

今天講第六天的，請看第三十五面，講題是「以真俗二諦破除執見並述近時靈感」，這個一次的講演也非常的重要，因為眾生的病根就是在執著。

【世人執空執有。妄生己見。故迷而不覺。世尊設教。欲令眾生破此二見。故特設一念佛法門。俾其從有而悟空。得空而仍不廢有。則空有二法。互相資助。得益乃大。】

我們先看這幾句。人與佛菩薩不相同的地方，就在乎人有執著，佛菩薩沒有執著。有執著就有煩惱、就有生死、就有輪迴；沒有執著不但煩惱沒有了，生死輪迴也沒有。由此可知，這個六道輪迴從哪裡來的？就是從你有執著而來的。所以這樁事情，我們用古人這一句成語來說，所謂「解鈴還須繫鈴人」，因為輪迴是你自己變現的，不是外面來的。如何能把這個輪迴打破？還要靠自己，除了自己之外，沒有任何一個人能幫得上忙的。佛菩薩所以說給我們做增上緣，也只是增上緣而已，就是他把這樁事實給我們說破。所以《法華經》上說佛出世的因緣，佛為一大事出現在世間，什麼一樁大事？就是「開示悟入佛之知見」。開示悟入，佛只能做到開示，悟入是我們自己的事情。佛給我們說了開示了，我們不悟那沒有用處，悟了之後要不入也等於沒悟，所以這個很重要。聽了之後貴在能覺悟，唯識家常說，聽經要在消歸自性，修行要在轉識成智。消歸自性就是悟，聽了之後覺悟，真正覺悟，覺悟之後馬上就改毛病，這個改毛病就是轉識成智，就真正修行。

可是這個經我們天天在讀，天天在研究、在討論，我們有沒有悟？沒有。既然沒有悟，那入就更談不上。入是悟了以後才能入這

個境界，才能夠把我們錯誤的思想、觀念、做法，統統改正過來，那是真正入境界。入境界你自然能得很大的受用，現前你沒有煩惱，法喜充滿，智慧增長。你在這個世間，正是像《華嚴經》所說的，「理事無礙，事事無礙」，這個無礙就是我們中國人講的如意，你會做到事事如意，沒有一樣事情不是稱心如意的，這是佛法利益，佛法的好處。但是你不悟、不入這種好處你得不到，你能入一分就得一分的受用，入兩分就得兩分的受用，決定是真實的。可是我們現在依然是迷而不覺，這個原因在什麼地方？不外乎像經典上所說的，我們的煩惱習氣太重，有的時候聽到了，偶然之間現一線光明，像所謂是石火電光，像天上閃電一樣閃一下，閃一下之後就沒有了。但是諸位要曉得，無始劫以來都在黑暗當中，這石火電光閃一下也很難得、也很可貴，雖然在目前不管用，但是依然是非常之難能可貴，它總算是放了一下光，雖然極其短暫它也放。有一次就有兩次，有兩次就有三次，能夠放一次光，對我們自己來講就增長了信心：我還有時候偶然來悟了一下。可見得佛所講的悟入是有道理，不是假的、不是騙人的。

爾後的希望，就是希望能常常放光，最好是天天都放光，哪怕時間很短在一秒鐘、半秒鐘，一天的時候能夠有一秒鐘、半秒鐘的覺悟就很可貴。但是不能中止，如果要是中止，止於這個境界，我們這一生雖然有點小覺悟，天天都有點小覺悟，功夫要不到家，這一生還是不能成就。這個功夫到家說實在話，只有念佛這個法子，除了念佛這個法子，修其他的法門，說每天石火電光閃個一次、兩次，修學任何一個法門都不能成功。這是諸位一定要明瞭的。這樁事情，自己可以勘驗，就是可以測驗自己的程度，怎麼個測驗法？平常清醒的時候，在一切境界裡面，好境界裡面不起貪心，這是測驗，這功夫得力。逆境裡面不起瞋恚心，心都能保持平靜，這是你

功夫得力了，這是清醒時候的測驗。晚上睡覺的時候不做惡夢，也不會作夢夢中顛三倒四，沒有這種情形，這都是功夫得力的現象。如果我們在境界裡面還起貪瞋的念頭，見色聞聲，六根接觸六塵境界還有這個念頭，自己要覺悟這業障，我們業障沒消除，晚上作夢還做惡夢，這種情形依然是六道輪迴。如果是六道輪迴，要記住，三惡道的成分多，三善道的機會少，決定是少。

所以不要以為我們這一生學佛，在佛門裡面修了很多福，大概縱然不出輪迴，也不會墮三惡道。你們要是看看《高僧傳》裡頭，就是國清寺，天台山的國清寺，智者大師弘法的道場。你們看看寒山、拾得當年住在裡面，國清寺有放生園，居士們家裡養的東西買了放生，到那裡去放生，那個院子也很大。這個寒山、拾得這兩位是菩薩再來的，當時在國清寺打工，表現的樣子瘋瘋顛顛，國清寺放生園裡頭有一群鵝。這兩個人天天逗那些畜生玩，叫牠什麼？都叫名字，叫一個答應一聲就過來了，跟他玩，所叫的那些名字，都是國清寺以前圓寂的那些法師。出家在寺廟裡面修行一輩子還墮在畜生道，不容易，相當不容易。都有福，修的福報很大，墮在畜生道享福，我們看看美國有很多畜生享福的，前生都是修行人。牠不是修行人，牠怎麼有那麼大的福報？死了時候還有公墓，你看到了什麼時節，還有人給牠公墓上插花，你看這福報多大，那是前生修的福。到餓鬼道裡面就去做那些小神去了，山神、土地，大一點的做城隍，那是餓鬼道的福德鬼。所以得人身難，太難太難，要想得人身，我們這一生，你那個五戒十善，至少要能夠打六十分可以及格。在我們中國道德裡面所說的，五常仁義禮智信，這五個字在一生當中，所作所為可以能打六十分你才能得人道。如果五常要做不到，五常是人格，就是六道裡面取得人道的資格。你要是做得不完全，你這做人的資格喪失掉，喪失掉之後那就是三惡道。所以修福

