

諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛！

我們這一集接著再看「五力」，上一集講「五根」，就是說我們修學要有根本，要有根基。這個根就是信、進、念、定、慧，這個五根。這五個根如果能深入就有力，所以五力的力，一樣也是信、進、念、定、慧，與五根相同。

「力」是斷疑、成德。五力，這是五根的增長，這個道理我們不難理解。隨著慧根的增長，這裡頭最重要的是智慧，慧根增長之後五根就有力量了。信、進、念、定、慧，慧最重要的。就像一個植物一樣，它有根，根慢慢的生長就成了樹苗，樹苗再長大變成大樹，它就有力量了，禁得起風吹雨打，它已經長成了，有力了。

信根增長能破疑惑，信就是破疑，我們一般說斷疑生信，我們信心不能建立，就是時常有疑惑，所以這個信、信根沒力量。對於正法、正知正見決定沒有疑惑，這才是信。比如我們相信經典，佛所說的，尤其本經修學的主要三個條件：信、願、行，第一個就是信。所以信你如果有根、有力，它能夠破疑，破除疑惑。它能夠辨別邪知邪見，知道什麼是邪知邪見，什麼是正知正見，它有這個能力，必然能令煩惱輕。

世間眾生煩惱習氣很重，不相信正法，不相信聖賢教誨，如果我們對於正法、對於道德、對於性德、對於聖賢教誨能夠深信不疑，我們的煩惱就去了一大半。對自己最大的好處，這是家師常常講的，人不能不老，但是信心堅定的人，他的老化很慢、很緩慢，不像一般人那麼快，這是一定的道理。為什麼？他的人生是快樂的，

他有方向、他有目標，他一點都不迷惑。每天有進步，常生歡喜心！他的人生過得很充實，過得很快樂，都是從信心裡面生出來的，這個信心有力量。

「進」是「精進」，「精進」有了力量，不會懈怠。諸位要曉得懈怠是很嚴重的煩惱，菩薩六波羅蜜裡面「精進」就是度懈怠的。人如果不懈怠，無論做什麼事情，世出世間法無一不成，沒有說不成就的道理。他為什麼不成就，為什麼失敗？懈怠了！往往剛剛做的時候精神百倍，做上一段時間就懈怠了，他不能支持，沒有恆心。這是世出世法裡頭，許許多多事業不能成就的第一個因素，沒有辦法保持。

學佛也不例外，古大德不是常講，「學佛一年，佛在眼前」，剛學佛的那種熱心、那個真誠，他要能保持，古人講「成佛有餘」。保持初心的人成佛有餘。「學佛兩年，佛在天邊」，那一種精進心、虔誠的心衰退了。「學佛三年，佛化雲煙」，沒有了，學佛就變成老油條了。那時候為什麼還學佛？學佛對自己有利益，不是為佛想，不是為眾生想，為自己想，為自己的利益。打著佛的招牌，利用佛的招牌來謀取自己的名聞利養，五欲六塵的享受，做這個去了！

他所得來的這些利養，說老實話，都是他命裡頭有的。但是這種心不是善心，這種行為不是善行，把他命裡面的福報，大幅度的折損了。我們常講，命裡頭百分之百的福報，可能他折損，損到只剩下百分之二十、三十，大幅度的折損，心行不善！成功的人、修行證果的人，沒有別的祕訣，就是保持初心，精進不退，他成功了，沒有什麼特別的祕訣。

我們每一個同學無論在家出家，你想想你初發心是什麼樣子，你剛開始發心學佛，那時是什麼樣子，現在又是什麼樣子，你就會

明瞭為什麼自己沒有進步。為什麼學了這麼多年，對於往生西方極樂世界沒有一點把握，還是半信半疑，這怎麼得了！

所以佛在經論上常講世法善根（這是講六道裡面的，世間法的善根）是三善根，不外是不貪、不瞋、不痴；三善根成就世間一切善法。我們在世間要想做一個善人，你就要記住佛這個教誨，於世出世間一切法不貪、不瞋、不痴。出世法裡頭的善根只有一個，精進！精進是菩薩唯一的善根，菩薩能夠證得無上菩提，沒有別的，永遠保持初心，他不改！

