

諸位法師，諸位同修，請掀開經本第二十二頁，從第十七段看起：

【一一二、言迴向發願心者。過去及以今生。身口意業所修世出世善根。及隨喜他一切凡聖身口意業所修世出世善根。悉皆真實深信心中。迴向願生彼國。】

這是講到菩提心，至誠心、深心、『迴向發願心』，這是菩提心的第三個。雖說三心，其實是一體的，這是我們必須要知道。至誠是菩提心的本體，深心跟「迴向發願心」就是自利利他，就是自受用與他受用。應該怎麼樣迴向、怎樣發願？大師在此地教給我們，『過去及以今生』，過去我們不記得，不記得不要緊，過去生中生生世世一定修有善根。假如過去生中沒有修善根，這一生就不可能得人身，來人道得人身那就不可能。我們得人身，而且又遇到佛法，不但遇到佛法，遇到佛法裡第一殊勝的法門，可見得我們過去生中善根是很深厚的。所以一定要想到，過去及今生，今生是這一生當中。『身口意業』，身體所做的，凡是利益眾生的、利益社會大眾的都是善，那都是善根。凡是自己聞到佛法，像經上常說的讀誦大乘、供養、持名，這些也都屬於善根，世間法或者出世間法。如果單單講善根，佛在經上常常告訴我們，世間善根有三種，無貪、無瞋、無痴；換句話說，世間包括六道，六道之中所有一切善法都從這三樣生出來。

因此貪瞋痴又叫三毒煩惱，世間所有一切的惡法都是從貪瞋痴生的，一切善法從無貪、無瞋、無痴而生。佛要不跟我們說，我們哪裡會知道？佛這麼一說，我們仔細想想，確實是這樣的，佛講得

很有道理，佛說的確實是事實真相。由此可知，我們要真正想成熟善根一定要從斷貪瞋痴下手，修學無貪、無瞋、無痴，這叫從根本修。出世間的善根只有一個，精進。所以六度裡頭，精進波羅蜜是菩薩善根，這是出世間法。出世間法是以世間法為基礎，所以菩薩、聲聞、緣覺決定沒有貪瞋痴。他要是貪瞋痴他是世俗凡夫，怎麼能成聖人？所以貪瞋痴統統沒有，煩惱習氣都斷了。所以他們善根就是精進，能夠勇猛精進，他的道業成就非常的快速。這是說明我們過去、今生所修世出世的善根。

除這個之外，『隨喜他一切凡聖身口意業所修世出世善根』，「隨喜」是好事，隨喜功德，別人修積功德，我們隨喜，我們也沾了光，我們功德跟他一般無二，這才知道隨喜不可思議。怎麼隨喜法？見到別人存好心、做好事，利益大眾、弘法利生，我們心裡生歡喜心。如果我們自己有能力，還得要盡心盡力幫助他，成人之美、成人之善，成就別人的善行，成就別人的好事，就是自己在修善，就是自己在積德。所以決定不能夠嫉妒、障礙，嫉妒、障礙造的罪業就深了。為什麼說造罪業很深？因為這個人做的善事是能叫許多眾生得利益，不是他一個人。我們看這個人不順眼，嫉妒他、瞋恨他、障礙他、破壞他，佛家給你結罪不從他一個人身上，你們一對一那個罪業很小，結罪是從哪裡結？許多眾生的利益被你破壞，這個罪過大了。

所以古時候人，就是報仇，報仇的他也等待機緣，等什麼機緣？譬如他這個人做官，做官是個好官，為國為民，利益眾生，這個時候不能報仇。為什麼？因為你一報仇，這個地方許多人民得不到利益。要等什麼時候報仇？等他退休，他不再做這個利益眾生的事情了，這個時候來報仇。他就曉得，我一定要顧慮一切眾生許多人的利益，我的仇人今天替許多人做利益，替社會做福利事情，雖然

有仇，我都不能報，這個人明理，這是對的、正確的。當然佛法裡面講大慈大悲，怨親平等，把那個恩怨一筆抹消最好，我們求生西方極樂世界，這個才對。所以這個隨喜功德，不但生歡喜心，而且要盡心盡力去成全他、去幫助他，這才是真正的隨喜。「凡」是凡夫，一般人所做的善行、善事我們要隨喜；「聖」是聖人，小乘初果以上就是聖人。阿羅漢、辟支佛、諸佛菩薩，他們在因地當中，這個身口意就是三業所修，世間的善根，出世間的善根。

