

無量壽經（一次宣講）—知足之人，雖貧而富（第三十八集） 1987 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0038

請掀開經本第三十面，倒數第四行，最後一句讀起：

【於無量劫。積植德行。不起貪瞋痴欲諸想。不著色聲香味觸法。但樂憶念。過去諸佛。所修善根。行寂靜行。遠離虛妄。依真諦門。植眾德本。不計眾苦。少欲知足。專求白法。惠利群生。志願無倦。忍力成就。】

從這個地方看起。在這一章前面是講莊嚴淨土，前面一段，從這一段以下是講嚴淨自心，所謂心淨則國土清淨。『於無量劫，積植德行』，這一句是總綱。「無量劫」是長時間，指時間之長；「積植德行」，行是行業，就是我們身語意三業的行動，德是指福德，行業所感的福德叫做德行。福德是果，三業善行這是因。菩薩斷惡修善，不是短時間的，是於無量劫他就這樣做了。在此地，讀經的同修讀了這樣的經文也許會懷疑，懷疑什麼？經上說得很清楚，法藏比丘從自在王如來那個地方去學法，發心學佛一直到他出家，乃至於在世自在王佛那個地方聽經，聽了八千億歲，又修行了五劫，這個時間好像沒有無量劫，無量劫的時間太長了。此地我們要明瞭，法藏比丘在這個時候，古德一般的看法，都認為他已經是登地的菩薩，地上菩薩；也有幾位大德說他這個時候就是十地菩薩，法雲地的菩薩。照這樣說來，那就不奇怪了。確實從初發心修到法藏比丘這個時候，真的是經無量劫積植德行，所以才有這樣偉大的成就。這一句不僅僅是後面三段的綱領，同時我們也要記住，它給我們很大的一個啟示，那就是修行要發長遠心。我們一般人修行所以不能成就，就是沒有耐心、沒有長遠心，裡面煩惱重。

尤其現代人福薄障深，這是真的，比不上古人。不要以為現代我們的生活享受超過古人，除了物質生活享受好像是超過古人，其他方面都不如。如果我們仔細來觀察一下，就是我們物質生活上也不如古人。我們講衣食住行。古人穿的衣服，就比我們現在穿的衣服自在，你看現代流行穿的衣服，把身上捆得緊緊的，這多難過。中國古人穿的衣服，我們現在出家人穿古人衣服，寬袍大袖子，舒服！你要穿著習慣了，再也不願意穿在家衣服，會感覺得很難過，它的確著重舒適。飲食那更不必說，中國自古以來對飲食非常講求的，著重色香味美，確確實實取得滋養。現在這個飲食，就是李老師講的三餐服毒，沒有一樣東西不摻雜著化學藥品在裡頭，這哪裡能比得上古人？比不上古人。如果年歲大的人冷靜去想想，你們現在吃的肉（豬肉、雞肉），跟三十年前、四十年前吃的那個味道一樣不一樣，就能夠覺察出來，三、四十年前那個味道決定比現在純。為什麼？那時候還沒有農藥，這些東西，養雞的人是鄉下農村裡面在郊外養的，不是像現在養雞場關在一起養的，我想那個味道決定不相同。從前這些味道我們總感覺得好像有點鮮味，現在這味道臭，非常的噁心，腥臭味，鮮味沒有了。所以在飲食一道，我們現在人沒有古人的福報大。現在交通的便捷，這個是超過古人，我們照明的設備超過古人。我看除了極少數之外，精神物質上的享受遠沒有古人福報那麼大。差異最大的地方，古人身心比現代人要安靜得多。他知道的事情少，他憂慮少；現代人知事太多了，所以憂慮也就多。所以總結來說，現代人沒福，還是古人有福報。有福他才能修福，沒福的人想修福都障礙重重，想修福沒機會，縱然有機會，當中又發生障礙，非常非常之難。所以過去人修積的福，比我們現在來得真實，何況是在長時間的修福。這是我們要覺悟的，我們要有耐心，要發長遠心。無論境界順逆、人事善惡，我們在這裡面

