

這是說到佛講經理論的依據，在本經是以放光，以光明雲來顯示，這是世尊一代時教理論的依據昨天講到圓滿慈悲，接著下面講智慧：

【大智慧光明雲。】

底下有：

【大般若光明雲。】

它的意思是相通，「般若」是梵語，翻成中文就是智慧。如果這兩個名詞連在一起，那就是兩個意思，這兩個意思我們常常說根本智與後得智。或者是講實智，就是真實的智慧；講權智，權智就是智慧應用在生活上，應用在處事待人接物，這個叫權智。權智我們叫智慧，真實的智慧是般若。所以般若是智慧之體，智慧就是般若的用，作用。

慈悲緊接著講『智慧』，由此可知，佛法是以「智慧」為我們始終追求的對象。學佛就是要開智慧，是要破迷開悟，唯有智慧才能夠解決一切問題。所以佛在經論裡面跟我們說明，佛教他追求的目標，梵文名詞叫做「阿耨多羅三藐三菩提」，這是學佛的人所求的，是求這個，這個得到，可以說世出世間一切法沒有一樣得不到。這句話翻成中國意思叫無上正等正覺。古大德將這個名詞分為三段來給我們說明，第一個就是正覺，第二個是正等正覺，第三個是無上正等正覺。佛給我們說明世間人也有覺悟的，像世間的科學家、哲學家乃至於宗教家，對於宇宙人生也有相當的覺悟。我們說相當，如果在佛法裡面講還不能說相當，只能說相似，相似就是好像是覺悟了，佛不稱他為正覺。正覺的標準是什麼？佛在經論裡面明

白的告訴我們，世間人的覺悟，這個世間是包括天人，說實在話，我們人間的智慧沒有天上天人的智慧大，他們比我們的智慧要大很多，包括他們，就六道裡面是天人。雖然覺悟，他煩惱沒斷，他有是非人我，他有貪瞋痴慢。欲界裡面貪瞋痴慢統統有，到色界、無色界，貪已經很輕微，有痴，沒有慢。色界天以上就沒有慢，傲慢就沒有了，因為有痴，所以他的煩惱沒有辦法斷掉，他叫伏煩惱，沒有能夠斷煩惱。那個伏的功夫是定功，他有甚深的禪定。雖伏而不斷，所以還是凡夫，那就不能稱為正覺。佛法講正覺的標準，最低限度，他講見思煩惱斷了。什麼叫見思煩惱？見是講見解，思是說思想，一切錯誤的見解、錯誤的思想叫做見思煩惱。我們對於宇宙人生真相沒搞清楚，所以往往我們看看錯了，想也想錯了，看錯了、想錯了，自己還以為很正確。因此這種覺，在佛法裡面講就不是正覺。正覺是要斷見思煩惱，對於宇宙人生的實相確實知道了一些，這個時候在佛教裡面就給他一個稱呼，稱他作阿羅漢。阿羅漢等於是一個學位的名稱一樣的，只要他證得了正覺，他就是阿羅漢。

佛法非常的圓融，非常的開明，不一定說我一定要是釋迦牟尼佛的學生，將來我在那裡修成，才能得一個阿羅漢、菩薩、佛。佛不是這樣的，佛法是平等的，你沒有依照釋迦牟尼佛教訓去修學，也證得正覺，佛同樣承認你是阿羅漢。你說這個心多清淨，多麼廣大，多圓融，決定沒有分別執著。有分別執著是煩惱，是眾生，不是佛菩薩。有正覺，往上再一提升，叫正等正覺。正等正覺是菩薩，凡是證得正等正覺都稱為菩薩。等是等於佛，等於佛，還沒成佛。這個「等」的定義怎麼個講法？經論上跟我們講得很明白、很清楚，這一切眾生用心，有用真心，有用妄心，佛用的是真心，我們也用真心，那就等於佛了。如果我們用妄心，那跟佛完全不相同。

佛告訴我們，權教二乘以下，統統用的是八識心，用的是八識，識心。識心是妄心，不是真心，所以他只能叫正覺，不能叫正等正覺。用妄心，對於宇宙人生的真相也能夠認識一個大概，但是有了煩惱，煩惱是障礙，叫煩惱障，障礙你的智慧，你決定認識不清楚，決定有錯誤。煩惱障去掉之後，這個認識是接近於真相。

正等正覺，在圓教講，初住菩薩就是正等正覺，所謂破一品無明，證一分法身，這個時候開始用的心是真心。經上常常用月亮來做比喻，十五的月亮是滿月，好比是佛；十四以前好比是菩薩。我們看初二、初三的月牙，剛剛看到一個月牙，月牙也有光明。你說那是不是月光？是月光，真的月光，一點也不假，比起十五雖然明亮比不上，真實是沒有兩樣的。正等就是這個意思，雖然是初二、初三的月牙，跟那個十五的滿月沒有兩樣，它是真正的月光。這就說明菩薩初斷無明，透出真心本來具有的智慧就像月牙一樣，從這個時候逐漸逐漸光明增長，無明一分一分的淘汰，本性一分一分的顯露。無明有四十一品，破一品無明光明就增長一分，四十一品無明破盡了，就叫無上正等正覺，就成佛了，沒有比這個更圓滿的。因此菩薩有四十一個階級，四十一個階級就從這來的。

剛剛破第一品無明，初住菩薩；再破一品，二住菩薩；再破一品，叫三住菩薩，往上升了。就十住、十行、十迴向、十地，這四十個位次，上面再等覺、再妙覺。所以菩薩階位是從這來的。這四十一個階級裡面，統統叫正等正覺。雖然都是正等正覺，他的程度也不相同，差別很大。這是佛法所求的，這是我們自性本來具足的智慧，不是從外面來的，外面求不到。所以佛學稱為內學，佛教我們從自性當中求，不是從外面求。從外面求，佛法稱為外道，這點諸位也要記清楚。這個外道不一定是指佛教以外其他的宗教，不是這個講法。外道，佛給我們講是心外求法，它定義在此地，不是從

