

《西方確指》

諸位同修，及網路前的同修，大家下午好，阿彌陀佛。今天我們時間提早一個小時，今天晚上福德淨宗學會請我去聚餐，所以我們提前一個小時。明天晚上我們還是照原來的時間，六點。請我們現場的同修翻開課本第六十三頁，第三行，從「菩薩示陳大心曰」這裡看起。我將這段文念一遍：

【菩薩示陳大心曰。爾道念增矣。世念亦不減。凡世間一切人我相。名利相。瞋喜相等。不但在身上行出來。始為牽連塵網。但心上略帶些子。即屬障道因緣。爾須要明白。爾但身禮阿彌陀。口誦阿彌陀。心念阿彌陀。不涉分毫別想。便得洗滌乾淨。打破塵網。生極樂國。爾須要明白。】

這是菩薩給陳大心居士的一個開示，也是對我們大家的開示。這個陳大心的情況，我們修道的人很多都有同樣的這種情況。『爾道念增矣』，「道念」，就是修道這個念頭，有增長了。就是我們念佛人，我們也很希望我們的道業能夠提升，努力來念佛、來修行，這個念頭有增長。但是『世念亦不減』，就是說這些牽掛世俗的念頭也沒減少，沒有減少；換句話說，是道念跟世念同步的增長。

所以這方面，下面菩薩接著開示，什麼叫世念？就世俗的念頭。『凡世間一切人我相』，這個「人我相」就是是非人我，我們平常總離不開這些人我相，這是非人我，著這些相，有人有我，總是跟人都是有一些對立、有衝突。『名利相』，世間的名聞利養還是放不下。『瞋喜相』，遇到逆境，瞋恨心起來，「喜」，遇到順心的事情就歡喜，貪心起來，這叫「瞋喜相」。這個『等』，就是世

俗的念頭也是太多了，「等」就是包括其他的，這裡有提到幾個，我們就要以此類推，凡是世俗這些念頭都叫「世念」。世俗這些念頭，『不但在身上行出來』，就是說在我們身口意三業，在身口表現出來，才是『牽連塵網』。只要心上有一點這個相在，我們心的念頭有這個相在，『即屬障道因緣』，就是障礙我們道業。

所以我們念佛有沒有功夫，實在講就在這個標準上來對照。如果這些我們不要說完全沒有，就比以前淡了，那就有進步；如果完全沒有了，這可以說念佛功夫得力了。我們一下子沒有辦法達到這個目標，總是漸漸的給它淡化，這個世間的人我相、名利相、瞋喜相，慢慢淡化。這樣就會不斷的進步提升，到最後這些世念就被我們念佛這個念頭來代替、降伏了。所以菩薩很慈悲，給陳大心居士講，說『爾須要明白』。陳大心他也是一個代表，實際上我們每個修行人都會有這些問題，我們要從我們自己內心去觀照，有這些相要趕快用念佛來把它轉過來、代替過來。

下面講，『爾但身禮阿彌陀』，就是我們禮佛、拜佛。我們現在打佛七，我們每支香有拜十二拜，身就禮阿彌陀佛。『口誦阿彌陀』，我們出聲念佛就口誦，打佛七要出聲念，這口誦。『心念阿彌陀』，我們止靜的時候，口沒有念，心裡默念。這個身口意三業都是念阿彌陀佛。『不涉分毫別想』，這個「分毫別想」就是這些世俗之念，這前面講的人我相、名利相、瞋喜相，這個心裡上有這些東西，把心裡拉拉雜雜的這一切不要去想，不要去想這些事情。不想，我們只想佛，不想其他的，『使得洗滌乾淨』，這樣念佛就能夠把我們心裡這些世俗的雜念洗得乾乾淨淨。

『打破塵網，生極樂國』，這個世俗的念頭就是「塵網」。這個塵網它是比喻，塵，比如說塵埃，我們看掃地那個灰塵很多，那表示數不清，那個捕魚的魚網密密麻麻的，表示我們心裡這些世俗

雜念就像塵埃、就像魚網那麼多、那麼密。但是不管再多的這些世俗的妄念，只要我們抓住這句佛號，這些妄念起來我們不要去理會。這裡講「不涉分毫別想」，就是這個念頭它會起來，起來你不要去注意那個念頭，不要跟著那個念頭跑。我們還是要提起念佛這一念，你保持這一念，所有的拉拉雜雜的妄念起來都不要理會，我們要理會的是這句佛號，不要理會妄念，不要再去回憶那個妄念，不要擔心那個妄念，不要去執著那個妄念。這樣，我們這樣念久了，就能夠把這個心洗滌乾淨，用這句佛號可以把它洗得乾乾淨淨，這樣就能打破塵網。