大師教我們『悉皆真實深信心中』，迴向的心跟你所得的功德完全成正比例，真實信心迴向，那個功德就很大了。『迴向願生彼國』，這個好，這才叫真正大智慧，這就不是普通人，他不求世間的名利，不求人天的富貴，專門求生西方極樂世界。為什麼？世間人沒有大智慧，三業所修一切善根，他所希望的是得人天福報，得這個，小福在人間享，大福報在天上享福，享天福。可是人間天上六道輪迴都不是究竟的，沒有大智慧的人看不清楚。我們很幸運遇到大乘經典，從經典當中佛菩薩為我們開導，使我們逐漸明瞭世出世間法的真相。真相明白了，這才曉得六道絕不是我們久居之處，一定要想方設法超越輪迴。真正超越輪迴，那就是一般宗教裡面所講的真正得到永生了。可是六道輪迴也不是那麼容易超越的，一切大乘經論裡面所講的修學方法，雖然在理上講都能夠超輪迴，都能夠了生死成佛道。可是我們的根性很劣，那些法子我們要依照去修學，在這一生當中很難達到我們的理想目標。唯獨淨宗持名念佛這個方法，這個方法好，是仗佛，仗阿彌陀佛四十八願本願威神的加持，我們是靠佛超越三界的，不是靠自己的本事，自己不行，沒有能力，靠佛。這是稀有難逢的法門，我們這一生遇到，所以一定要「迴向願生彼國」。西方極樂世界能不能往生，信願最重要，我真相信、真願意，這就是「真實深信」，這樣的真信心中一定能夠滿

願，這個迴向就能夠得生。再看底下這一段：

【一一三、迴向發願願生者。必須決定真實心中迴向。】

真實心中，決定不同於我們對西方淨土，有的時候相信，有的時候懷疑；有的時候想往生，有的時候這個世界還很可愛，捨不得走，這個心就不真實，這就難。所以一定要『真實心中迴向』，信心清淨堅定，決定不疑。不要說人間富貴，現在忉利天要請你去做天王，你願不願意去？更高的大梵天請你去做天王，那個快樂自在，你去不去？不能去。今天說老實話，不要說人間的富貴，天上請我去當天王我也不幹。為什麼？天王不稀奇，我們從前做過，不是沒有做過。無量劫來六道裡頭那個滋味都嘗盡了，每一個同修你們都當過天王，也下過油鍋，也到地獄裡去過，統統都去過的。所以這個不是究竟法，那個樂享受盡了，苦就來了，古人常講「樂極生悲」，樂到了頭就生悲。所以一定要知道，三界六道不究竟，決定求生淨土，這個世間不可以留戀。這「真實心中迴向」。

【願作得生想。】

這個得生淨土的意念要常常保持，時時刻刻我們有信心，我們決定得生淨土。你要問，憑什麼？憑我對這個世間六道沒有留戀，天上人間富貴榮華都不留戀，你這個生淨土信心就具足了。

【此心深信。由若金剛。】

『金剛』是比喻，信心像「金剛」一樣，決定不動搖，決定不為一切破壞。這底下講：

【不為一切異見。異學。別解。別行人等之所動亂破壞。】

這句話非常重要，『異見』是不同的見解，不同的修學，不同的理解，不同的行門修學的方法。我今天下午有個同修來看我，他說他的朋友被一些學佛的同修拉去了，他們不念阿彌陀佛，念南無妙法蓮華經。我一聽我就曉得這個必定是日蓮宗，日蓮宗在世界上

