

諸位法師，諸位同學，請坐。請看《大方廣佛華嚴經·十住品第十五》，「第三修行住」，今天我們繼續看後面一段「勝進」。我們把經文念一遍：

【佛子。此菩薩應勸學十法。何者為十。所謂觀察眾生界。法界。世界。觀察地界。水界。火界。風界。】

我們前面學到此地，今天我們繼續看下面：

【觀察欲界。色界。無色界。何以故。欲令菩薩智慧明了。有所聞法。即自開解。不由他教故。】

後面三界，就是『欲界、色界、無色界』這個三界。清涼大師《疏》裡面告訴我們，「後三界是繫縛處，云何觀耶，一觀其相，委細而知，二觀其性，甚深平等」，這是一。下面說「二徵意云，但總觀無常，何用廣知，釋意云，觀空不礙廣有知見，性相兼了，法智增明故」。清涼大師的文字不多，意思都跟我們講清楚了。我們是六道眾生，六道就是三界，「欲界、色界、無色界」，我們現在是在欲界，欲界裡面有六層天、有阿修羅、有人，下面有畜生、餓鬼、地獄。換句話說，欲界已經粗略的包括了六道，這裡面的眾生都有七情五欲，所以稱之為欲界。講到欲，通常佛經上給我們講五大類，這五欲，財色名食睡，這都是外面的境界，由於外面境界，境界為緣。因是什麼？因是妄想、分別、執著。執著裡面的根本是我執，所以佛法的修學首先就是要破我執，我執是六道輪迴的根，這個根要不拔除，怎麼能夠脫離欲界？欲界的上面還有色界、還有無色界，色界是四禪，無色界是四空定，很不容易擺脫。脫離了三界六道，說三界跟說六道是一個意思，才算是在佛法裡面得一個

初果，小的成就，不是大成就，得一個小成就。這個小成就，就是你再不會墮落在欲界輪迴，六道輪迴，六道輪迴算是超越。怎麼樣能夠離開欲界？大乘法裡面經教與祖師大德都告訴我們，看破放下。

修行住的菩薩，在前面跟我們講了十無常觀，這是他們修的。目的，前面跟諸位報告過，是放下。十無常觀是看破，「一切法無常」，這是總觀一切法無常，後面幾句是別說。讓我們真正了解，像《金剛經》上所說的，「一切有為法，如夢幻泡影」。這個世間有覺悟的人，不少！我們也經常聽到，有人很感慨的說「人生如夢」，這句話就是《金剛經》上所講的「夢幻泡影」，沒有一樣是真實的。所以佛常說「萬法皆空」，「凡所有相，皆是虛妄」，這個範圍大！不但是六道，包括四聖法界，十法界依正莊嚴都不是真的。真明白，真正參透，自自然然在六道、十法界裡面，把起心動念、分別執著統統放下。諸位要記住，放下一定曉得放下什麼，放下妄想分別執著，這個時候《還源觀》上講的四德自然就現前，隨緣妙用。我們要問，我們放下，妄想分別執著放下，還有沒有十法界？還有沒有六道？還有，它還存在。它為什麼存在？沒放下的人還很多。色界、無色界是這些眾生的共業所感，不過他沒覺悟，他把這個夢境當真的，所以在裡面受苦受難，在裡面生七情五欲，競爭、鬥爭、自私自利、損人利己、嫉妒障礙，不善的因感不善的果報，生生世世冤冤相報沒完沒了，幹這種事情。

覺悟的人看到他太可憐，那眾生有感，諸佛如來、法身大士他有應，他應現在六道。六道在他們的境界，是怎麼一回事情，我們無法理解。十界六道在他們感受裡面，確確實實是一真法界，為什麼？他們雖然應現在六道，可是沒有起心動念。這在前面我們學習過，也做過多次的報告，諸佛如來無盡的慈悲，對我們這個沒覺悟

的人、還沒回頭的人，時時刻刻提出忠告，引導我們回歸自性，可以說這種善巧方便從來沒有間斷過。我們為什麼不開悟？佛菩薩只好說習氣太重、染污太深，不肯回頭。給諸位說，不是不能回頭，是你不肯回頭。有人問：為什麼不肯回頭？我很想回頭。是的，我也知道你很想回頭，諸佛菩薩都知道，可是事實上，事實上你回不了頭來，這個原因是習氣。我們知道無始無明的習氣很難斷，在如來實報土斷無明習氣要三大阿僧祇劫，這麼長的時間。我們今天不但是無明習氣沒法子斷，無明的現行都斷不了，無明現行要是斷掉，十法界就沒有，當然沒有六道。我們斷不了，無始無明念念相續，什麼時候破一品無明，就是無明的現行破掉，十法界就不見，找也找不到，這真的不是假的。可是諸佛菩薩依然應現在其中，他們應現在其中不叫十法界，叫一真法界，為什麼？真妄不二，性相一如。入不二法門就是證大般涅槃，證大般涅槃就是入不二法門，在妄相上看到真相。