這個道理我們要懂，應用在出世間法，能成無上道；應用在世間法裡頭，成就大德，大仁大德。我們跟一切眾生交往，最初接觸都是非常謙虛、非常客氣、非常友好的氣氛，你能不能永遠保持？你能永遠保持這是大仁大德。聖人沒有別的，與一切眾生交往歷久不衰，他不退。為什麼？他用的是真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，永遠不變！對方變了，對方變了是他的事情，不是我的事情。我能夠保證我自己，不能保證別人，我能成就自己的德行。

諸佛如來也不能成就別人的德行，如果有能力成就別人的德行，那一切眾生就不用修行了。佛菩薩大慈大悲，統統叫一切眾生，代替他們來修，大家都成佛，這樣一切眾生都成佛了嗎？辦不到！這一點我們要曉得。

成就自己的德行就是幫助別人，讓別人看，你看我也是一個凡夫，我能成就，你也能成就；這是表演，表演給別人看。我能夠堅持一生當中真誠、清淨、平等、正覺、慈悲不變，在順境裡面沒有貪戀的心，逆境裡面沒有瞋恚心。一定要堅持，一定要做到，永恆不退，這就是精進；精進能成辦世出世間一切事。這就是說第一個信、進；精進力，精進有了力量，就不會懈怠。我們現在會懈怠、

會退轉，就是精進沒力量。

再來是「念根」增長，「念」就是正念，邪念不生。從自己來說邪念不生，從環境上說邪念不入，外面一切邪思邪念不入我們的心。我們知道一些邪知邪見，在今天這個社會上可以說是瀰漫世間，邪知邪見太多了。你每天二十四小時，都接觸到這個社會上所傳播的邪知邪見，每天都會接觸到，如果你的念根有力了，邪知邪見不能影響你。你眼睛看、耳朵聽，接觸，一點都不受影響。就像禪宗宗門大德常常說：「百花叢中過，片葉不沾身」，那是什麼？念有了力量！能成就一切世出世間正念的功德。

「定根」增長。這個「定」就是你的心有主宰了，決定不會動搖。在形象來看，至少像了凡先生跟雲谷禪師在禪堂裡面那個樣子差不多，三天三夜沒有一個妄念。念佛人定力現前，至少我們講功夫成片，功夫成片就是念佛三昧，你已經得到念佛三昧。念佛三昧是什麼樣子？一切時一切處你心裡頭念的就是阿彌陀佛，沒有其他的念頭，除了阿彌陀佛之外，決定沒有一個雜念，這就是念佛三昧。除了這一句「阿彌陀佛」之外，還有別的念頭在，你功夫還沒有成片。

所以一定要記住，要肯定我們是初學。人貴自知之明，最可貴的，人就是自己認識自己，自己知道自己是什麼樣的人。我是凡夫，不是聖人，我是初學，不是老修。凡夫初學最重要的是一門深入，長時薰修。《三字經》裡面講的「教之道，貴以專」，什麼是專？一門深入，長時薰修，專！你不能搞太多，不能搞太複雜！太多太雜了，雜修亂修，你是凡夫又是初學，你怎麼能成就？所以你如果仔細想想過去這麼多年，這麼多時間都浪費了，真可惜！

果然肯專，肯萬緣放下，就是佛門裡面所有這些經教都不動心了。三年，功夫好的得一心不亂，功夫差的得功夫成片；功夫成片

你就有能力生凡聖同居土，想什麼時候去就什麼時候去，你得自在了。要是得事一心不亂的，生方便有餘土，功夫成片都可以生死自在，事一心更不必說了。我們為什麼達不到這個水平？就是什麼都想要學，什麼都喜歡，樣樣都要，結果什麼都不能成就，錯了！大錯特錯了。世出世間法凡是成功的人，他成功的秘訣沒有別的，專一！整個精神、意志、時間統統集中，這樁事情成就了，他做成就了，做一樁事情。

你看許許多多這些大的企業家們，雖然他們企業的項目非常多，你去問他，他最初起家的是一樣、一種，專門經營一種。成功了，以後有財力，還有多餘的力量，再經營另外一種，慢慢的可能發展到幾十種。從一個根上面所產生的，不是一開頭做很多種，那肯定會失敗，這個我們都曾經見過！

有一些人不懂，籌集一些資金做好多種生意，做沒幾年，公司就關門了。什麼原因？沒有根，很多人不曉得這個道理。真正大的企業家，工商業的鉅子，你們仔細細心去觀察，他有根。出世法裡面你們仔細觀察，諸佛菩薩他們廣學多聞，什麼都通達，他有根。絕對不是一開頭就學好多種，不是，他有根。以後廣學多聞還是那個根所生的，根雖然不一樣，就是每個人學的法門不相同，那個不要緊，法門平等，無有高下。你要知道這個道理。