也相當活躍，他們的信徒也很多，他們不念阿彌陀佛，念南無妙法蓮華經。人各有因緣，不必去勉強，我們遇到要勸他念阿彌陀佛，能回頭很好，不能回頭，我們的信心不動搖，這就對了。類似這種情形在現代的社會裡頭很多。說實實在在的話，要想了生死出三界，唯有念佛求生淨土這一個方法，除這一個方法之外，沒有第二個方法！如果要是說修世出世間善根，求世出世間福報，行，各種法門都可以，都可以得到人天福報。說人天福報很好聽，說真格的，人天福報也不那麼容易得到，一定要真的是善心、真的是善行，這才能得人天福報。如果像前面所說的「雜毒之善」，諸位要曉得，雜毒之善是決定不能往生的，善導大師跟我們講得很明白。不但不能往生，你所修的一切福報不在人天，人天都不能雜毒，何況求往生？

所以貪瞋痴不可以不斷。當然斷貪瞋痴很難，你一定要減少，貪瞋痴的念頭必須一年比一年淡，一年比一年少，這樣將來我們往生就不會發生障礙。一定要看淡，一定要減少，我們的佛號才能把煩惱伏得住，就是壓得住。決定不會被不同的見解、所學，不被他們誘惑，不被他們動搖，不被他們破壞，這點非常非常重要。我們過去生中也是學了這個法門，就學了淨土法門，所以我們對淨土有很深厚的善根。為什麼沒去？大概就是你的同參道友來了，勸你還得參一點禪，還得學一點密，再碰到日蓮宗教你念個南無妙法蓮華經，好了，這西方淨土沒有去得成了，這是死了又搞六道輪迴。我們就是被這個害了，這不是善知識，這叫惡知識。雖然他沒有惡意，他也是好心，我們是真正受害。

【唯是決定一心。投正直進。不得聞彼人語。即有進退。心生怯弱。迴顧落道。即失往生之大益也。】

我們的態度，『唯是決定一心』，一心念佛，一心求生西方極

樂世界，『投正直進』，這就對了，這個人一定成就。『不得聞彼人語，即有進退』，不可以說聽到人家怎麼講我們信心就動搖，跟著別人走，那就錯了。前面善導大師說得好，地前菩薩、辟支佛、阿羅漢，乃至十地菩薩，來跟你講，還有別的法門比這個還更好，這個未必能成就，我們都不聽，都不能夠被他動搖信心。這真是說到了極處，怎麼可以輕易聽人幾句閒話我們信心就動搖，又被他所轉？這個要緊，要牢牢的記住。所以古人修學跟我們今人不同，古人無論是在家學佛或者是出家學佛，我們如果細細的讀一讀《高僧傳》，讀一讀《居士傳》，你就曉得，古人真的孝順父母、尊重師長，尊師重道，都是跟一個老師，不是三心二意。跟一個老師容易成就，我就聽一個老師的話，老師沒有答應，不可以親近別人，特別是在初學的階段。

初學階段一般的期限是五年，就是你最初開始學的五年。這個五年關係非常重大，我們中國俗話常說「先入為主」。初學的時候信心薄弱，如果讓他接觸多了，接觸的人多了，接觸的法門多了，他的心一定就亂了，這是最可怕的。所以老師對於這個學生一定要負責認真的教導，不能讓他隨便聽講，不能讓他隨便多看書。五年希望他一門深入，他在這一門當中奠定了基礎，建立信心，決定不動搖，然後才可以參學，才可以聽聽別人的，看看別人的，別人有哪些長處、哪些缺點自己心中了然，清清楚楚、明明白白，只得其利，不受其害。

實在說《華嚴經》上善財童子就給我們做了一個榜樣。善財童子的老師是文殊菩薩，文殊菩薩是求生西方極樂世界，菩薩當中智慧第一，他當然選擇第一法門。善財是他得意的門生，最喜歡的徒弟，當然教他念佛求生淨土。文殊會下基礎奠定，這個根紮穩了，文殊放他出去參學，就是著名的五十三參，就是你可以接觸外面，

可以多聽聽、多看看、多比較比較。他這一出去第一個遇到的善知識，德雲比丘，教他念佛法門，跟他老師所講的完全相同，這個信心就更深、更堅定。往後參訪的善知識每個人所修的法門都不一樣，他都看、都聽，聽了、看了如如不動，還是老實念佛，沒有跟著人走。到最後第五十三位善知識，普賢菩薩十大願王導歸極樂。那是我們修行人的榜樣，特別是我們修淨土人的榜樣，這要記住。所以不能隨便聽人家話。

