

問：這位同學問的是，法無定法，此一理念如何才能不執著？

答：這個法，從本體上來講它是無法，本體空寂，是沒有法的。這一切法從哪裡來的？一切法是從變化當中來的。變，它是不定的。這樁事情佛經裡面說得很多，說得很透徹。本來沒有，為什麼現在會有宇宙、會有人生、會有森羅萬象？這些東西是無中生有。根據什麼道理生的，什麼方法生的，這演變的經過又如何，這些在佛經裡頭統統有非常詳細的說明。說明得最詳細的就是唯識，唯識可以說是專門研究這個東西；說到綱要裡面，《楞嚴》說得就很清楚、就很明白，所以佛法裡頭常說，開智慧的《楞嚴經》。《楞嚴經》開什麼智慧？就是宇宙人生的根源，宇宙人生的來源，宇宙人生的演變，《楞嚴》詳細的給我們說明，給我們研究、討論。《楞嚴經》文不長，雖然只有十卷，大概總共只有六萬多字，六萬多字在今天一般書本是小冊子，不算長的文字。但是它有很深的深度，我們讀《楞嚴經》不太容易體會，這就是一定要看註解，希望古人提供給我們做參考。註解，古德的註解也有相當的深度，而且《楞嚴經》註解多，我知道的差不多將近一百種，我所看過的大概有三十多種，所以這就相當的困難。

古註裡面可以說以長水疏為代表，長水是宋朝時候人，這個本子有沒有單行本流通我不知道，好像在台灣沒有印過長水的疏。台灣印的《楞嚴經》的本子不多，我見到過的有交光大師的《正脈疏》，在台灣能看到的，這是明朝時候的註解，也是《楞嚴經》權威的註解。有孫仲霞的《直解》，也好，他那個《直解》是簡單扼要，是相當好的一個本子，這是早年間，是台南慶芳書局出版的。近

代的就圓瑛法師的註解，由於白聖法師提倡，這在台灣，《楞嚴經》註解裡面可以說是流通最廣的，是一部很好的註解，深入淺出。圓瑛法師是近代人，我們研究《楞嚴》從他這個註解下手非常的理想，圓瑛法師的《楞嚴經講義》。另外在台灣出版的還有守培法師的，守培法師有《楞嚴經》的註解，名字我一下想不起來，這也是近代人的，他的觀點、看法跟別人有點不一樣。還有一種註解，也是最近這幾年在台灣流行的，就是海仁老和尚的講記，這從香港傳來的，值得做參考。因為海仁老和尚也是近代人，一九七八年在香港圓寂的，我跟他老人家見過一次面，也是討論《楞嚴經》。他圓寂的時候九十多歲，他一生專門研究《楞嚴》，這說得很詳細。

總而言之，一切法從心想生，這是原理，像大經裡面告訴我們「唯心所現」，宇宙人生森羅萬象的現象是真心現出來的。真心是體，有體當然就有相，它會現相。這個相它起變化，如果沒有變化的相就是一真法界，就是諸法實相，那個就不起變化了。之所以相會起變化，它怎麼變化？是隨眾生心變化的，隨眾生的心想它變化，它就變十法界。十法界是總說，實在講無量無邊的法界，也可以說，說真話一個人是一個法界，法界無量無邊。十是歸納，無量無邊的法界歸納成這十大類，每一類裡頭無量無邊。所以，法界是隨著自己心想在變，你想它哪有一定的變法？沒有一定。因此佛說法也就沒有一定。就好像大夫治病，大夫治病處方有沒有一定？沒有一定，得要看你身是害什麼病，我給你處方下什麼藥，沒有一定的。不可能說有一定的處方來治一切病，那是蒙古大夫，準把人治死。所以李老師以前說，哪有一個人按照處方害病的！你們有沒有聽說按處方害病的？沒有。

