

《觀經》三福，第二是說「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。「三皈」，昨天跟諸位介紹出來了，這也就是真正的傳授三皈。學佛的同修們一定要認真的接受三皈，「受持」，要接受，接受之後要保持，不能把覺正淨失掉，我們就沒有皈依處了。也就是說時時處處要念著覺正淨，這是我們修行的標準，修正行為的標準。方法無量無邊，所以說「法門無量誓願學」，無量的方法統統都是修覺正淨的。因此覺正淨這三樁，我們在裡面抓到一樁，修成了，則三個都得到了。昨天跟諸位說明，在中國十個宗派，他們偏重的不一樣。我們今天發願修學念佛法門，念佛就是從淨門入。換句話說，念佛人的目的是求一心不亂，一心不亂就是清淨心，這是受持三皈。

第二句教給我們要持戒，「具足眾戒」。「眾」是眾多，眾多的戒條裡面，最重要的是五戒，五戒是佛家的根本大戒。底下一句講「不犯威儀」，如果用出家比丘二百五十條戒來說，真正的戒條只有前面的十七條，四重十三僧殘，這是屬於戒，所以總共只有十七條戒，後面的全部都屬於威儀。威儀是什麼？威儀是禮貌、禮節。日常生活當中，處事待人接物應該守一些規矩、禮貌，這是屬於威儀。

在過去，我早年親近章嘉大師的時候，大師告訴我，三皈戒（指的是五戒，三皈五戒）是一個學佛的人，時時刻刻不能離開的。那個時候我們住在台北，他舉個比喻說，譬如你從台北坐火車到高雄，你要買一張火車票，從上車這張票就要拿到手上，一直到達目的地，這票還要收回，不能離開這一張票，這張票就好比三皈五戒

那樣的重要，這是他老人家舉個比喻告訴我。離開了皈依，就失掉了佛法，就不是佛弟子了。

五戒的第一條是不殺生，第二條是不偷盜，第三條是不邪淫，第四條是不妄語，第五條是不飲酒。佛說明五戒前面的四條叫做性罪，你受戒，如果犯了，這是犯罪；你不受戒，犯了還是有罪。不是說我不受戒，我犯這個就沒有罪，還是一樣犯罪。只有不飲酒這一條，你不受戒不犯罪，受了戒就犯罪了，所以它這一條叫做遮戒。所謂「遮戒」就是防止你醉酒之後亂性，犯前面四種罪，所以它是預防的，它本身沒有罪，所以這是我們一定要曉得。

但是戒律必須要找法師仔細給你講解，然後才知道怎樣受持。絕對不是單單看這個條文，我們就能持戒，就像看三皈一樣，意思完全都不懂。每一條戒，要知道佛制定這一條戒的用意在什麼地方，他為什麼要制這一條戒，這一條戒對我們修學到底有什麼樣的功德利益，我們要如何來修持。所以每一條戒都有「開、遮、持、犯」，在什麼狀況之下是開戒，不是破戒？什麼狀況之下，我們持戒是不能開戒？何謂持？何謂犯？都要清清楚楚、明明白白，這戒律我們才能夠在日常生活當中應用起來非常方便，而不是被戒律捆得死死的。

有些人說戒律太多了，這樣動不動就犯戒，那也犯戒，還是算了，不要去學戒了，所以佛教的經典、經論很有道理，我們可以學習，這戒律太麻煩了，還是不要學好。可是諸位要知道，戒律是佛的行持，沒有行持，佛法就沒有了。禮沒有了，儒家就斷掉了；戒沒有了，佛就斷滅了，留下些經典不能幫助我們得到真正的利益。所以真實的學問還是要著重在實行，佛法的實行就是戒律。

世尊當年在世，生活、講經說法，沒有一樣不是活活潑潑、快快樂樂，所以佛教才能夠被一切眾生歡歡喜喜的接受。佛法絕對不

會無故的去束縛人，佛法是利益一切眾生，使我們得到真正幸福快樂。佛這些許許多多戒條的制定，都是希望我們得到幸福美滿的人生，這是我們一定要認識的，然後我們才會很樂意的接受佛的戒條。

現在講經的法師很多，講戒的法師太少，幾乎沒有人講了。講經，很多人來聽，如果講戒，這一條也犯罪，那一條要墮地獄，你聽了一次，第二天再不來了，大概就沒有聽眾了。

剛才說過，戒律的圓滿，就在它有「開、遮、持、犯」，它不是死呆板的。台中李炳南老居士，他的生活非常之簡樸，簡單樸素，他老人家一天吃一餐，日中一食。我在台中的時候，他日中一食就幾十年了，生活非常的簡單，比一般持午還要嚴格。但是有一些信徒晚上請他吃飯，他也去，不但去，常常還把我拉著一道去。我也持午，我是晚上不吃，早晨要吃，早晨、中午吃，他老人家只中午吃一餐。他常常帶我去，我最先都很為難，我持午，怎麼會拉著我去？他說：跟我去，跟我去。最後他就跟我講，他說：你這樣子，這種態度，你是小乘人，你不能度眾生。我說：為什麼？度眾生要令一切眾生生歡喜心，這不叫破戒，這叫開戒。我才明瞭有這回事情。