如果一面念佛，一面又在跟著這個妄念跑，心，這個念頭，沒有放在這個佛號上，放在這個妄念上，那我們怎麼念還是被這些世俗雜念所障礙。所以這是「障道因緣」。我們現在看到別人就要回頭來想想，我自己是不是有這個問題？還有，我自己還有沒有世俗這些妄念、雜念？最重要我們自己要回頭觀照自己的起心動念，這樣才能夠排除障礙，讓我們念佛功夫能夠達到預期的效果。我們功夫成就了，生極樂國就有把握。『爾須要明白』，勸我們大家一定要明白這個道理。這個道理也是要常常提起，不然忘記了，我們又隨著這些妄念，又跟著它跑。我們再翻到六十四頁：

【或問終身。菩薩曰。汝問終身耶。我這裡沒有斷終身的法。為因菩薩歷劫修行。不曾學得這事。然汝亦太愚痴。終身便不過如此。問他何益。汝何不問頭兒白了。面兒皺了。身子軟了。無常將次到了。閻羅大王面前。如何抵對他一言半句。免得披枷帶鎖去。這事汝何不問問。】

這個陳居士又問『終身』，這個「終身」的意思就是我們一般講看相算命、算流年，終身這一生到底這個命運怎麼樣？我終身我這一生的結局是怎麼樣？問這個。菩薩就回答，菩薩說『汝問終身

耶』，你問這個終身的事情，『我這裡沒有斷終身的法』，我這裡沒有。『為因菩薩歷劫修行』，沒有學這個事情，覺明妙行菩薩講歷劫修行沒學這個。『然汝亦太愚痴』，就是說你太愚痴了。為什麼？『終身便不過如此，問他何益』。這個「終身便不過如此」，這個話的意思，每個人都要生老病死，你有錢的人也要生老病死，沒錢的人也要生老病死，那每個人終身不都是這樣嗎？上自帝王，下至乞丐，沒有一個例外的。到最後終身怎麼結局？斷氣就放進棺材，這就是結局。有錢的人棺材買好一點，沒錢的，草蓆捲一捲，就這樣。所以終身便不過如此，看到我們的世間人最後就是這樣。問它有什麼利益？問這些有什麼利益？

菩薩的開示是針對修行人講的。對世俗人講，當然你跟他講這個他也聽不懂。對世俗人講，就要像雲谷禪師對了凡居士講，講這個改造命運，他關心的是他的命運要改善、要提升。真正修行人就不是講這個，真正修行人重點要了生死，生死這個才是最大的一樁事情，學佛的人、修行人主要為了生死這樁大事。所以經上佛跟我們講「生死事大」，我們人一生沒有比生死這樁事情更大了，生從哪裡來？死往哪裡去？為什麼有生死？這是最大的問題。不管你世間什麼再大的問題，講一個生死全部包括了。《了凡四訓》，雲谷禪師跟了凡居士講，講一個生死全部包括了，有比這個更大的嗎？實在講，沒有。但是世間一般人迷，他總沒有覺悟，不覺悟他就不會去把這樁大事認為是最重要的。所以世間人什麼最重要？應該是賺錢事大，不是生死事大，賺錢這才是最大的事情，這個是迷。覺悟的人是怎麼樣？生死事大，我們要了生死，這樁事情最大。我們想想，一個人你錢賺得再多，你死了什麼都帶不去。但是世間人也知道這樁事情，但是總是不把生死這個事情當作大事來辦，反而當作不重要。

我們這三年，台塑集團六輕請我們去做法會，已經做了三年，明年農曆還要我們再去，我原來以為大概三年就可以了。他們這個事業集團創辦人王永慶先生也是福報很大，過去生修的，九十幾歲往生。他往生那一年，我記得是公元二〇〇九年，我還在山東做百七，他是到紐約去，在美國往生的。那時候他去，主要是好像二〇〇八年有一個金融風暴，這個事情也是關係到經濟這個危機，全球的經濟危機。所以他很關心，九十幾歲了，還坐飛機坐到美國去。到那邊就往生了。我在大陸看到這個新聞，我就想一想，世間人總是這個賺錢事大，都沒有去想到生死事大。我們再看看所有的世間人也都是一樣。所以菩薩這裡很直接，覺明妙行菩薩的開示，他非常直截了當，終身便不過如此，問它有什麼利益？

