

諸位同學，請看「世主妙嚴品」，主城神偈頌第七首：

【如來往修眾福海，清淨廣大無邊際，福德幢光於此門，觀察了悟心欣慶。】

這一首是盛福威光主城神的讚頌，他所修學的法門是「普觀察一切眾生令修廣大福德海」，從這個法門成無上道的。修福世出世法都重視，所以到究竟圓滿的果地我們稱讚諸佛如來為二足尊。這個二就是兩個，足是圓滿。二是哪兩椿？一個是福德圓滿，一個是智慧圓滿。這兩種到究竟圓滿，這是如來的果位。我們在念三皈的時候，常念「皈依佛，二足尊」，所以不可以說學佛不重視修福，這是錯誤的。佛教人福慧雙修，把福放在前面，世間人重視福報，佛也不例外。但是佛不說福報，說福德，這個名稱不能夠聽錯了。福要有德，這是真正的福，稱性的、自性本具的福德；福德現前，福報還用得著說？有福報未必有福德，有福德必定具足福報。

什麼叫福德？修福與德相應。修福一定要與道德相應，如果與道德不相應，那個福就是我們講的三界有漏的福報。決定有報，就是說你有這個福報的受用，但是你在哪一道，你得的是什麼身，那就不一定。如果是修的福德，你的果報這個福報決定不在三惡道。最小的是人間福報，它有德，它跟道德相應。在此地我們不怕麻煩，不怕多說，世尊為我們說法，一椿事情說一千遍、一萬遍都不嫌多，這真正是大慈大悲。為什麼？前面說的有一些眾生沒有聽到，今天來的有一些眾生初來的，前頭沒有聽到，如果要不說，對不起他們；還有前面雖然聽了好幾遍，印象不夠深刻，在日常生活當中依舊提不起來，薰習的力量不夠。這時怎麼辦？佛不厭其煩的重說

，了不起！這才叫做大慈大悲，這才叫做「佛氏門中，不捨一人」。

諸佛如來的恩德，我們從這個地方體現，佛對眾生對我們恩德之大，在這個世界找不到第二個人。父母都不能比，父母的恩德一世，佛給我們的恩德生生世世。無論我們在哪一道，佛都關懷，都不離開我們、都不捨棄我們，這個恩德大了。我們總要能夠體會得，總要能知道，知恩你才會報恩。怎樣報佛恩？依教修行。不能依教修行，不知道報佛恩。佛的恩德怎樣報得圓滿？自己也成佛，也像佛一樣廣度眾生，這才真正叫報佛恩。釋迦牟尼佛成佛之後，發心盡虛空、遍法界廣度眾生，為什麼？報佛恩。報他前面教他的那尊佛。所以佛度眾生永遠沒有止盡的，永遠沒有休息的，這些道理事實真相我們不能不知道。

這首偈子裡面講到修德，顯發性德。我們自性本具無量無邊的福德，大經裡面常講的相好。通常因為自性裡面的功德無量無邊說不盡，佛略舉三椿常常講的，第一個是智慧，自性本具般若智慧；第二個，自性本具無量的德能，這個德能就是我們今天講的能力。智慧無所不知，能力無所不能，沒有一樣他不會。第三相好，福德偏重在相好，依正莊嚴。正報講的是身相，三十二相八十種好，我們在經上常常念到的；用現在話說，相好是身體好，金剛不壞身。佛從凡夫修行證果的，『往修眾福海』，「眾」是眾多，無量無邊的福，相好。這椿事情我們可以在經裡面看到，那是世尊刻意為我們顯示的，告訴我們相好的重要。他說菩薩修行功德圓滿的時候，證得無上正等正覺，得大圓滿，智慧圓滿了，德能圓滿了，相好圓滿了。佛還講，菩薩要示現佛身為眾生說法，就是「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法」。現佛身還要特別去修相好，種善因得善果，用多少時間？一百劫，一百劫的時間修三十二相八十種好。

