

老法師：今晚有這個機緣能夠請淨空法師來為我們開示，這是我們的大福報。因為淨空法師，在我們台灣不用講，在美國，在新加坡、馬來西亞、香港，種種各國，他都很出名。所以他的說法，可以說像獅子吼，他的講經很流利，他的基本最受人稱讚的就是《華嚴經》，華嚴泰斗，所以我們台灣法師中能找到真實能講《華嚴經》，可以說很少，很難得。我們要能聽到他講《華嚴經》，實在很難得。不過很可惜，這個時間問題，今晚一晚跟明天早上，很短時間，他就要離開了。所以有這個佛緣，我們好好冷靜來聽經。聽經不能馬馬虎虎，要認真，審查，經意若沒有入心，講不通的。所以他經意講出來，我們聽不到，很可憐。所以佛法難聞，善知識難遇，今天難得有這個當代最偉大的大法師來這裡跟我們結法緣，今晚他所要煮的不是普通飯，請你們大家要吃飽，這種飯是我們吃的。這福飯是很為難，佛法很難講。所以一切能說能入《華嚴經》，所以沒有心得無法講。一真法界，所講的都是佛性，所以我們今晚有此法緣，我希望大家冷靜來仔細聽講。今晚我們的福報很大，我只能給你們讚福，很好，稱讚你們。好，大家鼓掌，我們請淨空法師來開示。

主持人：現在讓我們以熱烈掌聲，歡迎法師開示。

淨空法師：老法師，諸位同修，剛才老法師的一番話，對我是實在過譽了，我不敢當。這些年來，雖然到處與一些同修結了一些法緣，真正講到講經，那是相當不容易。我也不敢當，只不過是把佛法淺顯的大意向國內外的同胞們做一個介紹而已。今天又有緣分到貴道場來，我非常的歡喜見到老法師，老法師是我非常尊敬的一

個人。他常常鼓勵我講《華嚴經》，說實在的，我跟《華嚴經》確實是有緣分。在初出家的時候見到這部經，就很歡喜，也用過不少的時間去研究。當時是非常羨慕清涼大師，也很想學他，結果到現在想一想，沒有法子，清涼菩薩不是一個普通凡夫能夠學得到的。

《華嚴》是我們佛門第一部大經，是佛教的根本法輪。清涼大師在世，將這部經講過五十遍，我們曉得台中李炳老講了差不多二十年，一半都沒有講到，這講五十遍不是容易事情。

我從民國六十年，可以說一直到現在，斷斷續續講這部經，總共已經超過兩千五百個小時，這個經可以說才講一半。所以以這個進度來看，這部經要講完，最少需要三千個小時。如果一天講八個鐘點，一年可以講一部。所以我就想到當年清涼大師，他的法緣殊勝，因為都是出家人聽，出家人住在寺廟裡面，每天像在學校上課一樣，一天上八個鐘點課，一年念完一部。五十部就得五十年，所以那個時候的人開悟的很多，這一部經聽五十遍，哪有不開悟的道理！清涼他老人家長壽，他活了一百多歲，這是我們在歷史上能夠看得到的。我雖然發的這個心，可是因緣不具足，在現代的社會，大家工作非常忙碌，每一天來聽一個半小時就非常的難得了。要一天講一個半小時，這部經大概要講五、六年才能圓滿，就是繼續不斷的講。末法時期，佛說過，法弱魔強，魔的相貌比佛弟子莊嚴，就是魔弟子他的相貌比佛弟子莊嚴。魔的弟子比佛的弟子福報大，他有大道場，我們一個小講堂都沒有，這是末法時期，法弱魔強，一來就是沒有固定的道場，等於說是到處借地方、租地方都要看人臉色，所以這個經就斷斷續續的，沒有辦法一氣呵成。

但是這部經確確實實非常重要。我在這部經裡面，得很大的利益。要介紹，也不是容易的事情，今天藉這個機會，我把學佛重要的看法、做法，提供一點給諸位做參考。因為現代的社會，不僅在

中國，在外國也是一樣，尤其是在中國大陸，對於佛教有很深的誤會；誤會要不能消除，不但障礙了我們自己的進修，當然更大的障礙是佛法的弘揚。所以解釋誤會就非常的重要，首先我們要認清佛法，什麼叫佛？什麼叫法？什麼叫做佛法？這是一定要搞清楚的。佛是從印度梵文翻譯過來的，它的意思就是覺悟的意思。誰覺？我們自性覺，就是自性本有的覺悟，在印度梵文稱之為佛陀。所以佛陀就是自性覺。法是說宇宙之間，包括了整個宇宙人生，一切的理論、一切的現象、一切變化的過程，可以說統統用這一個代名詞做為代表。所以我們講這法就無量無邊，大說到世界，小說到微塵，都叫做法，用這一個字來代表。我們自性覺的對象就是法，對於一切法我們都能夠知道它的真相，決定不迷，這就叫做佛法。所以佛法就是對於宇宙人生樣樣明瞭，樣樣清楚，樣樣不迷，佛法就是這個意思。所以你要把佛法定義搞清楚了，說實在話，任何一個人沒有理由反對佛法、沒有理由反對學佛。這是我們首先要明瞭的。