自性裡面去求。從自性裡面求，這是佛法，這是真正求覺悟。從外面求的，這個就是外道。佛教給我們種種法門，統統是從自性裡面去求的，佛沒有教我們向外求。

佛法所求的是自性本具的圓滿智慧，就是無上正等正覺。無上正等正覺人人都有，不是佛專利的，所以佛在《華嚴》、《圓覺》這些大經上都說過「一切眾生本來成佛」。他本來是佛，現在為什麼是凡夫？迷失了他的無上正等正覺。有，有你迷了。雖有，不起作用，這叫凡夫。佛出現在世間幫助我們，他幫助什麼？幫助我們恢復自性本具的智慧。佛有沒有法給我們？他很坦白、很真誠的跟我們講，佛沒有一法予人。他沒有東西給你，你在佛門裡頭所修所得到的，全是你自性本來具足的，不是佛給你的，沒有人能賜給我們什麼，萬德萬能統統是自性裡頭本來具足的。這是佛處處給我們講真實話。

要用什麼方法把迷惑破除，使我們的性德再現前？這個就講的要修行了。修行，行是行為，行為有什麼好修的？行為錯誤了，把錯誤的行為修正過來，這個叫修行。我們對於宇宙人生，在日常生活當中對人、對事、對物，我們看看錯了，想錯了，看錯了、想錯了，連帶就做錯了，這就是錯誤，把這些錯誤修正過來，這個叫修行。所以諸位對這些名詞術語的定義一定要清楚。絕對不是每天念幾卷經、念幾聲佛號，敲敲木魚、敲敲磬，這叫修行，那是叫裝模作樣。真修行在哪裡修？在起心動念。這個念頭起來了，到底有沒有錯誤？佛常講三業當中，身、口、意，意是為主，我們的心正，我們的言語行為就不會有錯誤；心邪，言語行為想學那個正的也學不像。所以這個修行是以心為主。你看禪家常講，禪宗是最直接、最了當的，從根本修。根本是什麼？根本是心，從心地上用功夫，換句話說，得修正我們的思想、見解，這非常非常的重要。正的標

準是什麼？是性德，與自性相應的這就是正，與自性相違背的就是邪，就是錯誤的。

佛在此地跟我們所講的，這個十句是性德之正，不但是正，是性德之圓滿。我們與這個相應，這就對了，這就是我們修行的準則。但是這麼多條，也不太好記。佛就是更簡單，再歸納，歸納到最簡單，歸納到三條。這三條就是我們修行的依據，依這個標準來修正我們的思想、見解、行為。這三條就是一入佛門，佛就傳授給我們了，這叫三皈依。三皈依，我想許多同修們都已經受皈依了，所受的是什麼？儀式。有沒有真正皈依？恐怕很少很少。哪一個人真正皈依？譬如說受戒的，戒是受了，哪一個人真正持戒？受了不持，受了不照做，這就有罪過。什麼罪過？自欺欺人。這怎麼不是罪過？在此地我把基本修學向諸位做一個簡報，這就是傳授三皈，這是真正的傳授，不是形式上的，是真實的傳授。

這三個修學的標準，第一個是佛，佛寶，我們稱為三寶，佛是什麼意思？佛這個字是從印度梵文音譯過來的，它的意思是覺悟，是智慧，是覺悟。我們在日常生活當中，通常都是感情用事，沒有智慧，所以佛教給我們要從迷情（感情都是迷惑），從感情、從迷惑回過頭來，依自性覺，這叫皈依。皈是回頭，從迷惑顛倒回過頭來依自性覺，我們有沒有照做？要用現代的話來講，就是從感情回頭依理智。試問問，我們從早到晚，對人、對事、對物是不是完全依理智而不感情用事？你真做到了，就是皈依佛，如果沒有做到，這個皈依有名無實。這是第一條。第二條叫皈依法。法是什麼？法是正確的思想，正確的見解，正確的行為。我們從哪裡回過頭來？從錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的做法回過頭來，完全依純正，這叫皈依法。我們今天處事待人接物，如法不如法？這個法裡面有佛法也有世間法，我們常講合情、合理、合法，我們有沒有做到？

果然做到了，這皈依有了。第三是皈依僧。僧是清淨的意思，出家人六根清淨一塵不染，這是我們的榜樣、是我們的典型，我們從一切染污回過頭來依清淨心。什麼是染污？妄想是染污，分別是染污，執著是染污，貪瞋痴慢是嚴重的染污，我們心裡頭有沒有？如果有，把這個東西統統洗乾淨，統統離開，我從今以後依清淨心，這個叫皈依僧。

所以皈依三寶，諸位要記住是皈依你自性的三寶，不是外頭的。如果外面的三寶，那你就變成外道了。佛法僧三寶在自性裡面，不在自性之外，這一點同修們要記住。許多人皈依是皈依到外面去了，結果個個都變成外道，心外求法。皈依佛，佛是什麼？泥塑木雕的佛像；皈依法，還指的經書；皈依僧，我皈依某個法師，統統是心外之物，這就錯了，大錯特錯。這種錯誤，佛在經上跟我們講得很清楚，果報在阿鼻地獄，太可怕了。為什麼會有這麼大的罪？為什麼會有這樣的結果？諸位如果細心想一想，這個裡面就很有道理。佛法是清淨法，僧團是六合僧團，是一個和睦的僧團，你今天在這個裡面是破壞佛法，擾亂僧團，分化僧團，這個過失，阿鼻地獄的罪是五逆罪，五逆罪裡面有一個是破和合僧，你就犯了這一條。我皈依這個法師，這個法師是我師父，那個法師不是我師父，你在這個裡面劃界限，劃界限是分化僧團、破壞僧團。

三皈，譬如說像我們世間法一樣，你入黨，你入這個黨，當然上級黨部派個資深黨員來給你監視，結果你誤會了，認為是入了他的黨。每一個人代表監視的時候，自己都成立一個黨派，這個黨豈不是分化掉了。不但你有罪，那個監視的人也有罪，就是這麼一個道理。所以傳授三皈是請法師、大德，大德居士也一樣，真正通達佛法的，是把佛法修行的三大綱領傳授給你，講解給你聽，你自己發願從今以後，我在佛菩薩面前宣誓，我一定要依照這個綱領來修