因此佛就無有定法可說。佛說一切法是看眾生的心想，所以說應病予藥，藥到病除。遇到佛，佛給你說法，針對著你的毛病，你

如果接受了，肯依照這個方法修行，那真的是藥到病除，所以見效很快。佛不在世了，後世這些佛弟子沒有佛的神通道力，所以接引眾生往往不契機，給你藥了，那個藥未必有效。藥雖然有，治不了病，不是藥不好，是不對症。今天這個經典，八萬四千法門，是釋迦牟尼佛當時在世給一切人開的處方，不是為我們開的。我們今天讀這些經典、用這些方法，對治不了我們毛病，煩惱斷不了，智慧開不了，明心見性也達不到，為什麼？處方不對症。可是佛畢竟非常的慈悲，這些處方我們只能做參考，不是為我們講的這個經。佛慈悲在哪裡？他也考慮到後世，他老人家不在世了，後來還有很多毛病很深的人，業障重的人，怎麼辦？所以特別留了一服是什麼病都可以治的方子，決定有好處，決定不產生副作用的，這個處方就是念佛法門。這是不管你什麼毛病，你用這個法門都可以對治，只要你相信。所以這個方子才是第一處方。不但釋迦牟尼佛用，十方三世一切諸佛都用。換句話說，這在法無定法裡面它有個定法，這個定法就是念佛法門，特別是持名念佛。不定法裡頭它有個定法，定法裡頭又有不定法，我們要明白這個道理。

在一切法裡面我們知道，一切法本身不定，所以佛說法就不定。念佛法門它為什麼成為定法？你一定要讀《無量壽經》，你去研究大經，大經還要研究註解，因為大經我們看不容易看懂，字字句句裡面都是無量義，所以一定要研究註解。然後你才能體認這個法門是一個特別法門，是總治萬病的法門，能令九法界眾生即身成佛的不二法門，這樣才能肯定它，你才會發心去修學它。

問：這位同學問的是，魔是什麼？與鬼有無分別？

答：魔跟鬼有分別。什麼叫做魔？魔就是障礙、折磨的意思，叫我們生煩惱，叫我們不自在。魔原本的字是折磨之「磨」，下面是個石頭，折磨的磨，你看古代的經典裡面寫的都是用折磨的磨。

把石頭去掉換一個鬼，這古字裡頭沒有，這個字是新造的。什麼人造的？梁武帝造的。梁武帝說折磨太可怕了，就像鬼一樣，所以把這個字改了，造了一個新字。以後大家都用現在寫的這個底下有個鬼的魔了，好像很恐怖的樣子。所以要曉得，魔不是鬼，魔是折磨，我們現在身心受折磨的時候都叫做魔。魔有四種，就是有四大類，《八大人覺經》裡面就講得很清楚，四魔，有五陰魔、有煩惱魔、有天魔、有死魔。這個四類魔，三類屬於我們本身的，只有一類是外面的，天魔是外境的。

五陰，我們自己這個身，色受想行識五陰組成的這個身，這個四大五陰不調我們就受折磨，受病苦的折磨，病是魔。所以像五陰魔就是講的病苦。如果四大調和，我們人就不生病，所以「和」這個字很重要。儒家注重和，和為貴，《論語》裡面告訴我們，世間什麼貴？和為貴。我們佛法裡面基本的戒條「六和敬」，我們寫的牌子掛在後面。和，和為貴，和就天下太平了。我們這次到北京看皇宮，皇宮裡面主要的三個殿，三個殿都叫和，太和殿、中和殿、保和殿。你看看古時候，無論自己與統治國家，注重這個和，不和就有暴亂，就有暴動，大家都不安，社會人心都不安。日本人他的精神就是和，他的民族叫大和民族，他這個和從哪裡學來的？從中國學去的，成為他立國的精神。我們今天把這個字忘掉了。所以能做到身心調和，五陰就正常了，就不叫做魔了。

第二，煩惱是魔。煩惱怎麼產生的？從貪瞋痴產生的，你沒有貪瞋痴你就沒有煩惱。你貪瞋痴成分的輕重，換句話說，也就是你煩惱的輕重，你貪瞋痴輕你的煩惱就輕，貪瞋痴重你的煩惱就重。所以叫煩惱魔。因此把貪瞋痴看作三毒煩惱，一個人貪瞋痴愈淡薄，你魔障就愈少，魔障也輕；貪瞋痴要是重的話，那你的魔障就重，你就要受很多的苦難。