注意還得修德，單單修福不修德，雖有福報在畜生、餓鬼道裡去享受，這是我們要明瞭、要覺悟。

要想超越三界，當然這是能破空有二執是最好的，不能破沒有辦法超三界，就是沒有辦法擺脫輪迴。這個事說起來容易，做起來實實在在的難。所以大師在此地，特別就佛所設的教學，特別給我們指示出這個念佛的法門。念佛這個法門能破二執，為什麼？它這個目標是教你念到一心不亂。如果有執，決定達不到一心，那是一心的障礙。所以說是有我執，你事一心達不到；有法執，理一心達不到，這個空有二執是屬於法執。提出這樁事情來，就是空有二執不破，修其他的法門不能成就。前面講過有禪有淨土，空有二執不破不算有禪，必須破了之後能破一品見到法身，悟入本性，這個時候才叫做有禪，可見得它那個標準相當之高。念佛這個法門是從有而悟空，什麼時候悟？你不要著急，實在講就是一句名號念下去，你也不要想有，也不要想空，統統放下，這個功夫成熟了自然悟入，豁然大悟。好像這條路，指給你這條路，你只管走去，前面後面有些什麼統統不管，走到之後你就曉得了，淨土法門有這個好處。雖然悟入空，他不廢有，這才叫做真空；如果空裡頭沒有有，這個空叫頑空，這個空是要不得的。佛法講空，空有同時這是真空，講有也是空有同時，所以佛法裡面講空與有，是一樁事情，不是兩樁事情。這是《心經》裡面講得最扼要也最圓滿，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，所以空有是一不是二，這個才叫真正的悟入。

假如是悟入空了，空裡頭什麼沒有了，這是四空天人所悟的，不是佛法，世間法，在佛法裡面講就是外道，果報在四空天。或者再下一點的時候，四禪裡面的無想天，他也是屬於這個境界，像這些我們都要曉得。我們從哪裡下手？從有下手。換句話說，念佛要

從做人下手，做人要能夠利益別人、要能夠幫助別人。把你的心量拓開，別人有福就是自己有福，別人受苦就是自己受苦，你要能夠真正有這種感受，這是菩薩心，這是真心。你這個同體大悲，無緣大慈逐漸逐漸會透出來，要曉得這種大慈悲心，是我們真如本性裡面本有的。我們今天這個大慈悲心不能夠透出來，就是被自私、我執把它蓋覆住，所以這種跟佛菩薩一樣的慈悲心，顯現不出來。雖然顯現出來，有的時候也不見得起作用，那不見得起作用的原因在哪裡？眾生有障礙。我這邊障礙沒有了，可以與一切眾生能打通了，他那邊有障礙。好像我這邊電波發射出去，他不能接收，障礙在他，不在我們。但是這邊不通，另外一邊通，跟佛菩薩通，與十方三世諸佛菩薩感應道交。因為佛菩薩沒有界限，我這個界限打破了，我跟他能交通；跟眾生不能交通，眾生有障礙。這是我們要小心多想想的，然後曉得，這怎麼個修法。

此地大師跟我們說，『空有二法，互相資助』，怎麼個「資助」法？念佛是有，一心是空，一心沒有跡象，這就是「空有二法」相資。利益一切眾生，憐憫一切眾生，這個念頭有，這種行動也有，雖有而不執著。這裡面既不執著自己，也不執著外面境界，內外都不執著，這是空，這是空有相資，我們得的利益就大了。剛才說過煩惱不消，煩惱自己就沒有了，所有的煩惱都是從自私的念頭上生起來。所以《老子》說「吾有大患，為吾有身」，他執著他有個自身，一切要為自身利益來著想，這是最大的麻煩。幾時我們覺悟了這個身也是假的，從今以後不再為這個身找麻煩，不再為這個身去操心了，你什麼煩惱都沒有。念頭轉過來為眾生操心不為自己，為眾生操心、為眾生服務又不執著，這個心清淨、這個心自在。為什麼？裡面沒有得失，不會患得患失。如果還有得失那你沒有放下，你還生煩惱，為別人做事情也生煩惱，為什麼？你有得失。要曉

得，得失是因緣，為別人謀幸福，他享福了，享福他有這個緣分，他有福分；他要沒有福分，他福享不到的。他有福，我做了沒有？我沒有做。這就是所謂「佛不度眾生」，眾生是自悟、自修、自度，佛沒度他。佛都不度眾生，我們能替眾生幫個什麼忙？所以這個做法，就是經上常講的「作而無作，無作而作」，天天在做，天天沒做，做是有，沒做是空，心境俱空，心境都不執著。所以佛法積極，絕對不是消極。大師特別提出這個法門，就底下說出來了，這個道理在此地。

【況兼仗彌陀願力。故其力用。超過一切法門。而為一切法門之所歸宿也。】

這個法門的確是得阿彌陀佛神力加持，這個加持非常的明顯，明顯到你自己確確實實可以能夠感覺得出來，佛菩薩力量在幫助你。可是你自己要肯做，你自己不肯做，他沒法子幫你，你能夠做到一分他能夠幫一分力量，你能做到兩分他能夠幫兩分力量。你自己不肯發心、不肯篤行，佛菩薩神力再大幫不上忙。決定不能說：佛菩薩先顯個靈幫助我，我看到之後我再來幹。沒這個道理，所以一半是自己努力，一半是佛為我們做增上緣。他說力量、作用超過一切法門，這是我想諸位同修都知道。我們在此地這麼多時間在一塊共同的研究探討，這是確實不假的。『而為一切法門之所歸宿』，這在《華嚴經》裡面更是顯著，尤其是西方淨土。底下我把這個念下去：

【世有一種下劣知見之人。教以念佛求生西方。則曰。我等業力凡夫。何敢望生西方。但求不失人身。即足矣。】

這樣的人也很多很多，我自己親身就曾經遇到，勸他學佛：我一身罪業，我有什麼資格學佛？甚至於廟門都不敢進，見到佛菩薩害怕。其實這種人真能學，為什麼？他有慚愧心。我做的罪業很多

