

請看講義第四面，最後這一行：

【念佛一門，諸教欣讚，理致深遠，世多共行，故復略敘，無厭繁說。】

這一段是總結吉祥雲比丘對於善財童子的教誨。世尊常常教導我們，在無量行門當中，念佛一門是一切諸佛稱讚、一切諸佛所弘揚。我們從《華嚴》這一章經裡面所體會得到的，無量無邊的法門可以說沒有一門不是念佛法門。念佛的方式很多，我們淨宗祖師大德所提倡的持名念佛，而佛在《觀無量壽佛經》，概略的為我們說明十六種念佛的方法，《十六觀經》。總的來說，有「實相念佛」、「觀想念佛」、「觀像念佛」、「持名念佛」，分為這四大類。四類裡面每一類都含攝無盡，所以哪一個法門不是念佛法門？

大乘小乘、宗門教下、顯教密教，真的無有一法不是念佛法。這麼多法門當中，實在是以「持名」對於我們現前眾生，特別是末法眾生最適合。佛法裡面講契機，最契末法之機，也就是最適合我們現代人修行，用一句佛號把我們的妄想分別執著統統念掉。佛在大乘經，特別是《華嚴》，告訴我們：「一切眾生本來成佛」；換句話說，本來是佛。為什麼我們今天落到這個地步？佛講的話是真的，決不是虛妄，「出現品」所說：「一切眾生（包括我們在內）皆有如來智慧德相。」我們知道佛法自始至終是追求究竟圓滿的智慧。佛告訴我們：我們每一個人、每一個眾生，我們自己的智慧跟諸佛如來完全相同，無二無別；德相也相同。

「德」是什麼？能力，處事待人接物辦事的能力也跟諸佛相同。諸佛的能力我們一般人講神通廣大，他能夠隨緣示現，眾生應以

什麼身得度，他就現什麼身，這是能力。《楞嚴經》上所講的「隨眾生心，應所知量」，真正是不可思議！「相」是相好，我們今天講的美好、自在、快樂，佛統統具足。有人問：我們現在生活得這麼苦，怎樣才能夠得大自在？真實的快樂在西方極樂世界，這個極樂是不是真的？真的，極樂也是我們本來具足的。我們現在為什麼苦成這個樣子？佛說：「但以妄想執著而不能證得。」我們的毛病是妄想分別執著，妄想的根源，執著這個身是我，起心動念都為我，苦就來了，樂就不見了，我們自心本具的智慧沒有了；迷惑顛倒現前，我們的德沒有了。德能沒有了，變成什麼？變成造業；把德能變成造業，把智慧變成世智辯聰。這一樁事情，佛也說得清楚，佛講「一切法從心想生」，我們今天是妄想，所以把我們的智慧、德能、相好統統失掉。

佛教導我們，對我們的期望是希望我們真正覺悟、真正回頭，這一生就證無上佛果，這是佛對我們的期望。我們要想我們能不能做到？答案是肯定的。《華嚴經》「善財童子五十三參」給我們做的榜樣，善財一生證得究竟圓滿的佛果，他為什麼能證得，我們為什麼不能證得？他之所以能證得，是他對於這個事實真相真的搞清楚、搞明白了，真正肯放下；他不能放下，他的境界就不能向上提升。他在文殊菩薩會下接受教誨，在那個地方放下了自私自利、放下了名聞利養、放下了貪瞋痴慢，他境界往上提升，所以文殊菩薩准許他畢業。畢業出去參學，第一位遇到吉祥雲比丘，吉祥雲比丘代表圓教初住菩薩，法身大士。他接受教誨之後，把一切法門也捨棄掉，專修專弘念佛法門，境界又提升了一級。

我們下面這兩段省略掉了，「戀德禮辭」，「禮辭」是放下，「戀德」是感恩，感恩、放下。放下他的境界往上又升一級，升到第二住，放下二住他才能生到三住。由此可知，不肯放下永遠不會

有進步，身心世界全部都放下了，徹底放下了，他就圓成佛道。所以說等覺菩薩還有最後一品生相無明，他把那個生相無明放下，那就是圓滿成佛。真正功夫總不外「看破、放下」，看破幫助你放下，放下又幫助你看破，輾轉相輔相成。從初發心到如來地，這一些法身大士他們用功的祕訣就在此地，沒一樣放不下。再跟諸位透露一個消息，你放下多少，你就得到多少。「捨得」這個名詞是佛教的，你捨得愈多，你得的就愈多；你要不肯捨，你就不能得；捨就是放下。如來果地上連最後一品生相無明都捨了，他得到的是盡虛空遍法界的大圓滿，智慧德相圓滿。他要不是圓滿的放下，他怎麼可能有圓滿的得到？

