

《淨土集》，諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好，阿彌陀佛。今天是三重淨宗別院每個月例行性佛七第一天，我們上個月跟大家學習分享《西方確指》圓滿，這次佛七我選擇《淨土集·行策大師警語菁華》，在佛七期間跟大家來一起學習。行策大師是我們淨宗的祖師，我們佛七圓滿，禮祖也都會禮拜策公大師，就是行策大師。他這個「警語菁華」，菁華也是在他生前講的這些警策語裡面節錄的重點。這是我們上淨下空老和尚早年在美國節錄的《淨土集》，這其中的一個部分。我們淨宗祖師講的開示，我們在佛七期間大家來學習，對我們念佛求生淨土有很大的幫助。我們看第一段：

【一。苟無真信。雖念佛持齋。放生修福。祇是世間善人。報生善處受樂。當受樂時即造業。既造業已必墮苦。】

這是《菁華》的第一段。這個一段非常重要，也可以說，第一段，這一段，也是我們念佛人這一生能不能往生西方一個關鍵的地方。我們看到很多念佛人念了很久，有的甚至念了幾十年，到臨終還是不能往生到西方。平常也非常用功，不能說他不用功，很用功，也很認真在修持。但是為什麼不能往生西方？平常『念佛、持齋、放生、修福』，都在修，為什麼不能往生？這一段把這個關鍵的地方給我們開示出來，就是這裡的第一句話，『苟無真信』，就這四個字。這四個字是一個比較簡要的，文字上看起來很簡要，這文字是很少，四個字，但是四個字裡面它的含義是圓滿的包括《彌陀經》講的信願行。最重要就是信願。下面，「雖念佛、持齋、放生、修福」，這屬於行，行門，念佛是行，念佛是正行，持齋、放生

、修福是助行，我們一般講正助雙修。念佛是正行，持齋、放生、修福做好事，這是助行，念佛是正行。一個念佛人又持齋、又放生、又修福，照理講應該是能夠往生到西方極樂世界。為什麼不能往生到西方極樂世界？關鍵在「苟無真信」。

講到信，我們也會認為我真的相信，我真的相信佛法，真的相信念佛，我也真的相信有西方極樂世界，我真的相信。如果不相信，我還會來念佛嗎？這個疑問提出來也不無道理，真的，如果你不相信那怎麼會來念佛？當然相信他才會來念。所以不能說沒有信心。關鍵，這個信在真信這個「真」字。信心，凡是會來念佛的人都有信心，但是有沒有達到「真信」這個標準就不一定。有沒有達到真信？怎麼樣才叫真信？真信一定真發願，願生西方。如果沒有真信，實在講這個願也生不起來。所以印祖常講「真信切願」。《彌陀經》講信願行，講信一個字。信這個字我們講起來只有一個字，似乎我們都明白，但是我們看蕩益祖師《要解》裡面講了六個信。這個六信第一個信自，第二信他，第三信因，第四信果，第五信事，第六信理。

所以在《彌陀要解》裡面，蕩益祖師也跟我們講，「非信不足啟願，非願不足導行，非持名妙行，不足滿所願，而證所信」。沒有真實的信心，這樣就不足以啟發我們真正發願往生西方，沒有真正發願就不足以引導我們念佛的修行。非持名妙行，不足滿所願，而證正所信，我們有信有願，但是沒有持名這個微妙的行門，也沒有辦法滿我們的願望，也不能證實我們所相信的這樁事情。所以《中峰三時繫念》第一時中峰禪師的開示，「信而無行，即不成其信，行者，《楞嚴經》云：都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開。《阿彌陀經》云：若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日到若七日，一心不亂」。臨命終佛與聖眾現

在其前，這個人命終心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。這是正行。所以信一個字，我們看起來那就一個字，好像也沒有什麼難懂的。但是它有很深的道理，經過祖師大德給我們解釋，我們才知道原來佛經上講這個信，它的道理深廣無盡。現在就我們念佛法門來講，《彌經要解》講信就講了六個信。

「願則厭離娑婆，欣求極樂」，願意離開娑婆世界，厭離這個厭是討厭的厭，厭離不是一天到晚生煩惱那個討厭。那個厭離，過去黃念祖老居士有解釋過，有人問這個問題，就是很討厭、很討厭這個世界，很討厭，我們一天到晚就生煩惱。有一些人的確是這樣，看到什麼就很討厭，一天到晚生煩惱、生氣，不是那個意思。厭離的意思，黃老解釋是不留戀這個世界，不貪戀這個世界。也就是我們淨老和尚講經的時候常講，「真正放下身心世界」，不再執著留戀，不再執著這個世界了，這個叫厭離。欣求極樂，很樂意的求往生西方極樂世界。「行則執持名號，一心不亂」。在《要解》講得也是簡要詳明，但是這都有很深的一個道理。這裡講「苟無真信」，我們根據《要解》祖師的開示，我們就知道這個信真的也不簡單。《華嚴經》講「信為道元功德母」，一切善根都是從信、一切功德都從信當中所生的。如果沒有信心，那什麼事情也就不能成就，沒有信心就怎麼樣？懷疑，他懷疑，不相信。