學佛目的何在？這個是一定要搞清楚的。我想平常老法師苦口婆心在此地教導諸位，佛法所求的就是般若智慧。所以釋迦牟尼佛當年在我們這個世間，所謂說法四十九年，講經三百餘會。他一生講經當中，講《般若經》佔的時間最長，總共佔了二十二年。你看看四十九年當中有二十二年講《般若經》，由此可知，佛法的教學是以般若為主。般若為佛母，能出生諸佛，就是一切諸佛都是從般若生，就是這個意思。佛在經典裡面告訴我們，佛法修學的目的是阿耨多羅三藐三菩提，這句話也是梵語，翻成中文的意思是無上正等正覺。在這一句，我們從它含義當中，可以把它分成三個階段，第一個階段是正覺，第二個階段是正等正覺，最後一個階段是無上正等正覺。諸位要曉得，般若法門，前面那個正覺還沒有。正覺，如果勉強的說，是相似的般若，不是真正的般若。真正般若，正等

正覺才有。這是講佛法修學三個層次。這第一個層次如果要達到了，在佛門裡面這稱之為阿羅漢，小乘阿羅漢。小乘阿羅漢，必須依照佛陀的教誡，也就是理論方法，如理如法的修行。

修行這兩個字也要搞清楚，行是我們的行為，行為包括了思想、見解、言語、造作。行為有了錯誤，把它修正過來，叫做修行。修行就是修正行為，修正我們的思想、修正我們的見解、修正我們的言語造作，這個叫修行。必須要真正把自己的煩惱斷掉，這個煩惱叫見思煩惱。見就是錯誤的見解，思就是錯誤的思想，當然這個裡面包括範圍很大，也很多。佛法把見思煩惱歸納起來，歸納成十大類，見惑五類，思惑五類，見思煩惱總合起來十大類。在錯誤見解裡面，第一個叫身見，執著這個身是我。《金剛經》上說，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。可見得，我們一般人執著身是我，這是個錯誤的見解，錯誤見解的頭一個就是執著這個身是我。所以這個事情很難懂，身不是我，誰是我？大家都認為身是我，身不是我，誰是我？這個事情不能細說，細說要佔很長的時間，以後慢慢的來。第二個錯誤的見解就是邊見，邊見是二邊，這個二邊實在講，就是現代科學家所講的相對，相對論，相對論在佛法裡面叫邊見，這個不是正確的見解，在佛門裡講是個錯誤的見解。所以近代的科學家已經將相對論也推翻了，過去曾經是轟動一時，大家認為這是真理，現在逐漸發現有許多定律相對論沒有法子解釋。第三個叫見取見，第四個叫戒取見，這兩種就是我們中國人常講的成見，某人成見太深了，所以就是成見。成見兩種，一種是因，就修因上的成見；一種是證果，在果報上他有成見，這也是兩種錯誤的見解。除了這上面說的四種以外，所有一切錯誤的見解，就歸納在後面一類，叫邪見。邪見就不是正確的見解，這個是五大類。這個五大類在三界九地，總共有八十八品，天台家講得非

常詳細。

這八十八品見惑煩惱統統斷盡了，那你就不是凡夫，這稱為聖人了，超凡入聖。用什麼方法去斷？大小乘裡面最通用的方法，就是三十七道品，用這個方法來斷除，斷掉了，證小乘須陀洹果。證得須陀洹果這一天算起，從這天算起，所以三大阿僧祇劫的修行，這才能成得了佛。如果沒有證到這個地位，統統不算，你所修行的不算。如果要是我們修，開始修就算，不必證得這個地位，給諸位說，我們現在在座的同修老早都成佛了。因為你們過去生中修行不止三大阿僧祇劫，可惜的是生生世世都不及格，都沒有考取這個分數，所以生生世世修的統統不算。所以這個佛法，就等於好像念書一樣，你上了小學一年級才算，幼稚園不算。我們生生世世都在幼稚園，年年考小學都沒有考取，這個事情很麻煩了。如果你要是真正證得須陀洹，你看《彌陀經》裡面講的不退轉，講三不退，證得須陀洹果之後你就得位不退，所以從這裡才能算起，才能開始算三大阿僧祇劫，你決定成佛。就好像能夠判定你，你已經上了小學了，那你六年可以畢業；你沒上小學，那不能算，你哪一年畢業，那不能講。這個是小乘初果。如果在大乘菩薩，在圓教這是初信位的菩薩，天台是大乘，淨土也是大乘，華嚴那不必說了，都是大乘，都是屬於圓教初信位的菩薩，就是位不退。所以有人說我們現在能不能算初信？不行，不能算初信，因為你八十八品見煩惱沒有斷掉，不能算初信。這個我們要好好的認真努力去修學，然後再漸漸把思煩惱也斷盡。

思煩惱，三界九地，每一地有九品，九九八十一品，這就是通常講的貪瞋痴慢疑。這個疑是懷疑，對於聖教懷疑，佛菩薩的教訓我們懷疑，這是很重的煩惱，不是普通的疑惑。這個五種煩惱是屬於思想上的錯誤，所以叫做思煩惱。尤其是前面的三種，貪瞋痴，

這個三條煩惱又叫做三毒煩惱，因為它的果報太苦了。我們講三惡道，固然三惡道的因緣很多，很複雜，如果要找第一個因素，墮三惡道第一個因素就是三毒煩惱。貪心，餓鬼道；瞋恚心，地獄道；愚痴心，畜生道。所以能夠把貪瞋痴斷除，你就決定不墮三惡道。所以你看佛在一切經裡面講到六道輪迴，特別勸勉我們要斷貪瞋痴，也就是說，最低限度我們在六道裡面要保住人天的身分，不要墮落在三途，三途實在是太苦了。所以佛是苦口婆心教導我們，尤其《楞嚴經》上對於地獄講得特別詳細，經文也特別長，那就是說明那個地方太可怕了，決定不要造地獄的業報，因緣果報絲毫不爽。