這是『心生怯弱』，心裡害怕，怕的什麼？怕的不能往生，怕的不能成就，那就大錯特錯，不要被人家嚇到。我們一定要依佛在經上所說的決定勇猛精進，決定不退轉，這樣才對。你這一退轉，我們這一生往生西方極樂世界是無比的殊勝，所以十方三世一切諸佛都讚歎，這種利益當面錯過，那叫真錯了，你一生做錯的事情這是第一樁大錯。再看底下這一段：

【一一四、佛法不思議。隨出一門。即出一煩惱門。隨入一門。即入一解脫智慧門。為此隨緣起行。各求解脫。我之所愛。即是我有緣之行。汝之所愛。即是汝有緣之行。是故各隨所樂而修其行。必疾得解脫也。】

這一段特別把它節錄出來提供諸位同修做參考。因為我們學佛，認識學佛的朋友很多，他要來拉你去的時候你怎麼辦？你不去又得罪了他，也不曉得怎麼跟他講法。善導大師在這裡教我們怎樣應付這些好朋友，這學佛的好朋友也不得罪他，也恭維他，我們也可以不去，這個方法確實很妙。說的是正理，首先讚歎佛法，只要是學佛，大小乘都是不可思議。學佛你能『出一門』，「出」是超出，超出什麼？超出『煩惱門』。煩惱太多太多了，所以你學得一個法門就能斷一個煩惱，你入一個法門就入一個解脫，解脫就是自在，智慧開了，煩惱少了，智慧就開了。這是講一切佛法都不外乎此

。所以『為此隨緣起行，各求解脫』，釋迦牟尼佛、一切諸佛為什麼為我們講這麼多的經論，為我們說了這麼多的法門？八萬四千法門，這是平常講的；再多，真的是無量法門。八萬四千那確實是有這個頭數的，有這個數字的，那不是隨便說的，在《佛學大辭典》、《教乘法數》裡面都查得到，那一個也不少，確實是八萬四千。所以這八萬四千煩惱，你能夠超越一個你就少一個煩惱，你就得一個自在。煩惱就不自在，煩惱斷了就自在，智慧就開了。所以佛是應一切眾生不同的根性、不同的愛好開這麼多法門，只要你肯修一定能得利益，就是「各求解脫」。

哪一個法門最好？這就很難講，真正的標準是你喜歡的法門，這就是最好的，容易成就；你不喜歡的法門，修起來困難，有障礙，容易退心。正如同我們親近善知識，我們想跟一個老師修學，哪一個老師最好？沒有標準。世出世間法，佛常說，我們要常常記住，都在一個緣，緣是什麼？緣就喜歡。哪個老師最好？我最喜歡這個老師，我最尊重這個老師，這個老師就是我的好老師。為什麼？我喜歡他，我尊敬他，他講話我聽，我肯照做。那個老師我不喜歡他，我不尊敬他，他講得再好我也不聽，不聽就沒有用！所以好老師，我的老師好，未必是你的好老師，你的好老師未必是我的好老師，都在這個緣上。所以師生是緣，沒有緣，那個老師再有學問、再有道德、再有本事也沒有辦法教你。為什麼？你不喜歡他，他講的東西你不相信、你懷疑，這就沒有法子。你尊敬的，你喜歡的，他講的東西你一點都不懷疑，心甘情願去照做，那哪有不成就的！所以我們心目當中要找老師，就找這個老師，這就跟我們有緣了。

法門也是如此，佛的經典這麼多，我們都很喜歡，都很喜歡都學，我們沒有這能力，也沒有時間，哪裡能都學？你一定要在眾多經典裡面選擇一個你最喜歡的經典，學起來就很高興，讀那個經晚

上都可以不睡覺，愈讀精神愈好，為什麼？喜歡。不喜歡的東西，看個二、三頁就打瞌睡，精神都提不起來。所以統統在一個緣上，這個一定要知道。我們緣不同，我喜歡念佛，念佛跟我有緣；他喜歡參禪，禪跟他有緣。他念佛念不下去，我參禪參不能入定，緣不相同，一定要懂這個道理。真的根性利的人，而且對大乘法興趣也多的人，自己選擇法門不曉得如何抉擇，也有個方法，古人用過的，在佛像面前拈鬚，用這個方法。要很誠心，至誠恭敬求佛菩薩來給我們做決定，這個方法也行。