，見到菩薩覺得很難為情、覺得不好意思，這種人學佛行，為什麼？他還有慚愧心。所以一定要把這個理論跟他講清楚，使他覺悟過來他也肯幹，他會成就的。

【此種知見。由不知眾生心性。與諸佛之心性。一如無二。但因諸佛修德至極。性德圓彰。】

這個兩句話很重要。我們從本性上來說，我們的智慧、我們的德相、我們的能力、我們的才藝，與諸佛菩薩沒有兩樣，完全是相同的，我們所欠缺的就是修德。佛他修德他修圓滿了，所以他的性德也完全彰明，這『彰』就是明顯的顯露出來了。我們今天性德不彰，性德不能顯現出來，所顯現出來的什麼？是煩惱、是罪業，我們今天顯的是這個。佛菩薩所現的是純善、是性德，所以這要靠修。修從哪裡修起？從心地修，心要是善了，言行沒有不善；心不善，言行雖善是假的，不是真的，所以一定要修心。心再好誰曉得呢？試問問，你修的是為自己修、還是為別人修的？你修還怕別人不知道，人家曉得你才修，不曉得算了我就不要修了，這是自欺欺人。人真正自己修德，不必要人家知道，你這個德才能修得圓滿。如果念念還要別人知道，這不是性德，這是什麼？這世間名利之心還沒有放下，好名好利。好名好利，前面講的，你兩種執著統統存在，所以你這個修行功夫不得力。不但你一心得不到，功夫成片也不可能。所以要知道，修行是為自己修的，不是為別人修的，修行不是為要別人知道才修的，不是的。

我們幫助別人也不求邀功，更不求利養。像上一次我們講到的，這是佛門衰相，連皈依還要談價錢這怎麼得了？今天我們一看到許多佛書，後面所印的「版權所有，翻印必究」，這是他迷惑顛倒，是他的名利心太重了。將來必定有一天，到了閻羅王那裡去了：我一生都在佛門做好事，你為什麼抓我來？人家說你的罪名昭彰，

你看看後頭版權所有，翻印必究，這都是證據，你賴都賴不掉的，沒法子抵賴的。這個怎麼得了？你看佛在一切經的末後，都勸著大家流通功德無量無邊。你要獨佔，不准別人流通，這個罪名就不得了。所以他說得儘管天花亂墜，他有這個心就不行了，有這個意念就是他的大障礙，說得再好、天花亂墜，我們曉得他心不清淨。名利這一關他還沒有打破，還沒有走出去，還談別的嗎？所以我們一定要把功夫用在修德上，要認真的來修行，修正我們的觀念、修正我們的思想，自自然然也把我們的行為修正過來。下面都是勉勵的話。

【眾生則但具性德。不能修德。】

這是把我們的病根說出來。

【即有所修。亦多悖性而修。反增迷悖之故。】

這就像我剛才舉的這一個例子而言。其實我們違背了性德的地方太多太多了，我們遇到冤家對頭了，心裡還有一念不高興，你要覺悟這是違背了自性。不但連行為上不可以有，有一念就錯了，大錯特錯。他有念，他有念是他的事情，他修他的凡夫道，我修我的菩薩道，凡夫道裡面有貪瞋痴慢，菩薩道裡頭沒有。要明白這樁事情，這才算是覺悟，這個明白要念念明白這樣才行，你才不迷。我讀經、聽經的時候明白了，出了這個大門之後，又迷惑了，那怎麼行？那不行。所以這個明白，說實在話，明白到起作用，就是真正這個事相上起作用，絕不是聽幾次經、看個幾天經就行了。如果說聽了幾次經、看過幾部經書，他就能起作用了，跟諸位說，這是大善根、這是再來人，那不是普通人。普通人至少要經過十年、二十年的薰修，才起得了作用，才接觸到事情，真正覺悟，真正不迷了。否則的話，不行，一接觸事情，還是迷惑顛倒、還是妄想執著，所修的行還是『悖性而修』，不是順性。所以過去李老師給我講，

講經說法所謂說勸勉大家，一定要在一個道場、一個地方，坐在那裡不動要坐幾十年，這個地方的人，才能得到利益。哪有講一遍、兩遍，一部經、兩部經，他就成就了，那這種人到哪裡去找去？所以他一生沒有離開台中，他在台中講經講了四十年，很不容易。所以希望諸位同修，你們自己的研習討論，決定不能中斷，天天要讀經，經讀不懂，恭恭敬敬的去讀就有感應。

記得隋朝的慧遠，不是晉朝的，晉朝的慧遠是我們淨土宗第一代祖師。隋朝時候也有個慧遠，在歷史上佛門裡面稱他作小慧遠，名字完全相同，這個人是博學多聞，講經說法是個了不起的大法師。有一次他碰到他同學也出家人，但這個同學他們三十年沒見面，所以遇到之後非常的歡喜。三十年之後，他已經是大法師，非常出名，很了不起了。就問他的同學，「你這三十年怎麼樣了？」他說「我只會念一部《普門品》。」他搖頭，你看我三十年，你也是三十年，他說「不行，你怎麼搞成這個樣子。」他說「我真的什麼都不會。」所以他這個傲慢心也生起來了，也就瞧不起他了。他說「我雖然什麼都不會，我《普門品》念得還不錯，你聽我念一遍給你聽聽」。「這個何必念？《普門品》我已經講了幾十遍，我已經熟透了，我還聽你念什麼？」他說「你雖然是講過那麼多遍，大法師了不起，你不妨聽聽我這個，你給我指教指教。」他很不耐煩的，「好吧。」就是老朋友三十多年沒見面，就聽他念，這是他那個同學念經非常虔誠，虔誠恭敬，燒香之前洗手，就極其虔誠。香一點燃，他就覺得這個香不是人間的香味，燒的香普普通通，一般人燒的香一樣，可是聞那個氣味迥然不同。到他一念經題，那聲音像洪鐘一樣好像有回音，這個四周圍都有回音。再念到經文的時候，空中有天樂，空中有天花往下墜。他一身的冷汗，念完之後五體投地，他說「我不如你，我雖然一生講經說法，沒有你這個修行真正的

功夫。」所以請他指教，他說「我沒有別的，就是恭恭敬敬的」。說完之後他同學掉頭離去了，竭誠竭敬，誠敬到極處他有這個感應。其他他什麼都不會，就念一卷《普門品》，一生就受持一樣，這千真萬確的事實。所以以後這小慧遠也很了不起，也很有成就，《無量壽經》他有註解流通到現在。他還是能夠得力於這個同學的感化，也是他的善根，他也不容易。這就是要虔誠至極就是修性德。