所以四德裡面講隨緣妙用，威儀有則，隨緣妙用，用現代的話來說，那是無盡的慈悲，性德的流露。威儀有則是神通妙用，柔和質直是善巧方便，末後說代眾生苦，法爾如是，是諸佛如來對一切眾生無緣大慈、同體大悲的展現。這四句話是世尊善巧方便為我們六道凡夫說出來，我們如果要是聽懂、聽明白，認知這個事實，這叫知恩，知恩的人才會報恩。用什麼來報恩？佛菩薩，真的，像祖師大德們所說的，身心世界一切都放下，沒有一絲毫牽掛，我們怎麼報他的恩？只有一個方法真報恩，誠信不疑，對於諸佛菩薩的教誨沒有絲毫疑惑，依教奉行，修行證果，入不二門，就真報了恩。我們回歸自性，跟他所證得的是相等的境界、相同的境界，這叫報恩。所以佛，用我們凡夫的話來說，他為什麼到這個世間來，辛辛苦苦來幫助我們、來教導我們？我們的回答只有一句話，幫助你回

頭，幫助你成佛。要知道佛不是別人，佛是自己。阿彌陀佛是誰？這些年來，《中峰三時繫念》大家很熟悉，很不容易。中峰禪師在《繫念法事》裡面說，「自性彌陀，唯心淨土」，這兩句話重要，特別指修淨土同學，這兩句話你真聽懂，你修淨土的信心就堅定，你不懷疑。阿彌陀佛是誰？是自己，你將來成佛就是阿彌陀佛，阿彌陀佛是總名字，別名那是善巧方便說。佛沒有名號，菩薩也沒有名號，諸佛的名號是性德的名號，菩薩的名號是修德的名號，性修不二，而阿彌陀佛是性修的總號，是自己不是別人。唯心淨土是自己的真心變現出來的淨土，你只要是真心，這個世界就是淨土。

淨土經論裡面佛所說的，給諸位說，只能說個萬分之一，億萬分之一，哪裡能說得盡！說不盡的。唯證方知，你證得你自然就知道，自然就明白，自性彌陀，自性是自己，是自己的本性，自己的本性就叫阿彌陀佛。所以我們念阿彌陀佛，念誰？念自性佛，念自家佛，沒念外面。生的是自己真心變現的淨土，所謂「境隨心轉，相由性生」。你把我這話聽明白，我講相由性生，自性。你要是回歸自性，你的相是什麼相？不是三十二相八十種好，不是，你是大乘經教裡面所說的，《華嚴經》上所講的報身如來，「身有無量相，相有無量好」，不是三十二相八十種好。無量相好光明，你只要用真心，你這相就顯。我們現在用的是什麼心？妄心，虛妄到所以然處，妄中裡頭最嚴重的染污，我們用的是這個心，糟不糟糕？妄想分別執著裡頭最低級的，這真可憐。最低級的是什麼心？輪迴裡頭的三途心，貪心、瞋恚心、愚痴心、傲慢心、懷疑心、是非心、人我心、損人利己的心。惠能大師在《壇經》裡面所說的十惡八邪，一切不善的心念我們統統具足。所以佛慈悲，在《地藏經》上說「閻浮提眾生」，閻浮提就是我們這個地球，我們地球上這些人「起心動念，無不是罪，無不是業」。我們讀這些經文有沒有認真去

