污的轉成清淨的，把「識」轉變為智慧，把「八識」轉變為「四智」。「識」也可以叫分別，有分別的是「識」，無分別的是「智」。

這都是簡單地講一些概念，要深入講內容就非常多。「唯識宗」裡的法相名詞非常多，而且複雜，要想對此宗派有深入瞭解，非常之不易。

五、歸淨土

「唯識宗」推彌勒菩薩為初祖，彌勒菩薩也有自己的淨土，就是位於第四層兜率天的兜率內院。又不少「唯識宗」的修行人發願往生彌勒淨土；比如玄奘法師，他的志向就是往生彌勒淨土，到兜率內院親近彌勒菩薩。

釋迦牟尼佛已經涅槃了，再過五十六億七千萬年，那個時候，地球上的人福報非常大，壽命八萬歲，在那時，彌勒菩薩將從兜率天內院降生到地球成佛。玄奘法師發願說：「將來我要跟隨彌勒菩薩來世上度化眾生。」玄奘法師修行非常好，他有志願和能力往生彌勒淨土，但不代表其他人都可以去。所以，玄奘法師與其弟子窺基大師也是大力弘揚西方極樂世界的淨土法門。玄奘法師翻譯了《阿彌陀經》，窺基大量對《阿彌陀經》作有註解。所以，後來真正通曉「唯識宗」的學人弟子，沒有輕視阿彌陀佛淨土念佛法門的。到近現代，有些修「唯識宗」的大居士，如范古農、梅光羲等，都是念佛求生西方極樂世界。

天台宗

「天台宗」是八個大乘宗派裡非常重要的一個宗派。前面提到的「三論宗」流傳不久就失傳了。為什麼失傳了？那是歸入到「天台宗」裡了。因為「三論宗」依止的是《中論》，而《中論》也是「天台宗」很重要的一部論典。

一、傳承

天台宗以龍樹菩薩為初祖。

「天台宗」的二祖是慧文禪師。慧文禪師是讀龍樹菩薩《中論》中「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」這一偈子開悟的。「三論宗」的開宗祖師吉藏大師和「天台宗」的開宗祖師智者大師生在同一時代，吉藏大師非常敬仰智者大師，曾經邀請過智者大師講《法華經》，不過智者大師當時有事沒有去成。

慧文禪師的弟子是三祖慧思禪師。慧思禪師專誦《法華經》，一次在念誦《法華經》的時候，就入了法華三昧。慧思禪師留下了很多著作，奠定了「天台宗」的教理基礎。

「天台宗」四祖是陳、隋期間的智者大師。智者大師是「天台宗」的實際創立者，可見各宗派的實際創立者並不一定是初祖。「天台宗」的實際創立者就到了四祖智者大師。

智者大師有很多不可思議之處。他的眼睛有兩個瞳仁。相傳古聖先賢堯、舜、禹中的舜，眼睛裡也是兩個瞳仁。單是智者大師的相貌就預示著將來會有不可思議的成就。智者大師從小就信佛，那時候佛教也比較普及，大師從來都是「坐不背西，臥必合掌」。智者大師在哪裡坐都絕對不會背朝著西方，為什麼呢？因為智者大師一心一意求生西方極樂世界的。

智者大師出家後，參訪慧思禪師。慧思禪師一見到智者大師就說：「我們兩個太有緣分了，你應該拜我為師，你先誦《法華經》吧。」於是智者大師就讀誦《法華經》，念了七天七夜，讀到「藥王菩薩本事品」的「是真精進，是名真法供養如來」這一句時，深入禪定，豁然大悟。智者大師在定中，來到印度靈山，也就是耆闍崛山，參與了釋迦牟尼佛的法會，親耳聽釋迦牟尼佛講了一部《法華經》。

智者大師在隋朝時代，那時候釋迦牟尼佛不是涅槃一千多年了嗎？怎麼智者大師又在印度遇到釋迦牟尼佛了呢？釋迦牟尼佛到底走沒走啊？我們看天上的太陽，每日東昇西落，太陽是真的落了嗎？現在大家上過學的都知道，太陽實際上並沒有動，是地球在自轉，又繞著太陽轉。《法華經》裡有一品叫「如來壽量品」，講到釋迦牟尼佛的壽命無量無邊。只是我們自己生滅無常，所以在我們眼中以為釋迦牟尼佛涅槃了，實際上釋迦牟尼佛從來就沒有走過。所以，不單阿彌陀佛是無量壽，釋迦牟尼佛也是無量壽。

二、宗名

因為天台宗的創宗祖師智者大師常住天台山，所以稱為天台宗；又因為天台宗以《法華經》為正依經典，所以又稱法華宗。

三、教判

天台宗判一代時教為五時八教。

五時是：華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時。這是根據《大般涅槃經》中從牛出乳、從乳出酪，次第而出生酥、熟酥、醍醐五味的譬喻而立的。

八教是：藏、通、別、圓，頓、漸、秘密、不定。

藏教就是小乘教。通教，鈍根通前藏教，利根通後別、圓。別教是三界外菩薩所修學的法門。與藏教、通教和圓教都是隔別的。圓教，《四教儀》說：「圓名圓妙、圓滿、圓足、圓頓，故名圓教也。」直接說大法，叫作頓教；先說小乘，由小而大，叫作漸教；唯獨當機明白，他人不能知，叫秘密；或頓或漸，並無一定，叫不定。

四、台淨不分家

有一句話叫「台淨不分家」，是說天台宗跟淨土宗不分家。為什麼？智者大師的志向是往生西方極樂世界，他在臨命終時，弟子問道：「您修到哪一步？」智者大師說：「我修到五品位。」什麼意思？就是說我把煩惱伏住了，但還沒有斷掉。雖然智者大師通過自力修行沒能斷掉煩惱，但是智者大師卻通過念佛他力往生西方極樂世界。

天台宗的根本經典《法華經》裡也說，如來滅後，後五百歲中，如果有女人聽聞念佛法門，如說修行，於此命終也會往生安樂世界，在蓮花中化生出來。這是講女人念佛往生西方極樂世界。

天台宗的歷代祖師，往生西方極樂世界的非常之多：

台宗五祖章安大師，臨終時，三稱南無阿彌陀佛而去。

天台宗第十六代祖師義通法師，弘揚天台、淨土二十多年，著有《觀經疏記》，除以智者大師的《觀經疏》來弘傳淨土法門外，常呼信眾為「鄉人」，有問其故，說：「我以淨土為故鄉，諸人皆當往生，即吾鄉人也。」火化後舍利無數。

淨土宗第七祖省常法師也是天台宗的高僧，但後來歸入到淨土宗祖師裡。

台宗第十七代祖師知禮法師，世稱四明尊者，被尊為中國天台中興之祖。著《觀經疏妙宗鈔》，提倡觀彌陀依正之境，以顯眾生本具之心性。創設念佛施戒會，聚集僧俗一萬人同修念佛，求生淨土。

慈雲懺主遵式，母親夢到吞嚙明珠而出生。曾燃指普賢像前，發誓傳承天台教法。曾經行般舟三昧，忽然看見觀音垂手指其口，牽引出幾條蟲子，又從指端流出甘露水灌到遵式的口中，覺得身心清涼，所患頓失。不久頂高寸許，聲如洪鐘，慧辯無礙。集結緇素專修淨業，

作《誓生西方記》。建立「晨朝十念法」，常聚僧俗結修淨業會，並著《大彌陀懺儀》《小彌陀懺儀》《往生淨土懺願儀》，世稱「百部懺主」。後率眾修念佛三昧。皇帝賜號「慈雲」。臨終講《維摩經》畢，與眾訣別，有人問其所歸，對以寂光淨土。至晚上往生了，年六十九歲。

當代諦閒法師、倓虛法師都是天台宗的祖師。諦閒法師是天台宗第四十三代祖師，也是在臨終之際，安詳含笑坐著往生。倓虛法師一生都在弘揚天台教觀，勸人念佛。

天台宗的歷代祖師，包括天台宗的學人，大都願意往生西方極樂世界。雖然教在天台，但他們的行持全都歸向淨土。所以說，天台宗和淨土宗是不分家的。此外，還有一些歷史原因。唐武宗時期，由於他本人不信佛，就毀滅佛法，致使很多佛教經典、論著在中國失傳了，善導大師一系書籍也在其中。幸好當時日本留學僧來中國求法，把善導系經論都請到了日本。直到民國時期，楊仁山居士才把善導大師和曇鸞大師的經論請回來。因此，在純正淨土思想回歸中國之前，大家雖然都是念佛求生西方極樂世界，但所依止的理論都含有其他宗派的思想，而大部分是依據天台宗的理論思想。所以說，天台宗和淨土宗不分家。

現在善導大師的書籍回歸了，我們現在應該做的是，把純正的淨土宗從包括天台宗在內的聖道諸宗派中獨立出來。淨土宗要壯大，教與行、理論與實踐就要統一起來。淨土宗應該教依淨土三經，依阿彌陀佛的本願，行就是專稱彌陀名號。不能還像以前「教在天台，行歸淨土」「教在華嚴，行歸淨土」「教在唯識，行歸淨土」「禪淨雙修」等。

華嚴宗

一、宗名

此宗以《華嚴經》為根本經典，所以名為華嚴宗。又因為此宗的集大成者是法藏賢首國師，故此又名賢首宗。

二、傳承

《華嚴經》的傳承，在印度有馬鳴菩薩、龍樹菩薩等。

馬鳴菩薩生於佛滅度後五百年，他的一個很著名的著作是《大乘起信論》，目的是啟發修行者對大乘教法的信仰。

《華嚴經》就是龍樹菩薩從龍宮中取出來的。龍樹菩薩造了《十住毗婆沙論》以解釋《華嚴經》的十住品。在論中，他特別提出難行道、易行道。難行道是於三大阿僧祇劫，修行六度萬行等；易行道就是稱佛名號，往生西方淨土。

在中國，從東晉到唐代，為五祖相承。初祖是杜順和尚。杜順和尚在終南山宣揚《華嚴經》，相傳，杜順和尚是文殊菩薩的化身。二祖是智儼，三祖法藏（賢首國師），四祖澄觀（清涼國師），五祖圭峰（宗密大師）。實際創始人是法藏。

三、經典

此宗所依，以《大方廣佛華嚴經》為主。至五祖宗密大師，又大力弘揚《圓覺經》。

四、歸淨土

《華嚴經》最後一品是「普賢行願品」，普賢菩薩以「十大願王」勸進善財童子以及華藏海眾所有位次的菩薩，要想圓滿成佛，最後都要往生西方極樂世界。

《大乘起信論》說：「有初學是法，其心怯弱，以娑婆不常值佛，懼謂信心難可成就。如來有勝方便，攝護信心：謂專意念佛，即生佛土，常見於佛。如修多羅說：專念西方極樂世界阿彌陀佛，即得往生，終無有退。故知：靈山已過，龍華未來，無佛世中，而得見佛，是名最勝方便。」這裡，馬鳴菩薩告訴我們，最殊勝的方便法門，就是念佛求生西方，常侍彌陀，永不退轉。華嚴宗的初祖杜順和尚，經常勉勵行人念阿彌陀佛，行普賢行願。

華嚴二祖智儼，在臨終之際跟門人說：「我將暫往西方。」不到一個月，就在說法中往生了。

所以，華嚴宗的祖師和學人基本上也都是求生西方極樂世界的。這是華嚴宗歸淨土。

禪宗

禪宗在中國是一個很大的宗派，歷史上各宗派都先後衰落甚至失傳了，但禪宗、淨土宗的勢力一直比較大。

一、起源

禪宗起源於一部經，叫《大梵天問佛決疑經》。有一次大梵天王來到耆闍崛山請佛說法。釋迦牟尼佛登座，拈著一朵花，但是什麼話沒有說。這時候百萬人天聽眾都不知道怎麼回事，只有大迦葉破顏微笑。這時候釋迦牟尼佛就說了：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。」這就是禪宗的發端。但要究竟說起來，釋迦

牟尼佛在菩提樹下，夜睹明星，大徹大悟，成就圓滿的佛果，這才是禪宗真正的開始。

二、傳承

大迦葉是禪宗的初祖，大迦葉傳阿難尊者為禪宗第二祖，經過一代代相傳，第十二祖是馬鳴菩薩。馬鳴菩薩說法非常好。有一次，一個國王為了試馬鳴菩薩的講法水平，專門把一些馬匹餓了幾天，在馬鳴菩薩講法時把馬牽過來，同時為馬準備了很多草料，可是這些馬一聽到馬鳴菩薩講法，雖然飢餓難耐，但是完全顧不上吃草料，都一心一意地聽法，而且還高興得直叫。這就是馬鳴菩薩名字的來歷。

十四祖是龍樹菩薩。傳至菩提達摩時，已是印度第二十八祖，而菩提達摩又將禪宗傳到中國，所以被尊稱為東土初祖。達摩大師來到中國之後，先見了梁武帝，梁武帝問達摩大師說：「我建寺院，還讓很多人出家，我的功德大不大呀？」達摩大師說：「你一點功德都沒有。」梁武帝就不高興了，正所謂話不投機。達摩大師就離開了，從南方來到了北方，在河南嵩山少林寺的山洞裡面壁、坐禪，一坐就是九年，又稱面壁九年，九年後出來講法度眾生。

曾有人問，「達摩大師是不是原來沒有修好，又用這九年時間繼續修行才成就的呀？」實際上達摩大師是早已成就了，他面壁九年是在等待有緣人，等待眾生的根機成熟，才出來講法。就在面壁九年後，有一位神光比丘來拜訪達摩大師。這位神光大師也是佛教界一位大法師，講經說法非常殊勝，到什麼程度呢？現在南京有雨花台和雨花石，這雨花石相傳就是神光大師在南京講經說法時，天花亂墜，地湧金蓮，天上往下撒的花落到地面石頭上就成為雨花石了。

神光大師雖然講法非常好，但是知道自己煩惱還沒有斷，生死還沒有了，於是就來找達摩大師。當時在下雪，神光大師就在雪地裡站了三天三夜，達摩大師就問他說：「你來幹什麼呀？」「我來求法。」達摩大師說：「什麼時候天上下紅雪了，我就傳你法。」這時，神光拿出隨身佩戴的戒刀，砍斷了自己的胳膊，鮮血流在地上染紅了雪。這就是「斷臂求法」的典故。達摩大師一看神光為法忘身、捨身求法，就收神光為弟子，賜名慧可。

慧可就請教達摩大師：「我心不得安寧，請師父教我安心法門。」

達摩大師說：「你把心拿來，我為你安心。」

慧可聽了，怔住良久，歎道：「心在哪裡，我怎麼找不到？」

達摩大師說：「我已經把你的心安好了。」

禪宗二祖是慧可，然後是三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能。六祖慧能大師出家前，家裡窮苦，沒能讀書識字，靠砍柴為生。有一次給客人送柴的時候，聽見客人念誦《金

剛經》，受到啟發，感到心裡像打開一扇窗一樣。後來就到了黃梅，在五祖弘忍大師會下修行。有一次，弘忍大師命弟子們各自將自己修行的感受匯報上來。神秀大師做了一首偈子：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」

慧能大師看了神秀大師的偈子後，另外做了一首偈子：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」如此，五祖弘忍大師就把衣鉢傳給了慧能大師。六祖慧能又傳青原行思、石頭希遷，這都是歷史上有名的禪師，再往下就是曹洞宗、雲門宗、法眼宗，還有臨濟宗、沩仰宗。這是禪宗的宗派。

三、宗名

禪是禪那的簡稱，漢譯為靜慮，是靜中思慮的意思，一般叫作禪定。此法是將心專注在一法境上一心參究，以期證悟本自心性，這叫參禪，所以名為禪宗。此宗又以傳佛心印為宗，故又名「佛心宗」。歷代相傳，皆稱為禪宗，其實不是五度之禪，而是第六度「般若波羅蜜」。

四、經典

禪宗前四祖依止的經典是《楞伽經》，到了五祖大師就改為《金剛經》了。六祖慧能大師的講法由弟子們記錄下來，就是《六祖壇經》，也是禪宗的重要著作。

五、教判

禪宗的教判就是分宗門、教下。禪宗把自己稱為宗門，把其他宗派都稱為教下。禪宗也稱為教外別傳，而我們的淨土宗則是教內真傳。

六、歸淨土

早期有不少禪宗的禪師表面上修禪宗法門，但私底下也都在修淨土，只不過沒有公開。後來到了宋朝，永明延壽禪師，相傳是阿彌陀佛的化身，作了一個《四料簡》：

有禪有淨土，猶如戴角虎，現世為人師，來生作佛祖。

無禪有淨土，萬修萬人去，若得見彌陀，何愁不開悟。

有禪無淨土，十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去。

無禪無淨土，鐵床並銅柱，萬劫與千生，沒個人依怙。

自從永明大師作了《四料簡》以後，有長蘆蹟、天衣懷、圓照本、大通本、中峰本、天如則、楚石琦、空谷隆等諸大禪師，雖然弘揚禪宗法門，但同時也都特別讚揚西方淨土。

有一位死心新禪師說：「彌陀甚易念，淨土甚易生」「參禪人最好念佛，根機或鈍，恐今生未能大悟，且假彌陀願力，接引往生」「汝若念佛，不生淨土，老僧當墮拔舌地獄」。

還有百丈禪師，為禪宗叢林的大眾立下了規矩，叫百丈清規。百丈禪師在清規裡面就說了，無論你生病也好，命終也好，都要稱念彌陀名號，往生西方極樂世界。百丈禪師說「修行以念佛為穩當」。

到了明朝，蓮池大師大悟之後，就放下禪宗，專修念佛了。因為淨土之業如果成就，禪宗的利益不求自得。所謂：「已浴大海者，必用百川水。身到含元殿，不須問長安。」

此後，藕益、截流、省庵、夢東等諸大祖師，也都如此，大悟以後，都放下禪宗，專修專弘念佛法門了。這既是時節的因緣，也是眾生根機的需要。如果不如此，就沒有眾生可以得度了。

密宗

一、起源

密宗的起源傳說也是龍樹菩薩傳。當時在南印度有一座鐵塔，龍樹菩薩通過持咒，用七粒白芥子，把鐵塔打開，在塔裡面遇到了金剛薩埵菩薩，然後金剛薩埵菩薩就給龍樹菩薩灌頂，並且傳授《大日經》《金剛頂經》，密宗法門就從此傳世。

二、傳承

密宗的初祖是大日如來。大日如來又稱報身佛，也有說是法身佛的。密宗由大日如來傳法給金剛薩埵（也有說金剛薩埵就是普賢菩薩），由金剛薩埵傳龍樹菩薩，龍樹菩薩再傳龍智菩薩，龍智菩薩又傳金剛智三藏，金剛智三藏攜弟子不空在唐朝時來到中國，大約同一時候，還有一位密宗的高僧善無畏來到中國，這三位高僧又稱「開元三大士」。修行密宗有很嚴格的規矩，要經過金剛上師灌頂才能修學。另外密宗行人的根機要求很嚴，師父要看徒弟，徒弟要看師父，如果徒弟不具根機，師父傳法給他，師徒都會受不好的果報。我國自唐宋以後，此宗基本失傳。明太祖時，特別發佈禁令，不准傳授密教，恐所傳非人，有害法門。

唐朝時候，日本僧人空海大師來到中國，把密宗帶到了日本，這一傳承的密宗稱為東密。又有日本僧人最澄、圓仁、圓珍等先後來唐學天台宗和密宗教義，回國後說傳的密法，被稱

為「台密」。密宗雖然在中國內地失傳了，但在日本至今不絕。

另外，我國西藏也有密宗，西藏的密宗是直接從印度傳過去的。藏傳佛教的宗派有很多，有紅教、花教、白教、黃教等。

三、歸淨土

西藏佛教崇奉的淨土有西方彌陀淨土、兜率彌勒淨土還有香巴拉淨土。不過，西藏僧俗大眾也深知通過自力修行難了生死，即身成佛是很難的，所以他們也大都求生西方極樂世界。

在《法王如意寶文殊大圓滿》、無垢光尊者的《四心滴》等眾多大圓滿法中，都有具體的往生極樂世界的修法。密宗中還有破瓦捷徑往生法。

伏藏大師列繞朗巴等大成就者的著作中，就有許多不同種類的淨土灌頂與修法儀軌。

清朝恰美仁波切，約於公元十七世紀，將寧瑪噶舉兩大宗派的法源匯融成一支，創立內多噶舉派，成了這一派系的開山祖師，撰寫了最為廣泛弘傳的是《極樂願文》，無量眾生依此趨向極樂的彼岸。仁波切圓滿人間的事業後，不捨肉身攜母親、家犬等一同往生西方淨土。

麥彭仁波切（1846—1912），寧瑪派大祖師，專門造了《淨土教言》來論述極樂的殊勝，勸導世人往生極樂。

諾那（1856—1936），繼寧瑪祖位。曾因政治原因，被囚禁於拉薩六年，1924年脫險，由印度至北平、商京等地灌頂傳法，一時歸依受學者甚眾，開近代紅密漢傳之端，任蒙藏委員會委員、西康宣慰使，為民族團結而奔走，圓寂後民國政府贈「普佑法師」號。於佛法圓融禪、淨、教、密，溝通漢藏，強調紅教學人必需求生西方淨土。曾說：「修任何本尊，皆必須兼修西方淨土。」有語錄及《諾門普傳真言錄》行世。

貢噶呼圖克圖（1893—1957），與諾那上師在民初同為傳藏密於漢地之大德，獲政府所頒「輔教廣覺禪師」封號。他是西藏白教第四世貢噶呼圖克圖噶瑪側忍網波的轉世靈童，後來又受諾那活佛的囑托，繼承紅教弘法事業，在內地弘化，所以他是白教而兼紅教的弘傳者。曾說：「往生極樂世界即是密宗的即身成佛。」此句的密意為宣說顯宗的往生淨土與密宗的即身成佛互不相違之義。

法王如意寶晉美彭措（1933—2004），十三世達賴喇嘛之經師列繞朗巴尊者轉世。顯密並弘，平時一再強調弟子們應發願往生西方極樂世界，並以自己發願往生而為表率。法王指出修密法者必須同時兼修淨土，修大圓滿的人應在大圓滿的基礎上往生西方，既可確保往生，了生脫死，同時又可獲得極高品位。並倡導每位弟子念滿一百萬阿彌陀佛名號及三十萬阿彌陀佛心咒，對圓滿這兩個數目的弟子，法王以其加持力保證他們即生往生到西方極樂世界。

在每年秋季，五明佛學院都要舉行往生極樂大法會，促成廣大眾生的往生順緣。

在西藏五明佛學院，法王如意寶、索達吉堪布等上師，一方面弘揚藏傳佛教本身的法門，另一方面也都不遺餘力地勸學生們念佛求生西方極樂世界。

淨土宗

一、宗名

淨土宗大家比較熟悉，是以往生淨土為目的，所以稱為淨土宗。另外往生到極樂世界都是蓮花化生，所以又稱為蓮宗。若是依經典命名，又可稱無量壽宗或者彌陀宗。如果以祖師立名，可以稱為善導宗。

二、開宗祖師

淨土宗的開宗祖師是善導大師，善導大師是淨土宗的實際創立者。

三、相承祖師

淨土宗的祖師系譜有十三祖一說，在十三祖裡慧遠大師是初祖，善導大師是二祖，還有三祖承遠、四祖法照、五祖少康、六祖永明延壽禪師……現在又有十五祖的系譜，是在十三祖裡加上了曇鸞大師和道綽大師。

相承的祖師，十三祖也好，十五祖也好，這是從弘法功業上來講。在理論體系、法脈傳承上並不一致。純正的法脈傳承是淨土五祖的系譜，包括印度的龍樹菩薩、天親菩薩，中國的曇鸞大師、道綽大師、善導大師。這五位祖師是一脈相承的純正淨土法脈。

四、正依經典

淨土宗的正依經典有三部，《無量壽經》《觀無量壽佛經》和《阿彌陀經》。但也有「五經」一說，那是加上了《普賢行願品》和《念佛圓通章》。但這五經的地位是不同的，三經是正依經典、根本經典；《普賢行願品》和《念佛圓通章》是旁依經典，屬於輔助性的。

五、相承論釋

淨土宗所依止的論注有：龍樹菩薩的《易行品》，天親菩薩的《往生論》，曇鸞大師的《往

生論注》《贊阿彌陀佛偈》，道綽大師的《安樂集》，善導大師的五部九卷，包括《觀經疏》《觀念法門》《法事贊》《往生禮讚》《般舟贊》。

在這裡面沒有列出《彌陀疏鈔》《彌陀要解》《淨土十要》和《印光法師文鈔》等，原因很多，一個是時間靠後，一個是份量稍弱，再一個是內容不純。像蓮池大師的《彌陀疏鈔》，借用的是《華嚴經》和禪宗的理論來解釋淨土念佛法門，當然解釋得也非常好。還有蕩益大師的《彌陀要解》，借用了天台宗的判教和思想來解釋淨土。還有《印光法師文鈔》，它的思想更接近善導大師思想，但在文體上是書信集，內容也比較廣博。有稱印光法師的文鈔是「小藏經」的，就如我本人對禪宗的瞭解，就主要源於《印光法師文鈔》。

這些著作雖然沒有被列進去，但是裡面有很多殊勝的內容和解釋，我們也會常常引用和學習的。

六、開宗本典

淨土宗的開宗本典是善導大師的《觀經疏》。

七、立教根本

立教根本是阿彌陀佛的因願果號。因願是四十八大願，果號是彌陀名號。

八、第十八願為軸心

以四十八願中的第十八願為軸心。四十八願有一個中心軸，第十八願是整個四十八願的軸心、核心和根本。

九、判教

淨土宗判教是把佛所說一代時教的法門分為兩種：難行道和易行道；自力法門和他力法門；聖道門和淨土門。後來的祖師還有分通途法門和特殊法門、豎出法門和橫出法門的。

再有，淨土宗內部又分了要門和弘願，要門修行比較廣、比較雜，修各種各樣的法門，然後回向西方極樂世界。弘願就是專稱彌陀名號。剛才講了淨土宗之外的七個宗派，如果其學人將修行功德回向求生西方極樂世界，這就與要門接近了。不過，這樣的學人，他本身還是屬於他原來的宗派，不屬於淨土宗。

十、心行業

確立「三心」「四修」「五念」「正雜二行」「正助二業」等安心、起行、作業的規範。

十一、宗旨

淨土宗的宗旨是：信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，廣度十方眾生。

十二、特色

淨土宗的特色是：本願稱名、凡夫入報、平生業成、現生不退。

今天講兩個內容：一個是學佛的目的；另外一個，講一下大乘佛教和小乘佛教，重點講小乘佛教，是普及常識的內容。

學佛之目的

一、四大聖哲 追求真理

最近翻看了一本書，叫《四大聖哲》。哪四大聖哲呢？就是蘇格拉底、佛陀、孔子、耶穌。這本書是雅士培寫的，他是最早提出「軸心時代」概念的人。他是個哲學家，生活在 1883-1969 年，相當於中國清朝的時候。

軸心時代指公元前五世紀左右，世界幾位大思想家、大哲學家都出生在那個時代，中國的孔子、老子，雅典的蘇格拉底，古印度的釋迦牟尼佛。他們前後相差不到幾百年，甚至有一些幾乎是同時代的，相差不到幾十年，耶穌稍微晚一點，晚了幾百年。

整個人類文明的歷史，在那個時候就鋪好了軌道，不管後世如何發展，都是沿著那幾位聖哲的軌道延續的。好像這幾個人商量好了一樣，「我們就在這個時候同時下凡，拯救地球」，各自有了各自的思想體系。所以，雅士培把那個時代稱為「軸心時代」。

蘇格拉底長得不好看，據說腰像水桶一樣，皮膚又黑，他經常去街上跟各種不同的人交談。他一生不講課，不作研究，不去集會、遊行，他的弘化方式就是一對一地交談、聊天，不斷地向對方質問，發出質疑，然後讓對方徹底認識到自己的無知。

蘇格拉底有句名言：「我唯一知道的就是自己的無知。」他很坦誠，並不認為是自己在教別人，或者能知道別人；而是在質問對方的時候，也是在質問自己。他的那種方式很像禪師用機鋒轉語來接引徒弟，讓他進入一種禪境。

他經常一思考就石化了，如果走路時突然想到一個問題，他就不走了，不動了，像石頭人一樣，一個晚上不動，停在那兒，第二天早上想通了之後才回家。

印象中李元松也有類似的經歷，有一次他搬電冰箱走到樓梯上，突然想到一個問題，就

背著電冰箱停在那不動了，直到二十分鐘後，想明白了才繼續走。

這些只追求真理的人，都是全副身心投入進去的。

蘇格拉底也屬於有教無類，不管是什麼人他都交流，哪怕是妓女，是敵人。他碰到一個人，經常第一句話就問：「朋友，你對智慧真理如此冷淡，對靈魂的最大利益漠不關心，難道不覺得可恥嗎？」然後就展開談話。我覺得這話問得特別好。

不過現在顛倒過來了，對智慧、真理不冷淡，對靈魂的利益也很關心的人，卻被認為有點另類，會被人說：「你不去賺錢養家、娶妻生子，整天做這些無用功，不覺得可恥嗎？」

《無量壽經》有一句話，「世人薄俗，共爭不急之事」。這世間人很淺薄，也很世俗，爭的都是不著急的事。放眼看去，不就是這樣嗎？在地鐵上從前走到後，聽到的聲音，都在商量怎麼賺錢。這些是很重要，但是不急，因為無常隨時就到，但人們卻沒有把生死大事當成一件很急的事情。