性德從什麼地方修？所以我們講席當中常常勉勵同修，我們待人接物要真誠，決定沒有一點虛偽。諸位要知道，貪瞋痴慢都是虛偽的，本性裡頭沒有的。本性有什麼東西？六祖說得很清楚，「本來無一物，何處惹塵埃」。真如本性極其清淨，以清淨心來待人接物就行，清淨心裡面流露的，自自然然是大慈大悲，是恭敬、是稱讚。普賢菩薩十大願王是性德。我們中國古代的教育都是啟發我們的性德，所以教育一開始教什麼？教敬。小孩一上學了教什麼？教孝順父母、尊敬師長，師是老師，長是長輩、長上，比你年齡大的都要尊敬。修的是這個，這就修性德，修性德好處在哪裡？好處開智慧，因為這本性上沒有障礙，智慧就現前，所以開智慧。我們今天性德不彰，主要就是私心太重，欲念太強，自私自利這種欲望的念頭太強，嚴重的障礙了性德。所以縱然是學佛、念佛、誦經，都是「悖性而修」，即使是講經說法講得天花亂墜，也是悖性而修，這是我們自己要覺悟，要努力戒除。下面這個文字諸位自己去看，我們看三十六面倒數第二行，我們從第二句念起：

【究論佛法大義。不出真俗二諦。真諦。一法不立。即聖智所見之實體。俗諦。萬法圓彰。即法門所修之行相也。】

這個地方有個小註，註得很好，什麼叫真？什麼叫俗？真容易懂。「俗，即建設之義，不可作世俗，俗鄙講」，不能是這個講法。這個地方講的『真諦』，就是《心經》裡面講的空，空相。『俗

諦』就是講的色相，也就是經論當中常說的，「十法界依正莊嚴，森羅萬象」，這是「俗諦」。換句話說，「真諦」是講本性的性體，俗諦是講本性的相用，體相用三分，是說這個，所以不是講的世俗。佛法所講的不外乎體相用這三樁事情，所以《大方廣佛華嚴經》，在這個經題裡面「大」，就是講宇宙萬有的本體；相就是講相狀，十法界依正莊嚴；用是講作用，這裡面種種變化的起用，是講這個。這個事情講得最圓滿、最具體的，無過於《華嚴經》，《華嚴經》講得圓滿。其他經裡面當然都有說，但是它有偏重，譬如像般若這一系經典裡面，偏重大、在體上。像一些小乘經，甚至於我們講這《地藏經》、《彌陀經》，偏重在相上、在相用上。這就有的偏重在空，有的偏重在有，俗是講有，真是講空。但是體用是一不是二，所以才說「色即是空，空即是色，色不異空」，色跟空沒有兩樣，空與色也是一樣，它是一體，是一而三，三而一，決定不能分的。一悟一切悟，所以悟了之人，說空也得，說有也得，都沒有錯誤，不管怎麼講法都沒錯誤；不悟之人說空、說有，統統都有問題，他沒入這個境界。底下接著說：

【學佛之人。必須真俗圓融。一道齊行。】

兩方面統統具足了，這是圓融，既不偏空，也不偏有。凡夫迷在俗諦，為什麼迷在俗諦？因為他不曉得有真諦；二乘人是迷在真諦，因為他排斥俗諦，這個都不圓。菩薩所修是圓融的，所以這是在佛法講大乘法，這是真正的佛法。心裡面空的，境界上是有的，境界上做得樣樣都圓滿。所以學佛人要給世間人做個好榜樣，這就是大慈大悲，這就是普度眾生，這是諸位一定要記住的。否則的話，你學佛你想求往生不可能，不可能往生，你說求往生你還在自私自利，你怎麼能往生？縱然伏住煩惱了你沒有功德。所以這些我們真的要反省，真的要注意。學佛個人是社會的榜樣、模範，家庭是

一切家庭的榜樣、家庭的模範。

我告訴諸位，我過去有個同事劉淵武先生，現在還在台灣。當年我們在一起，他是個上校，在我們那邊是個什麼職位的？不是一個重要的，好像是研究員這種職位。在民國三十八、九年，四十年那時候待遇非常的清苦，他一家五個小孩生活過不去，苦極了，住在那個房子一下雨，外面下大雨，家裡下小雨，到處都漏，苦不堪言。太太也出去做工，有多少次想自殺，活不下去。那個時候，我剛剛接觸佛法沒多久，我們在一起非常之好。這個人是個念書人，雖然是軍人，念書人能寫文章，文章寫得不錯。他就告訴我這情形，常常想自殺，我說「自殺不能解決問題，你家裡這麼多小孩，還都很小。」他說「怎麼辦？」那時候我正好看《了凡四訓》，我就把《了凡四訓》送他一本。他看了很感動他就照做，不但自己照做，全家照做，真是依教奉行，一直到現在，他家裡祖宗牌位上還供他那一本《了凡四訓》，我送給他的。那時候印的字也不好，本子也薄。我說「現在我印得非常好，好多了，我送幾本給你。」他說「不要，這是我紀念，我永遠供這一本。」很難得，現在一家是五個博士，三個小孩在美國。當時他大概是做了半年多，他們的家庭就是他那一條街的模範，每個小孩不但書念得好，禮貌樣樣周到。所以附近鄰居，「你們家怎麼教的？你們小孩為什麼這麼好？」他說「我沒有別的，就叫他們念《了凡四訓》，就是依教奉行。」所以他本身、他的家庭，在那一個鄰里是個模範，人人敬重。苦盡甘來，小孩長大了，個個小孩都好，品德、學術都好，所以今天能出人頭地。這是學佛的榜樣。

儒家教學也是如此，誠意，從誠意做起。誠意是什麼？真心，我們待人接物都用真心。誠意之後然後有正心，誠意就是空，真諦，正心以後是俗諦。身修而後家齊，我們學佛要從這裡學起；不是