下面講，『汝何不問頭兒白了』，你為什麼不問我頭髮已經白了？我白頭髮也不少，現在出家了，剃光頭比較看不到，如果留頭髮恐怕要去染頭髮，不然白頭髮也是可能超過三分之二。『面兒皺了』，這個臉上出現皺紋了。『身子軟了』，這個身體就不如年輕的時候。所以我現在每天照照鏡子，感覺也是愈來愈皺了，「面兒皺了」，但是頭髮白，因為剃光光沒看到，「身子軟了」，身體也是不如年輕。特別四十歲以前沒有老花眼，四十歲以後慢慢就老花了，我記得五十歲以後才戴眼鏡。這個身體也是一年一年的老化，這我們人間全世界的人都是一樣。

『無常將次到了』，這個「無常」，我們每一天念佛念完都要念普賢警眾偈，「是日已過，命已隨滅，如少水魚，斯有何樂」。我們又快過年了，我去年十二月，就是國曆十二月，到香港佛陀教育協會打佛七。因為冬至那天是祭祖，圓滿那天祭祖。那個同修煮湯圓說叫我一定要吃，這個吃了才增加一歲。當時我說不吃不要增加不是很好嗎？我年年六十三多好！吃下去。吃下去，他說吃下去

，師父，你就加一歲了，你就六十四了。所以現在我已經是六十四了，因為湯圓已經吃下去了。這在世間人來講，好像也不錯，我們又增加一歲了。但是用我們這期生命的時間來講，那我們接近往生的時間又靠近一年了。我們一般人講，靠近墳墓又更接近一步、更接近一年了。如果我們念佛人要往生西方極樂世界，那是心情是不一樣的。世間人又靠近墳墓，愈來愈接近；我們念佛要往生極樂世界，那我們跟極樂世界就愈來愈靠近，那無比歡喜。

一般世俗的人，真的老人年紀大了，就是沒希望了。所以老人院，過去有人講蓋老人院叫做無希望工程。老人為什麼說無希望工程？坐吃等死，坐在那邊吃，就等到哪一天死，在這個世間他沒有任何希望了，叫無希望工程。不懂佛法，真的也很無奈。我們懂佛法，特別是修淨土的人，那不是無希望，那是太有希望了。不要說修淨土，一般懂得佛法的人他都有希望。為什麼？為什麼有人他覺得無希望？因為他不知道人死了還有來生來世，他以為這一生死了什麼都沒有了，那就沒希望了。他沒有將來，他就沒希望。特別是無神論的人，他這個心情一定是這樣，因為死了就沒有了，那當然沒希望了，他認為是這樣。事實上不是這樣，事實上人有過去世、現在世、未來世。

人死了之後，是這個身體用久了，壞了不能用了。像穿衣服一樣，衣服破了，不能穿，換一件新的。人這個身體死了，是這個身體壞了，我們在身體裡面這個主人翁他根本就沒死。為什麼？因為他也不會死，為什麼？他本來就不生，他怎麼會死？所以「花開見佛悟無生」。什麼叫無生？無生就是我們的自性它沒有生，沒有生它就沒有滅。為什麼會滅？因為有生它才有滅。無生就無滅，我們在這個身體裡面那個六根根性，它是無生無滅的，那個它本來就存在的，本來就存在就是無生。我們現在看到生滅的現象是緣生緣滅

，緣有生滅，我們自性那個沒有生滅。所以人死了不是沒有了，是換一個身體，換一個新的生活環境。

佛在經上跟我們講十法界。那我們現在在六道法界，天道、人道、阿修羅道、餓鬼道、畜生道、地獄道，畜生、餓鬼、地獄是三惡道，人天是善道。如果我們這一生惡業造多了，那將來換三惡道的身，那就比現在差，環境比現在不好；如果修善多，生到人天善道，換的身體比現在好，比現在健康，生活環境比現在更美好，那就有進步了。所以懂得佛法的人在六道輪迴他是非常有希望的，因為他知道修來生福，這一生要修，來生可以結果；不懂佛法他就真沒希望，因為他不承認有三世。現在特別學科學的，那個沒有希望，科學家沒有希望，因為他不相信有六道輪迴，不相信有過去世、現在世、未來世，這是迷。