我們要想離苦得樂沒有別的，我們果然也能夠放下自私自利、放下名聞利養、放下貪瞋痴慢，我們就真正得到快樂，樂在其中。這個樂給你說，你也沒有辦法體會。為什麼？你沒放下，你怎麼能體會得到。你放下了一些，你就體會到一些。這個世間人、這個世間聖賢也說，「助人為快樂之本」，這個快樂我們沒有得到。為什麼？我們沒有幫助過別人。我常常幫助人，喜歡幫助人，這個快樂才能夠體會到，不是真幹的人體會不到，所以這裡面有大樂在其中。

諸佛菩薩、祖師大德們，他們為我們示現的是教學，所以諸位一定要認識清楚，佛教不是宗教。佛教是什麼？佛教是教育，佛教是教學；用現代人的說法，佛教是多元文化的社會教育。諸佛菩薩、祖師大德都是從事於這一個工作者，他樂不樂？樂。他樂的是什麼？儒家所講的：「得天下英才而教育之」，這是人生第一大樂事。儒家這個說法對於佛陀教育來講，可以說體會到一些，不能達到究竟圓滿。為什麼？佛陀的教育是令一切眾生各個圓成佛道，這個意義多麼圓滿！自己一無所求，正是大乘佛法裡面所講的「三輪體

空」；沒有絲毫妄想分別執著，這就叫三輪體空。佛菩薩如是示現，我們要能夠體會到，要能夠嚮往，要能夠學習。於是我們一定能夠轉迷為悟、轉惡為善。轉迷為悟，我們自性本具圓滿的智慧開了；轉惡為善，我們自性本具的德相現前。大家一定要認清楚，佛在經論上苦口婆心的教導我們，什麼是惡？為自己是惡，為眾生是善。這個是善惡最基本的一個標準，我們要認清楚。念念只想自己是惡，念念想眾生是善，我們能這樣的學，這也是念佛，佛這樣教我，我們常常想著佛的教誨，依教奉行，這怎麼不是念佛？所以你想看，日常生活當中起心動念、言語造作，不一定口裡掛著阿彌陀佛，只要懂得佛的教誨依教奉行，全都是念佛。所以他的「理致深遠，世多共行」。

古來的祖師大德們實在講，都本著世尊的教誨，世尊在《觀經》雖然把念佛的方法歸納為十六類，這十六種念佛方法把持名念佛擺在最後，第十六是持名念佛，我們要曉得，最後的就是最重要的，就是最好的、最殊勝的。《楞嚴經·二十五圓通章》，觀世音菩薩擺在最後，實在講佛法跟世法有許多類似的地方，我們世間歌舞表演，最好的擺在最後面，壓軸戲，佛給我們說法亦復如是，最好的放在最後。所以持名擺在第十六、擺在最後，你就曉得佛是什麼樣的用意，我們從這個地方去體會，然後才深信不疑。

善財童子參訪頭一個吉祥雲比丘，教他念佛法門，這頭一個，而最後是普賢菩薩「十大願王導歸極樂」。你看看華嚴會上的教學，一個最初、一個最後都是念佛，這意思不就很明顯嗎？徹始徹終就是一個念佛法門。當中雖然說了許許多多法門，沒有一個不歸到念佛法門。念佛是始，念佛是終，我們要深深體會到佛菩薩教誨的意思，開經偈上講「願解如來真實義」，如來的真實義在此地。