見思煩惱斷盡了，剛才講證得阿羅漢果，這才是正覺。阿羅漢有沒有般若智慧？沒有。阿羅漢有定，阿羅漢有半個解脫，就是自在。因為他具足六種神通，他相當自在，他有甚深的定功，《楞嚴》上講的九次第定，四禪八定再上去，叫第九定，他有這樣的功夫，但是他沒有般若智慧。什麼人有般若智慧？阿羅漢再往上去，這就是菩薩，菩薩才有般若智慧。也就是說阿羅漢沒有學過般若，沒有遇到般若的經典。所以我們中國人很幸運，中國人在全世界來講，最有福報，大乘經典都在中國。尤其《般若經》經典翻得非常的完整，這是中國人的福報。

至於根性的問題，是要靠薰習來培養，我們到底什麼樣的根性？你多念《般若經》，就薰習成般若種性；多念《法華》、《華嚴》，就薰習成圓教種性，這是要靠薰習的。遇不到這些經典，你譬如像南傳的佛教，像泰國小乘教，他們這些大乘經都沒有。他所念的是小乘的三藏，就是我們《藏經》裡面講的阿含部，他們念的只有這一部分，大乘經他沒有，所以他們一生的薰習都得不到般若的邊際，這個就是福報比我們要差很多。所以由於大乘般若之薰習，使我們才能夠成為正等正覺。等是等於佛，等於佛當然還沒有成佛

，要成佛了就不必叫等於，那就是佛了，所以這是菩薩的果位。菩薩一定要修六度萬行，要轉識成智，這樣子才能成為正等正覺。正等正覺在大乘菩薩位次上很多，從圓教初住到等覺菩薩，一共有四十一個位次，《華嚴經》上說的四十一位法身大士，那都是正等正覺。正等正覺再上去，這就成佛了，這個佛是圓教佛。《華嚴》上說的佛，毘盧遮那是無上正等正覺，這加個無上，沒有再比他上，他是圓滿的。《彌陀經》裡面阿彌陀佛也是無上正等正覺，像《法華經》，這些經上所講的佛都是無上正等正覺。

在華嚴法界裡面，華嚴法界也叫做一真法界，也叫做華藏世界，這個裡面都是大菩薩，所謂法身大士。如果沒有證得法身大士，不能進入這個法界。由此可知，法身大士最低的是圓教初住，換句話說，就是圓教十信位的菩薩都沒有資格參與，要初住以上，這個是真正破一品無明、證一分法身，這就稱為正等正覺。正等正覺的人，就是這樣的菩薩，跟沒有證到正等正覺以下的，像我們剛才講的阿羅漢，用心不一樣。菩薩用的是真心，就是菩提心。菩提是印度話，翻成中文叫覺，就他決定不迷，覺而不迷，他是覺心。阿羅漢以下，這個心是妄心，是迷心。我們用的心都是迷，都不是真心，用的是妄心。阿羅漢，剛才講，因為他沒有般若，所以他那個心還是妄心。用妄心，就是用第六意識心修行，修到最高的境界，只能成阿羅漢、成辟支佛，不能成菩薩。成菩薩一定要用真心，真心就是正等正覺。佛也用真心，你也用真心，那你跟佛用的心是一樣的，所以這叫正等。這是說圓教。

如果用天台四教來判定，藏教的佛、通教的佛、別教的佛，都是正等正覺。別教佛，別教初地菩薩才破一品無明、證一分法身。從初地到十地，這十個位次，再往上等覺，再往上就成佛了，佛叫妙覺，成佛了。由此可知，別教佛只破十二品無明。無明一共有四

十一品，他才破十二品，所以這個佛是屬於正等正覺，不是無上正等正覺，相當於圓教第二行位的菩薩，這個就是別教的佛果。藏、通就不必說了。由此可知，華藏世界就具足了十法界，十法界有佛法界，四十一位法身大士裡面有不少是藏、通、別佛，都在裡面，這都是屬於正等正覺。這是學佛人所求的，只要證得正等正覺，給諸位說，三身都證得了。今天有同修問這三身，法身、報身、應身，圓教初住就證得，三身都證得。這是我們學佛人所求的，也就是學佛的目的。

要達到這個目的，要用什麼方法，這就很重要。從方法裡面，首先要講的就是總方法、總綱領，這個很重要。講到總綱領，就是三皈依。所以三皈依是佛教不管哪個宗派，不管是顯教、是密教，無論哪一個法門，八萬四千法門、無量法門，決定不能離開三皈依，離開三皈依就不是佛法，不是佛法就不是覺悟一切法；換句話說，離開三皈依就迷了，於一切法就迷了。你有三皈依，你對於一切法決定不迷。所以三皈依是佛陀教誡一切眾生成就無上正等正覺唯一的妙法。不僅釋迦牟尼佛教給我們，十方一切諸佛教化眾生，統統依照這個綱領。第一就是皈依佛，佛不是外面的佛，外面的佛沒有用處，是自性佛。所以這三皈依叫三自皈，不是叫你皈外面。所以我們現在這個三皈依都搞錯了，都搞到外面的佛法僧了，沒有皈自己自性的佛法僧，這個才管用。要是皈依外面的佛法僧，那就迷了，那就大錯特錯了。過去禪宗六祖惠能大師在世的時候，他講三皈依，大概就唯恐別人聽了皈依佛、皈依法、皈依僧，會發生誤會，會把這個意思想錯了，所以他講三皈依不講佛法僧這個名詞。你看《壇經》裡面講的，他說皈依覺（覺悟的覺），皈依正，皈依淨，他用這個名詞講，覺正淨，這樣講法，我們一聽不會發生誤會，意思清清楚楚、明明白白。大師後面又給我們解釋，「佛者覺也」