修清淨心，這是真正修行處，正是積植德行真正的道場。「積」是累積，「植」是培植，就是培養的意思。

向下經文，這就舉幾個具體的例子來說明怎樣去積植德行。第一個，要『不起貪瞋痴欲諸想，不著色聲香味觸法』。第一步就是斷惡，斷惡要斷得乾淨。學佛的人，從哪裡學起，從哪裡下手？就是從布施。六度裡面，第一度就是布施波羅蜜，從這裡起。十波羅蜜裡面，像《華嚴經》說的也是布施排在第一；菩薩攝受一切眾生，四攝法裡面第一個也是布施，布施、愛語、利行、同事。為什麼要修布施？布施就是斷貪瞋痴最巧妙的手段。所以菩薩捨一切所施的物品要生離欲想，這才叫做布施波羅蜜。如果你在布施裡面起了個一念，佛門常說「捨一得萬報」，我今天布施一塊錢，明天我就得一萬塊回來，這一本萬利，同樣是布施，這個心理上就錯誤了。一個是斷貪心的，一個是增長貪心，這個意義完全不相同。貪欲是生死的根本，古人所講，「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。布施波羅蜜是專門對治貪愛的。換句話說，我們每個人無始劫以來的習氣都不相同，在一切萬事萬物裡面我們都有貪愛，但是貪愛的成分各個人不同，有人愛名、有人好利，對五欲六塵他貪愛的對象不一樣。我們修行的時候應該怎麼個修法？要把你貪愛最重的這條列入第一優先布施，要捨掉，然後再捨其次的就容易了。如果你是先捨不喜歡，慢慢再捨喜歡的，這個路很長，也相當痛苦。如果你從最喜歡的一種、最愛好的一種東西先捨掉，這個當然痛苦是有的，這是短痛苦，這一陣痛苦過去之後心開意解，自在解脫，這個來得快！

所以布施我們究竟要怎麼個修法，你要懂得這個原理。所以每個人修的方法可能都不相同，絕對不是說別人用這個方法我也跟他學學，不一定能夠得到同樣的效果。那就是每個人習氣煩惱輕重厚

薄不相同，法門要應機，所以對症下藥，藥到病除。經上給我們講的，這是總綱領。所以這是講的「貪瞋痴欲」，欲就是欲愛，內要把這些東西斷掉；外面要不著相，「不著色聲香味觸法」。內不亂，外離境。外面這些境界，不是說這個境界我們都不要了，那是不可能的，我們只要有這個身體在，就沒有辦法離開外境。不著是講我們的心不著，心離外面的境界。離境，不是說身離，說老實話，身沒有辦法離境的，找一個人跡不到的荒山去住石頭洞，那還是境，還是沒有辦法離開這個環境。所以要緊的是心不執著。小乘人的修行，去找一個寂靜地方去修行，阿蘭若，找一個寂靜地方去。大乘菩薩修行沒有選擇，任何環境裡面他心都能夠定得下來。為什麼？內不起貪瞋痴，外不著色聲香味觸法，他心就清淨了，境界有與沒有於他不相干。

可是這種修行說起來容易，做起來是相當不容易。有沒有方法來幫助我們修練？下面就說這個方便法。『但樂憶念，過去諸佛，所修善根』，這就是教給我們的方法。每個人都有他的嗜好，都有他的愛好，世間人的愛好都離不開五欲六塵。學佛的人最好把你的愛好轉變過來，把愛好五欲六塵的心轉變成愛好佛法，這就行。你能夠在佛法裡面得到樂趣，世間法自自然然你就會把它捨掉了。這是大乘法裡面真實的善巧方便，值得我們去學習的。我們今天學佛，說老實話，學佛的過程當中遇到最大的障礙就是五欲六塵不想捨掉，還要貪圖。佛法，知道它好，也想學，不能夠專心。因為心要分一大部分去搞五欲六塵、去搞貪瞋痴慢，去搞這個東西，所以佛法就學不好，煩惱斷不乾淨，善行沒修完成，毛病就出在這個地方。佛在此地教給我們，你只要喜歡憶念過去諸佛所修善根，前面兩句，從「不起貪瞋痴欲諸想，不著色聲香味觸法」，這就是我們常講的萬緣放下，放得下。「但樂憶念，過去諸佛，所修善根，行寂