像唐朝時候宗密大師，華嚴第五代的祖師，他就是在佛前拈鬚，三次他都拈到《圓覺經》，所以他一生依《圓覺經》學，一生弘揚《圓覺經》，他成就了，這是用的這個方法。我們淨土宗蕩益大師也常常在佛前用拈鬚的方法來解決問題。這是求佛加持，求佛為我們抉擇法門，這個也好，只要誠心誠意一定得感應。不可以輕率心，很隨隨便便不恭敬，那就沒有感應了；真誠心、恭敬心、清淨心求，一定有感應。選擇法門那是我們一生修學最大的一樁事情。如果你要選擇念佛往生的法門，跟諸位說，十方一切諸佛看到都歡喜、都讚歎，不求他他也保佑，不求他他也加持。為什麼？太難得了，過不久，再過幾年，他就成佛，這樣的人佛怎麼不歡喜？佛怎麼不加持？佛不加持他還加持誰？了生死出三界，圓成佛道，沒有比這個法門更快的，沒有了。所以這諸佛是無比的歡喜。

我們在《無量壽經》上看到，你們大家都讀《無量壽經》，你看釋迦牟尼佛講《無量壽經》的時候，他講別的經沒有這個現象，講《無量壽經》的時候，十方一切諸佛加持，加持釋迦牟尼佛。所以釋迦牟尼佛那一天容光煥發，精神飽滿，顯得比一切時候都好，人家看到，連阿難看到都驚奇。阿難是侍者，天天跟佛在一塊，從來沒有看到佛今天這個相貌這麼莊嚴、這麼好看，他非常驚奇！那

是什麼？因為講《無量壽經》，一切諸佛加持。我們也是同樣一個道理，你們如果稍微注意一下也能夠會發現，我在講台上比在台下好看。在講台上有佛加持，不講經下了台沒有佛加持，這是實實在在的。我自己知道，我說出來，很多同修告訴我，點點頭沒錯，一上講台不一樣，佛加持的。你們每個人要發心講經，上講台都有佛加持，誠心誠意的宣揚這個法門，把這個法門介紹給大家，推薦給大家。這是一切諸佛歡喜得不得了，沒有比這樁事情更歡喜的，選擇這個法門真的是有緣。

我們有緣的未必是他有緣，他有緣的，於我沒有緣的，就是『我之所愛，即是我有緣之行』，「行」就是我們修行。『汝之所愛』，你喜歡禪、喜歡密，那是你有緣的行門。只要我們每個人隨著自己歡喜這個法門去修行，認真去修行，都能夠得到解脫，都能夠得到殊勝的功德利益，這是一定的。我們這樣來應付一些不同見解、不同修學的這些同參朋友就不會得罪他。他聽聽點點頭，你說得也滿有道理，好了，我就不勉強你了，這樣就好。

【一一五、行者當知。若欲學解。從凡至聖。乃至佛果。一切無礙。皆得學也。】

這是大師在此地特別為我們開示，『行者』，發心修淨土的這個人，你應當知道。如果你的目的是想多知道一些佛理，想多知道，為什麼？便於接引大眾。譬如你發心講經說法，我在前面也曾經說過，除了淨宗經論之外，這一切大乘經論要涉及，要多看，小乘經論也要懂得，不能說一問不知道，這個不行。不僅如此，真正發心弘法利生，世間法還要知道，世間法不通不行。你看大眾來，找來來問的，十之七、八都是講世間法，世間法也要能應付。世出世間法都要通達這就相當不容易。所以可以涉獵，可以去研究、去讀誦，是求解，這個可以的。『從凡至聖』，我們現在是凡夫初發心

