

印光大師《法語》第五講，就是第五天，他這個題目，是「略釋天台宗六即義兼說吃素放生」。這個題的意思，與我們念佛求生淨土，有很大的關係，我們在這個地方，可以細心的來研究討論。一開頭大師說：

【淨土法門。三根普被。利鈍全收。契理契機。至頓至圓。洵為當今之唯一無上法門。】

這幾句話，實在是很不容易說得出來，如果對於佛法沒有全盤的認識，而且還要甚深的理解，這個話不容易說得出來。這個『三根』，所謂講上根、中根、下根，「根」是講的根性。換句話說，這個法門從上來說，是等覺菩薩他也求生淨土，這是上根之上者，最上者。講到下根，往往我們看到有不認識字的，沒有念過書的，是粗人，這樣的人他老實念佛，他也能往生；換句話說，這個法門是無所不包。而不像一般其他的法門，其他法門那的確是要講條件的。譬如說禪宗，那的確要上上根，上根還不行，要上上根。跟這六祖在《壇經》裡講的話，那個沒錯，因為上根的人學禪他不能出三界。印祖在《法語》裡頭講到這問題，我們在倜虛法師「念佛開示」裡頭，他也講到這問題。他說上根的人學禪他有成就，但是多半都生在四禪天，就看他的功夫深淺了，初禪、二禪、三禪、四禪，四禪天沒有出三界，天福享盡了還是要受六道輪迴，這個事情很麻煩。像他老人家前面一次舉的圓澤禪師，那就是上根人，他的確參禪得到禪定。諸位要曉得，得到禪定就有神通，佛家講的五通，他不是六通，如果要得漏盡通他才有用處，才能超越三界。漏就是煩惱，他煩惱沒有斷盡，煩惱沒有斷盡三界六道輪迴業因不斷，他

既有因當然有果報。

如果見思煩惱斷盡了，三界之內他因沒有了，所以三界之果他當然不受，那要到阿羅漢才行。所以單單得到禪定不行，像圓澤禪師他雖然得到禪定，他有他心通，他知道過去、現在、未來，可是來生還是在人道。像這樣的情形，我們在歷史上，所看到的太多太多，好像《德育古鑑》裡面，就舉了將近有一百多個人的例子，將修行功夫有成就轉世，但是轉世多半是享福，享福縱然有修行，功力不如前一生。所以在六道輪迴，就一世比一世要差一點，轉個幾世之後就是一般的凡夫。即使密宗這些大喇嘛、活佛來轉世也是如此，每轉一世比前面一世功行總是要差一些，不會說是一次比一次進步。那種人當然有，那太少太少，絕大多數總是一世不如一世。這個原因我們不難想到，那就是世間五欲六塵這些誘惑，這些物質誘惑的力量，確實這是一代比一代嚴重。像現在我們人過的生活，在三十年前，中國說三十年叫一世，三十年前跟現在，在物質享受上要差很多。再三十年之前，所以你愈往上面去看，人愈樸實、愈老實。現在人修行，比從前人難得太多太多，就是物質誘惑的力量太大。這個法門的好處，就是它不要限定什麼資格，什麼樣的根性、什麼樣的程度不限定，統統都可以修學，只要老實去做都會有成就，這種成就真正是不可思議。絕不是四禪天人、四空天人所能夠比的。

底下他講『契理契機』，機是根機，「契機」這沒有話說，剛才講了『三根普被，利鈍全收』，契機是沒問題。這個契理難，確實是契理，可是懂得這個理的人不多，正如古德常說「唯佛與佛方能究竟」，連等覺菩薩對於淨土的道理，還是不十分清楚。我們今天唯一能信的，就是相信聖言量，釋迦牟尼佛決定不欺騙我們，他所講的這樁事情決定是真實的，我們相信釋迦牟尼佛的人格。相信

譯經的法師，鳩摩羅什大師翻這個經沒有翻錯，何況這部經在唐朝時候玄奘大師、窺基法師，他們師徒給我們做了證明。那就是窺基大師留了一部註解，流通在後世，《阿彌陀經通贊疏》，證明這部經在印度梵文經典裡面確確實實有，確確實實是釋迦牟尼佛說的，羅什大師翻的沒翻錯，我們相信的是這些。如果撇開這些，要不相信的話，那這個經的的確確就難信了，為什麼？它裡面的事在理上很難講得通。哪有帶見思煩惱的人，居然有等覺、地上菩薩那種受用，這不可能的事情，可他在西方世界他確實是如此。一般經典裡面，大小乘經典，佛都是這麼說，成佛要修行三大阿僧祇劫。阿僧祇是個很大的數字，這數字在《華嚴經·根自在主童子》那一章，那個計算很費事，印度這個計算數目字單位有一百五十多個，這是個大數。

過去我們在台中慈光大專講座裡面，李老師有個簡單的說法給學生，但是這個數目字的計算法是不是正確，我不敢講，正確一定要依《華嚴經》。他說的這數字已經很大了，他照我們中國這個計算，說萬萬為億，萬億為兆，用兆做單位，上面是一千，下面八個萬，底下那個單位是兆，一千萬萬萬萬萬萬萬萬萬兆一個阿僧祇，所以我們看到這數字是天文數字，要三個阿僧祇劫這才能修成佛。修成什麼佛？這講到天台宗，天台宗講佛有四個等級，四種藏通別圓，這三大阿僧祇劫修成的是藏教佛，可見得這個位次並不高。要修成圓教佛呢？那就是《華嚴經》上所說的無量劫，我們聽到這個說法合理，的確合理。但是在西方極樂世界那個時間就短，短得太多太多，所以這就叫人很難相信了。為經上講的「諸上善人俱會一處」，那上善之人數字多得不得了，這上善指誰呢？實在講就是圓教佛，就是圓教的佛。圓教等覺菩薩那差不多就是佛。

他們修行多久才成就的？經上明明白白告訴我們，阿彌陀佛成

佛以來到現在才十劫。換句話說，他就是修得再久也不過就十劫，十劫跟阿僧祇劫不能相比，沒法子比的。他修的是不是要十劫才能修到等覺菩薩地位？我們再看在道理上講，不須要，為什麼？譬如有的人，阿彌陀佛那個世界一成立他就去往生的，那到現在是十劫；有些阿彌陀佛已經在那裡弘法五劫，他才去的，他到現在才五劫。由此可知，在西方極樂世界從凡夫修成圓教佛果，時間不長。依現在來論的話，這個時間最長也不過十劫，就能證到圓教的佛果這不可思議，這是千經萬論裡頭找不到的，十方諸佛剎土裡頭也沒這個事情。所以這個法門是特別法門，難怪十方諸佛都讚歎。我們《彌陀經》講到後面講到六方佛，玄奘大師翻譯的十方佛，十方諸佛讚歎。所以像這些種種奇特實實在在不可思議，這是講契理，它的確是契理，這個理甚深，不是一般人能夠了解的。所以這一句裡頭的契理是真契理，就是一般人不容易接受。