說我每天早晚功課不缺，對待佛菩薩我已經盡到了，那假的。佛菩薩是要我們把這道理、理論，應用在生活上、應用在社會上，這是真學佛。自己果然這樣去做了，家哪有不好的！一家和睦，所以人常講「家和萬事興」。前天我們遇到大陸上一個朋友，在一起吃飯，我就把中國古老的概念告訴他，家不和怎麼能興旺？你要想興旺決定不能鬥爭，忍耐，各個人都要忍耐，一家才能興。我能忍，對方不能忍，要用很長的時間來感化。所以我們中國講到孝道為什麼講到大舜？舜是真正不容易，用多少年的時間把他父親、母親、兄弟感化過來，那是極大的忍耐，要曉得用真誠、忍耐，沒有不能感化的。所以舜為大孝，孝感天地。佛法也是建立在孝道的基礎上，所以家人不學佛要勸他，不知道念佛要勸導。真正的大孝，是要叫父母都能往生西方極樂世界，這是大孝，這才永脫輪迴。如果不能做到這點，我們這個孝沒有盡到，沒有做到圓滿。為什麼？他還是在輪迴，這一生我叫他享福，不受苦，來生保不住，沒有法子保全他。我們要叫他得永恆之樂，唯一的方法，就是如何誘導他求生西方極樂世界。所以要講求圓融，萬法圓融我們心才能清淨；換句話說，心裡面決定沒有對立的。所謂對立的，就是敵對的，沒有。

我們中國聖人說「仁者無敵」，我們中國古人把道德定到最高的，是「智仁勇」。仁慈的人，什麼叫仁慈？心裡面沒有敵人，沒有敵對的，這個人就是仁慈的人。正如同我們佛家講的大慈大悲，沒有敵對的。他跟我敵對，我不跟他敵對；他不能包容我，我要包容他。為什麼？我覺悟，他迷惑，他不覺，這是大，這是稱性，這個叫修性。我記得很多年前我在慈光的時候，好像那時候我還沒出家，在慈光圖書館。有個同學帶了東海大學的客座教授，是個美國人，基督教徒來訪問，跟我談佛教跟基督教，我就舉比喻跟他講。因為我們坐在小圓桌聊天，彼此有茶杯，一杯茶供養他，我說「基

佛教就像茶杯一樣，擺在桌子上。這佛教呢？就像這個桌面，我容納你，你自己畫個圈，畫個圈你不能容納我，我容納你。」他說「怎麼樣才能夠圓融？」我說「你必須那杯子打破就圓融了，你要把你界限打破。」這他聽懂了，所以他也很佩服，你有分別、有執著，我對你沒有分別、沒有執著。所以佛講「一切眾生皆有佛性」，基督徒他是眾生，他也有佛性，這無二無別，他也是佛。《華嚴》說「一切眾生本來成佛」，他是不是眾生？他是眾生，他既是眾生，當然他本來是佛，所以不應該有界限。界限是他畫的，我不畫；他有，我沒有。對於外教都如此，何況對於佛門的宗派！所以諸位要曉得，宗派確實有，宗派的形成你要知道，宗派的義趣你要曉得，功能你要知道不能有界限，一定要尊重。我們對於外教都尊重，何況對於自己的宗派！如果自己宗派裡頭有隔閡、有圈子，他沒有圓融，他那個修行叫白修，他有界限。

印光大師對於淨土這樣的讚歎，超過一切法門，為一切法門之所歸宿，你查遍印光大師語錄、他的《文鈔》，他對於任何一個宗派決定沒有排斥。有些地方有批評，是批評他們的教徒、信徒，不是批評宗派，這個要分清楚。譬如說他那些宗派，他對於其他宗派有執著的，我們這裡有修行人，也有不通的，也有執著、爭執的，這是錯誤，宗派決定要尊重。所以覺悟的人沒有界限，覺悟的人沒有執著，有界限、有執著都是迷而不覺。他在觀念上、在行持上不得圓融，不得圓融就有痛苦，這是我們要痛戒的。所以怎麼樣才能修到萬行圓彰？萬行圓彰一定自己心裡頭一法不立，所以萬法才能產生絕對的平等，心才能到真實的清淨。這底下他老人家舉了個比喻，我們念一念，比喻好懂：

【今為求其易解故。特說一喻。】

這個比喻佛經裡頭也常常有。

【真如法性之本體。譬如大圓寶鏡。】

就像一面鏡子一樣，把鏡子比作我們真心，比作我們的心體，就是「大方廣」的大。

【空空洞洞。了無一物。】

六祖所說「本來無一物」，就是講的這個本體。

【而胡人來。則胡人現。漢人來。則漢人現。】

這是我們中國一句老話，『胡人』就是外國人，外國人來了，你看鏡子裡頭現的外國人的相，『漢人』是中國人，中國人來了，那鏡子現中國人的相，中國人跟外國人不相同。

【胡漢俱來。則亦俱現。】

『胡漢』俱現，因為它沒有分別、沒有執著，它都現。

【正當空空洞洞。了無一物時。不妨胡來胡現。漢來漢現。】

不礙，這就是空不礙有。人心誠，真誠到了極處，不礙這些事務，繁瑣的這些事務不相礙，不礙，這意思就說沒有妨礙，理事無礙，事事無礙。

【正當胡來胡現。漢來漢現時。仍然空空洞洞。了無一物。】

可見得這個空，不是什麼都沒有的時候空，什麼都有的時候還是空，這叫真空。空有不礙，心境一如。我們今天找一個清淨環境來修，換句話說，我們空有還是有礙，我們理事還是有礙。所以需要找個好環境，找個沒有繁瑣的地方去修行，這是什麼？我們功夫不到家。功夫到了家的，像那些諸菩薩們修行，他們有了這種功夫了，他在哪裡修行？他在一切紅塵裡面去修行。為什麼？他不妨礙，再紛雜的事物也不礙他的清淨心，這比喻好懂。但是你要真正能懂，懂了之後在一切境界裡頭鍊心，一切境界裡面守住你的清淨心，一切事相要圓圓滿滿把它做好，就是盡心盡力，這個事情就圓滿。成與不成，那是有許多的緣，諸佛菩薩做一樁事情，也不見得把

事情做成功，為什麼？緣不具足。緣有自他，我本身讓這個緣具足了，他不具足，可是我們已經盡心盡力了，就功德圓滿。所以會修行的人念念功德圓滿，這個圓滿不是事情做成了是圓滿，心與理俱到，這個功德就是圓滿。下面他舉出禪與淨的不同之處：