今天我們有許許多多警覺性比較高一點的朋友們，除了我們佛

門同修之外，有研究哲學的，有信仰各種不同宗教的，還有一些研究科學的，都有一個共同的認識；這個世界不太平，這個世界充滿了危機，災難並沒有過去。這個災難許多宗教裡面講的末日，在全世界、中國也有，外國好像比中國更多，都講到這一個世紀末，地球上有大災難要發生，我們聽到了，我們也看到不少這些資訊，災難到底有沒有？中國古時候的聖人，佛教裡面佛菩薩教我們要理智，絕不迷信，佛法是破迷開悟，佛法不迷信。我們用理智來觀察這個世間，看看它有沒有災難？冷靜的去觀察，很可能。為什麼？佛講「一切法從心想生」，現在這個世間人他想什麼？我們從這裡觀察。他想什麼？他說的是什麼？他做的是什麼？如果他的想法、說法、作法都不善，這個災難就是真的，不是假的。災難從哪裡來的？是他想出來的，他說出來的，他做出來的。他想、他說、他做那是因，造不善的因一定有不善的果報，造善因一定有善果，造惡因一定有惡報，因緣果報絲毫不爽。我們從這個地方觀察就知道，就不迷信，清清楚楚、明明白白。

那麼在現前的環境怎麼辦？十幾年前，李炳南老居士往生前一天下午，他走的時候也是下午，整整是同一天告訴學生：世界亂了，佛菩薩、神仙來都救不了，唯一的一條生路是「老實念佛，求生淨土」，這是老人家最後的遺言，最後的教誨。我們現在這十年來，很冷靜的觀察這個世間一切人事的變化，對於他老人家這種垂訓深信不疑。所以我們要救自己，要救自己必須放下萬緣，一心念佛求生淨土。災難來了不怕，我有好地方去，絲毫恐懼都沒有。我們可以提前往生，提前離開這個苦難的世間，所以是好事不是壞事，值得慶幸的，決定不是悲哀的，這是樂不是苦。我們真正要在短時間成就自己的功夫、往生淨土的功夫，要想真正成就這個功夫，首先要放下身心世界，特別著重修自己的真誠、清淨、平等、慈悲，

別人的事情決定不能放在心上。惠能大師教導我們，「若真修道人，不見世間過」，不可以把別人的事情放在自己心上，這樣作法就把自己的善念、善心、善行破壞掉，這個損失決定不是別人是自己，壞了自己這一生修行的大事，這是我們不能不知道的，不能不警覺的。

念佛大家都會念，怎樣把這一句佛號念好，怎樣念得有真實的成就，那就不能不用功夫去探討教理。佛在經教為我們說明宇宙人生的道理是什麼？宇宙人生的現象是什麼？宇宙人生的關係又是什麼？總得要搞清楚、搞明白，然後才肯定、毫無疑惑的接受佛陀的教誨。正如古大德所講的真實教誨，決定不是虛妄的。我們能夠理解，能夠相信，能夠依教奉行，一定得好處，所得的好處超過我們想像之外，意想不到的好處。我們在這個時代來到這個世間，得人身、聞佛法，這個緣分比什麼都殊勝，世出世間一切法都不能夠相比。得來不容易，現在遇到了，遇到要把這個機緣空過，你說多可惜！這一種殊勝的機緣決不是生生世世可以遇到的，多生多劫偶然才遇到一次，開經偈講：「百千萬劫難遭遇」，百千萬劫遇到一次。彭際清居士也是這個說法，「無量劫來希有難逢」。這些話無非是教導我們，一定要珍惜，一定要把握，一定要認真努力修學，這樣才不辜負佛祖的恩德。我們要以成就報恩酬德，沒有成就報恩酬德是一句空話，決定要有成就。別人的事情、別人的因果，我們只要把這個事情道理講清楚、講明白，我們就不辜負對方，他自己怎麼作法是他的事情，與我們不相干。

新加坡有一位談禪法師，他是福州人。這一位法師在新加坡也是個傳奇人物，出家多年自己住一個很小的地方，住個小房子，每天在城隍廟賣香燭紙錢，人家到城隍廟燒香，一份香燭紙錢一塊、兩塊，幾十年如一日，自己生活非常清苦。他一生不攀緣，就靠這

一點點收入，累積起來數字很可觀，都拿去做好事。往年美國舊金山有一個大覺蓮社，大概到美國去的，也許都去過這個地方，葉明居士在那裡負責主持。當時買這個地方，我聽說是七十多萬美金，談禪法師送了他四十萬，捐獻四十萬；現在聽說福州那個地方有一個寺廟，名字我一下想不起來，聽說建得很好很大，他捐了一百多萬美金。他的錢不是大富長者布施供養的，不是的，他是賣香燭累積的。我看到他生活的艱苦，他平常喝水喝自來水，買一杯礦泉水要花錢。我們去看他算是貴賓，買一杯礦泉水來招待，這是招待貴賓的，這樣艱苦的生活。他的錢捐出去之後，他說得很清楚，我這個錢捐給你做什麼事情，往後是你的因果與我不相干。捐出去之後問都不問，真實功德，心地永遠清淨，永遠是慈悲。不像有人捐出去之後，還問問我這錢是不是做了好事？拿去幹什麼用？心不清淨。他懂得，他懂道理，各人有各人因果，我捐獻給你是建寺廟、建道場弘法利生，這是我的因果；你拿去怎麼做是你的因果，我們並不相干。