過去修行人常講一句話「大事不了，如喪考妣」。「考妣」就是父母，意思是「我的生死大事如果沒解決，就像死了父母一樣」。他們修行起來，連剪指甲的時間都沒有，每天都在用功辦道。

我們今天在這談論學佛的目的、人生的目的，都是很另類的，算非主流。

學佛的目的，有人清晰，有人模糊，其實很少有人會細細來考慮這件事。甚至有種偏見：「學了佛，還談什麼目的！我學佛什麼都不為，沒有任何目的。」這話聽著挺高明，好像境界挺高的樣子。其實是一種執著，容易墮入一種空見，頑空。

人總有一種目的，我們要去一個地方，必須要有一個目的地，才能決定怎麼走。漫無目的地出門，很容易迷失方向，走著走著連家都回不去了。釋迦牟尼佛來到這個世界，他就是帶著目的、帶著使命來的。

佛菩薩有四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」對於我們念佛人，這四弘誓願，「眾生無邊誓願度」是彌陀的誓願，「煩惱無盡誓願斷」是彌陀的誓願，「法門無量誓願學」也是彌陀的誓願，都不是我們的。

我們的目的是什麼呢？我們念「南無阿彌陀佛」，「南無」是歸命、發願回向的意思。發願就是設定一個目標——「我要去，我要到達那樣的目的」，也都是帶有目的性，是為了往生極樂世界，這是名號裡就有的。

世間人活著的目的是什麼呢？男人努力工作，養家餬口；女人照顧家庭。這些其實稱不上目的，只是一種生活狀態。就像一個坐火車、卻沒有目的地的人，只是把臥鋪弄得乾乾淨淨，疊得整齊齊。如果男人生活的目的就是賺錢，女人就是照顧家庭，這跟在車上搞衛生是一樣的。

二、世人學佛 離苦得樂

一般人學佛的目的，如果我們仔細地去觀察，有些人他自己不知道，但是旁邊人觀察能看出來，有這麼幾種：

第一種，隨波逐流。隨波逐流的人確實沒什麼目的，很盲從、跟風，別人怎麼學他就怎麼學，別人學什麼他就學什麼，這樣的人一般都缺乏獨立思考能力和判斷能力。

第二種，祈求平安。

第三種，祈求發財。嚴格來說，這種算不上是學佛，算是有點信仰。比如大年初一，雍和宮搶頭香的那一批人就是這一類。

第四種，祈求智慧。還有的人稍微好一點，不求有形的東西，想成為聰明人，就求世間的智慧，考試考得好，學東西學得快。

第五種，開闊視野。這也分兩種：一是他確實有這種需求，確實是想學到東西；另外一種純粹就是積累一種聊資，為了跟人聊佛法，尤其是上流社會，不聊點佛法顯得太不入流了。

第六種，追求寧靜。這樣的人也挺多，尤其是學文藝、藝術的，骨子裡是一個文青，想通過佛教達成一種很好的心理狀態。

第七種，出離六道。想出六道，不再六道輪迴，這樣的就很少了。

第八種，自利利他。不但自己出六道，還希望帶別人出六道，自利利他，那就是菩薩。

總之，學佛的目的有種種不同，在一個人身上也會不同，會一直變，每個人幾乎都會變。我一開始學佛也不是為了往生，我只是為身體好，希望心情好，舒緩一點壓力，後來慢慢就變了。

不是說帶著世俗的願望來學佛就不好，其實佛教並不排斥這樣的。前面種種願望、目的都是合理的，如果求的方法得當，也都是能達到的。觀音菩薩、地藏菩薩、藥師佛都有發願救苦救難，有求必應。比如一個窮人想變成富貴，或者身體有很多的病，想通過學佛來變好，菩薩都能滿這樣的願，可見這樣的願並不違背佛教的精神。

總的來說，前面八種目的，四個字就可以概括了——「離苦得樂」。

比如為什麼求智慧？因為感覺自己挺笨的，就很苦惱，想離開笨帶來的苦惱，得到智慧，就得到了快樂。為什麼求財？因為嘗夠了窮人生活的苦，不想經歷這種苦惱的滋味，想享受富人的自在生活。以此類推都是一樣的。只不過「離苦得樂」的程度不同，離的苦の種類不同，得到快樂的程度也不同。

三、究竟離苦 唯求作佛

不過從客觀上說，以佛眼來看，要想究竟離苦得樂唯有成佛，只有成佛才能離苦，得真正的樂。菩薩也有苦，甚至登地的菩薩都有登地菩薩的苦，一地望二地之苦，二地望三地之苦，就是在度化眾生的時候，有這樣那樣的不足，就會產生苦，這是專屬於菩薩的苦。徹底的離苦得樂就是成佛，成佛才能得大自在。

我們來看一段為求作佛的公案：

慧能安置母畢，即便辭違。不經三十餘日，便至黃梅，禮拜五祖。

祖問曰：「汝何方人？欲求何物？」

慧能對曰：「弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，唯求作佛，不求余物。」

祖言：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」

慧能曰：「人雖有南北，佛性本無南北。獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」

六祖慧能大師去拜見五祖的時候，五祖弘忍大師就問他：「你是哪裡來的，到這來幹嗎呀？你的目的是什麼？」

慧能大師就回答：「弟子是廣東人，我來這裡不是求別的，唯求作佛。」作佛是他的目的。古今可能再沒這樣的人了，那時六祖大師可能都不到二十歲，他得法時不到三十歲。講這些話的人不做祖師才怪呢！

弘忍大師就想試試六祖的根機，說：「汝是嶺南人，又是獼獠，若為堪作佛？」在過去，廣東是蠻夷之地，發配邊疆才去的地方；人就像「獼獠」一樣，就是一種像野豬的動物。「就你這麼低劣的人，也能作佛？」

慧能大師不急不躁、不羞不惱，回答說：「人雖有南北，佛性本無南北。獼獠身與和尚不同，佛性有何差別？」我是獼獠，你是大和尚，看起來是不一樣，但是我們的佛性有什麼區別呢？

五祖大師覺得這個人善根了得，就叫「搗米去」，還把他給臭罵了一頓。六祖的個子又瘦又小，搗米壓不下去，還得在腰上系一個大石頭，才能壓得下去。現在曹溪韶關南華寺還保留著這塊石頭。六祖大師圓寂之後，他的身體沒有壞，到現在也沒有壞，肉身長存。

這則公案出自《壇經》，很多人關注後面佛性平等一段，很少關注「唯求作佛，不求余物」。這其實是學佛人最高的目的、無上的目的，沒有比這再高的了。

但是現在人就不敢提「唯求作佛」，也不敢這麼想；當然，有一些人也不屑於這麼想。很大一個原因就是不知道有他力救度。因為如果靠自力的話，不要說做天人了，做總統都不容易；也不用說總統，吃個素都很難。這是最基本的，都很難，別的就不用講了，他怎麼能生出「我要作佛」的這種心呢？生不起來的，看不到希望啊！

四、五乘教法 齊入報土

佛教有五乘佛法，哪五乘呢？這是有次序的，不能隨便調換，人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。

「乘」是運載的意思，用車來比喻。如人乘教法，乘上這車運載到下一世，還是做人，就這麼一個境界；如果是天乘的教法，帶到下一世就能升天，享受天福；聲聞乘，那就能成阿羅漢；緣覺，那就是辟支佛；如果是菩薩，那就做菩薩，甚至成佛。這是五乘。

人乘的佛教，就會講三皈五戒。五戒圓滿，就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒都做到圓滿，下一世能繼續保持人身。如果是天乘，就是講十善業——不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口、不慳貪、不瞋恚、不愚癡。「兩舌」就是挑撥是非；「惡口」，罵人；「綺語」，就是講誇張的話、迷惑人的話。如果要生到色界天、無色界天的話，還要修習四禪八定。聲聞乘是修持四諦——苦、集、滅、道。緣覺乘就是修持十二因緣。菩薩乘就是六度萬行，六度即佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。這就是五個層次的佛法。

這並不是說聲聞乘就是講給阿羅漢的，也不是說天乘就是講給天人的，而是對某一位眾生可以同時講五乘。比如現在是人，修習聲聞乘，將來如果成就，就是阿羅漢；如果修持的是菩薩乘，將來就是菩薩。

人乘、天乘當然不出六道。凡是出六道的，比如聲聞、緣覺、菩薩，都要以出離心作為基礎，就是不想再六道輪迴了。

這五乘佛法基本上是一個金字塔形，越往上越少。想下輩子當人，想下輩子生天的人很多，但是修持四諦、十二因緣、菩薩教法的就很少。

五乘教法像什麼呢？就像第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度一樣。速度超過 7.9 千米/秒的時候，地球上拋一個東西，它就能成衛星，跟月亮一樣了，不會受地球引力的吸引，會一直繞著地球轉。如果超過 11.2 千米/秒的時候，就能脫離地球，成為太陽系的行星，就像地球這樣。如果超過 110-120 千米/秒，就能超出太陽系了。

修持佛法也差不多。比如修天乘的佛法，力量足夠強，就不會受人道吸引，不會在人道裡打轉，就跑到天上的軌道去了；力量再強一點，就超出六道，在阿羅漢那個軌道上；再強一點，就是菩薩。

當然，這通通都是靠自力，這個力量都是源自於修持者本身。我們念佛人為什麼能一下子就衝出地球、衝出太陽系、衝出銀河系，到十萬億國土外的極樂世界？這是我們自己的力量嗎？不是的，而是有一個「宇宙飛船」開到我們家門口，只要這口氣一斷，就會把我們帶走了。

五乘當中，低不能攝高，高能攝低。修持天乘的佛法，人乘的自然能修持，具備那樣的能力，也完全懂得；修習聲聞乘，完全能夠修持天乘；修菩薩乘，也能修持聲聞乘。

善導大師就講，五乘能齊入報土，不管是學人乘、天乘，還是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，只要依靠阿彌陀佛的本願力，都能夠進入到阿彌陀佛的報土。

五、明確目標 求真實利

萬事萬物都有本身天然的目的性。比如手機，生產出來的目的就是給人打電話（當然，現在的手機更厲害了，不只是打電話）。桌子就是給人辦公的，筆就是給人寫字的，水就是給人喝的。

佛教天然的目的性是什麼呢？佛希望學佛人最後達成什麼呢？其實就是「唯求作佛」，這是佛最希望我們做的。正如《無量壽經》言：

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

「真實之利」就是成佛。富貴求到了，但是心裡並沒有得到安樂；內心暫時的平靜也得到了，但是生死大事還沒解決。佛教也可以給人帶來富貴、平安、智慧，但都不是最大的價值，最大的價值就是讓人成佛。如果以佛法來求富貴、求平安，就有點像拿萬兩黃金來換一個棒棒糖一樣。

當然，學佛不可能一步到位，有一個由淺入深、從外到內漸進的過程。

明確學佛的目的有什麼好處呢？

第一，不易得少為足。

如果學佛人很清楚、很明白自己現在在哪個層次，在人乘、天乘，還是菩薩乘，就知道還有更高的境界，不會固守著已經得到的利益，不會得到一點點利益就滿足了，不再追求了。

第二，不為小事障礙。

明確了學佛的目的，而且目的定得又比較高的時候，就不容易被一些小事所障礙。基督教有一句話說得挺好：「兔子才會考慮過河、過江、過坑、過坎的問題；雄鷹是不用考慮這個問題的。」兔子在地上跑，必須考慮有沒有水、前面是溝是坎；天上飛的雄鷹是不會考慮這些問題的，它們的航線就不一樣，天上沒有這種情況。

我們為什麼有些時候會被一些雞毛蒜皮的事惹得惱火？就是我們人生的目的或者學佛的目的定得太低了，貼著地面了，絲毫沒有高度，過得苦苦惱惱。目標高遠，就會展現出一種脫俗的氣質。

第三，不易改變初心。

目標明確之後，初心就不容易改。很多人學佛，學著學著就淡出了，或者就走偏了。有句話說「學佛如初，成佛有餘」，一個人學佛，始終都像開始接觸佛教那麼用心，早就成佛了。也有一句話「學佛一年，佛在眼前；學佛兩年，佛在天邊；學佛三年，佛化雲煙」，這就是目標不明確導致的。學佛會有一些副產品，這個副產品有時候會嚴重腐蝕一個人。比如學佛之後，某方面有一些超人的地方，慢慢在固有的圈子裡，有了名，有了利，有了地位，有了利益，可能目的就慢慢變了，沒那麼純了，有時變了自己都不知道。

第四，避免隨風而倒。

如果目標明確，可以避免「隨風倒」的情況。什麼叫隨風倒？就是今天聽這個人說《菩提道次第論》好，就去學這個；明天聽說《准提咒》好，又去持咒了；後天聽說某某法王來了，灌頂，大圓滿等，認為密宗好，又去學密宗了。總之，刮什麼風，他就跟什麼風跑，不斷地換，一年不知道換多少個，這樣就很難進步。

大乘佛教和小乘佛教

假定學佛的目標定在成佛這個位置上，目標定好了之後，接下來就是方法研究，如何到達目的。

站在大乘的角度，佛教整體分為兩大類：大乘佛教，小乘佛教。《西遊記》裡，觀音菩薩化成一個老和尚，聽了唐僧講法，就說是小乘；唐僧聽說西方有大乘，為了求取真經，然後就去了。

一、大乘小乘之區別

大乘、小乘是什麼意思呢？「乘」是運載的意思。小乘就像一個人騎單車，後面不能載人；大乘就像一輛大車，開車的人能在上面，還能拉一車人過去。

小乘只求自利，解決自己的生死問題，解決自己所有的煩惱，永遠不再輪迴，以此作為目標。大乘不僅僅是解決自己的問題，還同時解決一切有緣、無緣眾生的問題。像地藏菩薩「地獄不空，誓不成佛」的願，他先考慮的反而是眾生，「眾生不出地獄，決不成佛」。阿彌陀佛也是，如果眾生「下至十聲，稱我名號」，不能往生極樂淨土，他就不取正覺。他的願是跟眾生綁在一起的，這就是大乘。

這是根本的區別。所以，大乘和小乘的目標不一樣，小乘的目標只限於解決自己的問題。

是不是每個人都要經歷這樣的過程：先成阿羅漢，再做菩薩，最後成佛呢？不是這樣的，而是開始的路線設定就不一樣。航線不同，起點不同，當然最後到達的目的也不同。選擇小乘，獲得小乘羅漢果位；選擇大乘，可以成佛。

有一則公案。一個老和尚帶一個小和尚，本來小和尚挑著兩個人的擔子，後來老和尚說：

「你別挑了，我給你挑。你走前邊，我給你挑擔子。」小和尚就問他為什麼。老和尚是阿羅漢，有神通，就說：「你剛才發了菩提心，發了菩提心就比我高，我就不如你，我就得伺候你啊。」這就是因為他們本身航線不同，才會這樣的。小和尚雖然小，但是他一念發了菩提心，瞬間就超越了阿羅漢，他只要稍微在起點走一點點，就有一個高度差，就高過阿羅漢，就是阿羅漢和菩薩的差別。但是後來，那小和尚一想：「度眾生可真苦啊，我還是算了吧。」剛一想，師父又把擔子扔給他了，讓他跑後邊去了。

阿羅漢跟菩薩發心不一樣，但是阿羅漢也可以回小向大。如果有一天覺悟了，不光顧自己了，發了菩提心，當下他就脫離了阿羅漢的路線，進入菩薩的軌道了。但是，修習小乘的人往往不容易這樣。

佛講大乘佛教，經常貶斥二乘的人，說他們是「焦芽敗種」。樹芽枯焦、種子腐敗了，就不可能長出參天大樹。佛用「焦芽敗種」呵斥二乘。有一個詞叫「墮於二乘深坑」，修行的人很怕墮入到二乘深坑。二乘就好像一個陷阱一樣，一旦進入之後，很難拔出來，很難回小向大，很難成佛，這是一種災難。

二、關於「大乘非佛說」

學小乘的人往往不承認有大乘。小乘的經典，經就那麼四部：《長阿含經》《中阿含經》《雜阿含經》《增一阿含經》。他們認為體系已經完備了，當有人給他們講還有大乘佛教，他們往往會認為大乘不是佛講的。

現代有一種思潮叫「大乘非佛說」，古代其實也有，現代更明顯。他們不認為大乘是佛親口講的，認為是後人編的。西方極樂世界、阿彌陀佛，沒有的事；觀音菩薩，也不承認；地藏菩薩，這通通都是編的。

拿現代的科學方法去考據、考量，確實也找不到那個依據，因為很多大乘的經典，佛不是在地球上的地理位置講的。比如《地藏經》，是在天上忉利天宮講的；有些是在龍宮講的；有一些是在外太空講的，當然在地球上找不到依據。

現在「大乘非佛說」影響比較大，是因為近代考據學發達，他們覺得有恃無恐。小乘佛教有些歷史就能考察得到，比如說在哪個位置，對哪些人講，甚至還能推斷出在講這部經之前講的什麼，之後又講的什麼；可是大乘就很難這樣去考量。

小乘經典非常的樸實，樸實到太容易接受了，比較接近人類的思維方式。所以佛在世的時候，包括佛滅度之後很長一段時間，佛教流行的都是原始佛教，也就是小乘佛教，上座部、

大眾部，尤其上座部影響非常大，因為比較接近正常人類的思維方式。

小乘的修行法則，每一步操作性都特別強。比如觀呼吸，數呼吸；然後怎麼進入初禪、二禪、三禪，四禪；怎麼白骨觀、數息觀，非常詳密。甚至可以依據它做一個實驗系統，就拿人體來做實驗都可以，每一步都有很周詳的修行方法，每一步都有證驗。證明到了這一步，然後可以開始下一步的修行，下一步又怎麼樣，每個台階都非常踏實。

但大乘佛教裡所講的，就超越了人們的思維，比如《地藏經》開頭講到很多祥雲、光明，又大地又震、天女散花。小乘經典裡完全沒這些鏡頭，很樸實。所以，現在很多知識分子特別願意跑到泰國、緬甸去學習南傳佛教，對他們來說，這當中是很可靠的感覺，不像大乘那麼虛無縹緲，顯得太玄了。

佛去世之後，大概一百多年的時候，又開始第二次結集經典。在這次結集的過程中，在對一些戒律的看法上發生了分歧。比如說發酵的椰汁能不能喝啊，都是一些我們看來不是特別大的事。這樣就分成了兩派：一部分就很拘謹，有點保守派，覺得這不行，不能喝；另外一部分人覺得可以，屬於比較積極、比較開放的，看起來戒律沒那麼嚴謹，但是是從眾生的角度去考量的。

比較嚴謹的那一派就成了上座部。所謂上座部，就是這些人都是比較長老級別的，本身資格比較老的。另外一派就是大眾部。上座部這部分人雖然資格老，但是人數不多；大眾部人很多，大概人也偏年輕一點。

很長一段時間，大家流行修持的都是小乘佛法。怎麼後來突然大乘就開始興起了？這跟幾位祖師有關係：馬鳴菩薩，佛去世後四百年出生；龍樹菩薩，佛滅後七百年出生。在他們的催動下，大乘的勢頭就越來越大。

但有一些地域，像斯里蘭卡、泰國、緬甸，在歷史上大乘從來都沒傳入過，所以他們只認上座部——原始佛教。對於後來傳到中國、日本、越南、朝鮮的大乘佛教（當然，日本、越南、朝鮮的佛教，也都是從中國再傳過去的），他們完全不認可、不承認，直到現在也不承認。

佛教在印度，經過幾次國家分分合合、合合分分之後，越來越衰落，開始可能還算是小乘，後來小乘也越來越衰落了。直到十一世紀到十三世紀，相當於中國宋朝，慢慢就完全沒有了，就成了印度教、伊斯蘭教的天下，佛教沒有了。當然，這有一些歷史原因。在印度，印度教跟佛教一直在「搶佔市場」，後來佛教敗了。現在印度信佛教的已經幾乎沒有，反而中國成了佛教的第二故鄉。

大乘就是在中國集大成的，這可能跟中國的儒家、道家作好了鋪墊有關係。老子跟孔子，就是軸心時代的人。這兩個人可能秘密地跟釋迦牟尼佛「洽談」過，作好了鋪墊，有能夠接

受大乘佛教的基礎。像孔子提出的「大同世界」「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，這些其實都有點大乘的意味。

佛教剛傳入中國的時候，也是小乘先進來的，傳入中國的第一部經典《四十二章經》，就是一部典型的小乘經典。《四十二章經》很明顯是在模仿《論語》。第一章一句話，第二章一句話，一共四十二章，很像《論語》那種「微博體」一樣，字數不多。《論語》講「子曰……」，《四十二章經》是「佛曰……」。後來，《般若經》《無量壽經》等也傳入了。《無量壽經》傳入得很早，東漢就傳入了，慢慢大乘就越來越興盛，小乘反而慢慢沉下去了。

現在中國還有這麼多人對小乘有興趣，去修持，這在歷史上是一個比較奇特的現象。起碼在中國來說是這樣，因為已經消沉那麼久了。

三、小乘佛法

下面我們來瞭解小乘是怎麼一回事，包括小乘的具體修持，小乘的極果。所謂「極果」，就是終極果益。

(一) 聲聞

1. 果位

阿羅漢有四果，或者說四種層次、四種境界，最高的果才叫阿羅漢，但是平時都用最高的果來涵蓋四種：初果叫須陀洹，二果叫斯陀含，三果叫阿那含，四果才叫阿羅漢。

「須陀洹」，如果翻譯成中文，就是「預流」的意思，也可以說「入流」。「流」是什麼意思？就是聖人之流，已經準備進入聖人的隊伍了。也可以叫見道位，已經見道了。面對色聲香味觸法，已經如如不動，不起分別念頭。南懷瑾說，要證明一個人證沒證得初果須陀洹，那就給他一碗大便跟一碗最好吃的飯，看他吃的時候有什麼表現，是不是吃到好吃的就開心，吃到大便就皺眉頭，如果是這樣，那就沒證得。初果就有這個本事，因為他已經不會因為外面的色聲香味觸法而產生內心的起伏。然後經歷七番生死，從天上到人間，從人間到天上，七個來回，七個來回之後，就證得阿羅漢。

二果是「一來」，「一來」的意思就是只要從天上再來人間一次，然後在人間就證得阿羅漢。

三果名叫「不來」。三果的時候，他就生到天上，在色界五不還天，不用再來人間，然後就證得阿羅漢，阿羅漢就徹底出六道了。

初果是見道位，二果和三果是修道位，阿羅漢就是無學位。所謂「無學」，就是沒有什麼可以再學了，沒有什麼再加功進道了，問題已經解決了。

阿羅漢也叫聲聞。阿羅漢一般都是佛在世時，聽到佛的教法，比如憍陳如就聽到佛說四諦法，「客塵」，聽到之後，立馬就證得果位，就是聲聞。

聲聞是區別於緣覺的。緣覺不用去聽佛的教誨，甚至無佛在世的時候，他也能無師自通，自己證得果位。所以善導大師皈三寶偈裡說「有學及無學」，就是從這兒來的。有人覺得有學比無學高，「有學」有學問，「無學」無學問。其實不是，正好反了。

一旦證得阿羅漢果，就脫離了輪迴，但不能說出離了生死，為什麼呢？因為生死分兩種：一種是分段生死，一種是變易生死。所謂分段生死，像我們這一期生命下來，一百年死了，一段一段的。還有一種就是可能連身體都沒有了，沒有這個形體了，也沒有這一期壽命這一說了，但是他還有變易生死。所謂變易生死，是更細微的煩惱生滅。小乘只能斷分段生死，菩薩才可以斷除變易生死。

一旦證得阿羅漢果，五眼六通就都有了，就是各種神通。譬如經上常見的：左邊出水，右邊出火；上邊出水，下邊出火；天眼通，天耳通，他心通。

「他心通」，就是別人心裡邊想什麼，就能完成知道。

「宿命通」，一個人前世是哪個豬圈裡的豬，哪個水塘裡的魚，都看得清清楚楚的；下一世會變什麼，都看得清清楚楚。

「神足通」，想到哪個地方，瞬間就到。

「天眼通」，沒什麼能障礙他的，想看多遠看多遠。

「天耳通」，就是順風耳，什麼都能聽得到。

「漏盡通」，「漏」指貪瞋癡等煩惱，煩惱斷盡。鬼也有五通，但沒有「漏盡通」。「漏盡通」不好理解，因為我們沒有「漏盡通」。可以這麼理解，比如鬼，有的神通大，有的神通小，但是他會漏，會變，突然「天眼通」不靈了，該看的看不見了，耳朵又不靈了，「宿命通」也不准了，會隨著輪轉的過程漏掉。

一旦證得阿羅漢，「漏盡」就不可能有漏了。就好像漏斗已經補上了，這個水，兩升就兩升，三升就三升，不會漏掉。

2. 習氣

阿羅漢雖然證果了，已經斷除了煩惱的種子，但是習氣還在。所謂習氣就是慣性，車子剎車，可是因為慣性，還要往前衝。我們看到五百羅漢也好、十八羅漢也好、一百零八羅漢也好，摳腳的摳腳，掏耳朵的掏耳朵，伸胳膊的伸胳膊，剔牙的剔牙，幹什麼的都有，這也是一種習氣相。

龍樹菩薩《大智度論》裡就問到：「阿羅漢為什麼證了聖果，還是習氣難除呢？」打了個比喻，「譬如久鎖腳人，卒得解脫，行時雖無有鎖，猶有習氣」。比如拿腳鐐把一個人鎖在固定的地方，不讓他到處走。有一天把鎖打開了，但是他還以為有那個鎖。

還有一個比喻，「如乳母衣，久故垢著，雖以淳灰淨浣，雖無有垢，垢氣猶在」。小孩吃奶，衣服上都是奶的味道，用淳灰除這個乳味，淳灰有點像香皂、肥皂一樣，洗完之後還能聞到奶的味道。

「如是習氣，諸餘賢聖，雖能斷煩惱，不能斷習。如難陀淫慾習故，雖得阿羅漢道，於男女大眾中坐，眼先視女眾，而與言語說法」，難陀淫慾心比較重，雖然證得阿羅漢果，但是他講法時——講法是男眾、女眾分開，一邊是男眾，一邊是女眾，因為習氣還在，他講法之前先看一遍女的，先跟女的說一通話，然後才開始講，這就是習氣。

「如舍利弗瞋習故，聞佛言舍利弗食不淨食，即便吐食，終不復受請」，舍利弗有一個習氣，愛發火，脾氣很大。有一次佛說他吃了別人供養的不淨食，他當下就把吃的東西吐出來，這輩子再也不接受別人供養食物給他了。氣性多大啊！

還有一個瞋習特別大的，特別愛發火的，摩訶迦葉，就是大迦葉。

還有一個阿羅漢，他喜歡玩，因為前世是猴子，這一世經常從這個梁跳到那個梁，從這個亭子跳到那個亭子。

還有一個，憍梵波提，他吃飯的時候，人家都吃完了，他突然把吃下的東西又湧上來嚼一遍，然後又吞下去。因為他前世是一頭牛，有反嚼的習氣。

還有一個，叫畢陵伽婆蹉，他前世喜歡給人起外號，雖然證得阿羅漢果，他每次過一條河，河有河神，他管這個小河神叫婢女，很瞧不起。河神很不高興，告狀告到釋迦牟尼佛那去了，「你這個弟子太不禮貌了，老叫我小婢女，教訓教訓他，別讓他叫了」。佛就把他呵斥了一頓：「去給河神道個歉，以後不要叫了。」他就去了：「對不起啊，小婢女。」

3. 教法

四諦

阿羅漢修習四諦。「諦」就是真諦意思。所謂「真諦」，就是真實不虛、不假。四諦指「苦、集、滅、道」。

「苦」，這個世界是苦的，只要來到這個世間就是苦的。「集」，苦的原因是什麼呢？這個苦的來由是什麼？「滅」，就是滅除。前面是分析現象，後面是解決問題。「滅」，就是要滅除這種苦。「道」就是滅除的方法。

苦諦

「苦」就很多了，佛教裡有各種分類，三苦、五苦、八苦等等。

三苦——苦苦、壞苦、行苦。

「苦苦」什麼意思呢？本身就是苦。比如有人要揍你一頓，苦不苦？這叫苦苦。

「壞苦」，就像請你吃一頓特別好吃的，吃的時候特別開心，這是樂對吧？吃了之後就老想吃，想吃的時候沒有吃了，就倍受折磨。以前的快樂消失了、不在了、離開了，產生了巨大的落差、反差。壞了產生的苦，樂的本身會帶著苦。再舉個例子，比如走路，走了很久，累得不行了，總算有個地方可以坐了。坐下了就覺得特別快樂。如果一直坐二十四小時，就不覺得樂了，當時的樂就變成苦了。樂會壞的，世間所有事都這樣。

「行苦」，與前兩種不同，一種是表面是苦的，還有一種表面是樂的。行苦的表面既不苦也不樂，但是有一種空虛感、無聊感、彷徨感。就像魯迅文章裡說的「這寂寞又一天一天地長大起來，如大毒蛇，纏住了我的靈魂了」。其實這種行苦是蠻折磨人的，也是蠻普遍的，無聊、空虛的人很多。這種苦有時候不亞於前邊兩種。

八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦。

五苦，就是把八苦前面的生老病死合併了。

「生」，我們覺得「生」是很高興的事，家裡生了孩子，那是歡天喜地的。可是對於當事者來說，是要忍受巨苦的。在佛經上描述，從產道裡出來，就好像一個人被夾在兩座大山之間。剛出生就有風刀，風吹過來就像刀解體一樣，就像刀插在身上一樣，只是我們都忘了。包括在肚子裡的十個月，也是有痛苦的。在娘胎裡，母親喝一杯熱水，我們就燙得不行；吃個冰棍下去，就凍得不行。所以，信佛就是信佛講的話，佛說有刀風，就有刀風的。