他說：人家好心好意請你，你這個也不去，你這個人擺架子，架子大了，下一次不但他不能接受佛法，他還宣傳學佛的人架子都大，不要跟他往來，你說這不是叫人造業！所以他就講這不是破齋、不是破戒，這是開戒，令一切眾生生歡喜心，在隨緣裡面度眾生。人家一問：老師，你持午的，我今天很抱歉，持午也來。他心裡更受感動。但是假如你晚上想吃東西，你請請我，這就破戒了。人家是不知道的，恭恭敬敬禮請你的，這個要去。所以你才曉得佛家的戒律真的是活潑、真的是自在，這是我在台中李老師教我的。因

為我從前跟懺雲法師，我持午持得很嚴格，從懺雲法師到台中跟李老師學教，被李老師教訓了好幾次，他說那是小乘人，不能度眾生，所以我跟他學，就學活潑了。

我早年在軍中有一位老朋友，他在抗戰期間和兩個朋友被日本人追趕，日本人要抓他們。他們逃到南京中華門外的一個寺廟，寺廟裡面的老和尚救了他們三個人，沒有被日本人抓到，抓到了會被日本人殺掉的。抗戰勝利之後，他們回到南京，想到老和尚的救命之恩，常常記念在心裡，要報答這個老和尚。於是在南京酒樓裡面備了一桌非常豐富的酒席，請老和尚來供養他。老和尚來了，來的時候一看這酒席，雞鴨魚肉非常豐富，他們才想到出家人吃素的，這怎麼辦？他們沒想到。今天我們要報答他救命之恩，搞了這麼一桌，怎麼辦？老和尚非常慈悲，老和尚舉起筷子：好，大家坐下來。他就吃，這令他們非常的感動。這個老和尚是不是破齋？不是的，這佛法裡面講的是「慈悲為本，方便為門」。四攝法中，菩薩令一切眾生歡喜心，因為他們不是有意的，不是有意捉弄的，是真正誠心誠意來報答的。法師也很感激他們，一點都不見怪，照吃不誤，與會的大眾沒有一個不受感動，這叫菩薩法。如果老和尚擺起面孔，就把人家學佛的緣都斷掉了。正是利用這個機會接引眾生。佛法是這麼方便的，這麼圓融的，這才知道大乘佛法的殊勝可貴。

「嚴持戒律」，戒律的範圍非常廣大，不僅僅是釋迦牟尼佛給我們制定的戒律，除了佛所制定的之外，國家的法律、社會的道德、每一個地方的風俗習慣（我們入境隨俗，在中國守中國的法律，遵守中國的道德觀念、風俗習慣，到美國要遵守美國的法律，要懂得美國的道德觀念），這統統都包括在戒律的範圍之內。換句話說，戒律就是我們日常生活的規律。現在由於交通的便捷，對世界每一個國家地區旅遊的機會多了，因此不但本國的法律、風俗人情要

懂得，我們到哪個地方去旅行，那個地方的法律、風俗習慣統統要知道，入境隨俗，這叫做嚴持戒律。

佛所制定的戒律，諸位要記住，佛是生在兩千五百年以前的古印度，很多的戒條到今天都不適用了，為什麼？生活方式不一樣，衣服穿著也不一樣。你看二十五條戒裡面，有十幾條是講穿衣服的規矩，我們穿的衣服跟印度人不一樣，所以那個東西我們完全用不上。吃飯的規矩，我們今天吃飯跟印度人吃飯也不一樣，今人跟古人不一樣。所以那個戒律，我們念念，是紀念紀念，很多都不適用了。

因此我們要守住戒律的精神，戒律的精神就是兩句話，「諸惡莫作，眾善奉行」，就這兩句。「諸惡莫作」是小乘戒，所以小乘戒是自己要遵守的，自律的。我們中國人講「獨善其身」，沒有人看見，我一個人，我也要守規矩，我要做的不能夠隨便、不能夠放逸。菩薩戒是入眾的，就是我對待人，對待人我要守哪些戒條？要守哪些規矩？佛教給我們的，對人要「眾善奉行」，對自己要「諸惡莫作」。善惡的標準在哪裡？戒律就是標準，遵照戒律去做就對了。所以我們要把戒律的精神搞清楚。