知道這個道理，貪戀的心、羨慕的心就不會再生起了。不是我學這個法門還想要學那個法門，永遠在羨慕許許多多的法門，結果到最後，自己一事無成。死在一門！死心塌地。這一門成就之後，一門通了一切門都通，一經通了一切經都通！一個法門通了，所有一切法門都通。通的標準是什麼？是明心見性。每一個法門都能幫助你明心見性，所以法門平等，無有高下，你得要深入，不深入不見性。古人求學也好、修道也好，還沒有到見性這個境界，決定不

去修第二個法門，他這個法門要繼續不斷努力修下去。

這裡面助道的，幫助，幫助我們修道的，就是老師、同學跟修學環境，都是助道的緣。這四種緣裡頭佛講得很清楚，親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣。助道是增上緣，增上緣也非常重要。你要相信你的老師，你要相信你的同參道友，在佛法裡面還包括著護法，這都是助道。護法他們用財力、物力來幫助你，使你生活安定，身心安穩。佛在經上常說「法輪未轉食輪先」，如果你的生活上都不能安定，你還有什麼心情去辦道？所以幫助你身心安定，這是護法，護法有大恩，內護有大德，使你身心安穩，無憂無慮，一心辦道容易成就。

最後一條「慧力」，這是慧根增長了，有力量了，智慧現前。有能力辨別真妄，有能力辨別邪正，有能力辨別是非、善惡、利害，這個擺在面前清清楚楚、明明白白，一點都不迷惑。思想見解純正，言語行為純正，斷疑成德，成就你自己的大德大能，這要靠智慧。世尊在經典裡面，這三十七道品是從五根、五力說起，在《彌陀經》從五根、五力說起，前面三科省略掉了。藕益大師、蓮池大師他們在註疏、註解裡面，雖然佛沒有說，但是他們都把它補出來，對我們初學的人有大利益。

下面這段，第六個小段，「七菩提分」。菩提是梵語，翻成中文意思稱為覺，菩提就是覺悟的意思，所以「又名七覺分」。覺而不迷，「於一切法善能覺了」，這是功夫！大的科目，家師都用最簡單的方法給諸位提示，四念處是看破，首先你要能看得破。四如意足是放下，你要能夠放得下。這是我們入佛門親近的第一個善知識。家師親近第一個出家人，就是章嘉大師，章嘉大師第一次教給他的，就是教他「看得破、放得下」，這是入佛門的秘訣。

七菩提分是真正的功夫，這七種都是真正覺悟了，「慧力所發

，無漏正智」。五根、五力、七菩提分從哪裡來的？從慧力而來的，也就是七菩提分依慧力，你的慧觀沒有力，你哪裡來的覺！

七，這底下講了七個項目，這七個項目都是覺悟，在佛法裡面講這是菩提。第一個是擇法，「擇法覺分」。「善別」，別是分別，你善能分別「真妄、邪正、是非、善惡，不取虛偽法」，這叫擇法覺支，這個地方講覺分，意思相同。用的名詞不同，意思相同，覺分、覺支意思相同。

學佛或者是世間求學、修道，道有世間道、有出世間道。世間道有天道、有仙道，出世間道有聲聞道、緣覺道、菩薩道，你要會選擇。選擇標準要依理，正理；還要依事，事是什麼？事是我們自己具備的條件。正法不是僅有一種，大乘佛法裡面常講無量法門，四弘誓願裡面就講「法門無量誓願學」，無量的法門都是正法。我們自己現前所具備的條件，這無量法門裡頭，或者是說八萬四千法門裡面，我能夠學哪一種？

家師跟諸位同修說得很多，講席裡頭都講得很多，他說喜歡學經教，這是家師他一生的實現，就是深入經教。他喜歡一門深入，他有這個願望效法祖師大德。他說記得好像是道綽大師，這也是淨宗古代的大德，一生講《觀經》兩百多遍。他不講別的經，就講這一種，一門深入。就跟善財童子五十三參那些善知識一樣，法門無量無邊：我只懂一門，你來，我可以講我學的這門給你聽。講完之後，你要聽別的，你到別的善知識那邊去聽，他比我懂得多，我不如他，我只知道這一門。所以五十三參每一位善知識，都是一門成就。