想過？你說這兩句話多可怕，是不是真的？真的。為什麼？我們自己起心動念就是這個。

念佛，念佛也是用輪迴心在念，自私自利的心在念，損人利己的心在念，所以我們跟佛的感應沒現前。其實感應有沒有？有，哪裡沒有！為什麼不能現前？現前了，現前的很微弱，我們沒發現。為什麼很微弱？因為我們不善的習氣衝擊了它，所以沒有那麼明顯的感應。我們的心清淨一分，感應就明顯一分，清淨兩分感應就明顯兩分，就這麼個道理。如果我們的心是真誠、清淨、平等、覺，這個感應就十分明顯。如果我們微細觀察，你能把自己粗心大意的毛病克服掉，恢復自己的心地平靜。真心是平靜的，惠能大師說「何期自性，本自清淨」，這就說明真心是清淨的。「何期自性，本無動搖」，本無動搖那就是平等的，像水一樣，在沒有風浪的時候，你看水是平的，平就是平等，起了風浪就不平等。風浪是什麼？風浪是外面的境。所以佛經上常講，我們都念過，叫「境界風動」，外面境界是什麼？五欲六塵，財色名食睡、色聲香味觸法，這是境界，它那裡一動，我們就生煩惱。煩惱是什麼？貪瞋痴慢疑、惡見。境界一動，煩惱就現前，喜怒哀樂愛惡欲，中國人講七情，七情五欲就動了，這一動就造業，業肯定招來報應，所謂善有善果，惡有惡報。境界風在動，你能夠如如不動，行不行？行。怎麼行？你用真心就不動了，我們用妄心就動。

什麼是妄心？妄想分別執著是妄心，你用這個心就動，這一動，七情五欲起來叫生煩惱，你不生智慧。用真心生智慧，真心是什麼？真心是清淨平等覺，你用這個心不動，外面七情五欲在動，你不動，你如如不動。如如不動，你看外面境界是智慧，你看出什麼？相上見性，事上明理，大智慧現前，大慈悲現前。在五欲六塵裡面、在六道輪迴裡面，你終於跳出來，你不當演員。我們現在在六

道當演員，很苦；他跳出來做什麼？他當觀眾。佛菩薩是觀眾，知道你舞台表演是假的不是真的，你哭，清醒的人不跟著你哭，你笑，他也不跟著你笑，他如如不動，他清清楚楚、明明白白，明白人就叫聖人、就叫佛菩薩。他笑你也笑，他哭你也哭，他牽著你的鼻子走，你被他所纏縛，你被他所轉，這是什麼？這是六道凡夫。這叫隨緣造業，我們常講隨緣隨著變，那是造業，永無止境的造業，永無止境的受報，幹這種事情，這就錯了。

所以佛教我們看破三界，這一段經文跟我們講的，『觀察欲界、色界、無色界』，看破世界。前面給你講的看破眾生、看破萬法，地水火風是萬法，看破之後才真放下，就是如如不動。所以從現象上講，「觀其相，委細而知」。今天的科學，說老實話，科學的文化偏重在現象，這是物理學，偏重在這個。心理他也研究，但是他研究偏了，偏在哪裡？偏在心理的現象。心是什麼？心從哪裡來的？這個他沒有研究。只有在古聖先賢典籍裡頭有，有討論這個問題，現在科學不討論這個問題。佛教經典對這個問題尤其是講得透徹，這是什麼？萬法之根。哲學裡面所講的本體，本體到外面找決定找不到，要從哪裡找？要回過頭來向內找。這個內，沒有人知道什麼叫內，為什麼不知道？你不能怪他，沒有人講這個，甚至於大家把這個事情統統疏忽了，不但不討論還限制它，說它什麼？說它是迷信，說它不合科學，這就沒法子。佛法叫內學，不向外，向內，內是什麼？真心。我們用的是妄心，希望用妄心回過頭去找真心，真妄不二，妄心是從真心起的，沒有真，哪來的妄！妄心搞明白了，原來妄心就是真心。妄是什麼？在佛法裡面叫阿賴耶，你把阿賴耶參透，原來阿賴耶就是真心。你要是迷了，阿賴耶起的作用，就是十法界依正莊嚴、就是六道、就是三途。迷了之後你眼花，迷惑顛倒，所謂是迷、惑、痴、情，迷了起這個東西；這些東西反面

就是智慧，自性般若智慧。惑迷痴情這四個字都是迷，輕重不同，最輕的叫惑，迷惑了叫惑，重一點的叫迷，再重的叫痴，最重的就變成情。這個世間人把情看得很重，愛情，這是迷惑到最重的時候叫做情，那是六道生死的根。一樁事情四個名詞，四個名詞有輕重成分不相等，立的這四個名詞，所以佛菩薩教我們從相上委細而知。現在這個科學也算不錯，慢慢的從相上發現到性，這是個好現象。