靜行」，這是提得起，一念單提。我們憶念過去哪一尊佛？只要我們念阿彌陀佛就行了。此地這一句意思所含的是過去未來現在諸佛，前面經文上說過，「去來現在佛佛相念」。在大教緣起的時候，我們看到釋迦牟尼佛所現的瑞相，阿難尊者想到釋迦牟尼佛一定在念佛。這也是說明了在一切行門當中，念佛三昧最為殊勝。

所以在《觀佛三昧經》上佛告訴阿難說：「汝今善持慎勿忘失，過去未來現在，三世諸佛」，這都是勸阿難念佛，三世諸佛都說如是念佛三昧。釋迦牟尼佛自己也說，他與十方如來，乃至於賢劫千佛，從初發心都是因念佛三昧的功德故，才能夠圓滿的證得無上正等正覺。因此，彌陀也同釋迦、十方如來沒有兩樣，從初發心都是因念佛三昧而成就的。諸佛所修的善根，因此就特別指念佛三昧。我們也知道三昧就是禪定，整個佛法教學的綱領，戒定慧三學，特別是定，定是大乘佛法修學的樞紐、修學的綱領。我們可以說八萬四千法門、無量法門，那是講的手段、方法，就是八萬四千種方法、無量無邊的方法手段，目的是同一個，統統是要成就禪定。念佛是八萬四千法門的一門，這一切法門裡面，不僅是釋迦牟尼佛、阿彌陀佛，十方一切諸佛勸我們選擇念佛這個方法成就三昧，這是最殊勝、最容易，也最穩當的。

因此我們在大乘經上看到，十地菩薩始終不離念佛，道理就在此地。十地菩薩，菩薩修行的位子到最高的時候，他用什麼方法？他都用念佛的方法。在地前，他可能修的是各種不同的法門，登地之後統統修一樣的法門。這個事實，我們在《華嚴》上看得非常明白，你看《華嚴》到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，那就統統念阿彌陀佛求生西方淨土。《華嚴經》上是哪些人？從圓教初住到等覺菩薩，四十一個階級。到最後我們才發現，他統統修念佛法門，統統發願求生西方極樂世界。這是不能夠疏忽的。我們如果把這

一點看清楚了，真正認識，《華嚴》就沒有白念了。正是古德在《無量壽經註解》裡所說的，《華嚴》、《法華》只是本經的引導！一點都沒錯。所以《華嚴》、《法華》最後的歸宿是在本經。這個所修善根裡頭，特別指出憶佛、念佛的這個法門，但樂憶念過去諸佛。諸佛所修的善根是以念佛最為殊勝，十地菩薩已經就開始修這個法門，到了成佛還是念佛，所以我們曉得說諸佛所修的善根就是念佛。因此，老實念佛就能將這句經文的開示圓圓滿滿的把它做到。

『行寂靜行』，「寂靜行」，在一般經論上的意思是大涅槃的別名。所以《仁王經》上講五忍位菩薩，最高的就是寂滅忍。寂滅忍一共是分在三個位次，下品的是法雲地的菩薩，就是十地菩薩，中品的是等覺菩薩，上品的是圓教的佛果。行寂靜行，這就跟佛差不多，跟佛沒有兩樣，身口意三業寂靜，也就是講的三業清淨。這個清淨，絕對不是聲聞緣覺所證的清淨，聲聞緣覺也證涅槃，偏真涅槃。這個地方所講的是諸佛如來的究竟涅槃，真正清淨，六祖大師所謂「本來無一物，何處惹塵埃」，確確實實做到無一物了。我們今天要想做，不到西方極樂世界，我們是做不到的；到了西方極樂世界，這個是阿彌陀佛威神願力的加持，我們才能真正的做到。心要清淨，我們現在想把我們的心靜下來，只有一個方法，二六時中心裡頭不離開佛號。我們心靜不下來就是業障太重，業障要不能消除，心就定不下來。消業障，最有效果的方法就是念佛，所以念佛既消業障，又修禪定，一舉兩得，沒有比這個再好的方法。明白這個事實的真相，就應該努力的去念佛，除念佛之外，我們心裡所想的、所念的，都要想念西方世界依正莊嚴。不要想世間事，想世間事，要知道這就是生死輪迴的根本，想世間事就是想生死輪迴。你想生死輪迴，你還能夠出離生死輪迴嗎？這不可能！大乘經上給