學，這就成為三寶弟子。你宣誓，他替你監視，不是皈依他的。他是我們的老師，他是僧團的一分子，每一位出家人都是我的老師，每一位真正善知識也是我的老師。老師不一定是出家人，只要他真正通達佛法，有修、有證，他能夠指導我修學，都是我的老師。像《華嚴經》上善財童子五十三參，五十三個老師裡面出家人只有六個，其餘統統在家人。他們確實是正知正見，教我們修什麼？教我們修覺正淨，覺正淨是三寶：覺而不迷，正而不邪，淨而不染。

佛法無量法門，四弘誓願裡面講，「法門無量誓願學」。諸位要曉得，這個無量法門從哪裡來的？就是從這三個原則上生出來的，換句話說，無量無邊的法門到最後都歸納成這三門，都歸到這三門。所以佛法是平等法，「法門平等，無有高下」。我們說這個法門高，那個法門下，這是謗法。謗佛、謗法、謗僧都是阿鼻地獄。我們常常在外面聽到、接觸到，很難過，為什麼？看到這些人造地獄罪業。他在這個人間能活多少年？墮地獄想出來可不是容易事情，真的叫迷惑顛倒，沒有遇到善知識，沒有真正把這個事情說清楚，有意無意造這麼深重的罪孽，這非常可怕。所以法門沒有高下，法門決定平等。佛在《華嚴經》上，以善財、以五十三位善知識給我們做了一個修行的榜樣。五十三個善知識所修的法門人人不同，善財童子去親近、去參學，每一位善知識自己謙虛，讚歎別人。你仔細去觀察，你找不到一個是自己誇耀自己而說別人不行的，沒有。這五十三位一個也沒見到，都是自己謙虛，我學這個法門，我只懂得這一門，其他的還有許多無量殊勝的法門，我不懂得，你去請教某某人，他比我高明，沒有自讚毀他的。自讚毀他在《瑜伽菩薩戒本》裡面是第一條戒，重戒。《梵網戒》裡面不是列第一條，《梵網戒》第一條是不殺生。《瑜伽菩薩戒本》第一條重戒是自讚毀他。我們近代太虛大師他就是學《瑜伽菩薩戒本》的，這是修彌勒

淨土的，《瑜伽師地論》是彌勒菩薩講的。所以犯很重的罪，自己往往不知道，真的將來墮落了，還不曉得什麼原因墮落的，這是我們必須要把它認識清楚。

從這個地方入門，依覺正淨這個標準來修行。剛才說過了，無量法門最後統統歸到這三門，好像我們這個講堂三個門可以進來，這個講堂正好三個門可以進來。你們從外面城市，或者從美國，或者從地球上任何一個角落到這來，到達之後，這裡只有三個門了。你來的時候許許多多的道路不同，可是到此地來就三個門，最後就回歸這三個門，覺正淨三門。在中國佛法，中國是大乘，八個宗派，這八個宗派裡面，他們走的這個三門又不一樣。諸位要知道，三門，一即是三，三即是一。我們這個講堂隨便從哪個門進來都一樣，進來都圓滿，決定沒有差別。在中國禪宗走覺門，覺而不迷，所以禪宗要求的是大徹大悟、明心見性，他走覺門。這個門確確實實是要相當好的根器，你看六祖大師在《壇經》裡面就說得很明白，他所接引的人，就是他接引的對象是上上根人，這個一點不假。神秀大師在北方傳的這一支，他的對象是接引大乘根人。南傳的六祖能大師接引的是上上乘人，沒有這個根性入不了門，換句話說，不能開悟，見不了性。

近代天台宗的祖師倅虛老法師，這是我們每個學佛所敬仰的大德。我們看他的文章，聽他的錄音帶，他講得很清楚，他一生當中所見到參禪的人，所聽到參禪的人，有得禪定的（這個不是假的，得禪定），沒有見到一個開悟的。能夠得禪定就證明他將來能夠生四禪天，他有這個能力，但是出不了三界，沒有明心見性。他老人家活了九十多歲，一生沒有遇到一個明心見性的，你就想到這個多難。這個難不是法門難，是我們不是這個根性，所以走這個路就非常困難。禪宗以外，其他的九個宗叫教下。我們佛門裡頭常說的宗

門教下，簡稱為宗教，這個宗教跟我們現在講宗教這個定義完全不相同，佛門裡面講宗教是講的宗門跟教下。為什麼這樣分？因為它教學的手段完全不相同，禪宗的教學不用經典，就是打坐、參禪，它從這裡下手。它是叫你先得定，從定當中開悟，悟了以後再讀經，再講經，沒悟的時候不要接觸經典，它用的是這個方法。教下用的方法跟它完全不相同，教下是從經典入手，先明白道理，然後再修禪定，一個是先解後行，禪宗是先行後解，所以它手段、方法不一樣。從經典下手，說老實話中下根性的人都有分，這好像念書一樣，小學、中學、大學，一年級、二年級慢慢往上升。所以教下的確接引的眾生人數多，面就廣，可是什麼？它也有它的難處，它的時間長，要很長的時間，你慢慢去讀，慢慢去深入，像華嚴宗、天台宗、三論宗、法相宗，這統統都是屬於教下。教下走的是正門，用經典來修正我們自己的思想、見解、行為，依照經典來修學，拿經典做個標準。這第二個門。

第三個門就是淨，覺正淨，這是淨。密宗跟淨土宗走這個門，完全修的是清淨心。這兩個門都是修清淨心，雖然統統修清淨心，淨土宗的清淨是遠離一切染污得清淨，所以這個一般人修沒有毛病。密宗的清淨是在染污裡面修清淨，那個就難了，太難太難了，所以這個要問問，我們這個心是不是真的清淨。淨宗的祖師，以印光大師做個例子，這是近代的。現在大陸開放觀光了，你們到蘇州靈巖山看看印光法師住的那個房間，還都沒有更動，還是照原來他老人家在世那個樣子布置，完全一樣，一個小房間，一張小床，非常簡陋。一個小佛堂，佛堂裡面只供了一尊阿彌陀佛像，佛像後面他老人家寫了一個字「死」。一天到晚面對著：我就要死了，老實念佛，什麼都沒有。這樣得心清淨。密宗裡面修清淨，密宗的壇城叫豪華奢侈，那是金銀七寶的供養，非常非常的華麗，金碧輝煌，他