佛法傳到中國來之後，中國的國情跟印度不一樣，中國的文化背景跟印度不一樣，中國人的意識形態、生活方式跟印度人不一樣，所以這戒律來到中國之後，就要加以修訂。所以唐朝時候，你看百丈大師制清規，清規是什麼？就是戒律的本土化，戒律的現代化，精神完全不變，戒條要重新修正。就正如同我們國家的法律一樣，過個幾年要修訂一次，為什麼？它不適用了，有新的情況發生了。所以原則原理不變，條文要修訂的。

所以在中國大陸，每一個地方，每一個省，每一個縣，每一個寺廟都有寺廟的清規，要適合它這個地方的修行，適合我們大眾的

修行，但是它都是遵守戒律精神來制定的。所以現代化與本地化，如果不了解，佛法就行不通了，就是死的佛法。知道現代化與本土化，佛法是活活潑潑的，才能夠流傳到全世界，任何一個國家民族都會很歡喜接納的，這要知道。

佛告訴我們，一個人能夠持戒、守法，這個人的身心安定，沒有恐怖，是真正在社會上守法之人。安之後才能夠得定，所以修行為什麼這樣重視戒律。如果作姦犯科，即使政府不制裁，他要受良心責備，他心不安，心不安就不能修定。要修定，首先要心安，身心安穩，這才是修定的基礎。所以說因戒得定，因定開慧，道理就在此地。

這第二條是小乘之福，小乘人修學的基礎。再往上面提升，這就是大乘了，大乘建立在小乘的基礎上。大乘的福有四句，第一句叫「發菩提心」。我們中國是大乘佛教，所以「發菩提心」常常掛在口邊上，「你要發心」，都勸人發心，到底發什麼心？什麼叫菩提心？很少人知道。這是佛教裡頭最基本的常識，三皈、眾戒、菩提心，要搞不清楚的話，學的是什麼佛？學的是糊塗佛，迷惑顛倒的佛。「菩提」是梵語，翻成中國的意思是覺悟，菩提心就是真正覺悟的心，真實不迷之心。覺悟什麼？覺悟到人生真正苦。

佛給我們講「三界統苦」，不但人苦，天上也苦。人間三苦、八苦統統具足，這不能跟諸位細講，細講這兩個鐘點也講不完。色界天，這得禪定了，生到色界，色界是欲都斷掉了，財、色、名、食、睡統統都斷掉了，五欲都斷掉了。他苦苦沒有了，他有壞苦、行苦。再生到無色界天，無色界天連身體都不要了，所以這是三界當中最高級的凡夫，為什麼？身是麻煩，有身多麻煩，沒有身多自在，身都不要了，我們講的靈界，他只有神識，沒有色身，所以他壞苦也沒有。有身，總有生老病死，有壞。他連壞苦都沒有，但是

他有行苦。什麼叫行苦？他不能永遠保持，像我們世間人講「青春不駐」，這就是行苦。一年一年衰老，這留不住，不能停在這個地方，這叫行苦。這三類之苦，三界統統都有，哪有樂！真正把三界的真相搞清楚了，你這是覺悟。覺悟之後，我要離苦得樂。怎麼離苦？一定要超越三界。怎麼超越三界？就依照佛的方法真正修行，這才叫真正發菩提心，真正覺悟。

另外，佛給我們講的四弘誓願，四弘誓願就是菩提心具體的說明。佛在大乘經典裡面常說小乘人（阿羅漢跟辟支佛）沒有菩提心。大乘菩薩是發了菩提心，要以四弘誓願的標準來看，就很容易明瞭。菩薩的心是普度一切眾生，不但知道自己苦，要度自己，要度自己的家人，要度自己的親戚朋友，還要度無量無邊的眾生，平等普度，這是菩提心。小乘人有分別、有執著，他喜歡度的，他度；他不喜歡度的，他不度。而且小乘人，你求他，他高興，他教你；你不求他，他不主動來教你。大乘菩薩則不然，像《無量壽經》上所說的，「菩薩為眾生作不請之友」，你不找他，他來找你，這是把佛法主動介紹給你、推薦給你，這是菩薩。所以菩薩的心跟二乘人的心不一樣。

這是四願裡面第一個願，就是勸我們要「眾生無邊誓願度」。實際上四願就是這一願，後面三願是完成這一願的。我要想度眾生，自己度自己都度不了，還能度什麼眾生！要度眾生應該怎麼修法？先斷煩惱，這就是修行的一個順序、一個次第，這不能不知道，你要不知道，搞亂了，你的佛法決定修不成功。先斷煩惱，再學法門。