我們淨老和尚現在常講，現在人很普遍的，不相信父母，父母講的話他不相信、他不接受，不相信他就不接受，不相信老師，不相信祖宗，那他就沒有辦法成就了，他很多懷疑，他不能接受。現在的教育的確是這樣。所以我們淨老和尚最近在《大經科註》也常講到這個問題，什麼問題？現在人都相信科學，科學都是教人家懷疑的，教人去懷疑的，你提出一個懷疑然後再去求證，教人要懷疑。發明這些科學機器的，這些他可以懷疑。但是心性之學就不能懷

疑。很多事情是，科學家什麼事情都要拿證據來他才能做。那有些事情你是可以這樣去懷疑、去探討，那有很多事情你根本你就沒辦法去懷疑你也要照做。我剛出家，三十年前，那個時候老和尚叫我跟日常法師學戒律，他請日常法師住在佛陀教育基金會。跟日常法師，他是藏傳密教，黃教的，戒律比較嚴格，每天都要跟他上課，上《菩提道次第廣論》。現在聽說新竹有一個福智學校，聽很多人講，連新加坡昨天三個居士來我們雙溪做繫念，其中有一個說，他弟弟的三個女兒去那邊出家，我都還沒去過。

三十年前我跟日常法師，跟他上課，學《菩提道次第廣論》，天天要上課，跟他學了一年五個多月。有一次他上課的時候就跟我們講，講佛法、科學這邊的一些問題，上課的時候講到這個問題。日常法師他去讀台南成功大學的，他一些同學都是，看到他出家了，那些同學就很莫名其妙，你怎麼去出家了？有一次他們碰面，然後討論這個問題，問他為什麼要出家？你讀書就為了出家嗎？當然問了這些問題，我們一般的問題都可以理解的。他同學當然就是以科學的精神來質問他，你修佛法，也沒有科學根據，你怎麼就信了？你怎麼這樣就相信？根據科學精神應該這個要探討，有道理我們才能信，有根據我們才能相信、才能去做的，如果沒有，我們就不可以做的。日常法師就反問他同學一句話，他說科學精神什麼都透過科學去化驗怎麼樣、怎麼樣，因為他讀這些科學滿腦袋就是這個。日常法師就問他，他說你小時候你母親拿奶給你吃，你有沒有先把那個奶拿去化驗，看有沒有毒、能不能吃、有沒有營養，然後再吃下去，還是你就吃了？他同學被他一問，好像就無法回答這個問題。你這個沒科學，那你怎麼吃了？你媽媽那個奶你沒有透過科學化驗，你怎麼可以吃？

現在大家都迷在科學裡面，我們淨老和尚講迷信科學，被科學

迷得暈頭轉向的。科學能夠製造問題，它不能解決問題。有一年我到密西根去，那些大學的一些學生請我去演講。我們台灣有一個留學生去那邊留學，他就載我去郊遊，開了一個車子，放我那個佛號。然後到一個公園，他就跟我講，他說我學佛我家父母是非常反對的，我偷偷學不敢讓他們知道。他說我們來美國都是學科學的。但是他跟我講，他說有良心的科學家都知道科學不是萬能的，沒有良心的科學家才會說科學是萬能的。我聽到他這句話是真話，他說我跟你講，這是真話，我心裡的話。我來這裡是學科學的，但是我知道科學真的不是萬能的，所以他才來學佛。所以現在人，如果你聽到哪個人說科學是萬能的，那他真的不懂。如果他這麼講，你罵他一句，看他會不會生氣？生氣了、生煩惱了，請科學家做一個機器，放在你的口袋裡面，我就不氣了，看行不行？科學不是萬能的。科學這些工具它可以帶給我們生活上一些方便，這是真的，但是它絕對不是萬能。而且我們享受這個方便要付出代價的，有它副作用的，不是毫無副作用的。像西方極樂世界那個享受就一絲毫副作用都沒有，我們這個世間用意識妄想心發展出來的科技都有副作用。西方極樂世界的依正莊嚴變現出來的，從自性變現出來的，它沒有副作用，這性質上不一樣。

科學家都叫人家要懷疑，那現在小孩都是被這樣教的，教得要懷疑，懷疑到不相信父母、不相信老師，什麼人他都不相信，叫他做什麼事情他也是抱著懷疑的態度，為什麼要這麼做？有一年我到泰國去，泰國淨宗學會成立請我去，我協助他們成立這個淨宗學會，這大概二十年，一、二十年了。高雄有一個姓白的居士，帶她一個兒子去，因為她跟李會長的同修是姐妹，她是妹妹，在高雄在教英文的，帶她兒子去。去到那邊，她這個兒子也是被教得都是懷疑，叫他拿一個什麼東西，說為什麼要這麼拿？叫他掃地，說為什麼

要掃？我跟他講一句，他都要問一個為什麼。後來說好，那換我，他講一句我也就問他為什麼，我一直問他為什麼，後來他也被我問得不曉得該怎麼回答，後來他就不敢再一直跟我講為什麼，因為我會回給他為什麼，你講我也問你為什麼。叫他吃飯，為什麼要吃飯？教成這個樣子，你說現在的人多愚痴！