在今天這個社會作斯示現，又何嘗不是菩薩之類，表演給我們看。我想我們同修當中喜歡做善事情的人很多，做了之後一定都牽掛，是不是真的給我做了？談禪法師就表演這一套給你看，各有各的因果，決定不能說：我做這個好事，結果人家把這個錢拿去做別的用處，沒有做到，算了，以後我不再做好事了！把我們自己做好事的善念都斷掉，不要說善行，念頭都斷掉，這是絕對錯誤的。然後我們才真正體會到，什麼叫種善因得善果，善的意義是什麼，善的行為是什麼，我們才能體會到一些。也從這個地方省悟過來，行善不容易。再回頭想一想，我行善行了不少年，為什麼還沒有得到好的果報，一天到晚生活得這麼痛苦？你要冷靜觀察談禪法師，你就覺悟，我們行善裡面摻雜了很多不善在裡面，人家行善不摻雜毫

分不善，所以他得的果報殊勝。經典裡面講的是理論，也講方法，難得有菩薩示現做給我們看。

新加坡還有一個一百零一歲的許哲，她也做給我們看，都不是凡人，做出榜樣來。在佛法裡面屬於三轉法輪之中作證轉；我給你做一個證明，你看看我怎麼個修法？我們現在這個根性確實是很鈍、不利，怎麼講都省悟不過來，仔細去觀察，然後慢慢的會覺悟到、會體會到，我這一生當中應該怎樣生活？應該怎樣工作？應該怎樣修行。修行修什麼？就是修正生活上錯誤的行為、工作上錯誤的行為、處事待人接物錯誤的行為。錯誤修正過來叫做修行，修行不是每天念經、拜佛、敲木魚叫修行，那是修行的樣子，未必是真的。真的修行是從內心裡面改過自新，真正是斷惡修善、轉迷為悟，那叫真修行。樣子是做給別人看的，是做給那一些還沒有回頭的人，做給他看，讓他們看到，那些人在修行，讓他心裡頭起一個修行的念頭。這個念頭是光明，他永遠在黑暗裡面，起這一個念頭就像閃電一樣放一次光，雖然很短暫但是也很可貴。所以我們做出個樣子是度他、是利他的。自己真幹不在形式，我們一定要懂得，佛法著重實質不著重形式，這是講自修；但是接引廣大眾生就著重在形式，形式就很重要，是接引眾生的。我們一定要認識清楚，接引眾生的方法，跟自己真修的方法不一樣。這一段經文我們就介紹到此地。

下面我們看底下一章：「海雲比丘二住章」。第一個大段：「依教修學」。

【海雲比丘治地住，謂常隨空心，淨治八萬四千法門，清淨潔白，鍊治心地，故名治地。】

第二住的名稱叫『治地住』，治是對治、是治理，地是心地，所以稱為「治地住」。這是緊接著前面教導我們念佛，念佛的用意

就在鍊心，這是治心地。下面簡單的解釋：『常隨空心』，「空心」是真心，心裡面不能有一物，惠能大師在《壇經》裡所講的「本來無一物」。如果有一物就錯了，真心裡面有一物，這個心就變成妄心，就不是真心，不可以有一物。佛家用表法最常用的是輪，佛家稱為「法輪」。現在很麻煩，法輪功仿冒我們的mark，使社會對我們產生許許多多的誤會，這個必需要澄清。「輪」就是圓，這個我們都很清楚、都很明瞭。圓有個圓心，在幾何裡面講圓心，你們想想圓心有沒有？有，決定是有。圓心是什麼樣子的？沒有形狀，圓心是空的。佛告訴我們：真心就是圓心，空的；空不是無，空是有，你要是說無，那你就錯了。空是有，它能變現圓，圓是依心變現出來的。「圓」是什麼？圓就是虛空法界一切眾生。這個有是無中生有，能生萬法的是空，空所生出來的這個一切萬象這叫有，這個有是從無生的。然後你就知道這有是真有嗎？那不是真有，佛法叫妙有。什麼叫「妙」？有而非有，非有而有，這個叫妙。這個是真理、根本的大道理。因此佛教導我們，我們的心要空、心要寂，寂就是靜。空是什麼？不能有一物。寂不能動搖，心不能動，心一動心就壞了。