我們說得好，「一切法從心想生」，想什麼變什麼境界。常人作夢就是一個證明，所謂「日有所思，夜有所夢」，可見得「想」這個影響非常非常之大。

因此佛法裡頭修行著重在觀想。我們念佛的方法裡面，你看看佛給我們講的，還是把觀想擺在第一。《十六觀經》是講念佛方法，十六條裡面，前面一十二條都是觀想，到第十三條才講觀像，第十六條才講持名，你就曉得觀想的時候這個力量之大。十法界從哪裡來的？眾生心想生出來的！我們曉得這些道理，知道這個事實真相，我們對自己起心動念就不能夠不謹慎。每一個念頭生起來，自己能夠覺察，這個念頭在十法界裡面它落在哪一個法界？我這一念是阿彌陀佛，十法界是佛法界；這一念是菩薩，就是菩薩法界；我一念貪心起，餓鬼法界。這個貪，給諸位說，只是給你講貪心，沒有給你講貪的對象。你貪世間五欲六塵是貪，你貪著做世間一切慈善事業，你還是貪，你修學佛法，要是用貪心去學還是貪。我世間法不貪，我貪佛法，這個事情麻煩。佛是叫我們斷貪心，不是叫我們換對象。我世間法不貪了，我去貪佛法，學了一輩子佛，將來還是變餓鬼。這個餓鬼裡頭就所謂是福德鬼，因為貪的是善事，所以在鬼道裡頭就有大福報，就當鬼王。土地公、城隍，我們台灣拜拜的媽祖、王爺，這都是過去貪圖佛法，他是學佛，他用貪心來學佛，所以就做大鬼王。福報很大，多少人去拜拜、去祭祀，得這麼樣的一個果報。因此我們曉得，世間法不能貪，佛法也不能貪，我們菩提道上才沒有障礙。一定要用清淨心去修，一定要離貪瞋痴欲愛，這是最大最大的煩惱，一定要真正把它離開，把它斷除。

『遠離虛妄，依真諦門，植眾德本』。「虛妄」，像經上所講，「一切惡事，虛妄為本」。哪些是虛妄的？我們六根所接觸六塵境界，沒有一樣不是虛妄的。中國人凡是學佛的，我想沒有一個人

沒有念過《金剛經》的。這是由於《西遊記》小說的渲染，所以中國人都曉得有個如來佛、有一部《金剛經》，所以都念過《金剛經》。《金剛經》上就明白的告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，沒有真實的；「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。凡所有相就是講的一切有為法，什麼叫有為法？簡單的說，這個法有生有滅就是有為法。凡是有生滅的，都不是真的，不能永存。我們想想這個世間，哪一樣東西是不生不滅的？你找不到。六根所接觸的統統是有生有滅。如果以《百法》來講，那就更清楚、更明白了。實際上《百法》只解釋經上一句話，「一切法無我」，就這五個字。《百法》只解釋佛在經上講一句話，「一切法無我」。什麼叫一切法？這就解釋百法，把一切法歸納成一百大類，後面再說「人無我，法無我」。《百法明門論》只解釋佛說的一句話，因此百法就是一切法的歸納。這百法裡面有分有為法跟無為法，有為法就是有生有滅的，一共有九十四法，百法裡面就佔了九十四法；無為法只有六法，六個無為法。這六個無為，只有一個是真正的「真如無為」，其餘五種是相似無為，不是真的無為。為什麼說它無為法？因為它沒有生滅。你譬如虛空，虛空的確沒有辦法說它是生滅，所以虛空是屬於無為法。它不是真正的無為，因為它不在有為法的定義裡面，所以把它歸納做無為法。

有為法第一個，心法，八識。你看看，心法是有為法，虛妄的，不是真的。《四十二章經》裡面佛告訴我們，不要相信自己的意思，自己的意思是八識。八識是有為法，有為法千變萬化。心所法五十一個，五十一個心所法。心法八個。五十一個心所法，心所法，換句話，就是心理的作用，分為五十一類。還有二十四個不相應，這二十四法也是心理作用，但是跟前面五十一個心所法不相同，五十一個心所法它是心王的附屬。色法有十一個，就是十一類，五