，覺而不迷，這就是皈依佛。「法者正也」，就是正確的思想、正確的見解，這是法，正而不邪。「僧者淨也」，清淨，六根清淨一塵不染，這個叫做僧。

所以皈依三寶，就是修無上正等正覺的唯一法門，也就是說，我們六根接觸外面六塵境界，起心動念，要依覺不迷、正不邪、淨不染。這個皈依，皈是回頭，依是依靠。我們過去沒有聞到佛法，不知道事理的真相，所以六根接觸六塵境界就迷。所以佛教我們從迷惑回過頭來，依自性覺，這叫皈依佛。回頭，皈是回頭。從錯誤的想法、看法回過頭來，依自性的正確的看法、想法，這就是正知正見。從染污，怎麼染污？六根接觸六塵境界，心裡面起了貪瞋痴，這就是染污。合自己的意思，起了貪愛，你的心被貪愛染污了；不順自己意思就討厭、瞋恨，你就被瞋恨染污了。你的心本來很清淨，六祖所說的「本來無一物」，你心裡面有這些拉拉雜雜東西，那就是染污。佛告訴我們，把這染污都丟掉，依清淨心。這個清淨心，六祖講得最好，本來無一物，那個心就清淨。本來無一物，也不能有，如果有，有一個本來無一物，那還是有一物，還是一個染污。這個染污也不要，心才是真正的清淨。所以從覺正淨達到相當的一個程度，就是正等正覺；達到圓滿究竟的程度，那就是無上正等正覺。

所以我們是一個佛弟子，人家要問我們，你修什麼？你要能夠清清楚楚的答得出來，我修覺正淨，這個跟一般宗教真的不一樣。我修覺正淨，覺不迷、正不邪、淨不染，這都總得搞清楚，否則的話，修什麼不知道，這個不行。再問你修什麼？我參禪；你修什麼？我念佛，這個都是所答非所問。譬如我問你，你到哪裡去？我坐巴士。你說這個答覆，與我所問的不相干。所以一定要懂得，我們修覺正淨。如果再問，你用什麼方法修？那你可以說，我用參禪、

我用念佛那些方法。方法就多了，無量法門、八萬四千法門，統統都是修的覺正淨。你才曉得佛法裡頭所說的，法門平等，無二無別，因為不管什麼法門，都是修覺正淨，修覺正淨的結果都是成就無上正等正覺。這一點學佛的同修一定要知道，一定要曉得。所以學佛絕對不是盲修瞎練，一定要依據理論、要依據方法，要懂得精進，要知道精進。你要把這三樁事情搞清楚，這一切大乘經典，一定要讀誦，所謂是「深入經藏，智慧如海」。

可是這個裡面，初學是有方法的，方法要是錯誤了，往往我們一生都不能成就。這個方法就是一定要親近老師，沒有老師，出不來的，一定要親近老師。所以佛教是師道，尊師重道，講求的師承，真正有老師傳授給你，你才能夠有成就。沒有師承，不可能有成就，說無師自通，沒有這個道理。你看當年永嘉禪師，他的確開悟了，開悟了沒有經過印證，遇到行策禪師，行策是六祖的弟子，行策去拜訪他，跟他談得很投機，就告訴他，你雖然知見很正確，如果你沒有印證，不能算數。他就問為什麼？他就說出來，這佛講的，威音王以前沒有師承，你自己開悟的，可以；威音王以後，沒有老師傳授，自己開悟的，統統是天然外道。永嘉禪師聽了這個話，他覺得是對的，所以他就說，那你給我印證可不可以？我就拜你做老師？行策說，我的資格不夠，我聲望不行。他說那怎麼辦？他說我陪你一道去，到曹溪見我的老師六祖，請六祖給你印證。這才一同到曹溪。可見得，這一印證，就是六祖的學生，所謂「一日為師，終身為父」，沒有老師不行。那是特殊的天才，永嘉了不起，真是跟六祖差不多的人，特別的天才。我們普通人跟老師，至少要跟五年以上，這是我們佛門從前定的規矩，跟定一個老師，最低限度是五年。有長的，二十年、三十年。這我們在古德傳記裡面，像《高僧傳》、《居士傳》裡面都看到的。在家出家，幾乎都沒有例外

的，要跟定一個老師，跟這個老師學。這個就叫做五年學戒，這個學戒，諸位要記住，不是學《大藏經》裡頭的《律藏》這個戒律，不是的，不是學那個戒。這個戒就是學老師的戒，老師的戒條、老師的教誡你要遵守。老師負責把你學佛的根機培養出來，你要不聽老師的話，老師對你沒辦法。這個五年學戒，真正的意義是在此地。