，即使將來我們證得了菩薩的果位，甚至於到等覺菩薩，都可以學，學是可以廣學多聞。可是修行不行，行只能一條路，不可以兩條路。底下說：

【若欲學行。】

『行』是講修行。

【必藉有緣之法。少用功勞。多得益也。】

講到行門，一定要選擇一個有緣的法門，要專、要精，這個樣自己這一生當中才決定成就。弘法利生是菩薩事業，現在菩薩不來，我們發心，濫竽充數，聊勝於無。可是自己必須要自己度量自己，不能因為弘法利生把自己往生給耽誤掉，那就是大錯特錯了。要像智者大師一樣，自己往生有把握，這個弘法利生還沒有什麼大妨礙，不妨礙我往生，妨礙我品位沒有關係，品位低一點無所謂，捨己為人，行，自己決定要得生，這是起碼的一個條件，我們必須要有。如果自己沒有把握往生，我們暫時把弘法利生這個事情放一放，努力求自己往生，修往生這個法，這才是正確的，才是對的，也是非常重要的。或者這個人慈悲心特重，我自己雖然還沒有把握，像地藏菩薩一樣，我不入地獄，誰入地獄，你們先成就，我後成就好了，這樣的慈悲心非常難得，也實在是值得人尊敬、佩服。

在末法這個環境裡面我們應該怎麼修？專修自己有緣法門相應的經論，學個一部、二部就夠了，就很好。從前一個法師在一個地方弘法利生他真的要博學多聞。為什麼在一個地方？一個地方，譬如我在這裡，這次跟諸位講《觀無量壽佛經》，上一次在這邊講《彌陀經要解》、講《無量壽經》，每次講的都不一樣，你必須要知道得很多。否則的話，這部經講完了，好，下次從頭再來講這部經，沒人聽。你們說這個經我已經聽過了，我不要再聽。講個三遍、四遍，一個人都沒有了。所以必須要廣學多聞，你才能夠應付得了

大眾。現在交通方便，資訊也發達，我學一部經就可以，我在這裡講一遍，一遍講完了我到別的城市去又講一遍，世界上每個地方都講一遍，你這一生還有許多地方還沒去，這是真的不是假的。

我在去年，在加州，有個同修從別的州來，來看我，問我，他說法師，你要不要建道場？大概是聽說有人要捐地。我就跟他說，我說我發心講經，現在國內、國外請我講經的地方不止三百個，真的不止三百個地方，我說我每個地方去講一個月，從今年起，講到一百歲都講不完，我還要什麼道場？一部經就行，三百個地方，一個地方去講一次，就已經差不多到一百歲。所以現在好，現在交通方便，一個地方住一個月，天天都作客，都做貴賓，人家都招待得很週到，你看這個日子多好過，多快樂。所以我教你們學會一部經就行，你這一生當中處處作上客。我學《彌陀經》、學《無量壽經》，於我自己修行的相應，決定不礙自己修行，不妨礙自己往生，這個方法好。所以不必學很多，因為我們不必住一個地方講。住一個地方要講多少年，像李老師在台中一下住了四十年，那沒有法子，所以他講幾十部經，他在一個地方。我們是一個地方講一部經，講完就走，這最好，最好的方法。

現代環境跟古時候的環境不一樣，古時候環境，一個道場，真的住在那個地方一住就是幾十年，跟現在不相同。這些話說就是一個主意，一定要與自己修行的行門相應，自行化他統統不妨礙，化他就是自行，自行就是化他，這個樣的修學最得力，真的，又跟許多人結法緣，法緣結得愈多愈好，將來你成佛度的眾生就多。所以不能不與眾生結法緣，這個非常的重要。這是講的學與修，這是要相應最好，這個樣子就是中國古人所講的「事半功倍」。『少用功勞，多得益也』，這也就是事半功倍的意思。所以這個經學一部就好了。這是我勸奉同修，常常講，如果你沒有這個因緣到外地各地

方講，在新加坡也行。我這個月在你家裡講，你家裡的小客廳三個人、五個人，我跟你講《彌陀經》。在你家講完了，下個月我到他家去講，新加坡人家不少，恐怕也有幾萬戶。你要每個家裡去講一部，大概也要講一百多歲才能講完。這個方法好，你愈講你的信心愈堅定。總而言之，不管人多人少，不管在什麼地方，你講這部經，諸佛歡喜，龍天擁護，那個加持的力量就特別顯著。再看底下這一節：