還要特地去修。

這個問題一定會引起一些同學們的懷疑：證到究竟佛果，一切都得大圓滿，相好也圓滿了，何必要刻意修？沒錯，這是講的究竟佛果。如果不是究竟佛果；天台家講四種佛，藏教佛、通教佛、別教佛、圓教佛，圓教佛才得大圓滿。前面三種佛，沒有證得究竟圓滿；換句話說，他們要示現佛身，藏教佛可以現三十二相八十種好的佛身，那就要修了。通教佛也得要修。別教佛說實在話，別教究竟圓滿的佛在圓教裡面是二行位的菩薩。別教的初地等於圓教初住，別教的十地法雲地等於圓教十住菩薩；十地上面是等覺，等覺等於圓教初行位的菩薩，所以別教妙覺位佛果，是圓教二行位的菩薩。他要示現三十二相八十種好，要不要修？還是要修。我們想像得到，他去修三十二相八十種好，肯定比通教、藏教的時間要短，這個相好特別殊勝。圓教究竟果位那就不必說，那都圓滿了。所以經上講的三十二相八十種好，要用一百劫的時間去修，在我們一般想像當中肯定是藏教佛，他要用這麼長的時間。

這是說明相好重要。佛這樣重視相好，我們要能體會到這裡面的密意。這個密不是祕密，是深密，要懂得佛很深的意思。什麼意思？用現在話來講，商業裡頭講的話，「廣告、招牌、包裝」，相好就是這些東西。佛法再好，沒有好的招牌、沒有好的廣告、沒有好的包裝，幾個人認識你？為什麼今天這個邪教相信的人這麼多，正法沒有人相信？我們想想問題是不是出在這裡？邪教懂得包裝、懂得做廣告，懂得立一個好的招牌形像，把所有一切眾生都引到他那裡去了。我們看看我們佛門的形像，人家一看佛的弟子出家在家，真的我們的形像比不上人。這個身體就是招牌、就是廣告，看到我們這個樣子人家搖頭，誰還願意進佛門？

所以我們要看，過去釋迦牟尼佛在世，佛的相好光明，沒有人

能夠跟他相比。阿難尊者的出家，那個因緣在《楞嚴經》上，阿難為什麼出家？看到大哥成佛之後相貌太好了，他心裡想這個相貌不是父母所生的，是他修成的，他也想得相好才出家。他是被佛的招牌包裝動了心，接引入佛門的。所以佛刻意修相好不是為自己，是為了接引眾生。但是這是斷惡修善、破迷開悟、積功累德必然的果報，種善因哪有不得善果的道理？《十善業道經》佛一開端就給我們講，不殺生得健康長壽。不盜得大富，我們想健康長壽，想得大富，你要懂得怎麼修法！不淫就得相好，相好光明是從這裡得來的。每一個善因，有一個善的果報。不飲酒得大智慧；不妄語得大信，你到任何地方你說話別人都相信你，別人不會懷疑你。造什麼樣的因，得什麼樣的果報，持戒就是修福報。

所以佛勸導我們，我們怎樣把佛的招牌樹立起來，怎樣把形象建好？用商業的話來說，我們如何做好廣告包裝，就是我們日常生活當中一切的表現。人家首先看你的面貌，你學佛了，面貌沒有轉過來，你修行沒有功夫；體質沒有轉過來，體弱多病，面貌無光；身上穿的衣服骯髒邋遢，不修邊幅，你在這個社會上誰瞧得起你？佛雖然好，我們這個招牌就把佛貶低了，我們本身就造罪業了，我們砸了佛的招牌，我們自己破壞了佛的形象。這個罪過就很重，為什麼？讓許多人跟我們一接觸不敢學佛。什麼時候我們真的如法修學，做出最好的佛教形象，人家看到我們歡喜羨慕，就動了念頭想學，我們就成功了。這是福報接引眾生。

真幹，財寶盡虛空、遍法界，你要真修！我自己命裡頭沒有福、沒有財，眾生的福報大，諸佛菩薩的福報大。我今天發心捨己為人，我不為自己，我把我這個身體奉獻出來為眾生服務，為諸佛菩薩服務。就像家裡一個傭人一樣，我是眾生的傭人，是佛菩薩的傭人。主人常常還要給我們一些零用錢，我衣食住行生活還有什麼顧

慮的？我們今天主人是誰？諸佛如來、諸大菩薩、九法界一切眾生。一切眾生裡面，不錯，是有一些貧窮的，自顧不暇，但是有福報的多過這些貧窮的，怎麼會沒有福報？何況所有一切的建立、建樹都需要用錢，錢是從一切眾生來的、一切諸佛菩薩那裡來的，不要操一點點心，不要去求人，不要去化緣，求人化緣就把佛的招牌砸掉了。佛是人間天上世出世間福報最圓滿的；最圓滿的，我們做他的學生，就是我剛才比喻，我們做他的傭人，我們還到外面去化小緣、去求人？我們的老闆、我們的主人面子往哪裡放？要懂這個道理。