現在人被這個科技教得沒有智慧，教得都沒智慧，你不要看那些什麼大學教授，那些一點智慧都沒有，但是知識倒是滿豐富的，有一些知識，他沒有智慧。連講個話恐怕都講不清楚，很簡單的事情，一、二句可以講得清楚，講不清楚。有一次我們在華藏這個社團，我們裡面有一個職工說，我們佛法老和尚常講要做宣傳，要做個廣告，請他去幫我找一個做廣告的來。找一個小姐來，她跟我講了半天，我不曉得她在說什麼。她說用美國，她是美國那一套，講了半天，我不知道她跟我講什麼，講到最後她走了，我也不知道她在講什麼。去年孔德成先生逝世五週年，他的七十幾代孫孔垂長先生邀請我去參加，參加那個紀念會。它有三天，第一天去參加那個紀念會，第二天、第三天在中央研究院有一個論壇。我知道那個論壇，我沒有興趣去的，我叫我大哥的第二個兒子去，他在跟蔡老師他們學習傳統文化。我說你去聽聽看那些博士在講什麼，你去，我說你去聽完了回來再跟我報告。我那姪子他去聽完回來跟我報告說，那些博士語無倫次，亂講，不曉得在講什麼。這是我意料中的事情，那些人講了半天，不曉得在講什麼。

現在我們淨老和尚用傳統的教學，你看現在《無量壽經》學習班，那些才學幾個月的法師，那個領悟力之高，我都自嘆不如。說明老和尚這個傳統，老祖宗的教學法，開智慧是真的，實驗出來，才幾個月。現在送去學校你又完了！所以現在父母他不相信傳統這個教學。今天我早上開會，一直跟劉議員坐到下午三點，我趕快跑

進來講開示再出去。我們今天開中華傳統文化儒釋道教育協會，我就提倡老和尚這個教學法。你智慧開了，你再學世間這些知識很容易的。現在的學校都學西洋的，沒辦法，真的是喪失民族自信心，不相信自己祖宗的，相信外國人的，那有什麼辦法？但是現在老和尚這麼呼籲，我也是盡心盡力，以老和尚他教學這個，我能夠體會，盡量能夠幫助別人。

所以現在有一些父母，現在聯考，實在講在我的看法，現在那個考試考不考都無所謂。那個教學不是用一種方法、一個標準去要求學生的，不是那樣的。好像你每個人身材不一樣，有的高、有的矮，有的胖、有的瘦，你衣服的size可以做完全一樣的嗎？能適合每一個人嗎？答案是不行，這點道理大家都不懂。所以你看釋迦牟尼佛教學，你看應機說法，應機是什麼？看他什麼根器教他什麼，他的根器是上上根，還是上根，還是中根，還是下根，還是下下根，不同的教學方法，都能得利益、都能教出來。不是用同一個方法去要求所有的人。你用同一個方法去要求所有的人，等於說你每個人的衣服的size都一樣，一樣大，能穿嗎？有的能穿，有的不能穿。現在去外國留學生的頭腦都有問題，真的頭腦有問題。現在中國你要學外國有什麼辦法？不相信老祖宗的方法，不聽老人言，吃虧就在眼前了。老祖宗的方法已經實施了幾千年，現在丟近一百年了，民國成立丟掉的。

現在就是為了一個國文教育，就已經一個禮拜才四個小時，都已經少得可憐了，還要再減，那是太離譜。國語文現在，我今天聽一個老師講，現在五千個學生作文考零分。現在重視英文，現在普遍都在重視英文。六月四日，劉議員帶我還有一些老師去總統府，去反應給吳副總統聽，吳副總統他有找一個教育署長來。有一個前立委張委員，他講的我覺得是很合理，他說實際上你用外文，像我

們可以效法日本那樣做法，日本是全世界英文最不標準的，但是他們培養一些比較專業的外語能力的，有需要你請這些來做翻譯就好了。為什麼？因為你現在學英文，你是不是每天都跟洋人打交道在對話？如果你天天在用，那這樣還可以。但是你一般的會話，跟你作一般的文章，還是深入它的文學，又不一樣。所以西雅圖淨宗學會趙會長跟我講，他說悟道法師，你要知道，來美國住了幾十年，會英文了，有的文章都還看不懂，大有人在。不要說我們在台灣，現在你想想，你自己國家的語言文字你不要，你學英文，你會學得道地嗎？你學了之後天天會用到嗎？不用你又忘記了。你自己國家的也學不會，英文也學不會，學到最後就四不像。這些官員頭腦有問題。