在那個裡面得清淨，他是染而不染。所以那個難，淨土得淨就容易，淨土是遠離，他是接觸。

所以當代黃念祖老居士，別的人我不曉得，我自己一生修學，國內、國外走了許許多多地方，以我所見到的，這在真正修行上來說，是我們這個世界當代第一人，真實的大善知識，在家居士。他是密宗的金剛上師，他也傳承了淨土，夏蓮居老居士晚年是專修淨土、專弘淨土，他是夏老的學生，夏老的傳人。密宗他是諾那活佛的弟子，也是諾那的傳人。我到北京去參訪，他老人家告訴，他說在中國大陸，這四十年當中，大陸上十億人口，修密成就的只有六個人，你就想到走這個門得清淨心是多麼不容易。他很坦誠的告訴我，他說現代這個時代，已經沒有密法的根基了，統統勸人老實念佛。你看他有個小冊子，《淨土資糧》後面附的是「谷響集」，因為這兩個小冊子都很薄，我印的時候把它印在一起。《谷響集》完全是答覆學密同修的信件，你看看他信件裡所寫的，他怎麼樣教導學密的同修們。他說今天學密有三部經是必讀，第一部《大乘無量壽經》，夏老居士的會集本，第二部是藕益大師的《彌陀經要解》，第三部是《普賢菩薩行願品》。不念這三種書，不迴向求生淨土，那就一無是處。這是當代第一大善知識給我們指出一條明路。

所以覺正淨三門，殊途同歸，一個得到了，三個統統得到。你從淨土裡面念佛，你得到一心不亂，你一定大徹大悟，一定正知正見，不但顯明白了，密你也通達了。你看《大乘無量壽經》一展開序分表法裡面，菩薩第一個普賢菩薩，文殊師利菩薩，彌勒菩薩，普賢菩薩擺在第一個。普賢是密宗的創始人，密宗的初祖金剛薩埵，就是金剛手菩薩，是普賢菩薩的化身，就是普賢菩薩。《無量壽經》第一個列他，《華嚴經》上第一個也是列他，這才知道法門雖然說無量無邊，其實呢？其實真的就是一門，《華嚴》上講「一即

一切，一切即一」。密宗的準提菩薩就是觀世音菩薩的化身，正如《楞嚴》上所說的，諸佛菩薩以無量無邊的化身，在十方世界度各種不同根性的眾生，應以什麼身得度，他就示現什麼身。我們凡夫有分別，到你把事實真相搞清楚了，原來是一個人，不是兩個人。我們的分別執著就錯了，這完全是迷情在作祟，一定要有智慧。所以頭腦一定要冷靜，心量要大。

四弘誓願，第一個叫你發願度眾生，「眾生無邊誓願度」。苦難的眾生，我們要以真正的、清淨的覺正淨來幫助這些人，幫助他認識正法，幫助他學佛，幫助他認識宇宙人生的真相，幫助他破迷開悟，幫助他離苦得樂，這就對了。如果說拿著佛教這塊招牌搞自己的名利，這個罪過必定在地獄。我們都不講三途了，直接跟你講阿鼻地獄，你念念《地藏經》就曉得了。《地藏經》對於這些因果講得很多，絕對不是嚇唬人的，是佛的真實慈悲，希望大家不要有這種惡念，不要犯這些錯誤，避免墮惡道。墮到惡道裡面去了，想出來難，佛菩薩雖然慈悲，沒有辦法幫助你。現在，現在你在地獄門口還沒進去，這個時候救你、拉你回來容易，你還沒進去，你要忽然覺悟了，我從前錯了，馬上改過自新，這就回來了。這也是經上講的，現在這些眾生在地獄門口，這是世尊特別囑咐地藏菩薩，對於這類的人要趕緊幫助他。

所以大家一定要曉得，三皈依是我們修行最高的指導原則。我們學佛，修什麼？修覺正淨。我在覺正淨裡面選擇的修清淨心，這就剛才講了，覺門，我們根性不夠，不是法門不好，我根性不夠；正門經典太多了，我沒有那麼多的時間，沒有那麼多的精力去學習，我今天選的淨門。淨門，淨土宗所有的經典，我們現在把它會合起來印成一冊《淨土五經讀本》，這個是非常非常齊全了，淨土宗經典就這麼多，這是我們現代人的確能夠受持的，而且決定能夠得

利益的。這個是講的智慧，理智，決定不能感情用事。

般若，這是講的根本智。根本智是什麼？佛在《大般若經》裡面常說，「般若無知，無所不知」。般若就是無知的根本智，無所不知就是前面講的智慧，大智慧是無所不知。般若是真正無知，無知是清淨心，六祖大師所說的「本來無一物，何處惹塵埃」。本來無一物是般若之體，它起作用是無所不知。我們今天所犯的弊病恰恰顛倒，我們今天想樣樣都知道，結果是樣樣都搞錯了，樣樣都不知道。你就曉得禪宗裡面修禪，禪是什麼？禪是智慧，不是六度裡面的禪定度，是六度裡面的般若波羅蜜。我們打開《壇經》，《壇經》是禪宗依靠最重要的一部經典，六祖大師說的，他在一開頭就指出來了，教導大眾「總淨心念摩訶般若波羅蜜多」，修根本智。根本智得到之後才有後得智，沒有根本智哪來的後得智，好像那個樹一樣，沒有樹根，沒有主幹，哪來的枝葉花果？你說還有枝葉花果，是騙人的，沒這回事情。所以才曉得根本重要。

