

諸位法師，諸位同修：

昨天將佛法「信教」做了一個簡單概略的報告，希望我們學佛的同修，一定要認識清楚，一定要記住，佛教是佛陀大智大覺的教育。佛所說的、所教給我們的，像經論宣揚的是宇宙人生的真相，佛為我們制定的生活規範，目標是教我們達到至真至善圓滿的人生。由此可知，佛陀的教育確確實實是一切眾生，必須要接受的，必須要學習的，超越世出世間任何的教學，我們可以說它是最究竟、最圓滿的教育。

今天要跟諸位報告的是「修學的態度」，學佛能不能有成就，確確實實是在態度上。自古以來，師師傳授，也就是過去一般所講的「師承」。在中國，師承不但在佛法裡面，在世間法裡面也非常的重視。特別是佛法，我們一定要用真誠的心來學習，唯有真誠才能夠感通。這個通就是通達無礙，像《楞嚴經》裡面講的圓通，圓是圓滿，換句話說，沒有一法不通達，這是我們修學真正達到究竟圓滿的境界了。

要怎樣才能真正圓滿通達？如果靠我們一生努力的來修學，諸位想想，我們的壽命能活多少年？縱然現在醫學進步發達，畢竟活上一百歲的人，依舊是很少見。即使活上一百歲，從你生下來就會念書，就會學習，學了一百年，不要說佛法，世間法都學不完，何況佛法？世間法，不要談別的了，新的東西我們不說，我們說古老的東西。咱們中國古老最大的一部書，《四庫全書》，前幾年「商務印書館」出版了，把它印出來了，像《大藏經》那麼厚，一冊一冊的有一千五百冊。這一部書從你出生活到一百歲，大概都念不完

，何況還有許許多多新的知識，怎麼可能通達？出世間這些要學的東西，比世間的東西還要多。因為世間的東西，實在說局限在我們這個地球；地球之外，對於太空的知識是少之又少。佛法就不一樣了，佛法的內容給我們講到盡虛空遍法界；不但講現在，還講過去，還講未來，如何能通達？不通又不行，通又通不了，問題就來了。

所以，古聖先賢教給我們一個祕訣，這個就是通達的一把鑰匙。用什麼？感通，那就好辦了。這個感通不要一樁一樁的學，一通一切就能通達。用什麼去感？用真誠去感。真誠到了極處叫至誠，這是我們佛法修學始終不變的一個態度。如果沒有這一個良好的態度，在一生當中要想求通達是不可能的。因此，「至誠」兩個字是我們修學態度最重要的一環，有這樣良好態度，這是你修學的因具足了。

有了因，圓滿之因，還要具足好的緣，因緣具足，我們的期望、我們的目標就不難達成。外緣是什麼？是老師、是同學。「事師親友」，「親」是親近同參道友，老師是我們成敗的關鍵，同學是我們修學的伴侶。在菩提道上，唯有真正的同參道友，才能夠協助我們斷疑生信，排除障難。

給諸位說，老師可遇不可求。真正的善知識，真正的好老師，真正有學問、有德行的人都非常謙虛，決定不敢以老師身分來自稱。你要去向他請教，他很謙虛的說：「我什麼都不知道，你找錯了人，恐怕你跟我學會失望。」他跟你說這些客氣話。好老師很難，到哪裡去找？他自己不承認。

在過去還有一個方式，能夠指引我們一個真正的善知識。現在不行了。從前是什麼方式？閉關的人，住茅篷的人，這一種人一定是真正的善知識，可以去拜他做老師，去跟他學。為什麼？在古時

候，自己要沒有真正達到圓通，就沒有資格閉關，沒有資格住茅篷。所以，古人常講「參學」、「尋師訪道」，要去參學，自己的智慧沒有開，學業沒有完成，一定要去參學。智慧真正開了，當然這個時候的使命職責是要度化眾生，度化眾生要有法緣；換句話說，要有人請你。不可以說：「我佛法很通達了，我來講一部經給你們聽吧！」這個不可以的，這是說不出口的。要有人請，有人很恭敬很誠懇的來邀請你。可是沒有人認識你，誰來請你呢？這個時候沒有法子，只好宣佈閉關，住茅篷。住茅篷、閉關，就是告訴大家：「我可以不要參學了，我已經畢業了。現在我沒事，我可以閉關住山了。你們如果有不明白的，可以來找我了。」就是這麼一個意思。所以，真正閉關住茅篷的，一定是真正善知識。你去向他請教，假如他對於一切事理還沒有搞清楚，還沒有搞明白，那你就可以把他的關房打開：「出來，跟我一道去參學，你還不夠資格閉關。」從前閉關住山有這樣的標準。所以，閉關是自己已經成就，沒有法緣，沒有人請他出去弘法利生，他沒有事情做，只有閉關，住茅蓬吧！是這麼一個條件。

