

諸位同學，大家好！請掀開《阿難問事佛吉凶經科會》第二十九頁，經文最後一行看起。

【阿難頌如是已。諸會大眾。一時信解。皆發無上正真之道。僧那大鎧甘露之意。】

到這個地方是一小段。經文到這個地方是流通分。「流通」重要的意義，是希望學者、聽眾，應當將如來真實的教誨、慈悲的關懷輾轉流布，利益十方三世一切眾生，代佛弘化，代佛宣揚，自他兩利，這是流通最重要的意義。

本經流通分有三個小段，第一個小段是「發無上心」。我們看到當時與會的大眾。在這一會裡，前面是世尊解答阿難的疑問，最後一段是阿難尊者的讚頌，也是他修學的心得報告。『頌如是已』，他的讚頌說完之後，『諸會大眾』，參與法會的大眾們，『一時信解』。這個「一時」，跟以後集結經藏，經典的翻譯「如是我聞，一時」，意思完全相同。師資道合之時，信解相應之時，這叫「一時」。對於佛陀的教誨，對於阿難尊者的勸導，能信、能解，『皆發無上正真之道』，這一句實實在在講，就是發無上菩提心。「正」，在大乘法裡面講，煩惱盡了，也就是說我們真正把妄想、分別、執著放下了，你才能得到「正」。儒家講誠意正心，意要不誠，你的心怎麼會正？由此可知，這是講的發無上菩提心。「真」，就是真如，就是法身。由此可知，這部經雖然是阿含部的小乘經，確確實實是無上菩提的根基。

『僧那大鎧』，這一句是講「精進」的意思。精進，在佛門裡面又稱為「披甲精進」。「大鎧」，鎧就是鎧甲，「僧那」就是身

披著鎧甲。古時候戰爭，是披著鎧甲衝鋒陷陣。現在的戰爭雖沒有鎧甲，裝甲、坦克那就是僧那大鎧。『甘露之意』，前面一句是因，勇猛精進是因，「甘露」是比喻大涅槃，你獲得大涅槃的果報。大涅槃是至樂，離苦得樂，苦究竟離，樂圓滿證得，所以用甘露來比喻。甘露是一切味當中最上之味、美味，這就是比喻證得如來果地上的大般涅槃。由此可知，菩薩要證得如來的果位，要勇猛精進，這是自成就。自己要不能成就，決定不能利益眾生，這個道理我們要懂，不能不懂。

自己要真正成就，怎麼成就？怎麼叫做勇猛精進？無非是「放下、看破」。你放不下，放不下你的業障。看破是智慧現前，曉瞭宇宙人生真相。佛經所說的，字字句句是宇宙人生真相。放不下怎麼行？古大德常常教我們「身心世界，一切放下」，真正做到一塵不染。須知眾生這個「放不下」是大病，不但世法要放下，佛法也要放下。佛在《金剛般若》上講得好，「法尚應捨，何況非法？」我們要明白這個大道理，這是真理。絲毫放不下，就是我們的業障，障礙我們開悟，障礙我們證果，甚至於障礙我們念佛往生，我們的虧就吃大了。第二段，「自度度他」：

【香熏三千。從是得度。開示道地。為作橋梁。】

『香熏三千，從是得度』，這兩句是自度。「香」是什麼香？戒定真香，經論裡面常常告訴我們的「五分法身香」，我們要成就這個。五分法身，「戒、定、慧」，再加上「解脫」、「解脫知見」，這叫五分法身，這五法與法身相應。戒，意思太深太深，深廣無盡，就以五戒來說，每一條戒都把一切諸佛如來所說之法包括盡了。不殺生，是慈悲，慈悲無盡；不偷盜，是道義。說「慈悲」，沒有一絲毫，不要說傷害，妨害一切眾生的念頭都沒有。我們起心動念、所作所為，都要想到有沒有妨害眾生。不盜是義，我們對於