根本智實在講就是修定。中國古代無論是佛法、世法，一入門就是修根本智。我們這一代成就的人太少太少了，即使最方便的法門，最容易的念佛法門，幾個人得念佛三昧？念佛的人很多，得念佛三昧的，我們一個也沒見到，原因在哪裡？沒有根本智。教下的人不能大開圓解，禪宗不能大徹大悟，你要追根究柢，那個毛病發生在哪裡？就是沒有根本智。整個大乘佛法，所有一切法門，統統建立在根本智的基礎上。古人用什麼方法來修根本智？禪宗裡面用參究，就叫你打坐，叫你把妄念統統息掉，你一有妄念起來，後面香板就供養，打！把妄念打掉，用這個方法。所以禪宗是呵斥、是打，就是打罵，用這個做手段。教下背誦，要背經，期限是五年。五年當中，譬如講天台宗，天台是教下，你要是一入他的山門，教給你什麼？教給你作務，就是工作，分配你工作，都是粗重的工作

。連六祖到黃梅都是在碓房裡面舂米、破柴，就叫你做苦工，分配工作給你做。除這個之外叫你念經，沒有講的。教下有講堂，講堂，你沒有資格上講堂聽經，為什麼？你煩惱沒斷，你心不清淨，沒有資格進講堂，這五年當中叫你去背經。天台主修的有三大部，《法華經文句》、《法華玄義》、《摩訶止觀》，這個三大部。這個三大部從前那個線裝書六十冊，三年當中你把它念背，背得滾瓜爛熟，這是什麼？這叫修根本智。

諸位要知道，如果我們不背經就會胡思亂想，你背經就不會胡思亂想，所以它的目的是什麼？就是把你的妄念打掉。禪宗用定、用參究這個方法把妄念打掉，教下用背誦經典的方法把妄念打掉，念佛法門裡用一句佛號把妄念打掉，你看手段方法不相同。密宗用持咒的方法，也是把妄念打掉。你就明瞭了，只是手段方法不相同，目的一個。所以說法門平等，無有高下，你要知道目的之所在，然後你在修學當中是不是達到這個目的了。如果我們的妄念，妄想、雜念，一天比一天少了，一年比一年少了，這功夫得力了。實在講大多數的人，還是用背誦經典這個方法來打妄念比較有效。佛號什麼？佛號太簡單了，阿彌陀佛、阿彌陀佛，照樣胡思亂想，滲透進去。你背經典的時候，你一個妄念打的時候，這個經典就斷掉了，斷掉之後就不算了，從頭再來，要這樣去背。

所以我們現在雖然修淨土，我對於初學的同修，我還是鼓勵他背誦經典，我們選擇的《無量壽經》。《無量壽經》剛剛開頭來讀誦，讀一遍兩個小時，你兩個小時念一遍經，不要去想意思，你就照念，兩個小時修定，修清淨心，兩個小時當中不打妄想。念上三個月，念熟了，熟了，速度就快了，一個半小時。念上半年，就更熟了，一個小時。念上一年，跟諸位說，大概四十五分鐘，快的半個小時。這時間愈來愈短了，短了怎麼？多念。總而言之，你每天

心清淨的時間愈長愈好。所以我們有很多同修一天念十二遍，念十二遍大概都念了兩年以上，他們念一遍只要三十分鐘，念十二遍六個小時。人家一天有六個小時心裡不打妄想，所以他那句阿彌陀佛這個佛號他能得力，他二六時中保持心清淨，這叫修淨土，心淨則土淨，要明白這個道理。這是在一切法門裡面最簡單、最容易，也快速、穩當。這是一切諸佛讚歎的法門，當然有它的道理。同學們，你們如果已經修其他的法門，修的時間很久了，也很得力了，不要改。佛法的祕訣是一門深入，不管哪個門，八萬四千門，門門都證無上道，就不要改了。如果沒有選擇的，不妨淨土試試看，這個的確有方便。

昨天我跟大家說了，要親近真正善知識，初學，因為我們煩惱業障很重，智慧沒有開，會受外面環境影響。會受影響，這就是我們最大的障礙，因此要依一個老師，依一個法門，好好的修五年。等到整個心定下來了，定下來就開智慧，智慧現前再廣學多聞，這個才有道理。我在達拉斯，達拉斯的佛教會，在那邊我定了一個辦法，定了個規矩，我的道場不請任何法師大德去講經。你到達拉斯去，我接待你，我請你吃飯，我供養你，我絕不會請你來講經，原因是什麼？我們都是念佛人，初學，怕你講這個法門、講那個法門，把我們的信心都動搖了，我們還沒有得念佛三昧，還沒有能力接受其他的法門。UTA那邊的學生，對於我這個做法覺得非常不滿意，對我的批評也很多，其中有一位周同學，成見更深。我這次在加州，我們韓館長的兒子跟他是好朋友，他告訴韓館長的兒子，他說他現在完全明瞭，覺得我的做法最正確，他兒子告訴我的。他怎麼知道？他聽了一部我在新加坡講的《無量壽經》，他從頭到尾聽了一遍之後，他覺得我的做法是對的。人還不錯，還能回頭，真正能覺悟。

不是說別人東西不好，是我們自己會受外界影響。受外界影響，聽一個法師講經，一條路，好走；兩個法師講，兩條路，那就不曉得走哪個路好；三個法師，三岔路口；四個法師，十字街頭，這就糟了。我們所修的是修清淨心，這樣一下來把我們清淨心完全破壞掉了，你所學的是什麼？學的是佛學常識，常識很豐富，功夫成就一點都沒有。功夫成就是戒定慧、是清淨心。充其量學一點佛學名詞而已，那個沒有用處的，一點用都沒有，不但不能了生死，斷煩惱都幫不上忙，你說這怎麼不糟糕，這不得了。我們這一天到晚日子夠苦了，還要苦上再加苦嗎？這個錯誤了。總希望我們自己身心清淨，煩惱輕、智慧長，我們處事待人接物都能做到恰當，都能夠做到恰到好處，這是佛法真正的利益，我們現在就得到。