釋迦牟尼佛當年在世，他老人家示現壽量是一百歲，八十歲他老人家走了。這裡頭有特別的因緣。當然魔王祈請，求他入般涅槃，佛答應他了，佛不妄語，兌現了。佛在經上說，他後面二十年的福報給後世，一直到法滅盡這一萬二千年當中，出家的弟子享用不盡。我們出家是享他老人家的福報，我們要相信。經上又說，佛的白毫毫光裡面有圓滿的智慧福德，其中有一分毫光供養後世的弟子。不但出家弟子我們沾佛的光，在家弟子也不例外，只要如理如法依教奉行，物質生活不會缺乏。出家的學生必定得到供養，在家的學生總得要經營維持生計的事業，你不能不經營，經營是緣，只要有這個緣，佛力就加持得上。

譬如你做生意，無論你做什麼生意，你一定會賺錢，你的生活決定不會有顧慮。記住，如理如法的修行，你才能得到佛力加持。我們要信佛，不要信人，哪個人說是「我怎樣來支持你、幫助你」，不可靠。為什麼？變化很大，今天答應你的，明天未必肯給你。這些事情古今中外都有，常事，平常事。就是這個施主把錢供養給你了，你要沒有福分，依然會丟掉。佛在經上講，財為五家共有，自己想怎麼保，保不住。一定要懂得為眾生修福，點點滴滴每一塊

錢都要用在利益眾生分上，這就正確了。如果不是利益眾生，一分錢一塊錢都要知道珍惜，惜福！不能夠糟蹋福報，佛門裡頭當用要用，不當用要節儉，要知道惜福。

如來往昔修的福，福裡面我們現在講項目無量無邊，用海作比喻。『清淨廣大無邊際』，這一句就是德，你修福與德相應；前面跟諸位說，與道德相應。道是什麼？天然的秩序、天然的規律，就是法性的性德。性德不是紊亂的，性德不是染污的，性德是清淨的，性德是廣大的，性德是沒有邊際的。哪些是性德本具天然的秩序？不是人為的、不是人想像的、不是人制定的就是屬於自然的。古聖先賢為我們講的倫常大道，這自然的。儒家把它歸納為五倫，夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友，這是人倫，這是自然的，不是哪一個人發明的，不是哪一個人的學說。自然之道，大道，這是自性裡頭本具的。你要違反了，那就是悖逆大道。這個道理很深，我們在此地不能夠細說。

家庭裡頭有倫理，事業裡頭有倫理，譬如說你開個公司，你當老闆的就是君、就是父，你下面的員工就是臣、就是子；員工與員工之間，就是兄弟，就是朋友，你這個公司行號裡頭有倫常大道。一個國家它也是個組織，國家領導人是君是父，他下面這些幹部就是臣、就是子，臣子；大臣與大臣之間，就是兄弟，就是朋友，哪個地方能夠離開這個原則？出家在一個寺院庵堂也不例外，我們這個地方是個很小的道場，「佛陀教育協會」，會長就是君、就是父，這裡面一些幹部就是臣、就是子，還包括許多義工。幹部與幹部之間、義工與義工之間、義工與幹部之間，就是兄弟、就是朋友，怎麼能脫離這個道理？這是自然的道理，世出世間法統統沒有例外的。你懂得這些關係，你把這些關係處得很好，就是你是什麼地位，你在你地位上把你自己的本分做好，這叫行道，行天道。就是佛

法裡面講的「稱性起修」，稱性就這個意思。不違背，完全與性德相應，就叫稱性，這就是行道。

行道有得於心，心覺悟了，明白宇宙人生的性相、理事、因果，清清楚楚、明明白白，我們講這個人開悟了，大徹大悟，明心見性，有得於心。我們今天用最簡單的方法，提出來貢獻給諸位同修，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是行道有得於心。行道有得於身，身體相好光明，你的色相端嚴，身體健康長壽，容光煥發，有得於身。行道有得於行，我們的行為表現的看破、放下、自在、隨緣，都從行道當中得來的，叫道德。道德必定是清淨的，心地清淨一塵不染，沒有絲毫自私自利，清淨心現前了。廣大就是平等心，不平等就有界限，有界限那怎麼能廣大？平等是把所有界限都放下了。人與人之間的界限、族與族之間的界限、國與國之間的界限、宗教與宗教之間的界限，再擴大人與九法界眾生的界限，把這些界限放下了，平等周遍法界。上與十方諸佛平等，下與阿鼻地獄眾生平等。這是真正的廣大，「心包太虛，量周沙界」，這叫「無邊際」，這真正是大福德。