一切眾生有沒有盡到道義？有沒有盡到仁義、情義、恩義？都是這一條戒裡面精髓的義理，所以它與真心、本性、法身相應，這才因戒能得定，這個定是三昧。我們修的是念佛法門，你得的三昧是念佛三昧。定能開慧，這個慧是自性本具般若智慧。這個智慧現前，世出世間一切法你就都通達了。

我們是希望自己開智慧，但是障礙自性智慧的不肯放下、不肯捨棄；希望是一樁事情，永遠沒有法子開智慧。聽經能開慧，念佛能開慧，持戒能開慧，持咒也能開慧，八萬四千法門，門門都能開智慧，問題是你要會學，你要如理如法的修學，如理如法就是持戒。我們在古大德史傳裡面看到，我們讀《高僧傳》、讀《居士傳》，在家出家修行，他們是怎麼開悟的？怎麼證果的？戒、定、慧三學。他們確實遇到善知識的教誨，百分之百的依從。不能順從善知識的教誨，你怎麼能成就？一切隨順自己的意思，隨順自己煩惱習氣，諸佛如來親自來教你都沒辦法，為什麼？你不聽、不順從，習氣很深，自己不知道。

像我們小時候在學校念書，老師指定要做筆記，在學校要交筆記，老師給我們批閱，我們都以為正常。學佛，我親近李老師，聽經也寫筆記，這不是很正常嗎？好多同學都記筆記。李老師把我叫到房間裡告訴我：「不准寫筆記。」這個我很難想得通。他告訴我：「要專心聽講，要懂得聽教理。實在沒有辦法掌握到教理，不得已而求其次，你要聽懂教義。在義理上下功夫，你會開悟。在筆記裡面，你開不了悟，你學的是死的，不是活的。」我想老師這個話有道理，我順從老師的教誨，放下自己的習氣，為什麼？真的不一樣。要想做筆記，我們全部精神只灌注在老師言語上。到以後我們讀到《大乘起信論》，才恍然大悟。

馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡教我們大乘修學的人，用什麼樣

態度？第一個，「離言說相」。離言說相，要不要聽老師講經說法？要聽。要聽怎麼離？不執著。不分別言說，不執著言說，這叫離言說。即言說而離言說，那就是不做筆記。這我才懂得李老師教我那一套有理論根據，有經論做根據。他高明，我能接受，我真的放棄自己妄想執著，放棄自己往日的習氣，全精聚神體會他所講的義理，不著重他的言語文字，我學的東西是活東西。

我跟李炳南老居士學這部《阿難問事佛吉凶經》是多少時間？五堂課。一堂課兩個小時，五堂課十個小時。一個星期上一堂課，五個星期學完成的。我今天在此地，把這個經從頭到尾再重新講一遍，報老師的恩。我講了七十多個小時，今天圓滿。

所以你必須懂得離言說相。我真正把意思聽懂了，意思聽懂之後，這個經自然會講了，深說、淺說，長說、短說，無不自在。如果你不懂得這個方法，你只聽言說，把那個話字字句句記住，你學的是死的，你變成什麼？變成錄音機，縱然說的跟我說的一模一樣，你智慧不開，換部經就不會了，不知道古德常講「一經通，一切經通」。通什麼？通教理，通教義。如果是教理的話，那高明，第一等高明，這一部經學通了，世出世間法總通了。沒有這個能力，李老師講，不得已而求其次，教義；雖不能通於全部，能通一部分，這就是我們常講的「一宗」。佛教有十個宗派，你學這一部經，你能通一個宗，一個宗也有幾十部。教理全通，世出世間法就總通了。

老師對我們慈悲，對我們真正愛護，一點都不吝法。如果我要得不到李老師這種指示，還是用我過去那個寫筆記的方法，我今天講得再好，說老實話，不通，換一部經典就不行了，離開筆記不能講了。經典上字字句句的無量義，我看不出來，變成什麼？死東西。老師要我學活的，不要我學死的。離文字相，離言說相，文字是