另外還有一種人可以閉關，那就是他沒有法子修行，他的名氣太大了，找他的人太多了，沒有時間去修行了。閉上關，跟外面隔絕，好好的用用功。如果不是這兩個條件，就沒有資格住山，沒有資格閉關。

不像現在一出家，甚至於沒有出家，他也閉關。閉關做什麼？閉關修行。從前修行要到外面去修，要到學校裡跟同學們接觸，這才能修。閉關怎麼能修行？閉關修行，不是叫「閉門造車」，沒有老師指點，沒有同學互相在一塊研究切磋。實在講是胡思亂想，哪裡能夠有結果！現在閉關跟從前閉關不一樣；換句話說，現在我們要找一個真的老師、真正善知識，那真是太難太難了。不容易！

我生在這個時代，還沾了一點師承的邊緣，我很幸運沾一點邊緣。我學佛是方東美先生介紹的，我跟他老人家學哲學，這是師承的邊緣。我沒有想到，碰上的，碰上這個善知識。

那是在早年我在工作的時候，我失學很早。早年失學，對於哲學有很濃厚的興趣，聽說方東美先生對於哲學很有研究，而且這個人又是安徽人，跟我是同鄉。他是安徽桐城，我住廬江，我們居住的地方，大概就是台南到高雄這樣的一個距離，可能比這個還要近一點，所以距離不算太遠。是鄉長、又是一位哲學家，很想跟他學習，也沒有人介紹，自己恭恭敬敬寫了一封信，要求他准許我到學校去旁聽他的課程。這封信寄出去一個星期之後，他老人家回了一封信給我，約我到他家裡去面談。我就遵照他老人家的指示，約定的時間，我到他家裡去拜訪。他見了我，問我的學歷，問我為什麼會對哲學產生興趣，我都老老實實告訴他了。

又問我：「有沒有聽過哲學的課程？」

我說：「沒有。」

「有沒有看過哲學的書籍？」

「也沒有。」

於是他考慮了一下，告訴我：「你不要到學校去聽課，現在的學校，先生不像先生，學生不像學生，你要到學校去聽課一定大失所望。」他這幾句話一說，就如涼水澆頭，沒指望了！我聽了真的是很難過。過了一會兒，他老人家又說：「那這樣好了，你每個星期天到我家裡來，我給你上兩個鐘點課。」這個出乎我意料之外，沒有想到他老人家不准我到學校裡去聽課，他在家裡為我一個人上課，這是太難得了。

我的哲學就在他家裡上課的，學生就我一個。他家裡小客廳有一個小圓桌，泡一杯茶，我們就這樣上課的。他給我講了一部哲學

概論。我們的哲學概論沒有書本的，海闊天空，無所不談。從西洋哲學談到中國哲學，由中國孔孟哲學談到朱子哲學，然後談到二程，一直到陽明哲學。中國哲學介紹完了，他給我介紹印度哲學。由印度哲學最後一個單元，給我介紹佛經哲學。我年輕對於佛法是最排斥的，認為佛教是十足的迷信，一無可取，非常排斥。他給我介紹佛經裡面有全世界最高的哲學，最後給我做一個總結論，他說：「佛經是人生最高的享受。」這一句話很動聽，這樣把我介紹到佛門裡面來。所以，我認識佛法是從學術裡面認識的。

明瞭之後，這才開始逛寺廟。逛寺廟的目的何在？借佛經。我是民國四十二年開始學佛，在那個時代佛經找不到，市面上買不到佛書。唯一能夠看到佛書的就是到寺院，寺院裡面可以借得到佛經。有一些重要、好的、我們想得到的佛經，只有抄寫，我當時還抄了不少部佛經。由此可知，佛經得來不容易。很難！

接觸到佛法之後，我的運氣很好，有一個朋友給我介紹認識章嘉大師。章嘉大師像方東美先生一樣，非常慈悲，非常愛護，跟我約定每一個星期也是兩個小時到大師的住處。政府給了他一棟房子，在台北市青田街八號，是個日本式的房子。也是在他的會客室裡面，每一個星期他給我兩小時的時間，我跟他修學佛法，他指點我讀一些經書。一個星期跟他見一次面，我有問題提出來向他請教，他也給我談一些佛法。這樣我跟了他三年，一直到老人家圓寂。所以，我的佛法根基是章嘉大師奠定的，方東美先生引導我入門。

章嘉大師圓寂之後，朱鏡宙老居士介紹我認識李炳南老師，以後我就跟李老師學教。我把工作辭掉，專心學佛，跟李老師十年。到李老師會下才曉得什麼叫「師承」，在李老師那裡才搞清楚了，原來我跟方先生、跟章嘉大師都是師承的關係，這才恍然大悟，才知道老師的一番苦心。