「觀其性，甚深平等」，性的道理太深，真的深，那不是假的，不但深還廣，廣大沒有邊際，比虛空還大。佛在楞嚴會上跟我們講了個比喻，把心性比作虛空，我們只知道虛空大，把虛空比喻作一塊雲彩，空中一塊雲彩。你說是虛空大還是雲彩大？虛空在心性裡面，就像一片雲彩在太空裡面，用這個方法叫我們去體會心性之大，心性的深。那個深，我們前面學過不少遍，你看《還源觀》裡面講一微塵，一微塵是今天物理學裡面所講的基本粒子夸克，我們肉眼看不見，它是物質，所有物質現象都是由它組成的。佛說這一微塵裡面有世界、有宇宙，跟我們現在感官裡面宇宙一樣大，也就是說，微塵沒有放大，宇宙沒有縮小，大小不二。這一微塵裡頭有宇宙，既然有宇宙，那個宇宙裡頭有沒有微塵？有。它那個微塵裡頭有沒有宇宙？有，微塵裡頭有宇宙。你看宇宙裡頭有微塵，微塵裡頭有宇宙，那個微塵、宇宙裡頭還有微塵，重重無盡，甚深沒有底。真的嗎？佛在經上講真的。誰進去過？普賢菩薩經常到微塵世界裡面去參學，微塵世界裡頭有十方諸佛、有華藏世界。既有華藏世界，有沒有娑婆世界？肯定有。娑婆世界、微塵世界那裡頭有沒有我？肯定有你，不可思議！這是佛法給我們說的，一一微塵皆如是，沒有例外的。甚深平等的法界，平等根本就沒有差別。佛告訴我們，這是真正的諸法實相，我們講宇宙生命的真相。

早年方老師把《華嚴經》介紹給我，告訴我說這部經是佛經哲學概論，佛經哲學在這個世界裡頭、在哲學這個學科裡頭登峰造極到頂點，我歡喜接受。學了這麼多年，我根性不行，實在講，所以我常常講這不是謙虛的話，我是中下根性。為什麼？學了快六十年，到今年五十九年，五十九年才到這麼個境界。惠能大師二十四歲就大徹大悟，就達到釋迦牟尼佛的境界，我們搞了五十九年，現在才把這個事情解悟，從經典裡面看明白、看懂了，不懷疑了，佛給我講微塵裡頭有世界，我不懷疑，我承認有這個事情。可是我沒有辦法像普賢菩薩一樣能進去，能進去才叫證得，那是證悟。我們現在只在解悟上，還沒有能證悟，什麼原因？習氣太重。我們沒有能夠把妄想分別執著徹底放下，比起過去是放下很多，還不夠。真正徹底放下，這經上講得清楚，我們可以拿著經本對照，佛在經上告訴我們，真正把執著徹底放下，你就證阿羅漢果。我現在沒證得，不但阿羅漢沒證得，我連小乘須陀洹都沒證得，《華嚴經》上講的初信位的菩薩，我也沒證得。這是總也有二、三十年，常常勸勉同修們，也勸勉自己要放下，放下什麼？放下自私自利、放下名聞利養、放下五欲六塵、放下貪瞋痴慢。我是不是真放下？跟從前比，放下一半可以說沒有問題，真放下一半，放下個百分之七、八十，也可以這樣說法。如果百分之七、八十，十之七、八放不下的話，你看經不會開悟，解悟都達不到。

為什麼？如果早年放下，早年就開悟，什麼時候放下什麼時候開悟。到最近這個二、三年才開悟，換句話說，這最近二、三年才放下，還不夠徹底。我講的這十六個字，我是講真話不能講妄語，走到初信的門口，還沒進去。走到門口就差一步，這一步怎麼樣？這一步要把身見放下、邊見放下、成見放下，那就恭喜，入門了。

《華嚴經》上十信菩薩，我們總是證得初信位的菩薩，就入了門。

如果身見、邊見、成見不能放下，你就待在門口，你就進不去。我現在待在門口，希望二、三年，我希望再有二、三年我就能入門，身心世界真放下！而後我們才可以說，菩提道上一帆風順。要一帆風順還得把分別放下、把起心動念放下，修行在哪裡？就在眼前。什麼地方是道場？無處不是道場，無時不是道場。真正修行就是六根對六境，眼見色、耳聞聲，怎麼個修法？不執著，這是頭一個，不執著做到，不分別、不起心、不動念這個還沒做到。不執著做到了，沒圓滿，現在能夠做到十之七、八，還差一點，真做到就入佛門，初信位。像我們此地學的三住菩薩，他們做的功夫我們尊敬，我沒做到。他們六根在六塵境界上，不執著、不分別、不起心、不動念，他到這種功夫，我們中國佛教裡面所謂的大徹大悟、明心見性，跟釋迦牟尼佛在菩提樹下夜睹明星的境界相同，跟惠能大師開悟所證的境界相同。這個地方是菩薩慈悲示現給我們看的，提攜我們、幫助我們走向菩提大道，這我們不能不知道。