所以古人一入門是跟一個老師學。我當時學佛跟李老師，我想親近他，想跟他學，他老人家就提出了三個條件。這三個條件不是他的專利，不是他的特別法門，是自古以來師徒承傳統統是三個條件。第一個條件，就是你想依我做老師，從今天起只可以聽我一個人講經，除我之外，任何法師大德講經一概不准聽。第二個條件，你看書，不管看什麼書，不得我的同意，一律不准看。第三個條件，你從前所學的，我不承認，全部作廢，今天從頭學起。他說你能不能接受？我考慮了一會終於接受了。他說好，期限五年。這就是古時候承傳師承「五年學戒」，學什麼？就這三條戒。我到新加坡，在新加坡講經，勸勉新加坡的同修，一心一意依止演培法師，我就把我求學的過程說給大家聽，勉勵他們要一心一意依靠一個法師。我下了台之後，演培法師拉著我到客廳裡面去喝茶，告訴我，他那個時候剛剛學佛，他從小出家的，做小沙彌，在觀宗寺，諦閑法師也是給他這三個條件，相同的。他說那個時候我們都不服氣，老和尚專制、跋扈，以後真正得到好處了，才感激。他什麼？他把你

這個亂心、亂想、期望，統統給你堵死了，堵死你就得定了。這個想看、那個想看，不准看，這死了心了；那個經想聽聽，不准聽，統統給你堵死，讓你的心定下來、靜下來。好在什麼？還有期限，五年。我是真正得這個利益，老師限定我五年，我自動加了一倍，十年，我跟他十年，守他這個教條。現在一般年輕人修學，什麼人有這個耐心，什麼人能夠受得了，這是修什麼？修根本智，就是般若波羅蜜，般若波羅蜜是這個求法。也許人家要問，你算是遇到一個好的老師，我們遇不到。這是真的，好老師可遇不可求，這是各人的緣分。

所以我就常常勸同修，今人找不到，找古人，做古人的私淑弟子。用這個方法成就的人，在中國歷史上很多，你看在儒家，孟子就是第一個。孟子學孔子，孔老夫子那個時候不在世，死了，孔老夫子的著作在，他就專門念孔老夫子一家的著作，跟一個人學，念一個人的著作，不是孔子的書，他都不念。念到不懂的地方，請教孔老夫子的學生，有問題向他們請教，做孔子私淑弟子。私淑，不是直接教的，他成就了，他在我們中國儒家亞聖！那個成就超過夫子直接教的學生，超過了。這從他開端，以後我們所看到的，像漢朝的司馬遷，司馬遷私淑左丘明，你就懂得什麼意思，專門念《左傳》，專門學《左傳》，除這部書之外他不念，他學成功了，成為一代大文豪，你看他寫的《史記》，他是學《左傳》的。唐朝的韓愈，唐宋八大家首領，他也是一個私淑弟子，他學誰？他學司馬遷，就是念《史記》的，那個成就中國歷史上讚歎，文起八代之衰，成為一代的大宗師，學一個人的。

我們有這麼一個門路，那這個就有方法了，古大德當中你最敬佩哪一個，你就念這個人的書，在我們佛門一個了不起的例子蕩益大師，蕩益大師是私淑蓮池大師。他以誰為老師？以蓮池，蓮池那

個時候不在世了，已經往生了，蓮池大師的著作在，他是專讀蓮池的，讀一家，一家之言。學一家，這樣才能成功，好像你們寫書法一樣，畫畫一樣，先學一家。一家學了，有成就了，可以再學一家，然後真的能夠脫胎換骨自成一家，這樣才能成功。一開始學寫字，各種字帖字體都寫，這個人將來一定不能成就，學亂了，學雜了。畫畫也是如此。世出世間法，你去看看古今中外歷史上，凡是有特殊成就的，都是跟一個人學的。學成之後，這才能夠廣學多聞。

所以這個道場之封閉是暫時的，不是永久的。我這個裡面的學生、同修能夠學五年，有這個根機了，心都清淨，都得念佛三昧，以後我這個門就開了，各宗各派的法師大德我都禮請，我請他來講，那是什麼？增長我們的後得智，為什麼？根本智得到了，那叫廣學多聞。我們今天沒有根本，沒有根本要搞這個東西，那就像什麼？這桌上插的花，死的，很好看，死東西，它不是活的。我要是在外面栽一棵花，活的，年年開花，年年結果，那是活的，那是有根有本。像這個是一時好看，一點用處都沒有，一定要明白這個道理。

我們中國儒家教學，那是從前，現在教育失敗。從前儒家教學，小學就是訓練根本智，七歲兒童上學了，上學學什麼？學做事情，灑掃應對學這個，學侍候長輩。小學生要侍候大學生（年歲大的），年歲大的要侍候老師，是教你做事。你能夠侍候老師了，你回家就會侍候父母，就會孝順父母，就會尊敬長輩。這個教育是從這學起的。除這個之外，背書。四書五經，諸子百家，太多了，老師給你選，選一些好東西，天天叫你背。也不講，每天叫你背，從七歲背到十二歲，完全背誦，什麼意思？修根本智。因為小孩你不叫他背書，他也胡思亂想，他想著玩。書，課文也不長，聰明的人背個二三遍就會背了。我以前在學校念書，在念中學的時候，那個中

學課文不長，一般的課文我只一遍就會背，比較長一點的課文，大概三遍我都能夠背誦。所以騙老師很容易，這個不難。可是從前私塾教學，你會背了，會背，好，背一百遍，背二百遍，他限定你遍數，而且還要出聲。不出聲，偷懶、打妄想；你出聲，老師在那裡聽到，你沒有妄想。所以要出聲念，要大聲念，念一百遍，念二百遍，這是修根本智。