其實三世是事實，我們現在眼前我們看到的，佛經講世是指時間，時間有長有短，有階段性。那你說有沒有昨天？沒有。有沒有明天？沒有。只有今天，也沒有昨天，也沒有明天，那今天過了就沒了。事實上時間是不是這樣？時間是過去現在未來、過去現在未來。我們人出生到死亡這個階段，這個大的階段叫現在生，現在這一生。其實我們現在這一生，你每一天都是過去現在未來，這是比較短的。那縮短，前一秒是過去，現在這一秒是現在，下面那一秒是未來，這是時間最短的。你看拉長，那就是過去生、現在生、未來生。所以不相信，那真的是很迷。無常到了，怎麼辦？我們人總是，我們世間人，你出外旅行，你總是白天去玩，晚上我們住在哪裡？你要不要先預訂？大部分都會預訂，我們出外旅行，先租個旅館，我們晚上才有地方睡。這個咳嗽一定要咳一個禮拜，我最怕在講經的時候咳嗽。為什麼？過去在大陸，我咳一聲，晚上我那個桌上藥就一堆，我就有很多藥方。但是這也沒辦法，這個咳控制不了

。

所以講到身子軟了，「無常將至到了」，這我們都要提高警覺。『閻羅大王面前，如何抵對他一言半句』，這是講我們人死了，就去見閻羅王。講到這個事情，現在很多人他就不相信，迷信！還有人講，那都不是真的，那是古時候那些皇帝為了比較好管，用這個來嚇唬人，主要是教人家不要做壞事，這嚇唬人的，那不是真的。這樁事情，我們學佛的人、皈依三寶的人，必定要相信佛在經上講的，那沒有學佛的人他不相信，我們也沒辦法。不過沒有學佛的人也有人相信。

我記得在二〇〇四年，二〇〇四年就是，今年是二〇一四年，十年前。二〇〇三年，我們淨老和尚請台中江逸子老師畫地獄變相圖。到日本京都光明寺去展覽九天，當時我記得我們C D做了一萬多片，有介紹這個地獄變相圖這個日語的翻譯。那些老師帶學生去光明寺看楓葉，都必須經過我們展覽那個地方。所以那一年我們那個D V D的光碟結緣了一萬多片，老師帶小學生去看。九天的展覽，江老師都在光明寺，他們在那邊。我在那邊，剛開始去，看他們架設好了，當中還有幾天，我就坐電車到東京，到東京來講經。

那天中午，我們台灣我有組一個團，我另外有同修請我去吃飯，我們幾個人另外一家餐廳。另外我記得好像我弟弟他們跟那些居士又安排在另外一家餐廳。吃過飯我們又碰面了，碰面他們就跟我講一樁事情。他說他們去吃飯那家餐廳，那個老闆娘（女眾）是台中人，那個老闆他是日本人，他們好像合夥開這個餐廳。看到台灣人去，她也特別的親切。他們就把地獄變相圖那個D V D光碟，翻成日文的，要送給那個老闆娘。然後他知道是台灣人，就問她，那個還沒有送她，因為她沒有學佛，不知道她要不要？我們這些居士就問她說，妳相不相信有地獄？我們有帶這個光碟要來結緣。她說

我相信。大家聽了很驚訝！他說妳怎麼會相信？大家大部分是不相信，妳怎麼會相信？她說我自己親自去過地獄。她說她自己親自去過。

後來他就問她，妳是怎麼去？第二天，她又送便當給我們，我們要回京都了，就跟她訂便當，我們在車上吃，請她送到車站。我說請她那個老闆娘來，我親自問她，她怎麼見到地獄的？在車站，我就問她。她說二十年前，大概她十幾歲、她二十歲的時候，她說那一年她躺在床上一個月，爬不起來，就是心頭溫溫的，還有一點氣息，但是就不省人事。她說她到了地獄去。她說十殿閻王，她只有到第三殿，她也看到包公。她說還看到包公。然後她看到地獄那個刑罰非常恐怖。後面有一個人給她搭了肩膀說，妳看，不要怕。後來她一個月後又回陽了。她說自己親自看到過。她說她那一次躺在床上起來，好像調了二、三年，她那個身體、精神才慢慢恢復過來。所以跟她講地獄，她說她相信，她自己親自去看過。這是真人真事，我們真正遇到的。