現在人怎麼樣？他不斷煩惱，他一開始就學法門，四弘誓願，他要後頭兩條，前面兩個不要了，度眾生也不要談了，斷煩惱也不要談了。「法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，他搞這兩個。像

四層樓一樣，他不要底下兩層，他要上面兩層，這怎麼能成功！所以我們這一代修行的人很多，成功的人一個沒見到，原因在哪裡？不知道從根本修。這個心一發，這個心是大慈悲心，這個心是一股無比的力量在推動你精進，你認真努力修學。我為什麼要斷煩惱？因為我要度很多眾生。為我一個人，馬虎一點算了，還有那麼多眾生要等我幫助，我要沒有學問、沒有能力，怎麼辦？所以今天我斷煩惱、我學法門、我成佛，為什麼？是為了一切眾生，不是為自己，這就是大慈悲的力量，像《地藏經》上，大圓滿後面接著就大慈悲，就是說的這個。所以我們學佛，先要斷煩惱。

親近一個好老師，老師一定是教你先斷煩惱。如果這個老師教你先學法門，這個老師有點問題，是真有問題。所以我當年親近李老師的時候，正式要拜他作老師，跟他學，他老人家首先提出三個條件：第一個條件，從今天起，只可以聽我一個人講經說法，其他的任何法師、居士大德講經說法，統統不准聽，聽他一個人的。第二個條件，你從今天起看書，不管是看佛經，還是看其他的一切書，不經過我同意，一律都不准看。你看頭一個不准聽，耳朵給你塞住了，第二不准看，眼睛給你遮住了。還有一條，你從前所學的，我統統不承認，一律作廢，從今天起跟著我從頭學起。這三個條件想想很苛刻，乍聽之下，這個老師專制、跋扈、不講理，好像貢高我慢得不得了，瞧不起人。最後想想，還是接受了，就拜他作老師。殊不知，這就是戒條，三條戒條。這戒條是什麼？就叫你斷煩惱的。你多聽多看就多煩惱，你少聽少看、不聽不看，就沒煩惱。原來是這個方法來教我們「煩惱無盡誓願斷」。遵守他這個方法，學了半年，果然妄念少了，心清淨了，智慧增長了，真得利益。老師的教誡，叫我遵守五年，要守他這個戒五年，我非常感激他，以後真正得受用，我是自動加了五年，我遵守他三條戒，守十年，這打

根基，這就是「煩惱無盡誓願斷」。

心地清淨之後，老師就把你開放了，叫你出去參學。參學是什麼？什麼人講都可以聽，妖魔鬼怪講也可以聽，什麼書都可以看，為什麼？看到對你只有好處，沒有壞處，你能夠辨別邪正，你有能力辨別是非，你不會被人牽著鼻子走，你有這個能力，老師把你放出去了。最初是你沒有能力，聽這個，這個好，跟他走了；聽那個，那個好，被他轉了，這不可以。這像小孩，父母要看得緊緊的，他無知。這老師真是大慈大悲，所以學佛要走這一條路，這叫師承，一定要有老師指導。

這老師很難找，好老師到哪裡去求？這是多生多劫有這個善根福德遇到了，遇不到的人太多了。所以有人說：法師，你很幸運，遇到好老師，我們到哪裡去找去？我們跟誰去學？這是真的，這師資之道真是可遇不可求，非常非常的難得，這是機緣。自己真的要種善根，培養善緣。實在遇不到，有方法，學古人。你看李老師教我，他老人家非常謙虛，他說他沒有能力教我，客氣！他叫我學什麼？叫我學印光法師，印光法師是他的老師，他叫我學印光法師，好像他還不夠教我的樣子，這樣鼓勵我。我那個時候初學，那時候沒有出家，做居士。做居士的時候，他就跟我講，古人不要學蘇東坡，今人不要學梁啟超，這兩個人都是大佛學家，沒有修行，佛學上沒有成就，不能學這兩個人。所以他就叫我學印光大師，這是今日之下，最好的模範、最好的典型。這也就是說明，找不到真正善知識，找古人。做古人的私淑弟子，這樣成就的人很多。

在我們中國，第一個是孟子。孟子學孔子，孔子那時候已經不在世了，孔老夫子的書在世間，他就專門念孔老夫子的書，專門接受孔老夫子的教訓，專門學孔老夫子。就是跟一個老師，其他的我都不學，我就學這一個人。他學得很像，在中國歷史上稱為亞聖。