【禪宗多主真諦。】

著重在見性。

【即在萬行圓彰處。指其一法不立。】

這是禪宗著眼之處。

【淨宗多主俗諦。即在一法不立處。指其萬行圓彰。】

這就是他下手不相同，我在過去講覺正淨，這也是好像過去人很少講到的，我在經論上沒有看到過，這是我自己體會到的一點東西。所以禪宗著重在覺，教下著重在知見，正知正見，念佛的著重在清淨心。所以覺正淨這好像三個門一樣，淨土宗是走淨這個門進去，禪宗是走覺門進去，教下走正門進去，進去都一樣。好像一個房間三個門，不管你從哪個門進來，進來都一樣，門雖然不一樣，進來是一樣的。這個有偏重的，所以禪宗是要靠覺悟，淨土一定要靠清淨心，一心不亂就是清淨心，隨便走哪一個門都可以，同樣的成就。所以說決定不能毀謗，法門平等，無有高下。

【明理智士。自無偏執。】

所以修淨土的絕不謗禪，曉得他也是無量無邊的功德。真正參禪的絕不毀謗淨土，曉得淨土宗能度很多很多的人。

【否則寧可執有。不可著空。】

如果你的執著不打破，那最好是執著有還行，咱們還可以帶業往生；如果執著空，空門不能頓悟，還是免不了六道輪迴，那很麻煩、很麻煩。所以這個經論裡頭也有說，「寧可執有如須彌山，不可執空如芥子」，芥子是芥菜子，一點點都不能執著空。著有著得

再多，不怕，有救，為什麼？著有的人最低限度他相信因果報應，相信因果報應就有救，他不敢做壞事，他曉得做壞事有惡報，做好事有善報，你有這個念頭就行。可是你得要覺悟，哪些是好事、哪些是壞事，這個善與惡自己一定要能夠有能力辨別。沒有能力辨別，去念《了凡四訓》，念《感應篇》，念《安士全書》，這些東西都是教給你善惡的標準，能夠提醒你。你多念了之後在一切境界裡面，一切人事裡面，可以觸類旁通。心裡面有這麼許多標準在，有這麼許多例子在，一遇到事了，就曉得這個事是善、是惡，是我該做、還是不該做，能夠常常提醒你。底下有一段講到念佛的方法，也在三十七面倒數第五行，我們從末後這一句念起：

【吾人念佛。先從有念而起。】

一定要想著佛，像《楞嚴》上講的，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，你心裡面要常常想佛，不要想別的東西，想別的東西都是生死邊事；換句話說，都是增長生死業，增長輪迴。你要想佛，要把我們心裡面的雜念、亂想統統打掉，我們這一生那真就有救了，像基督教裡面講真正得救了。心裡面有妄念、雜念，那就不得了，我們人生這一生什麼事情最可怕？給諸位說，死不可怕，苦難不可怕，心裡有雜念、亂念可怕，你要知道這嚴重性。因為這心裡有雜念、亂念，它害我們生生世世要受苦，我們今天吃盡苦難，不過一生而已，死大不了也一次而已，這不怕。再苦災難我來受的時候，盡我的壽命也不過幾十年而已，這很短促不怕。但是這個雜念、亂念那不得了，那是生生世世永遠沒完沒了的生死輪迴。所以你要曉得，什麼最可怕，你要把最可怕的捨掉。淨土這個方法妙就是妙在此地，這個雜念、妄念捨不掉，我想捨也捨不掉，想斷斷不了，再用什麼方法？用這一句佛號代替，這個法子太妙太妙。我不起念頭則已，起念頭就是阿彌陀佛；我不想則已，一想就是阿彌陀佛

。所以佛像常常看，印象深，我想就想佛，我起念頭就念佛，這樣的人就有福了。這樣的人就是這個世間第一等大福德之人，沒有人比這個人福報更大了，因為他想佛、他念佛，他這一生必定見佛。還有比見佛的福報更大嗎？沒有了。所以從『有念而起』：

【念至念寂情亡時。】

這就是念佛得到三昧了，這是功夫成熟了，不但他是一心不亂，而且是理一心不亂，這個『念寂情亡』是理一心不亂。到這種境界：

【則既無能念之我。】

他我執斷掉了，我執破了，因為常常在一心，他不起心動念，我執不除自除了，自己沒有了。

【亦無所念之佛。】

法執也沒有了，我執、法執統統都斷了，所以這是理一心不亂。

【而復字字句句。歷歷分明。不錯不亂。】

這就是前面所講的「理不廢事」，雖然證得了真空之理，事還存在，並沒有廢除。所以我們念到《大勢至圓通章》，大勢至是等覺菩薩，他還講到「都攝六根，淨念相繼」，他那個念頭還相繼不斷，他佛號並沒有中斷。換句話說，事上這個念佛沒有間斷，理上已經到人、法二執都斷掉了，事上依舊不斷，他這個念佛不斷。

【即所謂念而無念。】

『念』是俗諦，『無念』是真諦。

【無念而念也。】

『無念』是空，『念』是有，空有不二，空有一如，這才是真俗圓融，一道齊行。

【念而無念。無念而念。正念佛時。了無起心念佛之情念。】

『情』就是有執著，我要念佛有這個念頭在，這個念頭就是「情」，這個念頭就是執。

【雖無起心念佛之情念。而復歷歷明明。相續而念。】

情執確確實實斷盡了，等覺菩薩哪有不斷盡？斷盡了。可是等覺菩薩一天到晚還念阿彌陀佛，這句佛號二六時中相續不斷，他有沒有意思在念？沒有意思，雖沒有意思佛號不間斷。

【但此功夫。非初心者所能遽得。】

這個的確的，這是圓教初住以上的，就是事一心不亂以上的。我們現在不行，我們現在要起心動念。前面講得很好，是從有念念到無念，但是你要在此地能夠建立這個信心，建立這個大願，對於你自己有好大好大的利益。大利益在什麼地方？往生西方極樂世界不想研究什麼經教，一心念佛就好了。千經萬論到西方極樂世界，諸佛菩薩在那裡講經說法，你也不會去參加。你就跟阿彌陀佛，阿彌陀佛那裡有個念佛班，你就上那個念佛班念佛去，那個講經說法的地方你不願意去，有這個好處，而且念佛班成就特別快。你說我在念佛班，他們那些講解經論裡頭懂不懂？懂，不聽就懂。為什麼會懂？所有諸佛這些經論都是從你自己清淨心裡頭流出來的。你心清淨，哪有不道理！可是人家不問，你自己不想，真的什麼都沒有，別人一問的時候全都知道。那個經人家一念，你全部都懂，沒有一個字不懂，所以是一個法門通了之後一切法門都通。這是個真正念佛人。