它有兩個目的，第一個目的就是不要你有妄想，這是修定。第二個目的是經文熟悉，課文統統背熟，這是第二個目的。將來小學畢業了，在從前是十三歲入太學，我們那時候當中沒有中學，太學叫大學，到太學裡面那個教學法就不是背誦了，是講解、研究、討論。讀書真樂，四時讀書樂，讀書是最快樂，不像現在念書苦。太學裡面念書，不要用書本，你要是帶個書本去，那人家笑話，為什麼？老師是背誦過來的，學生都背誦過來的，給你講到第幾章、第幾頁、第幾行、第幾個字，人人都知道。你說從前，從前也滿科學的，你看看我們中國線裝書，每一頁二十行，那是兩面疊起來，一面就十行，每一行二十個字，刻法統統是這樣。所以不管是哪一家刻的本子，你說第幾頁、第幾行，完全一樣的，統一的。不像現在這個版本不統一，中國從前不管你哪一家印的，南方印的，北方印的，統一的。因為什麼？這個字當中沒有空格，所以統一的，說第幾行、第幾個字，不管哪個版本，統統一樣。所以老師講學不要用書本，學生聽經也不用書本。所以這個講學研究討論非常活潑，往往一個老師，老師帶的學生也不多，好像現在研究所一樣，研究班一樣，學生十幾個人，少的七、八個人。十幾個人，老師往往是帶他們去旅遊，遊山玩水，老師坐車，弟子給他駕馭（像馬車）。挑著擔子挑什麼？酒菜，風景好的坐下來，這是擺上來，歡歡喜喜，有吃有玩，在那裡研究、討論。二、三個月，遊玩回來了，這個

科目畢業了。

你看多自在，所以那一種讀書的方式，外國人作夢都想不到。可是那個基礎是小學奠定的，就是應當背誦的東西全部在小學，到大學的時候，決定不要帶一本書，可以寫文章，不必用書。你看李老師受過這個教育，我們就沒有受過了，現在引經據典還要去查，查半天還查不到。李老師受過這個教育，八、九十歲寫文章，引經據典隨手捻來，不必去查書。為什麼那麼大年歲，還記得那麼清楚？小的時候背過的，背的遍數太多了，一生受用不盡。這是中國古時候的教學方法跟現在完全不相同。現在把我們優良的教學方法廢棄掉了，所以現在人根本智沒有了，根本智沒有了，哪來的後得智？後得智也沒有了，現在所學的叫皮毛、常識。這不是智慧，這是常識，往往發生錯誤自己不知道，所以從前人那是真正有智慧。說到這個地方我們一定要理解，知道傳統教學之優良，知道它殊勝的效果。我自己是基礎不足，雖然小的時候有這分天賦，念的是現代學校，老師不督促了。有這個能力，沒有訓練，可惜了。但是總算還沾到一點師承的邊緣，這個成就比起古人微不足道，古人小時候栽培得厚，我們就失掉這個栽培。所以今天我常常勸勉同修們，你們有兒女，你們有子弟，應該要注意這樁事情。二十一世紀，連外國人都說二十一世紀是中國人的世紀，換句話說，將來不懂中文的人虧就吃大了。我們在國外這些小朋友們，最好什麼？叫他讀經，讀《無量壽經》。讀《無量壽經》有四個好處，第一個他認識中國文字，能識字；第二個中國的語言不會忘記，每天叫他念，一天念幾行，天天不間斷，誘導他來讀《無量壽經》；第三個好處，將來能夠通達文言文；第四個好處，他能夠接受佛法，一舉四得。

文言文是我們老祖宗對待後世子孫最大的貢獻，這是世界上其他國家民族統統沒有的。其他國家民族語跟文是一致的，一致的有

毛病，語言會隨著時代變，這一變了之後，年代一久了，古人寫出來的不懂。我們老祖宗知道這個事實，所以把語跟文分開，語言隨你怎麼變，文不變。換句話說，孔老夫子距離我們兩千五百年，他所寫的東西我們今天展在面前，還就跟通信一樣，清清楚楚，他的意思我們都了解。所以他們將他自己一生的智慧，一生對人生體驗、經驗，用這個工具傳達給後人，這個了不起。所以文言文是我們三藏經典、《四庫全書》的一把鑰匙，你有這個能力，幾千年來的寶藏你就得到受用了。這個工具怎麼得來？背書。在李老師當時教給我們學生，他對這個非常重視，他給我們講能夠背誦五十篇古文，你就有能力閱讀文言文，這鑰匙就拿到了。你能夠背誦一百篇古文，你就能夠寫文言文，寫的能力就有了。所以那個時候我們在台中，他是以《古文觀止》做為我們國文的教科書。《古文觀止》總共三百多篇，十年講完，他一個星期講一次，十年講完，要求我們在裡面背五十篇，這是一把鑰匙。今天《無量壽經》（夏老居士會集本）裡面是四十八篇，距離五十篇只差兩篇，很好，把它當作國文念，一舉四得。這是我到此地來給諸位同修的一點貢獻，你們能夠教給小朋友，你們將來這個小孩有這個基礎，他將來以後在社會上會得到許許多多的方便，無論他研究什麼學科都會有很大的幫助，為什麼？《無量壽經》是最具智慧，圓滿智慧的書，現在不必要他懂，只要他念。

這是大般若裡面的含義，接著是：

【大三昧光明雲。】

『三昧』是梵語，翻成中國意思是正受。你看阿耨多羅三藐三菩提翻作無上正等正覺，梵文「三」的意思是我們中國正的意思，「三昧」是受，受是享受，正常的享受，正常的享受是定。心裡面七情五欲統統沒有的時候，這個享受是正常的，有了七情五欲就不

正常了。所以正常的享受是定，就是我們一般講的禪定，因此三昧也可以翻作禪定，這是佛法修學的樞紐。佛在教學內容上，我們前面所講的是它理論的依據，如果在內容上來講，就是戒定慧三學。三學就是三藏經典，三藏裡面經藏是講定學的，律藏是講戒律的、講戒學的，論藏是講慧學的。所以三學就是三藏，後來把經典分類就是依據這個方法來分的。戒是手段，目的是得定，因戒生定。定還不是目的，定是個中途站，一定要因定開慧，我們的目的才真正達到了。諸位一定要知道，持戒怎麼會得定？我見過有一些持戒的人，持戒得相當的嚴格，很值得我們尊敬，他不能得定，原因在哪裡？這個人破戒，那個人犯戒，他一天到晚看到許多人破戒、犯戒，他就生煩惱了，他定從哪得來？得不到定。殊不知，世尊給我們講的戒定慧，那個戒是專門戒我一個人的，不戒別人。別人沒有犯戒也沒有破戒，我自己犯了戒、破了戒。六祖大師講得好，「若真修道人，不見世間過。」常常看到別人過失就是大煩惱，他不能得定。所以他的戒律再嚴，實在講他修一點福報，戒律是福，變成有漏的福報了，這個真正可惜。假如自己持戒，不見世間過，他這個戒會得定，目的就達到了。這是我們不可以不知道的。