第三種本身的魔是死魔，這是沒辦法。為什麼死成為魔障？我們修行修到一個階段了，還沒成功，死了，這一世修行白費了，來世再來，來世又得從頭再來。說老實話，我們修行不只這一生，我們過去世生生世世修行，努力繼續不斷的幹，幹到有什麼成就？你現在想一想就曉得了，你才曉得死魔之可怕。這一個生死、一個輪迴，前功盡棄，一切要從頭來起，搞到幾年搞不成就又死了。所以修行永劫不能成功，無量劫以來我們都沒有能修成功，你才曉得死魔之可怕，這個折磨太厲害了。所以不能不求生淨土，求生淨土這四種魔統統離開了，它再不能夠障礙我們了，想脫離這個魔障唯一的方法是念佛求生淨土。

天魔不但包括天上的魔王，包括所有一切自然的折磨，人事環境的折磨，都叫天魔，只要是外來的障礙都叫做天魔。這是魔的意思。

至於鬼是六道之一，六道裡頭的鬼道，所以它跟魔是有區別的。鬼裡面有惡的、也有善的。像《地藏經》裡面講的那些鬼，那都是護法的鬼，鬼道裡頭有學佛的，他不害人。你看慈心鬼王，你看到這個名稱，他雖然是鬼，他心地很慈悲，他不害人。可是鬼裡面也有害人的，像羅刹鬼他就害人。正如同人間一樣，有好人、也有惡人，鬼裡頭也有好鬼、也有惡鬼。這是屬於一道，不能跟魔相提並論。

問：這個同學問的是，魔為何不敢變現本尊？

答：這有護法神干涉。就好像鬼裡面也有警察一樣，你為非作歹的時候，你有相當的限度，他警察不干預你；如果你過分了，他就要干預你。示現本尊這太過分，這是不允許的，決定不允許的。譬如講欺騙人，也在一個範圍之內，如果超越這個範圍的話，決定不許可。如果示現本尊，這是超越了範圍，這個佛菩薩神力也不許

可的。譬如我們念佛的人，魔決定不敢現三聖，臨命終時佛菩薩來接引，必定是阿彌陀佛、觀音、勢至，魔不可以變現。魔可以變釋迦牟尼佛來欺騙你，變藥師佛也行，他不是你本尊。如果你一看，到那個時候你一想，阿彌陀佛沒有來，這釋迦牟尼佛來了也不錯，那你就上當了，決定是魔變現的。為什麼？釋迦牟尼佛不可能來的，藥師佛也不可能來，你平常不念他，你並沒有想生他那個佛國土，他怎麼可能來？所以魔冒充他就冒充那些佛菩薩，他不可能冒充三聖。冒充三聖，三聖這威神加持他不敢，護法神護持他也不敢，這一點大家要曉得。

問：第二個問題，《悲華經》中，彌陀做輪王時，觀音為長子，勢至為次子，共有一千個王子，可能嗎？

答：可能。世間國王有一千個兒子不稀奇，你看皇宮裡面皇帝三宮六院七十二妃，這是我們中國的，這是正常的，妃下面還有嬪，那數量就更多了。他如果有二、三百個太太，一個太太生幾個兒子，加起來一千個不算多！所以諸位要曉得這個。轉輪王壽命長、福報大，說千子這是有可能。我過去聽說，民國初年軍閥的時代，有些軍閥他的太太有幾十個，兒子差不多也將近上百，吃飯的時候都要吹號。他的兒子他自己不認識，太多了，不認識。所以這個情形確實是有的。

問：第三個問題，六根之中各個功德有千二百，是指何功德而言？

答：這是在《楞嚴經》上，諸位自己去看《楞嚴經》。眼，這是講見的功德。眼，通常我們見的範圍，後面見不到。一千二百功德它分配在四方，分配在我們四個方向。眼只有八百功德，看前面、看左、看右，後面看不到，每一面是一千二百分作四，一面是三百，但是三百，看左右不能看完全，只能看到三分之二。這樣說起