為什麼放不下？說老實話，我們都把這個世界當真，佛給我們講得這麼清楚、這麼透徹，還放不下，是習氣。真的，中國諺語所謂「少成若天性，習慣成自然」，養成這個習慣。現在最重要的就是要學習，學什麼？學真放下。放下真難，淨宗有方便，你不是放不下嗎？你不是要執著嗎？行，用執著的方法來放下，這是淨土宗的辦法。叫你執著什麼？你看，佛在經上告訴我們「執持名號」，你不要執著別的，你就把「南無阿彌陀佛」這六個字執著就行，別的放下，就把這個執著。這就是說用這個一法，執著這一法把其他的一切法放下，這是方便法，這法是真的不是假的。這就是說我們在這個世界，執著分別、起心動念這真不容易放下，咱們到極樂世界去，到那邊天天親近阿彌陀佛，跟佛陀、跟這些諸大菩薩們天天在一起，他們為我們做示現就很容易放下。執持名號，起心動念，

執著一起來、分別一起來，不要緊，你就執著阿彌陀佛，你就分別阿彌陀佛，你起心動念全是阿彌陀佛，你成功了。真正能夠這樣學習，心裡只有阿彌陀佛，其他東西統統沒有了，真看淡、看破，再也不執著。日常生活隨緣，隨緣裡面只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外沒有任何東西，這也叫做隨緣妙用。雖然不是究竟徹底的妙用，相似的妙用，這個相似的妙用，保證你到西方極樂世界親近阿彌陀佛，你念佛往生極樂世界，你拿到保證書。這個法真的，很容易，不難，易行道！它不難、它穩當、它快速，它保證你在這一生當中成功。

但是有個什麼問題？難信。你能信嗎？搖搖頭，哪有這麼容易的事情？你的機會就錯過，你認為這個太容易。其實在中國古老傳統當中，愈是真實的愈容易，愈是複雜的、愈是凌亂的愈複雜。所以中國學術的根源，那部經叫《易經》，有道理！在佛法裡面，淨土法門就跟中國的《易經》一樣，一切法門的根源就是阿彌陀佛。這個話我們在學習《華嚴》，前面講過多少次，你要記住，你要相信。我們再說一遍，隋唐時代那是中國佛教黃金時代，唐太宗護持，當護法，文武百官對三寶沒有不尊敬的，皇上尊敬。那個時代的高僧太多了，佛教十個宗派都是那個時候興起的。當時確實有些祖師大德們，碰到一塊談到一個問題，世尊四十九年所說的一切經教，哪一部算第一，能夠代表全部的佛教，能夠代表佛教全部的宗派跟法門，這個問題提出來，大家討論，最後的結論公推《大方廣佛華嚴經》。於是大家稱《華嚴經》叫根本法輪，釋迦牟尼佛的根本法。《華嚴經》跟《無量壽經》做個比較，《華嚴》就比下去，《無量壽經》第一，為什麼？《華嚴經》到末後，普賢菩薩十大願王導歸極樂。《無量壽經》上講的就是極樂世界，完全介紹極樂世界，歸到淨土，歸到《無量壽經》。千經萬論處處指歸，《華嚴》第

一，《華嚴》第一個歸淨土。這是隋唐時代祖師大德們他們做的事情，我們現在人想想，那都是佛菩薩做給誰看？做給我們現代人看的，為什麼？難信之法，這我們就相信。

那好我們這樣再問，繼續問下去，《無量壽經》還是有個分量，這樣一部經裡頭，哪一段經文最重要？近代夏蓮居老居士這是民國年間的大德，知道的人不會太多，名氣並不很響亮，真大德。我們能夠知道，是老師講《無量壽經》的時候介紹的。他老人家這個會集本，我們經過這麼多年的努力，我們佛門接受了，不再反對，國家也接受。這個本子，他把全經分為四十八章，也叫四十八品，哪一品最重要？當然是第六品。第六品說什麼？第六品是阿彌陀佛自己說的，釋迦牟尼佛轉述，裡面字字句句都是阿彌陀佛的話。四十八願是阿彌陀佛的本願，彌陀本願威神加持就是這四十八願。所以淨宗學會成立，我們編了一個課誦本，《淨宗朝暮課誦》，我們早課就念四十八願，就念這一段文提醒我們自己，希望我們自己跟阿彌陀佛同心同願，志同道合。四十八願還有四十八條，哪一願最重要？再慢慢追，這也是過去祖師大德幾乎是公認的，第十八願最重要。第十八願是什麼？一念十念必定往生，念阿彌陀佛。這就是什麼？名號第一，總歸結起來，歸結到最後「南無阿彌陀佛」，你看看妙不可言。我們淨宗的晚課，用三十二到三十七品這段經文，這段經文教什麼？教我們懺悔業障、教我們持戒修善，就是祖師大德教導我們的，持戒念佛、懺悔念佛，要真幹，這就是與阿彌陀佛同德同行。所以這個課誦本我們只依這四個原則編的本子，與阿彌陀佛同心、同願、同德、同行。我們提倡希望淨宗同學都用這個本子，《無量壽經》太長，怕你沒有時間把它念全部，你就早晨念四十八願，晚課你就念三十二到三十七品。