『至頓至圓』，這個法門修學要真正下決心修學，七天就能成功，就是頓極、也圓極了。「圓」是什麼？一生西方極樂世界，你看經上常說的，即使是凡聖同居土下品下生他圓證三不退。這圓證三不退，我們注重這圓字，因為一般講圓證三不退是什麼地位？是等覺菩薩，像觀世音、大勢至這樣的菩薩才是圓證三不退。如果單單講證三不退沒圓，最起碼的三不退，是圓教初住菩薩。初住菩薩到等覺有四十一個階級，所以他這個的確是「至頓」，頓極了。蕩益大師《要解》裡面跟我們說他的身分，你說他是等覺菩薩他不是，他是凡夫，他見思煩惱沒斷；你說他凡夫吧，他又圓證三不退。所以是一切俱是，一切俱非，這是西方極樂世界真正難得之處。所以大師在這裡讚歎，『洵為當今之唯一無上法門』，這句話一點都不錯。我們學佛，學佛法在一切法裡頭，世出世間一切法，你能夠真正明瞭淨土、認識淨土，實實在在就像《彌陀經》上所講的，是

多善根、多福德、多因緣。所以我上次講到《要解》裡面蕩益大師講的，「深信大願即是無上菩提」，我看了這一句話我深受感動，這一句了不起！

這個發無上菩提，我們在《華嚴經》上看到善財童子，善財童子出去參訪裡面，第一句話我已經發阿耨多羅三藐三菩提心，那就是無上菩提。那是什麼資格？是圓教初住以上。他在文殊菩薩那個地方修行，修到十信心滿，就是圓教十信位修滿畢業了，這發無上菩提心出去參學，這樣的身分。這個念佛人，只要具備兩個條件，一個深信，一個大願；就跟善財童子在文殊菩薩那裡畢業出去參學，發無上菩提心，這地位就相等了，這個真不可思議。我們想想是不是真的？真的，這個話一點不假。因為他有深信，他有大願，這個人決定往生，一往生就圓證三不退，那不是無上菩提是什麼！當然是無上菩提。深信這個我們要搞清楚，蕩益大師在《要解》前面給我們講信，他提出六條，第一個相信自己，這就是此地講契理，甚深之理。也就是《華嚴經》所說的，「唯心所現，唯識所變」，相信西方極樂世界依正莊嚴是我們自性所現，本識所變，你要相信這個。但是這一條你曉不曉得，實在講沒有太大的關係，你能夠曉得，好，為什麼？你這個念佛，就是執持名號有理持、事持，這理持。理持這個人他信心清淨，他沒有疑惑，他有這個好處；如果對這個理不了解，只相信事也行，也決定得生。你就相信西方世界是真有，阿彌陀佛確有其人，我們念佛到臨終他真的來迎接，你相信這個事，這叫事持。事持可說是宗教的信念。

理持，就超越了宗教，他是理智的、是智慧的，不是感情的。宗教的熱忱是感情的，他行、管用，我們能夠這樣信得過之後要發願，這個願叫做大願。所以可以說這個世出世間一切的願，沒有比這個願更大。你發願參禪，我要求大徹大悟，明心見性；你發願去

學密，我即身成佛。都比不上發願求生淨土這是真的，你發那些願，你一生拼命努力去修行，縱然有了結果了，那個果不究竟，參禪生到四禪天了沒出三界。這個密宗裡頭即身成佛，大師在這裡講得很清楚，成的是藏教佛，那比圓教差得太多太多。藏教佛還沒見性，比不上初住菩薩，可是藏教佛已經斷了見思煩惱。所以如果真正學密，自己要問自己，我那個煩惱斷了沒有？如果沒有斷，欲界都出不去。欲界出不去；換句話說，初禪天沒分。初禪天都沒分，你想想看，你那是什麼成就？縱然修得再好，欲界的人天福報。所以你要曉得這個結果，然後你再想想，這個念佛不可思議。

所以念佛人，這個佛菩薩、祖師教給我們的，我們心裡面所想的就是想佛，所念的、掛念的也就是念佛；我們的願望，就是西方極樂世界決定要生。所以時時能夠憶念佛，時時想生淨土，就是這個願就叫做大願，這個願是無比的大願。這個願就是四弘誓願，這個願就是十大願王，圓圓滿滿。如果你沒有這個願，你修四弘誓願，那四弘誓願是假的，不是究竟、不是徹底的；你修十大願王，那十大願王也不能達到這麼樣圓滿的目標。我們現在心裡面想的東西太多了，亂七八糟，要把這些亂想統統放下，想阿彌陀佛。我們對這世間的欲望太多，這個欲望要放下，要曉得人生苦短。你所希望的得到了，得到之後怎麼樣？得到之後痛苦也來了，又怕失掉，患得患失苦！沒有得到天天想得，得到的時候又怕丟掉，總是在苦惱當中，你這個心得不到平靜。所以對世間法來講隨緣，你要明理，如果諸位要深深讀《了凡四訓》，你就會覺悟，你自己命中有的福報丟不掉的。所以有福的人，不管到什麼地方他享福；沒有福的人，無論到什麼地方他都受罪，他受苦。可見得環境對於一個人的影響不大，這個實實在在的話。一般人受環境影響，其實環境不能影響人，還是佛法說得有道理，「境隨心轉」。環境影響人是心隨境

轉，那是環境影響人，心隨境界轉；佛法不是這麼說的，佛法是境隨心轉，這個說得有道理。

境隨心轉，我心好，所謂說存好心、說好話、做好事，縱然環境不好你到那裡去做，環境會轉好，環境會隨你心轉。如果你自己沒有這個自信心，天天去迷信，去講求風水、講求命運，你完全被外面境界控制，你苦一輩子。那個風水、命運有沒有？有，怎麼改法？從內心改。不從外頭境界改，外面境界改不掉的，這是一定要明瞭的，要從內心去轉境界，而不是從外面境界來改造你的命運。但是外面境界還是要改造自己心，譬如說佛法它這個外境，它叫你供佛像，佛像這外面境界，供養佛像是什麼？看到佛像要改自己的心，它是這個意思。我們供阿彌陀佛，見到阿彌陀佛，心裡就是念念憶念阿彌陀佛，一心想生淨土，看到佛像時時刻刻提醒我們。我們供養觀世音菩薩，就學觀世音菩薩大慈大悲，天天拜觀音菩薩。所以佛門裡面它用外面境界提醒你自己，還是從內心轉境界，我們要曉得這個道理，然後才能夠真正談得上這個修行。好，我們再看，翻過來看這六即佛，六即佛在第三十面第一行從當中看起：