這個地方就是說到師承，師承的特色，我要告訴諸位，老師對學生，拿我們現代眼光來看，就是他很跋扈、他很獨裁、他很專制、他不講理，我們現在看就是如此。實在這些正是老師的好處，也正是老師真正的培植你。現代這個社會，給諸位說，師承沒有了，找不到了。縱然有好的老師，也找不到學生，學生看到這種老師掉頭而去，你有什麼了不起！我到別的地方去學去。這就難了。我告訴諸位，我學佛，還接近這個師承的邊緣，非常非常的幸運。我過去在沒有出家的時候，在台中拜李炳南做老師，那時候我沒出家。拜他做老師，李老師提了三個條件，這就是他的戒律。這三個條件都能接受，那就可以收做學生；三個條件不能接受，那你就去好了，他就不收了。這三個條件就是我剛才講的，專制、跋扈、不講理。第一個條件是什麼？從今天起，只准聽他講經說法，任何法師、大德、居士講經說法，一律不准聽。你看這個條件，只可以聽他一個人的。第二個條件，我所要看的這些經書要經過他准許，他要不准許，不能隨便看。學佛，經典那麼多，不能隨便看，看一部經都要向他報告，他點頭了才可以，不點頭，這經不能看。第三個條件說，你以前所學的我統統不承認，一律作廢，從今天起，從頭學起。以前你所聽的、所讀的，一律不算數。你看這個條件，是不是專制、跋扈、不講理？要這樣幹。但是他老人家也還是不錯，有期限的，五年。就是我要遵守他這三個條件，要守五年。到以後，我的

確得到它的好處，我非常感謝他，我把時間加了一倍，我跟他十年，這樣你這個基礎才能夠奠定下去。所以今日之下，學佛難！非常非常之難。

在過去，這些大德教學，多半在這個五年當中，那是講的根要扎得堅固、扎得踏實，要讀經。讀一部經，這一部經至少要讀三千遍。你看《壇經》裡面法達禪師，見六祖的時候，六祖幾句話一說，他聽了馬上就明心見性，就證果了，就證得正等正覺了。憑什麼？他念過三千部《法華經》。你們想想《法華經》很長，一天念一遍，念三千天，多久了？差不多十年。十年念一部經，你們想想，他心定了，他定在一部經上，他沒有妄念，其他一切經他想都不想。所以他的戒定慧成熟了，所以祖師一點，他就開悟了。像我們這樣的人，祖師怎麼說也開不了悟，道理就在此地。所以叫你天天念經，念經幹什麼？修戒定慧。用念經的方法修戒定慧，這是教下；宗門，用參究的方法修戒定慧。諸位要曉得，佛法修學，教學的中心就是三學，戒定慧三學。宗門跟教下用的方法不一樣，宗門是叫不讀經，所以說不著文字，它不念經，它用打坐、參究的方法修戒定慧，也是打坐當中，戒定慧三學一次完成，就是你用的方法不一樣。教下就是它依靠文字、依靠經典，叫你用讀經的方法。讀經也是完成三學，也是戒定慧三學一次完成，這是方法上不相同。但是比較起來，說老實話，宗門如果根性很利的人他快速，但是中下根性的人，用參究的方法往往一生都不能夠得到，三學都不能成就，遠不如教下。教下對於中下根性的人非常有效果，所以讀經。

經只能讀一部，如果讀太多了，那個效果很差。為什麼？心散亂。所以最好的是讀一部，你選定一部你歡喜讀的經。或者是你學哪一個法門、哪一個宗派，譬如天台家，那你一定要念天台三大部，它讀誦的是有範圍的。你要學華嚴宗，那你念的是《華嚴經》。

你要是修念佛法門，修淨土的那是三經一論，一論是其次，最低限度三經。三經一定要讀，三經讀一經不行，要讀三經。為什麼？一經分量不夠，你念熟了以後，像一部《彌陀經》十分鐘就念完了，我每天修戒定慧修多久？修十分鐘，這個不起作用。如果三經都念一遍，你縱然是念熟了也要兩個小時，每天能夠修戒定慧修兩個小時，這就有點效果了。修十分鐘不管用的，那個時間太短，至少要修兩個小時。如果你像《法華經》、《楞嚴經》，這樣大的經，縱然是念熟了，從頭到尾念一遍也要五、六個小時，念得很熟的要五、六個小時，念得不熟的話恐怕要念八個小時以上。所以它有這麼長的時間在修戒定慧，才能夠產生效果，也就是說功夫才能夠得力，時間短了不得力。何況這個經念熟了之後，觀照的功夫自然就起來了，天台家講的三止三觀，不要學你就會了。為什麼？經文熟了，我們六根接觸六塵境界，起心動念都會想到經上，經的意思都現前，所以你自然就會用這個觀照功夫。

同時，你譬如像淨土法門的三經，三經雖然都是講淨土，可是三經用意不一樣。《無量壽經》是修淨土法門的第一經，換句話說，最重要的一部經。淨土宗的建立是在東晉時代，慧遠大師在廬山建第一個念佛堂，我們中國第一個念佛堂。江西廬山，現在叫東林寺，這個地方現在還在。他那個時候集合一些志同道合在一起共修，修這個念佛法門，所依據的經典就是《無量壽經》。因為當時《阿彌陀經》、《觀無量壽經》都還沒有到中國來，還沒有翻成中國文字。所以那個時候淨土宗只有一經，只有這一部經，他就依靠這一部經建立了中國的淨土宗。蓮社一百二十三個人，差不多個個都成就，因緣非常殊勝。《無量壽經》內容，拿現代話來說，就是西方淨土概論，它的內容說明西方世界的緣起，西方世界從哪裡來的；說明西方世界的歷史，西方世界的概況，人文、物產，給我們介