為什麼？量大福大，中國人常說的。心量小哪裡會有大福德？唯有心量大的人，才真正修大福報。修大福德的人，甚至於他什麼事也沒有做，好像一分錢的供養他也沒有修，他的心量確實周遍法界，他的真誠心周遍法界，清淨心周遍法界，平等心周遍法界，正覺心周遍法界，慈悲心周遍法界，十法界依正莊嚴都得到他的利益。哪在乎修什麼財物上的供養？他那個修行是真供養，《普賢菩薩行願品》說得很清楚，大千世界七寶的供養不如法供養；法供養普賢菩薩說了七條，第一條「如教修行供養」，十法界眾生都得利益，得到你如教修行的供養。這個福報無量無邊，一般人哪裡曉得？佛法之妙，妙不可言，佛法之殊勝，無與倫比。我們在這部《華嚴

經》裡所學的、所得的，實在講太豐盛了。

『福德幢光於此門』，盛福威光主城神他得到了。『觀察了悟心欣慶』，他觀察，他明瞭，他悟入了。所以他那個法門裡面的話，我們終於搞清楚、搞明白了，他真的是「普觀察一切眾生令修廣大福德海」，這個話是真的不是假的，他令一切眾生修廣大福德海。好像我們沒有沾到這個福德的邊，我們沒有享受到。我們沒有沾光、沒有能享受到，是因為我們自己的煩惱習氣、惡緣，自作障礙。何以九法界眾生都得到他的恩惠？惠就是布施供養，為什麼我們得不到？菩薩所修的清淨平等，我們是自作障礙，一定要懂這個道理。第八首：

【眾生愚迷諸有中，如世生盲卒無睹，佛為利益興於世，清淨光神入此門。】

這是淨光明身主城神他的讚頌，他的報告。他所學的法門是「開悟一切愚暗眾生」。主城神是一切眾生最重要的護法神，他要護我們的法城、護我們的心城。要真正講到護法，護眾生心，就是要護眾生的真心。真心本善，《三字經》上頭一句，「人之初，性本善」，護法神要護我們的真心本善。我們現在真心迷失了，把本善轉變成本惡，這個事情可麻煩了。諸位要曉得，本惡是習性，不是本性。荀子主張人性本惡，孟子主張人性本善，這兩個人所講的善惡是相對的，是第二義，不是第一義。《三字經》上頭的一句話，「人之初，性本善」，是第一義不是第二義。所以孟子、荀子是賢人，孔老夫子是聖人，聖人講的話的確是高一等。在我們佛教裡面聖人是佛，賢人是菩薩。所以孟夫子跟荀子講的都是習性，就是《三字經》底下一句「性相近，習相遠」。習性裡頭善惡就分得遠，距離就遠，善惡就相對。

在護法裡面無論是護法是護心，一定要知道『眾生愚迷諸有中

』，眾生迷在哪裡？迷在三有，「諸有」是講三有，欲界有、色界有、無色界有。欲界有的是什麼？五欲六塵。我們今天一切眾生迷在這裡頭，迷在財色名食睡裡頭，迷在名聞利養裡頭。「愚迷」，心迷身愚，六根愚鈍，在這裡面造無量無邊的罪業。底下比喻說：『如世生盲卒無睹』，「生盲」是什麼？就好像世間這個小孩很不幸，生下來眼睛就瞎，叫做生盲；世間形形色色，他一生當中永遠都沒有見過，生盲。如果不是生盲，他眼睛是受傷或是生病瞎掉的，他在沒有生病之前、沒有受傷之前，外面東西他看得清清楚楚，別人跟他講什麼，他會有印象，他能體會、他能懂；如果生下來就瞎眼，你跟他講什麼他都不懂，他都不知道。眾生愚迷到這種程度！因此護法最重要的是什麼方法？幫助他開悟，破迷開悟，是護法第一樁大事。破迷開悟，頭一個要破自己的迷，要開自己的悟，然後才能幫助一切愚迷眾生。自己不能開悟，怎麼能幫助別人？