言說的符號，離言說就是離文字。

第二個，「離名字相」。名詞術語要懂得它的含義，不要執著。你明瞭意思，怎麼說都圓滿。「離心緣相」，心緣是自己研究思想，不可以。我們是凡夫，經文一想就錯了，一想就落在意識裡頭。憑什麼？現在人講直覺。落入我們的思惟想像去研究，這委曲了；彎彎曲曲，委曲了，好像水起波浪。離心緣相，水是平的，水像一面鏡子一樣，無所不照，照得清清楚楚。一落在思惟就起了波浪，唯識經論裡面把「識」比作「波浪」，水起了波浪，不平了；能照，照到外面東西支離破碎，你的智慧就沒有了。

解脫，脫離六道輪迴，脫離十法界。解是什麼？解除六道十法界的束縛。是什麼東西束縛你？妄想、分別、執著，這是煩惱。無明煩惱、塵沙煩惱、見思煩惱，全部脫了、解開了，你才脫離六道十法界。「香熏三千」，這是五分法身香，供養三千大千世界。「從是得度」，這是自己修行成就。這個「得度」，最低限度也是華嚴會上圓初住菩薩，脫離十法界，是法身大士。這個時候有能力在十法界隨類化身，應以什麼身得度，可以現什麼身，自在了；應該說什麼法，隨意說法。

『開示道地』，為一切眾生講經說法，指導眾生修行。「道」是道路，成佛之道、菩薩之道、聲聞緣覺之道。「地」是地位，小乘有四果四向，大乘從初信位到等覺五十一個階級的菩薩。你有能力指導學人。『為作橋梁』，「橋梁」是比喻，你能夠為他們做得度的橋梁。橋梁是從此岸度到彼岸，六道輪迴生死之此岸，度到大涅槃不生不滅的彼岸，你有能力為眾生做橋梁。你以戒定般若智慧光明，為眾生做增上緣，這就是「橋梁」的意思。再看末後這一段：

【國王臣民。天龍鬼神。聞經歡喜。阿難所說。且悲且恐。稽

首佛足。及禮阿難。受教而去。】

這一段是「大眾受教」，在這一會裡面聽眾有國王、有大臣、有一般的民眾，除這個之外，參加法會來聽經的還有天龍鬼神。我們在這個道場講經亦復如是，我們聽眾裡面雖然沒有國王大臣，天龍鬼神有。我們現在用的是網路傳播，用的是攝影機錄像，聽眾的範圍大了，也許有國王大臣現在在網路上收看。也許不定在什麼時候，我們做出來的光碟錄像，有國王大臣遇到，他在家裡播放。聽眾範圍廣大無邊際。因此我們面對著攝影機，就要想到此界他方多少聽眾面對著講台，我們為這些廣大的眾生要負責任。我們自己沒有能力做他的榜樣、做他的老師，我們宣揚世尊的大教，我們與這些人，這些人裡頭有菩薩、有羅漢、有辟支佛、有天神，我們與他們做朋友。本經末後一段，是阿難的讚頌，阿難的心得報告。我們今天在講台上，身分地位跟阿難一樣，我們讀了這部經，學習這部經，在講台上做學習報告，以此供養大眾。我們用這種態度來學習，用這種態度來供養大眾。

這些大眾『聞經歡喜』，歡喜接受佛陀的教誨。『阿難所說』，末後一段是阿難所說，不能忘記阿難，也承蒙阿難尊者的教誨，確實知恩報恩。世尊值得我們讚歎，阿難同樣也值得我們讚歎。『且悲且恐』，「悲」是什麼？看到許許多多眾生，沒有緣分遇到如來的大教，現在還是迷惑顛倒，沉淪六道，這個悲心悲憫一切眾生。「且恐」，恐是對自己說的，恐懼，怕自己違犯。所以這四個字，前面兩個是對別人，後面兩個字是對自己的。這四個字好，為了悲憫別人，又怕自己墮落，想想怎麼辦？只有勇猛精進，依教奉行。首先保住自己不墮落，先求自度，然後再幫助這些苦難的眾生，這樣才能報佛恩，報阿難傳法之恩。