現在有的政黨要去中國化，去什麼中國化？那其實不是什麼去中國化，去中國化就不得了！我們佛經上講，生在中國是有福的。但是佛經上講的中國，不是現在的中華民國，或者中華人民共和國，它是有佛法的地方、有聖賢教育的地方，這個地方叫中國，中就是中正，最好的。如果你不生在中國，就是沒有佛菩薩、聖賢教化的地方，叫邊地。所以現在我看到去中國化，去中國化那我們不是大家都要去邊地了嗎？能去嗎？亂講，欺騙人民。其實不是去中國化，是去自己老祖宗化。你要去中國化，那什麼中國來的都不要，那你那個姓不都要改了嗎？姓都是中國的，文字也是中國的，統統不要了，那你要用什麼？這亂搞。不是去中國化，是去自己老祖宗化，現在中國人是幹這個事情。他把那個政治跟我們祖宗文化弄得混淆不清，那些人都糊裡糊塗的。你要去哪一個政黨化，實際上是這樣，比如說你不接受中國國民黨，不接受中國共產黨，那是政黨，跟我們文化是不能扯在一起的，跟祖宗不能扯在一起的，你連祖宗都不要了。

所以有很多人說，悟道法師，你去南部最好不要講，不然會被人打。我去高雄淨宗學會我是這樣講，目前還沒有人來打我。因為你可以反對政黨，你不能反對祖宗，要搞清楚。所以從小我父母就教我們，做人不可以背叛祖宗。政治自古以來分分合合，歷史都是這樣的，不要把歷史文化牽扯在一起，你不要把歷史文化要把它切斷。我也知道他們的用意，就像共產黨文化大革命，徹底跟老祖宗斷絕關係，他是這個做法。所以我們住在台灣的人比較背叛祖宗，在南洋印尼、馬來西亞、新加坡這些福建移民過去的人，他們還比較能夠飲水思源，不背叛祖宗。你看講閩南話，他講的話，我們去新加坡他也是講這個話，跟我們一樣，但是他們不是說我講這個是新加坡話，他們講福建話，說明他這個人沒有忘本。

我們現在說台語，台語哪裡來的？福建閩南來的。你要跟它切割，跟那沒有關係，怎麼會沒有關係？譬如說你台灣移民到澳洲，你移民到澳洲去，我說我現在是澳洲人，我跟台灣沒關係，這樣講得通嗎？也講不通！所以現在很多政治人物在亂講，全民亂講，亂成一團。這個不是愛台灣，這在毀滅台灣，製造動亂，不是台灣之福。所以現在我看到這是非常痛心的事情。我們懂這些也是長年聽老和尚講經，我們才明白這個道理。但是現在不明道理的人佔絕大多數，不明理的人佔絕大多數，所以他就會比較偏激。我們不可以去反對自己的祖宗，反對自己祖宗的文化，政治歸政治，歷史文化歸歷史文化，我們也沒有權力去斷絕子孫知道自己祖宗歷史文化的權力，我們也不可以這樣做。

信這個字它的意義非常的深廣。現在的人都不相信祖宗的教學方法，不相信，所以孩子很苦。你看現在考試，他也沒有根據應機教學。以前的教學，我們淨老和尚講經的時候，我也常常聽他老人家講，他說以前私塾的老師教學生，比如說一個班裡面十個學生，

十個學生要看他的稟賦、看他的根器。比如說背書來講，一天，記憶比較好，根器比較好的，可以要求他背六百個字，記憶力特別好的，比較上根的。那最高的學生，一天可以背七百個字，那最高的；如果一般的，大概是三、四百個字；如果根器比較低的，那就一天要求他背一百個字。古時候這個字，它一行是二十個字，一百個字就背五行，比較差的，比較鈍的，背五行。所以老師是根據他們的情況來定他的功課。不是像現在學校，這個功課定下去所有的人統統一樣。難怪現在有小學生要自殺，因為他沒有辦法去承受那個要求，他有壓力，他學得不快樂。古時候的教學，萬般皆下品，唯有讀書高，讀書很快樂的事情，為什麼讀到要自殺？古時候沒有這種事情的，讀書是人生最高享受，怎麼會讀到去自殺？就是去學外國人，不要自己老祖宗的，虧就吃在這裡。

但現在我們講，大家也沒有信心，比如說你的孩子學校考試考不好，功課考不好，我勸你，乾脆不要考了，來跟我們老和尚學這一套。你做父母的，現在不要說沒有學佛的，我們淨宗同修，我這樣勸你，你會接受嗎？你敢嗎？不行，還是送到學校去比較妥當，沒有信心。一考試就考出來！他沒有信心，沒有信心他那個孩子沒辦法，他硬逼他去，他當然很痛苦。因為你要求不是他能承受的，或者不是他所興趣的，你拼命要求他去念那個，當然他會很痛苦。所以應該要根據他的興趣、他的程度、他的稟賦，佛陀這個應機說法這才是正確的。我們老祖宗也是這樣，應機說法，對象不一樣，跟他講的就不一樣，各人根器不一樣，各人的環境不一樣，各人現前的需要不一樣。同樣一句話解讀不一樣，為什麼不一樣？因為每個人，你的情況各個人都不一樣。比如說孔老夫子，學生來問「孝」這個字，怎麼樣做才是孝順父母？孔老夫子不是一個答案，每個人去問，每個人的身分、地位，他的社會背景，他家庭的情況，包