根、六塵。五根是我們身體，眼耳鼻舌身，六塵是我們五根接觸外面的境界。這就說出我們的根身世界統統是有為法，統統是虛妄不是真實的。所以佛教給我們，這是苦口婆心在這裡勸導我們要「遠離虛妄」。

這些法，我們在生活裡面，或者我們在修行過程當中，也不能少。古人所謂（這講修行人），「法輪未轉食輪先」。如果說是你吃都吃不飽、穿不暖，哪還有心思來聽佛法、來學佛法，這不可能。所以物質環境這些有為法，也不能沒有，但是我們要把它看破。物質生活豐足，不要去執著，不要起貪愛，你起貪愛錯了；物質生活缺乏，我們能忍受，曉得我們學的是道，不是到這來求物質生活享受的，身心泰然。不會被外面環境所轉，這才能成功，這叫做遠離虛妄。你就是確確實實認識它，它是虛妄的，它不是真實的，有也好，沒有也好。有，沒有貪著；沒有，沒有怨恨，始終保持自己心地清淨平等。這也就是《楞嚴經》上所講的「若能轉物，則同如來」。你不被外面環境轉，你可以轉環境了；你能轉環境，就跟佛跟大菩薩沒有兩樣，佛與大菩薩不會被環境轉。我們自己在修學過程當中，苦樂境界是免不了。即使你將來學成了，你在外面弘法利生，你在每一個地方、每一個地區人家的供養接待也不相同，有些地方接待得很周到，有些地方很沒有禮貌。你不要「這個地方接待不錯，很好，我可以多到這來，多來幾趟；那個地方接待差一點，沒有禮貌，我下次再也不去了。」那這就錯了，那你就被境界所轉了。不可以被境界所轉。我們去的目的是勸人念佛，是勸人相信念佛法門，鼓勵他發願往生。我們去，不是去接受他招待的，他對我們有禮貌、沒有禮貌，招待得豐富刻薄，這些都無關緊要，我們目的不是為這個來的。這是要真正看得破。有一些看不破的，他對於這個是斤斤計較，如果接待供養不能滿他的願，那下次請他再也請不

動，這就是被虛妄境界所轉了。

「依真諦門」，真是真實，「植眾德本」。真諦本來是對俗諦而說的，所謂「門」就是有種種差別。依真諦門就是依第一義諦為門來種植德本。我們要說出第一義諦，大家聽了愈聽一定是愈迷惑，什麼叫第一義諦？一就是真實，二就是虛妄。所以維摩居士說（《維摩詰經》），「入不二法門」，《華嚴》講「一真法界」，一就是真；換句話說，二就不真。何況講十法界，當然更不真。十法界從哪裡來的？從八識五十一心所裡變出來的。所以要曉得十法界也是虛妄境界，也不是真的。為什麼？它是有為法。一是真實的，一不是有為法。剛才講有為法裡頭有生滅，生滅是二，二就是有為法。一裡面沒有生滅，一裡面沒有先後，一裡面沒有大小，所有一切相對的觀念統統不存在，這是真實。《華嚴》講一真法界，這是佛與大菩薩所住的境界。我們要怎樣能夠證得一真法界？這個法門好！《無量壽經》教給我們「一向專念」，《彌陀經》裡面告訴我們「一心不亂」，你看都講一。一，一心才能夠入一真法界。一心是能證，一真是所證，能所還是一不是二，這才是依真諦門，植眾德本。由此可知，植眾德本，最殊勝、最方便的，就是念這一句「阿彌陀佛」，這就是依真諦門，植眾德本，符合本經的宗旨，「發菩提心，一向專念」。