來，眼的功德只有八百。耳朵的功德一千二，為什麼？耳朵四面八方都能聽，所以耳的功德是完全的，一千二百功德。這是諸位讀《楞嚴經》就曉得。

問：林同學問的，淨業行人既修三輪體空，何以所作功德還須由心發出「願以此功德，莊嚴佛淨土」的迴向文？

答：實在這個問題我們這個講座上一堂都說到。凡是任何一法，有事、有理，如果我們只偏在理上而不顧事，實在講理也沒有辦法建立，也沒有辦法存在。理事是一，以事顯理，以理明瞭這個事實，明瞭事實真相。所以修行，理事兩方面要兼顧，如果不能兼顧、不能圓融，寧可以事修，不能著在空理上。這就是佛門裡常說，「寧可執有如須彌山」，有是事；「不可執空如芥子」，芥子，芥菜子很小。為什麼？著到空理的時候，我們一無所成，落空了。執著有，我念這一句阿彌陀佛，我還可以帶業往生，執著有，念佛求生淨土在四土裡面凡聖同居土；執著空，不能往生，連這個都落空了。所以說事理不能圓融的時候，寧願執著有，執著事修；能夠圓融，那太好了，決定不能執著空。實在講三輪體空那是唱高調，我們空不了。不相信，罵你幾句你馬上生氣了，你空不了！這是一定的道理的。

問：這林同學問，我們初學佛者應該閱讀那些初淺的經典，以作為研讀淨土五經的基礎？

答：實在講功力就是直接去讀淨土五經，我前面跟大家說了，不懂沒有關係，你念，古人講「讀書千遍，其義自見」。讀經，實際上就是戒定慧三學一次完成，所以它跟世間修學不相同，不必求解，一直去念去，這個非常重要。但是其餘經論也可以看看，譬如一天抽個一個小時、半個小時去看，它能夠幫助你理解。初學的書我們這個地方有幾種，最理想的是《四十二章經》的註解。《四十

二章經》是佛經傳到我們中國第一次翻譯的經典，裡面佛教大乘、小乘各宗的教義統統都有，可以說是一部佛學概論，佛經裡面的佛學概論。尤其難得季聖一居士的註解，註得非常詳細。古人也有註解，註得深，像蕩益大師註解註得好，但是簡單，有相當的深度，我們初學比較上困難。灌頂法師有註解，就是我們這個《圓通章疏鈔》這一位法師，他的《四十二章經》註解也叫疏鈔，《四十二章經疏鈔》。那個註解分量非常之豐富，註得也很詳細，但是註得有深度，我們初學還是有困難，他是註得真詳細。要依照灌頂法師《四十二章經疏鈔》，那個經講一遍我看至少要兩年，他註得太詳細了。最理想的註解，最好的註解，我覺得是季聖一的註子，季聖一是民國初年人，親近印光大師的。

其餘的，《了凡四訓》很重要，因為學佛第一個就是要相信因果，學佛的人不相信因果會一事無成。因此《了凡四訓》、《安士全書》、《感應篇彙編》，我們另外還有一個《感應篇》新的註解，這也非常之好，這些書我們這兒都有。如果對於佛學名相想多知道一點，那是江味農居士《金剛經講義》很好，他那個講義就好像佛學大字典一樣，裡面對於許多的名詞術語解釋得很詳細。所以那一部東西我們要是看了之後，等於念了一部佛學大字典，對以後研究經教這些名相術語可以很容易的理解。周止菴居士的《心經詮注》也很好，也是像佛學大字典的性質，我們把它拿來當作佛學常識來看是很理想的。這是給大家介紹幾種初學入門的典籍。

問：這位同學問的是，佛像可否觀想觀音菩薩，但持阿彌陀佛的名號？

答：可以，可以這樣做法。你觀想觀世音菩薩，持觀世音菩薩聖號也可以，迴向往生西方極樂世界，也行，念大勢至菩薩也行。總而言之，西方三聖念任何一位佛菩薩名號都可以，可是一定要求

生西方淨土，這個很重要，因為念三聖感應都在西方極樂世界。有很多人念觀音菩薩，只求現前消災免難，求現前的福德，而不求往生西方極樂世界，這很可惜。

問：信願行三資糧，是否因愛取有而建立？

答：不是的，不是因為愛取有而建立的，這是完全求往生西方極樂世界而建立的。我們不信，你就決定不能發願，你不能發願，你就不會認真持名念佛。所以，這個三資糧是專為求生西方淨土告訴你這三個基本條件，必須要具備的。