我們想一想我們六道凡夫，六道凡夫心裡面都「有」，不只有一物，拉拉雜雜的不曉得有多少？牽腸掛肚不知道有多少，你心壞了，心一天到晚都在動，連睡覺還作夢不老實，都靜不下來，所以我們凡夫的心是動的。心裡面「有」就錯了，真心就失掉了，這叫妄心。妄心才變現六道輪迴，才變現這個許許多多災難痛苦，是從這兒來的。

這一些法身菩薩他們很了不起，他們能夠隨順空心，那就是隨順真心。此地講的空心，我們講的真誠，真誠就是此地講的空心。心裡面有一物、有個念頭就不誠，古人解釋「誠」這個定義，什麼

叫誠？「一念不生是謂誠。」起一念，誠就沒有了。所以這一些法身大士們，他們的本事永遠安住在一念不生，他有這個本事，所以能夠『淨治八萬四千法門』。八萬四千不是數字，如果是數字，這個數目字不大，它是表法的，代表無量無邊，代表六道、十法界一切諸法。「法門」就是對治我們煩惱習氣的，我們煩惱習氣無量無邊，所以佛教給我們的方法也就無量無邊。譬如說我們舉大的例子來講，我們有貪心，貪是嚴重煩惱，佛教給我們布施，布施就是淨治貪心；我們常常會造惡業，佛就用戒律教我們持戒，持戒是淨治惡業；我們常常發脾氣，佛教給我們忍辱，忍辱是淨治發脾氣、淨治瞋恚的，他都有方法來對治。眾生有多少煩惱，佛就有多少方法來對治。

在這個地方我們要知道，如果我們眾生沒有煩惱、沒有毛病，給諸位說，佛的法門也沒有了。法門從哪裡來的？是從煩惱這一邊相對建立的。法門本來也沒有，因此我們要知道，我們用佛教給我們的方法對治煩惱，煩惱沒有了，法門就不要了。如果煩惱沒有了，你還執著法門，就又變成煩惱。所以佛教我們，「法尚應捨，何況非法。」法身菩薩毛病沒有了，所以這個法門也捨了，淨治八萬四千法門。所以藥是幫我們治病的，病好了，藥也就不要了。如果病好了繼續還吃藥，這又吃出毛病來，就是這個道理。這是兩邊都捨掉，病跟藥統統都捨掉。

『清淨潔白』，「潔白」在古印度是代表善，潔白就是純善，清淨純善。『鍊治心地』，「鍊」是鍛鍊，從初發心到等覺都是在鍛鍊，所以這一個位次就稱之為「治地住」。菩薩在這一個階段修行，心完全安住在對治心地。這一段是簡單介紹第二住名稱的含義。

我們看第二小節：

【善財聞善知識教。】

這個善知識就是前面吉祥雲比丘。善財聽了他的教誨：

【一心正念，隨順智慧光明，通達甚深解脫，憶持自在三昧，敬奉清淨教海，觀察諸佛威德，欣樂諸佛住處，解了諸佛軌則，思念諸佛出現，趣入諸佛法界，安住諸佛境界。】

善財在這個地方，這一段所說的現身說法，他表演給我們看，這叫真學，這叫真幹，我們比不上他。這一對比就清楚了，我們在老師那裡聽說教誨，下課出了門都忘得乾乾淨淨，還是我行我素。老師所教導的，跟我們的思想、見解、行為毫不相關，這個學法怎麼能成就？善財一生成佛，成就圓滿的佛果，我們在這裡看到了，你看看他接受吉祥雲菩薩的教誨，人家真幹！『一心正念』，這一句是總說，一心是真心，一心是誠心，誠心誠意，無有二念，無有雜念。『隨順智慧光明』，怎麼個隨順法？我們講到最淺的，我們能做到的，佛在《十善業道經》教導我們，「晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法」，我們能不能隨順？這是佛門修行的根本法，善法的指十善業道；不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不痴。我們能不能晝夜都把這個放在心上？起心動念都與十善相應，這個叫「一心正念」。我們的境界，初學人一心正念是指這一樁事情。我們念這一句「南無阿彌陀佛」，字字都與十善相應，句句都與十善相應，這個念佛叫正念，這個念佛才能往生；口念彌陀，心地不善，怎麼能往生？念這一句阿彌陀佛，阿彌陀佛十善修到圓滿，一絲毫的欠缺都沒有，這個才圓成佛道。