從這個地方我們就真正體會到，真正肯定認知六字洪名不可思

議！六字洪名展開就是四十八願，四十八願展開就是《無量壽經》，《無量壽經》展開就是《大方廣佛華嚴經》，《大方廣佛華嚴經》展開就是釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經教；世尊四十九年所說一切經教再展開，那就是遍法界虛空界一切諸佛如來所說無盡的妙法。你看歸納一句「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛展開來的時候，一切諸佛所說法，都不離開這個總綱領。所以善導大師給我們做了證明，他老人家說「諸佛所以興出世」，這一切諸佛示現在人間，為什麼？「唯說彌陀本願海」。這把佛出世在世間宗旨、目標說出來，就是講《無量壽經》，就是勸導大家持名念佛求生淨土，多不可思議！祖師大德苦口婆心，用這個善巧方便給我們什麼信息？知道這個法門難信，幫助我們對這個法門生起堅定信心。前清乾隆時代慈雲灌頂法師，在那個時代也是了不起的一位大法師，著作等身，留下來的著作四十多種，日本《卍續藏》收了二十多種灌頂法師的著作。他在《觀無量壽佛經直指》，就是他的註解裡面說過一句話，我讀到的時候非常感動，我過去講《觀無量壽佛經》，參考他的註解。他說我們一個人遇到災難，災難包括病苦，我們得的重病，我們遇到災難，我們求佛菩薩。可是所有的經論、懺法，像諸位曉得的，《梁皇寶懺》、「水陸懺法」統統都失效，都不靈，可見得我們業障重，太重了，一切懺法都沒有辦法幫助你化解這個災難，最後還有一種，這一句六字洪名真有效，決定能夠幫助你化解災難。

這句話不是真正過來人，不是佛菩薩再來，我想說不出來，怎麼能說出這種話來？這話是真的，一點不假。有證據嗎？現在真有證據，東北劉素雲居士八年前得了一個重病，絕症，紅斑性狼瘡，這是北方人都曉得，得了這個病，比癌症還麻煩，一般壽命頂多六個月，最多的是醫藥幫助你，你能夠活個一年就不得了，沒法子治

。劉居士有善根，她在得病前一年皈依三寶學佛，這善根福德因緣具足，得這個病之後，她一心念阿彌陀佛，就念好了，你聽聽她的報告。醫院裡面主治的大夫非常驚訝，這不可能好的，妳怎麼治好？念阿彌陀佛好的。人家相信她，為什麼？她一生沒打過妄語，這一點很了不得，我們一般人做不到，一生沒有妄語。所以她說念阿彌陀佛好的，沒有人不相信。我是去年，大概是一個多月前我才看到這個光碟，光碟末後記錄了拍攝的時間，是二〇〇三年五月四號，現在二〇一〇年，八年了。所以我就想，劉居士這個人現在還在不在？我打電話到香港，請香港同修替我打聽，給我的信息是在，還把她的電話打聽到。我非常歡喜，證明這一句阿彌陀佛聖號不可思議，她得了那麼嚴重的病，到現在八年還在。所以我就給她打個電話，她接到我的電話很激動，我說：你不必激動，怎麼樣？身體好不好？「身體好，一年比一年好。」她在做示現！證明祖師大德講的話不錯，一句阿彌陀佛確確實實是一切諸佛出現在世間度化眾生最重要的、主要的法門，就這一句佛號。

灌頂法師加強我們的信心，我們遇到任何災難，什麼樣的經懺佛事都沒有辦法對治，都失了效，一句阿彌陀佛管用，在劉素雲居士身上體驗出來了。我們親眼看到的，這還能不相信嗎？佛家講的三轉法輪，釋迦牟尼佛示轉、勸轉，今天劉素雲居士給我們作證轉，她就一句佛號把那麼嚴重的病化解，完全恢復了健康，她也給我們印證了，經教裡面常講的兩句話，「相由心生，境隨心轉」。可是我今天跟大家講的，我不是講相由心生，我是講「相由性生」，講得更明白，講得更徹底，性是什麼？真心。這個相是什麼相？毘盧遮那佛的法相，身有無量相、相有無量好，是從性德而生的。性德很玄，但是《還源觀》裡面講得很清楚、很明白，我把它省略，四個字一句，四四十六個字，「隨緣妙用，威儀有則，柔和質直，