括他個人身心的情況，都不一樣。

所以你看《孝經》，《孝經》怎麼講的？做皇帝的、做大臣的、做士大夫的、做一般平民的，怎麼叫盡孝？各人身分地位不一樣，他盡孝的範圍，層次範圍，也不一樣。有學生去問盡孝，回答都不一樣，比如說有一個學生去問：怎麼盡孝？夫子就回答，他看到這個學生身體不好，他來問怎麼樣做才是孝順父母？他說做父母的人最關心就是兒女的身體，兒女的身體如果不好，你讓他操心，你把身體照顧好了你就盡孝，你讓父母不要操心。所以每個人問的他的回答不一樣，是根據各人情況。佛陀教學也是這樣，每個人情況不一樣，而且你同樣一個人，時間點不一樣，地點不一樣，你的問題也會不一樣。所以你每次問的，回答也要根據你現前的情況來回答，不能一概而論。你看佛教學，智慧第一的舍利弗，你看對舍利弗怎麼教？最笨的周利槃陀伽，掃帚兩個字他都記不住，那什麼統統不要談了。但佛他就有辦法教他，教他教到他證阿羅漢果。舍利弗智慧第一也證阿羅漢，那最笨的他也證阿羅漢，應機說法、應機施教才是正確的。

現在我們學西洋人的，那是錯誤的。有的人他可以，有的人他學得真的很痛苦，不能千篇一律的大家都一樣。但是大家現在對老祖宗真的沒信心，他有懷疑，行嗎？可以嗎？疑慮一大堆。因此我們淨老和尚現在就說，教學自己去教，然後拿出成果，大家你自己去看，這樣幫助大家慢慢恢復信心。但是根據我的看法，旁觀者清，現在看到很多父母，兒女考試怎麼樣，讀什麼、讀什麼，讀到最後他學的，在學校學的那些，在社會上他不一定用得到。現在學校都有學英文，如果你不是天天講，那我帶你出去，你幫我翻譯一下，沒辦法的，沒有用你就忘記了。你自己的國文，自己國家的語言文字，你又不要，那你學外國的文字你又學得不到位，就四不像，

國文也不行，英文也不行，什麼文統統不行。現在被這些人在當政沒辦法，被這些沒智慧的人當政，不管哪個黨都差不多，我看。因為都去外國留學的，不學老祖宗的，這些人來管理中國的事情他怎麼能管得好？管理不好，問題一大堆的。

所以真信，從我們生活當中你自己去體驗什麼叫真信。我們看簡簡單單四個字，好像我們懂了，其實我們根本就不懂。那現在我說出來了，大家或許多多少少有一點體會，什麼叫信，真的我們沒有真信。現在我們根據老和尚指導的方法來修，修得如果你有效果你信心才會生起來，修得沒有效果你信心還是生不起來。所以中峰國師講得一點都沒錯，「信而無行，即不成其信」。怎麼樣信？蕩益祖師講，行就是證實你去相信的，滿你所願的，要透過這個行。如果沒有行，那個信不能算是真信。行要怎麼樣才能達到真信？要有效果，你證實這個效果，那當然你這個信心不懷疑。比如說《了凡四訓》講的改造命運，袁了凡先生為什麼那麼肯定？因為他得到效果。他怎麼得到效果？雲谷禪師給他開示的時候，他那個時候只有對道理明瞭、了解，對道理了解了，道理了解的信還不能算真信。

所以我常常把信分作四個層次。一開始相信，我們對道理不明瞭叫迷信，你對道理不明瞭；對這個道理有正確的理解、認知了，這個時候的信叫正信，你正確的信。理解這個道理，我們根據佛經講信、解、行、證四個步驟，你有信有解，然後你在生活當中去做、去落實，做了你有心得，這個時候你信心就深入了，叫深信。你沒有去做，你那個信頂多停留在正信，沒有深信，你那個信心不深。你去做，做的行得愈多你的信心就愈深入。深入到什麼程度才叫真信？達到那個效果出現。這信解行證，證就是證實、證明，經典上講的功德利益、經典上講的效果你親自證到、證實了，這個時

候的信叫真信。所以我們在看中峰國師《三時繫念》，「信而無行，即不成其信」，你行要行到「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」，《彌陀經》講「一心不亂」，我們把標準降低，功夫成片，你跟極樂世界感應，你看到極樂世界，那你還不相信嗎？不會！你都看到了，那個信叫真信，一點懷疑都沒有，你真看到了。你還沒有看到，你有懷疑，到底有沒有？你的信就不真。所以怎麼樣才叫真信？透過行，信願行。所以信願行它是一而三，三而一的，信當中有願有行，願當中有信有行，行當中有信有願，是一而三，三而一，不可能分的，如鼎三足，缺一不可，不能給它分割掉、分開的。

這句是重點，真信我們要透過妙行，行就是念佛這個妙行。每個人他的根器不一樣，如果他是這個根器，他是老實人的根器，真的他一部經也不用聽。像我們老和尚常講的，諦閑法師那個鍋漏匠，他一個字也不認識，一部經他也不會念，老和尚教他念一句南無阿彌陀佛，念累了就休息，休息好了再念，他真的就念三年站著往生。我們淨老和尚最近講經一直在提的，河南南陽來佛禪寺海賢老和尚，他一句南無阿彌陀佛也是念了九十二年，他也是一個大字不認識，念了九十二年。他在光碟裡面講好幾次見到佛，請佛帶我去。他說你要再留在世間，你修得不錯，多留在世間多住幾年，給大家表法。好幾次，九十二年！他二十歲出家，他師父就教他，你就念一句南無阿彌陀佛，老實念，就跟諦老教鍋漏匠那樣，九十二年！一百十二歲還能爬樹，這個都有光碟的。我們不要說一百十二歲，我們六十幾歲都快不行了。往生前三天還爬樹，一百十二歲還能爬樹，念一句佛號。