這個地方講「隨順智慧光明」，我們今天能夠隨順十善業道就行了，我們這一生凡聖同居土就決定有分。他們隨順智慧光明是生實報莊嚴土，我們要達到這個境界，當然最好的課程是修學《大

方廣佛華嚴》，你能夠通達大方廣，學習佛華嚴，那是智慧光明，跟海雲比丘就沒有兩樣，跟善財童子也沒有兩樣。這是我們目前學不到的，我們學不到，學最低的、最根本的童蒙教學，我們學最根本的十善業道，決定不能夠疏忽。大家常常都能夠憶念種善因得善果，什麼是善因？十善就是善因，你一定得善果。你就是不學佛、不求往生，你要是修十善業，晝夜常念十善業，常行十善業，果報生天，你來生一定享天福。生天的人往生的瑞相，我們一般凡夫觀察，跟往生西方極樂世界幾乎沒有兩樣，他們往生也是沒有恐怖，身體柔軟，顏色很好看，相貌端嚴，你去看他不會有一絲毫恐怖的感覺。他是善人，他生的是善處，他生天道。

下面是舉出幾個例子，前面是總講講說。『通達甚深解脫門』，「解脫」兩個字怎麼講法？我們從最後說起，「脫」是脫離三惡道、脫離六道輪迴、脫離十法界。這是果報，你成就了。「解」是解除，解除是從因上說的。佛給我們說，你為什麼會在六道裡面輪迴？因為你有見思煩惱，見思煩惱解除了，你就脫離六道。為什麼你會墮三惡道？因為你有貪瞋痴，你把貪瞋痴解除掉，你永遠不會墮三惡道。見思煩惱解除，永遠不會再搞輪迴；塵沙煩惱解除，現在中國不講解除，解放，一樣的意思，你把見思煩惱、塵沙煩惱統統解放，你就出十法界。解是從因上講，我們念解。解是做動詞，念解是名詞。把它解開，解開動作上講是念解，解脫。「通達甚深解脫門」，解脫道理很深，方法精細，你必需要通達、要明瞭，你自然就曉得怎麼去做，一定要認真去幹，你才真正能夠契入境界。這個要學，要讀經，當然最好的是有一些同參道友，常常在一起研究討論，理愈辯愈明。我們有許多人在一起，這個理愈辯愈不明白，這也是常有的事情。為什麼愈辯愈搞不清楚？沒有放下。你沒有放下，你心裡有許許多多煩惱在那裡糾纏，你怎麼會搞得清楚、搞

得明白？心要是空了，就明白了；心裡面有，就不會明白。

底下一句是：『憶持自在三昧』，這都是在修學過程上說的，「憶持」決不是分別執著。譬如我們學佛的同修，每天你去讀誦《阿彌陀經》，讀誦《無量壽經》，這個課程每天都不缺，念得很熟，記得很清楚，這叫憶持。我們的憶持跟菩薩的憶持不同，我們憶持沒有忘了自己，「我每天都做功課，我功課一堂不缺」，我、人、眾生、壽者四相具足，我們是這個憶持，凡夫的憶持，也算不錯了，這個憶持念佛能往生西方極樂世界凡聖同居土。這些大菩薩們跟我們也一樣，每天早晚功課也不缺，也是誦經念佛，但是人家「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，他這個高，他這個就是我們常講的，念佛「念而無念，無念而念」，誦經「誦而無誦，無誦而誦」，人家入這個境界，他們往生西方極樂世界實報莊嚴土，果報不一樣。在這個地方，必需要跟大家說明提醒同學們，只有著相憶持淨宗的這個法門行，可以往生，著相憶持其他的法門都不能成就，所以別的法門難！唯獨這個法門行，這個法門是阿彌陀佛本願威神加持，所以不需要斷煩惱，只要你憶持的功夫得力。得力是什麼？就是伏煩惱。煩惱伏住了，也就是我們要把念頭真正轉過來，起心動念不要想自己，起心動念想一切眾生的苦難，怎麼樣幫助一切眾生化解他的苦難。不管我們有沒有能力做到，常存此心，慢慢的就會有智慧。果然常存此心，你就得到佛法加持，為什麼？佛是這個心。佛是念念幫助苦難眾生，我也念念幫助苦難眾生，心心相印，就得到佛法威神加持。佛念念為苦難眾生，我們念念為自己利益，怎麼搞都不相應，所以學佛得不到佛法加持，道理在此地，我們一定要懂得。