紹這些；說明西方極樂世界九品因果，介紹往生西方極樂世界的修行的方法，可以說是非常圓滿豐富的一部經典，所以號稱淨宗第一經。《彌陀經》簡單，蓮池大師雖然判為小本，他老人家看法是《阿彌陀經》跟《無量壽經》是同一部，《無量壽經》講得詳細，《彌陀經》講得簡略；換句話說，就是《無量壽經》是詳細的《阿彌陀經》，《阿彌陀經》是簡略的《無量壽經》，它是同部的。所以文字少，簡單多了，寺院裡面拿出來做為朝暮課誦，就是它短。這部經仔細去觀察，實在講就是蕩益大師講的勸信、勸願、勸行，它的段落很清楚。信願行，這叫求生淨土的三個條件，古人稱為三資糧，三個條件，就是勸信、勸你發願、勸你念佛。所以實在沒有《無量壽經》講得那麼詳細。《觀無量壽經》的性質又稍稍的不一樣，《觀無量壽經》偏重在理論，修淨土所依據的理論方法，以及因果。《無量壽經》裡面講得簡單，它這裡講得詳細，就是理論方法、九品因果，所說的比《無量壽經》詳細多了。所以這個三經統統要看，三經合參，你才能把西方極樂世界搞得很清楚、很明白。所以修這個法門，你一定要念三經，念一經是不夠的。

可是在現代這個社會，這個社會對修行來講，遠不如過去，為什麼？大家的工作非常的忙碌。今天在全世界來看，我們台灣人還比較上輕鬆一點，國外那個工作比我們要緊張得多，壓力很沉重，這裡頭包括精神的壓力、生活的壓力，外國環境比我們苦。我們台灣說老實話，在今天全世界，很遺憾的有三樁事情不好，第一個是交通不好，太亂了；第二個是染污，染污太嚴重；第三個是現在社會治安不好。如果這三樁事情要改善過來，台灣是這個地球上的極樂世界，沒有任何一個國家地區能跟台灣比，這是要我們大家努力來改進。諸位如果有機會到世界各國去看一看，你就曉得。觀光旅遊還不行，那看不到，必須在每個地區住上一段期間，你就對它們

很了解。所以外國不如中國，沒有中國台灣好。新加坡好，新加坡也是我們中國人多，但是它的種族很複雜。新加坡這個三方面比我們好，你看交通，大家都守秩序；整潔，街道整潔；治安也好。它地方很小，它為什麼人會守法？我們去看，它罰得太重了，大家不願意被罰，所以每個人都守法。重罰！那個罰嚇死人，一個紙頭、香菸頭丟到地上，大概合我們這裡要罰好幾萬塊錢，誰也不願意丟了，一個月的薪水都罰掉了，所以他自然就收斂了，所以用重罰的方法。我們台灣實在太民主了，政府如果這樣做，有很多大概是議員、國會不能通過。新加坡容易，新加坡是李光耀總統一句話，誰也不敢反對，是不是？所以比較上容易辦。

這就是說出我們自己要努力，要知道如何來修學，才能夠真正達到我們修學的目標。縱然修淨土法門，可以說一切大乘法門，守住一個基本的原則，依法不依人。法是什麼？經典，一定要以經典做依據，我們就不會走冤枉路，不會走岔路，不會迷失，一定要依據經典。經典，也有人說，經典也有偽造的，這個事情麻煩，我們又起了疑問了。因此這個經典就要講求考據，到底它是真的還是假的。在從前的標準就是《大藏經》，《大藏經》裡面的經典大概都不是假的，為什麼？如果是假的，不會收進去。所以從前這個經要編到《大藏經》裡面去，那很不容易，那要經過當代這些高僧大德的審查，他們大家來開會，看這個經有沒有問題，大家公認沒有問題了，這才呈報給皇帝，皇帝用命令，就是聖旨，編列在《大藏經》裡面，所以那個過程相當的嚴謹。不像現在我們要印一部《大藏經》，我們喜歡的經典統統把它印進去，在以前這是不行的。所以要非常的謹慎，審查謹慎，因此《大藏經》是我們唯一依靠的一個工具。《大藏經》收進的經典，如果有疑問的，你看它有「疑似部」，東西很好，但是不是真正從印度譯來的，沒有人敢斷定，所以

收在《藏經》裡面，它編在那一部分叫「疑似部」，這是有懷疑的。所以它真是給我們後人交代得清清楚楚、明明白白。像《法華》、《華嚴》、淨土三經，《大藏經》上都有，決定沒有問題。普通流行的本子，我們可以找《大藏經》來校對一下，也許印的人他加了幾句自己的意思，咱們可以校對一下，對了沒錯，那就沒有問題了。這是這個依據要曉得。

尤其是修淨土，淨土這個三經，那真是非常非常的可靠，決定靠得住，決定不是假的。為什麼？玄奘大師是唐朝人，他曾經在印度留學十七年，回來之後，這個淨土三經，他把梵文本都帶回來，而且《阿彌陀經》他又重新翻譯過一次。如果這個裡頭有問題，他一定早就說出來了，他不但沒有說，而且還翻了《阿彌陀經》。他的學生，最得意的學生窺基大師，還給《阿彌陀經》做了一個註解，這就給我們證明《阿彌陀經》決定是真實，決定不錯。何況這個《無量壽經》，在我們中國歷史上的記載，曾經翻過十二次。所以一切經在中國翻譯次數最多的，是《無量壽經》。為什麼《無量壽經》會有這麼多的翻譯？古人有考證，原本的梵本不同。不像其他的經典，原本只有一個，幾個人翻，翻出來總是大同小異，不會有太大的出入。但是《無量壽經》所翻出中國文，裡面的出入很大，所以曉得它的原本不相同。原本為什麼不同？大家才知道是世尊當年在世的時候，《無量壽經》是講過很多遍，不是講一次。這就引起很多人的注意，佛這個經講過很多次，這很特別。別的經一生就講一次，這個經講過好幾遍，這就說明這部經的重要性。如果不是很重要，佛不會重複的講。而且他重複，最低限度是三次以上，三次我們可以證明的。因為這十二種譯本，現在已經七種失傳，現在還保留五種，從五種裡面去看，這個五種原譯本去看，證明至少有三種不同的譯本。如果那七種還存在，可能不止三種，換句話說，