親近李老師第一天見面，老師就問我：「為什麼想學佛？跟哪些人學佛？」就問了這些話。我很單純，把我這個學佛的動機都向老師報告了，親近的善知識只有一個，就是章嘉大師。章嘉大師他也認識，他也很佩服。所以非常的單純。

於是老師就給我約法三章：你想到我這裡來學，我有三個條件。第一個條件：你只可以跟我一個人學，只可以聽我一個人講。你要聽別的法師、居士、大德講經，我就不收了。跟他做學生，這第一個條件，就是只能聽他一個人的。第二個條件：從今天起，你看佛經或者看任何的書本，都要向老師報告，老師同意的可以看，老師不同意不准看，連讀佛經老師不同意都不可以看。第三個條件：你從前跟章嘉大師學的那個三年，我不承認，一律作廢。從今天起，從頭學起。這三個條件你能夠接受，老師就收為學生；不能接受，那就算了，你去另找高明。我聽了之後，想一想還是接受了，這樣在台中就住下來了。

以後才知道，原來過去古老的師師相承，就是這三個條件。方東美先生雖然沒有提出這三個條件，實際上都做到了。我跟他學哲學，確實我聽他一個人的，沒有聽別人的。到以後才恍然大悟，他為什麼不要我到學校去聽課？到學校去聽課，我一定會認識很多老師、很多教授，一定會認識很多同學，問題就來了。聽一個人講一條路，聽兩個人講兩條路，聽三個人講三叉路口，這個頭腦就會被污染、就迷惑了。所以，老師對於學生愛護，種種方法防止，不叫你受到染污。他認真負責領導你走出一條道路出來，這是老師的慈悲心，老師的真實指導。你一定要聽話；你不聽話，今天聽這個，明天聽那個，老師沒有辦法教。所以，我們找一個好老師不容易，一個好老師要找一個能夠傳法的學生也找不到，這是真的。到哪裡去找到一個完全服從、完全聽話的學生？很難。現在如果我們用這

三個條件來約束學生，學生馬上說：「你有什麼了不起，你不教，教的人多的是。」調頭就走了。

所以，現在老師找學生找不到，學生找老師也有困難，師承恐怕在這一個時代斷絕了。但是這的確確是成敗的關鍵，非常非常的重要。老師是指路的，給我們指點方向，防範我們走入歧途。在功夫的增進要靠同學，要有好的同參道友，每一天在一起互相勉勵，切磋琢磨，才能成就。有老師，沒有同參道友，不容易成就。有好的同參道友，沒有一個好老師指路，也不能達到目的。必須師友都具足，那個成就就快速了。

我們仔細觀察，世出世間古聖先賢的成就，確確實實沒有一個人不是得力於良師良友，所以才能成就，這是我們不能夠疏忽的。唯有良師益友才能幫助我們成就「聞思修」三慧。『聞慧—多聞闕疑；思慧—明理除疑；修慧—實證斷疑』。那個「信」，斷疑而後才有真信，用現代話來說，都是科學的精神。在佛法裡面沒有科學這個名詞，沒有這個術語，可是佛法的修學確確實實符合於現在科學的精神、科學的方法，這是師友非常重要。

現在問題來了，我們現在找不到好老師，找不到好同參道友，怎麼辦？我們以古人為師，做古聖先賢的私淑弟子，這是一個非常好，而且真正有效的方法。私淑古人，在中國第一個是孟夫子。孟子以孔老夫子做老師，那個時候孔老夫子已經過世了，孔老夫子的書在，他的著作在。孟夫子專念孔子的書，念一家之書，就像李老師講的跟他一個人學，這叫師承。不能跟兩個人學，跟兩個人學一定是兩個思想、兩個方法，你很難成就；要跟一個人學。孟子專門跟孔子學，學得很像，所以稱之為「亞聖」，他真學成功了。孟子開這個端，在中國以後採取這種方式的很多，在歷史上最著名的，像司馬遷學左丘明，他就念《左傳》這一本書，學這個文章；他學

成功了，成為一代大文學家。韓愈學司馬遷，司馬遷的著作《史記》，韓愈就專門學《史記》，成為唐宋八大家之一。這就是學古人這個方式。

在佛門裡面像蕩益大師，蓮池大師已經過世了，蕩益大師就依蓮池大師為老師。蓮池大師往生了，蓮池大師的著作在，蕩益大師就專念蓮池大師的著作，跟著一個老師學，他學成功了。蓮池是淨宗一代祖師，蕩益也是一代祖師，所以跟古人學就沒錯了。

我在台中十年，我跟大家說，真正有學問、有道德的人，非常謙虛。李老師跟我們相處十年，我認他做老師，他不把我當作學生，把我當作同學，一再告訴我要學印光大師。他告訴我：「我們應當以印光大師做老師。」印光大師是他的老師，他把他的老師介紹給我，要我學印光大師。印光大師也不在世了，印光大師的《文鈔》在，專心去念這一部《文鈔》，學他老人家就成功了。