發菩提心就是發往生成佛度生之心，這就是無上菩提心。一定要發這個心，我決定要生西方極樂世界，到了西方極樂世界之後決定成佛，決定度眾生。這個心願一點都沒有疑惑，真實不虛，這叫無上菩提心。我們怎麼做法？二六時中就一句阿彌陀佛。心裡頭只有一句阿彌陀佛，除了阿彌陀佛之外，什麼都不要想，什麼都不要念。為什麼？所有一切想念，統統叫妄想、叫雜念。我們功夫不能得力，毛病就出在這個地方。古人教給我們，念佛的祕訣就是不間

斷、不夾雜。我們心裡打妄想就是夾雜，夾雜就中斷，所以你的佛號才念不好，你念得才沒有感應。所以要想自己佛號不中斷，那你就注意到我絕不夾雜。我們現在還生活在這個世間，沒有辦法脫離這個社會獨立的生存。在這個社會裡面，我們本分之內的事情，我們可以去想，可以去思惟；本分以外的統統不要去自己找麻煩，用不著。換句話說，要把自己的思慮降到最低的限度，把自己憶佛念佛的功夫要提到最高的程度，這就對了。真正做到「憶佛念佛，現前當來必定見佛」，植眾德本要這樣去做。

『不計眾苦，少欲知足，專求白法，惠利群生，志願無倦，忍力成就。』這一段開示，都是具體給我們說出來，植眾德本，怎麼個植種法？剛才我說，植眾德本，第一就是念佛。這句佛號要念得好，念得真正得力，底下這幾句統統要做到，「不計眾苦，少欲知足」，對於一切苦難，我們要能夠忍受。想想古來大德的修行，我們今天所處的環境，比他們優越太多了，他們能忍受，我們為什麼不能忍受？無論是天然的災害、人為的災害、環境生活的困苦，樣樣都要能夠忍受。少欲，是把自己生活的欲望要降低到最低的程度。佛陀在世的確是降到最低的水準，他做給我們看。佛一生身上沒有帶過錢，沒有多餘的衣服，也沒有多餘的食物。那個時候的生活是日中一食，去托鉢的，樹下一宿。出家人的財產，三衣一鉢，這他的財產，只有三件衣服、一個鉢，簡單！簡單到最低的限度了。我們今天想一想，超過他太多太多了，人家在那個環境裡面都知足，我們今天生活在這個環境裡面還不知足。為什麼不知足？我們會看到別的出家人，我出家比他差，他比我還多。這個比是往下比，不是往上。為什麼不看看佛？不看看那些菩薩、阿羅漢？如果看看他們，我們覺得好慚愧！如果跟現在這些出家人比的時候，還覺得我們很知足，的確做到少欲知足了；往上面看看，那我們現在這個

生活就不像話了，哪裡是個出家人，根本就不像。

這兩句話，《涅槃經》上解釋得也很好，說「少欲者，不求不取」，求是貪求，他不要，你給他，他也不會接受，他用不著，這是少欲；「知足者，得少之時心不悔恨」。像從前托鉢，有托空鉢的時候，今天出去托鉢沒人供養，有，這種情形常常發現。因為佛弟子出去托鉢，規定只能托七家，不是從這條街頭跑到那個街尾，不可以的，那人家看到要罵人的，不像話！只可以托七家，七家托不到也得回去。回去怎麼辦？好在弟子很多，你看經上記載是一千二百五十人。托得到的東西，不可以在路上吃的，你說一面托我一面去吃，不可以的，統統要回來，回來大家再一起吃。沒有托到的，托到的就要分給他。托的時候有的人托得多，有的托得少，多的分給少的、分給沒有托到的。還有是有病的，有病他根本就不能去，所以托到的時候回來都要分給他們吃。所以得少，他不後悔，他也沒有恨意。經上常說，像《遺教經》上就講，「不知足者，雖富而貧；知足之人，雖貧而富」。這是真的，說得很有道理。知足的人心裡滿足，他沒有要求的，這就富足；富有的人天天還在貪心，他還不知足，他還在貧。他富了就不要了，貧了才要。所以說知足常樂，不知足的人常苦。《法華經》裡又告訴我們，說「是人少欲知足，能修普賢之行」。由此可知，真正想修普賢十大願王，這幾句話一定要做到，少欲知足。普賢行對於往生西方極樂世界非常重要，我們在本經上看過，所有修西方極樂世界的這些菩薩們，沒有一個不修普賢行的。前面經文明白的告訴我們，「咸共遵修普賢大士之德」，統統都是修十大願王。所以修十大願王基本的條件是少欲知足，可見得這個很重要。