老病不用說了，我們可以親身體會。

死苦，如果佛不說，我們也不知道，只是看到表面。經上有一個形容，叫「生龜剝殼」。一個活的烏龜，肉跟殼是連著的，殼硬生生被剝下來，就像那麼痛苦。

往生是不經歷這個過程的。往生的過程就像現在坐著的時候走了個神兒，一剎那就走了。一般人的死亡要經歷四大分離，地水火風四大組成的身體，跟我們的神識是配合在一起的，神識跟身體已經融合得非常緊，就像龜的殼跟肉一樣連成一體了，生生把它剝離開，那個過程是非常痛苦的，每一個死的人都會受到。

「中陰身」，神識完全出來了。比如一個人身高一米七，脫離之後進入中陰身，那只有七分之一，或者是九分之一了。在下次投胎之間，個子矮了，變成五歲時那個樣子。可以到處飄飛，不受有形的障礙。但也很悲哀，因為不能接受自己已經死了。一照鏡子，發現鏡子裡沒有自己的影子，才知道自己死了。

一般來說，普通的人死後，多半在四十九天之內沒有任何力量，完全被業力牽著，沒有自主選擇權。並且會出現很多幻相，突然感覺很冷，突然看見山洞在生火，感到很溫暖，一

下就進去了。進去之後才發現到驢胎或者者馬腹裡了，無法控制自己。中陰身不一定是越來越冷，也有越來越熱的，下一世要下到地獄去火燒，或是放到油鍋炸，就感覺很熱。

中陰身是神識在特別情況下的一種表現形式。所謂「中」，就是前一個生命跟下一個生命形態中間的一段。佛教為什麼比較提倡在一個人去世之後，四十九天之內為他做各種佛事，做功德、放生、印經等？因為對亡者來說，這是升沉的關鍵階段，要升或者降，就在這期間很起作用。那個時候為他念佛，能起到非常重要的作用。他這時耳朵非常敏銳，在幾千公里之外喊他的名字，一剎那就聽得到。亡者對自己的名字是非常敏感的，他認為那個名字還是他自己。我們助念的時候，要反覆不斷地、頻頻地提他的名字，就是這個意思。

那麼中陰身還能往生嗎？當然可以。比如中陰身出來之後，正在溜躑，正在那玩兒，看到有人正念佛，或者聽到有人說極樂世界，他想：「有極樂世界，我也要去。」他念佛就能去，「呼」地一下，說往生當下就往生。因為沒有形體的阻礙，沒有肉身的阻礙，想去當下就去。超度也就是這個原理。

有人說「度活人不好度，度死的好度」，就是講中陰身的時候。活著的時候，跟他講念佛能往生西方，他一根筋地反對；在中陰身的時候，他就真的相信，「真的有六道輪迴，真的有來世」。

別的苦就不講了，大家慢慢體會。比如怨憎會，明明關係很不好的人，偏偏又遇到；愛別離，關係很好、很親密的，又得離開。

斷惑證真

還有一種「斷惑證真」，就是阿羅漢修行這個次第。很多人稱阿羅漢是「真人」，道家很多詞都是借用佛教，當然佛教也有引用道家的。「惑」是惑業的意思。惑有兩種，每個人都有，否則我們不會在這兒，只不過佛教把它分得非常細。

一種是見惑，一種是思惑。這兩種都是疑惑，疑而不決。所謂「見惑」，就是一個人理念上、觀念上、思想上的疑惑。「思惑」是在事相上。換句話說，見惑是在理上去分辨；思惑是在事上，就是這方面的惑業已經成為性格、人格、靈魂的一部分，不是一個單獨的知見問題。

比如貪、瞋、癡、慢、疑這五種，就是思惑的內容。貪就是貪心，瞋就是瞋心，癡就是愚癡，慢就是很傲慢，疑就是懷疑心很重。要斷這幾種惑可不容易，初果斷見惑如斷四十里瀑流，四十里寬的瀑布，要把它當下給截斷，這可不容易。

見惑有五種，人類在知見上有五種錯誤的觀念：身見、邊見、邪見、見取見、戒取見。

「身見」好理解，就是很執著身體，認為身體是自己。按實相來說，身體並不是你，誰說這個身體就是你？你就是這個身體嗎？把胳膊砍下來，你不就少了十二分之一、十分之一？

這就是佛在世的時候，跟弟子的一個論辯。當然，我們習慣於這樣認為。在所有的知見上，這是一種最根本的錯誤觀念。

身見重的人很看重自己的身體，買各種營養品，照顧得可好了。只要有一點問題就會想：「我是不是得絕症了？」身見比較輕的人怎麼都行，死了就死了，殘疾就殘疾。但是普遍來說，人的身見都很重。比如說人跟人交往的時候，常說「注意健康、注意平安」，都把這個擺在前面，這就反應了人的身見根深蒂固。

佛就不這樣，佛前世在行菩薩道的時候，有一個人說：「諸行無常，是生滅法。」那首偈子一共四句，後兩句是「生滅滅已，寂滅為樂」，可這個人後兩句不念了。釋迦牟尼佛很著急地等著下一句，那個人就說：「你要我告訴你也可以，但你要在你身上挖窟窿，點上油燈，一千個，全身燃燈，我就告訴你。」佛二話不說，拿起刀，就把全身弄得像馬蜂窩一樣，放上油燈，然後就得了後半偈。這就是很有名的捨身求法的一個公案。釋迦牟尼佛在行菩薩道的時候，類似的故事就太多太多了，他認為真理比身體更重要。

「邊見」，就是人的兩極觀念，非此即彼，非黑即白，非長即短。人就是這種思維習慣了，不是常見就是斷見，不是斷見就是常見。

「邪見」，以為世間沒有因果，而說惡亦不足畏、善亦不足喜等之謬見，即是邪見。

「見取見」，認為自己的見解很正確，永遠正確，比誰都正確。人很難對自己的東西產生懷疑，永遠都是覺得自己對。這個知見是我的，我取它作為真理。世間為什麼這麼多是非？都是以自為是、以他為非才造成是非的。

「戒取見」，這個事修行上才有，普通是沒有的。在修行的過程中，本來某種修持跟證道、證果沒有關係，甚至是相違背的，但是他取之作為真理，作為正確的知見，這就是戒取見。舉個例子，有一些人修一種外道，每年到那一天的時候，所有人都拿著皮鞭聚會在一塊，自己抽自己的後背，流的血越多越好，越容易證果。這就是典型的戒取見。其實從古至今數不勝數，很多很多，奇奇怪怪的。

如果把這幾種見惑，還有那幾種思惑，全部都斷完，就證了阿羅漢果。

(二) 緣覺

緣覺是介於大乘與小乘之間的聖者。緣覺跟聲聞不一樣，佛在世的時候，如果他在世證果，就叫緣覺；如果佛不在世，他就叫獨覺。獨覺這種人的根機非常好，非常利，屬於無師自通。他可能看到一片樹葉，在秋天的時候掉下來，就能體悟到那種境界，非常地敏銳。他們就是通過很普通的一個外緣，就證得果位，就是辟支佛。他認為自己成佛了，不認為在這

樣的境界之外還有更高的境界，實際上是小乘佛，不是真正的成佛。

獨覺跟緣覺是一樣的，只是過程不一樣，區別在於佛出世或是佛不出世。佛不出世時候的聖人，最高的也就是他了。

十二因緣

緣覺修習十二因緣法。十二因緣是哪些因緣呢？無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死。就像一個鏈條，一環套一環的，起點也是終點，終點也是起點。死了之後，又繼續這個過程，產生很多無明。

「無明」，就是無所明瞭，一切煩惱之根源。

「行」，依無明所造的善惡行為。

「識」，就是神識。

「名色」，「名」指心識，「色」指形體。就是在胎中，胎相初成，介於神識跟眼耳鼻舌身意之間的過程。

「六入」，即胎中六根逐漸完備。

一個人出胎之後，接觸到世間的東西，六根對六塵，就是「觸」。

有觸就有「受」，外界的東西觸動到內心，然後就接受。

受的過程中，就會選擇自己喜歡的，排斥不喜歡的、討厭的，這就是「受緣愛」。

「愛緣取」，他喜愛的東西就拿過來，不斷貪求，不斷地取。

「有」就是造業，在這個過程之中造業無數，因為貪心作為主導。

造業的過程又「生」，投胎出生；再「老病死」。

這是人一直在六道裡輪迴，始終打不斷的一個鏈條，死循環。

淨土三經概說

今天講淨土三經的概說，講了之後有一個概念：有哪三部經，三部經大概講什麼，和我們淨土宗有什麼關係。

序講

(一) 經典的重要

在正式講之前，先講經典的重要性。世間書這麼多，甚至像國家圖書館幾百萬、上千萬冊，能稱得上經典的並不多。不管是佛教、道教，還是基督教，基督教就一本《聖經》；佛經還算多的，三藏十二部；道家也很多，三洞十二部，就是效彷彿教的說法。

即便佛教經典裡的經典也不多，流行的其實就那幾部經，很多經典用到的幾率也不多。我們學佛，佛教的經典如此多，但我們不是每一部經都要去學，「法門無量誓願學」，要遍學才能成就。只要能抓住一部經典，比如《阿彌陀經》《心經》，或者《金剛經》，從一部經一直往前走，就能夠到達終點。

就像一個圓，假如圓心就是佛性，不是要在圓周上所有的點同時往前走，只要在圓周上選擇一點，不管是哪一點，一直朝著圓心走，都能到達圓心。學佛也如此，只要選擇適合我們根機的那一部經典，其實一部經典往往就代表了一個法門，一直往裡走就能走到佛性的圓心，這就叫一門深入。

經典有什麼重要性呢？

1. 經典是源頭

經典是源頭，比如淨土法門，在淨土藏裡，淨土藏就是古今所有與淨土相關的經典、祖

釋的集成，數量很多很多。這麼多的書，最初的源頭就是淨土三部經。就像長江、黃河的源頭一樣，其實黃河的源頭，只是一個很小很小的水溝，慢慢地匯聚，繼續流淌，然後稍微大一點，其他地方的水再匯入而來，漸漸就成了黃河，變得非常寬、非常深，成為中國的兩大河流之一。

源流，沒有源，就沒有流，有流必定有源；沒有任何一條河流，是沒有源的。

找到源頭有什麼好處？

源頭是最乾淨的，世間的河流愈到下游，雜質越多，污染也越多，就沒有源頭那麼清澈、乾淨。同時，源頭一定在高處，如果源頭在一個最低的地方，怎麼可能往下流呢？一定要有足夠的高度。

經典也是這樣，說講淨土宗所有的教義，高度就沒有高過淨土三經的，三經一定在所有的說法之上。所以，我們再怎麼講，把淨土法門講得精彩萬分，也一定在這淨土三部經之內。

所以，學經典的好處，第一，就是高屋建瓴，站在高處看低處；第二，就是淨土三經最乾淨、最純粹，可以不受後世種種說法、觀念的影響，因為愈到後世，淨土法門的說法愈雜、愈多，甚至有很多是錯誤的觀點，就像河水到了入海口，已經變得很污染了。

2. 經典是聖言量

經典的重要，還因為經典是佛說的。佛法為了證實一切真相有三量之說，現量、比量、聖言量。現量，就是當下修行的地步、境界；比量，不是當下能到達的，而是需要去想像、去思維得出來的結論；聖言量，就是佛講的話，就是真理的本身。

現量，初地菩薩有初地菩薩的現量，二地菩薩有二地菩薩的現量。《佛本行經》說：「天人及異術，不能盡意源；是故佛慧海，深邃無涯底。」印光大師也說：「初地不知二地舉足下足之處。」不同的修行現量，境界也不同，就導致了這種差別。

什麼叫比量呢？自身並沒有達到初地的高度，這不屬當下的境界，但是可以去想像，去思維，得出一個同樣的結論。佛經上有一個比喻，有人在燒火做飯，現量的人，看到了有人在那燒火，有人在那做飯；比量的人，他只在外面看，看到了煙筒在冒煙，沒有看到有人在做飯，但可以通過推測，就知道有人在做飯。

也可以打一個相似的比喻，我們經常說念佛好，有兩種說法，第一個人是念過佛，有一種很切實的感受，內心真切地感受到「念佛確實好」；另外一個人沒有念過佛，只是在腦子裡想像，或者用道理來推斷，「念佛應該是比較好，應該是很好」。後者就是一種比量，前者就是一種現量。

三量裡最重要的是聖言量，因為聖言量最圓滿無缺，任何的說法，任何的作法，聖言量一定是最圓滿的，是佛為了揭示真理，用人類能聽懂的話來表達出來的。聖言量就是永恆不

變的標準。

經文就是聖言量，這就是我們為什麼要特別重視經文的一個原因，後世哪怕是很厲害的大德祖師，都有可能錯，但是聖言量永遠都不可能錯，如果錯了，那就不是佛了。

學淨土法門尤其要重視聖言量。善導大師楷定古今，他當時楷定的那些祖師，在當時都不是等閒的人物。比如萬人敬仰的智者大師，天台宗的創始人，號稱「東土小釋迦」，也是善導大師重點楷定的三大祖師之一。祖師也可能會出錯，因為沒有成佛，就有無明，在知見上會有不清楚的地方，甚至有盲點，但是佛不會錯。

所以，善導大師講過一句話，「寧傷今世，錯信佛語，不可執菩薩論以為指南」，哪怕聽佛的話聽錯了，也要聽佛的話，而不是去執著菩薩的觀點。「錯信佛語」，就是信錯了，但是信的是佛的，這樣都比去信菩薩的話作為修行之法還要好，還要保險。

這句話特別關鍵，因為淨土法門是彌陀直說的法門，高度太高了，以致於一般的人夠不到。在這樣的情況下，就有可能出錯，而且非常容易出錯。

《無量壽經》裡，彌勒菩薩表態，他用了四個字「不敢有疑」，「釋迦牟尼佛說的，我雖然理解不了，但是我不敢有疑問」。因為淨土法門是唯佛與佛乃能究盡的法門，唯有佛與佛相互之間能夠溝通交流的一個法門，菩薩都有不能夠確知的地方，「二乘非所測，唯佛獨明瞭」。

3. 經典沒有分歧

經典是聖言量，是源頭，清淨無染，也是最沒有分歧的。一個觀點說出來，有人會問：「這誰說的呢？」如果說「這是我說的！」「為什麼要信你啊！」；然後又說了一個觀點，「這誰說的？」「祖師說的。」「祖師也會錯啊！」然後又說個觀點，「誰說的？」「佛說的！」他就不敢說話了。沒有人敢說佛的不是，當然也有人會說，他可能不是佛教徒。

所以，最沒有分歧的就是佛經，有分歧都是後世的人對佛經不同的理解而產生的。

4. 經典有功德力

在古代于闐國東南兩千多里的地方，有一個大乘國家，叫遮拘槃，全國上下都非常尊重大乘經典。有一千多高僧都是修行大乘法門的，在王宮旁邊有一個精舍，他們都在誦讀《華嚴經》。在讀經前都會洗手，就有很多小蟲子，被洗手的水淹死了，但是死的當下，這些蟲子全部都超生到忉利天去了。為什麼呢？因為《華嚴經》經文本身就有不可思議的力量，哪怕被洗手的水淹死，也能夠獲得大福報、大功德。

可見，經文本身有著不可思議的功德力。經上說，每一部佛經所在的地方，都有天龍八部在上下左右保護。

經文最後一般會「較量功德品」，「較量」就是用我們凡夫能理解的事物，去表達、比較佛法不可思議的境界。比如念佛功德有多大呢？經典就說，把國庫的門打開，把裡邊所有儲

藏的金銀財寶，全部佈施給四天下所有眾生。四天下，就不止我們這個世界，包括北俱蘆洲、西牛賀洲、東勝神洲，這功德已經很大了。但是「不如稱佛一口」，這麼大的功德不如念南無阿彌陀佛一聲！這就是「較量功德」。用一個事物來比較，這樣更容易理解，不然的話，只是知道功德很大，但沒有一個參照、比較，就很抽象，甚至沒有什麼概念了。

很多經文都有「較量功德」的一個過程。像《金剛經》就很多了，比如「若復有人，於此經中受持，乃至四句偈等，為他人說，其福勝彼(三千大千世界七寶)」[「若善男子善女人，於此經中，乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德，勝前福德(恆河沙三千大千世界七寶)」。]

人們都喜歡利益，孔子也說「君子喻於義，小人喻於利」。流通分一般會說受持這部經典會有什麼好處，《普賢行願品》流通分有一段，講到：

若有善男子、善女人，以滿十方無量無邊不可說、不可說佛刹極微塵數一切世界，上妙七寶及諸人天最勝安樂，佈施爾所一切世界所有眾生，供養爾所一切世界諸佛菩薩，經爾所佛刹極微塵數劫，相續不斷，所得功德。若復有人，聞此願王，一經於耳，所有功德，比前功德，百分不及一，千分不及一，乃至優波尼沙陀分，亦不及一。

普賢菩薩十大願，指「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來，三者廣修供養，四者懺悔業障，五者隨喜功德，六者請轉法輪，七者請佛住世，八者常隨佛學，九者恆順眾生，十者普皆回向」。說完這十大願王，不要一分鐘，但聽到了，所得的功德無量無邊。如果供養無量無邊諸佛世界的所有眾生、所有佛菩薩，而且是無量劫長時供養，永不停止，所得的功德已經很大了，但不及聽到十大願王功德的萬分之一。

或復有人，以深信心，於此大願，受持讀誦，乃至書寫一四句偈，速能除滅五無間業，所有世間身心等病，種種苦惱，乃至佛刹極微塵數一切惡業，皆得消除。一切魔軍、夜叉羅刹，若鳩槃荼，若毗捨闍，若部多等，飲血啖肉諸惡鬼神，皆悉遠離；或時發心，親近守護。

如果有人深信受持讀誦，或者書寫，哪怕只是一首偈子，都能夠滅除一切的罪業，所有的苦惱都能消除，所有的諸惡鬼神都會遠離，甚至還發心護持，不可思議吧！

是故，若人誦此願者，行於世間，無有障礙，如空中月出於雲翳，諸佛菩薩之所稱讚，一切人天皆應禮敬，一切眾生悉應供養。

此善男子，善得人身，圓滿普賢所有功德，不久當如普賢菩薩速得成就微妙色身，

具三十二大丈夫相。

若生人天所在之處，常居勝族，悉能破壞一切惡趣，悉能遠離一切惡友，悉能制伏一切外道，悉能解脫一切煩惱。如師子王，摧伏群獸，堪受一切眾生供養。

又復是人，臨命終時，最後剎那，一切諸根悉皆散壞，一切親屬悉皆捨離，一切威勢悉皆退失。輔相大臣，宮城內外，像馬車乘，珍寶伏藏，如是一切無復相隨。唯此願王不相捨離，於一切時引導其前，一剎那中，即得往生極樂世界，到已，即見阿彌陀佛。

每次讀到這，我就特有感觸。這是一個非常生動的臨終時的狀況。人在臨死的時候，最後的最後，「一切諸根悉皆散壞」，眼睛不能看了，耳朵不能聽了，舌頭不能動了，說不出話來了，全部都散壞掉了。這時候，「一切親屬悉皆捨離」，親人都要離開，不是親人願意捨離，而是臨終的人不得不離去。「一切威勢悉皆退失」，不管是誰，多麼有錢、有權勢，是總統也好，一切的地位名利，都會失去，什麼都沒有了。生前的一切，「輔相大臣，宮城內外，像馬車乘」，大臣、宮殿、寶馬、飛機……沒有一件東西能帶走的。

因為曾經讀誦過「十大願」，當一切都捨離的時候，這「願王」不會捨離你而去。不僅不捨你而去，還能在臨終最痛苦的時候，引導我們走向光明的地方，然後「一剎那中，即得往生極樂世界」，就到了極樂世界了。

《華嚴經》是佛成佛之後講的第一部經，是講給等覺菩薩聽的，等覺菩薩是馬上就要成佛的高位菩薩，但是最終的歸宿也是在極樂世界，就是導歸淨土法門，歸向極樂世界阿彌陀佛。這是很不可思議的。

阿彌陀佛也是一樣，我們念佛人臨終的時候，阿彌陀佛就會現前迎接，引導我們到極樂世界，而且這更保險。

可見，經文本身的力量是不可思議的。

5. 經典須要奉行

經典開頭都是「如是我聞，一時佛在……」；最後一句會稍有不同，但意思差不多，或者是「歡喜信受，作禮而去」，或者是「皆大歡喜，信受奉行」，多半都有「信受奉行」的意思。等於說從開頭「如是我聞」，到最後「信受奉行」，其實是表明了一個過程。

一個人聽聞之後，就要去落實，也就是儒家說的知與行的關係，「知而行」。「如是我聞」，然後「信受奉行」，就是「聞其行之」。「上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之，不笑不足以為道」。

所以，淨土三經落實到行之上是什麼？就是念佛。十大願王，落實起來還真不是太容易，

但念佛就很簡單。

「經」是什麼意思呢？古代的紡織有經線跟緯線，經是不動的、固定的，緯是一條條在動的線。「經」就代表不動、不變、恆常，歷久彌新，不會因為時代變了，人變了，經典也跟著變；也不是只適合人道凡夫，不適合畜生、鬼道，經典全部適合，是貫穿一切時間、一切空間、一切眾生的。

「經」還有徑的意思。如果仔細留意，字音相近的字，意思也會有相關性。出門沒有路是不行的，路是很重要的，地圖也很重要。假如一個人，去到一個從來沒有到過的地方，那時候沒導航，也找不到地圖，走幾天幾夜，估計也找不到想找的地方。

讀經，就是為了明白我們所要走的路。明白了要走的路，路線清楚了，地圖也清楚了，光看地圖沒有用，下一步還要具體地去走，才能到達目的地。

淨土宗五種正行，其中一個是讀誦正行，目的就是為了找到方向。不要以為稱名正行很重要，別的都不重要；其他四種也非常重要，尤其是讀誦正行。

莫言曾講過一件事，有人請他去給學生講如何讀書，他演講的題目就是「向經典致敬」，甚至有很多人來向他請教獲得高成就的經驗，或者叫他推薦書，他就推薦經典，別的書可讀可不讀，但是經典必須要讀。

這裡的經典不僅是佛教範圍，比如《道德經》《論語》，這些都算得上經典。經典並不多，就像長江、黃河的支流很多，但是起源處就那一塊。

我認為經典都是天外來物，不屬於我們地球，地球人不可能作出那樣的作品，一定是高級生物想拯救地球，在不同的時空因緣下造出來的。因為經典的存在，能夠讓爬行的動物站起來。如果沒有經典，人類永遠可能都像蛇一樣，匍匐在地上；有了經典，人類就能夠站起來了。

（二）淨土三經的重要

1. 往生依據

淨土三經是淨土法門的源頭，也是所有眾生往生的依據。也可以說是阿彌陀佛從西方極樂世界托郵差——釋迦牟尼佛，送了一個快遞、一封家書給我們，說：我們的家不在娑婆世界，而是在十萬億國土外的極樂世界，我們的家不像地球這樣，吃得不好，空氣也不好。又告訴我們該怎麼回家，甚至把回家的票——「南無阿彌陀佛」，早已為我們準備好了，家書裡都寫得清清楚楚。所以，這淨土三經就是阿彌陀佛寄給我們的家書。

2. 諸佛誠言

淨土三經，也是諸佛的誠言，不僅是釋迦牟尼佛、阿彌陀佛的話，也是諸佛要講的話，等於阿彌陀佛聘用了無數郵遞員，把家書送到十方世界。

3. 正依經典

淨土三經是淨土宗的正依經典，這是站在宗派的立場上才會這麼講，前提是有淨土宗，否者就談不上正依、旁依了。正依就是直的、正好；「旁」就是旁邊的，不是主要的，像骨幹的旁枝一樣，「旁依」就是輔助的。像《普賢行願品》《念佛圓通章》等，很多間接講到淨土，但都屬於旁依，都不是正依，正依經典就三部。

《淨土宗概論》對正依經典有一個定義：

建立一宗教義所根本依據的經典，稱為正依經典。

「正」是純、專的意思，與「旁」相對，是統攝的意思；「依」是用，與「不依」相對，顯簡別義。於佛所說一切經中，既然選擇所宗，必然有所依，有所不依。於所依經中，也有正、旁之分，根本依據者為正依，輔助依據者為旁依。正依統攝旁依，余經所說與正依經矛盾時，依正依經典為準。

這段文字很簡單，僅一百多字，以如此簡潔的文字來說清楚正依經典的定義，是很不容易的。最後一句非常重要，當其他的經典跟正依經典產生矛盾時，依哪個呢？當然是正依經典。

比如《楞嚴經》裡講四種清淨明誨，很多人講經的時候，就會把它混到淨土三經裡。四種清淨明誨，「疑心不除，塵不可出；殺心不除，塵不可出；淫心不除，塵不可出；妄心不除，塵不可出」，這跟淨土法門就有矛盾了，那麼多人沒有斷掉殺、盜、淫、妄，也往生了。

產生矛盾的時候，就知道依哪個、不依哪個，就有正依、旁依這種觀念，很重要。就不會認為釋迦牟尼佛在這部經典這樣說，在那部經典又那樣說，是互相矛盾的。

比如淨土法門，「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛」，明明是「有」。《金剛經》又說「凡所有相，皆是虛妄」，西方沒有相嗎？極樂世界沒有相嗎？阿彌陀佛沒有相嗎？「凡所有相，皆是虛妄」，明明是虛妄的——這就是沒有正依、旁依的觀念。

既然修持淨土，當然就以淨土的經典為依準；當產生矛盾的時候，其他的經典，旁依的，或者根本就是「不依」的經典，肯定是放棄的。很多人完全沒有這個觀念，腦子裡就有各種知見在打架。我們經常遇到別人的妨難，也都是因為他站在了另外一部經典的立場來看淨土法門；我們如果有正依、旁依的觀念，就不怕這種妨難。

《觀經疏》說：「然佛說彼經時，處別、時別、對機別、利益別；又，說彼經時，即非說《觀經》《彌陀經》等時。然佛說教備機，時亦不同。」佛在講一切經典的時候，在時間上有別，在處所上也有別，對機也有別。和這樣的人，在這樣的時間，這樣的地方，講這樣的話；跟另外一個人，不同的時間、地點，講的是另外的。

佛就像中醫一樣開藥的，這個人是這種病，那個人是那種病，兩種病開的藥當然不一樣，不能拿別的藥的說明書來指導，那就出毛病了。

一、《無量壽經》大意

（一）經典簡介

《無量壽經》共有十二種譯本，其中五本現存，七本缺失，稱為「五存七缺」。今所依者，為其第三本，即曹魏嘉平四年（252）康僧鎧三藏法師所譯《無量壽經》（《歷代三寶記》）。此經因為在淨土三經中部卷最多，所以簡稱《大經》或《大本》。異譯本有《大阿彌陀經》《無量清淨平等覺經》《無量壽莊嚴經》《大寶積經·無量壽如來會》，另存梵本及西藏譯本。

我們先講《無量壽經》，先看《淨土宗概論》23頁。《無量壽經》共有十二種譯本，因為佛經都是翻譯過來的。「其中五本現存，七本缺失，稱為五存七缺。今所依者為其第三本，即曹魏嘉平四年康僧鎧三藏法師所譯」，曹魏就是曹操那時候，那個年代的法師還沒有姓「釋」，不像現在的法師都姓釋。那時的出家人多半以自己的國家為姓，或者跟著自己的師父姓，直到東晉道安大師才統一出家人全部姓「釋」。

「三藏法師」就是精通中國印度兩國語言，且精通經律論三藏的法師，不是一般的。

梵本跟西藏譯本，就是佛經在往外傳的過程路線不同。漢傳佛教是北傳的路線；還有個南傳，是從印度到斯里蘭卡，那個多半就是梵本了。還有一個就是經西藏、尼泊爾過來的，那就比較晚了。

（二）內容簡介

本經主說阿彌陀佛因中為法藏比丘，發四十八願，依願修行，成就佛身、淨土及聖眾莊嚴；上卷講述彌陀成佛因果，下卷講述眾生往生因果。

這部經是在講阿彌陀佛到底是怎麼來的。過去有一個大國王，有一天，他聽見世自在王佛講法，非常歡喜，就「尋發無上正真道意」，當下就出家修行，王位也不要了，他的法名叫法藏。

所有的菩薩，修行成佛都要發大願。有通願，有別願。通願就是四弘誓願，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，所有菩薩都要發的。別願就是個別的，比如釋迦牟尼佛有五百大願，觀世音菩薩有十八大願，藥師佛有十二大願，等等。總之，每位佛菩薩的願都有一些偏重。藥師如來在發願的時候就說，如果眾生需要現世的衣服飲食，或是生病，來稱他的名號，藥師如來就能來給他衣服、飲食，這是他的大願。

觀世音菩薩發願側重尋聲救苦，眾生在危難恐怖之中，如果能夠稱「南無觀世音菩薩」名號，當下就來救他。就因為這樣，後世觀世音菩薩感應特別多，而且多集中在災難的時候，比如飛機失事，或者是輪船沉水，或者爆炸。總之就是在很危難的時候，那個人可能就是唸了一聲「南無觀世音菩薩」，或者身上帶了一本《普門品》，或者有觀世音菩薩像，就大難不死，這就和觀世音菩薩的願有關。