這是他老人家當時謙虛客氣。而且特別交代我，因為那個時候我還沒有出家，還在做居士的時候，他教我「古人不學蘇東坡，今人不學梁啟超」，特別提出這兩個人。為什麼不學他們兩個呢？他們兩個是佛學家，不是「學佛」，是「佛學」，把佛法當作學問來研究的，不是真正修行人，所以沒有成就。古聖先賢裡面，這些祖師大德才真真實實是我們的榜樣、是我們的模範。叫我學這個，我從這個地方瞭解了、明白了。

前年我在新加坡講經，新加坡的演培老法師，這是我非常敬仰的一位大德。他對我很愛護，邀我到他的講堂跟那邊的信徒講開示，我當然是遵命去了。講完之後，我勸勉新加坡的年輕同修，要像我在台中跟李老師那三個條件，來跟演培老法師學。我講完之後，演培法師拉我到小客廳裡坐下來飲茶。告訴我他是十幾歲做小沙彌出家的，他做小沙彌的時候，當時在觀宗寺親近諦閑老和尚，老和

尚也是這三個條件。我們才明瞭這三條不是李老師的專利品，原來是中國祖祖相傳的三個條件。所以，演培法師的成就，是在接受諦閑老和尚這三個條件下修學的。

我們這一談起來非常之感歎，老師要想收一個學生的條件是什麼？這個學生是一張白紙，沒有被染污過的，他歡喜，他盡心來輔導、來成就他。假如他已經被染污就困難了。所以，我才明瞭方老師為什麼不讓我到學校去，就是因為我是一張白紙，沒有被染污的。假如那個時候，我說我聽了很多講哲學，看了很多哲學書。方先生如果很客氣的話，點點頭，「好！哪一天上課，你去旁聽好了」，絕對不會叫我到他家裡來單獨給我上課。

由此可知，諸位同修，你們要想親近一個善知識，善知識一定問你：「你學佛多少年了？讀了哪些經？聽過哪些人講演？」聽你一說，我讀了多少、多少書。「很好！很好！很難得。」算了，不教了。你那個心裡是一塌糊塗，搞也搞不清楚，沒法子教。教給你了，你會反駁。為什麼？先入為主，你會講：「那個人怎麼講的，另外那個人又是怎麼講的。」這個老師還有那麼多時間跟你辯論嗎？不找這個麻煩了，算了，「你很好！很好！」恭惟你幾句，把你打發出去。所以，你才曉得這是真實的善根因緣，非常非常之難得，非常的稀有。

你能仔細去研究，那才是真正科學的方法。從根本智到後得智，有層次，有次第，逐漸逐漸培養，逐漸逐漸教你完成。所以，古時候這個教學法比我們現在的教學法，實實在在是高明。很可惜，現在人提到從前東西都認為是落伍，都不屑去研究，非常的可惜。這是說明求學的態度以及親近善知識。找不到人，我們就找古人學。現代善知識拒絕你，不肯教你，古人不會拒絕，我們這一投靠，他不會拒絕你，所以依古人。

古聖先賢裡面，我想來想去哪一位最好？諸位要問我：「法師，你替我介紹一位。」我也很樂意。我想來想去，最好的還是阿彌陀佛。李老師要我學印光大師《文鈔》，那為什麼不學《無量壽經》？學《無量壽經》不是直接跟阿彌陀佛學，比印光大師還要殊勝。所以，我普遍跟大家介紹讀《無量壽經》，依《無量壽經》修學，就是直接跟阿彌陀佛學。你是阿彌陀佛直接的學生，真正肯學就是經上所講的「如來第一弟子」，你是阿彌陀佛的第一弟子。

修學有三個階段，大家一定要知道。第一個階段要「熟」，你不熟沒有用處，經要念熟。所以，我勸同修們每一天至少念三遍，念三年，念滿三千遍。這個三年的目的在熟，大概三千遍念下來都能夠背了，經句很熟了；熟了以後求解。所以，解在現前不熟的時候並不重要。不熟，你縱然聽講，你所解的還是有限，尤其可能錯解了。這是真的，聽講有的時候也錯解，所以這個解很不容易。

為什麼會錯解？你的心不定，你的妄想很多，你的雜念很多，所以這個正解很難得到。三千遍念完了之後，真的心定了，經也熟了，再聽講就有悟處，聽了會開悟。你現在聽經之所以不能開悟，你有妄想、有雜念，是因為經不熟。第二個階段是「求解」。那個解會很快，真正聽講經聽個幾遍，就能夠理解了。再進入第三個階段，第三個階段是「依教奉行」，佛教導我們的，教我們要做的，我們完全要照作；教我們不能做的，我們絕定要禁止，這才是佛真正的學生，才叫真正依教奉行。