所以於一切經教可有可無，有，我們隨喜，念佛人不能不聽經。譬如說此地有法師講經說法了，我們應當去，真正念佛人要去做影響眾，使這個道場興旺，大家看到說有這麼多人來聽，能影響外面，這行菩薩道。我們聽了在這裡怎麼樣？在這邊念佛，坐在那裡充個人數就是了，自己念佛，聽與不聽無所謂，你一定要到，充人

數。這在佛門叫影響眾，不是聽眾，是影響眾，是產生影響效果的。即使不同宗派，密宗大德到此地來傳法了，我們也要去，除非我們不曉得，曉得我們也參加做影響眾，佛法才興隆。如果一發現他不同宗派，我們跟他不同宗派，人家外面一看，佛法個個對立，個個鬥爭的，他說他不對，他說他不對，沒有一樣對，統統不要去，佛法就滅了，這個效果就抵消。所以一定要曉得，不管是哪一宗哪一派，這個大德到此地來弘法的時候，我不曉得，沒法子，我要曉得，我如果自己沒有講經，時間不衝突，我一定去聽。我在台北也是如此，我自己講經時間跟別的法師衝突，那我不能去；如果這一天我不講經，有別人講經的話，我一定去聽，能夠幫助他。那個聽眾說某些法師都在這聽經了，大概他是不錯，大家來擁護道場，佛法興了。我們道場，他不來捧場、不來做影響眾，那是他的事情。不能說他都不到我這來，我為什麼到他那去？那就錯了。他迷惑顛倒，我為什麼要覺悟？我也得迷惑顛倒吧，是不是？這錯了，不對了。

這就是我們真正修真俗圓融之處，我們去捧場、我們去聽，我們學不學他的法？不學，我們還是老實念佛，決定不改我們的法門，做人家的影響眾，幫助人家。這個講了，就是自己真正有了道心才可以。如果說你自己心性還不定的話，一聽說這個，密宗大德一聽，你跟他學密了；禪宗來了，好了你又跟他參禪；律宗來了，你又跟他搭衣持鉢。那就糟糕了，這是道力不堅固，不可以的，這就是要守著一家，你沒有資格去參學，聽經是參學，沒有資格參學。自己有了道力了，就是絕對不動搖了，可以，什麼法師來講經都准許聽，不但准許聽，鼓勵你去聽，這是什麼？弘法利生。你就坐在那裡不動就是弘法利生，幫助法師弘法利生，幫助這個道場宣揚佛法，可是你自己要到這個能力。沒有這個能力，老師不准許的，

決定禁止聽別人講經說法，為什麼？怕你信心動搖，怕你自己毀掉了。真正這個道心堅固，如如不動，什麼道場都可以去，什麼法師的經都可以聽。這是說我們修行的方法以及修行的態度。諸位翻過來看三十八面第一行，這是我們看看古人，古來的這些大德，今人凡是有成就的也不例外。這個第一行當中所說的：

【古之禪德。】

這參禪的大德。

【多有禮拜持誦。不惜身命。如救頭然者。】

虔誠恭敬，努力而不懈怠，這種典型、樣子太多太多了，他們為什麼這樣做法？那就是曉得，自己真正覺悟到自己有大災難。這個大災難，就是剛才所講的，一天到晚胡思亂想，這是大災難，所以才這麼幹，認真的幹。所以諸位要曉得，災難沒有比這個更大了。底下他舉一個例子：

【故永明延壽禪師。】

這個前頭的「四料簡」就是他作的。

【日課一百零八種佛事。】

他老人家這種修行方法，我們是學不來，你要一看就害怕了，日夜沒有休息，晚上都沒有休息的，福慧雙修，我們做不到。他那個『一百零八種』課誦本，我那裡有，決定做不到，別說那麼多，十種、八種我們也做不到，這實在是不簡單。

【夜往別峰。行道念佛。】

夜晚也不休息，晚上『念佛』，日夜不間斷，日夜不休息，這是真精進，我們看到之後只有慚愧。

【況後世學者。可不重事修。】

這一百零八事著重在事相上的修行，不是空談理論的。這個《宗鏡錄》就是永明延壽大師編的，我們世間人號稱為《小藏經》，

三藏經典太多了沒法子看。《宗鏡錄》是什麼？就是三藏十二部的摘要，經律論的摘要，他一共編了一百卷叫《宗鏡錄》，也就是整個佛法的濃縮，很值得做參考。我帶了有一部，是從前上海商務印書館排印的本子，這個本子很古老、很舊了，封皮都掉了，封皮也不曉得跑哪去找不到了。但是我現在也不要封皮，為什麼？拆開來可以影印，你們諸位如果有興趣的話，這個可以影印。因為什麼？它有標點。在《藏經》裡面《宗鏡錄》都沒有標點，看起來比較吃力，這個起來比較容易。大師在一生還能用這麼多的時間，把整個《大藏經》濃縮寫成一百卷。《大藏經》經律論，在他老人家那個時候，大概是有五、六千卷的樣子，最初編的《藏經》，五、六千卷的東西濃縮成一百卷，非常非常的難得。他還是著重在事修，非常非常的注重。這底下所說的：

【必能徹悟一法不立之理體。】

『必』是必須，一定要覺悟。

【力行萬行圓修之事功。方是空有圓融之中道。】

這就是菩薩修行法，心地清淨，一法不立，然後外面事相樣樣都能圓融，為什麼？你沒有分別、沒有執著。別人善心好意對待你，你能接受；別人有惡心惡意對待你，我還是能接受、能容忍，不會再有不能相容的。不能相容就是罪業，那就叫業障，不能相容，逃避，逃避不行，你業障還沒消，你如何能把業障消掉？能相容，業障就消掉了。躲避不能消業障，業障還在，這障礙還在，一定要圓融，不可以有偏執。下面他引用蓮池大師一段話來說，在三十八面第四行最後一個字：