很多人求子也會找觀世音菩薩，因為他曾經發過這個願，想求端正男、端正女，就很靈驗。我以前治過一個不孕的病人，我一邊給她開藥，主要讓她供觀世音菩薩，因為菩薩既然發了這個願，這方面的感應是最強的，一把鑰匙開一把鎖。她也很聽話，回家就供了觀世音菩薩，每天念「南無觀世音菩薩」，她念得很專一，就為這一件事，我也沒講別的，兩三個月，果真懷上了。

法藏比丘當初發願的時候，和別的佛菩薩有什麼獨特之處呢？我們看阿彌陀佛畫像就清楚了，阿彌陀佛永遠是站著的，唯一永遠都站著的一尊佛。因為他發了一個願，眾生臨終的時候，只要稱名號就來接引到極樂世界去。他站著是表達接引的意思，是接引的佛。十方佛裡，只有阿彌陀佛被稱為接引佛。

於是，法藏比丘去找他師父——世自在王佛，說：「我想發大悲心，去救度沉溺在六道輪迴的這些眾生，該怎麼發願呢？」世自在王佛就為他展示二百一十億諸佛刹土，這些刹土的眾生壽命是很長的，不像我們一百年就完了，可能動輒幾百劫，所以，法藏比丘考察了這些國土，回去之後就整天地想、思維，思維他的大願該怎麼發，才能夠把那個罪業最深重的眾生也能不費吹灰之力救上來。就這樣沒日沒夜地想，就用了五大劫的時間。

一劫是多長呢？劫是個時間單位。一塊四十里長、四十里寬的大石頭，長壽天的天女，一百年來人間一次，用她很薄的天衣輕輕地拂一下石頭，一百年過去再來，直到用蟬翼一般薄的衣服，把石頭磨完——這還只是一小劫而已。

法藏菩薩用五大劫的時間來考慮如何最快救度所有眾生，最後終於考慮成熟了，然後就去找世自在王如來，超發四十八大願。世自在王佛當然也很高興：「趕緊說吧，那麼多的人就等著你，宣佈你的四十八大願；你說了，眾生就有救了。」法藏比丘就跪在世自在王佛前，說了四十八大願。

我們可以讀一遍四十八大願（讀誦略）。

是不是不太好懂？因為我們是處在比量的境界，只能去思維。法藏比丘當初發願的時候，都是現量的境界，裡邊講到的這些詞，不是簡簡單單的詞，而是當下就處在那麼一個境界。所以才會有：

佛語阿難：「法藏比丘說此頌已，應時普地六種震動，天雨妙華以散其上，自然音樂空中贊言，『決定必成，無上正覺！』」

才會感得大地震動，天上散花，有音樂在空中，說道：「決定必成佛！決定能成佛！」我們就是把嗓子喊啞了，也不行啊。

四十八願的句式都差不多，都是「設我得佛……」，然後「若不爾者，不取正覺」，意思是「如果不這樣，我就不成佛」。

誓願——「誓」和「願」是有區別的。「願」是「我願望、我希望，我的願望是什麼」；「誓」是賭誓，「如果不怎麼樣，我就不怎麼樣」。

（三）經典核心

本經核心：說四十八願，攝受眾生；眾生稱念，必得往生。

四十八願好像是零碎的、不相干的，其實是一個整體，展開說是四十八願，合起來就一個願——第十八願。

我們看第十八願：

設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺；唯除五逆、誹謗正法。

善導大師說「四十八願，一一願言：若我得佛，十方眾生，稱我名號，願生我國，下至十念，若不生者，不取正覺」。在善導大師看來，四十八願的其他四十七願，也都是在講這句話，這叫「一一願言」。法藏比丘每一願每一願都是在召喚、呼喚眾生，「欲生我國」——快點生到我的國土吧，來生我的國土吧！

生的方法就是「乃至十念」，「念」就是念「南無阿彌陀佛」。哪怕一輩子只念了十聲，甚至一聲，如果這樣不生到我的國土，我就不成佛。

其他四十七願，比如說各種神通，天眼通、天耳通、神足通等，其實這都是在吸引十方的眾生：有人想要天眼，好！我這也有；有人想要天耳，我這也有；有人想要很好的辯才，我還有！

為什麼把「國無三惡道願」放在第一願呢？很多人會有憂患、憂慮，「生到那兒之後，是不是還有三惡道啊？還會墮入地獄、餓鬼、畜生嗎？」第一願就打消這個疑慮。

往生到那兒的人都是身體金色，形貌很好看，有宿命通、天眼通、他心通、神足通……，這都是吸引人去的。

還有一類的願，是在講往生到極樂世界之後能夠速成佛道。

《贊佛偈》有一句話，「四十八願度眾生，九品鹹令登彼岸」。法藏比丘發完四十八願之後，還不算完，他發了願之後，要實際去滿足。為了讓四十八願成為事實，法藏菩薩又花了兆載永劫的時間去修行，比前面思維的時間更長了，在那麼長的時間裡，難行能行，難忍能忍。

修行的目的是什麼呢？就是讓他的第十八願能夠成為一個現實，成為一個事實。事實就像秋天的葉子會落，春天花會開，要成為像這麼一個自然現象一樣的——十方所有的眾生平時念佛，或者臨終只是唸一聲，臨終的時候，阿彌陀佛必然現前，接引他往生西方極樂世界。要讓這個事成為自然，最後他做到了。

「於不可思議兆載永劫，積植菩薩無量德行」，最後總算成佛了。阿彌陀佛把這願變成了事實。那阿彌陀佛成佛多久了呢？《無量壽經》中阿難問：「其佛成道以來，為經幾時？」佛言：「成佛以來，凡歷十劫。」《阿彌陀經》裡也講：「阿彌陀佛成佛以來，於今十劫，今現在說法。」

阿彌陀佛成佛這件事，對於整個法界來說，那是一件不得了的事，是開天闢地的事。法藏比丘成佛了，其實等同於所有眾生也都瞬間成佛了，只是有待於時間因緣。阿彌陀佛的成佛和每個眾生都息息相關，甚至是綁在一起的。

《無量壽經》裡詳細描述了極樂世界的莊嚴景象：

其佛國土，自然七寶——金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、磲磔、瑪瑙，合成為地，恢廓曠蕩，不可限極。悉相雜廁，轉相間入，光赫煜爍，微妙奇麗，清淨莊嚴，超逾十方一切世界，眾寶中精，其寶猶如第六天寶。

總之就是在講極樂世界的莊嚴，這在三經裡都有，《阿彌陀經》、《觀經》也都講，這些其實是吸引我們去的。就像做旅遊的介紹什麼景點很好，目的是為了吸引遊客，這樣才會有人想去。當然，極樂世界事實上也是很好的。

我們在《三分鐘告訴你真實的阿彌陀佛》動畫裡有描述，用了一個「三無」：無廁所，無醫院，無火葬場。無廁所，就是沒有污穢、髒的東西，不用上廁所；無醫院，沒有醫院，就證明那裡的人民永遠不會生病；沒有火葬場，就是永遠不老、不病、不死。這不都是所有歷

代帝王、天下百姓渴望的嗎？只是在這個無常的世界裡，不可能出現的；只有極樂世界才能實現。

《無量壽經》是根源，是淨土三經的根源，是淨土法門的根源，就像樹的根，樹長得很高很高，都是從根發出的。

(四) 經典概要

1. 釋迦本懷

世尊欲說本經，先顯祥瑞德相，阿難見相啟請，世尊說明其出世本懷在於普救一切苦惱眾生，惠以真實之利。

「世尊欲說此經，先顯祥瑞德相」，這是在講緣起。佛講每一部經都有一個緣起。講這部經的緣起就是，佛有一次坐在他的座上，突然放出很祥瑞的光明。阿難就看見了，就說佛從來沒放出這麼好看的光，這一定有什麼特殊的事。

「阿難見相啟請」——釋迦牟尼佛今天怎麼現出這樣的光明，是不是有什麼大法要和我們講啊？佛就讚歎阿難：「阿難真是厲害了！這都被你看出來了。後世一切得救的眾生，都要感謝你今天一問。」然後就開始說世尊出世本懷，在於普救一切苦惱眾生，惠以真實之利。

2. 四十八願

接下來專門介紹阿彌陀佛因願果德。先明阿彌陀佛因地為法藏比丘，在世自在王佛所，選取二百一十億諸佛國土之精華，結成四十八大願，誓願以其成佛時之名號，救度一切善惡、智愚眾生往生其國，速疾成佛；如果有一眾生稱名、願生而不能令其往生者，則誓不成佛。

法藏比丘在五劫思惟，那麼長的時間裡，實際上在發願之前，世自在王佛曾經把宇宙間所有的國土都現給他看，包括國土的眾生是怎麼樣，正報怎麼樣，依報的環境怎麼樣。「佛攝取二百一十億諸佛國土之精華」，「二百一十億」是個概數，等於把所有世界的國土都現給他看。目的是什麼呢？

第一，就是要瞭解所有佛國淨土美好的地方，他全部要抓來，放到他的極樂世界。就像過去建圓明園的時候，其實參考了全世界各地最好的建築。

另外，實際上是在考察所有世界的眾生的習性、根性，目的是要選擇一個最好的方式，能夠救一切的眾生。

3. 法藏成佛

發四十八願之後，法藏比丘經過不可思議兆載永劫時間的修行，圓滿大願，於十劫之前，在西方極樂世界成佛，即是阿彌陀佛。十劫以來，阿彌陀佛一直不停地呼喚著我們往生其涅槃國土——極樂世界。

每一尊佛成佛之後，都有屬於他自己的一個世界，我們將來成佛也是一樣的，到時候就有一個號，還有一個國土號。國土就是一個教化眾生的教室。

「十劫以來，阿彌陀佛一直不停地呼喚著我們往生其涅槃國土——極樂世界」，阿彌陀佛呼喚的方式有很多，會化現成一個高僧的樣子，比如唐朝善導大師，這就是一種呼喚。他從極樂世界過來，變成高僧的樣子，寫《觀經四帖疏》，有種種藝術才華，去教化眾生。這就是呼喚啊！包括我們今天去讀經，每一字每一字也都是在呼喚。甚至包括《紅樓夢》《西遊記》裡邊的「阿彌陀佛，善哉善哉」，這都是在呼喚。

只要聽到這句名號，就聽到了阿彌陀佛的呼喚。

4. 念佛往生

接著說明十方諸佛皆共稱讚阿彌陀佛名號功德不可思議；眾生聞信其名號功德，稱名願生其國，即得往生，住不退轉。

5. 三輩專念

接著說明一切眾生根性不同，有上中下，隨其根性，佛皆勸以「一向專念彌陀佛名」，即得往生。

三輩就是上輩、中輩、下輩，代表這樣的法門，救度的方法，適合所有根機的眾生，在《觀經》裡展開成為九品，三輩和九品是一回事。

佛皆勸一向專稱彌陀佛名，不管是大根機的人，還是根機差的人，還是惡業眾生，都是靠一句名號來得度。一法度群機，同一個法，救度的眾生是各種根機的。

6. 往生勝果

凡往生者，乘佛願力，超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德，究竟一生補處，供養一切諸佛，廣度一切眾生。

這是在說明往生之後的情況，就是到了極樂世界，如何快速成佛，快速具備各種各樣的本領，救度眾生的神通、功德等。

「超出常倫諸地之行」，《華嚴經》講菩薩修行，從十信、十住、十回向、十地、等覺、

妙覺，好像跨台階一樣，一步一步上來。極樂世界從菩薩到成佛，超出這樣的「常倫」。不按套路出牌，完全是在不經意間就成佛了。

曇鸞大師在《往生論注》打了一個比方，有棵樹名字叫「好堅」，不像一般的樹，一般的樹都是一天長一點，但是「好堅」一天長好幾百米，不是正常樹那種長法，幾天就很高很高了。

極樂世界菩薩成佛也是這樣，不是按正常規律來的，成佛是瞬間的事，一彈指間就成佛了。

7. 釋迦勸誡

世尊慈悲曉諭娑婆世界剛強難化的眾生，應當止惡行善，願生安樂，永離三毒五惡痛燒之苦。

這是一種勸，釋迦牟尼佛站在他的立場上勸眾生，要發願去阿彌陀佛那裡。

這塊在文字比例上其實挺高的，說了很多這樣的話，「五惡、五痛、五燒」。「五痛」是因為「五惡」，「五燒」也是因為「五惡」。「燒」就是痛到極點了。

8. 胎化二生

彼國有兩種往生：明信佛智者，自然化生，須臾之頃，身相、光明、智慧、功德如諸菩薩，具足成就；疑惑佛智者，胎生蓮花宮內，五百歲不見三寶。

勸當明信佛智，專修念佛，不要懷疑。

往生到極樂世界有兩種情況，一種是胎生，一種是化生。化生就是瞬間成佛，胎生在一段時間內，不得見佛，是因為他懷疑。這個「胎」，就是「疑胎」，疑心生胎。一旦疑心消除，「胎」立馬就沒了。

9. 付囑念佛

說經將終，佛告彌勒：凡是聞信彼佛名號，歡喜念佛之人，此人即得真實大利，具足無上功德。

釋迦本懷，於此達成。

10. 特留此經

最後世尊預鑒當來眾生純惡無善，一切自力經法由於眾生不能修持自然滅盡。世尊慈悲，特留此《無量壽經》住世度生。那時眾生念佛，隨意所願，皆得往生。

這也是很讓人感動的一個地方，釋迦牟尼佛用他的神力，在本來所有的經典都應該滅度

的情況下，讓這部經延長了一百年。

佛教有法運這種說法，正法五百年，像法一千五百年，末法是一萬年，佛的法運一共是一萬二千年，到了一萬二千年之後，就沒有佛法了。但是佛以他的神力加持本來應該滅掉的《無量壽經》，再存留一百年。那個時候經典全都沒有了，現在經典都還在，其實有些形式上在，其實本質已經不在了。當經沒有人去修持的時候，或者修持得不到效驗的時候，其實等同於不在了。

佛說第一部滅的經是《楞嚴經》，現在就有這個徵兆，像胡適和日本很多學者寫文章，說《楞嚴經》不是佛說的，而且在當時還有壓倒性的氣勢。這種破壞的方式，如果大家都不認為這是佛經，就沒有人信了，也就沒人流通了，甚至慢慢也就從《大藏經》裡剔出去了。這不就滅了嗎？滅的方式有很多種，不一定就是燒。

為什麼《楞嚴經》先滅呢？因為《楞嚴經》就像照妖鏡一樣，哪些是魔變化來破壞佛法的，只要有這部經，只要照一照就知道，原來這是魔變的，或者是魔在作祟。那這鏡子沒有了呢？當然魔得其便，方便破壞佛法了。

然後就是《大般若經》，這些經典都比較高深。人的根機是慢慢不行了，能修持的人愈來愈少，也就沒有了。一部一部經就沒有了，到時候《阿彌陀經》也沒有了，《觀經》也沒有了，到最後《無量壽經》也沒有了，但六字名號還在。到最後六字名號變成四字名號，四字名號估計就變成「彌陀」兩字了，最後可能那兩字也沒有了，天空出現六個大字，一閃就沒有了，佛法就劃上句號了。

二、《觀無量壽經》大意

《觀經》是淨土三經裡最具有情節性、畫面感的，也是最有戲劇化的。前面故事部分，如果拍成話劇、電影、舞台劇，一定很精彩。

（一）發起因緣

1. 折指因緣

在佛陀時代，有一個頻婆娑羅王，他有一個兒子叫阿闍世。阿闍世王子前世是一個山中修行的仙人，而且修得很有成就。頻婆娑羅王和韋提希夫人到了四十多歲，都還沒生孩子，擔心王位沒人繼承，就很著急，用了很多方法，都沒有用。

後來，有一個算命的對頻婆娑羅王說：「有一個仙人在山中修行，將來會投胎做你的兒子，

可以繼承你的王位，但是還要等三年。」頻婆娑羅王很著急，讓這個仙人馬上投胎做兒子，就派兵去脅迫仙人，仙人一開始肯定不答應。還有三年壽命，憑什麼提前結束自己的生命。頻婆娑羅王就強命他，方法很簡單。你不是不願意結束自己生命嗎？我就把你結束了，死了自然就會投胎，投胎自然就會來我這啊。他就下了這個命令，結果士兵把這個仙人殺了。仙人在被殺之前說了一句話，「你今天以心口殺我，我將來還要以心口來殺你」。心口就是沒有親自拿刀殺他，是間接下命令，口下命令，心中起殺意。

仙人就死了，死了之後果真投胎到韋提希夫人處，十月懷胎就生了。生下來之後，他們就有點擔心了，擔心當初的誓言會成真，萬一這小孩到時候真的對我們有損，怎麼辦呢？又不能生下來就掐死，被人傳出去不好。他們就想了一個辦法，從天井把小孩放下去，小孩從高空往下掉，必死無疑。這樣就能對外說這小孩不小心死的，不是有意要殺掉他的。但生的那一天並沒有傷及性命，只是小手指折壞了，後來叫「折指太子」。

2. 禁父緣

頻婆娑羅王、韋提希夫人還是很呵護他，既然生下來了，就好好養著他，將來還要繼承王位。阿闍世王子就長大了，大概二十多歲了，有一天提婆達多來了。提婆達多是一個什麼人物呢？在佛門裡專門與佛作對，佛說什麼，他偏不什麼。他是佛的堂兄弟，也在佛座下出家，出家之後，嫉妒佛有那麼多人擁護，收那麼多供養。經上說提婆達多長得很莊嚴，佛有三十二相，他也有三十相，和佛長得差不多，長得很好。不然他也沒那麼大力量，分裂教團。

提婆達多就是和佛勢不兩立。有一次，他找到阿闍世王子，那個場景挺有意思的。他變成一個小人這麼高，爬到阿闍世王子的膝蓋上跳各種舞，挺好玩的，像小玩具，會動的玩具，小孩肯定喜歡玩了。阿闍世王子就各種玩弄他，吐口水放他嘴裡，提婆達多就嘔了。

阿闍世王子就問：「你是誰啊？」提婆達多就變成正常人的形狀，就說了各種因緣，「你不知道，當初你的父母是要害你的」——就把前因後果全告訴阿闍世王子。阿闍世王子非常生氣，提婆達多就挑唆：「我們把頻婆娑羅王殺了，我把佛幹掉，你做新王，我做新佛。」阿闍世王子被說動了，當下把他父親頻婆娑羅王關到七重囚牢，也不給他吃，也不給他喝，明顯就是要讓他死。

韋提希夫人每天去探視，她不希望自己丈夫死，就在自己身上塗蜂蜜，又在身上戴的瓔珞，瓔珞就像女生戴的小飾品，很多是有空隙的，就在裡邊倒上葡萄漿。進去之後就把身上的蜂蜜刮出來給頻婆娑羅王吃，再把葡萄漿倒出來給頻婆娑羅王喝，每天有吃有喝；釋迦牟尼佛派弟子給頻婆娑羅王授八關齋戒，還給他講佛法。

吃得好，喝得好，精神又享受，結果容貌顏容比進去之前還好了！估計還長胖了幾斤。

3. 禁母緣

有一天阿闍世王子問守門的人，他不是問「我父王死了嗎？」而是問「大王還活著嗎？」他馬上就要繼承王位了，不能說直接的話。然後士兵說：「沒死，國太夫人每天都送東西。釋迦牟尼佛派的弟子就像鷹一樣，每天穿過牢門，擋不住他們，每天給他講佛法。」

阿闍世很生氣，尤其聽到士兵說他母親給他父親送吃的喝的，就更生氣，講了一句話「我母是賊，與賊為伴」，拔起劍就要把他母親殺掉。這時候就有兩個大臣——耆婆、月光，阻止阿闍世王子。這兩個人很會說話，說：「古來為了爭取王位，兒子殺掉父王有一萬八千（很多很多），但是從來沒聽說過，有大王無道害母的。」母親又不跟你爭王位，怎麼要殺掉自己的母親呢？他們還說：「你要是敢這麼做，我們倆就不幹了，辭職了。」阿闍世聽了很害怕，就沒殺掉他母親。沒有殺掉，但是把她關到牢房裡，不讓她出來，韋提希夫人當然就悲傷了，很憂惱。

4. 厭苦緣

想到她丈夫沒人送吃的喝的，那必死無疑，關她的是自己親生的兒子，更受不了，就在牢房裡大哭，想起佛來了，希望佛能夠派弟子來看望她。

佛那時正在講《法華經》，聽到韋提希夫人在喊他的名字，就從此處隱沒，從彼處出，在牢房裡出現了。韋提希夫人一看釋迦牟尼佛來了，嚎啕大哭，舉身自嚎，自斷瓔珞，把身上叮叮噹噹的東西全都揪下來了，匍匐在佛的腳前。原文是這麼形容的：

時韋提希禮已舉頭，見世尊釋迦牟尼佛，身紫金色，坐百寶蓮華；目連侍左，阿難侍右；釋梵護世諸天在虛空中，普雨天華，持用供養。

時韋提希見佛世尊，自絕瓔珞，舉身投地，號泣向佛，白言：「世尊，我宿何罪，生此惡子？世尊復有何等因緣，與提婆達多共為眷屬？」

她哭訴：「我怎麼這麼倒霉呢？我有什麼罪呢？我怎麼生這麼一個逆子呢？我這樣也就罷了，佛這麼大的威德，怎麼就攤上這麼一個親戚呢！」人不信因果的時候就會這樣。

5. 欣淨緣

然後又說：「唯願世尊，為我廣說無憂惱處，我當往生，不樂閻浮提濁惡世也。」我現在不喜歡這個世界了，你給我找一個好地方。

「此濁惡處，地獄、餓鬼、畜生盈滿，多不善聚」，這個地方沒好人！眼睛所見都是地獄、餓鬼、畜生三惡道的人。

「願我未來，不聞惡聲，不見惡人」，希望我未來永遠不要看到惡人，聽不到惡聲。

整部《觀經》就是從這開始，這前面都是緣起，如果不是這樣，就沒有《觀經》。所以《觀

經》的對機眾是韋提希夫人，她對釋迦牟尼佛說，希望去一個無憂惱的地方，好的地方。

佛就在頭上放光，像放立體電影一樣，把所有好的國土示現給韋提希夫人看，韋提希夫人就相中了西方極樂世界。

(二) 定散二善

世尊就告訴她，怎麼能往生到極樂世界。前面講了三福，後面又講了十三定觀，又講了九品。在九品中，下下品的時候講到念佛。他是綿裡藏針，把念佛放到了很多的行法裡，一步一步把念佛的功德烘托出來。

前面講定觀、散善，都是很有能力修行的人才能達到的，到後面愈來愈沒有修行，愈來愈是惡眾生、罪業眾生。這個時候把念佛推出來，來反證念佛的功德不可思議。

整部《觀經》的風格，用兩個字形容——委曲。當然也很委屈，釋迦牟尼佛確實是很委屈，他不能像講《阿彌陀經》那麼直接，因為那時候已經快滅度了，來不及委屈。但是講《觀經》的時候，不能和盤托出，只能委曲來說，山路十八彎繞了不知道多少彎。

就好像要去找人借錢，但不好意思說，就先東拉西扯，聊點家常，套近乎，全都是不相關的話，最後臨走了，「哎呀，最近手頭有點緊……」——後面半句還讓對方接。

釋迦牟尼佛也是這樣，我們要看懂《觀經》，一定要看善導大師的《觀經四帖疏》，善導大師開淨土宗，就是為《觀經》註釋、開顯的。

(三) 唯說念佛

善導大師在解釋《觀經》結尾的地方，講了一句話，「上來雖說定散兩門之益，望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」。這迥異於之前的祖師，之前很多大德都解釋《觀經》，智者大師、淨影慧遠等，唯獨善導大師講出這麼一句話來，石破天驚的。

前面講了很多定善的利益、散善的利益——「定散兩門之益」。可是真的去探究釋迦牟尼佛或者是阿彌陀佛的本意，「望佛本願」，是「意在眾生一向專稱彌陀佛名」，他的本意是要眾生稱名，而不是求定觀，也不是求散觀。

經名是《觀無量壽佛經》，一般人很容易想到是教人怎麼去觀的——觀想、觀像。但善導大師說不是，佛的本意不是讓人去觀，而是一向專稱彌陀佛名。這是一般人絕對不敢說的話，也是絕對不敢信的話。

我有一個同學，時不時就給我發信息、打電話。他說：「師父，你最近修《觀經》，修得怎麼樣了？看見什麼了嗎？下次你們辦『觀想班』的時候，我也想去觀觀，驗證觀佛三昧！」

我就給他講，這實際上不是讓我們觀的，是讓我們稱名的，念佛的。他就是聽不進，就喜歡觀。他說：「我在家沒事也去觀，日想觀，太陽落山的時候，就看著太陽一點點落；水想觀，就看著水面，想像它變成冰，變成冰之後又變成地面，然後地面上有樹，有樓閣，空中有菩薩……」我說：「你搞不好，會走火入魔啊！」沒辦法，他就喜歡觀。

那種觀法其實是很不容易的，那個觀的境界修成之後，出入西方極樂世界就像出入咱們書屋一樣，說進就進，說出就出，想在極樂世界就在極樂世界，想在娑婆世界就在娑婆世界。一般人絕對不行。

當然，我們的祖師善導大師確實二十多歲的時候，就證了觀佛三昧，所以在《往生禮讚》《法事贊》裡面的一些偈子，講到極樂世界那種景觀，就好像他去過一樣，很生動。當然，善導大師確實去過，極樂世界就是他的家，他是阿彌陀佛的化身。

(四) 要弘二門

善導大師在《觀經疏》裡提出了一個非常有名、也是非常重要的概念，就是——要門、弘願，也就是「要弘二門判」。

在善導大師之前，有「難易二道判」，有「聖淨二門判」，但是沒有「要弘二門判」，要弘二門等於是在淨土法門內又細判了兩部分。

什麼叫要門呢？《觀經疏》言：「定即息慮以凝心，散即廢惡以修善。」

佛教的修行，無非兩種：

一種是靠靜定來修持，比如打坐、持咒，或者觀想、觀像等，各種入定的方法，包括天台宗的止觀。這些都是定善。目的是什麼呢？是為了息慮凝心，「慮」就是思慮，人的妄想煩惱，讓這顆散亂的心凝住，凝在一點。

另一種，散善的「散」是不需要靠定功來修持，以我們當下散亂的心，就可以去做的。目的就是廢惡修善。

要門就是把定善、散善的功德，回嚮往生極樂世界。什麼叫回向？就是希望把這些功德，一種定行產生的功德，一種散行產生的功德，用來換取往生。憑自己修的定善、散善的功德，求得往生。「回斯二行，求願往生」，這個就是「要門」。

弘願門，就是「一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣」。這用了幾個很關鍵的詞，「莫不」「皆」「阿彌陀佛」「大願」。本質來說，就是全他力。

要門在這裡顯示的是自他二力，淨土法門之外所有的法門，都是全自力，全仗自力。

要門，其實「要」還有「重要」的意思，一般人不能夠從全自力進入到全他力。那怎麼

辦？中間設個橋樑，通過一半相信佛有力量能救度我們，但是不全信，「也得需要自己出點力吧」，定善或者散善的力量，然後來求往生極樂世界。

打個比方，就像乘船，本來老老實實坐船上就能夠很安全地渡過大海，可是不相信船有這個力量，但也不完全懷疑，自己也靠一點，就弄個繩子，在大船邊上綁一個小船，然後在小船上用槳使勁劃——自己劃，大船也帶著走，這樣感覺保險。要門就是這麼一種心態。

說念佛靠佛力往生，也相信是有佛的力量，但是，自己也得做一點，得修清淨心，得好好持戒，或者做點善事，或者得有點功夫，念佛得念到什麼功夫，再加上佛的力量，這樣就往生了。這是中國傳統差不多一千年來，對淨土法門的普遍認識，為什麼？都不知道在要門之外還有弘願門，不知道完完全全、徹底仰靠阿彌陀佛的力量。老老實實坐在船上就可以了，坐在船上睡一覺都行；甚至都不知道自己在船上，不小心跑到船上了，喝醉酒了，被人扛到船上了，睡一覺，起來了，到了，這樣都行。

從唐朝以後，基本就是這種趨勢，所以才有了種種的說法，念佛不念到功夫成片可能不行，總之就會在凡夫這邊提出各種條件，要達到這麼一個條件才能往生。這個條件有可能是來自定善，有可能來自散善。總之就是要有條件——其實是沒有條件的。

慧淨上人有個經典的比喻。一個房地產商，建了一座大樓，要送給你。但你不敢接受，「能有這種好事？不會被騙吧？」房地產商就顧慮到你這種想法，知道你不相信，就說「現在不送你，賣給你，一百萬」，開的價你大致能夠著，其實本心是送給你的，顧慮你才開的這個價，拿走吧。就怕賺不到一百萬，很多人就死在這上面，他以為可以達到什麼功夫，其實達不到，陳曉旭不就是個典型嗎？她達不到那個，設了一個門檻，但她跨不過去，其實沒有門檻，自設障礙。

比如飛機上的蒼蠅，蒼蠅在飛機艙上使勁飛，以為都是自己的力量，一日一夜就飛過十萬八千里，其實是飛機帶著它飛，它誤認為是自己翅膀硬。

我們以為往生就是憑著自己努力來的，其實不是，是因為阿彌陀佛的大願業力為增上緣，就好像飛機一樣，完全是憑著飛機的力量。

(五) 下品下生

看一下《觀經》下下品：

佛告阿難及韋提希：「下品下生者，或有眾生，作不善業，五逆十惡，具諸不善。如此愚人，以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。如此愚人，臨命終時，遇善知識，種種安慰，為說妙法，教令念佛。彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：『汝若不能念彼佛者，