地獄，我們看《地藏菩薩本願經》，佛跟我們講得很清楚、很詳細。後來我們淨老和尚還請人把《大藏經》，佛在大乘經、小乘經，凡是講到地獄的經文都把它抽出來，合訂印一本，叫《諸經佛說地獄集要》。不是沒有六道輪迴，不是人死了就什麼都沒有了，沒那麼簡單。

所以菩薩在這裡，「閻羅大王面前，如何抵對他一言半句」，『免得披枷帶鎖去』，「披枷帶鎖」就是到地獄去受罪。我們如果不往生西方極樂世界，那墮地獄的機率非常高，這是真的不是假的。所以『這事汝何不問問』，他說這個事情你為什麼不問一問？這個比較重要，問那個終身幹什麼？這都是很直接提醒我們，無常迅速，不趕快念佛求生淨土，還問什麼終身，終身也不過就是如此。

所以這個開示非常重要，特別對我們念佛人是更為重要。我們再看下面這一段：

【僧法緣。將結期禮彌陀懺。先來求示。菩薩曰。彌陀懺是近代慈雲懺主所集。亦具事理一心。事一心。專於一事。若四相不生。湛若虛空。名理一心。此一心難到。外則勤修懺法。以除夙障。內則依理修觀。馴致一心。既得一心。何患不能入道。】

我們先看到這一段。這是一位出家人，『僧』，他的法號叫『法緣』。『將結期禮彌陀懺』，「結期」就是預定一個時間，來拜彌陀懺，他已經預定了。就像我們打佛七，預定一個時間要念佛。他是禮懺、拜懺，他拜的是彌陀懺。還沒有拜懺之前，先來求菩薩開示。『菩薩曰：彌陀懺是近代慈雲懺主所集』，這個懺是慈雲懺主他所編輯的。它的內容，『亦具事理一心』。『事一心，專於一事』，就是一心一意專心在這個事上來拜。比如這個儀規怎麼拜，心專注在這個事，來拜懺，這叫事一心，從這個事上一心一意拜懺。

『若四相不生，湛若虛空，名理一心』，這個四相就是我相、人相、眾生相、壽者相，《金剛經》講的四相。如果你拜這個懺能夠「四相不生」，沒有了，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，「湛若虛空，名理一心」，這個念佛叫理一心，有破四相。《金剛經》講的就是破四相、破四見，前半部講破四相，後半部講破四見，我見、人見、眾生見、壽者見。如果你要達到理一心，這個《金剛經》是有必要去深入，可以幫助我們念佛達到理一心。四相不生，這是需要這個理論方法，知道去起觀，觀照功夫。所以菩薩講，『此一心難到』，說這個理一心比較難，事一心比較容易。為什麼難？因為你沒有深入這個《般若經》就很難，很難破四相。

般若，實在講，我們整個佛法修學它是算一個中心。你看佛一

生四十九年講經說法，前十二年講小乘阿含，第二個階段講方等，預備入大乘，八年，二十年；接著是講般若，般若講二十二年；後面法華、涅槃，八年，般若幾乎佔一半的時間。現在《大藏經》有六百卷《大般若經》，講這麼多。般若不好講，它不能不講。《般若經》在中國佛教，《金剛經》是很有名，還有《心經》，《心經》是六百卷《大般若經》的精華，所以稱為《般若心經》，《金剛經》可以說是精要。所以江味農老居士在《金剛經講義》，從宋朝以後法師很少講般若，只有禪門禪宗還有在講，講這些止觀、般若，其他宗派就很少了。因此有很多人修學也有相當的一些難以突破的。這個難以突破，第一個就是煩惱伏不住，煩惱控制不住。第二個，就是修得沒有法味，枯燥無味，那很容易退心，或者增長邪見。

這個般若不好講，也不能不講，所以江味農老居士在《金剛經講義》講，這個般若，現在佛門有一些現象，怕談般若，法師大德怕這個講錯，反而給人家誤導，怕談般若；那有的法師、大德也有講，講得很淺，沒深入，叫淺談般若；那還有一類的人，他叫妄談般若，妄就是亂講，亂講那就更麻煩。現在這個現象就是妄談般若，怕談般若，那乾脆不要講，怕談般若；那有講，講得很淺，淺談般若。所以江老居士講應該要深談般若，要深入，就我們老和尚講「一門深入，長時薰修」。如果你不深入這個《般若經》，你要達到理一心那很困難。因為你四相沒有辦法讓它不生，你有四相，它就有對立。有我那就有人，人相就出來了；有人相，那眾生相就來了；你對這個我相、人相、眾生相念念執著，不捨，叫壽者相。