他這樣的老實人，我們學得來嗎？我們也很想學他那樣，你們我不知道，我這個人是很不老實的，妄想太多了。所以我這個根器

就需要聽經、要讀經，妄念太多，不老實，放不下，我真的很不老實。我自己有這種困擾，叫我一句佛號念到底，這個伏不住妄念，放不下。為什麼放不下？因為我們又不是那個根性，又沒有把這個世間的真相真的看透、看清楚，我怎麼放得下？這根本真的放不下，很想放下就是放不下。所以我的根機，我讀《無量壽經》、讀《地藏經》，這個很對我的根機，每個人根機不一樣。如果你真正體會到這句佛號的功德，你真的能放得下你的分別執著，真的建議你什麼都不要，一句佛號真的都全部有了。所以我們蕩益祖師的《要解》，如果你真看懂了，我看你也什麼統統不用，那一句佛號就夠了。你現在為什麼妄想那麼多？你不知道這句名號的功德，它圓滿具足所有一切行門、所有一切法門，不知道，我們不認識。不認識怎麼辦？你要深入經教，深入你才認識，認識你才肯放下，不然你就放不下。現在嘴巴講放下，大家會講，我也會講，我還會勸人，還會勸人放下，但自己就放不下，這個也不怕你們笑，真的是這樣，各人根器不一樣。我們對這個世間放下了嗎？沒有！你還這個看不慣、那個看不慣，沒放下。

你看黃忠昌，深圳向小莉圖書館那個黃忠昌，三十八歲往生，他也是念了兩年十個月，他就走了。本來我也不能確定說這個人真往生，聽說，後來看到他的日記，這個人真的是往生，可以確定了。為什麼？他止語，他在止語當中，止語這個方法對了他的根機。止語一定是有好處，特別愛講是非的人我，是非人我的人止語是最好，但是問題他要自己能接受。止語，你自己要調心才能相應，不然你嘴巴不講，心裡還是胡思亂想，還是不行。這個止語對了他的根機，所以他念了兩年十個月他真念成功了。他怎麼成功？我看到他講的生活上，他自己伏自己的煩惱，真的他念成功，念到功夫成片了。他的日記，我看到簡單幾行我就知道，這是他的心得。他住

在那個道場，向小莉那個道場我去過，那個念佛堂都是老菩薩，沒有年輕的。老菩薩，就是習氣很重叫老菩薩。為什麼？因為他的有些習慣養了幾十年，比如上廁所水也不沖，門也不關，或者關門太大聲。我在中壢善果林打佛七，常常有人告狀，晚上睡不著，那個門乒乓叫。我也開示，開示沒有用，下次佛七還是這樣，那就叫老菩薩。老菩薩因為習慣幾十年了，不好改。

向小莉那個道場我去看過，老菩薩大家都掛一個止語，都不可以講話，在念佛堂念佛，但是生活當中這些問題會干擾。黃居士他就修到說不管人家這個事情，伏自己的煩惱，人家一般看到都是會生煩惱，但是他煩惱不生。他這個心得寫出來，我知道這個人真的往生了。他能放得下了，說簡單的，就他真能放得下這個身心世界，所以他煩惱才伏得住。說念佛功夫很好，脾氣還很大，那個沒有功夫，念得再多還是沒有功夫。那真放下了，他真的是要去極樂世界，那不假。

那我們為什麼煩惱伏不住？還沒有真想去，還留戀這個世間，貪戀這個世間，捨不得走。牽掛，憂慮牽掛很多，你捨不得，我的財產放不下，我的事業放不下，我的家親眷屬放不下。你騙我都騙不過了，你怎麼可能騙阿彌陀佛？阿彌陀佛他怎麼可能不知道你的心情？來了不把你嚇哭了！不是真的要去。那真的要去，他就真相應，就真來了。所以為什麼念佛不能往生？做很多好事還是不能往生，你留戀這個世間，你捨不得離開這個娑婆世界。為什麼捨不得？沒看破，對這個世界的事實真相認識不夠、不徹底，對極樂世界認識得也是不夠、不徹底。所以厭離娑婆、願生極樂這個願就不懇切，就去不了。去不了怎麼辦？繼續六道輪迴。這樣的人，這樣的念佛人，是佔絕大多數，嘴巴講要去西方，心裡根本就不想去，事實是這樣。真想去就不會怕死了，一點都不恐懼；你還會怕死就是

你還不想去，你沒有真的想要去。想要去他都放下了，他怕什麼？最好現在來我現在就走，說走就走。沒放下，沒放下就是沒看破，沒看破怎麼辦？你要讀經、要聽經、要上課。你沒看破、沒放下，又不上課，那當然你去不了！不是說我念佛就能去，不是這樣的，你要有信願，真信切願，這樣念佛才能去。這一點我們一定要清楚明白。