應稱無量壽佛。』如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，於唵唵中，除八十億劫生死之罪。命終之時，見金蓮華，猶如日輪，住其人前；如一念頃，即得往生極樂世界。於蓮華中，滿十二大劫，蓮華方開，觀世音、大勢至以大悲音聲，為其廣說諸法實相、除滅罪法；聞已歡喜，應時即發菩提之心。是名下品下生者。是名下輩生想，名第十六觀。」

下品下生是一個五逆十惡的人，在佛教裡看，五逆十惡的人就是最惡最惡的人，我們說這個人好惡，其實都不算什麼，五逆十惡的人那才是真的惡。這樣的人在未來世要在阿鼻地獄裡面，千生萬死，萬死千生，那是最苦、劇苦、極苦。

「以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮」，這樣的人還沒到下一世的時候，就已經感受到了凶險的相，看到地獄火在燒。這時候遇到善知識安慰他，「你雖然做了這麼多惡事，但是有一尊佛永遠不捨棄你，叫阿彌陀佛，你只要稱他的名，就可以往生到極樂世界去」。

這個人他的心已經全亂了，腦子已經來不及去思維，沒有這個精力了。「彼人苦逼，不遑念佛」，人在那個時候又恐懼、又慌亂、又迷亂，能聽懂人講話就不錯了，善友就說了麼一句話，「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛」，如果你不能在腦子裡去思維，你口稱就行，大聲地喊出來就行。

這個人「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」，就這樣，念了十聲，每一念每一念都滅無量的罪業，當下地獄的火就沒有了，金蓮花就出現了，「猶如日輪住其人前，如一念頃，即得往生極樂世界」。剎那間就往生到極樂世界去，這屬於萬分驚險的情況下。

實際上是以下下品之機，來顯示上上法。就好像一個醫生很厲害，一般人都救不了的人，必死無疑的病，結果他給治好了，那說明這個醫生厲害、高明。這個法高，以下下機來顯上上法。

這樣的惡人都能往生，何況我等沒那麼惡。當然，也是這一世沒那麼惡，前世也可能曾經這麼惡過。以惡攝善，舉一個最惡的人，來攝受所有的善類凡夫。連惡人都能救，何況善人。

以少攝多，他念佛只念了十聲，那何況我們平生都在念，每天都在念，還念了這麼多，更能夠往生了。

以前的人解釋《觀經》的時候，對下下品一個是鄙視，一個是不在意，會很輕易就說過去了，不會把它當成一個重點，其實這正是這部經最精華的地方。一般人也不屑於下下品，就想要上上品往生，下下品多低啊，要力爭上游。我們是希望下下品足矣。

慧淨上人就根據下品下生這兩百多字，講了《無條件的救度》，有很多很微密的意思，這裡只是說了一個梗概，在《無條件的救度》裡，上人概括出三十條內容。上人講法的風格就

是從一點往外散發，像打井，認準一個點，就使勁往深處挖，打出水來還不行，還要往裡打，出甘泉才行，最好打到海底，其實愈到深處，自然就廣了。

三、《阿彌陀經》大義

《小經》就是《阿彌陀經》，就是淨土三經最後一部。一共是一千八百多字，淨土三經裡最短的一部，當然也是最普及的一部，在佛門裡面，去寺院也好，或去哪兒也好，早晚課幾乎都有這部經，有條件最好能背下來。

《阿彌陀經》是鳩摩羅什大師翻譯的，文辭非常優美，簡練、生動，特別有文采。

整部經的核心在哪呢？就是：

舍利弗，不可以少善根福德因緣得生彼國。

舍利弗，若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不亂：其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前；是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

全經的核心、心臟就在這。

前面花了很大的筆墨，都是在講極樂世界依正二報莊嚴，「七重欄楯、七重羅網」，「常以清旦，各以衣祴盛眾妙華，供養他方十萬億佛……」，也是和《無量壽經》用意一樣，吸引眾生欣慕極樂，發願往生的。

但是如何能去呢？往生的方法，就是剛才這一段。若一日乃至若七日稱名，一心不亂，這樣的人在臨命終的時候，阿彌陀佛就與諸聖眾，現在其前。

這與《大經》《觀經》是一以貫之的，三經是完全貫通的。

比如罪非常重的人，或下品下生的人，在那種情況下，只念了十聲佛，就往生到極樂世界了，是因為有《阿彌陀經》作證的。《阿彌陀經》就說這樣的人若一日、若七日念佛，他就屬於若一日。這還只是一種大概的說法，其實包括「若一念、若七念」，或者「若七年」都在裡面了，只是要表達相續稱名。臨命終的時候，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前。

為什麼會產生這樣的現象呢？是因為阿彌陀佛因中發了四十八願，四十八願其中第十八願，就有這樣的願望：只要眾生稱我名號，都能往生我的極樂世界。這又是跟第十八願呼應上了。所以，三經完全能夠串起來看的。

《淨土宗概論》就講到三經的關係：

《大經》重在說明往生的原理，即阿彌陀佛四十八願之因願果德，眾生乘彼願力，定得往生。

《大經》是在講淨土法門的原理在哪，為什麼念佛就能往生，是因為有這些原理在。

《觀經》的側重：

《觀經》重在說明往生的機類，即定散二機、善惡九品，普皆往生有分，使人欣慕：這也是三經共同的攝機，但說在《觀經》。

《觀經》著重是在講往生機類，也就是什麼人能往生，前面的原理如果展開在事相上，適用於哪些人？就像藥是哪些人來吃呢？《觀經》重點是在說明這個問題，定散二機、善惡九品。總之，是說明人人往生有分，使人欣慕。換句話簡單來說，就是沒有一類眾生在這個大網之外，一網打盡。

《小經》側重：

《小經》重在說明往生的方法與勝益，即凡夫專稱佛名，往生極樂報土涅槃界，位齊補處：這也是三經共同的方法與利益，但說在《小經》。

《小經》因為是在釋迦牟尼佛快要臨涅槃的時候說的，這等於像交代遺囑一樣。

經中反覆出現「舍利弗……」，就像一個老父親快去世了，把兒子叫到床前，不斷地叮囑，生怕他聽漏了，或者聽不清楚，不斷地稱他的名字，「你要聽清楚，你不要漏了這些話」，就像老父親臨終前的心情。

但是，舍利弗沒有回一聲，就一直在聽。而且這部經是沒有發問的環節的，是佛不請自說的。《大經》是阿難發問，《觀經》是韋提希夫人把釋迦牟尼佛請來。但是《阿彌陀經》前面介紹這麼多人，然後直接就是「爾時，佛告長老舍利弗」，是用的「告」這個詞，告訴，在沒有人問的情況下直接告訴。而且舍利弗在佛的所有弟子中智慧第一，佛選了最有智慧的弟子做他的對告眾，說明這是唯佛與佛乃能究盡的法門，至高無上，是非常高勝的法門。

總之，如果一個人想要選擇一部經典來信受奉持，《阿彌陀經》是最合適的，文字簡短，文詞優美，不會佔用太多時間，五分鐘差不多就能夠讀完了。

淨土宗宗旨略說

淨土宗宗旨有四句話，「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，廣度十方眾生」。我們上次講了「信受彌陀救度」的第一個字——「信」。

「信」包括兩方面，一個是信自，一個是信他。這跟一般的佛教觀念不太一致。佛教裡一般講「信自」，是自信的意思，也就是信我的本性、本體與佛沒有兩樣，因為眾生跟佛是一體的。然後，由此闡發出一系列自信的內容，也就是說，雖然我生生世世都在輪迴，但是我的真心不變，我能成佛的心不變。

淨土宗正好相反，它強調個人沒有力量成就佛道，相信自己沒有力量完成成佛這件事，所以才會尋求他力。

由「信」就產生「受」，「受」是建立在「信」的基礎上的。所以，淨土法門是接受的法門，是阿彌陀佛修成一個現成的佛果，直接送給我們。我們眾生要做的，就是接受。它不像別的法門，是從零開始一步一步漸修漸證的。

舉個例子，就像吃米飯。有兩種方式：第一種是去買種子，然後播種澆水，每天照料，等到成熟了，就割下來脫粒，然後再蒸熟；另外一種，是別人直接做好，端上來給你。

第一種方式是聖道門的修行方法，第二種是淨土門的修行方法。阿彌陀佛就像服務員，他把做好的白米飯直接端上來給我們吃。我們要做的就是兩件事：第一，相信；第二，接受。

接受的法門不是修行的法門。一提起佛教，有的人就想到「修行」兩個字，就會說「這個人有修行，那個人沒有修行」，經常會用這樣的觀念衡量別人。但是，淨土法門不講修行。

一般來說，接受別人的佈施，或者接受別人的東西，好像是在消福報。其實，也不完全是這樣。有的時候，接受別人的東西反而能增加福報，淨土法門就是這樣的。你接受凡夫的東西，會消福報；接受佛給你的東西，就會增加福報。

中國人向來比較排斥不勞而獲，所以，有的人就對淨土法門有一些心理障礙，因為淨土

法門看起來有點「不勞而獲」的意思。

信受彌陀救度

「信受彌陀救度」，為什麼不是信受釋迦救度呢？或者信受觀世音救度、信受彌勒救度、信受地藏救度？為什麼是信受彌陀救度呢？因為淨土宗標舉的就是彌陀救度，彌陀之外的諸佛，甚至像釋迦牟尼佛，都是等而次之的位置。淨土宗的旗幟就是彌陀，就是極樂世界。

因為在十方佛裡面，阿彌陀佛跟我們的緣分最深。其實，阿彌陀佛也不是只跟我們娑婆世界的眾生緣分最深，跟十方世界所有眾生的緣分都最深。因為除了阿彌陀佛之外，其他任何佛菩薩都沒有發願說：「即便這個人在六道輪迴裡，沒有任何修行，滿身罪業。但是，他只要稱念我的名號，我就來救他。」只有阿彌陀佛發了這樣的願，其他任何佛菩薩都沒有發這樣的願。

所以，在《阿彌陀經》裡，六方佛都異口同聲地讚歎阿彌陀佛，並勸十方眾生說：「汝等皆當信受我語。」勸我們要相信阿彌陀佛是真實存在的，是有能力救度我們的。其實，這六方佛只是一個代表而已，他們代表了十方所有一切佛。

釋迦牟尼佛跟阿彌陀佛的關係，就好像踢足球。阿彌陀佛的位置能夠一腳射門，釋迦牟尼佛的位置射不了門。那怎麼辦呢？釋迦牟尼佛就把球傳給阿彌陀佛，阿彌陀佛一腳就踢進去了。所以，他們是配合關係，所謂「互為郢匠」，這是善導大師在《觀經四帖疏》中所說的。

這個典故出自《莊子》。說有一個郢人、一個匠人，這個郢人在鼻尖上抹了很薄的一層灰，然後這個匠人掄起斧頭，運勁成風，「卡嚓」一下就把灰切掉了，而且沒有傷到郢人的鼻子。

這說明什麼呢？說明匠人的水平非常高，郢人又非常信任匠人，所以才能如此。匠人的斧頭掄下來的時候，不能抖，他也不能說：「哎呀！如果我切不到怎麼辦？」同時，郢人也不能動、不能怕。是這樣一種關係。

阿彌陀佛跟釋迦牟尼佛也是如此。釋迦牟尼佛非常信任阿彌陀佛，阿彌陀佛也值得釋迦牟尼佛的信任。

「信受彌陀救度」，「救度」這兩個字是完全區別於「修行」的，是跟「修行」相對的。修行就談不上救度，救度就談不上修行，這兩者是不能兼而得之的。如果你說「我有修行」，有修行就不需要救度了。

就好像紅十字會去災區救人，結果要救的人都有飯吃、有錢花，那就談不上救了。救的對象，肯定不是這種人。淨土法門也一樣，阿彌陀佛救度的對象，一定是無力修行的人。

其實，客觀而論，我們每個人本來就是無力修行的。但是，從眾生的角度來講，有的人承認這一點，有的人不承認。不承認的話，就沒辦法了。

比如你明明是個窮光蛋，別人好心好意拿錢給你，你卻說：「我是富翁，我是『馬雲第二』，我家裡有好多錢呢！」結果到你家裡一看，都是假鈔，只是你自己不知道而已。凡夫很容易這樣，容易把假的當成真的。

打「120」叫救護車救的人，一定是自己完全沒有力量、等待被救的人，連自己走路、站起來的力量都沒有。

這就是機深信，所謂「一者決定深信：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」。

當然，話講回來，我們這裡所說的「有力量、沒力量」，是針對出輪迴來說的。就好像跳遠，世界冠軍能跳八九米遠，比常人厲害多了，常人跳個三四米就不錯了。所以，世界冠軍相對於常人來講，就屬於有力量，他可以說：「我這方面的能力強。」可是，如果要跳五十米、八九十米、八九百米，那世界冠軍的力量也是無效的。對於這樣的目標來說，他的力量完全沒有效。

我們看一些古書，或者聽一些人講，說：「某某大德多麼厲害！」其實，他們就像那些能跳八九米遠的世界冠軍而已。如果以了生脫死作為目標，還遠遠不夠。只是他們相對於我們而言，厲害得不得了。而且，離我們這個時代越近的大德，我們越覺得這個人厲害。但是，如果把他們放在唐朝，或者再往前的隋朝、南北朝，可能就不算什麼，就是很普通的修行人。可是，放在我們這個時代，就顯得特別耀眼，這是因為大家修行普遍都不行了，矮子裡面拔高個兒，就顯得特別厲害。

一講到救度，有些人對大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩比較能接受，像《觀世音菩薩普門品》就特別能彰顯救度的含義，以及觀世音菩薩救度的力量。可是，一說到我們的生死需要救度，有些人就不太能接受。

比如《普門品》裡說：

假使興害意，推落大火坑；念彼觀音力，火坑變成池。

這是什麼意思呢？就是一個人被人陷害，被推到火坑裡。但是，他掉入火坑的一剎那，想起念觀世音菩薩，「念彼觀世音力」。於是，火坑一下子就變成清涼池。火本來是很熱的、燒焦的，結果他掉到這個池子裡很舒服、很清涼。

或漂流巨海，龍魚諸鬼難；念彼觀音力，波浪不能沒。

或者被人推到海裡。按說海裡有魚啊、龍啊，會一口把他吃掉。結果「念彼觀世音力，

波浪不能沒」，這個人念觀世音菩薩，怎麼都沉不下去。

或在須彌峰，為人所推墮；念彼觀音力，如日虛空住。

「須彌峰」就是很高的山。一個人被人從須彌峰上推下去，從山頂掉下來。掉到半空中，他突然想起來念觀世音菩薩。念的當下，「如日虛空住」，就像太陽在天上懸著一樣，就懸在空中了。

或遭王難苦，臨刑欲壽終；念彼觀音力，刀尋段段壞。

一個人犯了王法，皇上下令要把他殺掉。過去都是拿刀砍腦袋。臨刑的時候，刀剛舉起來，但是落下來的時候，就分成了三瓣、五瓣、六瓣、七瓣、八瓣，刀就斷了，「刀尋段段壞」。因為這個人唸了一聲「南無觀世音菩薩」，所以立刻就變成這樣了。

咒詛諸毒藥，所欲害身者；念彼觀音力，還著於本人。

這又是一種不可思議的場景。一個人被人下毒，然後他「念彼觀世音力」，毒藥不僅沒把他毒死，反而「還著於本人」，就是毒轉移到下毒的那個人身上了，下毒的人死了。

若惡獸圍繞，利牙爪可怖；念彼觀音力，疾走無邊方。

一個人被惡獸圍繞，馬上就要被熊拍死了，被虎咬死了。但是，「念彼觀世音力，疾走無邊方」，他一念觀世音菩薩，惡獸就嚇跑了，轉頭就跑。

總之，《普門品》裡有很多很神奇的情況。我們遇到危急的時候，也可以試試。當然，念阿彌陀佛也是一樣的。

從古到今，關於《普門品》的感應非常多，而且都是真實不虛的，有些感應甚至比《普門品》裡所說的情況還要戲劇化。

一般人對觀世音菩薩的救度、對這些感應比較容易相信。但是，一提到生死輪迴的救度，就覺得要靠自己的力量才行。

《普門品》的主旨就是兩句話：「先以欲勾牽，後令入佛智。」也就是說，《普門品》裡所講的這些感應，其實都是「欲勾牽」，也就是先滿足我們當下的所求。比如，不能生育的就求觀世音菩薩，然後就得到既聰明智慧又端莊漂亮的小孩。這就是「先以欲勾牽」，先滿足你的世俗慾望，然後再「令入佛智」。

印光大師曾經在《文鈔》裡，以一種非常嚴厲的口氣說：「好高騫勝者，每每侈談自力，藐視佛力。不知從生至死，無一事不仗人力，而不以為恥，何獨於了生死一大事，並佛力亦不願受，喪心病狂，一至於此。」用了「喪心病狂」這樣一個詞。印光大師呵斥的關鍵點在哪裡呢？就是說人在世間為了求個一官半職，或者做生意賺點錢，都是到處鑽營、到處求人，

也就是借他力；唯獨了生死這樣的大事不求他力，要靠自力，這是喪心病狂。

其實，從根本來說，這些人也不是喪心病狂，是沒有特別深切的想要了生脫死的願望，還是把生死當成兒戲，沒有當成一件很重要的事情。

有的人不學淨土法門，因為他覺得靠念佛、靠他力不勞而獲，彰顯不出自己完美的人格，彰顯不出我的能力、我的辯才、我的智慧、我的文筆，「我的種種」都顯示不出來，所以他不選擇淨土法門。

願生彌陀淨土

下面我們略過第二句「專稱彌陀佛名」，先講第三句「願生彌陀淨土」。「願生彌陀淨土」這句話，其實就決定了淨土法門跟其他所有法門都不一樣，這句話就像一個非常大的分水嶺。

是怎麼分的呢？其他所有法門，都要在本地成佛；而淨土法門是「願生彌陀淨土」，不是在這個世界成佛，是願生另外一個淨土，在另外一個世界成佛。

就好像一個人在一所非常爛的學校，他想要提高學習成績，但是想了很多辦法，換老師、調同桌、調座位都不行。因為這個學校本身就不行，生源不行，教學質量不行，老師也不行。唯一的解決辦法就是轉學，不要在這個學校，換一個學校。

像我讀高中的時候，我讀的是省重點，其他學校跟我們學校的差距確實非常大。普通學校當中學習最厲害的人，到了我們學校就很一般了。但是，我想普通學校裡的尖子生，如果能到重點學校，對他也是比較好的，因為重點學校的氣氛、教學體系、環境都對他有幫助。

在佛教經典當中，最早發自內心願生彌陀淨土的是誰呢？是韋提希夫人。她是國太夫人，她兒子阿闍世把父親（也就是韋提希的丈夫）頻婆娑羅王幽禁起來了，不給他飯吃，其實就是不想讓他活了，要篡取王位。然後，韋提希就每天送東西給她丈夫吃。她把蜜塗在身上，在瓔珞裡灌上葡萄漿。瓔珞是一種裝飾品，類似於小鈴鐺之類的，中間是空的。她每天去看丈夫的時候，就把身上的蜜刮下來，把葡萄漿倒在杯子裡給丈夫喝，結果她丈夫就沒有死。

後來，這件事被他的兒子阿闍世王知道了，阿闍世非常生氣，拔劍要殺他的母親，並且說：「我母是賊，與賊為伴。」「賊」就是指他父親。不過，還好他沒有真的殺掉母親，被兩個大臣攔住了。但是，他把母親給幽禁起來了。

韋提希夫人非常傷心，就想到了佛，苦到極處想到了佛，希望佛來救度她，給她指引一條道路。佛來到她面前之後，她就匍匐在地上嚎啕大哭，並且講了一句話：「唯願世尊為我廣說無憂惱處，我當往生，不樂閻浮提濁惡世也。」「閻浮提」就是我們娑婆世界。這句話的意

思就是：我不喜歡這個世界，我希望生到一個清淨的、沒有憂惱的地方。

韋提希夫人又說：「此濁惡處，地獄、餓鬼、畜生盈滿，多不善聚。」意思是說：在這個世界，三惡道之人到處都是。我們不要認為只有貓狗才是畜生，許多人雖然長著人的樣子，實際上他的心是畜生，或者是地獄、惡鬼。韋提希夫人是這個意思。所以，走在大街上，就能看到很多地獄、餓鬼、畜生，悉皆盈滿，到處都是，觸目皆是。真正的善人沒有多少，惡人反而很多。

韋提希夫人還說：「願我未來，不聞惡聲，不見惡人。」希望我來生所到之地，再也聽不到惡的聲音，再也看不見惡的人。

所以，這是經典當中最早發願求生淨土的。當然，這還不能叫「願生彌陀淨土」，因為在那個時候，佛還沒有給她指出西方極樂世界這條路。但是，那個時候韋提希夫人已經發起很強烈的厭離心，不想呆在這個世界了。

然後，佛就順韋提希的心意，把十方淨土的景象像放電影一樣在頭上展現出來，給韋提希看。在展現十方淨土的時候，佛故意把其他淨土的莊嚴稍微隱沒一些，而把極樂世界凸顯出來。韋提希夫人看了之後，就說：「我希望到極樂世界。」

然後，韋提希夫人就問：「我怎麼才能去啊？」韋提希夫人還是用一般人的觀念去考慮，她認為既然極樂世界這麼殊勝，想要往生總得做點什麼，或者積累功德資糧，或者需要某種功夫。當然，佛也一直順著她的心意回答。所以，佛真的是很慈悲，也很有智慧，始終順著眾生的心意。

韋提希認為往生有條件，佛就給她講有條件的方法。因為韋提希說：「唯願世尊教我思惟，教我正受。」所以，世尊就教她思維、教她正受，於是就講了十三定觀。第一觀「日想觀」，先觀太陽落山的時候，狀如懸鼓，不論開眼、閉眼，在心裡、腦海裡，都能看到太陽懸在空中。

然後是「水想觀」「地想觀」「寶樹觀」「寶池觀」「寶樓觀」等等，十三定觀就這樣產生了。

除了十三定觀的定善之外，佛又講了散善。因為這種定功不是每個人都有能力修成的，所以還要講散善，讓散心眾生可以修。散善就是孝養父母、奉事師長、持戒、六度這些，這是一般的散心就能做得來的。

但是，到了最後，佛把定善和散善都推翻了，佛講了一個最簡單的方法。也就是說，如果定善你修得來，你能達到這個條件，那麼以定善的功德回向求生極樂世界也可以。定善修不來，你就把散善的功德回向求生極樂世界，也可以往生。如果散善的力量也沒有，還有更簡單的方法，就是稱名，稱「南無阿彌陀佛」。

這三種方法，看起來一個比一個簡單、一個比一個難度低。但實際上，最簡單的方法，得到的果報卻最殊勝。靠定善、散善回向求生，往生反而不定；往生之後，還可能會到邊地、胎生，不能直接到報土。稱名最簡單，但是靠專復專地稱名，反而直入報土。也就是說，眾生努力修行得來的，反而不如那個不會修行、只唸了一聲佛的人所得到的。所謂「大道至簡」，不簡就不是大道。

那麼，這其中的原理是什麼呢？要怎樣會通呢？所謂「順彼佛願故」，因為稱名順了彌陀的本願。

修定善、散善，本質來講還是對稱名往生信不來，不相信極樂世界是阿彌陀佛無條件送給我們的，不勞而獲的。信不來，就有懷疑；有懷疑，就不能獲得名號完全的受用。

淨宗法師曾經打過一個比喻。就好像坐在飛機上，本來可以得到飛機上的所有服務，要飲料就有飲料，要吃的就有吃的，要毛巾就有毛巾；可以坐得很舒服、很自在，也可以跟人聊天，也可以睡一覺，種種的受用都有。

結果他不相信飛機有這個力量，「哎呀，靠飛機的力量可能不行，我得靠一點自己的力量」。然後他就用手拽著自己的耳朵，說：「飛機的力量，我靠一半；我用手拽著自己的耳朵，我的力量也得靠一半，這才可靠。」這樣的話，飲料他也喝不成了，也沒有心思去享受其他種種服務了，因為他很害怕。

按說他看起來挺努力、挺使勁的，但是這樣反而得不到完全的受用。往生極樂世界也是一樣的道理，我們越放鬆、越全然接受，最後得到的受用就越大、越保險。

「願生彌陀淨土」，我們為什麼偏要去彌陀的淨土呢？按說淨土有很多，十方佛都有各自的淨土，彌勒菩薩也有他的淨土——兜率內院。因為去其他淨土都有條件，而且條件還不低。只有極樂世界的條件最低，去別的淨土都很難。

條件低的是不是就不好？就像考大學，錄取分數很低的大學，是不是就很爛？在世間是這樣的。但佛教是超情離見的，「情」是凡情，「見」是凡夫知見。所以，不能以我們世俗的規律來論。極樂世界錄取分數最低，但是教學質量最好，出來的個個都是佛菩薩。但是，其他的淨土，像彌勒菩薩的兜率內院，就不是這樣了。

古今求生淨土的，一般都對兩個淨土比較感興趣：一個是西方極樂世界，一個是彌勒菩薩的兜率內院。像東晉的道安大師、唐朝的玄奘大師、近代的太虛大師、虛雲大師，都是發願求生兜率內院的。他們的想法是：彌勒菩薩是釋迦牟尼佛之後，下一位將要下生到我們這個世界的佛。這些大師也比較有悲心，想到時候跟彌勒菩薩一塊下來，度這個世界有緣的眾生。

但是，真正往生兜率內院，不是那麼容易的。我們看「彌勒三經」（即《彌勒上生經》《彌

勒下生經》《彌勒大成佛經》) 就知道，可不是那麼容易的。

專稱彌陀佛名

下面講「專稱彌陀佛名」。也信了，也願了，接下來就是怎麼去的問題。一句話，「專稱彌陀佛名」。

從本質來講，「專」這個字也是來自於「信」。為什麼不專？就是因為懷疑，疑心生暗鬼，大鬼、小鬼，男鬼、女鬼，善鬼、惡鬼……這些鬼就會拉著你，今天找這個，明天找那個，變來變去。

就像托人辦事一樣，我對他非常信任，我就完完全全交給他，甚至不用給他打電話、不用問。只有對他不十分相信的情況下，才會在找他的同時，再找其他人。托的人越多，說明信心越弱，越沒有信心。

所以，老子有一句話說：「上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之，不笑不足以為道。」這是《道德經》裡的一句話。

上士聞到大道，就信受不疑，然後「勤而行之」，馬上就照著去做，而且很勤奮。聞跟行是連著的，聞即行之。這是上士。

中士是「若存若亡」。說他不信吧，他還有點信；說他完全信吧，他還有點懷疑。忽而有、忽而沒有，忽而做、忽而不做，忽而來、忽而不來。這是中士。

下士是「大笑之」，「你說啥？極樂世界？哈哈……」

老子的這段話說得挺好的，而且也很幽默。什麼叫「道」？說出來被人笑的，才叫「道」；說出來大家都信得不得了的，不叫「道」。一般人不就是這樣嗎？「念這六個字就能去極樂世界？笑話！」

其實，決定一個人是「上士」「中士」還是「下士」的，就是一個信心的問題。這三士就是三等信心：上士信得很實，就可以聞而行之；中士帶信帶不信的，就「若存若亡」；下士就是完全懷疑，不僅懷疑，還笑話。

下士聞到「道」，為什麼會笑呢？他怎麼不哭呢？因為真正的「道」是超情離見的，甚至跟世俗人的見解完全相反。我們都是顛倒眾生，把我們凡夫的認知再顛倒過來，才是真正的「道」。

一個顛倒的人，聞到了不顛倒的「道」，「道」跟他的知見正好相反，跟他的現實世界、跟他的見解完全背離，他當然要笑。

其實，學佛的過程，就是把顛倒的再顛倒一下。凡夫當下是顛倒的，把這個顛倒的東西

再顛倒一下。

比如這個杯子，正著放——口朝上、底朝下，這是正確的。凡夫都是底朝上、口朝下，是顛倒的。修行的過程，就是把它再顛倒過來。

自力修行，就是要靠自己的力量，一點一點把它翻過來。他力法門，就是阿彌陀佛用手把它翻過來了。我們只要聽話，任憑阿彌陀佛這隻手的擺佈，就可以了。再顛倒過來的這一刻，是什麼時候？就是成佛的時候。

但是，我們看這個杯子，不管是扣著，還是翻過來，杯子本身有變化嗎？沒有。所以，正是因為如此，佛才視一切眾生都是佛。在佛的眼中，眾生本來就是佛。杯子不管是扣著，還是翻過來，它本身都是杯子。眾生不管怎麼樣，在佛的眼裡都是佛。

但是，眾生顛倒的時候，佛的功能力用不能展現、不能彰顯。杯子本來是可以裝水的，但是翻過來就沒法倒水，沒法給人喝水用。只有再翻過來之後，它的所有功能力用才完全展現。

這也是我們之所以要成佛的原因。我們為什麼要成佛？不成佛就顛倒，顛倒就受苦無窮，萬德萬能就展現不出來。

其實，再說得絕對一點，或者更大膽一點：念佛人在念佛的當下，其實就已經是佛了。只不過自己不知道而已，別人也不相信。但是，在佛的眼中就是這樣的。因為念佛的當下，整個佛就充滿你的身心，你當體就是佛，當下就是乘願再來。所以，徹悟大師講過一句話：「念佛時，即見佛時，亦即成佛時。求生時，即往生時，亦即度生時。」

淨宗法師有一篇文章裡說：「朝夕同起臥，出入共相隨。」念佛的人，其實每天都不離開佛，佛也不離開你。善導大師說：「眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生，彼此三業不相捨離」，其實也是這個意思。「朝夕同起臥」，每天早上起床，晚上睡覺，阿彌陀佛跟你一塊兒起，一塊兒臥。「出入共相隨」，你出佛也出，你進佛也進。