修行，整個菩提道上，從初發心到成佛，一定要記住，就是一個人。自己要記住，學生我一個人，我是學生，別的人都是老師，都是善知識，我就會成就。如果有兩個人，你跟我同學，差不多，你心裡就分別，為什麼？恭敬心沒有了。所以普賢菩薩十大願王，第一個是「禮敬諸佛」，除我之外，統統是佛，沒有一個不是佛。他做的是善事，善心、善事，他做榜樣，要我學他；他做的是壞事，他也示現個榜樣，叫我不要學他，我統統得利益。佛法這樣教人，儒家也這樣教人。孔老夫子說：「三人行，必有我師焉。」三人是什麼？自己一個，一個善人，一個惡人，這三個人。善人，我學

他；惡人給我做一面鏡子，我不學他，都是老師。善人、惡人統統是老師，都是成就自己的，儒、佛都是這樣教導我們，這樣持戒才如法，不是這樣持戒，換句話說，你底下那個目標，你就達不到了，這個三昧就得不到了。定得不到，當然慧就沒指望了，慧是沒法子修的，三昧是清淨心，心清淨到極處，清淨心起作用就是慧，並沒有別的慧。清淨心起作用就是慧，所以清淨心是修學的樞紐，是修學的總綱。

八萬四千法門，哪一個法門不修定？統統是修定。只可以說修大三昧的方法手段各個不相同，有八萬四千種方法，有無量無邊的方法，統統修定。如果不修定就不是佛法，佛法是以這個為修學的總樞紐，這個不能不知道。明白了，我們就懂得怎樣持戒，像禪家常講的觀照，觀照功夫才能夠得利。你不知道這些事實真相，觀照修不來的，那個觀照實在講是胡思亂想，是妄想、妄念，那不是真正的觀照。所以，觀照簡單講，就是時時刻刻能夠提醒自己的用功。我們要回過頭來仔細觀察自己，以及身旁的一些同修，我們看到也很精進，也很認真，也很努力，他為什麼不成就？仔細一追究，不如理，不如法，這就不能成就了。理是什麼？覺正淨，違背這個修學的原理。不如法是什麼？方法錯誤，不知道修自己，專去修別人，這就錯了。看這個也不順眼，看那個也不對勁，這怎麼行？清淨心永遠得不到。我們能把這個錯誤找出來，然後把這個錯誤改掉，我們的功夫就得力了。殊勝的功德、利益我們不說，說眼前一點小的利益，小的利益是什麼？是自己一生真正的幸福、快樂，家庭美滿，社會和諧，國家富強，世界大同，這是眼前小利益，立刻就可以得到。經上常講的法喜充滿，世俗常講生命的意義、生命的價值，你才真正體會到。否則的話，這一生真的空過了，不僅是空過，還得造無量無邊的罪業，這個罪業不知道什麼時候才能夠消得掉

，這個問題非常非常嚴重。底下，這三昧下面：

【大吉祥光明雲。】

「吉祥、福德、功德、歸依、讚歎」統統是講佛教化眾生的方法，這是方法的綱領。前面修學的綱領，理論、依據的綱領，它都在這十句裡頭。『吉祥』就是我們今天講的利益，符合於道義的利益就吉祥，如果這個利益與道義相違背，那就不吉祥了。不吉祥是什麼？是禍害，你得來是禍害；與道義相應的，你這個利益是吉祥的。這個解釋簡單也很清楚、很明白。古人見面的時候祝福都是吉祥，請安也常常用這句吉祥。你看清朝宮廷裡面請安的時候都用吉祥，中國人也特別喜歡吉祥。簡單說，如理如法的利益我們得到了，這是吉祥。所以非義之利，君子不取，為什麼？不吉祥。不應該得到的，我想種種方法獲得，這是禍害；如果不是眼前的禍害，必定是將來的禍害。所以一個真正明理的人，一個真正頭腦清醒的人，決定有很嚴肅的態度不苟取予，我應該得的可以得，我不應該得的決定不能接受。非義之財，你得到了是大不吉祥；應該得到的，如果你不得，跟諸位說，那叫大吉祥。你命裡面有的丟都丟不掉，現在來了，來了不要，不要後福就大了，延到後面去享受。

現在知道這個事實的人不多了，古人知道，所以年輕的時候發達，多半不享福，也就是不受福報。不接受怎麼？布施，送給別人，讓給別人，自己什麼？年老的時候再接受。年老的時候體力衰了，一切都不方便，這個時候有財富，又有年輕人照顧侍候，這叫真正福報。所以年輕的時候發達不是好事情，那不是真正的福，為什麼？你冷靜的觀察，看他晚年如何？晚年還像年輕人一樣，那是真有福報。晚年衰了，年輕的時候一呼百應，多少人侍候，晚年的時候自己要提個菜籃去買菜，這就完了。你們有沒有見過？我見得太多了。你看現在住老人公寓的，孤家寡人的，你去打聽打聽，年輕

的時候大官大將，發大財的，家裡傭人不知道有多少的，年輕的時候。現在一個人也沒有，勢力也沒有了，財富也沒有了，還要靠救濟。所以富貴自己一生當中都保不住，哪裡能夠保得來世？這就講到吉祥與不吉祥了。自己在飛黃騰達的時候，想到自己晚年，想到幫助困苦的人，自己能夠節儉一點，多修布施，後福無窮，那是真正的福報。

「福德」在底下一句，明天我們再來詳細講解。下面這個文字我們會很得受用，真正明瞭、真正依教奉行，就在這一生當中受用無窮，何況這一部經。今天時間到了，我們就講到此地。