如果你還沒有真信切願，這樣念佛不能往生。不能往生你就要六道輪迴，你出不了六道，墮三惡道的機會就很多。所以弘一大師他有一篇演講，「普勸淨宗道侶兼持誦《地藏經》」，我看到他這篇演講，我覺得很有道理。他演講為什麼提出這個？你看弘一大師也看到了，很多淨宗道侶，念佛雖然念佛，他不是真正想要去西方，那個信願還沒有真正生起來。他也念佛、也持齋、也放生、也修福，他做這個，但是他還沒有想要去西方，嘴巴講的不算，心裡沒有真的想要去西方。所以弘一大師才提出勸告，普勸淨宗道侶兼持誦《地藏經》。為什麼？持誦《地藏經》，就是你不發願往生西方，你一定在六道。根據你自己修行的定慧，你又沒有能力斷煩惱，那你一定還是在六道，你超越不了三界。超不了三界，你持誦《地藏經》有什麼好處？就是保住你人天善道，然後來生在人天善道生到中國。生到中國，不是中華民國，也不是中華人民共和國，它那個意思不是這個。生到有佛法的國家叫做中國，有聖賢教化的地方叫中國，佛經講的中國是這個意思。

生到中國，我們可不能去中國化，那些迷惑顛倒的人要去中國化，我們佛弟子可不能去中國化，去了我們將來往生到邊地去了，那問題可麻煩了！這個不能混淆的。現在我們淨宗很多同修相信這些政治人物的話，聽到中國兩個字他就討厭，他就討厭他就生煩惱，說明他沒有把佛經上這個中國搞清楚。所以人云亦云，人家怎麼

講他就怎麼聽。他們那些迷惑顛倒的人可以去中國化，我們佛弟子可不能去中國化。如果你佛弟子也跟著喊去中國化，你會被人家笑掉大牙，會被內行的人笑死了。你去中國化，你不生到中國你就生到邊地去！這個要跟大家講清楚、說明白。所以生到有佛法的地方叫中國，我們才能再繼續聞佛法、繼續修行，再進一步再超越三界，要往生西方，或者你修其他法門斷煩惱，超越三界。

所以《地藏經》，你沒有真正真信切願要去西方，弘一大師講得沒錯，他也引用蕩益祖師、印光大師、蓮池大師，他們也有提倡《地藏經》。而且佛滅度之後，釋迦牟尼佛法運一萬二千年，一萬二千年過了之後，這個地球上就沒有佛法。要等到彌勒菩薩下降到人間來示現成佛，這個地球才有佛法。這個當中要隔五十六億七千萬年，這麼長的時間誰來教化眾生？釋迦牟尼佛把這段空檔的時間交代給地藏菩薩，這在《地藏經》就講得很清楚。地藏菩薩在沒有佛法的時代教什麼？就是教《觀經》淨業三福，第一福「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這個第一福。因為沒有佛法出現，沒有辦法去皈依三寶，你也見不到三寶，所以教這個人天福，保住這個人天的身分。然後將來有佛法到世間，你遇到了，在這個基礎上再向上提升。

所以我們學習，一定要知道各人根器不一樣，不是一個標準。佛在《金剛經》也有一句話講，法無定法。法無定法不是佛講的，佛是無法，佛他需要什麼法？法是對眾生講的，眾生有煩惱、有無明、有分別執著才需要這個法。好像我們人有病了才需要藥，你沒有病你就不需要藥。所以佛法比喻作法藥，佛法就像藥一樣，用藥如用兵，你要用得對，要對症，對症下藥才能藥到病除；如果你不能對症下藥，那個藥也會吃死人的，用得不對！所以現在有些人自己懂了一點就要去給人家指導，那不是指導，常常給人家誤導。為

什麼？他不會觀機，他不會觀察眾生的根機，好像你做醫生不會診斷病情亂開藥，那不常常把人治死嗎？佛法也是一樣的。

所以我們老和尚提倡一門深入，一就是一個主修的，所謂一門深入。這些聽經他們沒有辦法舉一反三、一聞千悟，往往死在言下，他都不會變通。說一門，一部經就夠了！我說一部經是太多了，有的人他一部經就太多了。像鍋漏匠、海賢老和尚他連一部經都不要，就一句南無阿彌陀佛他就成佛了，一部經對他來講都是多餘的，不需要了。你還要一部經，他一部經都不用，他行，你行嗎？你不行，你放不下。你不老實你就不行，他行，你就不行。因為他老實，你不老實，不老實就要經。有的人不老實，程度還不是太不老實，他一部就夠了。像我這個很不老實的，真的是一部還不夠。一句佛號是上上根人，一部經是上根的。一部經還不夠，還要有些補助的，中根的；輔助幾種還不夠，還補助好幾種，那就下根的；那最差的，要補助很多方面，那妄想妄念太多了，好幾種，下下根的。我常常用一個比喻，好像中藥一樣，我說每個人病不一樣，有的人他病情很輕，你去藥房抓一個甘草三分泡開水喝，他那個病就好了，他病很輕的。這是上上根的老實人，一句佛號夠了，簡單、快速、圓滿直接成就，念佛就成佛了，他老實行。你不老實，你一面念一面打妄想，這個放不下、那個放不下，這個看不慣、那個看不慣，不行，他行你不行。