笑笑以前寫過一篇，叫《彌陀和我一起做瑜珈》，跟這個「朝夕同起臥，出入共相隨」特別貼合。

有一天早上，笑笑在做瑜珈，第一個動作是仰面躺在地板上。當她躺下去的一瞬間，看到身體下面出現了一尊特別大的佛。按說她的眼睛是向上的，可為什麼能看到身體下面呢？而且看到的還是三百六十度全景，很奇怪。佛墊著她的身體，充滿了整個客廳，佛身通體是白玉色的，特別安靜，不會讓人覺得害怕。

笑笑當時是完全清醒的，在那一刻，她就覺得佛跟她是一體的，沒有分別。但是，笑笑當時還不信佛，也不明白為什麼會這樣。

2013年，笑笑學佛了。當她看到《法華經》說「一切眾生皆有佛性，皆能作佛」的時候，

就想到了這件事。她覺得這句話說得挺對的，確實是這樣，佛就是我們自己。

後來笑笑又接觸到淨土法門，聽到佛說念佛人臨終的時候，阿彌陀佛會來接引。她就想知道阿彌陀佛長什麼樣子，於是就到網上搜索。當她看到身披紅色袈裟的阿彌陀佛接引像時，「哇」地一聲叫了出來，因為跟當時墊在她身體下面的佛一模一樣，只不過當時身體下面那尊佛是白色的。所以，笑笑立刻就對佛教、對淨土法門完全確信無疑了。

後來，這篇文章在《淨土宗簡報》上發表的時候，我還寫了按語，說：彌陀是跟念佛人同坐臥、共呼吸的。

《觀經》裡有一句話：

諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十隨形好。是心作佛，是心是佛。

「一切」，其實就包括信佛的、不信佛的，念佛的、不念佛的，甚至毀佛的、謗佛的，都包括在內。因為佛是以眾生心為道場的。

淨宗法師寫過一篇文章，叫《何等人 當願生》：

若正苦，當願生，眾苦頓息故。

若正樂，當願生，受樂無間故。

若有罪，當願生，無三惡道故。

若有福，當願生，福善無邊故。

小乘人，當願生，證發大心故。

大乘人，當願生，上供下化故。

懈倦人，當願生，自然不退故。

精進人，當願生，速成正覺故。

願好衣，當願生，天衣妙服故。

願好食，當願生，三昧為食故。

願好住，當願生，樓閣如意故。

願好行，當願生，乘空無礙故。

欲好風，當願生，德風增道故。

欲好水，當願生，德水悅神故。
欲好空，當願生，廣大莊嚴故。
欲好居，當願生，清淨無染故。
求相好，當願生，端嚴無比故。
求健康，當願生，金剛不壞故。
求富貴，當願生，大富大貴故。
求名利，當願生，大名大利故。
求長壽，當願生，壽命無量故。
求智慧，當願生，智慧無邊故。
求眷屬，當願生，眷屬永聚故。
愛處眾，當願生，海眾無邊故。
愛閒寂，當願生，心常寂定故。
愛出遊，當願生，神遊十方故。
愛娛樂，當願生，妙樂無窮故。
看電視，當願生，影現十方故。
用手機，當願生，他心遍知故。
上網絡，當願生，法界一心故。
玩遊戲，當願生，遊戲神通故。
眼見色，當願生，妙色無窮故。
耳聞聲，當願生，音聲第一故。
鼻嗅香，當願生，香熏十方故。
舌嘗味，當願生，果實自然故。
身覺觸，當願生，觸光心喜故。

一切人，當願生，無不滿足故。

一切時，當願生，無不適意故。

讀完這篇文章，大家有什麼想法？這就是在娑婆世界，還沒往生之前觸景生情。其實，有這種心念的前提，是這個人本身就願意往生極樂世界，然後觸景生情，很自然地就會這麼想。總之，這篇文章是說眾生應當往生極樂世界，因為有很多的理由應該往生。

所以，在《阿彌陀經》裡，釋迦牟尼佛就用了一個詞——「應當」，「眾生聞者，應當發願，願生彼國」「聞是說者，應當發願，生彼國土」「若有信者，應當發願，生彼國土」。

剛才講的這個「專」，是來自於「信」，「信」就產生「專」。《小經》裡的「一心不亂」，《大經》裡的「一向專念」，《觀經》裡的「好持是語」，其實都是一個意思。「一心不亂」就是「專」，「一向專念」也是「專」，「好持是語」的「好」也是「專」，都在講「專」這個字。

換句話說，我們理解「一心不亂」「一向專念」「好持是語」，其實就是善導大師總結的三個字——「專復專」，也就是專念佛一輩子不改變，人人都能做得到。

「專稱彌陀佛名」，為什麼用「稱」？為什麼不說「專念彌陀佛名」？或者「專憶」「專想」，為什麼不用這些詞呢？

因為「念」這個詞有很多意思：「想念」也是念，「觀念」也是念，「憶念」也是念，「口稱」也是念。這樣就產生很多歧義。但是，用「稱」這個字，就不容易產生歧義，「稱」就是口稱名號。

為什麼「稱名」是往生的正因呢？提到念佛，一般都認為有四種：觀想念佛、觀像念佛、實相念佛、稱名念佛。

為什麼強調稱名念佛呢？而不是其他三種？按說其他三種念佛，看起來好像更高超，尤其是實相念佛，好像很厲害的樣子。為什麼強調稱名呢？

淨宗法師打過一個比喻，挺好的。說有一座山，一幫人不小心從山頂掉下去了。有的人掉到了谷底，有的人掉在了半山腰。總之，每個人掉落的高度都不一樣。這時，有個人開著直升機來了，他放下一根纜繩，來救這些人。那麼，這根繩子要放到哪個高度，才能把所有人都救上來呢？只有放到最低點，讓谷底的人能拉到繩子，上面所有人拽著繩子就都上去了。

阿彌陀佛發願也是一樣的，他開著直升機來救我們。我們這些人在不同高度上，其實就代表了不同的根機。有的人根機好一點，就是在半山腰；有的人根機差一點，就是在谷底，也就是五逆十惡的人，或者是一闍提。這樣的眾生一點善根都沒有，是最難得度的，不僅沒有功德，還欠了很多業債。

於是，阿彌陀佛就發願：一定要讓這樣的眾生也能得救。既然如此，那些罪輕的、根機

好的、有能力的眾生，不是更能得救了嗎？

佛花了五劫的時間去思惟：到底用什麼方法，才能讓跌到谷底的人也能上來？佛想了五劫，最後得出一個結論，就是稱名念佛。因為稱名最簡單，所以他就以稱名作為他的本願，於是就發了第十八願。

大家想想，如果不以稱名作為本願，而是以誦經作為本願的話，不識字的人怎麼辦？就沒辦法了；如果以坐禪為本願，沒有腿的人就沒辦法了；如果以佈施錢財為本願，沒有錢的人就沒辦法了。總之，選其他任何方法作為本願，都到不了谷底，都會有眾生被漏掉。所以，阿彌陀佛才以稱名作為本願。

因此，淨土法門的念佛，不是憶想的念佛，不是觀想的念佛，不是觀像的念佛，也不是實相念佛，而是稱名念佛。這在《觀經》裡就能找到依據，下品往生的人，善知識來教他念佛，他就合掌叉手，稱南無阿彌陀佛。用了「稱」這個字，而不是「念」。

《觀經》中甚至還有一句話，叫「彼人苦逼，不遑念佛」，這裡的「念」是心念的意思。因為這個人心很狂亂，根本不能在心裡念佛。地獄的火已經燒到腳上了，他已經看到地獄了，非常恐怖，心也非常狂亂，身體又非常痛苦，所以「不遑念佛」。他的心根本沉靜不下來，他的念頭是散亂的，一片混亂。這個時候，善知識就教他稱南無阿彌陀佛。他就像在大海裡抓到救命稻草一樣，念了十聲佛，就往生極樂世界了。

所以，由《觀經》下品下生就能反證，所謂的「念佛」就是稱名念佛。

稱名念佛比持心念佛要容易很多。大家可以感受一下，口上稱念南無阿彌陀佛容易一些；如果嘴不動，舌頭也不動，光在心裡想這六個字，肯定很難。所以，還是口稱容易。

「南無阿彌陀佛」這六個字，為什麼流傳得如此廣？即便是不學佛的人，也應該聽說過，甚至很小的時候就聽說了。為什麼？就因為這個法門非常簡單，能夠普適所有的根機。

大家說，是上層人多還是底層人多？一般的平民百姓佔絕大多數，上層人是極少數的。禪宗、天台宗、律宗、唯識宗，普通老百姓修得來嗎？修不來。只有很少數有文字能力、有學問的人，在修持、在講、在說、在寫。但是，普通的修行人跟這些人並沒有產生交集。真正與普通修行人產生交集的，就是淨土法門。所以，淨土法門就這樣一代一代地傳了下來。

在我國歷史上，很早以前，念佛就已經深入民間。到唐朝的時候，念佛已經成為國家級的現象，據說在馬路上，隨處都能聽到有人唱南無阿彌陀佛，印光大師說「如唱秧歌」，就像插秧時大家唱的歌一樣，唱的都是南無阿彌陀佛。可見念佛已深入人心，深入到社會的各個階層。

一個東西簡單，才會流行。比如微信，如果操作很複雜，不可能七八十歲的老人都在用，就是因為簡單。八哥、鸚鵡，只要稍微教它念佛，教兩遍它就會了；它這樣念佛，最後也能

往生。小孩子兩三歲，剛學說話，你教他念佛，他學得可快了。

最後一句「廣度十方眾生」。發了菩提心的人，都有一個很強烈的願望，就是希望幫助更多的人解脫生死。但是，就其他法門的修行人來講，往往是「泥菩薩過江，自身難保」，談不上幫別人，能自保就不錯了，有的連自己也保不了。但是，靠念佛法門，不僅能自保，還能「廣度十方眾生」。

當然，這裡講的「廣度十方眾生」，著重是指往生之後，倒駕慈航回到娑婆，或者到他方世界度眾生。因為到了極樂世界就瞬間升級了。現在有個詞叫「降維打擊」，就是從一個高維度的空間，來到一個低維度的世界，幫助低维度的人。往生到極樂世界的菩薩，再回到娑婆，回到其他世界度眾生，也是一樣的道理。

我們看《濟公傳》，濟公打也打不死，敲也敲不爛，雞也能吃，酒也能喝，好像特別無礙的樣子，怎麼都不妨礙。為什麼？乘願再來的菩薩才會這樣。在電視劇裡，他是羅漢，羅漢應世。因為他是乘願再來的，所以他火燒不死，水淹不死，各種功能用都彰顯出來了。

所以，印光大師說過一句話：「如神龍一滴水，即可遍灑全國。」什麼意思呢？我們想澆一塊地，那可費勁了，提著桶，從井裡打出水來，澆一畝地、兩畝地，幾天也澆不完。但是，如果龍打個噴嚏，方圓幾百里一下就澆透了。我們現在想度眾生，能度幾個啊？但是，一旦成佛，度眾生就太容易了。

以前我在南寧參加的學佛班，每週有一堂功課，就是看《濟公》這部電視劇，而且這是必修課。為什麼看這個呢？看的時候，就把自己想像成濟公。比如我現在三十歲，假如我活到六十歲，那麼三十年之後我就成了濟公的樣子。這就是讓人間接對求生極樂世界產生一個非常大的動力。因為看了濟公之後，你肯定會很羨慕，羨慕他那種不可思議的神通境界，羨慕他的大智慧。

看觀世音菩薩也可以，三十年後你就成了觀世音菩薩那樣。這樣就能激發起往生的強烈心願。因為三十年並不長，很短。用的人可能用不上三十年，三年、三天都有可能，因為無常，而且這不是壞事。

慧淨上人和淨宗法師在講淨土宗宗旨這四句的時候，前面三句講得比較多，最後一句講得比較少。我覺得最後這句其實是可以多講的，因為經常有人問我一個問題：「成佛有什麼意思啊？成佛就是往那裡一坐嗎？」他覺得成佛就成了大殿裡擺的佛像那個樣子——往那裡一坐，坐等燒香，坐等供果，好像成佛也沒什麼意思。其實，成佛才有意思啊！

我這幾天在看一個校對的稿子，叫《淨土宗教學大意》，是日本人編的一本書。它其實就是把我們《淨土宗聖教集》裡的書，包括淨土三經，包括曇鸞大師的書、道綽大師的書、善導大師的書，分門別類了一下，編得非常好。

比如在講阿彌陀佛的時候，就講到「因地願行」，然後把關於阿彌陀佛因地願行的所有經文祖釋都羅列出來了，看起來非常方便。此外，還講到「彌陀名號」「光明壽命」「慈悲智慧」，也把相關的經文祖釋全部羅列出來了。我今天正好看到「佛之說法」「佛之威德」，正好就是講成佛之後，佛是怎麼樣的。下面，我邊讀幾條經文法語，邊簡單解釋。

大家知道佛眉心的白點叫什麼嗎？它是佛的三十二相之一，叫白毫。就是一根白色的毛，捲成一個點，很軟。大家知道這根毛有多長嗎？

眉間白毫，右旋宛轉，如五須彌山。

因為它是旋轉的，捲起來了，非常高大。有多高呢？捲起來之後，像五須彌那麼高。

佛眼如四大海水。

佛的眼睛像四大海水那麼大。

軟如睹羅綿。

睹羅綿是最軟的一種棉花，非常軟。

這根白毫如果拉起來的話，可以從色界天一直垂到娑婆世界的地面上來。拉起來有那麼長，縮起來只有一個點，因為它很細。

這個白毫有什麼作用呢？

觀此相者，除卻九十六億那由他恆河沙微塵數劫生死之罪。

觀白毫相的人，能夠當下除卻九十六億那由他恆河沙微塵數劫生死之罪。這麼長時間裡的生死罪業都除掉了。

是則不用彼三諦觀，但觀其相，滅罪如此。

在觀的時候，不用很認真地去看，只是看到而已，就能滅這麼多的罪業。

或羅結白絲，擬彼毫相，見之猶滅罪障，白毫功德，存略如斯。

「或羅結白絲」，就是自己扯一段線，弄成白毫的樣子。

「擬彼毫相」，心中認為這就是佛的白毫寶相。

「見之猶滅罪障」，看到它也能滅罪，何況是見到真實的白毫相呢？

白毫相是怎麼來的呢？佛的每一相都是修德有功。比如，三世不打妄語，舌頭就可以夠到鼻尖。所以，每一相都代表佛的功德。那白毫相是怎麼來的？

由不隱他德，稱揚他德之功德，得白毫相。

就是看到別人的好處，到處頌揚、歌頌這些好事。這是很有道心、很慈悲、很有智慧的，

逢人就講別人的好處，到處宣揚。這樣的功德積累，就產生了白毫相。

我們再看佛的辯才。經上曾經打過這樣一個比喻，說：

若一切眾生，智慧、勢力皆如辟支佛。是諸眾生，若不承佛意，欲度一人，無有是處。

如果整個地球的人，當下全都成了辟支佛（即緣覺）。但是，這樣的人想要度眾生，如果不能承佛意，哪怕只想度一個人，也度不了。

若是諸人說時，乃至不能斷無色界結使一毫釐分。若佛欲度眾生有所言說，乃至外道邪見諸龍、夜叉等，及余不解佛語者，皆悉令解，是等亦能轉化無量眾生，（乃至）是故佛名最上導師。

這是什麼意思呢？如果佛想讓這個人有能力度眾生，哪怕這個人一點煩惱都沒有斷，哪怕是外道邪見的龍、夜叉、鬼、畜生，一點也不解佛意，佛都能讓他轉化無量眾生，這是佛的能力。

若三千界所有四天下，滿中微塵數三千大千世界眾生，皆如舍利弗，如辟支佛，皆悉成就智慧樂說，壽命如上塵數大劫。

這麼多的人，每個人都像舍利弗一樣有智慧。

是諸人等，因四念處，盡其形壽問難如來。

他用四念處這個的話題，來問難佛。

如來還以四念處義答其所問，言義不重，樂說無窮。

佛在回答他們的時候，可以一直回答，永無盡止地回答，而且每句話都不離開這個主題，同時每句話又都不一樣。這就厲害了。

我們再看佛的威德。《寶積經》上打了這樣一個比喻：

風劫起時，世有大風，名僧伽多。

風劫是所有大劫小劫裡最厲害的。風劫起的時候，有一種大風叫僧伽多。這個風是有名字的，不叫龍捲風，叫僧伽多風。

彼風舉此三千世界，須彌、鐵圍及四大州，八萬小州大山、大海。

這個風把整個須彌山、鐵圍山、地球、四天下，全都舉起來了。

高百逾繕那，乃至無量百千逾繕那已，碎末為塵。

這個風很高，而且把固態的東西都碾成了粉末。

又擊壞滅焰摩天宮，乃至遍淨天所有宮殿，亦皆散滅。

又把天上的宮殿全都吹成粉末。

即以此風，吹如來衣，一毛端際，尚不能動，何況衣角，及全衣者。

但是，這個風吹到佛身上，佛的衣服動都不動一下。

再看佛的「飛行自在」功德。

佛於虛空，舉足下足，行往坐臥，皆得自在。

佛在空中是很自在的。

若大聲聞，神通自在，一日過五十三億二百九十六萬六千三千大千世界，如是聲聞，百歲所過，佛一念過。

「大聲聞」就是大阿羅漢。這個阿羅漢每天的任務就是在天上飛，一天飛多遠呢？要飛越五十三億二百九十六萬六千三千大千世界。這樣飛一百年，很遠了。但是，佛只要一個念頭就到了。

又蹈空行，而千輻輪現於地際。

佛在空中飛的時候，腳底是衝著地的，就像北京奧運會開幕式上的「大腳印」一樣。佛飛過的地方，就有千輻輪相映現在地上。

於虛空舉足行時，千輻輪相皆雨八萬四千蓮華。

但凡有千輻輪相映過的地方，就會下雨。是什麼雨呢？蓮花雨，就是往下掉蓮花。只要是佛飛過的地方，就往下掉蓮花。

悅意妙香鉢特摩華自然湧出。

然後，地上又湧出鉢特摩花，這是一種特別好看的蓮花。

若畜生趣，一切有情，為如來足之所觸者，極滿七夜，受諸快樂，命終之後，往生善趣樂世界中。

如果有小兔子、小貓、小狗，碰巧遇到了千輻輪相，這一生命終後，下一生就往生善道。我們再看佛的智慧無礙。

《寶積經》三十七云：「假使有人，取恆河沙等世界所有一切草木，悉燒為墨，擲置他方恆河沙等世界大海，於百千歲，就以磨之，盡為墨汁。」

如果有一個人，把整個大千世界的所有草木都燒成灰。然後把這些灰倒進大海裡，大海就成了墨汁。

佛從大海中，取一一墨滴，分別了知，是某世界如是草木，其根其莖其枝其條、華、果、葉等。

佛對大海裡所有的墨滴，都能分別了知。每一滴墨、每一粒灰，是來自於哪個世界、哪棵草木、哪個根、哪個莖、哪個枝、哪個條、哪朵花、哪個果、哪片葉子，佛全都知道。

又如有人，持一毛端，沾水一滴。來至佛所，而作是言：『敢以滴水，持用相寄，後若須者，當還賜我。』爾時如來，取其滴水，置殞伽河中，而為彼河流浪回復之所旋轉，和合引注至於大海。是人滿百年已而白佛言：『先寄滴水，今請還我。』爾時佛以一分毛端，就大海內。沾本水滴，用還是人。」

又有一個人，他用毛沾了一滴水，然後送給佛。佛把毛放到河裡，毛被河流帶到大海裡。經過一百年，這個人來到佛面前，說：「過去我給你的一滴水，請還給我，必須一個分子都不能錯。」佛瞬間就把那滴水找出來了，就給他了。佛厲害不厲害？

我們再看佛的「常在安慧」功德。

惡魔七年晝夜不息，常隨逐佛不得佛短。

這是什麼意思呢？天魔外道為了消滅佛，一直在找佛的短處。七年裡，晝夜不停地睜大眼睛看著佛、聽著佛，想找佛的短處，但就是找不到。

再看佛的「聞聲自在」功德。

假令恆河沙等三千大千世界眾生，一時發言。

整個世界所有眾生一起說話。

又一時作百千種伎樂，若遠若近，隨意能聞。

或者同時作百千種伎樂，有拉二胡的、吹喇叭的、敲鼓的、彈琴的……不論遠近，佛全都能分辨出來。

不要說三千大千世界所有人一起說話，就是大家在下面一起說話，我都分辨不出來。但是，佛都能分辨出來。

總之，想廣度眾生，一定要成佛；不成佛，就沒辦法了。

一宗的宗旨是最重要的，能夠起到提綱挈領的作用。淨土宗宗旨這四句話，就把淨土宗所有的教理教義全都串起來了。所謂「萬變不離其宗」，淨土宗不論怎麼講，都不能離開這四

句話；如果離開了，就說明不是淨土宗，而是摻雜了別的宗派的思想。

解讀《念佛人每日誦念思惟》

我們念佛的人，在往生之前要過日子，要過凡夫的日子。怎麼把我們的信仰跟生活融合在一起？信仰指導生活，生活踐行信仰，展現出什麼樣的風貌？就是要根據這十條來做。

我們先來讀一遍：

一、對彌陀恭敬信順，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。

二、敦倫盡分，間邪存誠；奉公守法，為世良民。

三、自覺愚惡，過於他人，毫無資格，計較他人。

不說是非，不聽是非，不傳是非，不較是非。

不求人過，不舉人罪，不揭人私，不爭人我。

不背因果，不蓄恨意，不懷虛假，不行詭曲。

四、六親眷屬，敬愛和睦；崇德興仁，務修禮讓。

和顏愛語，下心含笑；慈念眾生，加厚於人。

奉行謙敬，不起驕慢；常懷慚愧，仰謝佛恩。

五、給人安心，給人歡喜，給人希望，給人利益。

凡事真心，凡事愛心，凡事感恩，凡事恭敬。

凡事守大體、有分寸，凡事為對方設想，

凡事肯吃虧不計較。

六、學佛大悲心——彌陀如何為我，我便如何為人。

七、生活——簡單樸素。

語言——誠懇和藹。

威儀——安詳穩重。

八、諉罪掠功小人事，掩罪誇功眾人事，

讓美歸功君子事，分怨共過盛德事。

九、天道虧盈益謙，地道變盈流謙，

鬼神害盈福謙，人道惡盈好謙。

十、每見寒士將達，必有一段謙光可掬。

謙則受教有地，而取善無窮。

一、玄義

(一) 為何稱為「宗風」

這十條是慧淨上人提出來的，其實是「6+4」。怎麼叫「6+4」呢？當時上人寫《淨土宗教章》的時候，裡面有真諦、俗諦，俗諦提了六條要求，就是現在的前六條。所以，我們讀的時候會有一種感覺，好像第六句應該已經結束了，怎麼又多出來後面四條？就是因為當初上人寫俗諦的時候，可能覺得還不夠，然後又加了四條，變成了十條。後面的四條是給僧眾的，主要講謙卑，講生活語言威儀。

大家讀這十條有什麼感覺？如果有一個人把上人說的這十條都做得很好了，這麼一個人在你面前，你會感覺怎麼樣呢？

有一次，有一個人問我：「慧淨法師是什麼樣的呢？看見他會有什麼感覺呀？」這十條就是上人以他平時的行持、內在的體悟而制定的。換句話說，因為上人這麼多年始終不斷地專一念佛，並且學習善導大師法義，他的心已經像一塊木頭被燒得透透的，一點煙火氣都沒有，所以才流露出這麼真切的文字。這十條就是上人的內在，然後用語言文字表達出來了。

所以，每次讀《念佛人每日誦念思惟》，我眼前自然就出現上人的形象，如果世間還有一個人所做非常趨向於這些內容，那就是上人了；甚至上人做到的，可能比這更高，上人只是

定了一般人能夠得著的幾條。

這些文字讀起來特別暖，讀完之後，先不說做到做不到，心裡就暖暖的、軟軟的，很舒服、很光明。文字本身也有這種力量，正面的詞有正面的能量，負面的詞有負面的能量。上人寫的這些詞，有非常正面的能量，而且又不是那種講得特別高，高到我們只是知道一個概念，完全夠不著，也體會不到的。

曾經有一些學佛團體，偶然間看到上人定的這十條，就特別歡喜，也沒有打聽是哪個教團提出的，就在平時的早課中加進去了，也會去讀誦。可見這些文字具有很大的攝受力。

其實，這十條有很濃的中國儒家的作風。換句話說，與學儒的人表現出來的，有很多重疊的部分。雖然這是從出世法裡轉化流露出來的，不過很多詞彙，像「敦倫盡分」「聞邪存誠」「諉罪掠功」「讓美歸功」「天道虧盈益謙」「寒士將達，必有一段謙光可掬」等等，原句都是出自於儒家的經典。

儒家當中，會稱那些行持好的人為君子。並比喻為玉，溫潤如玉，像一塊玉一樣。古人身上佩玉，就是提醒自己，德行要像玉一樣。因為玉潔白無瑕，還有一種溫潤的感覺。「溫」與跟「冷」相對，「潤」與「硬」相對，「潤」就是沒有刃或稜角。君子也是一樣的，他的「硬」代表內在的原則；「潤」代表與人相處、交流，不會給人帶來傷害，讓人感覺很舒服。

如果一個人真的往這個方向去做，按照這十條努力去做，這個人就會愈來愈像一塊玉。

《念佛人每日誦念思惟》又叫作「宗風」。什麼叫「宗風」呢？「宗」就是淨土宗，「風」就是風貌、風氣、風格。那麼淨土宗的風貌、風格、風氣是怎麼樣的？

風是無形的，但是看到葉子在動，就知道颳風了。念佛人也一樣，仰靠佛、仰謝佛恩的這種心，這種至誠歸投的心是看不見的，就像風一樣。那怎麼知道他有呢？就看這十條他有沒有做到，如果做到了，就證明他內在有這種風；如果沒有做到，就沒有這種風。就像葉子在風中動一樣，有風葉子才動，沒有風葉子不動。念佛人身上能體現出這十條，就證明他內在有歸仰阿彌陀佛的心；如果一點都看不出這十條，說明他內心仰靠得還不夠。

當然，每個人表現出來的不一樣，有些會比較微細，但總的來說不出這十條。比如當兵的人，有時候一眼就能看出來，軍人是有剛正之氣的。有一位當過兵的居士，他去天安門經過安檢的時候，只要和安檢的軍人對視一下，根本不用搜身，就讓他進去了。因為安檢的軍人一看就知道他是當兵的，他們對當兵的人很放心，因為當兵的人接受那麼多年教育，很忠誠的。我就問：「他怎麼知道你是當兵的呢？我們怎麼看不出來呢？」他說：「你們看不出來，但是當兵的一看就看出來了。」尤其是老兵，他們的眼光非常銳利，一眼就看出來了，看出他有一種無形的氣韻。

各行各業都一樣。商人有「商氣」，學者有「學者氣」，書生有「書生氣」，大將有「大將

氣」，藝術家有「藝術氣」。同樣的，念佛人也有「念佛氣」！

「念佛氣」是怎樣的呢？《黃帝內經》上有一句話，「有諸形於內，必形於外」。本來這句話是在講人體，內在的臟腑出了問題，一定會在身體外邊表現出相應的症狀。比如一個人的心臟出現問題，「面為心之花」，一定會在臉上顯現出來；一個人的肝有問題，臉色一定會發青。

不光身體這樣，精神也一樣。精神內核是念佛，就會「形於外」，展現出一種念佛人的風貌。

念佛的人和參禪的人，所表現出來的不一樣。參禪的人喜歡棒喝、呵斥，這就是「參禪氣」；念佛的人一般不會呵斥人，因為念佛的淨土行人都認為「你是凡夫，我也是凡夫；你罪惡，我也罪惡。大家都是半斤八兩，誰也不比誰好到哪兒去」，有什麼資格呵斥人呢？這是內在的法義內容不一樣導致的，表現出來就不一樣。

《念佛人每日誦念思惟》裡出現的最多、又比較有代表性的一個字，就是「謙」字；還有一些話，表面上沒「謙」這個字，但是意思也是在表達謙卑。

所以，念佛人展現出來的第一個風貌，就是謙卑。如果念佛了還很傲慢，可能是因為信入的程度還遠遠不夠。

善導大師的「機法兩種深信」，第一種深信就已經把我們高傲的頭打下去了，如果還不肯低頭，可見「機深信」都還沒有，「法深信」就談不上，等於還沒入門。

（二）真俗二諦的關係

和俗諦相對的，是真諦。真諦、俗諦有什麼區別呢？

真諦圍繞的核心是讓我們出世的，講的是出世法。俗諦主要是講世間法，但也不純是世間法，否則就和儒家沒什麼區別了。

其實，真諦、俗諦是分不開的。在撇開真諦的情況下，是沒有俗諦可言的，因為俗諦一定是從真諦裡流出來的，沒有真諦就談不上俗諦。在徹徹底底出世之前，總還有一個軀殼，在娑婆世界總要生活，總要和人交往，每天待人接物該如何去做，這部分內容就叫作「俗諦」。

所謂「形而上者，謂之道；形而下者，謂之器」，真諦是形而上的，俗諦是形而下的。

打一個比喻。真諦就像蘋果肉，俗諦就像蘋果的香味，這兩者是分不開的，有蘋果肉，才會有香氣。假如沒有真諦的內容，念佛人拋去念佛往生，那這十條就成了「無源之水，無根之木」。所以，真俗二諦不可強分，但是也不可強同，沒法把它強同。怎麼叫「強同」呢？就是真俗不分。你跟他說俗諦，他跟你講真諦的事；你給他講真諦，他跟你說俗諦的事。