夫子是大聖、至聖，他稱為亞聖，他就學像了。以後採取他這個方法，在中國歷代很多人成就，最著名的像漢朝的司馬遷，寫《史記》的，中國歷史第一部歷史書，司馬遷寫的。司馬遷學左丘明，就是《左傳》，他就學一家，就專門念《左傳》，學《左傳》的文章，學《左傳》的修養，他學成功了，成為一代文豪。唐朝時候的韓愈，這是了不起的，唐宋八大家之一，文起八代之衰，這韓昌黎。韓昌黎的老師是誰？就是《史記》，他學司馬遷，司馬遷是漢朝人。他專門念《史記》，學《史記》的文章，學《史記》的教訓，他成為唐宋八大家的首領。

在我們佛門，明朝的蕩益大師，這是我們淨土宗祖師，他的老師是誰？蓮池大師。當時蓮池大師已經往生了，蓮池大師的書籍在世間，他就完全依照蓮池大師的著作來學。就等於跟一個老師學，聽一個老師的話，就像李老師當年教我一樣的。我們找一個古人做老師，這是決定不差。跟一個人學，學一家之言，學成功了，這也是「師承」。

我今天介紹給諸位同修，不要跟我學，我沒有能力做你們的老師。我的老師叫我學印光法師，印光法師我覺得還太低了，我介紹你們一個好老師，阿彌陀佛、《無量壽經》。阿彌陀佛是我的老師，我天天照《無量壽經》來學，學成功你就成佛了，你也是阿彌陀佛的化身了，所以這是諸位要知道的。

學東西學一樣，這一樣東西學通了，通了是什麼？是開悟，從這一門東西得定、開慧。古人的期限一般是五年，這五年內我只念一本經，五年之後你再看別的經，眼睛放光，經裡面的意思，人家看不懂的，你都看出來了，為什麼？智慧開了。你今天沒有智慧，虛妄分別，你學三百年，不要說看經看不懂，看古人的註解也一塌糊塗，也看不出意思。到你自己真正有悟處了，你看古人的註解，

一打開，你就曉得他的程度，他對經裡面的經義到底了解了幾分。這是李老師教給我的祕訣，在往年我們還不知道，以為這是李老師獨家的。

我前年在新加坡，演培法師請我去講演，我看到年輕的學生很多，我就把我過去修學的狀況介紹給年輕學生，希望年輕學生跟演培法師學，跟他一個人學，一家之言。我講完之後下了台，演培法師拉著我的手到客廳裡去喝茶，告訴我，他做小沙彌的時候，在觀宗寺，諦閑法師也是給他這三條。原來這三條是中國祖師代代相傳，收徒弟的三個條件，不是某一個人的，這才知道真正的師承。老師看重你這個學生，一定叫你遵守這個條件，先把你眼睛遮起來，耳朵堵起來，煩惱都不進去，「煩惱無盡誓願斷」。真正斷掉之後，然後放你出去參學，是「法門無量誓願學」，所以這在第二個階段。絕對不是一開頭就「法門無量誓願學」，就糟了，就害死人了。你們今天要不相信，也許有得體會。

你看，請一個法師來，一個門；兩個法師，兩個門路；三個法師，三個門路；四個法師，十字街頭，不曉得怎麼學法好，這問題馬上就出來了。所以才叫你跟一個人學，這是對的，真正有道理。所以我們看古來的大德，你看《高僧傳》、看《居士傳》，跟一個老師，有跟二十年的、三十年的，一直到開悟才出去參學，這非常非常有道理。你這佛法能不能成就？你不懂這個祕訣就難了，太難太難了。

你們找不到老師，我給你們介紹阿彌陀佛做老師，《無量壽經》就是老師。死心塌地念這一本經，這一本經念上五年，再看別的經。這要忍辱，要忍得過。看看這部經、那部經，都不能看，都不可以看，就看這一本。五年看了之後，再看別的，就不一樣了，真的不一樣，樣樣都通達了。

佛法的教學跟世間的教學，在基本上的觀念不相同。世間人譬如說讀書，到一個大學裡面讀書，他要去選科系，要很慎重，要多方面去選擇。佛法教學不是如此，佛法的教學是希望你將來這一所大學所有的科系，統統都修完，它是這種方法，所以這觀念不相同。從哪裡學起？從一門學起，所謂是一經通一切經就通了。因此任何一部經典都可以，最重要的就是一門深入。這一經沒有通，決定不能去看第二部經。什麼叫通？通是開悟。從這一部經上得定、開慧，這才叫通達。然後你在其他一切經典，一觀察就通達了。