【一一六、愛心常起。能染污善心。瞋嫌之心。能燒功德之法財。】

這一段實際上就是講的三毒煩惱，是我們修行、往生最大的障礙，最嚴重的妨害，一定要把它消除。你要知道這個厲害，有這個東西存在，我們怕往生的時候魔來干擾，這一生稀有難逢的因緣就這樣喪失掉了，這是非常可怕、非常可惜的事情。我們從現在起就要對於這個事情時時刻刻提高警覺，世間五欲六塵、名聞利養決定不貪，也不必故意去捨棄，都用不著，一切隨緣，有也好，沒有也好，不要有得失心，不要有計較心。有些人聽到我這個話就會想到，學佛的人怎麼這麼消極？不錯，學佛的人是有消極的一面，難道你們世間人就不消極嗎？同樣的消極。什麼事情消極？做好事消極，念佛消極，求往生消極，不幹不是消極嗎？你們對哪些事情積極？名聞利養、五欲六塵很積極。我們學佛的人也有積極的一面，我們念佛求生淨土積極。我們那個消極是你們積極的，你們積極的是我們消極，咱們彼此都有積極、都有消極，拉得很平。一定要知道，不能隨便聽人家幾句話我們的信心就動搖，那就不好。

所以說『愛心』，斷很難，它一斷不就證果了！那問題就解決了，斷不了。『常起』就麻煩，不要叫它「常起」，偶爾起起可以，不能叫它常起，為什麼？它『能染污善心』，這個「善心」是清

淨心。我們應該怎麼做法？理跟事要同時下手才行。理明白了，我們常常觀察這個世間的真相，特別像《金剛經》上提示的，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，這是理。事上我們所珍惜的、所貪愛的要能夠布施，要能夠捨，不要害怕。你不捨，你要曉得，捨這個就是捨六道輪迴，就是捨生死。這是世間人知道這個事實真相的人少，我們生生世世搞生死輪迴，就是這些東西放不下，被它害了。所以你能夠名聞利養、五欲六塵捨掉，生死輪迴的因放下了，出三界容易，往生淨土品位當然高，這個道理在此地。財要怎麼個捨法？當然這是智慧，真正的智慧沒有分別。

唐朝時候，禪宗有個大德龐居士，這很多參禪的人都曉得，他的家裡非常富有，是個財主。他學了佛，參禪開悟了，有了心得，他表現的就不一樣，他把他家的財產統統裝在一條大船上，把這個船划到長江的當中，船上砸個洞沉下去，統統不要了。生活怎麼辦？打草鞋。草鞋你們沒有見過，也許你們現在到大陸內陸也許還能看到。他就每天編織草鞋，編幾雙鞋賣掉，賣幾文錢，買一點東西，吃得很快樂，很自在的，他過這個日子。人家就問他，你那麼多的財富你不要，為什麼不去做點好事？這個社會上慈善救濟事業不是好事嗎？為什麼不做一點好事？他老人家答覆得很妙，「好事不如無事」。你們想想這個味道，他這個做法實際上就是把這句話留在人間，告訴你好事不如無事！無事才第一好事，有事不是好事，有事心不清淨。心清淨才有智慧，心不清淨沒有智慧，看什麼都迷惑顛倒。

所以我們學佛要知道，緣不一樣，有人喜歡做好事的，我們有這個緣，統統給他做好事去；我們自己，自己無事，這就好了。這個裡面你要有智慧，善巧方便，你就都會運用，會運用得很自在，這是學佛得真實利益。何況自性功德真正不可思議！龐居士明心見

性，自性裡面無量的智慧、無量功德、無量寶藏取之不竭，用之不盡。這是世間人沒有法子理解的，他不會懂。世間人修福，讀《了凡四訓》就好，《了凡四訓》念通了，念明白了，你就敢做好事，敢捨。我有錢敢布施，為什麼？曉得這個布施出去，過幾時回來的還會加利息，比放在銀行靠得住，銀行會貶值，這個不會貶值的。菩薩的見解、行持跟我們凡夫確實不一樣。所以要捨貪，捨貪的方法就是修布施，以真誠心、清淨心、恭敬心修布施。你有智慧，你的布施會成就很大的功德，會利益很多眾生，這是一定要有智慧。所以種福確實種在非常肥沃的福田當中。