主城神偈頌第八首：

【眾生愚迷諸有中，如世生盲卒無睹，佛為利益興於世，清淨光神入此門。】

第三句『佛為利益興於世』，也就是說佛出現在世間，《法華經》上講得好，「佛為一大事因緣出現於世」，所謂大事就是「開示悟入佛之知見」，佛是為這一樁事情來的。佛對眾生就是開示，開是開啟，是為他說法，講經說法；示是指示，包括為眾生示現。眾生聽了佛的開導，見到佛的示範，心裡頭就有覺悟，悟了以後他真幹。這個真幹就是入了，把他所悟得的完全落實在自己生活當中，完全把它做到，這叫入了。這個眾生他的生活、他的行持跟佛沒有兩樣，漸漸就入佛境界了。所以諸佛菩薩示現到世間，無論是什麼身分，無論示現在哪個行業、從事哪一種工作，事相上雖然千差萬別，但是他有一個不變的東西，你去觀察，那是什麼？為眾生做

好樣子，真的是「學為人師，行為世範」，這個人是再來人，這個就不是普通人，普通人做不到。

我們現在是個普通人，我們如果下定決心向佛菩薩學習，以佛菩薩做我們榜樣、做我們的標準，我們要學得跟他一模一樣，這個效果就不可思議。一般講轉凡成聖，本來我是個凡夫，我能夠轉變成聖人，能不能轉？轉得成轉不成，都在自己一念之間。你這一念果然有信、有願、有行，肯定成功。我們常說，轉業力為願力就是乘願再來，要不要到西方佛國去打個轉？不需要。果然把這部《無量壽經》做到，把阿彌陀佛的四十八願變成自己的本願，把阿彌陀佛在經中所說度眾生的大行，我們在日常生活當中兌現、落實，這已經就是彌陀的化身。不是彌陀的應身，是彌陀的化身。將來往生還操什麼心？不必起心動念，決定往生佛國。為什麼？你的心是阿彌陀佛的心，你的願是阿彌陀佛的願，你的行是阿彌陀佛的行，你跟阿彌陀佛完全合而為一，你不往生極樂世界，你到哪裡去？所以佛為了利益一切眾生出興於世，我們今天明白了，一定要效法佛陀，佛陀如何利益一切眾生成，我統統要學到，統統要學會。『清淨光神』他做到了，淨光明身主城神是我們的好榜樣，應當要向他看齊，向他學習。第九首：

【如來自在無有邊，如雲普遍於世間，乃至現夢令調伏，此是香幢所觀見。】

香幢莊嚴髻主城神，他修學的法門是「破一切煩惱臭氣，出生一切智性香氣」，他從這個地方成無上道。這個法門我們換句話說，就是轉惡為善、轉迷為悟，轉自私自利為大公無私，他能做一個轉變，我們應當要學習的。偈頌裡面有很好的教導，『如來自在無有邊』，如來是講我們的自性，性體沒有邊際；性相是什麼？「唯心所現」的是相，「唯識所變」是自性的作用。順著自性起的作用

，就是四聖一真；迷了自性所起的作用，就是六道三途。自性的體、相、作用，都是自在無有邊際的。

『如雲普遍於世間』，「雲」這個字在經典裡面用得非常多，它是表法的，表宇宙萬有的實相；《般若經》上講的諸法實相，表這個的。諸法實相，相有性無，事有理無，就像雲一樣。雲，我們在遠方看它有，我們在遠方看到天空當中的雲彩，有；我們坐飛機飛上去，沒有。所以它代表事實真相非有非無，不能說它有，也不能說它無，表這個意思。「遍於世間」，我們自性性體、性相、性的作用，周遍虛空法界。「世」是講時間，過去現在未來；「間」是講空間，四方四維上下，現在講時空，時空是沒有邊際的。何況此地這個世間，包括今天科學家所講多維次的空間，盡虛空、遍法界，自性體、相、作用無不周遍。諸佛菩薩他們覺悟了，以自性的德用幫助眾生轉凡成聖，轉煩惱為智性，就是長行裡面的比喻，轉「臭氣為香氣」。