這裡說憶持「自在三昧」，這四個字是名詞。念佛的人念佛功夫得力叫「念佛三昧」，他憶持的是自在三昧；念佛三昧，佛說的

是三昧中王，無量無邊三昧，念佛三昧是總的。念佛三昧成就了，哪有不自在的道理？得大自在。我們今天不自在，不自在的原因要曉得，是沒有放下，放下就自在了。譬如你行路挑一個重擔，你當然不自在，很辛苦，你背的包袱很重。現在世間人不是背一個包袱，背了許許多多的包袱；不是挑一付擔子，挑了好多擔子，他怎麼不可憐！他怎麼不苦！佛菩薩為什麼快樂？他把所有擔子都放下，所有包袱都丟掉，所以他得自在。這個重擔在哪裡？重擔就是你心裡面的憂慮，你心裡面的牽掛，牽腸掛肚的事情太多，無量無邊，你不知道你所牽掛那個東西全是空的，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，所以你操心叫白操心。你操心能有效果嗎？說實在話是毫無效果，我們要覺悟。

如果你真的要想關心你的家親眷屬，真正想幫助他離苦得樂；香港往年何東爵士的老太太，何世禮將軍的母親，這個老太太有智慧，老太太真的幫助了她一家人。她怎麼幫助？她真的萬緣放下，你們兒女幹你們的事情，各個不相關，根本就不管你。她們家裡是多元文化，老太太是念佛的，兒子、媳婦都是虔誠的基督教徒，不錯，一家很和睦，兒子媳婦對老太太很孝順，有倫理的觀念。她們家裡宗教自由，互相不妨礙，各人搞各人的。老太太往生預知時至，她功夫成就。兒子媳婦家裡的這些人召集起來，跟他商量一下，我們家裡一生都是宗教自由，彼此互相尊重。我今天往生，我對你們有一個要求，你們念佛送我往生，這就算是我們母子一場。最後的要求何先生接受了，家裡人都相信。我聽說好像是開了一個往生大會，把親戚朋友統統都找來，看到她坐在那裡走的，這一表演之後，我聽說何世禮將軍就不再上教堂，都念佛了。這個方法妙絕了，最後一招表演給你看，你看是真的還是假的？現在好像正覺蓮社那個房子，就是何東爵士以前的住宅，他捐獻出來給佛教。這個新

聞，過去往生的時候，我們在台灣報紙上都看到，自己真正幹，最後表演給大家看，這是不用言教用身教，讓你看看清楚，叫憶持自在三昧，她走得那麼輕鬆、那麼瀟灑、那麼自在。

實際上自古至今不只何東老太太一個人，很多很多，你有緣常常聽到、常常見到，你沒有緣你見不到。這在佛法裡面，見不到是我們業障重，業障輕的常常聽到、常常見到。希有的因緣，這些人都是真正憶持念佛三昧。特別是佛在經典裡面的教誨，經典裡面講的道理，經典裡面講的方法，經典裡面講的境界，清清楚楚、明明白白，念念不忘，念念落實，所以才有這樣殊勝無比的成就。這是我們應當要學習的，要認真努力來學習。他能成就，我也能成就，佛法決定是平等法，決定沒有特殊例外的，所以說各個都能成就。你說我業障重，他業障也不輕，他念佛能消除，為什麼能消除？真幹！念頭一轉業障就消除，一念私心起業障就現前，念念為別人、為社會、為眾生、為佛法，業障就沒有了。我們明白道理，懂得消業障的方法。今天晚上還有一些同修要受三皈五戒，所以經就講到這一句。往下的我們下一次再接著講，今天就講到此地。