在有些事判斷上，真諦、俗諦確實會有兩個方向。世間叫「顛倒夢想」，顛倒的想法、顛倒的概念、顛倒的世界；真諦其實是把顛倒的再顛倒過來的。所以，有時候看問題完全是兩個方向。你和他講真諦，他和你講俗諦；你給他講俗諦，他給你講真諦，這就不太好交流。

聖道門所講的真諦，是指真如本體，「本來面目」，很高妙；淨土法門的真諦沒那麼玄妙、高深，很簡單，就是念佛往生。

「二諦圓融」，就是真諦、俗諦圓融。在聖道門，真俗二諦圓融不是容易的事，等於是理事圓融，理上證得幾分，在事上不斷接近理體。淨土法門的真俗二諦圓融，相對容易一點，就是師父（淨宗法師）經常講的那句話，「念阿彌陀佛的名號，過凡夫的日子；過凡夫的日子，念阿彌陀佛的名號」。

比如「六親眷屬，敬愛和睦」這句話，從真諦來講，我們為什麼生生世世在輪迴？是因為三界往返愛為基，情慾為基柱。善導大師講，「父母妻兒百千萬，非是菩提增上緣。唵唵相纏入惡道，分身受報不相知」。如果從絕對真諦的角度來講，我們最親的人，對我們解脫來說，反而是最有障礙的緣。

那為什麼在俗諦上，上人還要講「六親眷屬，敬愛和睦，崇德興仁，務修理讓」呢？從真諦來講，這不是仇人嗎？仇人相見，分外眼紅。這麼理解就不圓融。圓融的理解是：雖然我的父母妻兒「非是菩提增上緣」，但是如果真的把他們當成仇人，就會天天打架了，念佛都很難保證，很難做到一向專念。因為處理不好和最親的人的關係的時候，整個身心就是混亂的，生活也是混亂的。所以，在俗諦上還是得敬愛和睦。這不是要加固我們這種情執，而是為了保證我們的一向專念。這麼理解就能圓融，這叫二諦圓融。

聖道門和淨土門就問題的理解上，確實是有一些界限的。印光大師講「離則雙美，合則兩傷」。淨土、聖道兩種體系的思想合到一起，對雙方都有害；如果能分開，對雙方都有利益。

有一個小孩跟著媽媽來聽課，這個小孩還沒上學，但是小小年紀就開始讀「四書」了。他看到《念佛人每日誦念思惟》，就說：「這不就是一部《弟子規》嗎？」這不是《弟子規》。

《弟子規》和《念佛人每日誦念思惟》有什麼差別呢？《弟子規》只是儒家的，它作為一種民間化的啟蒙教育，作為啟蒙小孩的通俗教育讀本，是可以的，僅此而已。因為它的思想來自於《論語》。作者李毓秀只是清末的一個秀才，文章也算不上了不起，甚至《千字文》的境界都比《弟子規》要高很多。《千字文》是南北朝的周興嗣寫的，梁武帝讓他一晚上用一千個字不重複地寫成一篇文章，他就真的寫出來了，「天地玄皇，宇宙洪荒。日月盈昃，辰宿列張……」。寫完之後頭髮全白了，這篇文就成了千古奇文。因為他不只是把文字羅列出來，形成邏輯比較密切的一篇文，而且有很高深的思想蘊含在裡面。過去都是把《百家姓》《千字文》《弟子規》並提，但其實《弟子規》是沒法和前面兩篇文章並提的。

清朝的文化已經衰落很多，從宋朝以後，真正的儒者就不多了。所以，即便《弟子規》是很成功的儒家啟蒙模板，也沒法與《念佛人每日誦念思惟》相提並論。為什麼沒法相提並論呢？因為《念佛人每日誦念思惟》有很強烈的出世思想，是由出世所引發出來的念佛人獨有的品德。

據說有寺院都把《弟子規》當成早晚課了。《三皈依文》裡說，「自皈依佛，永不皈依天魔外道；自皈依法，永不皈依外道典籍」，把外道的典籍當成每天奉持的經典，這就是皈依外道典籍了。我們都覺得三皈依是學佛得第一步，好像很容易，其實真的不容易。

有人會問：「既然不皈依外道典籍，那我們為什麼還在讀這些呢？」同樣是讀，但讀的心態是不一樣的。我們去讀，只是一種參考，不是以歸命的心態去讀，更不會放在早晚課裡，當成信受奉行的典籍。比如我們編輯部，外道的書很多，但這只是我們編書要參考的，因為要接引不同的人，但是不會把它當成終生奉持的、一輩子鑽研的書籍。

（三）宗風與戒律的關係

上人在列這十條的時候，基本上沒有用戒律中常用的詞，比如不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，反而用了很多有點傾向儒家的詞彙。為什麼呢？因為淨土法門最大的特色，就是繞開戒定慧這條路線。但凡聖道門，不管方法是怎麼樣，都離不開戒定慧：攝心持戒，因戒生定，因定發慧。聖道門的起點，腿一邁開，第一步就往戒律的方向去。如果淨土宗也用這些詞，有的人就會把它當成戒律。為了避免這種誤解，所以上人盡量不用戒律的詞彙，就怕我們開始這一步一邁，就邁到戒定慧那條路上去了。

有些人就提倡，「應該把五戒、十善加到宗風俗諦裡來」。上人很肯定地回答：「不能加。」其中第一條原因，就是容易混淆，聖淨不分。聖道門和淨土門，離則雙美，合則兩傷。本來聖、淨分清楚就不太容易，如果因為這幾條俗諦，又把它們混淆了，就划不來了。

聖道門的戒定慧是出世法，容易讓人產生一種慢心，「我能持某某戒，我是持戒比丘，我是持戒優婆塞、優婆夷」，好像有另外一種身份，比不能持戒的人高，內心自然就區別開了。「你看我能持，你不能持」，慢慢就產生一種恃戒而凌人的狀況，以示自己能持戒，然後凌駕於眾人之上。經典上說，這樣的人反而是破戒人。

另外，不用戒的字眼、詞彙，其實也是尊重戒。一句話說出來之後，大家都做不到；有些人做不到，可是他自認為能做到，比如有的人自稱持戒很好，但其實沒有做到，世間人看到了，認為「持戒原來就是這樣」，這不就拉低了戒本身的含義嗎？「原來佛教的戒也不過如此，就是這副樣子」，這不就褻瀆了嗎？

印光大師講戒律時講到「粗持重戒」，就是比較粗地、不是很嚴苛地去探討，只要大體上吻合就算可以了。印光大師講得最多的是「敦倫盡分，閒邪存誠」，這也是儒家的字眼，而不用佛教戒律的字眼，我覺得也有這樣的用意。

(四) 釋題

下面解釋一下題目——「念佛人每日誦念思惟」。

1. 釋「念佛人」

「念佛人」這三個字是特指，不是指修行人，沒有說「修行人每日誦念思惟」。

念佛人是修行人嗎？是，也不是。說「不是」，是因為念佛確實有別於聖道門六度萬行、戒定慧的那種修行；說「是」，是因為「阿彌陀佛即是其行」，我們沒有修行，但阿彌陀佛有修行，阿彌陀佛兆載永劫的修行就在這句名號裡，我們念佛了，雖然沒有修行，但是也等於在修行。就像我們坐船一樣，雖然在船上沒有動半步，但是因為船在行，等同於我們在行。所謂「不行而行，名如實修行」，這是曇鸞大師講的一句話。

在佛教的語境下，一提到「修行」，一般都特指聖道門的修行，所以這裡不提「修行人」，而叫「念佛人」，當然就更不是「參禪人」，也不是學教理的人，也不是商人，也不是學者……商人，以商人為本色；學者，以學者為本色；我們是念佛人，就要做我們的本色。

什麼叫「本色」呢？比如佛像，表面可以塗各種金箔，把金箔刮掉，裡邊是銅，銅就是他的本體、本質。

我們雖然有各種身份，律師、編輯、廚師、財務、設計人員、老師、出家人等等，外在的身份有很多種，但這都不是我們的本色，我們的本色是念佛人。外在的身份雖然不一樣，本質都是一樣的，都是念佛人。

2. 釋「每日」

為什麼叫「每日」？而不用「每月」，也不用「每小時」「每秒」呢？如果是「念佛人每秒誦念思惟」，那我們就什麼都不用做了。

一般人每天都會做一件事，就是照鏡子。所以，這裡的「每日誦念思惟」有點像曾子「吾日三省吾身」的意思，每天都去反省一下，每天都去「照鏡子」。這十條就相當於十面鏡子，或者一塊鏡子的十面，每天照一照，看一看是不是有悖於這幾條，最好是每天都讀。

從時間上來講，人的生活基本單位就是「天」，七天便成一個禮拜，三十天便成一個月，三百六十五天便成一年，以「天」為單位。

3. 釋「誦念」

為什麼是「誦念」，而不是抄寫或者別的？「背」和「誦」是一樣得嗎？古代的「誦」就是「背」，像一些高僧傳記裡記載的，「天資聰慧，日誦千言、日誦千偈」。「誦」不是拿著經本讀出來，「日誦千偈」等於每天背一千首偈子。

這裡的「誦念」是連起來的，就是要讀出來，不只是眼睛看到，心裡默念，「誦念」不只是默念，是讀出來。

為什麼要讀出來呢？因為人在讀的時候，六根基本都用上了。眼首先看到，耳朵聽到，舌頭動起來了，意肯定也在裡邊，會給人很強的記憶。而且人的六根裡，耳根最靈敏，所以大學上課，有人說「我函授就行了呀」，函授是沒法比得上聽課的。

香港有位覺真老法師，他去揚州佛學院講課，當時他已經八十多歲了，但精神非常好，教室很大，他說話不用麥克風，聲音很洪亮，感覺瓦片都在震。他是童真出家，出家之後，他師父給他找了一位清末的秀才，辦私塾的老先生，專門一對一地教他，每天讓他讀書，一定要讀出聲來，大聲地讀。他當場給我們背了一段《小馬過河》，大概有六七百字，他一口氣全都背出來了，他說「這都是我小時候背的」，八十歲了還能背小時候背過的文章。

這位老法師修養很好，口才很好，文筆也很好，我還買了幾本他的書。他沒有經過正式的現代教育，但是最後成了一位學問很好的長者，這其實和他小時候受的這種教育有關係。讀經，誦讀開智，用他的話來說，聲音的震動會把伏藏在腦子裡沒有開掘的、與生俱來的智慧開發出來，像把寶藏給挖掘出來一樣。

用佛教的觀點也很好理解，生生世世以來，我們的「衣裡明珠」——佛性，從來沒有被埋沒過，只是表面蒙塵了。

《周易》的每一卦都不同，都有相應的一類事物。第四是蒙卦，蒙卦就是在講教育，叫「童蒙養正」，叫「啟蒙」。為什麼用這個字呢？就是說人本來就具備很好的德行修養，具備很好的學問道德，只是蒙了塵，需要解開啟蒙。「啟蒙」的「啟」就是「揭開」的意思，讓本有的東西展現出來。

我們也一樣，每天這樣誦念，無形當中就能起到作用，我們每天這樣讀，有一天就會不由自主地朝那個方向做了，這就是把我們的本覺、始覺激發出來了。

我們最初持戒的時候，會使勁約束自己，努力要求自己，費很大勁。但是真正持戒到一定程度，會很自然地就做到了，不那麼做反而不舒服，毫不需要加功用道。

所以，我們的本覺顯發得越多，就會有一種無形的牽引力量，讓我們自然趨向這十條。

4. 釋「思惟」

我們前兩天去保利藝術博物館看菩薩像，有一個場館全部都是北魏、東魏、北齊的一些佛像，其中就有一個菩薩思惟像，很優雅。

「惟」的漢字演化，金文是「𠄎」，最初是指鳥的頭；因為鳥頭很尖，特別是嘴很尖，所以又演化成「尖」這個音。

為什麼用「思惟」呢？思惟不等同胡思亂想，思惟是要把全部的精神集中在一點。所以，「思惟」比「思維」更具有佛教的圓滿含義。經典上出現的，大部分都是「惟」字。「惟」字左邊表示心，用心在思惟，不只是用腦子，這樣的思惟強調專一，專一地去思考一件事，這樣容易貫通。

《易經》中有一句話，「思之思之，思之不得，鬼神通之」，就是朝一個點一直思考，思考到山窮水盡的時候，就有鬼神來加持了，讓你通了。人類很多的偉大創造，不管是藝術上的，還是科學上的，可能都是這樣思之而來的。比如化學家凱庫勒，他一直在思考苯環的結構式，有一天晚上他做夢，夢見一條蛇彎成一個圈，咬住自己的尾巴，於是他就提出了苯環的結構模型，就是今天苯環中畫了三個鍵的那個結構式，被稱為「凱庫勒式」。

這十條我們照做不就行了嗎？或者背下來不就完了嗎？為什麼要思惟呢？

我覺得有兩個原因：

第一，這十條不是規則、規矩，或者戒條。戒條、規則、規矩是很具體的，不用思惟，直接具體地告訴你哪些不該做，哪些該做。但是這十條不是這樣的，它不是很具體的，有些比較抽象，甚至有一些要仔細去想，要好好考慮、考量，才知道它表達的意思。

第二，這十條需要在身體力行中慢慢體會，一邊做一邊體會，一邊體會一邊做，在理上指導事，然後在事上體會理，所以需要思惟。

二、文義

我們現在正式講這十條文，除了原文，還有淨宗師父白話簡略的解釋，解釋得挺好的，已有好多年了。

第一條：

對彌陀恭敬信順，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。

「對彌陀」「對他人」「對自己」，這「三對」概括了我們念佛人往生前要面對的所有關係，這三句是提綱挈領的句子，是一個總綱。

「對彌陀恭敬信順」，這一句是總緣起，總的核心，總的根本，這一句決定了後面所有的內容。正是有了第一句「對彌陀恭敬信順」，才有了後面所有的內容，「對他人恩慈體貼」「對自己謙卑柔和」「敦倫盡分」「自覺愚惡」等等。

這句就像樹根一樣，所有的枝葉花果，都是由根生發出來的。念佛人的根就是「對彌陀恭敬信順」，這和淨土宗的宗旨也是相應的。

「恭敬」這個詞，一般是指下對上，平輩一般不用「恭敬」。阿彌陀佛當然在我們之上，我們都已經跌到谷底了，阿彌陀佛是來救我們上去的，理當恭敬信順。

「信順」這個詞來自於善導大師的著作，上人用的這些字眼，每字每詞都有出處，不是隨便用的。善導大師《觀經四帖疏》「正定業」之文說：「一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，唵唵不捨者，是名正定之業，順彼佛願故。」「順」字就是從這兒來的。

什麼是「正定業」之文呢？凡夫之所以能得到往生阿彌陀佛報土的正果，以什麼為正因呢？就是因為他能夠一心專念彌陀名號，不管行住坐臥。那為什麼能夠往生呢？就是最後那句「順彼佛願故」，因為順了阿彌陀佛的本願，所以才能夠往生。

我們來看師父（淨宗法師）的解釋：

對阿彌陀佛的慈悲救度，要恭敬地信受順從。體會到阿彌陀佛的慈悲大愛，對同在三界輪迴的苦惱眾生，要恩慈體貼。體認到自己是罪惡生死凡夫，內心保持謙卑柔和。

我們背的時候，感覺這三句是獨立的，是沒關係的，但師父的解釋把三句串起來了。

「對阿彌陀佛的慈悲救度，要恭敬地信受順從」，有了「信受順從」之後，就能「體會到阿彌陀佛的慈悲大愛」；進而對「同在三界輪迴的苦惱眾生」產生了「恩慈體貼」，因為其他人也都是難兄難弟，同病相憐；再進一步，也體認到自己是罪惡生死凡夫，然後自然地保持謙卑柔和。師父的解釋，就把這三句話背後的意思揭示出來了。

「恩慈體貼」，「恩」就是施恩給對方，這和後邊的「給人安心，給人歡喜，給人希望，給人利益」也是對應的，都是在施恩。

「施恩」不是一種交易，不是說我現在給你恩，你得記我的恩，記人情，將來得還，沒有這種觀念，這就不是恩了；是無償地、發自內心地給予，這才是「施恩」。

所有的施恩裡，能給對方最大的恩是什麼呢？就是教對方念佛，沒有比這更大的恩了。給他幾千萬、幾個億，也不如教他念佛一聲。

除了給他出世的恩，還要給他世間的恩、生活上的恩，無微不至地恩賜體貼他。生活上給他恩，還是為了給他最大的恩而服務的。生活上給他各種關心、各種好處，但是志不在此，是懷有別的目的的，是另有所圖的，有更大的目標，就是為了給他念佛的恩。

《禪林寶訓》有一句話，「住持大柄，在德與惠。」。「住持」是廣義的，一個人想要把所有人統合起來，怎麼去調攝這些人，讓這些人能夠凝聚起來呢？第一，要有充分的德行；第二，還要有恩惠給對方。光有德，對方可能敬而遠之，他很敬佩你，但是不容易靠近你；給

他種種恩惠，哪怕是很小的恩惠，哪怕一句話，都會讓他感覺很溫暖，他立馬就變成你的人了。

佛光山有一個女學生，是準備出家的淨人，她想去看一場冰球賽。其實不太適合淨人去觀看，但星雲大師給她安排了，說：「給你十塊錢，你去一個地方，幫我買個文具。」時間正好是球賽的時間，等於是公派去的，然後順便看一場冰球比賽。後來，這位女學生就感恩戴德地去看了，她這個願一滿之後，再也不會重複提這種要求，最後真的出家了。以後，她絕對會死心踏地跟星雲大師一輩子的，因為星雲大師對她有這種恩德。所以，我們在跟人相處的時候，也要給對方恩惠。

「恩慈」，「慈」是慈愛對方。「悲」是拔苦，「慈」是與樂，給對方快樂。

「體貼」，就是對方需要的，恰恰是我給予的，不多也不少，不早也不晚；不多一分，不少一分，不早一分，不晚一分；多一分嫌多，少一分嫌少，早一分嫌早，晚一分嫌晚。「貼」，就是正好能貼在一塊。「體」是「同體」的意思，滿足他就像滿足自己，滿足自己就像滿足他。

「體貼」這種現象，一般多見於母子、情侶，或者剛結婚沒多久的夫妻。所以，往往每個孩子都有一個特別懷念的外婆或奶奶。

這裡的「體貼」不只是親緣關係，不管是陌生的、不陌生的，都普皆體貼。這是不太容易的，我們對陌生人一般是談不上體貼的。但是，如果一個人有足夠的愛心，就能夠讓對方感到無畏，讓對方很自然地接受。這就要看他的愛心夠不夠、智慧夠不夠、方便夠不夠了。

師父（淨宗法師）就很體貼，我那時還沒有出家，但是有出家的意向了，師父知道我有這個意向，就時不時地跟我聯繫，打打電話、說說近況等等。有一次師父非要給我錢，我想一般都是居士供養法師，法師給居士錢，我承受得起嗎？師父說是助學。那時我已經讀研了，又是公費，也花不了什麼錢，只是住宿費、生活費，也用不了多少錢。其實師父的用意比較明顯，德與惠，這是在給我惠。我拒絕了半天，後來師父說了一個特別善巧的理由，讓我無法拒絕，他說：「廣西有很多窮學生，你拿著這些錢幫我結緣，看到有人有困難，就給他。」這樣聽起來性質就不一樣了，也確實在經濟上幫助了我。後來，那筆錢我幾乎都買了書，把買的書全部送到學校的圖書館去了。所以，我們學校圖書館裡佛教的書，比一般的學校都多。所謂「百世勸人以書」，還是買書更有意義、更有價值。

「貼」，就是正好不早不晚，不多不少，時機非常好。這都是「體貼」的範疇，也是後面「守大體，有分寸」的內涵。

念佛人比較容易做到體貼他人，因為念佛人看問題的角度、高度不同，瞭解到自己是罪惡生死凡夫，在輪迴，受苦無窮，對方也是罪惡生死凡夫，在輪迴，大家很接近，同病相憐。

「同病」為什麼能「相憐」呢？因為兩個人的痛苦、遭遇是一樣的，兩個人都自知，就

有很多話能夠說得上，所以能夠相憐。

我們也是一樣的，懂得對方的苦，即便對方還不自覺苦，你已經比他更早知道他的苦了；同時又很有愛心，就能體貼了，否則很難體貼。

從具體的事上來講，有三條會讓對方比較容易感受到體貼。

第一，不違逆對方。對方提出來一個觀點，不要把對方的觀點駁倒再說，不要輕易違逆對方，佛菩薩都恆順眾生。

第二，不要求對方。

第三，不勉強對方。不要讓對方感覺到勉強。

「對自己謙卑柔和」，我覺得上人這裡省略了一個詞，「對自己（要求）謙卑柔和」。對自己沒有謙卑柔和的要求，謙卑柔和是對外界的。而不是有兩個我，我對我謙卑柔和，不是這個意思。

王路有一篇文章《倨傲是一種防禦》，他說：「謙遜是緣自於對事實有了洞察與瞭解，不得不承認自己的渺小，承認自己無力決定一切。」就是這樣。

人的一切傲慢都是緣自於對事實不瞭解，對自己也不瞭解。所謂「謙卑」，「卑」好像是低下來了，但其實真正的謙卑就是平，客觀是怎麼樣就怎麼去看待，不高也不低，這是謙卑的最高境界。

謙卑的本質是平，而不是凹下去。《易經》裡「地山為謙」，大地是平的，山在地下，是這麼一個相。山就代表一個人的內涵所能達到的高度，他內心雖然有高超的能力，高過一般人，但是在外面看又是平的，這就是謙。不會因為內在高，就顯露出高，如果內在高也顯露出高，就不能稱為謙。

《易經》的每一卦，哪怕是特別好的卦，到了某一爻的時候，都會有凶；唯獨就是謙卦，六爻皆吉。六爻代表六種變動，六種不同的情況，如果能保持在謙遜的狀態，不管遇到什麼狀況，一定都是吉祥的。古人就是這麼看這個問題的，非常有智慧。

從這個卦象也能看出來，謙是平，很平和。有的人顯現出來的特別謙虛，但不是真正的謙，裡面還是有傲慢，把謙也當成高慢的資本了，然後不斷地表現這種「謙」。

「謙卑柔和」，謙卑就會帶來柔和，沒有謙卑的柔和，不是真柔和，那種柔和是假的，柔和一定出自于謙卑。柔和的人讓人很舒服，剛的、硬的、強的、冰的，都讓人很不舒服。

但是柔不等於弱，恰恰相反，柔是最強的；剛不一定是真的強，柔和才有力量、有韌性，剛烈的一般都不行。過去練武的人，功夫最高最深的那個，恰恰是看上去弱不禁風的。

剛烈的不持久，柔弱必定是剛強，這是《道德經》裡反覆說的。人的牙齒最硬，但是第一個壞掉的就是牙齒；舌頭最軟，但是人到死了也還在。

人能柔和，來自於對我執的淡化，我執淡化之後自然就會柔。為什麼剛？為什麼強？為什麼硬？因為有很強的我執，堅固的我執，認為自己對，自己永遠對。我執淡化之後，最後到達無我，無我就像虛空一樣，虛空裡放個桌子也行，放個大便也行，放個花也行，這樣也行，那樣也行，當然就柔和了，「和」就是不起情緒。

聖道門淡化我執，一定來自於戒定慧，因戒生定，因定生慧，用智慧降伏貪瞋癡慢疑。
淨土宗怎麼淡化我執？

第一，對彌陀的歸命；第二，對極樂的嚮往。這兩個是同時作用的。對彌陀的歸命，就會淡化我執，以彌陀的生命作為自己的生命。對極樂生起嚮往之後，就會「娑婆世界你喜歡就給你，你要就給你，你爭就給你，你搶就給你。我要的東西不在這個世界，你要名給你，你要錢給你」。

我寫過一篇文章，叫《假人無敵》，假的人是無敵的。裡邊有個比喻，就像皮影一樣，皮影動來動去，和自己沒關係，和那個操縱的人有關係。

徹悟大師講「心神早送歸安養，此地空餘鏡裡身」。我們的身體只是一個影子，我們真正的心神已經在極樂世界了。極樂世界都有我們的蓮花了，蓮花裡放的什麼？就是我們的心識啊。我們的心識在極樂世界，這個娑婆世界的身體就是一個殼。殼為什麼能動？是阿彌陀佛在操縱。

所以，當一個人能夠認識到在這個世間都是假人的時候，當然就會大大地淡化我執，這完全不是靠戒定慧的功夫，而是一種捨和取，捨了這個，取另外一個，從而達到的。

第二條：

敦倫盡分，閒邪存成，奉公守法，為世良民。

師父的解釋：

謹遵人倫道德，盡到個人職份，約束邪念，常存真誠。奉行社會公德，遵守國家法律，做一個好公民。

說實在的，守法不一定就奉公，違法不一定就不奉公。比如永明延壽大師，他出家前是管國庫的官員，他就不守法，把國庫的錢拿來買魚放生，這明顯是犯了大罪。當時皇上就要殺他的頭，殺頭之前告訴行刑的官員：「如果刀舉起來，他依舊面不改色，你就告訴我一聲，先別殺掉；如果他嚇得面如土色，渾身發抖，就把他殺掉。」結果永明延壽大師真的面不改色，皇上就把他給放了，並且賜他必須出家，這樣就有了永明延壽大師。

「奉公守法」，法律還是得遵守；「為世良民」，做個良民。

人與人之間的關係，如父子、夫妻、長晚輩、上下級，有一定的次序及各自的規範

要求，必須遵守。不然，社會人心就會混亂，無法生存。

這就是「敦倫盡分」。「倫」就是倫常，每個人都有很多身份，比如在家裡是兒子，在師父眼裡是弟子，在哥哥眼裡是弟弟。總之，因為有各種關係，在不同的軌道上，所以要盡每一個軌道上應盡的本分。

這樣做有什麼好處呢？一個人盡本分和不盡本分有什麼差別呢？

九大行星是圍著太陽轉的，如果不按照自己的軌道轉，想怎麼飛就怎麼飛，那還得了嗎？地球估計早就被撞了。就因為九大行星各自都有一個不變的軌道，各自在既定的軌道上運行，才不至於亂套。不亂套恰恰是保護自己，也不傷害別人。人就像行星一樣，應該在各自的軌道上盡自己的本分，這樣既能夠保證安穩地把這句佛念到底，而且在往生之前過得很舒服。

「敦倫盡分，閒邪存誠」，就是「約束邪念，常存真誠」。

第三條：

自覺愚惡，過於他人，毫無資格，計較他人。

不說是非，不聽是非，不傳是非，不較是非。

不求人過，不舉人罪，不揭人私，不爭人我。

不背因果，不蓄恨意，不懷虛假，不行詭曲。

師父的解釋：

要認識到自己的愚癡過惡超過別人，沒有一點點資格可以計較他人。

處眾常保靜默，不說是非以及閒言碎語。遇到別人談說是非，默默走開，而不聽。

萬一是非閒言撞入耳朵，到我為止，不更向第二人轉說。知道別人說我的是非，如同沒聽到一樣，不加計較。

不伺求打探別人的過失。知道別人有過錯，不要公開揭舉，讓他難堪，以至失去改正的勇氣，而要善巧替他回護，讓他有自新的機會。其實人都是會有過失的。不要揭露他人的隱私，揭人隱私，最為損德。

不與人爭是非高下，若遇爭執，則抱「你對我錯，你大我小，你高我低，你尊我卑」之心。

凡事謹慎，深信善有善報，惡有惡報，不要違背因果的大法則。即使做不到一切時

處慈悲柔善，至少不要把恨意蓄積在心中。恨如毒素，存一刻便毒害自己一刻，存一天便毒害自己一天。恨如利刃，恨最傷心。哪怕心中只有小小的恨意，也要盡快化解，以恢復我心的平和柔善。不懷虛假之心。心懷正直，光明磊落，不存不可告人的私心，更不為此曲意奉迎，心行扭曲。

師父解釋得很好，其實不是直譯，加了一些意譯的內容。

「自覺愚惡，過於他人，毫無資格，計較他人」，對我來說，這是很受用的一句話，每次我想要評論天下的時候，這句話就會冒出來，我就想「我比他好多少呢？我怎麼有資格去評論？」評判別人的時候，一定是站在一個高地。所以我們要知道「自覺愚惡，過於他人」，我比別人更加惡、癡、愚。

人生來骨子裡就是非常傲慢的，傲慢就是高出來；卑是凹下去。以一種凹下去的力量，把這個高出來的趨向拉下來，最後拉平。謙卑就是對抗傲慢的。

很多人很喜歡用道德去評判人家，但是自己又做不到。這個始作俑者就是朱熹，他跟別人爭小妾，這個小妾已經嫁人了，朱熹看上了她，非要娶過來，鬧得天翻地覆；同時，他自己又很喜歡講仁義道德。

內在達不到，又很強調外在，怎麼辦？只有一個方法——裝。所以中國人很好裝，就是從那時開始的。

朱熹為什麼會有那麼大的影響呢？因為當時他在江西辦了一個白鹿洞書院，影響很大。從他之後，宋朝科舉考試評卷的，以及選拔做官標準的制訂者、執行者，都是朱熹的弟子。他完全改變了一個時代的風氣，所以影響非常大，同時影響也非常不好。

假如人不站在高處，自然就沒有底氣去評判人。慧淨上人「自覺愚惡，過於他人」，不僅不站在高處，甚至也不站在平地，而是站在一個窪地——「自覺愚惡，過於他人」，比別人還低，評判人家、計較人家的資格就沒有了，有什麼資格評判人家呢？