現在我們要達到理一心，我們看蓮池大師他的《彌陀經疏鈔》，它有事有理，《彌陀經疏鈔》，理就是般若。在《竹窗隨筆》，蓮池大師也勸人修般若。所以這也是幫助我們理一心，幫助我們伏

煩惱，幫助我們念佛功夫得力。所以江味農老居士這個《金剛經講義》，我們淨老和尚早期都有講。後來他也節錄，把這個《講義》節錄成《金剛經節要》，他有講過一遍，那個分量也滿大，他只講那個節錄出來的就很多了。但是如果我們沒有仔細這樣細心從他江老居士整個《講義》去深入，也很難抓到要領。所以這還是要薰習深入，那才能達到理一心。所以這裡覺明妙行菩薩講「此一心難到」，這個難，因為江老居士講，宋朝以後佛門就很少談般若，所以一般人很難達到理一心，所以這個理一心難到。如果你能夠深入般若，那達到理一心的確也不難，關鍵我們沒有般若這一方面的。

下面講，『外則勤修懺法，以除夙障』，「外」就是我們事相，我們事相「勤修懺法」，比如說該拜的時候拜，該念的時候念，該唱的時候唱，這個身口來禮懺，排除我們宿世的業障。『內則依理修觀，馴致一心』，這就是要理念，「內則依理修觀」，依照這個道理來觀照，修觀照。觀照什麼？觀照我們的心，我們自己的心。如果我們不懂得止觀，這個觀照的原理，其實講，止是止息妄念，那實在講，止當中有觀，觀當中有止，實際上只有一個觀，觀照。你看《心經》實在講只有一個字，叫照，觀照、照住、照見，起觀。依理修觀，他才能達到一心，這是我們一般中上根器的人是有必要這樣修。如果下根，他可以就從事相修就好，下根的他老實，老實，他從事他也能通到理；不老實的人就不行，就必須要修觀，根器不一樣。所以要依理修觀，理就是理論方法，修觀的方法你要明白，要知道才能修，如理如法的修學才能達到一心。『既得一心，何患不能入道』，經上跟我們講，「制心一處，無事不辦」，你得到一心，還怕不能入道嗎？當然沒有問題，肯定能入道。

【汝今在期。莫管為自己。為施主。亦莫管長久不長久。】

這個菩薩的開示很重要。說你現在在拜懺這個期間，你也不要

管這個拜懺是為我自己，還是『為施主』，「施主」就是來參加的居士。『亦莫管長久不長久』，你也不要管它長久還是不長久。這些統統不要管。

【只要掃除習氣。打蕩身心。】

這個習氣就是我們自己的煩惱習氣，貪瞋痴慢疑這些習氣，把它打掉。

【不成三昧。誓不休息。便了。】

要有這個決心，『不成三昧』就一直拜下去，這樣就能成就了。

【又汝在彼。雖然次第。但不是個修行地面。】

你在那個地方，雖然有這些修行的一些『次第』，但是不是一個修行的地面。『不是修行地面』就是也不是一個真正修行的好地方。

【若真正要修行。將萬緣放下。一鉢依於十方。一身依於大地。真真切切。求度生死。乃為正修行法。】

這一段非常重要，我們修行成就不成就，關鍵就在這一段。這個萬緣我們要放下，不但世間法放下，出世間的佛法也要放下。『一鉢依於十方，一身依於大地』，就是生活，出家人一個鉢，接受十方的供養，這個身，這個大地都是我們住的地方，所謂「居無定所」，出家無家處處家，到處都是家。所以這是修行人他的本色。

『真真切切，求度生死』，這句是最關鍵的，你發心要「真真切切」，為的是要度脫這個生死，我拜懺是為了要度脫生死。如果不是為了要度脫生死，那拜懺、修什麼法門都是結結緣。

所以蕩益祖師他在開示裡面講，說真為生死，你持戒也會悟道；真為生死，修福也會悟道。修福是什麼？就是我們現在講你到道場來做義工，你在廚房煮飯，做種種的事務，這叫修福。我做這個