『乃至現夢令調伏』，這是說明「普遍於世間」的一個事實。應以夢中得度者，佛菩薩示現在他的夢中，為他講經說法，他夢醒之後就得度，他就覺悟了。有沒有這個事情？有，自古至今都有。確實有一些同學，當然是少數，他是在夢中見佛，聞佛說法，他來皈依，他來信佛、學佛，他的緣是從這裡來的。我過去在美國遇到過，黃念祖老居士在中國也遇到過，有些學生跟他在沒有見面之前夢到他，為他講經說法，以後遇到了，拜他做老師。他敘述他的因緣，有！我有一年在舊金山，有一個同學來找我，這個同學倒不是我初次認識他，很久就認識他了，他也常常聽我講經。他說有一次他做夢，他生病，病了很久，夢到我給他治病，第二天早晨醒過來之後，他的病果然好了。我在舊金山講經的時候他來看我，來感謝我，真有這些事情！

清涼大師在註解裡面給我們講了一個故事，這個故事也是真的不是假的。漢武帝的故事，漢武帝他是想試驗。漢武帝的時候佛教並沒有正式傳到中國來，佛教傳到中國來還在後一代，漢明帝，佛教才傳到中國來。他試驗那個圓夢的，古時候有圓夢的，就是你作夢，你向他請教這個夢是什麼樣的感應，他給你解說。漢武帝假裝並不是真正作夢，他告訴那個圓夢的人，他說：「我夢見宮殿上有兩片瓦變成鴛鴦飛走了，這是什麼預兆？」問他是什麼預兆。其實他沒有做這個夢，他是來測驗圓夢的這個人，你到底有多大本事？那個圓夢的人就跟他講，他說：「這個預兆，主宮中一定有暴死者。」就是突然死掉的。漢武帝笑笑：「我是跟你開玩笑的，不是真的。」話還沒有說完，太監就來報告皇帝，有兩個宮女打架相殺，兩個宮女打架打得很激烈。漢武帝就說：「我實在沒有做這個夢，怎麼會有這個預兆？」跟那個圓夢人講的沒錯，就問這個圓夢的人。圓夢的人跟漢武帝說：「夢是神遊。」我們一般講作夢的時候是自己的靈魂它在活動，身體雖然沒有活動，我們靈魂出竅，靈魂離開你的身體它在活動，這個說法大家比較好懂一點。圓夢的說：「陛下，你心裡想說，這就是夢，不必真的作夢，你心裡打妄想就是在作夢。」所以它有這個氣分在，那個預兆它就現前。這是漢武帝歷史上記載有這麼一段故事。

這一樁事情用佛法來解釋並不難懂，佛法中常說「一切法從心想生」，你想試驗那個圓夢的人，你動了這個念頭，你在打妄語騙他說夢中什麼樣的境界，確確實實圓夢的人說得不錯，你已經在作夢了，它就有預兆。由此可信，我們的心為什麼不天天去想善法？何必去胡思亂想？不要想是非人我，不要去想名聞利養，想什麼最好？想阿彌陀佛最好。甚至於研究經教我都放下了，為什麼？我們眼看這個世界沒有法子避免災難，災難來了，我們怎麼辦？如果是

想求生西方極樂世界，那好，只有一個辦法，一天晝夜去想阿彌陀佛。就像佛在《十善業道經》上教我們那個辦法，我們把善法換成阿彌陀佛，晝夜常念阿彌陀佛，思惟阿彌陀佛，觀察阿彌陀佛，不容毫分雜念間雜，你決定成功了。

多久能成功？功夫用得真正得力，《阿彌陀經》講「若一日、若二日、若三日到若七日」你就成功了，真做到！一天二十四小時沒有一個雜念夾雜。還有少許雜念間雜，但是你的意志精神真的是集中，一般講三年，我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面看到一些念佛人，三年成功的、往生的很多很多。曾經有一些同學問我，不只一個，他說：很奇怪我們看傳記，念佛三年就往生，難道三年他的壽命就到了嗎？壽命不到他怎麼往生？這個問題來問我，我想想，絕對不是三年壽命就到了，偶爾一兩個人可能，那麼多人三年念佛都能往生，那就不是三年他壽命到了，而是什麼？三年他念佛念到功夫得力，念到功夫成片、一心不亂，他自在往生。後面那個壽命他可以不要了，他給大家做一個示範，現身說法，那個往生的種種瑞相就度很多眾生。這樣講才講得比較圓滿，能講得通。