沒有評判別人的資格，後面的不計較他人，不說、不聽、不傳、不較是非，不求人過，不舉人罪，這些就變得很自然，完全不像儒家那種強令制止，而是一種下意識的、很自然的行為。只要心態是「自覺愚惡，過於他人」，就必然是這樣的。

李元松講過一句話，「最差的人跟最好的人的差別，也不過是一萬和一萬零一毛的關係」。最壞的人和最好的人，其實都差不多，只差了一毛錢。「一萬」是什麼？就是大家都很惡，都很差，都沒好到哪兒去，好也是相對的好。在這個世界，看上去很好的，和最差的，也差不到哪兒去。尤其在佛眼裡，大家都差不多。而且每個時代也都差不太多，太陽底下沒有新鮮

事，人性都是一樣的，只差幾根頭髮而已。平等最好，平等接近於實相，大家的長相都差不多，內在能差多少？也差不了多少。

「不說是非，不聽是非，不傳是非，不較是非」，是非很不好，一切團體的分崩離析，都緣自於是非。不光是一個團體，甚至一個國家的覆亡都是因為是非。

是非會產生種種的問題、矛盾，就像計算機的二進制一樣，1 和 0 就產生了一切的現象。所以，不說、不聽、不傳、不較是非，這樣的人在任何地方都是和諧因子，他是一種黏合劑，不會產生危害。但凡是愛說是非、愛聽是非、愛傳是非、愛較是非的，都是危險分子。

這個是非，是一種帶有個人情緒色彩的判定、評判，甚至懷有個人目的，是一種狹義的是非。

「不求人過，不舉人罪，不揭人私，不爭人我」，這些都是存德很厚的表現。換句話說，這個人厚道、不刻薄、心量也很大，厚德載物，他就能承載得起來。

「不背因果，不蓄恨意，不懷虛假，不行諂曲」，「不懷虛假，不行諂曲」這八個字好像和我們沒什麼關係，其實和我們關係非常大。這種諂曲非常微細，自己諂曲，有時候都不知道，這是很隱形的。比如求人讚，求人看得起，本質來說都算諂曲；以各種手段、各種方法讓人喜歡，這都算。

諂曲是內在想要達到一個意圖，是為「我」的；如果為了對方，讓對方真心歡喜，讓對方得到利益，然後去講一些話，或者扭曲自己，這都是值得肯定的。總之要看一個人的發心，到底是為自己，還是為別人。

諂曲一定是陰暗的，因為「曲」，光就照不進去。如果一個人真的「給人安心，給人歡喜，給人希望，給人利益」，他一定是光明的，很磊落。

如果真心利他，在利益他人的過程中，一切的我、我所都消融掉。在聖道門就一個方法，能夠解決修行路上的所有問題，就是發菩提心。所以，聖道門是以菩提心為總綱，菩提心就是利他的心。至於別的，都是細枝末節。

如果要讓一滴水不乾涸，就要把它融到大海裡，和大海成為一個整體。念佛人的利他心和聖道門不一樣。聖道門的菩提心，完全靠自力激發；淨土法門的利他心，就是第六句「彌陀如何為我，我便如何為人」，是從這兒生發出來的。為什麼能這樣利他？因為阿彌陀佛這樣為我了。

所以，這還是和一個人信受彌陀救度的深度有關係，如果深到那個程度，必然會生出來的。上人經常講，自信自然會教人信，自信也必然會教人信。就像一個孩子感受到父母的愛，這個孩子長大了，就特別想為自己的爸媽做點事，不會因為想要為父母做事，就改變了對父母的愛的感知。

第四條：

六親眷屬，敬愛和睦；崇德興仁，務修禮讓。

和顏愛語，下心含笑；慈念眾生，加厚於人。

奉行謙敬，不起驕慢；常懷慚愧，仰謝佛恩。

「六親眷屬，敬愛和睦；崇德興仁，務修禮讓」，師父的解釋：

家人親眷，要和睦相處，互相敬愛。與人相處，崇尚修德，發揚仁愛，禮讓為先。

「六親」是哪六親呢？有很多種說法，有遠六親、近六親。比較通途的說法是指：父、母、兄、弟、妻、子（子也可以是女）。總之就是親戚、眷屬之意。

「眷屬」這個詞，佛教也經常用，比如「法眷屬」。比如在編輯部，我在做編輯這件事，像笑笑、佛今等，可以說就是我的法眷屬，也就是沒有血緣關係，但是在精神上同一目標、同一步調、同一方向，在做同樣的事，這就稱為「眷屬」。

廣義來說，眷屬就是很親、很近的人，經常能見到，在一起共事，這都可以叫「眷屬」。

對於關係比較近的人，我們要敬愛和睦。親人如果太親，朋友如果太近，有時候就不容易敬。這裡特別把「敬」放在前面，敬然後愛，然後有和，「家和萬事興」。這些話非常常見，確實是真理。不光是家和萬事興，每一個團體，乃至世間的公司、機構，都是只有和，才能夠興。

「崇德興仁，務修禮讓」，這是在擴展，不只對身邊的親人這樣，對於關係稍微遠一點的人，也要崇尚道德，發揚儒家仁義的精神，互相禮讓。「務」是務必的意思；「修」是修持的意思。所以這句話，以及後面的「和顏愛語，下心含笑，慈念眾生，加厚於人」，都是由近及遠的一個過程。首先是對親人，然後對周邊的人，再到普通的人，甚至是沒有見過的、無緣的人，陌生人。所謂「無緣大慈，同體大悲」，就這樣把愛心擴展出去。

這樣的順序，說明我們的慈悲、愛心，應該是由近及遠的。有的人表面上看起來很慈悲，尤其是對陌生人，很容易起慈悲，但是對身邊的人，甚至對家人就很冷漠。

當然，這裡面分兩種情況。有一種真的是發大悲心，捨頭目腦髓、國城妻子，那另當別論，只有菩薩才會這樣。因為家人就是他的一部分，比如國王，人家要國城給國城，要王位給王位，要妻子給妻子，要兒子給兒子。但是這種情況一般不適用於我們，因為我們發不起那種大菩提心，那種菩提心是法藏比丘那樣的大修行人才能做到的。對我們普通人來講，還是要由近及遠。

所以，我們很難想像一個人對外人很慈悲，很有愛心，但是對家人沒有愛心，沒有慈悲。

如果是這樣的話，只能說明他對外人帶有表演的性質，為了名聞利養，看起來很好看。

像一個暖爐，離它七八米開外的地方都感覺到暖了，暖爐周圍一米的地方怎麼能感覺不到暖呢？也好像是一盞燈，十米開外的地方都很亮了，靠近它一米、兩米的地方怎麼可能不亮呢？

一個人真的有愛心、有慈悲，也是一樣的，離他愈近的人愈能感受到他的愛心，不可能愈遠愈感受到，近了反而感受不到，那就有問題了。

即便是捨國城妻子的大菩薩，我相信他的妻子也能感受到他的愛心與慈悲。

那麼，對六親眷屬能夠敬愛和睦，它的根源在哪呢？也就是處理這種親情，植根於哪裡？或者說從哪兒生發出來的？比如在家裡，對兄弟姐妹那麼好，根在哪兒呢？

站在儒家的角度來講，是從「孝」來的。不光是對家人、對親人，包括對一切人，一個人展現出來的所有品德，可以說都是從「孝」來的。

因為父母是世界上對我們恩德最大的人，這是沒有任何異議的，沒有父母就沒有我們。所以，一個人對父母孝不孝、孝有多少，決定了這個人的品德所能達到的品味。

釋迦牟尼佛講過一句話，「我因孝成佛」（《賢愚因緣經》：「我自憶念過去世時，慈心孝順，供養父母，乃至身肉濟活父母危急之厄。以是功德，上為天帝，下為聖主，乃至成佛三界特尊，皆由斯福。」）。他一生所有的修行，都是為了盡孝。當然，對佛來說，他的父母不光是這一世的淨飯王、摩耶夫人，生生世世做過他父母的，都要孝敬，所謂「一切男子是我父，一切女子是我母」，他是為了救拔生生世世的父母，才發起強大的菩提心，累生累劫修行，但本質都是在「盡孝」。

《弟子規》說：「兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。」對待兄弟姐妹的這種品性，本質來說也是從「孝」來的。因為只有這樣父母才安心，也才算是盡孝。

《梵網經》有句話，「孝順至道之法，孝名為戒」，這裡的戒不是沙彌戒，不是比丘戒，不是菩薩戒，而是佛戒。什麼是佛戒呢？孝名佛戒。真正的孝，至極圓滿的孝，就是佛戒。換句話說，就是佛所行。

所以，要做到「六親眷屬，敬愛和睦」，根就來自於「孝」。

比如，上人每次去廈門，都會去杜氏家廟，帶大家念佛超度，幾乎每年都去。我一開始有點不太理解，上人不是出家了嗎？後來發現這是有道理的，雖然出了家，如果沒有杜家祖上，哪來的上人啊！

娑婆世界就是這樣，任何事都不能圓滿，一定有犧牲，有所傷害，有所不圓滿，不可能事事圓滿。又盡了孝，又出了家，又成了佛，這在娑婆世界不成立，別的世界有可能會有，像極樂世界就不存在這個問題。因為這是這個世界的屬性決定的，娑婆世界就是不圓滿的世

界、殘缺的世界、顛倒的世界，要衝破這種顛倒，必須有人付出代價。

比如淨飯王，他的兒子悉達多出家了，一個國家沒有繼承人，他會很傷心。但是最後淨飯王完全接受了兒子出家這件事，而且非常歡喜，又送了大量釋迦族的後人跟隨釋迦佛出家。而淨飯王人生的最後，是釋迦牟尼佛送他走的。所以，我們不能光看過程，要看結果。像摩耶夫人生下佛陀，七天就去世了，但是她馬上就生到忉利天了。

「和顏愛語，下心含笑，慈念眾生，加厚於人」，師父的解釋：

容貌友善和悅，語言溫暖體貼，心意誠懇謙下，面含微笑；以慈愛的心，站在對方立場來考慮，厚道待人。

這些話讀起來特別溫暖。想想一個人和顏愛語、下心含笑對著你，你是什麼感覺呢？一定會感覺心裡很舒服，這樣的人一定有很好的緣。還有一句話，「主婦的微笑是家庭的光明」。

一個人一時和顏愛語、下心含笑容易，永遠保持和顏愛語、下心含笑不容易，如果任何場合都能這樣，基本上是成佛了。我們可以盡量保持和顏，和顏是講一個人的面貌、面容；愛語是講聲音。和顏愛語就是看到的、聽到的，「有諸形於內，必形於外」，內在有和氣、歡喜，才能展露出外在的和顏、微笑，一定是由內而發的那種微笑。

「下心」就是心很謙下，你對我錯，你高我矮，你大我小。下心，還得含著笑，有點像僕人的感覺，我們就是要作僕人。

《志工背誦法語》裡有一句，「願為眾生趨走給使」。「趨走給使」的意思就是，叫你幹啥你就去幹啥，叫你給我倒杯水，你給我倒杯水。「使」就是使喚，「給」就是滿足。

菩薩的發心就是這樣，如果是真的菩薩，那就是真的僕人。菩薩就是為眾生服務的，叫提鞋就提鞋，叫提包就提包，叫幹啥就幹啥；還得笑著，還得下心，還得含笑。當然，這是菩薩的精神。

我過去學聖道門的時候，也是這麼鞭策自己的。記得有一次，我的同學讓我幫他拿東西，路上要三個小時，我一咬牙就真的去了，「趨走給使」嘛。但那時候心態不一樣，當時就覺得要自己找自己不願意做的事做，把心扭轉過來。比如打菜，不愛吃哪個就打哪個，愛吃哪個扭頭就走——學聖道門就得這麼做，就得這麼對治煩惱。習氣就是煩惱，「喜歡、不喜歡」都是習氣。但這個堅持不了太久，會反彈的。還好有淨土法門，不用這樣對治。

「慈念眾生，加厚於人」，像一個母親，永遠慈愛著、惦念著眾生。「加厚於人」，什麼叫「加厚」呢？正常情況下應該給對方五分，就給他十分；應該給十分，就給十五分，這叫「加厚」。這種給不光是物質上的、錢財上的，還包括精神上的。一個人厚道不厚道，就在這些地方體現出來。這點很重要。

我們中國人有兩種比較核心的精神，自強不息，厚德載物。這出自《易經》，「天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物」。這兩種，一個天一個地，效仿天之德、地之德。天的德就是永遠健運，太陽要是哪天不升起來，我們不就完蛋了嗎？所以健運，日復一日，年復一年，起來落下，落下起來。大地就是承載，毫無分別地承載，然後出生萬物，所有好的樹、不好的樹，鮮花、牛糞，髒的、乾淨的，美的、醜的……全部都無分別地去承載，這叫「厚」，厚德。

人也一樣，男的是乾德，天的德在男人身上體現比較多，所以男的要出力，不管是體力的還是腦力的，健運；女的多半是坤德，養育小孩，生養、容納。但這不是絕對的，男的身上也要有坤德，女的身上也要有乾德，只是有一種偏向性。女的如果坤德不夠，就不容易生養，這在中醫上體現特別明顯。如果一個女人總是流產，就要告訴她改變一下性格，不能太尖酸刻薄，要厚道一點，寬厚一點，往這個方向去引導。

一個人有什麼樣的心，就有什麼樣的身體，就有什麼樣的因緣、外緣。這是一體的，叫「依報隨著正報轉，正報隨著心轉」。

和「厚」相關的還有一個字，就是寬。寬、厚一般是連著的，因寬而厚，因厚而寬。寬的本質就是一個人的心量大，心量大必然就寬。

上人講過一句話：「寬則得眾，緩即事圓。」一個很寬厚的人，心寬德厚的人，一定能夠得人心，一定能容人，做領導容易做得好。很難想像一個人又不寬又不厚，能夠領導一批人，即便做也做不久，做久也不能做好。其實不光是做領導，一個人能否被大眾接受，也要看他是否寬厚。

「緩即事圓」，就是凡事緩一點。像開車，拐彎的時候彎大一點，免得翻車，這樣事情就容易做圓滿。

「奉行謙敬，不起驕慢，常懷慚愧，仰謝佛恩」，師父的解釋：

自處在下，敬他為上，克服驕慢心。經常觀照自我，心念不清淨，行為多過失，覺得羞恥，無臉見人；這樣的心行，必然墮落三惡道，仰承阿彌陀佛的慈悲，依然在世為人，而且命終得生淨土，實在是無比的大恩大德。

這裡講到「謙」「敬」，這兩個字出自《無量壽經》，「謙敬聞奉行，踴躍大歡喜」。但是《無量壽經》裡的這句話，「謙」是機深信的意思，「敬」是法深信的意思，一聽到這句名號那麼好，也知道自己的根機是這麼惡劣，當下信受，就踴躍大歡喜。

「不起驕慢」就是不起驕慢心。其實驕慢心是很容易生起的，人的驕慢心是很隱蔽的，「我很謙虛，天下還有比我更謙虛的嗎？」這本身就是一種驕慢，謙虛都能變成驕慢，特別

是有能力的、修行時間長的、又有一定影響力的人。這是非常細微的，夾雜非常多的東西。我甚至覺得人的本質就是「慢」，所謂人就是「慢」。

「常懷慚愧，仰謝佛恩」，「慚」就是慚恥心；「愧」就是一種經過觀照、內省、反省之後，看到自己的不足、錯誤，甚至醜惡、罪惡，產生的一種自然的心理。

這裡說要「常懷慚愧」，其實也是告訴我們要常常反觀自己，反觀覺照，常常自省。由這種慚愧想到「我是這樣的人，佛都不放棄，還救度我」，當下就會「仰謝佛恩」。「仰」是從低往高。這一種什麼心情呢？就像一個人本來是要被執行死刑的，突然被赦免了，那他當然會對赦免他的人立馬生起仰謝的心。我們對阿彌陀佛也是如此。

「慚」，一個人的慚恥心很重要。很多人跟淨土法門不相契，很大一部分原因是對自己不瞭解，對於自己的處境也不瞭解，對阿彌陀佛也不瞭解。人為什麼要穿衣服？動物為什麼沒有衣服？六道裡人道以上都有衣服。在佛經上說，人穿衣服，是因為人有慚恥心，動物一般是沒有慚恥心的。如果一個人做了不好的事，又沒有慚恥心，就會被人罵是「畜生不如」。

第五條：

給人安心，給人歡喜，給人希望，給人利益。

凡事真心，凡事愛心，凡事感恩，凡事恭敬。

凡事守大體、有分寸，凡事為對方設想，

凡事肯吃虧不計較。

「給人安心，給人歡喜，給人希望，給人利益」，這句話不是慧淨上人的原創，可能最早是星雲大師提的，不過提得確實挺好。安心、歡喜、希望、利益，誰不需要？人人都需要，人生活在世間追求的也就是這些了。尤其最後一個「利益」，誰不追求？「君子喻於義，小人喻於利」，利益人人都需要。

「給人安心」就是佈施安心，「給人歡喜」就是佈施歡喜，「給人希望」就是佈施希望，「給人利益」就是佈施利益。「給」就是給予，就是佈施出去。

給予的同時，其實就是獲得。因為因果是同時的，給的當下就是在獲得。你要獲得安心嗎？你要獲得歡喜嗎？你要獲得希望嗎？你要獲得利益嗎？要想獲得，你就盡量地給予，給予對方什麼，你將來就會得到什麼，不是將來，當下就會得到。當然，最大的歡喜是安心，最大的希望、最大的利益是成佛，所以我們就給人極樂世界，給人這句名號。

釋迦牟尼佛來到世間也一樣，《無量壽經》說：「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。」「惠以真實之利」就是給我們真實的利益，

佛也是為了給我們利益而來的。

所以，能把名號、把淨土法門佈施出去、傳播出去、弘揚出去的人，就等於在行佛所行，和佛做的事沒有兩樣。

師父的解釋：

與人交道，要讓人有安心，不讓他有恐懼不安。

這是四種佈施裡的哪種佈施？無畏佈施。經常看到有的佛像施無畏印，香港的天壇大佛就是施無畏的手印，就是讓對方感到安心，讓人歡喜，不要讓人苦惱，眾生歡喜佛歡喜；讓人希望，不要讓人失望；給人利益，不損害。安心、希望、歡喜、利益，人人需要。有時只是一念慈心、一句善軟的話，就可以做到。這四種時時可以做，只要存這個心，就可以落實。但是，我們千萬不要覺得這樣做就是佛了，這離佛遠得很呢。

「凡事真心，凡事愛心，凡事感恩，凡事恭敬」，真心、愛心、感恩、恭敬不容易，是我們這個時代的稀有品，就像稀有礦藏一樣。和真心相對的是虛偽；和愛心相對的是冷漠；和感恩相對的是不知足、自私；和恭敬相對的是傲慢。在大家都沒有這些品德的時候，我們能做一點，就顯得特別可貴，因為物以稀為貴。

師父的解釋：

面對一切人事，都要真心、愛心。不論做什麼，遇到什麼，好壞、順逆，都心存感恩。事不分大小，人不論貴賤，都要認真以待，心懷恭敬。

所有這些，真心最重要。一個人心真了，什麼都真了；心不真，什麼都不真。一個人心很真，他所講的話、所做的事，就會覺得很實，沉甸甸的。比如有些口才非常好的人，非常有表現力，但是就感覺缺了點什麼，其實就缺真心。

「凡事守大體，有分寸」，師父的解釋：

處事掌握根本的原則，知道何事當做不當做，何話當說不當說。同時善於把握尺度，避免過度與不足。

「守大體、有分寸」，「大體」就是原則、整體；「分寸」就是細節，細節處理。一個人有沒有智慧，其實就體現在分寸的把握上。分寸拿捏得恰到好處，一分不多一分不少，這是一種智慧。

「大體」是全面把握一件事，「分寸」是一個精準的定位。

「凡事為對方設想」，師父的解釋：

凡事站在對方立場來考慮，為對方做周全的設想。

在密宗裡經常會講一個詞，叫「自他交換」，這是他們的一種修行方法。什麼是「自他交換」？比如發生事情之後，完全站在對方的立場上考慮這件事。人和人相處，但凡出現矛盾是非的時候，只要站在對方的立場上設想，當下就能消除矛盾。消除的程度，消除的速度、時間，和你設身處地設想的真實程度有關。果真能夠百分之百在對方的位置想，矛盾當下就完全沒有了，但這很難做到。

比如我坐在現在的位置往那邊看，看到的人、東西、書是這樣的。其他人從各自所坐的位置往那邊看，就是另一個樣子。雖然我們在一個空間裡，但是所在的方位不一樣，看到的就不一樣，只要不在同一個位置上，看到的永遠都不一樣。所以，底下的人理解領導，領導理解底下的，這只是一個大致的說法，完全理解不太可能。

佛可以做到，因為佛和眾生是一體的，眾生就是他，他就是眾生。

宗薩仁波切說：「人和人之間沒有真正的理解與溝通，只有成功的誤解和失敗的誤解。」
「失敗的誤解」就是表面看似理解了；「成功的誤解」就是不理解。

「凡事肯吃虧、不計較」，師父的解釋：

與人相處，心甘情願吃些虧，不斤斤計較利害得失。這樣能增長很大的福報，減少很多煩惱。多一分計較，便多一分煩惱。凡事佔盡便宜，不肯吃一點虧，最後必定吃大虧。

師父說過「人虧天補」，就是在人事上吃虧了，老天會補給你，加倍地補給你。一般人吃不起的虧，念佛人吃得起，因為念佛人已經得到了最大的便宜。我們犯了五逆罪，佛都不和我們計較，我們還計較什麼呢？

第六條：

學佛大悲心——彌陀如何為我，我便如何為人。

師父的解釋：

學佛大悲心，阿彌陀佛如何包容我，慈悲我，我也盡量去包容人，慈愛人。

曾經有人建議改成「彌陀如何愛我，我便如何愛人」，理由是：佛為眾生做的，我怎麼學得來呢？後來佛恩居士還專門寫了封信問上人要不要改，上人說不改。

我也主張不改，我覺得「愛」和「為」還是不一樣的。「為」不是完全要去做的一個詞，就是「我為你，你為我」，這個「為」就一定要做嗎？「為」有發心的意思。

所以，念佛人的人生就是兩件事：一個是「承恩」，一個是「施恩」。為什麼能「施恩」？是因為有「承恩」，承受阿彌陀佛的恩德，再去把佛的恩德佈施出去，活在恩中。

我們吃飯的時候念「仰蒙彌陀恩，惠賜此佳餚；謹以感恩心，恭敬歡喜受」。不光是吃飯的時候仰蒙彌陀恩，任何時候都要仰蒙彌陀恩，因為一切都是仰蒙彌陀的恩德。像師父，居士供養師父毛衣，師父也說「仰蒙彌陀恩」，就這樣接過去了，他不感謝對方，感謝阿彌陀佛。

第七條：

生活——簡單、樸素，

語言——誠懇、和藹，

威儀——安詳、穩重。

師父的解釋：

修行人生活要簡單，不複雜；樸素，不奢華。語言要誠懇，不虛華；和藹，不急暴。威儀要安詳穩重，不躁動輕浮。

「生活簡單樸素」，現在我們的生活有點複雜，在眼前晃的東西有點多，而且整個大的氛圍就是要我們去追求那種不簡單、不樸素的東西。

我比較喜歡簡單、樸拙的事物，拙就是笨，看起來很笨的。我用的手珠，或者是一些畫、書法，都是帶有樸拙氣的作品。簡單樸素接近真理，真理是簡單的，真理是樸素的；繁複、太炫目的就遠離了真理。

「語言誠懇和藹」，關於「誠懇和藹」，大家有機會一定要去拜見一下上人，不然永遠都不知道什麼是真正的誠懇和藹。上人說話、做事的時候，很自然就想起這四個字，這才是誠懇和藹。以前我們想到的誠懇和藹，原來都不算數。

與「誠懇和藹」相反的詞是什麼？油腔滑調，巧言令色。「巧言」就是說話很巧，繞著繞著就把人繞進去了，孔子說這種人不容易有仁德。所以，說話最起碼要比較實在，不要在天上飄，雲山霧罩的。

有這樣講話風格的人，北京特別多，算是「北京特色」，特別能說。我特別去思考這件事，去找資料，北京人為什麼這樣？後來發現這是有歷史原因的。清朝的時候，北京的一些人從滿入關，從東北過來之後，他們封地，就有了宅子。這些人是沒有工作的，不用工作，發皇糧吃，不允許離開他們住的地方。這些人不用去工作，又不能離開他們住的地方，唯一能動的就是嘴，所以就特別能說。後面的人來到北京，會受過去那些人的影響。

人要修好口德不容易，因為言為心聲，心是什麼樣的，最能表現在口上，心與口是直接密切相聯繫的，口就長在心上。心是什麼樣，口就是什麼樣。所以，心是那樣的，一定會在語言上表現出來。傲慢的人，語言上一定會表現出傲慢；謙卑的人，一定會表現出謙卑；愛

憎分明的人，一定會表現出愛憎分明。

「威儀安詳穩重」，這也得看上人，我感覺能配得上這六個字的，好像除了上人，還真沒見到幾個。我有一次跟上人從十幾樓走樓梯，上人的腳步特別輕，整個過程只聽見我在樓梯上的聲音，感覺是一個人走在走。

孔子講過一句話，「君子不重則不威」。一個人沒有穩重感，就沒有確定感。「威」不是威風的意思，是一種勢，能給人一種確定感、確信感，能夠去仰賴。

比如一件很重要的事，你敢交給一個毛毛躁躁的小伙子做嗎？不重則不威，不容易讓人產生信任感。

具體怎麼安詳穩重，需要用心，有這樣的修養，一定會展現出是這樣的行持。

第八條：

諉罪掠功小人事，掩罪誇功眾人事，

讓美歸功君子事，分怨共過盛德事。

師父的解釋：

自己的罪過一推乾淨，他人的功勞佔為己有。這是小人所為。。

有罪而加以掩飾，少功而加以誇大。這是普通人所為。

不獨享美好的名聲，不獨佔成功的好處，總要讓一些給他人。這是君子所為。

眾所怨嫌的惡事、惡名，雖與自己無關，卻主動承攬一些在自己身上，以減輕他人的壓力。這是德行深厚的人所為。

掩罪誇功特別普遍，比較大眾化，就像人的一種本能一樣。自己的缺陷、缺點，稍微掩飾一下，說的時候一句帶過；自己做得好的，就說得很起勁。這是一個很普遍的行為，所以叫「眾人事」，大部分人都會這麼做。

「讓美歸功」，能這樣的人就太少了，這種人多半都很有德行，很有修養。

要做到第四種「分怨共過」，好像只是書裡邊的事。

有一個典型的公案。有一對男女，都是年輕人。兩人談戀愛了，父母不同意，但兩個人一定要在一起。後來生了孩子，就很害怕，也不想要這個小孩，就把孩子丟到一個老和尚的寺院裡，還說這是老和尚作風不正，和其他女人生的，到處散佈這種謠言。有人問老和尚：「是不是這樣？」老和尚就答：「嗯。」這不是典型的「分怨共過」嗎？很多年後，孩子也大了，這對男女也結婚了，就想起這件事，又想把這個小孩要回去，老和尚非常平靜地把孩子

給了他們，也沒有世間的留戀啊、感情啊，就歸還了。這確實不容易，是德行深厚的人所為。

第九條：

天道虧盈益謙，地道變盈流謙，

鬼神害盈福謙，人道惡盈好謙。

師父的解釋：

天地的運行規律，昭示了因果的自然法則，驕傲自滿的人必遭虧損流失，謙虛好德的人必獲助益充滿。鬼神加禍驕傲自滿的人，而擁福謙虛好德的人。人人都厭惡驕傲自滿的人，而喜歡謙虛好德的人。

驕傲自滿的人，天地、鬼神、眾人都厭棄他，他怎麼可能運勢長久而不遭殃禍呢。

謙虛好德的人，天地、鬼神、眾人都擁護他，他怎麼可能不發達興起而受多福呢。

這四句話出自《易經》謙卦，陰陽轉換的道理就是這樣。我們生活的世界就是陰陽的世界，「月盈必虧，水滿必溢」。基督教也說「凡自高者必降為卑，凡自卑者必升為高」。我們這個世界的規律就是這樣的。

「人道惡盈好謙」，人的心理就是這樣，喜歡謙虛的人、謙卑的人，不喜歡那種很傲慢的人，我們都是這樣的，你會喜歡一個滿頭帶角的人嗎？謙謙君子，一想到謙謙君子就覺得很容易親近，很容易接受。

這裡的用詞都很好，天道用「虧」「益」；地道用「變」「流」；鬼神用「害」「福」；人道用「惡」「好」。非常有講究的，古人太厲害了！

第九條和第十條都在講謙卑。因為謙的品德是最容易和淨土法門相應的，所謂「憍慢弊懈怠，難以信此法」，驕慢的人比較難信這個法門。

第十條：

每見寒士將達，必有一段謙光可掬。謙則受教有地，而取善無窮。

師父的解釋：

一個地位卑微的人，就要發達興起之先，必定讓人感受到他有一種謙德的光彩，如同可以雙手捧起來一樣。為人謙德，能納受善教，獲得無窮的利益。

一個人保持謙卑，就像地上有個坑一樣，下雨的時候水自然就流往那個坑。

「受教有地」，就像杯子本來是滿的，再倒水就倒不進了；如果能空下來，倒什麼都能倒

進去。

「寒士將達，必有謙光可掬」，如果寒士已達呢？其實，最難的是「已達」之後也能保持謙卑。