釋迦牟尼佛決定不止講三次。可見得佛當年在世，對於這個法門是極力提倡，多次宣講，這一點值得我們重視。

何況這個經與《華嚴》、《法華》在教義上來講，是等量齊觀。為什麼？它也具足四無礙法界，同樣具足十玄門。所以在清朝初年，彭際清居士他說《無量壽經》就是中本《華嚴》，他把這個經跟《華嚴經》看成同一部，同一類。八十卷大本，《無量壽經》比那個少，中本。既然有中，還有小，小是什麼？《阿彌陀經》。《佛說阿彌陀經》，小本《華嚴》，《無量壽經》是中本《華嚴》，那個八十卷叫大本《華嚴》。他把這個經跟《華嚴經》拉平等、拉齊了，這是彭際清居士所說的，他很明顯的是這樣說出來。其實有這種說法，在他之前早就有了，可以追溯唐朝時候，就有一些高僧大德認為《無量壽經》跟《華嚴經》確實是同境界的。到明朝末年，蕩益大師說得更清楚，所謂是「《華嚴》奧藏，《法華》祕髓」，就是指這個《阿彌陀經》，認為這個經是《華嚴》、《法華》的精華，是《華嚴》、《法華》的精髓，這是蕩益大師在《彌陀經要解》裡面所講的。

所以現在修淨土的同修多，三經不能不留意。單憑一經，我們解得不圓，就是對西方極樂世界不十分清楚，這個對於修學會有障礙的。即使是讀三經，說實在的話，還嫌不夠。你說《無量壽經》，《無量壽經》僅僅看一種本子、兩種本子，真的我們沒有能夠看到圓圓滿滿的意思。你要能看圓滿的意思，那就必須要把五種譯本你統統讀過。五種譯本之外，還有歷代的會集本。第一次會集的，王龍舒居士，宋朝時候，他有一篇東西很有名，叫《龍舒淨土文》，這個流通得非常之廣。但是王龍舒居士最偉大的著作就是《無量壽經》的會集本，這個有單行本流通，《大藏經》裡頭有，收進去了，叫做《大阿彌陀經》。我們台灣有單行本，這個很多同修都看

到過的。這個本子，就是現存《無量壽經》的第六種本子。第七種本子，在台灣我沒有看到單行本，但是我看到有帶註解的，丁福保居士《無量壽經箋註》，那個註解，他用的經文就是彭際清的本子，這是清朝康熙年間的人，彭際清居士的節本。還有一個也有單行本，但是不太多，是過去文化學院華岡印的《無量壽經起信論》。這個裡面，經文跟論都是彭際清的，經文是彭際清節錄的，論是彭際清自己作的，所以彭際清的本子可以從這兩本書上看到。這個是《無量壽經》第七種本子。第八種本子是魏源的本子，魏默深，他是清朝咸豐年間人。咸豐就是慈禧太后的丈夫，慈禧太后是咸豐的妃子。所以這個距離我們現代比較上近了。他這個本子流通得很少，在台灣很少看到。我去年到大陸去看黃念祖老居士，黃老居士那個地方有一本，所以從那個地方影印帶回台灣來，現在我們把它印出來了。這是第八種。

第九種本子，就是夏蓮居居士他會集的，這個本子是過去律航老法師，大概老一代的人還記得他，像現在在台中廣化法師、廣源都是他的徒弟，都是律航法師的徒弟。律航法師好像是在民國三十六年、是三十七年到台灣的時候，帶來這一本。當時帶來之後，就交給台中瑞成書局翻印，大概印了好像有兩千冊的樣子，印了兩千冊，在台灣有這個本子。李炳南老居士在民國三十九年在台中講過，就是根據這個本子講了一次。他講經的筆記，就是在這個經上註解的那個本子以後他給我了，我現在也把它印出來了。所以看到李炳老眉註的本子，就是他民國三十九年在台中講的。所以現在我們這個九種本子統統都蒐集齊了，這個很難得很難得，可以說自古以來，就是淨土宗的大德能夠一生看過這九種本子的人不多。我所曉得，我跟李老師十年，李老師一生弘揚淨土，他這個九種本裡頭，他只看過四種，還有五種他知道，但是他沒有看過，很遺憾。道源

老法師一生也是弘揚淨土，也沒有看過。現代人福報太大了，我們將這九種本子統統印在一起，你們人手一冊，全都在你手上，古人沒有這個機緣，這是我們現在人福報大。

所以我把這個集合起來，把《彌陀經》三種本子，淨土五經、《往生論》合印在一起，我們提這個名稱，叫《淨土五經讀本》。這個編成之後，我們印了三萬冊。三萬冊，我們本省流通一萬冊，送大陸一萬冊，另外一萬冊分送給海外各個地區，這是現代人福報非常非常之大。我發願印三萬冊，我到國外去，印書就交給我們基金會的同修，我回來一看，它打了折扣，它給我印了兩萬八千五百冊，少了一千五百冊。我就問他為什麼？錢不夠。我說你們很笨，你為什麼不打電話給我？我有錢。這個的確，他們做事情有過失。我說印三萬冊，三萬是個圓滿的數字，你給我打折扣，我看到很難過。所以我現在叫印刷廠給我再印三千冊精裝本，過去我們印的是平裝，印得非常之精美。將來這個書會送到此地來，你們同修這個緣分非常之深，也非常之有福報。所以在這個時代，我們台灣同修福報最大，希望珍惜這個福報。