所以，不經過這三個階段，「依教奉行」是一句空話，念過去，毫無意義。如果你把這部經裡面的教訓統統都做到了，那恭喜你，你跟阿彌陀佛沒有兩樣，你就是阿彌陀佛。你能夠做個八成、做個五成，那你真的是菩薩，你決定會往生。

我在《無量壽經》講解裡面曾經說過，我是依這個經典的理論

教訓來衡量。我們百分之百的做到，決定上品上生。打個九折，我只能做到百分之九十，上品中生。九十做不到，可以做到百分之八十，上品下生。九品一直下來，到下品下生，要做到兩成。兩成都做不到，就不能往生，這個諸位要知道。所以，經典的教訓要努力去做，做到兩成三成，自己真的有把握往生，是如來的真實弟子。這是我在今天把這一個最好的老師介紹給大家，我也跟這個老師學。你們大家都跟這個老師學，我們就是同參道友，我們是同學。這個修學態度重要，我跟大家介紹到此地。下面我們看第三段：通途斷惑。

【性（性一切心，一真法界）：〈一〉有情：佛性。〈二〉無情：法性。】

『通途』，就是講一切大小乘佛法修行證果的原理，無論是哪一個宗派，無論是哪一個法門，都不會違背這一個原理，所以這個理論我們要知道。

佛在一切經裡面，特別是大乘經講得透徹，所說的『性』、『識』。「性」是真如本性，是我們的真性。「識」是我們真性迷了以後的性，就是迷了的真性。性完全沒有迷惑，這是佛、是菩薩。如果迷惑了，就叫眾生，就叫凡夫。

諸位曉得，這裡畫兩個圈是一樁事情，不要看成真的是兩個，那就錯了，它是一個。一個畫不出來，所以畫一個乾淨的，畫一個污染的。這是一樁事情，是一個東西，不是兩個東西。

性是一切萬法的本體，不但一切世間法是從它生的、是從它變現出來的，出世間法也是的。西方極樂世界是真性變現出來的，毘盧遮那佛的華藏世界也是真性變現出來的，我們現前居住的這個地球是真性變現出來的，餓鬼、畜牲、地獄還是它變現出來的。所以，盡虛空遍法界，給諸位說是一個性，一個真性。

『有情』，我們現在分動物、植物、礦物，這是把一切眾生分為三大類。佛家講的有情，就是講的動物。我們今天所看到的動物，像人、畜牲，我們看不見的還有天人，還有餓鬼、地獄，這都是屬於「有情」。有情，佛給我們假定一個名詞叫『佛性』。「一切眾生皆有佛性」，這個眾生是指有情眾生，一切有情眾生都有佛性，都有本性，都有真性。除了有情眾生之外，都叫做無情眾生。『無情』，我們今天講的植物、礦物，這是無情，無情眾生就叫做『法性』。

諸位一定要知道，法性跟佛性是一個性，不是兩個性。從這個性變現出有情，就叫做佛性；變現出無情，就叫做法性。有情跟無情是同一個性，因此佛在《華嚴經》上才跟我們宣說：「情與無情，同圓種智。」有情會成佛，無情也會成佛，這叫「同圓種智」，這是很高的一個境界，也是真實的事理。

所以，大乘經上常說『性一切心』。「性」是真性；「一切」是一切萬物，情與無情、世出世間，總稱一切；「心」就是體、本體，是一切的本體，《華嚴經》上稱作『一真法界』，西方極樂世界稱它為淨土。極樂淨土就是一真法界，一真法界也就是極樂淨土。

【識：〈一〉見分：〈二〉相分】

現在這個性被污染了，這一污染了，佛又把它換作一個名稱叫做『識』。「識」，就是染污的性，不清淨的性，就叫做識。諸位要知道，真性沒有被染污，顯現出來的境界是一真法界；這一被染污之後，顯現出來這個境界，就是一真法界也變質了。這就是大乘經上佛常說的「依報隨著正報轉」。正報是心，是心性；依報是外面的境界。嚴格的講，我們這個身是物質，都是屬於依報，隨著心在轉。

因此，我們心理健康，身體一定健康。心理不健康，胡思亂想，你雖然這個身體很好，一定會得病。病從哪裡來的？妄想來的，可見得心是主宰，這個身體隨著你心在轉，心太重要了！一個人心「清淨、真誠、善良、慈悲」，決定不會生病。為什麼？他心健康，身一定健康，不需要任何飲食藥物來進補，都用不著。那些都是假的，都不是真的。