這好像有個比喻，世間人做學問，世人也常說做學問像個金字塔一樣，先要博，然後再專精，博而精。諸位想想，金字塔不管怎樣，它有限度的，它到頂點就沒有了。佛法不如此，佛法像種樹一樣，先有根，有一個本，然後慢慢再長成枝葉花果，無量無邊。他是從一個點發生出來的，散發出來的，到最後是大圓滿，世出世間法沒有一樣不通達。所以他的方法不一樣，後來的結果也不一樣。世間法的學問，往往到了一個頂點就沒有了，它就沒有辦法再擴展，也沒有辦法再提升了。佛法沒有止盡的。所以諸位仔細、冷靜的去想一想，你明白這個事實真相，才知道佛法教學的善巧，教學法的高明，絕對不是世間一般淺識之士所能夠明瞭的。佛法的開頭好像沒有什麼，後來的成就不可思議。世間法的開頭好像是廣學多聞，到後來是一竅不通，不能為比。方法不一樣，結果不相同。

所以四弘誓願是佛指示出我們修學的程序、修學的過程。依照這個過程來修學，沒有不達到究竟圓滿的。末後一條，「佛道無上誓願成」，就是煩惱斷盡，法門圓滿，無量無邊法門沒有一樣不通達，沒有一樣不圓滿，這叫做成佛道。

佛在《華嚴經》，尤其是《華嚴》末後的一段，我們稱為《四十華嚴》，總共四十卷，「普賢菩薩行願品」。世尊以善財童子做

為我們學佛人的一個榜樣，他不單講，還做出來給我們看。善財童子最初親近的老師是文殊師利菩薩，這是他的老師。文殊菩薩會下，就是遵守那三條戒，完成斷煩惱，也就是完成戒定慧三學的基礎。在文殊菩薩那裡持戒、修定、開智慧。智慧開了之後，文殊菩薩把他放出去了，放出去參學，這就是著名的五十三參。五十三參是代表社會各種不同的行業、各種不同的學術、各種不同的人物，男女老少，有學佛的，有出家的、有在家的，形形色色，你統統都可以接觸，統統都可以學習，成就他究竟圓滿的智慧。到末後，這是我們要特別注意的，遇到普賢菩薩，最後遇到普賢菩薩，普賢菩薩以十大願王導歸極樂，勸他到西方極樂世界去見阿彌陀佛。這一見阿彌陀佛，他的無上佛道就得到了，就成就了。

這個地方要注意，如果要想成就無上佛道，一定要到西方極樂世界去見阿彌陀佛。不見阿彌陀佛，只可以說是斷煩惱、學法門，無上佛道不能成就。何以見得？我們在華嚴會上，華嚴會是了不起的，毘盧遮那佛的會，那個法界是一真法界，不是十法界。一真法界裡面，文殊、普賢是等覺菩薩，文殊、普賢在華嚴會上發願求生淨土。所以我講《華嚴》講到這一段，我就非常的驚奇，華藏世界的等覺菩薩到西方極樂世界去幹什麼？實在沒有必要。想來想去，只有一樁事、一個理由，到那裡去成無上正等正覺。如果不為這一樁事情，他實在沒有到那裡去的必要。然後仔細一觀察，果然是為這個，善財也是為這個。所以這才知道，要想真正成就圓滿菩提（就是圓教的佛果），就一定要到西方極樂世界。

所以四弘誓願這四條，《四十華嚴》就是詳細講解這四句。念了《四十華嚴》，才曉得我們修學大乘這路子應該怎麼走法，這才真正明瞭，這才是真正覺悟。發菩提心，你那個覺心才發出來了，才真正不迷了，才真正不顛倒了，菩提道上真是一帆風順。

第二句是「深信因果」。「發菩提心」也講得很詳細。「深信因果」，我早年剛剛念《觀無量壽佛經》，念到這一句是大惑不解，就起了疑惑。為什麼會起疑惑？假如這一句放在三福第一條，我不會疑惑，講得通。因為三福第三條是菩薩修的，菩薩還不懂得因果？還不相信因果？我們人都曉得善有善報、惡有惡報，善因善果，惡因惡果，我們都知道，怎麼連菩薩都不曉得？還在勸菩薩要「深信因果」，怎麼想也想不通。這也是到後來念《華嚴經》念到「十地品」才恍然大悟。原來佛在《華嚴經·十地品》裡面講的時候，「十地菩薩始終不離念佛」，我就明瞭了，到華嚴會上登地了，這是講初地，到十地、到等覺這十一個位次，這十一個位次是最高級的菩薩，他們修什麼？他們修念佛法門。原來這個因果是「念佛是因，成佛是果」，這一個因果，實在講許許多多的菩薩不知道，也有許多菩薩聽佛講了，他不相信，所以佛在此地勸他「深信因果」。「念佛是因，成佛是果」，文殊、普賢、善財，發願往生西方極樂世界，就是相信這一句話。所以讀《華嚴》、講《華嚴》，才把這一句搞通了，原來這一句搞不通，可見得這實在是不容易。