【隋天台智者大師。著觀無量壽佛經疏。立六即佛義。以對治自甘墮落及妄自尊大之病根。其說甚精。學者不可不知。】

這先敘說天台大師建立『六即佛』的用意，說它的用意，這是出在《觀無量壽佛經疏》。以後他的學生就是四明尊者，把這《疏》又加以註解，這就變成了《疏鈔》。所以這《觀無量壽佛經疏鈔》，《疏》是智者大師作的，《鈔》就是四明尊者作的，解釋得非常的詳細。

【一。理即佛。二。名字即佛。三。觀行即佛。四。相似即佛。五。分證即佛。六。究竟即佛也。】

他說了六種，這就是六種不同的佛。什麼叫「六」？什麼叫「

即」？它這有解釋，接著底下解釋：

【六。以明階級淺深】

這『階級』一層比一層深。

【即。則明當體就是。】

『當體就是』，這的確是不假，「當體」是真實，雖然是「是」，它這個意思有淺深不一樣。我們把「六即」的意思要是搞明白，我們自己就不會『自甘墮落』，也不會『妄自尊大』，你在整個佛法修學過程當中，這個心是清淨平等的，這就很有受用，所以它的好處在此地。我們把它這裡頭重要的句子，我們念一念，我們看第二段，就是在三十面第二段，講這個「理即佛」。

【理即佛者。一切眾生。皆有佛性。雖背覺合塵。】

這就是現前的環境，『背』是違背，違背了你自己的覺性，你現在跟五欲六塵混在一起叫『合塵』，這就是凡夫。

【輪迴三途六道。而其佛性功德。仍自具足。故名理即佛。以此心之理體即是佛也。】

我們就念到此地。佛在《華嚴》上就是從這個觀點上立論，說「一切眾生本來成佛」，就是從這說的，天台大師也就是依據這個而發明的。我們今天這個心，實在講我們所有一切的作用，都是心在起用。縱然是妄心，妄心的本體是什麼？妄心本體是真心。真心是什麼？真心就是佛心，就是佛。這真心為什麼會變成妄心？迷了。迷什麼？迷了自己，不是迷在外面。是迷了自己，自己不認識自己，自己迷了自己這就叫妄心，迷失本性。但是本性一樣還是起作用，不能說迷了就不起作用，迷了一樣起作用。所以一切作用都是本性的作用，都是真心起用。我們撇開相用不談，單說真心，單說理體，這就是佛，本來佛，佛就是覺；換句話說，本來覺。《大乘起信論》裡面講的，「本覺本有，不覺本無」，本覺就是此地講的

『理即佛』。佛法講平等，依據什麼道理講平等？就是依「理即佛」講平等，這是真正的平等，從理上講決定是平等。所以我們待人接物用不平等的心，就是錯誤，為什麼？不平等心違背了自己的覺心，「背覺合塵」。如果我們用平等心，那我們就合覺背塵，這就是修行。所以別人對我們不平等，那是他在迷，我過去跟他一樣迷，現在我覺悟了，他迷，我不迷，他用不平等心待我，我用平等心待他，我不迷。如果說這樣我們會吃虧，你要還有個吃虧的念頭，你迷。為什麼？如果你覺悟了，我這樣是修福，我這福報更大了。這是千真萬確的事實，很少人懂得這個道理。我這邊丟掉了那邊會來，來了更多，你這邊不肯丟那邊不能來。

所以佛教我們修布施，教我們放下，教我們捨，你命裡頭有的丟都丟不掉，你丟掉了就來了；命裡頭沒有的，保也保不住，想什麼方法都保不住，不是你的。我看到好像昨天、是前天報紙上，馬可仕的那些財產在美國的，全部還到菲律賓政府，不是他自己的，想什麼方法也保不住，不是他的；如果是他的，怎麼丟都丟不完。你想想看，那麼多的財產，如果他要是個聰明人、覺悟的人，把那些錢在菲律賓做社會福利事業，利益大眾，他是全民擁戴的領袖，而被全世界人尊敬。到底哪個得失的帳，他不會算！所以說真正覺悟人做法，跟一般人做法不一樣，這是個淺顯的例子，我們容易懂。所以明白這個道理，我們決定不能輕視人，自己也不會自卑，所以才能用清淨心、平等心待人接物。佛法修行以這個為依據的，這點很重要、很重要，從理上說的。下面這是講修行的層次，先從「名字即」，在三十一面第二行：

【名字即佛者。或從善知識。或從經典。聞知即心本具。寂照圓融。不生不滅之佛性。于名字中。通達瞭解。知一切法皆為佛法。一切眾生皆可成佛。所謂聞佛性名字。即得瞭解佛法者。是也。

這個我們念到此地。這就是你初學學佛法，接觸到佛法了解了，知道心性，就是本來具足的心性，就是佛。像前面的理即佛，你懂得了、你明瞭了，這雖然明瞭，可是我們現在還是個凡夫，我現在知道了，知道我有佛性，我也是佛。我雖然是個佛，可是事實上還是個凡夫，我現在是名字佛而已。理懂得了，懂得了沒有證得，如果證得這個理就叫究竟佛，圓滿佛。現在理是明瞭了，這個講我們講悟叫解悟，理解了是解悟，沒證到，解了沒有證到，所以這種佛叫名字佛。所以名字位中，哪個不是名字佛？凡是通達佛教教理的，都是名字佛。沒有聞佛法的那不算，他連這個根本不懂，他連名字佛也沒有，他還沒懂得。真正把這個搞清楚的人，這人就是名字佛，他曉得就信心建立，他有成佛的可能，為什麼？我本來是佛。大師在此地說這段話用意就是告訴我們，你自己覺悟，你曉得你本來是佛，你往生西方極樂世界沒問題，往生西方極樂世界當然成佛，這個用意在此地。明白這個道理，我們不能輕視人，為什麼？一切眾生雖然他沒有接觸到佛法，他雖然不懂，對理上不懂，不懂是不是沒有？有。所以對於任何一個有情眾生我們都要尊重，我們明白，明白的人才會尊重他；不尊重，糊塗人他不明白。真正明白的沒有不尊重人的，不但是人，一切眾生他都尊重。

如果講到圓滿的地方，像《華嚴經》所說的「情與無情，同圓種智」，不但有情眾生尊重，無情的眾生也尊重。這點我們學佛的同修要注意，如果有這個毛病要改進，為什麼？學佛是要真正做，不是空談。從那裡做起？從本身做起，從家庭做起。本身剛才講了，待人接物真誠、理智不能動感情，這是個人。理智就不容易做錯事情，也不容易說錯話；感情用事會做錯事情，所以造惡業。避免惡業，斷惡修善要理智、要整潔，整齊清潔。所以我們走到人家家