我在新加坡講經，新加坡同修看到我，他說：「法師，你皮膚的顏色這麼好，你吃了些什麼補品，能不能告訴我？」

我說：「有！」

他說：「什麼東西？」

我說：「台灣自來水公司出品的自來水。」

我是什麼補品都不吃，我天天喝的是開水。我洗臉都不用肥皂，一塊肥皂要用兩三年。什麼都不需要，為什麼身體健康，精神愉快？心地清淨，沒有胡思亂想，天天想阿彌陀佛，想阿彌陀佛、念阿彌陀佛是無上的補品。你們如果學會的話，要知道這是養生之道。

心一被污染了，這就變成識了。識就起作用，這個作用是迷的作用，就不是覺悟的作用。這一迷了之後，佛在大乘經，特別是相宗經論裡面說得非常詳細，它就變成「見相兩分」。

【見分—精神：〈1〉迷縛為二執。〈2〉解脫為心能。（以靜破）】

『見分』，用我們現代話來講，就是精神；『相分』就是物質。精神跟物質是同源的，它不是兩種東西變現的，是一種，都是這個性識變現出來的，這就是「色心二法了」。你看《般若心經》不是說得很清楚，「空不異色，色不異空，空即是色，色即是空」，它那個裡面講的「空」就是精神這個部分，它所講的「色」就是物

質的部分。佛法常講心物二法，或者講色心二法。心法就是我們講的精神。

『迷縛為二執』。我們對於事實的真相不瞭解、不明白，這就迷了。迷了就很苦，這個苦就好像繩索綑縛一樣。這是什麼東西？佛在經上跟我們講兩種執著。我想同修們都知道，這兩種執著一個是「人我執」，一個是「法我執」，變成兩個執著。迷了，就變成兩種執著。這兩種執著怎麼迷的？佛在《華嚴經》上講得很透徹、很明白，「妄想、執著」。妄想變成了「所知障」，變成了法執；所知障就是法執，是妄想演變出來的。「煩惱障」是執著變現出來的，人我執是煩惱障。兩種執著，佛講是妄想執著變現出來的。

『解脫為心能』。如果把這個結解開了，擺脫這兩種執著了，那個能力可就大了。這個地方用「心能」，主要這個物質裡面，今天講有能量，那個能量是物質的能量。物質的能量是有限的，這個心的精神的能量是無限的。

【相分—物相：〈1〉收縮為原子。〈2〉分裂為質能。（以動破）】

我們再看『物相』，物質色法。『收縮為原子』，當然還可以分得更細，這一切物質把它分析，分成原子、電子。『分裂為質能』，我們曉得物質把它解放之後，這個能力非常非常之大，原子彈的原理就是從這裡發明的。所以「能」跟「質」是一個東西，是可以互相轉變的，能可以把它變成物質，物質可以把它解放成為能量。這是現代科學已經明瞭了，還不能很圓滿的得心應手的運用；也就是科學技術還不夠成熟，沒有達到圓滿的境界。

但是大家不知道這個精神解放能力之大。這種精神能力解放了之後，就是我們現在一般人所講的神通，遠遠超過了質能。因為有質能，我們說一個心的能量。這個物質的能量用什麼方法來破？「

以動破」，加速度，在最快的速度裡面，讓它這個物質分離成為能量。這個心的能量要怎樣產生？佛家自古以來給我們講用「定」，用禪定的功夫。《楞嚴經》上講：「淨極光通達。」這個淨就是定。

所以，大乘佛法，無論是哪一個法門都是修定，這是諸位必需要知道的。所謂「法門平等，無有高下」，是真的。我們所修學的統統是定，只是修定的方法不一樣，修定的手段不一樣。禪宗修定用觀心的方法，用參話頭的方法，這是方法不一樣。教下用止觀的方法，我們淨土宗用念佛的方法，密宗用持咒的方法。這些方法儘管不相同，它達到的目的完全是一致的，都是得定。這個結果，禪宗叫禪定，淨土宗叫一心不亂，名稱不一樣，事實還是一樣的。一心不亂就是禪定，禪定就是一心不亂，這個諸位一定要搞清楚。

然後我們修學自己這個法門，才能尊重別的法門，知道我們同樣到一個目標。我們走的路線不一樣，我們採取的交通工具不一樣，沒有什麼可以互相毀謗的、互相抵觸的，大家都達到一個目標去。我喜歡走路散步去，他喜歡坐車去，那個人喜歡坐船去，隨便你採取什麼交通工具，最後的目標都相同。

所以「自讚毀他」是絕大的錯誤，那真的是迷惑顛倒，不但不瞭解別人，也不認識自己。法門決定是平等的。我修淨土，我對於修禪的人讚歎；我念阿彌陀佛，我對於修密的人讚歎。這是對的，都是一家人，都是到達同樣一個目的地，當然彼此互相讚歎，這是對的。所以，要以定功突破精神的障礙，恢復心地的本能，它怎麼不符合科學？