事情，我為了生死，會悟道。真為生死，參禪會悟道；真為生死，讀經也會悟道；真為生死，念佛會悟道，你修什麼法門都會開悟。如果這個心不是求了生死，那就只有跟佛法結個法緣。關鍵我們的心態是不是為了要了生死。如果不是為了了生死，那必定落入世間的這些名聞利養、五欲六塵。那出家人也是一樣，不是說剃了這個頭就不要修行，不是這樣。出家這個形相是一個表法，表清淨，看到這個形相要能提起修行的觀照功夫，這樣才能相應。

所以真真切切，這不是說嘴巴講的，嘴巴講要了生死，心裡不是真的，不是真心，那就沒有用，不管用，要真真切切，真的要求度生死。『乃為正修行法』，你真真切切要求度生死，發了這個心，叫菩提心，覺悟了，你念佛那必定會得力，必定相應。所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，一定相應。如果不是為了生死，念了不相應，但是種善根結結緣，這是一定有，消消業障，這個有，往生西方就沒把握。所以下面講：

【若區區三載懺期。又夾雜世故。而欲成淨業。出生死。譬如吸風吞霧。而求飽足。世上必無之事。汝莫作此太愚痴想。以致凍餒而死也。】

這個『區區三載』，他定的時間是三年，拜這個彌陀懺。如果你在這三年，在懺期當中又夾雜這些世故，夾雜這些世間的事，雖然拜懺，『而欲成淨業，出生死』，這是不可能的，達不到。好像『吸風吞霧』，你求飽足，這世間絕對沒有這個事情。說你不要太愚痴了，這個太愚痴的想法，到最後就被凍死了。這個開示都非常重要。我們再看下面這一段，六十六頁第二行：

【王師初下三吳。湖寇突發。闔城奔竄。久之事定。稍稍復集。菩薩示曰。後六月十三之變。得無驚恐耶。汝等當知。此皆無始劫來。不能修善。廣造惡業。所以生生世世。不離此禍。如梁武皇

時。八人以兵亂各散。今日又遭兵變。逃竄無地。可見眾生不能超三有。獲無生。畢竟因緣業報。分寸難免。汝等幸而不死。亦大險矣。三世業果。可驚可怖。汝等尚不一心辦道。早出苦輪。隔世他生。正未了在。奈何奈何。】

這一段講到因果。後面這個書有註解，註解這個『三吳』，在後面八十七頁這個註解，大家可以翻來看看。「明崇禎癸未年迄清順治丁亥年：西元一六四三年迄西元一六四七年。自菩薩初降法會迄臨行止，計四年餘」，這個菩薩降臨法會有四年多，「共二十四會。其間於一六四五年，清兵陷陽州，屠城十日」，這是歷史上有名的「揚州十日」。入了揚州，「殺八十萬人，又陷江陵，殺十三萬人。吳城為今蘇州，位於江陵下方，濱臨太湖，書中言王師（清兵）下三吳，湖寇突發，逃竄無地，約在此時」。菩薩講當時發生這個刀兵劫，就是刀兵劫，戰爭，這個因果。菩薩把這個因果點出來，這死了很多人，你看殺了八十萬人，又殺了十三萬人，十三萬、八十萬，九十三萬人，殺的這個人命，真的也不少。

這是什麼因果？我們看菩薩的開示，『此皆無始劫來，不能修善，廣造惡業。所以生生世世，不離此禍』。無始劫以來，我們凡夫在六道輪迴，實在講，修善的少，造惡業多。如果沒有佛出現在世間跟我們講這個因果，真的，我們凡夫真的是不知道，不知道因果，不懂因果。什麼是善因？什麼是惡因？不知道，往往造惡因不認為那是惡因。比如說我們現在舉出殺生這樁事情，世間一般人，除了大家知道殺人有罪，會犯法，但是殺畜生他就覺得是很正常，這些都應該給我們吃的，我們殺牠來吃是正常的。他不知道那個有因果。

所以佛經上佛給我們講，「欲知世上刀兵劫，但聽屠門夜半聲」，這告訴我們，你要知道這個世間為什麼會有戰爭，你去那個屠

宰場聽聽那些動物，雞、鴨這些動物，被宰殺的慘叫聲，那你就知道這個刀兵劫怎麼來的。就是冤冤相報，現在你殺牠，將來遇到了，牠來報復，牠來殺你；你現在吃牠，將來牠吃你，六道輪迴互相酬償，吃牠半斤，還牠八兩，殺他一刀要還一刀，殺他一命要還一命，這叫冤冤相報，沒完沒了。「廣造惡業」，就是造十惡業，所以才有這個災禍。所以生生世世不離此禍，因緣聚會，他果報就現前。我們學了佛，讀到佛經，知道這個因果。我們再看看，現在整個世界一天殺生殺多少？比過去更嚴重。現在那個武器，殺人武器也更厲害，隨著眾生造的這個業，它是同步的，好像如影隨形，你造了什麼業，它那個果報，就是那個果報。