裡面去，看看人家裡面，如果這個家裡一切陳設整齊清潔，這個家興旺。如果你要去一看，這個家裡的東西堆得亂七八糟的，這個家不會興的，那是衰相、是敗相。所以一定是連小孩從小都要培養他，整齊清潔，放東西有固定的地方，要教他放好，從小養成習慣。甚至於我這個桌子上，我哪一樣東西放哪個地方都固定的，我這茶碗就放在此地，縱然沒有燈的時候我一摸就拿到，方便。用完之後還放這個地方，固定在此地，這點很要緊、很要緊，千萬不能夠疏忽。

小是家庭，大是國家，所以在我們中國，諸位如果讀《左傳》，這《春秋左傳》就有很多這種例子，有些人到其他國家去觀光看一看，就曉得這個國家的興亡。他看些什麼東西？看政府那些官員，看老百姓這個生活，一看就曉得，聽他們平常談些什麼話？唱些什麼歌？就知道這個國家有沒有前途。我們心裡很清楚、很明白，可是說了之後，自己也要就剛才講的要理性。這個有善根的，他可以接受的，我們就勸他改進；如果自己平時很貢高我慢、很自負的，那就一笑了之，恭維幾句，什麼也不必說。為什麼？說了他不能接受，不但不能接受，他還起反感，他還把你當仇人看待，那又何必？所以說能夠接受的，有善根的幫助他，規過勸善。不能接受的，可以用一種旁敲側擊的方式，不能直接跟他說，避免傷害他的尊嚴，所謂自尊心。所以說名字位中，像我們現在明白這個道理了，在六即佛裡頭，我們是名字即佛。到觀行呢？觀行就是修行，比名字就高了。名是有名無實，一點也不管用，曉得是曉得不管用，這是六道裡頭該怎麼輪迴還是怎麼輪迴，一點辦法也沒有，所以再進一步這修行。看底下這一段：

【觀行即佛者。依教修觀。即圓教五品之外凡位。】

這講圓教，因為智者大師他是學《華嚴》的，《華嚴》是圓教

，而且是一乘大經。我們講修行，修行就是『觀行』，修行裡面就「觀」，觀拿現在的話來講，哲學裡頭常講人生觀、宇宙觀，這個觀跟哲學裡頭講的人生宇宙觀，這個意思相通的，也就是我們一般所講觀念。你要把觀念糾正過來，觀就是行，你的觀念指導你的行為，言行都是從觀念裡面生的，觀就是行，這就是真正講功夫了。前面講過有禪有淨土，這有了，名字位中沒有，到此地是真有。所以前面講過什麼叫有淨土？你真正的心裡頭有阿彌陀佛，真的想生西方淨土，你就有淨土，你就有了，有了你就決定能成功。怕的是沒有，怎麼沒有？心裡頭還想五欲六塵，還想這個娑婆世界，而把西方淨土、阿彌陀佛，當作生活當中一種點綴，有也好、沒有也不妨，這不行，這是沒有淨土。一定要把阿彌陀佛、西方淨土，當作我們第一樁大事情，沒有比這個更大，沒有比這個更重要了，這個叫有了，這才有淨土，有淨土就是你觀行有了。下面這五品位就是五種修行方法，這是凡聖同居土，智者大師他老人家講的，他往生西方淨土所證的地位，就是五品位，就是這個位次。

【一隨喜品。】

什麼叫『隨喜』？這個意思非常的廣泛，此地舉出一點，這點很重要。重要在什麼地方？譬如在現在我們在這社會上，所接觸的佛教就五花八門，有禪、有教、有密，你在經典上到處都能聽到，到處都能夠見得到。見到、聽到「隨喜」，絕無毀謗，決定不能說我這個法門好，你們那個都不如我，不可以說的。為什麼？八萬四千法門都是釋迦牟尼佛講的，法門平等，無有高下，哪個法門都好，所以我們要隨喜，不要批評。我們修這個法門，他修那個法門，我修這個法門能成就，他修那個法門他以為能成就，是不是真的能成就當然誰也不敢說。我這一次在D C講演的時候，裡面有個居士，有人告訴我，他也是自命不凡，對於經教也相當通達，他學禪的

。所以在提出問題，他的問題最多，長篇大論，把別人時間統統佔住了。我怎麼答覆他？禪好，法門平等，無有高下，禪好，你老人家上根上智可以修。我不行，我下根下智沒有法子，只好念佛求生淨土。他就沒話講了，不跟他爭，然後我們再談到說禪心要清淨，禪心要平等。換句話說，你的心還不清淨、還不公平，這我們不必明說，你會聽你自然就曉得了。所以到第二天他話就少了，少了很多很多。這些地方我們要注意到，這叫隨喜。無論哪一宗、無論哪一派、無論什麼樣法師，我們都隨喜、都歡喜讚歎，我還是學我這一門，絕不受影響這叫隨喜。譬如說密宗要建道場，禪宗要建道場，我們有力量也幫忙，隨喜功德。不能說他不是我這一派的。除非它是邪教，邪教是對社會人心有傷害的，這個我們決定不幫助他；他是正法，我們就應該要幫助他。所以把宗派這些隔閡要打破，不要有這種分別心。

可是自己修的這個法門了解，對整個佛法全盤都了解，你用心自然不一樣，態度也不會一樣，彼此互助合作，互相幫助，個人修個人的，都會有成就。到他哪一天修到有困難，覺得不通的時候：你試試看這念佛，看看怎麼樣。這個可以。禪宗大徹大悟的大德，甚至於密宗很多，最後晚年回過頭來念佛的人很多，他都會有成就的，所以這叫隨喜。這是很重要，而且是很大的，知道這個隨喜，平常我們在生活當中，要能隨喜眾生，只要與我修行無礙的，實在講你修別的行有障礙，念佛沒有障礙。念佛怎麼樣？我心裡念，你討厭我念佛聲音，好我就不念，我心裡念，還是沒有障礙。所以念佛的確講沒有障礙的，理事無礙，事事無礙，你心裡頭信阿彌陀佛，想生西方極樂世界，這個沒有人妨礙得了你。因此順境、逆境、善人、惡人統統可以隨喜，應該要修隨喜。為什麼？你自己曉得，你真正發願，你已經是西方極樂世界的人，不是娑婆世界的人，現

在在娑婆世界不過是暫住幾天而已，為什麼不跟大家結個善緣？縱然是惡人，我也跟他結個善緣，結了善緣，將來成佛可以度他，這是惡人也要跟他結個善緣，也不跟他結惡緣，要懂得這樣的隨喜。隨喜的心清淨，隨喜的心平安，隨喜的心法喜充滿，沒有怨恨，這個很要緊、很要緊。所以十大願王裡面有「隨喜功德」，很重要的一條修行法，在這五品它是列在第一。