五十三參，五十三位善知識，每個人都是一門深入，都沒有第二個法門。所以善財來參學：你來，我把我所修的告訴你，你還要廣學多聞，介紹你到別的地方去。自己謙虛，讚歎別人。這都是示

現給我們看，教導我們！我們的大毛病就是自讚毀他，自己以為了不起，瞧不起別人，錯了，大錯特錯！不知道一切眾生本來成佛，一切眾生是過去父母、未來諸佛，不知道！狂妄自大。所以菩提道上你會走得那麼辛苦，走不成功，往往中途退轉，徹底失敗，不是沒有原因，你修學的心態錯了。那個根，實在講，是不知道孝順父母，不知道尊敬師長，這是根上壞了。

在中國儒道；儒家及道家、佛法都是建立在孝道的基礎上，孝道是根！師道建立在孝道的基礎上，儒是師道，佛也是師道，尊師重道是建立在孝親的基礎上。人如果不孝父母，不懂得孝親，怎麼會尊師重道？所以學習沒有根底，就像蓋房子、蓋大樓沒有地基，他怎麼能成功？前面所講的五根、五力，家師特別提出來這個「信根」，太重要了！一路上慢慢修到增長，智慧開了，有能力選擇法門，自己沒有能力的時候，老師代替我們選擇。

老師選擇的法門，自己可不可以改？是可以。你修學到某一個階段，認為我還可以修另外一個法門，你自己有擇法的能力了，這是可以的。如果沒有這個能力，還是乖乖的遵守老師的教誨，這樣比較安全、保險。如果你真正明瞭諸法平等，無有高下，那麼老師給我選擇的，很適合我的程度，又適合我的根性，也適合我的生活環境，這個是好的選擇！那這樣就死盡偷心，一門深入，哪有不成就的？到自己真正成就，對老師才感恩戴德，不是老師的教誨，不是老師替我選擇，我怎麼會有成就？

家師在講席中說起，他這一生大的方向、大的目標，學佛，章嘉大師替他選擇的。教他放棄其他的行業，走出家弘法這條道路，這是章嘉大師教他的。這是民國初年密宗的大德。

章嘉大師當時勸家師的時候，他想了很久，章嘉大師說哪一個事業都沒有這個好，這個事業對自己、對眾生有百利而無一害。家

師聽了之後，想了很久，決定接受他的教誨。

那個時候家師還在上班，他曾經問章嘉大師，他說：我出家應該要怎麼做法？大師就告訴他：你這個心發了，你也不用去找法師。他說得很好：你要去找這個法師給你剃度，那位法師要是不答應，你會不會生煩惱？家師說：會！所以大師教他，你不用去找，也不需要去找道場。那這樣怎麼辦？教他求佛菩薩加持，就是不求人，求佛菩薩。意思就是如此。

所以他就跟家師講：你發的心是真心，願是真願，你的一生佛菩薩替你安排，你什麼心都不要操，到緣成熟，你就知道了。這是好事情！他對老師感恩，一生受他的恩惠，確實是什麼都不操心，一生隨緣不攀緣。

這樣過了幾年，果然有出家法師來找他，請他去出家。受戒也是如此。開戒了，他很想要去受戒，但是沒有緣分。這個時候就有人來請他去受戒。那個時候受戒還要繳費，他初出家也沒有供養，這一筆費用很大，拿不出來。有人把受戒的這些費用統統籌備好了，送到他那裡去，叫他去受戒，緣成熟了。所以家師一生修學的過程，被動而沒有主動，無論到什麼地方都是被動，隨緣不攀緣，沒有妄想，這個日子好過！過得很快樂、很自在，這是章嘉大師教給他的。

這是講到相信老師，你要不相信老師的話，那就沒法子了。自己天天打妄想，那個日子決定沒法子像家師淨空上人，過得這麼快樂、這麼自在。所以家師常常很感嘆的說，現在這個世間的人「不聽老人言，吃虧在眼前」。他說「我沾到這點便宜，就是相信老師」，他很聽話。他親近的這些老師確確實實都是真善知識，真的有德行、有智慧、有學問、有修養。他一生當中就三個老師，在家的方東美先生教他哲學。教他佛法的，第一個是章嘉大師，第二個是