第三句是「讀誦大乘」。這是菩薩善，菩薩學佛，不能一天不讀經。讀經，諸位一定要記住，經不是念給佛聽的，經是佛講的，他怎麼會要聽你念經給他聽？不是的。讀經是接受佛菩薩的教訓。像我們念《無量壽經》，就等於阿彌陀佛在我們面前教導我們，他所講的一些道理，使我們明瞭宇宙人生的真相。它裡面很多的教訓，教我們在這個世間，或者是行菩薩道的時候，我們要用什麼樣的態度、什麼樣心態、什麼樣的方式。換句話說，一切教訓，我們都要把它做到，讀經就有利益了。

佛弟子最低限度是早晚二課，早晚二課怎麼樣做才如法？諸位要曉得，早課是聽佛的教訓，提醒自己，我今天一天起心動念、處

事待人接物，不違背佛的教導，這是早課。晚課是反省、是檢點，把經典展開念一遍，我今天有沒有做到。如果沒有做到，要真正懺悔，改過自新，明天我一定努力把它做到，這早晚課就有了用處。不是早晨念一卷經給佛菩薩聽聽，晚上又去念來聽聽，自己起心動念與那個毫不相關。實在講泥塑木雕的菩薩，它沒有知覺，早晨騙它一次，晚上再騙它一次，這個人可罪大惡極了。他要是個活人，你騙他還情有可原；泥塑木雕的，你都忍心去欺騙它，一天還騙兩次，你還說你有功德，罪不曉得做得多重！這是我們一定要知道的，不可以不知道。現在早晚課都是流於形式，形式一點內容都沒有，這怎麼能得到功德利益！

所以修淨宗的人（修淨土的人），在過去早晚都念《阿彌陀經》，念一卷《阿彌陀經》，三遍往生咒，再就是佛號，念得愈多愈好。早晚課都一樣，這叫「專」。不可以搞太多，搞太多就雜了，就亂修了，就不是精進了。《彌陀經》裡面含義太深了，說實在的話，看不懂，會念但不懂意思。我講《彌陀經疏鈔》，我現在是講第三遍了，還沒講完。第一遍講的時候，沒有留錄音帶。第二遍講的時候，留了一套錄音帶，九十分鐘的錄音帶，這一部《阿彌陀經》講了多少帶子？三百三十五個，一天聽一個帶子，聽一年，一部《阿彌陀經》，所以《彌陀經》很難懂，太深太深了。

我現在介紹大家念《無量壽經》，《無量壽經》好懂，沒有《彌陀經》那麼深，不要看《彌陀經》的文字很淺顯，意思太深了。所以《無量壽經》的文字並不很深，你念的時候，意思都能看得出來，教訓都很明顯、都很清楚，我們學了，馬上就有用處。假如你的工作很忙，沒有辦法每天念一部，像我現在台灣的道場、美國的道場，我叫他們早課念《無量壽經》第六品，就是念四十八願，這一章文不長。為什麼念四十八願？要跟阿彌陀佛發同樣的願，彌陀

發什麼願，我也發什麼願，希望我的心跟阿彌陀佛的心一樣，我的願跟阿彌陀佛的願一樣，與阿彌陀佛同心同願，這就是同志，志同道合，將來當然在一起。晚課念三十二章到三十七章，就是三十二品到三十七品。裡面完全是教我們現在在世間如何斷惡、如何修善，所講的教訓都是我們對事、對人、對物的原則，一定要遵守。那五章就是戒律，持戒念佛，沒有不成就的。持戒念佛就是跟阿彌陀佛的行一樣、解一樣。你看，心一樣、願一樣、解一樣、行一樣，你就是阿彌陀佛了，這樣修淨土哪有不成就的！

我們天天念阿彌陀佛，天天念《阿彌陀經》，心願解行跟阿彌陀佛都不一樣，都違背了，你念得再多也枉然。古人講，念阿彌陀佛一天念十萬聲佛號的，「喊破喉嚨也枉然」，為什麼？有口無心，心願跟阿彌陀佛不同。所以你要懂得早晚課的意思。

我們從前朝暮課誦本是古人訂的，那個時候有用，現在不適合了。從前那個經咒，他們念都了解，它真能提醒、真能反省。現在我們照那個文念，什麼意思也不懂，既不能提醒，也不知道反省，只是唱唱歌。像小朋友，兩、三歲的小孩也會唱「三民主義，吾黨所宗」，什麼叫三民主義？他不知道，他會唱。我們今天也要唱給佛菩薩聽聽，佛菩薩也沒聽進去，我們也白唱了，這是朝暮二課得不到效果的原因在此地。