三皈五戒我在此地略略的說明，然後我們舉行一個簡單隆重的儀式。皈依是正式發心做佛的弟子，我們從今以後以佛為師，佛是我們老師，我們要跟佛學習，所以我們受這個三皈的儀式，做這個儀式。這個儀式是拜老師的儀式，佛家不稱拜老師，稱皈依。「皈」是回頭，「依」是依靠。佛很慈悲，也非常有智慧，沒有私心，佛絕對不是說，你們今天起拜我做老師，你是我的學生，我是你的老師，佛不是這個說法。佛教給我們以什麼做老師？以你自性本具的智慧德相為老師，《華嚴經》上講：「一切眾生皆有如來智慧德相」。

「佛」是智慧，「法」是德能，「僧」是相好，六根清淨、一

塵不染，那是相好。所以佛法僧三寶，佛是教我們要皈依自性三寶，不是皈依外面三寶，皈依外面三寶不能得度，你不會成就，你搞錯了。但是外面這個三寶要不要？要，而且很重要。它重要在哪裡？諸位要曉得，外面這個三寶時時刻刻提醒我們，如果沒有這個，我們會忘掉。眾生非常健忘，出了大門就忘掉，還是隨順你的煩惱習氣，你回不了頭來，你找不到依靠。所以皈依形式的三寶很重要。像這佛像，我們看到佛像就想到我們要「覺而不迷」。佛是智慧，佛是覺悟，我們從迷惑顛倒回過頭來依自性覺，這叫皈依佛。我們看到佛像，就要想到我一定要覺而不迷，對人、對事、對物不可以迷惑。

法寶，只要看到文字、看到書本，不一定是佛經，這是形像，看到這個東西就想到我要皈依法。「法」是正知正見；換句話說，我們從錯誤的見解、錯誤的思想回過頭來，要依靠正確的思想見解，這叫皈依法。所以我們是不是真的回頭，是不是真的有依靠，這個非常重要！

第三個皈依僧，僧是出家的僧團做為代表，看到出家人，你不要去管他，一見到這個形像就要想到六根清淨、一塵不染。我心是不是很清淨？有沒有被污染？現在人常講精神的污染、思想的污染、見解的污染，乃至於生理上的污染，我們身心離開一切污染回歸到清淨，心清淨、身清淨這叫皈依僧。所以三皈的真正意義，「皈依佛覺而不迷，皈依法正而不邪，皈依僧淨而不染」。所以形像住持三寶有很大的功德，我們見到這個形像能夠提醒自己，這個非常重要！

過去我們對三皈有幾次的詳細講解，都留有錄像帶，贈送給同學們。五戒我們就不再多講，五戒在《無量壽經》第三十二品到三十七品，這一段的講解就是詳細說明五戒。發心受五戒，《無量壽

經》這一段的經文要多聽幾遍，知道自己在生活當中應該怎樣去做才如法，皈依之後我們真幹。

這樣皈依有些同學說這個太玄了，凡夫總要找個依靠，找不到依靠的話，好像是白來了一場，在不得已的情形之下，我們給你找三寶形像的依靠。「皈依佛」，我們是皈依阿彌陀佛，為什麼不皈依釋迦牟尼佛？釋迦牟尼佛教我們皈依阿彌陀佛。我們皈依阿彌陀佛，釋迦牟尼佛歡喜。我們皈依釋迦牟尼佛不皈依阿彌陀佛，釋迦牟尼佛搖頭，這不聽話，所以我們皈依阿彌陀佛就非常聽話。「皈依法」，我們的法就取淨宗的五經一論，現在我們特別取的是《無量壽經》、《彌陀經》、《普賢菩薩行願品》，五經一論裡這三種最重要，三種依靠一種都可以，我們都能成就，專修專弘。「皈依僧」，僧我們介紹兩位：大勢至菩薩、觀世音菩薩，菩薩僧。見到觀世音菩薩，就要想到我要像他一樣的大慈大悲；見到大勢至菩薩，我要像他一樣有智慧、有理智，不感情用事。大勢至代表智慧、代表理智。

千萬要記住，不是皈依淨空法師；皈依淨空法師，你們就完全錯了。這是三皈，一定要講清楚。我在此地把三皈傳授給大家，是為大家做個證明。你們在此地佛菩薩形像面前隆重的宣示，皈依我給你們作證。皈依證我上面冠的是三皈證明阿闍黎，阿闍黎是傳授我們三皈的人。好，這個大意說明之後，我們就做個簡單的儀式，這個儀式從簡。