問：娑婆惡世可否因吾人的努力而成為人間淨土？

答：可以的，如果佛法能夠普遍推行，確實可以成為人間淨土。所以清朝，清朝時代在中國歷史上是非常偉大了不起的一個朝代，你看看中國歷史的版圖，清朝版圖最大。元朝雖然最大，元朝分作四個汗國，它的版圖合起來好像是聯合國一樣的，這個最大，其實它分四個汗國，元朝皇帝等於是中央政府一樣。但是清朝是統一的，並沒有分幾個汗國，沒有分。它的版圖，你要看看我們現在中國的版圖，大概只剩下滿清最盛時候版圖的四分之一。咱們後面那裡有個地圖，你去看看就曉得了。清朝建國的時候就提倡讀經，讀什麼經？讀《無量壽經》，宮廷裡面萬聖殿請法師帶著大家念經，皇帝也參加，文武百官都念《無量壽經》。所以都知道因果，大家都能夠安分守己，天下太平。這是他真是聰明絕頂，使我們天下人心都服，如果皇帝說只念我的詔書，老百姓未必服。

清朝皇帝聰明，不念他的詔書，念佛經，大家統統依佛法來存心、來待人接物、來處世，人人甘心情願，沒有話說。很可惜這麼好的一個制度被慈禧太后廢掉了，我想如果慈禧太后要不廢棄讀經，清朝不會亡國。我想大概慈禧太后為什麼把這個經廢止？她自己所作所為，看到經上天天罵她，她不高興了，所以不念了。因為她

所作所為違背了佛的教訓，如果真的都遵守佛的教誨，清朝不會亡國。清朝一直到末年，清朝沒有昏君，這是我們任何一個朝代比不上的。清朝亡在慈禧太后胡作妄為，亡在她的手上。梅光羲居士《無量壽經》序文裡頭，你看看就曉得，他就提到這個事情，清朝宮廷裡面讀經。

問：這位同學問的是，朝山有沒有功德，於何時間最恰當？

答：從前人朝山是參學，就是參訪善知識。這個山、這個寺院裡面真正有有修有證的大德，我們到他那裡去請教，朝山是這個意思。現在朝山，就是對那個寺廟去磕頭，走三步拜一拜，我想這在你家裡供一個佛像，你念三聲佛號拜一拜，我看功德比那個還要大，這是真的。所以諸位要曉得，朝山是參拜善知識，是以虔誠的心到那裡去求教。你看蓮池大師當年他的成就，他是得力於遍融法師的指教。他去朝山，知道這個大善知識，他三步一拜，拜到老法師的面前。老法師給他開示什麼？就告訴他，你不要被名聞利養害了，就說這麼一句話。旁邊大眾聽到了笑笑，笑他什麼？這麼遠，拜這麼多天，三步一拜拜來，老和尚沒有什麼妙的開示，說這麼一句家常話，大家聽得聽多了，聽耳熟了。可是蓮池大師這番誠心，就是這一句話得的利益，他說他一生的成就得力於這個老和尚一句開示。別人聽了那麼多，沒有照做，沒有把這個話當作真話，耳邊風，所以不能成就。他是誠心誠意禮拜來請老和尚開導，指出一條明路，他這句話把他點醒了，所以他一生不沾名聞利養，他能成為一代祖師。所以參學是參這個，是請教修學上真實的利益。山有什麼好看的？廟有什麼好看的？那個沒有什麼好看的，主要是參訪善知識。

問：這位同學問的，為何攝解成行，行其覺解，解若不覺，則無漏之行終不能成？

答：這個意義很深，這是修行的功夫、是境界。攝解成行，行是我們行持，簡單的講，我們思想、我們見解、我們的行為，思想、見解、行為一定要依經。你對於經論，經論是佛菩薩教誨，如果你要不能完全理解，你怎麼可能把這些教誨變成我們自己的行為？像剛才講的蓮池大師，遍融法師教給他不要貪戀名聞利養，他立刻理解，他一生照做。他真的百分之百的做到了，名聞利養是完全捨得乾乾淨淨，這就是把解變成自己的行為。完全做到了，解就是行，行就是解，解在行中，行在解中，它變成一個了，這就叫行其覺解。如果解是解，行是行，無漏行你決定做不到。必須把解跟行融成一體，已經沒有法子分了。你明白這個道理，你能夠把《無量壽經》裡面所有的教訓統統做到，變成自己的思想、自己的見解、自己的行為，《無量壽經》沒有了。《無量壽經》是什麼？《無量壽經》就是自己的生活，自己的言行，自己的思想、行為，你才能夠跟阿彌陀佛合成一個了，就不是兩個了。誰是阿彌陀佛？自己就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是自己，一而二，二而一，不可分，這就成了無漏功德了。