這底下『瞋嫌』，瞋恚，「嫌」是嫌棄，就討厭的意思，都是屬於瞋恚的一分。這裡面雖然沒有講愚痴，說了一個貪，說了一個瞋，痴就在當中。他要不愚痴他怎麼會有瞋心？他要不愚痴他怎麼會有貪心？貪瞋都是從愚痴來的。所以說貪瞋，痴一定在其中。瞋恚心就更可怕，「火燒功德林」，什麼火？瞋火，瞋恚之火。所以六道，我們佛門講，印度有一些宗教也講六道輪迴，為什麼？他們那些修行人都有定功，有定，這個六道裡面的狀況他能見得到，定中可以見到，所以他們知道得很清楚。外國的有些宗教，他們以誠心、敬心修持，也能得到感應。所以其他宗教也講地獄，也講天堂。地獄裡面最普遍的一個現象，中國、外國都一樣，你們看他畫這個地獄的圖一片火海，到處都看到火在那裡燒。地獄的火從哪來的？瞋恨之火，所以地獄是瞋恚心變現出來的。人一發脾氣，你看一身都發熱，火上來了。所以感得地獄是一片火海。瞋恚，要切記在心頭，修行人不發脾氣，發脾氣，功德沒有了。什麼是功德？清淨心是功德、戒定慧是功德。一發脾氣，清淨心沒有了，戒定慧也沒有了。所以這積功累德是非常困難的事情。你要問，你有多少功德？那就要問你什麼時候發過脾氣？早晨還發了脾氣，那好了，你的

功德只有幾小時，脾氣發完之後，到現在還沒有發，這就是你的功德；發了脾氣以前的那個都不算，沒了，火燒功德林。

所以說『功德之法財』，這個財就是講智慧、德能，這脾氣一發都沒有了。因此我們學佛的人常常提高警覺，魔，妖魔鬼怪，就怕我們積功累德，他是最嫉妒的。用什麼方法來破壞？沒有辦法，只有讓你發脾氣，你一發脾氣，他就很歡喜，為什麼？你的功德沒有了，他很高興。所以凡是引起你發脾氣的，都是那個魔王看到嫉妒心，故意挑撥你，讓你發脾氣，讓你自己把你自己的功德燒掉。你也就很聽話，乖乖的燒掉，你說冤枉不冤枉？我們學佛的人知道這個事實狀況，他來一誘惑，我知道了，你是想要我自己燒功德，我偏不燒。我不但不發脾氣，我歡歡喜喜對待你，這樣才成就功德。所以積功累德要像彌勒菩薩一樣，一天到晚滿臉笑容，從來也不發個脾氣，從來也不動一念瞋恚心，這就對了。

可是諸位要知道，佛法的運用技巧太多，為什麼？有時候不發脾氣不能辦事，一定要發脾氣。那個發脾氣是什麼？是大慈大悲，不是真發脾氣，裡面清淨涼爽，外面裝模作樣，一拍桌子事情辦成功了，大家都乖乖的。那是辦事，那是手段，那不是瞋恚，功德有沒有燒掉？沒有，一點也沒燒掉，不但沒有燒掉，功德還增加。所以發脾氣要學唱戲一樣，是舞台上表演的，劇本上寫的，這個時候你要笑，那你就一定要笑；這個時候你要生氣，你就一定要生氣，不是出於自己的，這就對了。所以在日常生活當中可以做這個樣子，心裡頭不能真動火，心裡頭沒有，這是辦事的手段，可以的。你才曉得佛法是圓融的，無礙的，理事無礙，事事無礙，這才叫佛法。如果你不懂得這個理，不曉得怎麼運用，一昧守著見到任何人都笑咪咪的，你什麼事情都辦不成，那就不是佛法，那就學呆了。所以叫死在佛教之中，那就錯了，佛法是活活潑潑的，不是死的，該

怎麼用法就怎麼用法。統統是慈悲心、真誠心、利益眾生心，這就是菩薩，無論在哪個行業統統是菩薩，各行各業都有菩薩在。好，我們今天就講到此地。