【二讀誦品。】

他是天台宗：

【讀誦法華。及諸大乘經典。】

天台宗的，我們曉得這個原則，我們『讀誦』，大乘你不一定讀誦《法華》。但是如果我們是念佛求生淨土，諸位要記住，淨土宗的經論要天天讀，三經一論《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《彌陀經》，要常常「讀誦」。自古以來有很多好的註解，可以常常閱讀，這一方面東西讀熟了再讀別的，再讀其他的大乘經論，我們要以這個為優先，第一是先念這些。最優先的呢？就是《彌陀經要解》跟《彌陀經疏鈔》，這兩部書很重要。《要解》意思很深，在近代《要解》有兩部講義，一個是圓瑛法師的，一個是寶靜法師的，寶靜法師叫《親聞記》，有兩種註解，這兩種註解都好。圓瑛法師他是個專修淨土的人，但是他在教上他一生專攻《楞嚴》，可以說是近代《楞嚴經》的專家，他從二十五歲開始發心學《楞嚴經》，一直到晚年，到七十四歲寫了一部《講義》。經過他的修改，所以《講義》現在流通得很廣，我們學佛社很多，從台灣寄過來的很多。他是教專攻《楞嚴》，行在彌陀，所以他的三求堂：求福、求慧、求生淨土。記這個筆記的人現在還在大陸，明暘法師現在還在上海。老法師從前講經的地方圓明講堂，大概現在是明暘法師在那邊。

像《楞嚴》可以讀，是一部好書，《法華》、《華嚴》都好，可是這些書裡頭，我覺得最難讀的，恐怕還是《法華經》，《法華經》一定要看註解，才能看出裡面的好東西。換句話說，一定要有人介紹，沒有人介紹，你看看不出什麼好東西來。就好像我們如果到故宮看商周的那些古物，你看看都是破銅爛鐵，它有什麼意思，你看不出它的好處。必須要有個行家給你介紹，你才曉得它這個價值，真正有意思。所以一般人看的時候，他不喜歡那個東西，他喜歡什麼？明清那些玉器很漂亮，他喜歡那些東西，那些東西跟商周破銅爛鐵價值比較，不能比！那真是寶貝，所以這個要內行的人。這個智者大師《法華經文句》那個註解，那就是介紹，他入那個境界他能把它介紹出來，你才曉得這個東西是好。所以讀誦大乘經典要幫助你的關鍵，幫助你就是培養你正覺的人生宇宙觀，這就是佛法。佛法講覺，正覺就是佛法，正覺的宇宙人生觀，幫助你對於一切法的理解。所以大乘經典要常常讀，讀經就跟佛菩薩交談一樣，天天跟他見面、天天跟他談談話，親近諸佛菩薩，所以我們不能離開。

在這邊我期望你們這些同修們，對於你們兒女的教育，要想方法教他學文言文，好像到小學畢業，初中的時候就可以下手。文言文是一把鑰匙，是《四庫全書》、三藏經典的一把鑰匙，你花上個三年的時間就可以把底子打好。我記得我帶了有一部民國初年的，小學生模範作文，那裡頭大概有好幾十篇，將來可以把它影印出來。如果這邊有人開中文班教小朋友，拿那個教材來教，或者我到台灣，再去找一點、蒐集一點這些淺顯的文言文，適合於兒童的，來教他們。他們能夠在這上有修養的話，那以後方便、太方便了，直接接觸到中國的經典，這是說到「讀誦」。

【三講說品。】

讀了之後要『講』，這個「講」當然也是很廣泛的，像這樣我們一個講座的形式也是講，平常朋友們聊天也是講，就說談話的內容，就是不離這個宗旨，自利利人，要發心講。如果真正想把這個東西學好，一定要上講台，人有很多習氣、毛病，這個自己要曉得，自己要知道，自己哪一種毛病重，就要想辦法對治。因為我自己我明瞭，我很懶惰，治懶惰的病不好治，我這個讀書有點小聰明，在過去的時候心不專一什麼都看，所以常識很豐富。因為有點小聰明，所以就不念書了，應付考試只要十分鐘就夠了。我在學校念書，這一天考試了，考試前十分鐘把這書翻一翻，答了幾個題目就不成問題，就能答得出；其餘的時間就玩去了，就不念書。尤其我那個時代跟父母不在一起，沒有人督促。我們在抗戰期間是公費學生，住在學校裡，吃也在學校，所以跟老師是比較上接近，騙老師很容易、很簡單，考試六十分就及格了。所以一答題，那個時候念書跟現在不一樣，跟台灣完全不相同，台灣，我看到台灣這念書的學生，下一世不能做人，太苦了，太苦太苦了，那麼小背那麼多書，那麼痛苦。我們在大陸上不一樣，大陸上考試通常什麼？一般老師出題目就是六個題目選五題，而且都是可以自由發揮的。所以不要死念書的可自由發揮，一題二十分。有些老師勤快一點出得多的，就是十二題答十個題、選十個題，它最多的，通常一般都是五題，五題是選四題、六題選五題。還有比較懶惰一點的老師，只出兩個題目，一個題目五十分，這我們那時候都常有的事情。所以這念書就是非常輕鬆、非常愉快，玩的時間多。我玩的時間都到圖書館看書，看喜歡看的東西，所以常識很豐富，但是不專、不精。

所以要想治這懶惰，但是你要是沒有精深，你這學問不能扎根，學東西不堅固。所以我對治的方法就是上講台，上講台欺騙大眾不容易，這很難，老師只有一個人好騙！大眾這麼多人，你說在台

灣至少有一百多人在那裡聽，那麼多眼睛看著你，你要沒有充分的準備真的下不了台。所以過去人家講我，「他喜歡講經。」我告訴他，「我不喜歡講經，治病，我不會講經，我才這樣勤奮的來做，等我將來會講經，你請我講我都不會跟你講。」所以自己要曉得自己毛病，要想方法來對治，上台講經是對治自己懈怠的毛病很有效。一個禮拜你要去講一個鐘點，這一個鐘點至少你要用三十個鐘點去準備，你要沒有三十個鐘點，你上台會手忙腳亂。這是個方法，逼著自己不能不用功，可是這個方法真是很有效，而且進步也很快。譬如最初上台去講，的確要準備三、四十個小時，講上個一年、兩年熟了，一個小時可能你只需要三、四個小時準備就夠了。再講熟了大概一個小時準備一個小時也就夠了，再熟的時候準備一個小時，大概可以講七、八個小時，已經很輕鬆了，這是我自己的一個經驗。我自己有的時候很認真看書，看一天八個小時，一個月都講不完，就行了，可以講一個月。所以很輕鬆，每天什麼人找我去玩都可以，我都陪他去玩，玩回來之後不要準備，打開經典就講，這就熟了，一定要熟。所以現在熟了之後曉得什麼？現在這個理論愈來愈清楚、愈來愈明白，曉得念佛重要了，現在曉得念佛。現在讀誦大乘、什麼講經對我來說不重要，念佛重要，一天到晚佛，所以這個要緊。真正曉得才肯幹、歡喜幹，幹得不會厭，愈念精神愈好；你不曉得、不明白，愈念愈提不起精神。這是「講說」很要緊。

