

在《靈峰宗論》裡面，蕩益大師對「無我」的一番開示，很值得我們學習。大意是講一切眾生無始劫以來，誤會有一個自己，於是分別自己、執著自己，因為這個錯誤的認知，所以才把一真法界變成六道輪迴；在輪迴裡面，這個知見愈來愈深，牢不可破，於是才會起惑、造業、受報。這些話說明白了，輪迴在六道的眾生，根本的原因就是這個錯誤的認知。所以佛在一切經論，無論大乘小乘、顯教密教，佛都常常講無我，也無法。相宗入門的典籍，我想許多同修們都念過，《百法明門論》大家都念過。這一部論典文字雖然不多，可是它的註解非常豐富，在《卍續藏》裡面就蒐集了六種註解，沒有收進去的還有許多種。這一部《論》講的是什麼？世尊在經典裡面常常講的一句話，「一切法無我」，就解釋世尊這一句話，「一切法無我」。什麼叫一切法？什麼叫無我？彌勒菩薩將一切法歸納為六百六十法，在《瑜伽師地論》裡面。天親菩薩又將六百六十法歸納成百法，便利於初學，百法展開就是無量無邊的一切法。這一切法裡無我，不但是人無我，法也無我。所以相宗一入門，就破我法二執，這兩種執著如果破了，你就入大乘之門，這才算入門。

由此可知，我們今天修學入不了門，也不知道門在哪裡，我們有心去求，也很認真努力，可是始終不得其門而入。佛祖在經論裡面跟我們講得很清楚，提起來好像我們都明白，為什麼依舊不能入門？那就是沒放下。讀是讀到了，聽是聽到了，沒有落實。要放下，真不容易，什麼道理？佛在經上說得好，無始劫來的習氣，不是一生一世的，生生世世的迷執。什麼人能夠放下？兩種人：一種是

上根利智，一種是善根福德非常深厚的人；他聽到了，他接觸到了，他真正相信，真正明瞭放下的利益，他肯。中下根性的人就難了，你說他不懂，他也好像很懂，你說他真懂，依舊是造業，依舊在受報；我們就是這樣的人。這一類的人，只有一個法子可以救，那就是嚴持淨戒，一心念佛求生淨土。除這個法子之外，沒救！雖然有無量法門，法門平等，不契我們的機，我們苦苦的修學，依舊不能得力；反而不如老實念佛的人，你看看人家往生的瑞相。最近達拉斯的同修親眼看見的，佛七之中人家能夠安詳的往生，沒有病苦。在新加坡、在馬來西亞，最近這幾年往生的人不少，瑞相非常殊勝。這些人，在佛法所謂「三轉法輪」，他們示現給我們作證轉，念佛往生，這是拿出證明給我們看。佛在經典裡教我們、勸導我們，現在又有這麼多人給我們作證，我們還能不相信？還能將這個因緣錯過嗎？

在現代的社會，佛法雖然好，世出世間沒有能夠相比的，可是發心弘揚的人太少了。有許多同學自己謙虛，我業障深重，我沒有能力弘法利生，我自己這一生能往生，就心滿意足了。這個想法也不能說錯，也不能說全對。你得到佛法利益你走了，這個世間後繼無人，佛法不就是斷在你這一代了嗎？自從釋迦牟尼佛創教以來，代代相傳，我們才有這個緣分遇到佛法，到我們這一代居然就斷掉了，怎麼能對得起諸佛菩薩？怎麼能對得起這些祖師大德們？佛了解這些人的心理，所以經論裡常常勸導我們，不僅要自行，要重視化他，幫助別人。我沒有智慧，我沒有能力，我煩惱習氣很重，果真要發大心，捨己為人，去做弘法利生的事業，必定得到諸佛如來的加持。佛菩薩本願威神加持，對發這樣的心，加持的力量特別顯著，這個心不發，佛菩薩加持的緣就斷掉了。實在講，諸佛如來對一切眾生平等加持，這個加持有人能得到，有人得不到，不在佛那

一邊，在我們自己這一邊，問題是我們願不願意接受如來威神的加持。

怎樣接受？心行與佛相應就能接受，與佛相悖就不能接受，佛就加不上，道理就在此地。我們心願果然與佛相應，我們所得到加持的力量，依舊不甚明顯，原因在哪裡？原因就在夾雜。我們這個相應裡頭夾雜著染污，就是蕩益大師講，夾雜著我、我所，於是這個相應效果就大幅度的降低。如果能把我、我所放下，加持的力量就非常明顯，自己幾乎都能夠覺察得出來，有功夫的人也能夠見到。我們的「心願解行」與如來相應，這裡頭必定要把我與我所捨掉，自己才能夠真正成為法器，能夠接受如來的大法。像接力賽跑一樣，我們發願來接班，來接這個棒；接過來之後，立刻就要想到還得交給別人，使佛法能夠代代相傳，正法久住世間。世尊的法運往後還有九千年，不是像一般人講九九年是世界末日，佛法裡沒這個說法，所以我們應該有信心、有願力，認真努力的修學。修學的基礎決定是淨戒，《無量壽經》一開端，就教給我們「善護三業」，這是真誠的教誨。

一心念佛，念佛是廣義的，不是狹義的，心願與佛相應就是念佛。我們看到《普賢行願品》，《普賢行願品》也叫做《四十華嚴》；善財童子參訪吉祥雲比丘，吉祥雲比丘修的就是念佛法門，佛經裡面也稱為「般舟三昧」。吉祥雲比丘對善財童子講解，就是介紹念佛法門，介紹了二十一種，這二十一種念佛法門，幾乎把所有一切佛法全都包括在其中；《華嚴》裡面一即是多，多即是一，一多不二，吉祥雲比丘講得非常圓滿。所以說念佛，哪一法不是念佛？說坐禪，哪一法不是坐禪？說持戒，哪一法不是持戒？我們眾生在這一切法裡頭起妄想分別執著，離開妄想分別執著，任何一法都具足圓滿的佛法，所以他才能成無上道。不像我們這個世間人，我

們修淨，淨不是禪，禪不是戒，戒不是密，我們把它劃分得這麼清楚，所以始終不得其門而入。無論修學哪個法門，都不能成就，心都不清淨，清淨平等覺我們始終得不到。原因在哪裡，曉不曉得？離開妄想分別執著，無論修學哪個法門，清淨平等覺都得到了。清淨平等覺就是無上正等正覺，就是究竟圓滿的大菩提、大涅槃。

由此可知，我們的病根就是分別執著，《金剛經》、《般若經》裡面講的「著相」，病根是在著相。我們必須要用離一切相，即一切法，用這個方法來對治。怎麼離相？我們也不知道。縱然你明白了、知道了，道理方法知道，實在講，在日常生活當中不能落實，做不到！祖師大德教我們念佛，分別執著才起來，立刻一句阿彌陀佛把它伏住，初步功夫；更進一步功夫，這一句阿彌陀佛就把它化解了，這是第二步功夫；更深一步功夫，一句阿彌陀佛圓融了。同樣念這一句阿彌陀佛，各人功夫不相等，這個法子好！善財參訪第一位善知識，就是用這個方法。佛法裡排列順序是有意義的，不是隨便排的。五十三參第一位善友是「念佛法門」，最後一位善友，普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，你們看什麼意思？徹始徹終就是一句阿彌陀佛念到底。不但要念佛，最後必須要求生西方淨土，普賢菩薩十大願王導歸極樂，諸位想想看這什麼意思？希望我們能從這個地方去領悟。好，今天時間到了，我們就講到此地。