【蓮池大師云。著事而念能相續。不虛入品之功。】

『著事』，就是執著事相的修行。執著事相的修行，諸位要知道，絕對不是說，一天到晚執著拿著念珠南無阿彌陀佛、南無阿彌

陀佛，這就是執著事相修行，你這是偏執。剛才我說過了，你們要好好的記住，在這個社會上，我個人是人的榜樣；我的家庭，在這個社會是這個社會的榜樣，這樣才行，這才叫「著事」。不要叫別人看到，這個念佛的人：你看看他那個家不像個家，大家不要學佛，學佛像他那個樣子還得了。這些話我不曉得聽了多少遍，這些學佛人就自己念得再好，修得再好，他把佛教破壞了，叫別人怎麼？叫別人看到不敢學佛，叫別人一看到學佛的人心裡生了恐懼。不要認為我自己修得不錯，佛法斷滅、不斷滅與我不相關，關係太大太大了。學佛的人要怎麼樣？要叫別人一看到：學佛好，咱們趕緊學佛。這就對了，都是著重在事修，所以樣樣都要給人做個好榜樣。如果家庭不相和睦的，更應該做好榜樣，你看從前他們一家不和睦，一學佛這麼好了，這佛法了不得，這個功德就更大更大。本來一家和睦的，再學佛也和睦，人家看不出來，他本來就如此。一家都是冤家，現在學佛了，都變成菩薩了，這還得了！這個勸化的力量不是口頭宣傳，自自然然他就影響一方，無量無邊的功德。所以諸位，就是看經、看祖師這些語錄，你要會看，你要曉得，字字句句含藏著無盡的道理、無盡的事相，你要從這個地方，你能夠去體會到你才會有受用。否則的話，念過了，念過沒什麼！只看到表面，裡面東西沒看到，都看漏掉了，這是自己的過失。

【執理而心實未通。難免落空之禍。】

我老實念佛了，一天到晚就念阿彌陀佛，什麼事情也不管了，什麼事情也不幹了，什麼人也不理會了，這『執理』，這樣幹法落空。也許諸位前面聽到倓虛法師講的，諦閑法師那個徒弟他不是什麼都不幹嗎？他念了三年不是站著往生的嗎？他行，你不行。他為什麼行？他沒有家、沒有牽掛他可以。他又不認識字，又不能弘法利生，他種種條件不具足，只有幹這條，行，他行。你今天誰叫你

有家？誰叫你念了書？誰叫你認識字？你就不行。你既然念了書，你既然是有了家庭，你必須把你念書那一套要能發揮，家庭責任要能盡到，你不能跟他一樣。所以我跟尹建維也講過：你不能學我，你做不到是不是？我今天到處去遊玩、到處去走走可以。我跟他講，我走到全世界，無論走到哪裡都一樣。誰叫你在這裡念了大學？誰叫你在這裡結了婚、生了兒子了？那你就不一樣了，所以你的修法跟我的修法不相同。事要做到圓滿，功德是一樣的，心要清淨。即使有家庭、有事業心還是清淨，這個清淨叫真清淨，這個心叫真清淨。所以我們曉得，我們眼前個人的緣分不一樣，個人的圓滿也不一樣，各人有各人的大圓滿，你要懂得這個道理，不是人人都相同的。所以他這個兩句話，你看起來好簡單，這裡面的意思、境界是無量無邊，所以我們要會看。末後再看底下這個兩句：

【故吾人學佛。必須即事而成理。即理而成事。理事圓融。空有不二。始可圓成三昧。了脫生死。】

這個境界很高、很高，只要我們照樣做達不到這麼高的境界，也了脫生死，凡聖同居土，能夠到這個境界那是實報莊嚴土。所以諸位真正依照這個方法來修行，這一生了脫生死那是篤定的，那是決定沒有疑問的。我們再看隔壁這一行：

【一心念佛。從事而顯理。顯理而仍注于事。方有所得。】

所以理明了之後，可決定不能著空，不能廢事，廢事就著重空。所以理愈明的人，他愈是著重事修，愈著重在事相上；疏忽了事上的修持，實在講對理不明。理要真正明，沒有一天他不曾去念佛、拜佛，沒有待人不誠敬，沒有做事不是盡心盡力，他一定會做到的。

【如等覺菩薩。尚以十大願王。迴向往生西方極樂世界。以期圓滿佛果。】

這就舉普賢菩薩做個例子，從「禮敬諸佛」到「普皆迴向」統統是事，全是事相，這樣地位的菩薩還是那麼樣著重在事修上。我們把下面這一段念掉，這個不必講，提醒諸位就好了。

【今以凡夫。而乃不自量。妄視念佛為小乘。不足修持。則將來能免入阿鼻地獄乎。】

起這一念心不好，這一念心，這是在佛法裡面講，是惡心，是地獄種子。因為在一切佛法裡面，唯一能夠在一生，了脫生死、超越輪迴的，就是這個法門。對這個法門輕視就是極重的業障，如果再加以毀謗，那當然這是地獄種子。

【又念佛人。】

這個底下幾句話很重要、很重要，都是在事上修的必要項目。

【要各盡己分。】

各人要盡到自己的本分。

【不違世間倫理。】

所以建維準備在此地講《論語》，我覺得非常之好。李老師在台中四十年，《論語》沒有間斷過，他是將這個東西做為我們學佛的根基，所以這個很重要。

【所謂敦倫盡分。閑邪存誠。諸惡莫作。眾善奉行。若不孝父母。不教子女。是乃佛法中之罪人。如此而欲得佛感應加被。斷無是理。】

這是要記住的。

【故學佛者。必須父慈子孝。兄友弟恭。己立立人。自利利他。各盡己分。以身率物。】

『率』就是做榜樣，自己要做出個榜樣給別人看。

【廣修六度萬行。以為同仁軌範。】

做為學佛人的一個模範。

【須知孝悌忠信。禮義廉恥。亦在六度萬行之中。】

沒有出菩薩法之外，要認真的去做。下面有感應這些話，希望同修們自己去看。關於感應，這些事情有的人有感應，有的人沒有感應，這個裡面有很多道理在。諸位翻開第四十五頁末後這一行，我念一念給諸位聽聽，從下面看起：

【佛法中亦有不可思議。而可思議者。有可思議而不可思議者。神而明之。存乎其人。不可概以常情測度之也。】

這是對於神通感應，現在來講有許多神祕，我們要以這種態度來看他。『有可思議、有不可思議』，有不可思議當中可思議，有可思議裡頭有不可思議，這個話意思非常之深。我們用這個態度來看佛法，看一切世間法，心地自自然然會平靜，幫助我們得到一心。今天時間到了，我們講到此地。