再看當中這一行，就是「淨穢」。

【淨—現淨土。穢—現穢土。（相隨心轉）】

心清淨，就現淨土；心不清淨，就現穢土。你們想想，這句話

有沒有道理？以我們台灣來說，我三十八年到台灣，住在台南。那個時候的台南跟現在我看到的台南，那個時候是淨土，現在是穢土。當時台南街道是水泥的街道，非常乾淨，人很樸實，都穿木屐，走在街上聲音都很響亮。我記得很清楚，台南的房子差不多都是兩層的樓房，街道都有走廊。常常下一點小雨，雨馬上就過去了，雨後的晴空感覺特別的舒適。藍天白雲，真的是寶島，人心清淨，人心善良。現在台灣這個染污的嚴重是世界知名，不曉得排在世界第幾名？再仔細一觀察，這個人心的污染比我們環境的污染還要嚴重，這真可怕！

『相隨心轉』，佛跟我們講的沒有錯，句句是實話。我們今天講環保，全世界都在講環保，環保會有效嗎？我的看法是沒效。為什麼沒效？都在外表做，沒有在心地上下功夫。外表上怎樣做，成效都有限。要真正把這個環保做得好、做得很圓滿，要從心地上去做。全世界人心向善，人心清淨，外面環保工作才能做得好，輕而易舉。但是今天哪一個想到心理會影響環境？科學家還沒證明。等到科學家證明的時候，恐怕這個地球上已經不適合人類生存了，科學家進步太慢了。佛說的清楚，又不相信，還要等科學證明才相信。科學證明、證實了，我們的日子也就完了，真的來不及了！這是佛在一切經裡面跟我們說的宇宙人生的真相。下面也是經典裡面給我們做的結論：

【見相同源、心物不二、染淨一如、質能同體】

『見相同源』，它為什麼能夠轉變？心會影響外面境界、會改變外境的狀況，這個外面境界也能夠影響心理。我們中國人講求風水，現在外國人也講風水了。雷根作總統的時候，還請一個看風水的到白宮去給他的辦公室看風水，外國人也很喜歡講求風水。

風水有沒有？有，風水是我們生活的環境，特別是居住的環境

，環境能夠影響情緒。只要你有感情，你有喜怒哀樂，你就會被環境所轉。心隨境轉，什麼心？妄心，妄心被境界轉。如果你是真心，真心是如如不動，環境轉不了你。轉不了你，你能轉環境。所以，心地清淨的人，不受外面環境干擾，環境轉不了他。

你要問：「我們要不要看風水？」如果你是誠心誠意念阿彌陀佛的，每一天「心想阿彌陀佛，口念阿彌陀佛，身拜阿彌陀佛」，風水與你不相干，那就不必管它。如果你還有是非人我，還有貪瞋痴慢，那你決定受風水的影響，就是這麼一個道理。這都是真的話，因為心跟外面境界是同一個根源，因此它有互相影響，『心物不二』，它是一。

『染淨一如』。染的是真如本性，淨的還是真如本性，這是一樁事情。可是它的作用不一樣，清淨現一真法界，污染現十法界。

『質能同體』，現在科學逐漸逐漸證明了。

【體一如、相差別、用各異】

從體上講是一如，從相上講有差別。相為什麼有差別？相是識變的，識在那裡變的。這是唯識經論裡頭常說：「唯心所現，唯識所變。」唯心所現的是一真，唯識所變的就有染淨，就是十法界。十法界裡面，我們講四聖法界是淨，六凡法界是染。相有差別，它的用當然就不一樣。

【萬法唯識。】

這是宇宙人生的真相。明瞭真相了，如何恢復自性，恢復到清淨，一塵不染，那就叫成佛。成佛就是恢復自性，圓滿的性德，這叫成佛。

【成佛之理—〈一〉斷二種障：〈1〉煩惱障。〈2〉所知障。〈二〉轉識成智〈1〉轉前五識為成所作、轉六識為妙觀察。〈2〉轉七識為平等性、轉八識為大圓鏡。（五十二位、三僧祇劫）

成佛的道理也很簡單，歸納一切經論裡所說的，不外乎此地講的兩條，『斷二種障』，這二種障就叫『煩惱障、所知障』。剛才說過了，煩惱障是執著，所知障是妄想，這是病根、病源。這兩種障都有淺深次第不同，最淺顯易知的，佛跟我們講見思煩惱；再細一點的，佛給我們說塵沙煩惱；最細微的有無明煩惱。煩惱障有淺深次第三種差別。最粗淺的見思煩惱斷掉了，我執就破了，我執就沒有了，六道就超越了，六道輪迴就沒有了，你就進入到四聖法界了，就是阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，就入他們這個法界了。可見得煩惱障、所知障是逐漸逐漸斷的，你斷一品，你的境界就往上提升一層。