『如梁武皇時』，梁武帝那個時候，『八人以兵亂各散』。菩薩講出那個當初他們因果，他們八個人在共修，遇到戰爭就散掉了，在梁武帝。現在他們再來投胎是到明朝，在明朝末年，『今日又遭兵變』，你看今天大家又在一起，又遇到了。『逃竄無地』，要跑也沒地方跑。這都是有因緣果報。所以菩薩來跟這些同修，就是過去世的同參道友，覺明妙行菩薩他往生了，他們這些同參沒往生。沒往生，在六道輪迴，梁武帝一直到明朝末年，這些人又到人間來，大家又在一起。這次在一起也不好好學佛、不好好念佛，過去生修的也忘了，在搞扶乩，請這個神駕乩扶鸞，搞這一套。所以菩薩才降到這個法會來給他們開示，可見得這都有因果。我們再看看現前我們同修大家來參加佛七，實在講，我們不是這一次共修，我們過去不曉得修了幾世，都在一起念佛，沒去西方。我們是沒有神通不知道，但是根據這個來看，我們看看，那肯定，不然我們怎麼會來，又碰到一起。這是真的，不是偶然的。所以你看這裡「八人以兵亂各散」，八個人在一起共修，但是戰爭大家就散掉了。輪迴到明朝，又遇到。

『可見眾生不能超三有，獲無生。畢竟因緣業報，分寸難免』，可見得眾生你不能超「三有」，這個就是三界，「獲無生」就是了生死出三界，你在三界六道輪迴，「畢竟因緣果報」，因緣果報如果遇到了，那無法避免，「分寸難免」，一刀還一刀，一命還一命，分寸難免。『汝等幸而不死』，他說你們很幸運沒有被殺死。『亦大險矣』，也是很大的危險。『三世業果，可驚可怖』，這個三世的業因果報是很可怕的。想到這個地方，真的，真正覺悟過來，真的這一生是要下定決心，念佛求生淨土，這個問題才能解決。如果不往生淨土，在六道輪迴就是冤冤相報沒完沒了。每一次的報復是愈來愈嚴重，這個報復不會報得剛剛好，都會超過。超過，反而他又欠他了，他又要來給他討，那非常痛苦，彼此都非常痛苦。所以了解這個事實真相，真的是要了生死，了生死這個心才生得起來。

我們現在再看看這整個世界，我們似乎好像還沒有感覺到什麼天災人禍，其實天災人禍是很早就要發生了，現在是有一些人在修、在做好事。我們淨老和尚勸我們雙溪要做七個百七，現在做了兩個，消災，要再做五個。這個消災的確有它的效果，只是把這個災難時間延緩，減輕，不是沒有災難。所以要繼續再做五個百七，讓大家多一些時間來修行辦道，希望再五個百七，這十年當中，我們都能夠個個有把握往生。災難來，我們到西方去，這才是一了百了。

所以菩薩也勸大家，『汝等尚不一心辦道，早出苦輪』，他說在這個六道生死輪迴這麼恐怖，這麼痛苦，現在遇到佛法，又遇到淨土法門，還不一心辦道，早日脫離這個苦海，六道輪迴。如果還在六道，『隔世他生』，來生來世，『正未了在』，就是沒完沒了，業因果報，冤冤相報，真的是沒完沒了。『奈何、奈何』，那就

很無奈了。所以我們看到這個開示，我們要提高警覺。念佛，只要我們真想了生死，那馬上就相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。發菩提心，你真正想了生死這個心就是菩提心，你真想了生死，就是真正願意往生極樂世界，這就是無上菩提心。你這個願一發，那馬上跟阿彌陀佛四十八願就相應。這個願一發，我們這個世間這些萬緣我們肯定就放下了。還放不下就是這個願還沒有發起來，沒有發起來總是放不下。為什麼放不下？對這個事實真相還沒有真正看破。所以要聽經聞法，幫助我們看破放下。

好，今天時間到了，我們就講到這一段，下面我們明天晚上再繼續來跟大家學習。