下面是禮謝，『稽首佛足，及禮阿難』。因為這部經是兩個人

說的，前面佛陀的教誨，「稽首佛足」，後面的諫頌是阿難教導我們後學的，我們對阿難也要表誠信之心。『受教而去』，這四個字很重要。「受」是接受，信受奉行，對於佛陀的教誨、阿難的教誨依教奉行。「而去」，而去奉行，不是離開法會就完了，這個「去」不是這個意思，是你去做。

普賢菩薩在《行願品》裡面教導我們報恩、供養。佛對我們的恩德太大太大，前面都跟諸位報告過，我們怎樣報佛恩？怎樣報阿難尊者集結經典、弘傳大法之恩？這就講到供養。一切供養當中，法供養為最。《行願品》裡面給我們舉了七條，第一條「如教修行供養」。這最重要，也就是世尊常常在經典裡面囑咐我們的「受持讀誦，為人演說」，這是真的如教修行。佛在經上講的道理你要明瞭，要把這些道理變成自己的思想見解，佛在經中所有的教誨變成我們的身口行為。每天讀誦，不忘佛陀的教導。天天讀經如對佛前，這就是跟佛見面。讀經聽佛教誨，聽完之後去做，要把它落實在我們生活上，落實在工作當中，落實在處事待人接物，這才是止於至善。

善業不外乎四大類，第一個是「持戒」，這經典上特別教誡我們。第二是「念佛」，我們在現前這個時代，看看這個時代的根機，念佛是什麼？念佛的目的是一心不亂。現代的人心太散亂了，散亂心怎麼能收回來？念佛是唯一的好方法，念佛收心。念佛的目的是「一心不亂，心不顛倒」，「一心不亂」是定，「心不顛倒」是慧，福慧雙修。再看看我們今天這個世間，一切眾生造業，最嚴重的造業是殺業，殺業太重，心行不善。我們怎麼幫助他？提倡素食，戒殺放生，從自己本身做起，做給別人看。一切時一切處，不要忘記勸導一切眾生斷惡修善。

在這個世間，要學印光大師。印光大師距離我們很近，大家曉

得他是西方世界大勢至菩薩應化再來的。他教我們這個時代造作罪業的眾生，如何能夠避免世界末日的劫難，他提倡了三樣東西，《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》，用這三樣東西來勸善，用這三樣東西挽救世間的劫難，我們要知道。我們今天修學，希望把境界往上再提升一層，要以印光大師這三種東西做基礎，李老師加上這一本《阿難問事佛吉凶經》，我提倡也加了一種《十善業道經》。所以我們能夠以這五種：印祖講的三種，諸位要記住，《了凡四訓》、《太上感應篇彙編》、《安士全書》，李炳老教導我們的《阿難問事佛吉凶經》，我在這個之前講過的《十善業道經》。無論你學哪一宗，無論你學哪一個法門，禪宗也好，密宗也好，天台宗也好，淨土宗也好，要以這五種東西奠定根基，把這五樣東西融會貫通，真正做到斷惡修善，我們在這一生修學才會有成就，基礎好！疏忽了這個基礎，你就難了，你怎麼可能成就？佛在這個經上給我們講「十善厚友，十惡怨家」，我們要知道如教奉行，這就是真供養，這就是真報恩，自度度他。

理上說，沒有冤親，冤親平等；事上講，貧富貴賤不二。我們以真誠、清淨、平等心待人接物。我們跟世間大貴之人，國王、總統、總理、宰相，跟他們往來，心地清淨平等；我們跟這個世間最貧窮、沒有地位的乞丐、貧窮之人往來，也是清淨平等。修道人心中沒有差別，不是說你富貴我就巴結你、恭敬你，你貧賤我就瞧不起你，那錯了，那個不是佛弟子，佛弟子對待人一律平等。