《大智度論》裡面講到我們作夢原因，它說大約有五種：第一種熱氣多，會夢到火，這是講四大地水火風；冷氣多會夢到水；風氣多，就夢到在空中飛行，這個境界確實是有；第四種見聞多也能入夢，這就是我們常講的，「日有所思，夜有所夢」，他想的東西想太多了，晚上睡覺的時候，他的神識還繼續在想，顯現出夢境；第五種是天神與夢，就是鬼神託夢，這個事情常有，我聽說很多。經典裡佛舉出許許多多的例子，我們可以做參考。在中國自古以來，許多文人他們的筆記，文字記錄下來的都是可靠的，決定不是寓言，不是他在那裡編故事，很多。我過去讀的幾本書，印象比較深刻的《聊齋誌異》、《子不語》、《閱微草堂筆記》，紀曉嵐的，

這些記載都很多，我們不能不信。這是顯示出佛菩薩的善巧方便。你的緣成熟了，用別的方法來幫助你覺悟，你不能接受，夢中來。有時候你做同樣的夢，很短的期間，一個星期你做三次同樣的夢，你一定會感到非常訝異，你會注意到夢中告訴你有些什麼事情要發生，預兆！這都是鬼神、佛菩薩跟你有特別的緣分，用這些方法來暗示你、幫助你。

『此是香幢所觀見』，香幢菩薩他看到諸佛如來、法身大士，常常用這種方法幫助眾生，他也學會了。幫助眾生破迷開悟的方法無量無邊，所以說「法門無量誓願學」。這句話的意思我們要正確的體會，是不是無量無邊的法門我們統統要學？不是的，那你把這句話的意思錯解了。無量無邊那些法門你要學，學到哪一輩子才能學完成？永遠沒有成就的希望。只要你在法門裡學一個就行，一門通，無量無邊的法門都通了；一門得到，無量無邊的法門你全都得到了，這是正確的。為什麼？這個道理並不難懂，無量無邊的法門都稱性，它究竟圓滿的境界就是明心見性。你從一個法門明心見性，所有的法門都明心見性，所以佛在《金剛經》上說「是法平等，無有高下」。《華嚴經》上說得更好，「一即是多，多即是一；一多不二。」所以法門無量誓願學，是在學其中的一門，不是統統都學。你要把這個話搞錯了，說話的人沒有說錯，你把他的意思會錯了。所以古大德常講，「依文解義，三世佛冤」，你要照著文字上以為就是這個講法，三世諸佛都喊冤枉，你把佛的意思錯會了。法門無量，無量法門裡面你去選擇一種，適合你根性的，你歡喜的、你可以接受的，就是你的程度能夠接受得了，你修學這個法門對你現前生活環境工作很方便，沒有困難、沒有障礙，這就是契你的機，你修學這個法門一定很容易成就。

釋迦牟尼佛為末法時期，特別為我們現代社會眾生選擇淨土法

門，你們想想看，淨土法門是不是適合我們現代人的根性？現在的時代走向工業、工商業，走上高科技，每一個人無論是生活的壓力、精神的壓力都非常沉重，工作分秒必爭，沒有時間來研究經教。所以佛介紹我們這個法門，這個法門的經教最少，淨宗所依的經論是五經一論。佛自己給我們介紹的只有三經：《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《佛說阿彌陀經》，就這三部。其他三種是後人加的，《往生論》是天親菩薩的，天親菩薩念佛往生他的報告，提供給我們做參考；《普賢行願品》是魏默深居士加的，咸豐年間人，慈禧太后同一個時代的。《大勢至菩薩念佛圓通章》附在這裡面稱為五經，是印光法師他老人家加上去的，所以是五經。

我們現在讀的五經，五經的來源要清楚、要明瞭。分量不多，五經合印在一起也是薄薄的一小冊，淨土宗所依的經論全部在裡頭，對我們現代的人太方便了。比起任何一個宗派、任何一個法門需要讀的這些經典，大幅度的減少了，對我們現代人方便。如果你實在繁忙，這五經一論也沒有辦法接受，太多了，祖師教給我們，這六門東西隨便選一樣就行，不必要六樣都學。最簡單的，《大勢至菩薩念佛圓通章》總共二百四十四個字，你要是終身受持，你也肯定往生。比《般若心經》還少，《般若心經》二百六十個字，它只有二百四十四個字。真是大開方便之門，只要我們一心一意，「一門深入，長時薰修」，哪有不成功的道理？第十首：

【眾生痴暗如盲瞽，種種障蓋所纏覆，佛光照徹普令開，如是寶峰之所入。】

這是寶峰光目主城神，他的讚頌。他所學的法門是「能以大光明破一切眾生障礙山解脫門」。清涼大師告訴我們，「障礙山」就是「二障五蓋，重疊如山」，這是我們生死凡夫沒有辦法修行證果真正原因的所在，這個障礙不能突破。這個障礙是什麼？煩惱習氣