代眾生苦」。只要我們把這十六個字落實，我們的身體、我們的相貌，一定像佛菩薩那樣的。這十六個字是正念，經論上常常給我們講「直心正念真如」，我們對這一句不懂，直心正念真如怎麼個念法？直心，我們可以把它解釋成真心。正念真如怎麼講法？柔和質直，威儀有則，隨緣妙用，代眾生苦，這十六個字就是正念真如。不管別人怎麼對待我，我一定要用這十六個字對人，為什麼？十方三世一切諸佛如來，都是用這十六個字對待十法界依正莊嚴。

我們以前不知道，知道了能不幹嗎？這樣幹，這叫真學佛，這不是假的。如果對這十六個字，你還有懷疑，你還不懂，你還是沒辦法做到，我們就告訴你中國古聖先賢給我們講的倫常道德，你真正能懂，真正能夠依教奉行，五倫，父子有親，你能夠孝順父母，愛護子女，這是父子有親。夫婦有別，君臣有義，長幼有序，朋友有信，你能做到，你能夠落實。五常是仁義禮智信，這五個字時時刻刻不離開，仁是愛人；義是講道理，我們常講你的思想言行合情、合理、合法，這叫義；禮是有禮節、有禮貌；智慧，誠信。這是我們做人基本的五個條件，你能做到。四維是禮義廉恥，八德是忠孝仁愛信義和平，你看就這麼多，統統能做到，這是什麼人？佛菩薩！這是佛心、是佛德，就是性德。再詳細的給你講落實，就落實在道家的《感應篇》，儒家的《弟子規》，佛家的《十善業》，這我常常講的，儒釋道的三個根，你能夠認真學習是真學佛。能夠照這樣子學習的話，你的身心健康、家庭幸福，擴大到社會和諧、國家安定、世界和平，那是人做到的。身心健康這是對自己，一切自然災害都不會再發生，那是什麼？境隨心轉，這裡頭有大道理在！

「福人居福地，福地福人居」，我們以這個題目做了專題報告。所以真的一點都不假，相由性生，境隨心轉，我們的心態好、善良，與性德相應，是最健康的，這一生過得幸福圓滿，來生到極樂

世界去作佛去，你說何樂而不為之！今天我們能遇到這麼好的法門，這樣殊勝，這個緣分不容易遇到。開經偈上說「百千萬劫難遭遇」，彭際清居士也說過「無量劫來稀有難逢的一天」，稀有難逢我們逢到了。可是逢到，你要有慧眼能認識它，你能把它抓住，你能理解，你能夠依教奉行。我們過去無量劫來流浪在六道輪迴，苦不堪言，這一生當中有機會決定要超越。這一點我想很多同學都有這個願望，你能不能真的超越？就要看你能不能真放下？至少要像我所說的十六個字，這是少到不能再少，你要放下自私自利，真放下，放下名聞利養，放下五欲六塵的享受，放下貪瞋痴慢，雖然還沒入門，在門外，念佛決定得生淨土。常常存著真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這十個字是什麼？這十個字就是南無阿彌陀佛。

我們用中文把它解釋，佛在《無量壽經》上給我們介紹，他是給阿難尊者說的。問阿難尊者：你想不想見清淨平等覺？清淨平等覺就是阿彌陀佛的別名。所以真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，就是阿彌陀佛的德號，我們念念不忘，念念用這個標準做為我們修行指導的綱要。起心動念、言語造作都能夠跟它相應，都不違背這個綱領，我們是真正修淨土。淨宗裡面往生的祕訣是「心淨則佛土淨」，說明西方極樂世界是自己清淨心變現出來，清淨心是自己的真心。惠能大師開悟第一句話說，「何期自性，本自清淨」，所以清淨心是自己的真心，一絲毫染污都沒有。什麼東西染污？自私自利染污，名聞利養染污，五欲六塵染污，貪瞋痴慢染污，這個東西染污把它一掃而光，清淨心就現前，清淨心念佛這才生淨土。念佛念一輩子不能往生，這種人多。早年我在台中親近李老師學經教，在台中十年，老師常常提醒我們、告訴我們，蓮社的蓮友，他不說別人，自己這個團體裡面的同修，念佛的同修都是他老人家教的，真正往生，他老人家說：一萬個人當中大概只有三、五個。為什麼這