「專求白法」，白法就是善法。印度用黑白來代表善惡，所以他們對於善業稱白業，惡業叫黑業，用黑白來代表。專求善法，什

麼叫善法？最簡單的一個標準，凡是於眾生有利益的，這個叫善法；凡是於自己有利益的，這個都叫做惡法。這是大乘佛法對於善惡最低的一個標準，無論是出家在家修行，都要遵守這個教訓。自己生活所需已經夠了，就可以了。像現代的社會，如果你生活過得很不像樣，人家到你家裡來，嫌棄你，說你學佛學成這個樣子，這也不可以。為什麼？我們自己真的要做到少欲知足，還要顧全佛法的一個形象，這是利益眾生。如果我們家庭太不像樣，人家來一看，這個佛不能學！你看學佛就學成他那個樣子，大家看得害怕。自己固然不錯，我有成就，可是佛法在你手上滅掉了。所以大家要知道，出家人雖然穿百衲衣，講經說法的法師、寺廟住持當家的，在大典裡面為什麼穿上紅袈裟黃海青？這很莊嚴的，這個照戒律上就錯誤的，戒律上用染色衣，正色都是破壞戒律的。為什麼？這是為接引眾生的，使這一切眾生看到佛教有這樣的莊嚴，他生歡喜心。如果每個出家人都穿得破破爛爛的，這一件衣服都補好多個補丁的，會把一般人嚇退了心，就不敢學佛了。所以佛法確確實實建立在智慧的基礎上，這是為接引眾生。如果要是為貪圖享受，那這就錯了。你看看，就在心理上一念之差，天堂地獄就在這一念之差。為接引眾生，為樹立佛法好的形象，你怎麼樣做都可以。如果為了貪圖自己的享受，那是大惡；為利益眾生，那是大善。善惡一念之間！

「惠利群生」，惠是惠施，就是布施給一切眾生。專求白法，專以最善之法布施給眾生。一切法裡頭最善之法，無過於勸人念佛求生淨土這一法，沒有比這個更善。因為這一法，他不相信那就無可奈何，他要真正相信接受了，這個人這一生成佛了。能夠度一個眾生成佛，誰能辦得到？佛都辦不到。佛要度一個眾生成佛，好苦！生生世世照顧他。你輕而易舉就度一個眾生成佛，你這個功德是無量無邊。所以大慈菩薩講，你一生當中度兩個人往生，就超過你

自己的修行，這是真的，不是假的。你要能夠度十個人往生，那你就是菩薩再來；你一生能夠度一百個人往生，那你就是阿彌陀佛再來。這是真的，不是假的。確確實實，你要是度兩個人真的往生了，你決定往生，你不念佛也往生。到你臨命終時，那兩個人會講：阿彌陀佛，我能往生是他教給我的，咱們一同去接他吧！就來了。他會跟阿彌陀佛一道來接引你。西方極樂世界人沒有忘恩負義的，個個都是報本反始，這個大恩大德他一定要報的。所以勸人念佛超過自己念佛！大家心量不要太小，管我自己天天念、天天念，別的人我都不管了，好像我管別人，分了自己的心，將來我自己去不成。錯了！教別人念佛，自己還是念佛，一樣的。苦口婆心勸別人，你自己還是念佛，自己心意識沒有離開阿彌陀佛，沒有離開西方依正莊嚴。所以一定要懂得這個道理，多多的勸人念佛，自己要念，要勸人念佛，這是惠以群生真實之利。

『志願無倦，忍力成就』。今天時間到了，這兩句我們下一次再跟大家詳細的說明。這兩句很要緊，無論自己修行，無論教化眾生，都要有忍力，沒有忍力不能成功的。要有耐心，要有智慧，要能夠忍耐，要有善巧方便，才能真正達到目的。幫助別人，一定要幫助別人真正相信、真正發願了，他念佛確實往生，我們幫助人才是圓滿的。否則的話，你只幫助了一半，給人種了個善根，這一生他也沒去得成；決定要幫助他成功。