因此，二乘人（佛家講的小乘）：阿羅漢、辟支佛，只斷了煩惱障，所知障沒破。什麼人破所知障？大乘法門裡面，所謂「大開圓解」、「大徹大悟」，《大勢至菩薩圓通章》裡面所說的「自得心開」，這些話都是講破所知障。破所知障，就是我們講的開智慧、開悟了，開悟就是破所知障。

必須這兩種障斷盡了，這才成佛。斷是斷了，沒有斷得乾淨，不叫成佛，那叫菩薩、叫羅漢、叫辟支佛。他們是斷了一部分，沒有能夠斷乾淨。這是從斷證。特別是小乘法，完全在這上面做功夫，這個功夫做得非常辛苦，方法很笨拙。

第二種方法是『轉識成智』，這是大乘菩薩們用的。這個方法很巧妙，實在講，做起來比前面還容易、還快速，收效更顯著。「轉識成智」，轉是轉變，你必須懂理論、懂方法，你把它一變就成功了，那實在是太方便了。

『轉前五為成所作』。唯識學裡頭常講，連《百法》都講到轉前五識，前五識是「眼耳鼻舌身」，轉前五識變成成所作智。『轉

六識為妙觀察』，六識是意識。『轉七識為平等性』，七識是末那識，七識它的作用是執著，堅固的執著。六識是分別，七識是執著。『轉八識為大圓鏡』。

雖然這是講了八個識，其實真正用功夫、真正能轉的是第六跟第七。所以，六、七是因上轉，五、八是果上轉，果上轉就不必問了。換句話說，六、七既然是因，因一轉了，果就轉了。由此可知，轉識成智的關鍵，轉第六、轉第七，就在這上面下功夫，真的比前面那個小乘法斷二障，實在是容易太多了、方便太多了。所以，大乘比小乘容易，比小乘快速。

現在我們就問怎麼個轉法？諸位必須要知道，你要了解什麼叫第六識，把它認清楚。第六識的樣子是什麼？性質是什麼？把它搞清楚。第六識就是我們常講的分別心。我們眼見到這朵花了，我們見到了，沒有分別它，看得清清楚楚，這是眼識的作用。我一看到，「這是紅的花、白的花」，這是第六意識的作用，這就是分別。怎麼個轉法？不分別就轉了，不分別就不用第六意識了。也許你會問：「不分別，那我還能看見嗎？」不是你不分別就看不見，不分別還是看得清清楚楚的。不分別，你還是看得清清楚楚，《楞嚴經》上講你是「見性見」，見的是真相。

譬如，人家問我：「法師，這是什麼？」我告訴你：「我不知道。」那這不是迷惑顛倒，這佛還能學嗎？你問我，我就告訴你：「這是紅色的花。」

「那你不就分別了嗎？」

「我沒有分別。」

「沒有分別，你怎麼說紅的花呢？」

「因為你說是紅的花。」

你明白這個道理嗎？你分別，我依你的分別來說，你才會懂。

我有沒有分別？我沒有分別。我有沒有執著？我沒有執著。佛給我們講經說法，是依我們眾生的分別而分別，依眾生的執著而執著，佛從來沒有分別執著。所以，佛說他沒有說法，說了四十九年，沒有說一句話，沒有說一個字。你懂這個道理嗎？因此，他的心是清淨的，他對於世出世間一切法沒有分別，就是不用第六識，把第六識轉成妙觀察。

妙是什麼？你說什麼，我跟你說什麼；你執著什麼，我跟你說什麼，這叫妙！一不執著了，萬法平等。一切不平等都是從執著裡頭生的，不執著，當然平等了。這個方法，比前面用「斷證」的方法，真的方便太多了。所以，只要你對於一切法不分別、不執著，前五識自然是成所作智，第八識當然轉成大圓鏡，宇宙萬法自自然然通達明瞭。

這個方法也是功夫，由淺而深，分為『五十二位』。這就是菩薩修行的階級，轉識功夫的淺深分成五十二個階段，這是菩薩的果位。大菩薩轉得多，小菩薩轉得少，都在那裡用這個功夫。需要多少時間？『三僧祇劫』，要這麼長的時間。可見得也不容易轉，要慢慢來，要有耐心。這是八萬四千法門修行成佛的原理原則，無論哪個宗派，無論哪個法門，顯教密教、宗門教下，都是這一個道理。所以，這個理論是通途，是這樣修成的。我們仔細一看，它真的是有道理。

我們對於佛法的教學，佛給我們講恢復我們本性的德能，他真的有理論、有方法、有原則可循。明白了，對於修證的信心才能夠建立。但是我們一看要五十二個位次、三大阿僧祇劫，這要到哪一年才能成功？免不了要心酸。有沒有方法，不必五十二位，不必三大阿僧祇劫，咱們這一生當中，短短的三年、五年、十年、八年就成功了，行不行？行！明天再跟諸位報告。