麼少？雖念佛，心不清淨，心還是自私自利，還是是非人我，還是貪瞋痴慢，還有嫉妒障礙，這就不行，不是佛號不靈。

大勢至菩薩告訴我們念佛的方法，要「都攝六根，淨念相繼」，八個字。都攝六根就是回頭，我們眼看外面的色相會起心動念，我們禁不起誘惑；耳聽外面的音樂，心就隨它跑掉了。叫你都攝六根，把你的心從外面境界裡頭收回來，見色聞聲，不要有分別、不要有執著，這叫收回來。收回來心就清淨，叫淨念，這個淨念裡面不懷疑、不夾雜。六根沒有在境界上收回來，就夾雜；收回來之後不夾雜，真的是清淨心，不懷疑、不夾雜。相繼是不間斷，心裡真有佛，大勢至菩薩教的，這是他的經驗談。因為他成佛是修念佛法門成佛的，也就是說執持名號，就用這個方法，不懷疑、不夾雜、不間斷，他就用這個方法成就，他來教導我們。我們要感激他老人家，他為我們現身說法，他是依照這個法門做到才教給我們，我們對他相信。如果他自己沒有做到，他告訴我們這個法門，我們會懷疑；他真做到，而且做得那麼成功、那麼圓滿。那我們要問：大勢至菩薩有沒有成佛？給諸位說，他早就成佛，跟觀世音菩薩一樣。如來慈悲，不住佛的這個地位，退下來當菩薩，為什麼？跟我們這些人和光同塵。菩薩跟我們是同學，同學親近好講話，可以隨便一點；佛是我老師，老師有尊嚴，在老師面前不敢隨便講話，同學面前就無所謂。所以菩薩幫助老師，做老師的助教來帶領我們這些同學，這就是四德裡面代眾生苦，他退到菩薩位次上，以同學的身分，不以老師的身分出現。

如果我們對於這些事實真相不了解、不能體會，就是我先前講的，不知道恩德，佛菩薩對我們有什麼恩德不知道，不知道恩德，那個孝順心、尊重的心、報恩的心，怎麼會生起來？所以生不起來。你都明白，都搞清楚，你對他那種敬愛、尊重、感恩、報答，這

種生所謂油然而生，不要人勸，自己就生起來。這是作人、生天、成聖、成佛的根本，根本確確實實是老祖宗講的「孝」字。我們中國祖宗講的這個四科，這四科就是五倫、五常、四維、八德，這四科都是從孝延伸出來，根源就是孝。延伸這些德目，每個德目都是孝，父子有親那個親是孝，夫婦有別的別是孝，君臣有義的義是孝，乃至於四維八德沒有一個字不是孝，都要知道。所以中國傳統文化是什麼？孝文化。中國這個族群是孝悌族群，這是中國的特色，這是從自性流露出來。不是中國人聽了這個歡不歡喜？歡喜。我們這幾十年在國際上到處走，不同的國家、不同的族群、不同的宗教、不同的文化，跟他談到孝悌忠信，沒有一個反對的，沒有一個不歡喜的，沒有一個不贊成的。從這個地方我們得到一個結論，證明了老祖宗所說的人性本善，他能接受，他是人，他有人性，人性本善，所以談到性德他自然就相信，都能接受。

佛法，諸位要知道，它是以孝道為基礎，沒有孝悌決定不能入佛門。你看淨業三福，狹義的來說，是對淨土宗同學說的，是淨土宗最高的指導原則，廣義的來說，是一切諸佛教化眾生的基本法，第一句「孝養父母」，第二句「奉事師長」，下面「慈心不殺，修十善業」，你看頭一條四句十六個字，孝擺在第一。佛教是什麼文化？佛教是孝敬的文化，孝親尊師，它是師道，師道一定是建立在孝道的基礎上。所以孝道沒有了佛法就衰，這個道理要懂。佛教為什麼衰？孝沒有了；如果我們能把孝道復興起來，佛法就興旺了。釋迦牟尼佛是我們老師，他不是神，他不是仙，他是人，這個一定要懂。佛是什麼意思？佛是我們中國人講聖人。如果依照它的本意，佛叫覺者，覺者就是明白人，對於宇宙人生真相他徹底明白了。我們不明白叫凡夫，明白的人叫佛，迷惑的人叫凡夫，覺迷不同而已，除這之外沒有一樣不相同。所以學佛一定要把佛認識清楚，搞

清楚、搞明白。今天時間到了，我們就學習到此地。