心無極限，自自然然周遍十方。佛在大乘經論上常常教導我們拓開心量，那是修學好方法，什麼方法？破妄想分別執著，我們知道這個東西是大害。為什麼不能夠放下？為什麼不能把它突破？心量小。我在講經講席當中曾經講過多次，我們要發大心，把這個小心量擠破，妄想分別執著不放下自然就沒有了，這個方法高明到極

處。常常想念著自己的真心沒有邊際。「心包太虛，量周沙界」，這是真的不是假的，是事實，是我們自己的真心，是我們自己的本性。我們真心本性何以不能現前？就是自己心量太小了。佛家講迷悟，迷的是什麼？迷了真心，迷了廣大無邊際的心量，迷了。

《楞嚴經》上說得好，《楞嚴經》上把真心比喻做大海，你的心量原來是大海，現在怎麼樣？現在你把大海忘掉了，你只認海水裡頭起的小水泡，你以為那是自己。誤認海水起的水泡是自己的心量，這就叫迷。換句話說，現在我們如何把這個水泡打破，水泡打破才曉得原來是大海。理論、方法，大乘經論裡面講得太多太多了，隨拈一部經皆是圓滿法輪，這樣才是真正的「一經通，一切經通」。

我們現在看的小乘經，它通大乘，通法性。我講這部經前面加了玄義，我在玄義裡曾經說，辨別這部經是「一乘根基」，李老師把我「根基」兩個字改了，改成「階梯」，「一乘階梯」，我編的這個玄義，老師就替我改這兩個字。我講「根基」，老師雖然沒有反對，但是他說的「階梯」，意思更明顯，我聽從老師的指導。淨宗是一乘大法，這個經是一乘階梯，我初到台中親近他老人家，他選這部經作為我跟他入門學習的一部經，從這裡奠定基礎。如果不能依教奉行，往後就不必談了，那還談什麼？所以量要大，心量要大。心量大了，決不為自己想，為眾生、為佛法。果然為眾生、為佛法，我常常說（這個話不是我發明的，章嘉大師教我的），自自然然得到三寶加持。以後李老師也這麼教我，雖然講的話不一樣，跟章嘉大師的意思是一貫的。

李老師教導我：「你發心講經，走這個路，經要講得好。怎麼樣才能講得好？一定要通，世出世間法都通了，你自然就講好。世出世間要通，這個就難了。」他舉了個例：不要講佛法，世間法，

世間法在中國最代表的是《四庫全書》，你有沒有本事把它念通？《四庫全書》七萬多卷，當年我買這套書，商務印書館的總經理跟我說，說得很有趣味，他說這一套書，假使這個人出生就會念，念到一百歲，這套書還沒念完，你就曉得這分量之多！何況《四庫》以外，中國、外國，古聖先賢的典籍太多太多了，你怎麼可能通？佛法更不必說。所以看這樣子不可能。李老師給把鑰匙給我：感通、求感應。求佛菩薩加持，求佛菩薩保佑，讓佛菩薩威神加持，我們通了，這方法好！用什麼來感？誠、真誠，真誠到極處，他教導我們「至誠感通」，我們才有辦法。如果不能用至誠，你就沒有法子感通。所以我提出，講《無量壽經》的時候，《無量壽經》經題是「清淨平等覺」，至誠、清淨、平等、正覺、慈悲，你具足這個心就通了。這個心是佛心，一切諸佛之心，心同佛，願同佛，解同佛，行同佛，不就通了嗎？就這麼回事情。這個祕訣李老師傳授給我的，我跟李老師十年，得他這一句話。章嘉大師三年，得的是「看破、放下」。方東美先生，跟他老人家，他也是教我一句話，「學佛是人生最高的享受」。我這五十年的成績，感激老師教誨。這部經的經文我們就說到此地，底下一堂我要跟諸位總結全經大意，我修學的心得報告。