【四兼行六度品。】

可見得『兼行』的時候，是以「讀誦、講說、隨喜」為主，附帶的學『六度』，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這是菩薩修學的六大綱領。我們要隨分隨力的去做，幫助你觀行，可見得佛法修行先自己後別人，自己沒有修成功，沒有法子幫助別人。所以自己一定要有相當的成就之後，然後才正行六度，正行六度

是以幫助別人為主，你說自己已經根基隱固了。這個根基隱固，諸位要曉得，到什麼時候才穩固？這要知道，自己確實有把握了，這個時候可以正行六度。自己還沒有把握兼行六度，諸位一定要明白這個道理。譬如往生極樂世界自己確實有把握了，絕對沒有問題，我可以正行六度，我可以全心全力的去幫助別人。就像智者大師一樣，他雖然是五品位，位次不高他真能去！真能去位次低一點無所謂，我拿我的時間去幫助別人。假如說自己沒有把握，把自己的捨掉，完全幫助別人就錯了，那是泥菩薩過河，自身難保，到最後自己還是六道輪迴，還是三途六道這個麻煩，這是絕對絕對錯誤。先成就自己，再幫助別人；有很多人他顛倒了，他先全心全力幫助別人，自己修行疏忽了。

像從前古時候達摩祖師見梁武帝，梁武帝就如此，他幫助別人，他是正行六度，但是他自己疏忽掉了，自己沒有修行。他護法到處蓋寺廟，幫助出家人弘法利生，他搞這個事情，自己修行疏忽掉。所以他的果報人天福報而已，這是不對的。我們今天修行修淨土的，決定能夠往生，到什麼時候自己有把握往生？你不要問別人，自己曉得、自己知道。到那個時候之後，就看你自己發心，你要還是兼行六度，你自己品位會增高，你再加功用行。你說我到這裡可以了，我在幫助別人，修大慈大悲也非常好，福報很大，與眾生廣結法緣，將來成佛之後法緣殊勝，這個確實如此。雖然成佛，佛教化眾生是一樣的，但是法緣不相同。像我們講十方世界這些諸佛的法緣，沒有一個人比得上阿彌陀佛，阿彌陀佛法緣比別人就殊勝。你以釋迦牟尼佛跟彌勒佛兩個人相比，彌勒佛的法緣沒有釋迦牟尼佛殊勝，所以這個在因地上發心不一樣。我們要發心廣結善緣，結緣又不礙自己修行這是最好的辦法，不妨礙自己修行，這講正行六度。底下講的：

【正行六度。而自行化他。事理具足。觀行轉勝者。】

這就是自己成熟之後，利他實際上就是自利，教學相長，有很多道理不是自己想到的，想不到的，往往在教學當中悟出來的。平時讀誦發現不到，講的時候或者別人在問的就有很多的啟發，所以菩薩沒有不教化眾生的，這是講到觀行。再看「相似」，諸位翻開三十二面，觀行要是修成就了，如果我們拿這一套理論用在我們念佛上，就是功夫成片生凡聖同居土。諸位要曉得，名字位中只能夠跟西方世界結個法緣，種一個遠因，這一生不能往生，觀行這一生能往生，觀行有成就決定能夠往生，生凡聖同居土；如果到相似位，那就不是凡聖同居土了，而是方便有餘土，這就是事一心不亂，這得定，得念佛是三昧了，他這個位次高。在三十二面第二行：

【相似即佛者。謂相似解發。】

這個『相似』就是雖然還不是佛，有點像；前面觀行連像都不像，不像，用功是不錯，還不像。為什麼還不像？見思煩惱沒斷。「相似」是見思煩惱斷了，塵沙無明沒斷，見思煩惱斷，所以滿像。因為他跟六道眾生完全不一樣。前面「觀行即」，跟六道眾生一樣，見思煩惱不斷。

【即圓教十信之內凡位也。】

實在講是圓教七信到『十信』，由此可知，圓教的初信到六信是觀行位。七信到十信這四個位次是相似位，初住以上那是分證位，那是明心見性了，根本無明也破了幾分。

【初信斷見惑。七信斷思惑。】

『斷思惑』，它這個講斷證的功夫，與小乘的阿羅漢、辟支佛相等，這個出三界，七信位出三界了。八信、九信、十信斷塵沙惑，無明沒斷，斷塵沙惑，這就是相似即。在修行功夫上來說，其他的法門確實是難，要到這個境界不容易。念佛人就是用一句佛號，

你的深信大願就是一句阿彌陀佛，就能夠到這個地位。不但能到這個地位，能到圓滿佛果的地位，所以它這個比其他法門，確確實實是要來得簡單、容易。一句阿彌陀佛從初發心念成佛，當中不要再加任何東西摻雜幫助都用不著，就是一句阿彌陀佛就行了，就成功了。所以我們用這個方法，這一生當中到相似、到分證都可能，都能做得到；但是用其他法門，我看實實在在不容易。這個方法能做得到。可是你不要求，功夫自自然然成就，到了一個階層，你也不要生歡喜心，繼續不斷的再努力，他層次自然會提高。如果心裡有求，這個求心就是障礙，心不清淨，所以心裡頭只要有阿彌陀佛，連什麼一心不亂都不要，都不要去想這些，念念就求生西方淨土。阿彌陀佛來不來迎接，也不要考慮這些，你考慮這些都打閒岔，到時候他一定來！你何必操這個心，用不著操這個心。不要疑惑，疑就是障，決定不疑這叫深信，深信就是不疑，一點懷疑都沒有。

「分證即」，在三十二面倒數第三行：

【分證即佛者。于十信後心。破一分無明。證一分三德。即入初住。而證法身。是為法身大士。】

所以『分證位』裡面，它有四十一個階級，就是十住、十行、十迴向、十地、等覺，所以等覺菩薩也是分證位。這在念佛就是理一心不亂，證到這個地位往生西方極樂世界，是實報莊嚴土跟常寂光淨土，這個地位就非常非常高，所以這是法身大士。跟《華嚴經》裡面所講的境界完全相同，四十一位法身大士。禪宗裡面講明心見性，也是分證位，可是到這地方的確不容易。我們看《壇經》，六祖大師他老人家一生這個會是最殊勝的，在我們中國真是空前絕後，三十七年，在他會下到分證位的人，只有四十三個人，這是在中國歷史上史無前例的，過去沒有，他以後也沒有。有些禪師一生在教學生當中，有一、二個到這個境界的，那就很難得。你看五祖