現在我們講了一個半小時了，我們明天還有一會。明天一會，我想我把修行的方法，具體的方法，跟大家在一塊研究討論，這個非常的重要。不僅僅是修淨土，修任何一個宗派，這個基礎的方法都必須要具備。我也是因為這個原因，所以去年特地到大陸去一趟。我去不是朝山，我對於朝山的觀念，跟老法師的想法、見解完全相同，我今天聽到他跟一般人開示，我們想法完全相同。我不朝山，我也不看風景，風景沒什麼好看的，全世界都走過了，有什麼好看？沒什麼好看。我到大陸去是參訪善知識，是找這些真正有修有學的人，我們交換心得，我去幹這個的。希望鼓勵大陸佛教能夠真正的復興，去幫助他們幹這個事情。所以我去的是有目標，有目的

地，時間短，但是我的使命都能夠圓滿的達成，確實產生了一些效果。像我們送去經書，確實分發在全國各省，幾乎每個道場都有，學佛的出家、在家同修，真正都能夠拿得到。我們也很放心，那邊那些同修對我們很尊重，非常的歡喜。這是我們幫助他們把佛教復興。

所以在看黃念祖，才對於夏蓮居居士會集這部經詳細情形才知道了一些，因為黃念祖是夏蓮居的學生，他跟夏老師二十年。所以講究師承真的重要，沒有這麼長的時間薰習，得不到東西，所以他是夏蓮居的傳人，非常了不起！我們老和尚也知道。夏蓮居居士在晚年有一個願望，夏老他研究教，他也參禪，他也學密，而且功夫都非常之好，到晚年專修淨土、專弘淨土，所以他就想成立一個淨宗學會，就是淨土宗學會，用這個組織來把淨土教義發揚光大。但是提出這個構想沒有多久，他老人家就往生了。他就把這個事情託付給我，希望我在台灣、在國外去組織淨宗學會。所以我去年下半年到美國、加拿大轉了一圈，五個月的時間在那邊組織七個淨宗學會。這老和尚都曉得，他很厲害，他都知道。組織七個淨宗學會，這個對大陸上淨土宗的弘揚會有很大的幫助，會刺激他們，希望國外都組織了，他們也會組織。用這個方法幫助他們國內淨土教的發揚光大。

當然這是我們一個目標，我們遠程的目標，是希望佛教大乘八個宗派統統能夠復興，全面的復興，這是我們遠程的一個理想，我們要努力向這個方向去做。我們自己雖然專修淨土，但是對於其他的宗派我們都護持，我們都希望它能夠復興，這樣才能夠普度一切眾生。眾生的根機不一樣，一個法門度不了一切眾生，有些人不相信念佛法門，那就沒有法子了，那只好用別的方法去度他。所以這是我們應該要曉得，自己修一個法門，不排斥另外一個法門，而且

要讚歎別人的法門，這個才是對的。要學《華嚴經》善財童子五十三參，五十三位善知識自謙而尊人，就是讚歎別人，自己謙虛，這個才是真正的佛弟子應該具有的態度。所以我們淨宗學會提倡的是教，就是理論，我們依據淨土五經，特別是我們現在編的《五經讀本》。第二個本子就是《淨土十要》，蕩益大師編的，蕩益大師是天台的，他從天台再入淨土，成為淨土宗的祖師，就《淨土十要》，這兩部書。行門裡面，我們依據《觀經》的三福，修三種福，六和，六和合；三學、六度、十大願王，我們學這五個科目，用這五個科目做為我們實際修行的準則。所以這個淨宗學會，解門跟行門是非常的簡單，非常的明確。明天我利用這一點時間，把這五個科目向諸位簡單的介紹。今天我們就講到此地，謝謝大家。

主持人：謝謝法師給我們做了這麼精闢的開示。現在就請上開下林法師來給我們講幾句話。

老法師：我們大家今晚的法益真得到不少，難得聞其名，不見其面，不了解真實。我平時常在介紹，所以今天能夠讓我們見面，你們要了解他的智慧可以說無所不通，無所不曉，所以一個見證者能來到我們這裡，我實在是十二萬分的歡迎。今天我們的法益實在是不少，你看，我們今晚不只佛法能夠有人為我們開導真義，可以深入淺出，可以圓解一切，讓我們大家能聽得相當的了解，這個不是那麼簡單。他是隨時準備，隨時應變，隨時可以開通一切，把佛法的真義說得圓解，我是真佩服。再來，對於淨土法門，三經一論一切的介紹實在是很圓滿，是真難得。所以我們今晚很有福報，難得能夠聽到他的法，這個佛法可以說是三生難遇。所以可以在他身邊的常隨眾，可以說是他的福實在是很偉大，福報很偉大。可惜他常出國，很可惜，他若專門住在台灣，在一個地方開示，大家都能夠成就。所以我們今晚的法益，在短短的一、二個小時，講這些讓

我們受益匪淺，讓我們對於佛法的常識，把一切開導得很圓滿。今晚大家聽得法喜充滿，我聽到你們的笑聲，我才覺得講得讓你們有信心，真實淨空法師實在是很偉大。所以我們希望明天早上九點，大家踴躍，不要缺席，再來洗耳恭聽，再多得些法益。我希望明天大家踴躍一點，明天早上九點，他要再來跟我們開示，我希望大家踴躍再來參加。很感謝淨空法師。

主持人：禮謝法師，會眾請起。請合掌，問訊。阿彌陀佛。禮佛問訊。讓我們再次以熱烈掌聲謝謝法師。恭送法師回寮。