李炳南老居士。他跟章嘉大師三年，跟李老居士十年。一生不違背老師教誨，老師教導的都是善的，是有道理的，決定不是惡法，與經教完全相應。

所以擇法，我們自己沒有能力，老師為我們選擇淨土法門。以後我們在《大集經》裡面讀到，釋迦牟尼佛勸導末法時期選擇這個法門。佛講正法時期戒律成就，像法時期禪定成就，末法時期淨土成就。我們選擇這個法門，正是佛陀的意思，最契合自己根性的。

家師自己選擇的是《彌陀經要解》，最契合根性的。早年在美國達拉斯有同學問他說：法師！「大藏經」這麼多，如果只准你選一門，選一部經，你會選什麼經？家師回答他：《佛說阿彌陀經》，而且《阿彌陀經》註解裡面，他選《要解》。這部《要解》家師在加州聖荷西也講過一遍，美國劉承符居士寫成一本書，《彌陀經要解親聞記》，這是劉承符居士寫的。那時候他年紀已經很大了，住在西雅圖，也往生好幾年了。我們這邊同學也非常難得，把家師講的錄音帶送到劉居士那裡，他從錄音帶裡面寫出來、整理出來，就是《彌陀經要解親聞記》。

講了這麼多這麼多的經論，家師也說過，不是他自己的意思，他的願望也是希望效法古大德，一生講一部經，修一個法門。但是現在為什麼又講了這麼多的經，這是什麼原因？這個原因是這個時代講經的法師太少了，正規講經法師很少。有很多同學來啟請，不得已！分心來講這些經論。如果講經法師多了，各個宗派都有講經的法師，我們就曉得，他一生肯定會學古來大德，一生專講《彌陀經要解》。做專家，不做通家。現在世界這麼大，每個城市去講一遍，講三百歲也講不完，你說這多自在。

這個事情他也曾跟李老師講過，說一生只想講一部經。李老師笑笑，他說：你是很自在，對你而言是很自在。但是後面的話就很

不好聽，他說：你不能度眾生，不能幫助別人。為什麼？老師就告訴他了：你在什麼時候看到這些眾生，聽一部經他就開悟，就能夠證果？問家師有見過嗎？真的沒有！所以老人家講得很正確，李老師、李老居士說的很正確。真的要幫助眾生、成就眾生，要住在一個地方，不能到處跑，不能四處走。這是他教給家師的。

七菩提分裡面第一個是擇法，「擇法覺分」。擇法是選擇，這個是非常重要的。我們如果不會選擇，確確實實我們現在看到很多學佛的人，他們不知道怎樣選擇，不會選擇，所以盲修瞎練，這古大德說的。盲修瞎練的意思是說胡亂修，自己也不知在修什麼。現在不但我們這個時代，自己修學、自己講經不知道選擇，就是聽經也要會選擇。

如果自己不會選擇，像現在講經的人很多，在家出家很多，所講的法，是不是真正的佛法？這就很難說。你自己如果不知道選擇，往往接觸到邪法，把它當作是正法，假的佛法當作是真的佛法。這在現在這個社會上，也非常的多。所以「擇法」對我們學佛的人而言，就非常重要了。你知道如何選擇，這個人說的是正法還是邪法，是真的佛法還是假的佛法。釋迦牟尼佛在涅槃以前，教我們一個原則就是四依法。四依法，第一依法不依人。第二依義不依語。第三依了義不依不了義。第四依智不依識。

第一個依法不依人。就是說我們要依法，不可依靠人，這個人不管他的身分地位有多高，他的名望有多高，如果他所說的佛法，若是沒有經典的依據，我們就不可以相信。這是第一條，非常重要，所以選擇，我們要以經典來做一個標準，看他說什麼，是根據哪一部經而說。

第二，依義不依語，這個經講的要有註解，不管什麼人講的，只要符合經典的意義、意思，不違背，說得深說得淺，說得長說得

短，怎樣說，這沒關係，意思對就可以，絕對不可違背經典的意思，就叫依義不依語。

第三，依了義不依不了義。佛法裡面有很多程度不同的經教，一般說五乘佛法，較高的跟較低的說法若不一樣，都是佛說的，我們要依較高的，依了義，不可依不了義。

第四，依智不依識。智就是理智，識就是感情，我們要理智來判斷，不可感情用事，這樣我們才不會有錯誤。

好，這一集我就講到此。七菩提分我們說到第一個「擇法覺分」，下面，我們下一集再繼續向大家報告，多謝大家的收看，阿彌陀佛！