的時候只有一個，就學生六祖一個；甚至於一生這學生當中，一個都沒有到這境界很多很多，太多太多了，所以這個的確確不容易。永明大師所講的「無禪有淨土，萬修萬人去」，這是有道理。

我們再看慧遠大師在東晉的時候，他在廬山建念佛堂，就是東林蓮社。現在這個蓮社還在，將來有機會到大陸可以去看一看，聽說現在還有一百多人在那邊念佛，這是古道場。他老人家在世的時候，一共是有一百二十三個人個個往生，一個不漏。後去的人都是看到，臨終的時候阿彌陀佛、觀音、勢至來接引，他們那些同伴、老同修都跟著阿彌陀佛一道來接引的，那是一個都不漏的。由此可以看到，念佛比參禪容易，那個成就當然就更不必說。所以禪必須要到分證位才算叫有禪，前面講過，前面這有禪有淨土裡講過。淨土裡面怎麼說？觀行位就有淨，這個不一樣，禪到相似即還不能叫有禪，為什麼？他不能出三界。他生四禪天，他不能出三界，所以還不能叫有禪；淨土就是觀行位，見思煩惱不斷就叫有淨，所以你可以看這難易相差很大很大。「究竟即位」在三十三面第二段裡頭：

【究竟即佛者。從等覺。再破一分無明。】

這『一分無明』叫生相無明，什麼叫生相？就是現在有很多科學家、宗教家在這探討的，這宇宙怎麼來的？這些森羅萬象什麼時候來的？怎麼變現？什麼理由變現出來的？就是這個問題，這是從無明生的。如果這一品無明斷掉，這所有現象都沒有了。所以永嘉大師在《證道歌》上所說的，「覺後空空無大千」，那就是破最後一品生相無明，但是佛到這地位他破不破？他不破。不破也是究竟即位，為什麼？他有能力破，他不是沒有能力。不像等覺菩薩，等覺菩薩想破破不了，沒能力；這個人是有能力破而不破，所以他還是究竟即。他為什麼不破？破了之後就不度眾生了，他就超越掉了

，所以這叫真正慈悲。菩薩的身分度化眾生，假如他要一破了，他就不能到這來，他的緣就沒有了。這個事情就好比一個比喻，好像人在作夢，忽然覺悟了他在作夢，他可以醒過來，好像夢裡面有很多事情要做，還有很多眾生在那裡，他可以醒過來，他不醒過來，為什麼？夢裡頭還有很多眾生，他去度化他、他去教化他、去教他們覺悟，就這個意思。有能力醒過來他不醒，所以他這是自在。所以我們今天在佛經裡面講的這些諸佛，都是這種地位，他要是真正斷了無明沒得說了，還說什麼？什麼也沒有。到這個境界不破，他這一關他不打破，所以實際上圓教的佛都是等覺菩薩。但是他這個等覺菩薩，跟一般剛剛證的等覺菩薩不一樣，一般剛證到等覺沒有能力破這品無明。他們這有能力他不破，所以等覺就是佛，這是真正的慈悲。所以說：

【則真窮惑盡。】

『真』是真性，真性證到究竟圓滿了，沒有比這個更圓滿。『惑』是什麼？就是迷惑，就是無明。無明斷盡，真是一點都沒有了。

【福慧圓滿。】

諸位要特別注意這一句，我們求福、求慧，『福慧』是本性裡頭本來具足的，不是從外面求的。就是外面這些財寶也是本性具足的，這是一般人不曉得。你心地真正清淨，真正平等慈悲，福報就有，本性裡面的福報。你不要擔心：萬一我餓死了怎麼辦？凍死了怎麼辦？沒這個道理。翻開歷史，古今中外這些學佛的人，在家、出家哪個餓死了？你們看到哪個餓死了？沒有。清苦一點是有的，但是人家那個清苦他自在，心清涼自在。孔老夫子的學生顏回一簞食、一瓢飲，人家是覺得那很窮苦，他樂得不得了，比誰都樂，他那個樂是真樂。絕對不是世間人講的，五欲六塵享受這個樂能比的

，那不是的，他真樂。他物質缺乏不？他不缺乏。我們一般人覺得他很缺乏，他自己看，他不缺乏。如果能夠說多修布施，多結法緣，這物質生活非常豐富的。尤其我們看歷史上這陶朱公，就范蠡，越王勾踐的大夫范蠡，這個人是了不起的人，我們大陸上供財神供他。現在台灣供財神供關公，我們想不出什麼道理出來，關公什麼時候變成財神爺，想不出道理。范蠡很有道理，他是個做生意的人，三聚三散，發了大財，發大財布施，統統布施掉從小買賣再做起，沒做幾年又發了，命裡頭有財丟都丟不掉，一次比一次發得多。這個如果再拿世法來想，也能想得通，你發了大財統統布施掉，你再做生意誰不照顧你？大家都照顧你，曉得你發財我們大家都沾光！也得想盡方法幫助你發財，這一定有道理的，世法出世法都是有道理。所以「福慧圓滿」的，自性裡頭福慧圓滿。

【徹證即心本具之真如佛性。入妙覺位。而成無上菩提道矣。
】

這就是無上正等正覺，這是到究竟圓滿。究竟圓滿就是前面講的理即完全顯現出來，沒有一絲毫的障礙，這就是「究竟即佛」。往生西方極樂世界，佛告訴我們，一生當中到究竟即。所以西方極樂世界那些等覺菩薩、補處菩薩，究竟即的地位不少。一個世界只有一個領導人，不能有兩個領導，所以佛只能有一個。其餘的縱然到了這個地位，也要降一等以等覺菩薩的身分來幫助阿彌陀佛。其實與阿彌陀佛同等地位的人很多很多，這些人最重要的，就是我們曉得，十劫當中成就的，這個重要。這是任何世界、任何經典裡面所沒有的，所以曉得這個道理。我們再翻開第三十四面，看第一行第二個字起：

【佛既徹悟心。佛。眾生。三無差別之心。見一切眾生。與佛無二。故于怨于親。皆為說法。令得度脫。雖是極其惡逆不信之人

。亦無一念棄捨之心。因見彼是未成之佛故也。】

這個幾句話我們要把它多念幾遍，要牢牢的記住，對我們自己修行有大利益。我們的修行為什麼不能成功？為什麼功夫不能得利益？毛病就在此地，心不平等。不平等的心修行不得力，為什麼不平等？不曉得事實真相。你要曉得事實真相了，縱然極惡的人，冤家來對你，你不但不恨他，而且你真正的會覺得感激他，為什麼？業障消了，業障消掉之後福慧就現前。如果你一看到冤家對頭生氣，你福慧都沒有了，慧變成了煩惱，福變成了惡業。你要是不生氣，他怎麼樣對你你能夠忍受得住，能夠以一個平等心、善心對待他，這一個福慧的增長比什麼都大，這是修福修慧的好機會。我再告訴諸位，我在沒學佛之前，我對於一般這個事理我都看得很清楚。我有一次在台北，曾經遇到兩樁事情，那個時候三十九年、四十年台灣出版業不發達，有些好書買不到。我從大陸上帶了一些書，很喜歡看的書，文藝的東西。我們在搬家的時候，被我一個同事順手牽羊牽走了，書是我很喜歡、很愛的書，有問大家，也問到他，他說不曉得，沒看見。過了大概有幾個月，有別的同事，因為我們住的宿舍，他是另外一個宿舍，一個宿舍三個人住，他的同伴告訴我：你丟的那些東西都在他那裡，都在他那個地方。