。二障是煩惱障跟所知障。五蓋是屬於煩惱障，佛教我們破煩惱障從這個地方下手。蓋是什麼？把我們本性蓋住，這個蓋就是障礙的意思，使我們的性德不能現前。哪是我們的性德？孝養父母是我們的性德，奉事師長是我們的性德，十善業道是我們的性德，四攝六度是我們的性德，十大願王是我們的性德。我們想修，修不成功，原因在哪裡？這五種東西麻煩了，你要是把這五種障礙去掉，這些法門無論修學哪個法門都能成就。

這五種障礙稱為「五蓋」，頭一個，貪欲。能不能把貪欲放下，對世法、對佛法都不可以有貪欲。第二瞋恚，凡夫大概是順境善緣就生起貪欲，逆境惡緣就生瞋恚，這都是嚴重的障礙，使我們功夫不得力。第三種睡眠、昏沉，提不起精神，我們道業沒有法子精進。第四種叫做掉悔，掉是掉舉，心裡頭靜不下來。確實有不少人，一天到晚妄念紛飛，誦經也好、念佛也好、坐禪也好，止不住妄念。悔是後悔，許許多多好的機緣空過了，沒有能夠把它掌握住，生後悔的心。後悔怎麼樣？還是不能去做。第五種疑惑，對佛菩薩有疑惑，「釋迦牟尼佛真有這個人嗎？觀世音菩薩到底是誰？」對於經典疑惑，對於善知識疑惑。這種疑惑不是外人，學佛多年，在修學過程當中沒有感應，疑惑自然生起來了。自己求的願都不能現前，「佛菩薩不靈」。

我在早年講經的時候，在台北西門町法華寺講過一兩年的時間，每一個星期講一二次。我記得廣欽老和尚曾經在那個時候聽我講《地藏經》，我跟他有這麼一點緣分。年輕的法師，有一位德融法師聽我講《地藏經》聽了很多次。有一天他來跟我說：「淨空法師，你在經上講的這些感應道交，有求必應，我看這個話有問題。」我說：「有什麼問題？經上講的。」他說：「我很難相信。」我說：為什麼？「我天天拜佛菩薩，求一個電冰箱求了三年都求不到，

有求必應我很懷疑。」我就問他：「你道場住多少眾？」他說：「只有我一個人」，我就曉得，他住小茅篷的，「你一個人要電冰箱幹什麼？你這個求是非分的希求，你這個希求是增長貪心的，佛菩薩不會幫你這個忙，不會幫你增長貪心，你要懂得。」

我說我學佛這麼多年，真的有求必應，沒有一次空過的。我求什麼？我發心講經，我求的是參考書。古大德這些註解，我求這個，佛菩薩大慈大悲從來沒有讓我失望過，我相信，一點都不懷疑。我求這些參考書，只有一部時間最長，半年我才得到；求其他的，總不會超過三個月，有時候發現了，有時候別人送來給我，真的有求必應。我跟李炳南老居士學《楞嚴經》，那個時候手頭上沒有參考資料，在台灣只有兩種，一種是圓瑛法師的講義，另外一種是《楞嚴經直指》，就這兩種。但是我知道許許多多古大德的好東西，那個時候我沒有到香港來，知道香港有一個「佛經流通處」，智開法師主持，我寫信求他老人家幫助，有這些參考資料的時候請他幫忙給我蒐集，我向他買。

智開法師幫我很大的忙。我第一部求的就是清涼大師《華嚴經疏鈔》，他寄了一部給我，以後他這個幫忙太大。我那個時候生活非常清苦，剛剛出家沒有人供養，我要的這些書，他對我有信心，他預先寄給我，告訴我什麼時候有錢，什麼時候把錢寄給他。我得這個方便太大了，所以前面幾乎二十年，我講經所用的參考書籍都是智開法師幫助我的。一九七七年我到香港來講經，第一個我就拜訪他，一見面才曉得我們年齡差不多，不是我想像當中的老法師，非常非常感激。

這是『佛光照徹普令開』，佛為眾生說法，勸導眾生一定要除五蓋才能夠破煩惱、所知二障，你才能得到佛法殊勝的利益，修行菩提道中才能夠一帆風順。今天我們講到此地。