「讀誦大乘」，諸位明白這一個綱領，依照這綱領去做，我們才真正得到佛法那一種殊勝的功德利益。經論是非常之多，自己喜歡的一種，選一種就行了。至少要念五年。現在人耐心不夠，所以我也常常在外面講，耐心不夠大家就不做了，就折扣好了，打個八折，打個六折好了，六折就是三年。如果折扣再打一些，恐怕沒有什麼大效果了。

諸位要知道，我專攻的時間是十年，但是我十年，跟諸位講，

我是念了五種經，是次第念的。我跟李老師十年學五部經，這五部經其中多半都是小部經。跟他第一部學的是《阿難問事佛吉凶經》，很薄，小冊子，是小乘經，第二部是《阿彌陀經》，第三部是《普賢菩薩行願品》，就是《華嚴經》最後的一卷，第四部是《金剛經》，第五部是學了一個大經，《楞嚴經》。我在李老師會下十年，就學這五部經，這是按照順序一樣一樣學的，每一部都是很長的時間。

《華嚴經》，我沒有學過，我聽李老師講一個開頭，八十卷《華嚴》，我聽一卷，後頭不要聽了，我統統都會講了。《法華經》沒聽他講過，我從頭講到尾沒有問題，一點障礙都沒有。像《地藏經》、禪宗的經典，我講過許許多多的經論，沒學過的。這就是古人講的，一部經通，部部經都通了，哪裡會有障礙！這個好處、利益得力於老師的指導。不是學一部經就會一部經，是學一部經一切經都會了，才算你學會了。學一部會一部，這人不能教，要教到什麼時候才能把他教出來？孔老夫子教學，這樣的弟子他都不收，不能舉一隅而三隅反的，孔老夫子不教。所以要能夠觸類旁通。

李老師教我們的時候，他說你聽經，不要聽語言，不要聽句子，你聽這個、記這個東西是死的，學一樣就會一樣。聽什麼？聽經的道理、教理。「理」是貫通世出世間一切法。「理」實在不會聽，就聽教義，「義」是什麼？「義」是一宗的，與這個相關的，你能通達一宗的，是其次的。最高明的是能夠入教理，其次是入教義，這都是能夠貫通一切法的，這樣才能真正受持。但是這都要靠智慧，智慧一定從戒定慧三學做起。換句話說，老師教誡的方法，最好是死心塌地的去遵守，把心定下來，不可以見異思遷，要修忍辱波羅蜜，要忍得過。旁邊人看這法門不錯、那個經典好，都要能忍，暫時都不看，都把它放在一邊，等我智慧現前，我再來看，智慧

不現前，我就不看。死心塌地，一門深入，這樣的人成功的希望非常非常大，這是一條成功的祕訣。

以上十句都是自利的，都是自己修學的。只有最後一句，佛教我們要把佛法廣泛的介紹給大眾。後面一句就是「勸進行者」，要勸別人學佛，要幫助別人精進，這就是菩薩。所以凡是大乘經上講的善男子、善女人，那個「善」就是這樣的條件。從「孝養父母」到「勸進行者」統統做到了，這才是經上講的善男子、善女人，可見得那個標準不一樣。諸位要把這個事情搞清楚了，你看看《地藏經》上講善男子、善女人，你念地藏菩薩名號，供養地藏菩薩，將來的果報就是一百次往返三十三天，不墮惡道，你就相信了，原來這不是普通人修。假如是世間法講善男子、善女人，具足第一福就夠了。小乘教裡面講善男子、善女人，是具足第二福，就是第一、第二福。大乘佛法講善男子、善女人，這三福統統具足。所以我們讀那部經，想我們有沒有分？你想想看這兩天所講的，我們到底做到了多少？標準高，它是大乘法，不是小乘法，一定要認識清楚。

《觀經》的三福是我們修行基礎的基礎，離開這個基礎，不要說是大乘，人天善都不能成就，所以我們學佛是從這個地方學起。因此這一段經文，這兩天講的，是《觀無量壽佛經》上的一段經文，也講得特別的詳細，希望我們多多的去讀、多多的去體會，盡量把它做到，奠定修學的根基。

明天再跟諸位介紹往上面去的一層，這一層還是基礎，因為這是自修的基礎。我們跟大家在這共修，有共修的基礎。自修的基礎好了，才談共修的基礎。如果不知道這個基礎，共修在一塊沒有好處，大家在一塊是什麼？雜心閒話，彼此意見不和，還不如一個人修行好，為什麼？大家在一塊，彼此鬧意見，意見不和，問題多了。所以如何在一塊共修？共修有共修的戒條，這就是佛教給我們的

「六和敬」，明天跟諸位講「六和敬」。