所以黃忠昌居士他應該算上根的，還不是上上根，因為他還要一部《無量壽經》，他一天持一部《無量壽經》。那我的根器，我最少我也要一部《無量壽經》，不然伏不住我的妄想煩惱。為什麼？我們現在現實社會，你知道的事情，你知道得愈多你就愈看不過去，這就是放不下，真放下的人他就無所謂。所以要一部經。有的人妄想分別執著更嚴重的，可能還要加一部，一部《無量壽經》不

夠，還要加個《地藏經》，有的更不行再來個《金剛經》。過去我們淨老和尚，就是剛開始宣講《無量壽經》會集本，勸人家說念三千部就開悟了。有的人念一萬部他還沒開悟，不但念了一萬多部沒開悟，反過來再毀謗，這個有這樣的人。所以老和尚你看他當初提倡《無量壽經》，我跟他四十五年，聽了四十五年，不是短時間。這四十五年來他講了很多經，我聽了，到現在，在最近二十幾年前，二十幾年前講《無量壽經》會集本，後來又講《金剛經》，又講《地藏經》，又講《十善業道經》，又提倡道家的《太上感應篇》、儒家的《弟子規》。不是一門深入嗎？很多同修說，不是一門深入嗎？老和尚怎麼又提倡這個？不是一部就夠了嗎？所以這些人聽經他都沒有辦法去舉一反三，就死在言下。

為什麼老和尚還要講這個？因為他現在講出來，然後叫大家修，修，他驗收成果，看你們學得怎麼樣？結果學得不行，還是放不下，而且煩惱還增長。為什麼增長？當時提倡讀《無量壽經》，大家變成一種比賽的心理，老和尚說讀三千部，有的人說你三千部算什麼？我四千；另外一個說你四千算什麼？我五千，好像在比賽。比賽就是什麼心態？就是阿修羅的心態。修到最後變阿修羅，不是成佛，修錯了變阿修羅，阿修羅都是這麼來的，修錯了就變阿修羅。阿修羅是什麼性質？阿修羅他的性質就是好勝、好強、好鬥，我們閩南語說不認輸，好勝心太強，這就變阿修羅，修到最後沒有成佛，變修成阿修羅。阿修羅也有福報，天阿修羅有天之福，沒有天之德，福報享盡了就墮落三惡道。這些道理我們不能不明白。現在老和尚看看，讀了經應該都成佛，怎麼變成阿修羅去？所以趕快再講《金剛經》。《金剛經》是什麼？它解釋《無量壽經》的。你是以《無量壽經》為主修，但是有的人他需要來補充解釋，有的人他不需要，他領悟力高。像六祖那樣的，他聽《金剛經》都還不要聽

一部，聽一段他就大徹大悟，後面就不用講，全知道了。有的人不行，還要加註解，這個註解還不行，還要加其他的經，以經解經，根器不一樣，不能一概而論的。

所以你也不要看別人怎麼修我們就跟他，你要知道你的情況是不是跟他一樣，你的根機是不是跟他一樣。跟他一樣，可以；如果不一樣，那你不能完全跟他一樣，要根據你自己的情況來斟酌加減。所以有人問我，要不要《弟子規》？如果你都做到了，像海賢老和尚那樣，那都不需要《弟子規》，因為他都做到了。怎麼知道他做到？人家去收電費，有一次去收電費他問了一句，問他說這個月電費怎麼這麼高？就被那收電費的打兩個耳光，他也若無其事。他這樣的人就不用學《弟子規》，因為《弟子規》他都做到了。如果你被他打了，你馬上生氣，跟他打起來，那你要學《弟子規》，你要學，他可以不用。所以有人問我說要不要學《弟子規》？這看個人，如果你修養有到他那個程度，你不發脾氣，貪瞋痴都沒有，那你的生活就是《弟子規》，你待人接物就是《弟子規》，你就不用學了；如果你沒有做到這個，那你要學。不學，我也可以告訴你一個結果，你一定會天天生煩惱。這些不能不懂。

所以老和尚說加這個，為什麼加？現在《十善業》、《感應篇》、《弟子規》，補充《無量壽經》的，《地藏經》也是補充《無量壽經》的，《金剛經》也是，所有一切經都是《無量壽經》的補充說明。那你要哪一種、要哪幾種？各人不一樣。我只是把這個原理原則告訴大家，大家修學才知道什麼叫做信。不然講個信，大家好像都懂了，其實你根本就不懂，你這些做到了才叫信。你做不到那不是真信，你還有懷疑；做到了，證實這個效果，那就真信了，一點懷疑都沒有，那才叫真信。所以真信不容易，看這四個字，我跟大家分析，你就明白我們要怎麼來學習。今天時間到了，我們就

講到此地，這一段下面還有，明天晚上我們再一起來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿，我們明天晚上同一時間見。阿彌陀佛。