我就曉得了，曉得問他不承認。但是這個東西實在是不忍心割愛，那個時候還沒學佛、沒學布施，不知道布施。所以我有一天趁他不在的時候，我就跟他那個同伴，因為一個房間住三個人，三個人都有鑰鎖，他就帶我到那房間，我又把那東西給拿回來。以後他知道了，知道的時候，有一天藉故很生氣，在辦公室裡頭把我臭罵一頓，借題發揮。我們辦公室有二十多個人，他罵的時候我一句話不說，我低著頭隨他罵，他罵了半個多鐘點罵累了不罵了，罵累了。罵、打架兩個人都是一般見識，所以處分兩個人一樣處分。你看

我們在學校裡，學生打架的時候兩個人統統罰跪，為什麼？兩個人一樣的！如果當中有一個好一點，打不起來，所以那一天我若要是回他，那不就吵起來了，吵起來結果不是兩個都受處分。隨他罵，罵了半個多鐘點他罵累了不罵了，也就沒有事了。過了三天，他來給我道歉，「我很對不起你那一天。」我說「我很感激你。」為什麼很感激？一般人讚歎我很有修養。他要不罵我，我怎麼會有修養？我的長官怎麼會那麼樣器重我！就因為他罵了，所以我在單位地位增高了，大家對我尊重，我很感激你。這互為因果的，所以有很多人，你一定要明白這個道理。

還有一次比這更嚴重，是有個同事打我，也是有一點誤會，他打的時候我不還手，最後打不下去了，他真的很尷尬，打吧也不是，不打吧自己下不了台，那個搞得他好難看、好難為情。也是有很多朋友、同事來看著，那真有沒辦法。所以打的時候要還手，打得就愈打愈熱鬧，這一面打，一面不還手，這是他最難看，也過了幾天來跟我道歉，我說「沒關係，希望你以後不要打人，再憤怒的時候不要動手。」這給他一個很嚴重的教訓。對我來講，我那個時候階級雖然很低，多少那些大官、大將對我都很在乎，認為什麼？我這人很有修養，說話很有分量。所以這好處很多，而且又能感化人，到最後都變成最好的朋友。所以待人處事要理智，不要動感情，尤其在衝動時候自己要冷靜，愈冷靜愈好，學佛的人要注意這點。所以這個幾句話教訓非常之好，我們常常要記在心裡。學佛了，最好是一生我們不開口罵人、不動手打人，人家怎麼樣加給我們的侮辱，我們也如如不動。這個末後大師有幾句話，我們把它念一念，諸位看一看，在三十五頁第一行下半段：

【至於此次皈依弟子之供養。決定全作為賑災之用。印光絕不取用分文。蓋我是一孤僧。既無廟宇。又無徒弟。除衣食外。留錢

無用。一旦命終。火化之後。骨燼投入大海了事。亦無需造塔。及作任何紀念也。】

這個大師生平他老人家就是這個主張。

【且此皈依之事。最初我本不允。亦以屈文六居士。】

『屈文六』以後到台灣，住在台灣桃園大溪，他傳密教他是上師，他來找過我，我沒答應他。因為我們那時候有幾個人在大溪住，住得很苦，也是生活非常清苦。我是一個星期在大溪關帝廟講兩次經，就講《文昌帝君陰騭文》，講兩次經，大家信徒送一點菜、送一點米，就靠那個過日子。但是能過得去就是了，也沒有什麼缺乏，也沒有挨到一餐餓就是。「屈文六」在這傳密，就派了人來找我們，希望我們皈依跟他學密，他每個月津貼我們三百塊錢生活費用，一個人三百，我們五個人就一千五了，那就會過得很舒服、很好了。我們的廟裡住持和尚寂光法師就動了心，動了心：這好事，這好事情，我們求之不得。當中也有兩個，我們五個人當中有兩個是屈文六的學生，兩個都是出家人，一個法融、一個明演，跟我也都是好朋友，他們跟屈文六學密。老寂光跟我商量，我說「好事是好事，我們只值三百塊，三百塊就賣給他，只值三百塊。如果他要是真正好的上師，我今天拜在他面前，他把我趕出去，我佩服他。我想我不夠資格學密。」不夠資格學密，還要拿這個利來誘惑我們，要我們到他那裡去，他那個密也不要談，這樣就作罷。他從前曾經做過新疆省的主席，在過去做過新疆省主席，晚年學密。遇到過這麼一樁事情。

【圓瑛法師之惇勸。謂諸發心者求法情殷。為滿彼等之願。情不可卻。故為允可。余素輕視金錢。不似他人。每名弟子需出香敬若干。始準備皈依。余則即無錢亦可皈依。只要其能誠敬修持耳。】

這一段話我看到的時候，我們的確很感慨，因為印祖我沒有見過，沒見到過他。大陸上的佛教我也不清楚，因為我在大陸念書的時候，我不信佛，所以對這個一無所知。到台灣之後，我是四十二年才開始學佛的，我三十八年到台灣，四十二年開始學佛。以後曾經聽說，有些法師講經，在外面講經先談價錢的，你請我講這一部經要多少錢？這我聽說過的。我看到這一段，怎麼皈依還要談價錢，這是我以前沒聽說過的，皈依還要談價錢。印光法師說這個話當然有根據的，當然不是胡造謠言的。假如皈依都要談價錢，這個不成話、實實在在不成話。所以這佛法難怪現在很多人印的經典，後頭「版權所有，翻印必究」，這是佛法的衰相，我們自己要明瞭。至少我們自己要明白，真正修福修慧不談這些，決定不要談到錢，甚至於那個真正想修學，他有困難的，我們一定還要幫助他，我們有錢還要幫助他。不但不希望他拿錢，我們還要拿錢去幫助他，我們只要大家能夠聞到佛法，只要大家能夠覺悟回頭就好。當然最要緊的，是希望他能相信淨土，他的一生成佛，幫助一個人成佛，這是無量無邊的功德，所以決定不能做這些事情。好，今天我們就討論到此地。