

諸位同修，昨天我們讀到經文，「咸共遵修普賢大士之德」，這就是《華嚴經》上著名的，「十大願王導歸極樂」。這是菩薩，不但是一般菩薩，實在講是華藏會上法身大士們所修的。十願一定是建立在深厚的基礎上，昨天跟大家提的，我們修行起步就是《觀經》講的三福。三福第一句是「孝養父母」，第二句是「奉事師長」，第三是「慈心不殺」，第四是「修十善業」，這個四句是基礎的基礎。看起來好像是容易，可是要把它真正做得很圓滿，那的確不是容易事情。到什麼時候這個四句話才真正做到圓滿，沒有欠缺？跟諸位說，只有成佛，等覺菩薩都做不圓滿。由此可知，這個四句雖然是根本，從最初一直到後後，都離不開這個修學的科目。

首先講孝道，我們中國儒家的教學，是建立在孝道的基礎上。大乘佛法在戒經裡面，菩薩戒本裡面就給我們講了很清楚，也是建立在孝道的基礎上。它那個孝講得更廣大了，佛跟我們講，「一切男子是我父，一切女人是我母」。這個地方講的男女，實在講並不是僅僅包括六道裡頭的人道，實際上它包括了十法界所有一切有情，諸位想，它這個孝道範圍實在是無量無邊。孝這個字在中國文字裡面，是屬於會意，上面是老，下面是個子，這兩個合起來的，你體會這個意思。西洋人說父子有代溝，代溝就不孝了，這字就沒有了，老與子當中不發生關係。這個孝是沒有代溝，它告訴我們，上一代跟底下一代是一體，是一不是二。上一代還有上一代，下一代還有下一代，過去無始，未來無終，無始無終是一個生命的整體，是一不是二。這個觀念西方人沒有，你跟他怎麼講，他也沒辦法體會得到，他沒有這個概念。

在中國和印度有這個概念，確確實實是一體，這是豎的講；橫的，兄弟還有兄弟，朋友還有朋友。所謂橫的方面講，這佛法常講的「豎窮三際，橫遍十方」。十方三際就是整個的法界，我們今天講宇宙，整個宇宙是一不是二。所以佛講慈悲，給我們說的「無緣大慈，同體大悲」。慈悲心從哪裡建立的？是在同一體上建立的，這才能講到孝道。所以有些年輕人不明瞭這個道理，有時候來問，我們為什麼要祭祖先？祖先距離我們太遠太遠，我們何必還要祭祀祂？尤其學了念佛，祖先都六道輪迴不曉得輪到哪一道去了，為什麼還要祭祀？諸位要懂祭祀是盡孝道，遠祖尚且不忘，眼前父母哪有不孝順的道理？這一定的。所以孔老夫子說「慎終追遠，民德歸厚」。能夠紀念祖先的人，心地一定非常厚道，這是教孝真正的目的。要想成佛、成菩薩都要在孝道上奠定基礎，這才能做得到。所以佛教給我們，從這個地方學起。

奉事師長，佛法是師道，師道一定建立在孝道的基礎上。人不孝順父母，不可能尊敬師長，不尊敬師長、不孝父母這是悖逆，這個一定是別有企圖，不是出自於真心的。哪有對最親近的人不孝順、不愛的時候，會去愛別人、外面的人，哪有這個道理？在情理上講不通。孝與敬是開發自性的一把鑰匙，佛法所求的是明心見性，前面在經題上，把這個性德略略跟諸位介紹出來，性德的開發從哪個地方做起？從孝敬。因為孝敬就是性德，還要用性德開發性德的全體。所以這個世出世間的聖人，他們當年在世沒見過面，也沒有會談過，他們的見解、思想、教學的態度，幾乎完全趨於一致，這是很不可思議的。也合了我們中國古人一句話，所謂的「英雄所見大略相同」，孔聖人跟釋迦牟尼佛的見解非常非常的接近。從孝敬的基礎上展開就是慈悲，諸位要曉得孝敬是大圓滿，密宗有大圓滿法，孝敬就是大圓滿。

證得大圓滿之後，沒有一法不圓滿，法法皆圓。在一切法裡面，最重要的就是慈悲，為什麼？我們今天要講到諸佛菩薩教化眾生，那個動力從哪裡來的？我們世間人每天勤奮的去工作，你為什麼要那麼勤奮的去工作？什麼力量在推動你？世間法不外乎一個名、一個利，這兩個力量在推動。如果既沒有名也沒有利，你還會不會很勤奮的去工作？想想我們台灣，我們台灣經濟的長成，全世界都感覺得驚奇，如果我們仔細一觀察，就知道這個裡面的原因。美國人一天工作一般看六小時，一天工作六小時，一個星期工作五天，多一點點他都不幹。我們再回去看看台灣，台灣人一天工作十個小時以上，星期假日都不放假，還照樣在那裡幹，這外國人覺得非常驚奇。為什麼這樣勤快在做？有名、有利，名利在推動他，那是個動力。

諸佛菩薩既不貪名，也不求利，這個問題嚴重了，什麼力量在那裡推動他？他在一切諸佛剎土那麼樣勤奮的教化眾生，自行化他，不但言教，還要自己做一個修行的榜樣給人看，不疲不厭，這是什麼力量？慈悲的力量。所以，三福大圓滿後面就要跟你講慈悲，沒有慈悲，那動力就沒有了。我們今天講修行，無論修學哪個法門，佛教給我們要專、精進，如果沒有慈悲，精進就談不上。有慈悲，我今天修學這個法門，不僅是為我，而是為一切眾生來修學。我修成了幫助一切眾生，我正在修學的時候，也給許許多多修行人做個好榜樣。並不是到成佛之後再度眾生，就在現在開始起步，就影響我們身旁左右的一些人，就影響他們，就在這裡是直接、間接的接引他們享福報，這個動力是慈悲！

我們明瞭佛說慈悲這個意義，慈悲是涵蓋無量無邊的法門。但是三福裡面跟我們提到一樁事情，不殺生，慈悲心用在事相上，這樁事情最重要。並不是說只有這樁事情，剛才說過是用在事事物物

無量無邊，佛舉出一個例子來說。就好像經題上講的「無量」，舉一個例子壽命，無量壽來講這意思是完全相同的。落實到我們生活上來講，就是十善業道，所以末後一句叫我們要修十善業，十善業是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不惡口、不兩舌、不綺語、不貪、不瞋、不痴，這個完全在事相上我們要認真去做。十善歸納起來就是身口意三業清淨，所以這是學佛人的起步，到成佛才圓滿。我們一般看這個佛像，我們這尊佛像是一尊瓷的佛像，這個照相做版來印的。通常畫的佛像，佛頂上有三個字，三個字多半是用梵文寫的，也有用中文譯的音，這三個字念「唵阿吽」，密宗裡頭常常念的，這三個字在佛的頭頂上唵阿吽。三個字什麼意思？就是十善業道，就是身口意三業清淨。所以十善業道是從現在開始學，到成佛才圓滿，你看看這個意味是非常的深長！這是人天福。

再往上提升一級，就是小乘人所修的，聲聞、緣覺我們講阿羅漢與辟支佛，他們所修的有三條，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。這三句話也是廣義的，如果在小乘人來講那是狹義的。今天佛在《觀無量壽佛經》當中教給我們，這是大乘經，所以它是廣義的，不是狹義的。受持三皈，三皈在前面跟諸位略略的提了，就是自性三寶，是我們真正依靠的地方。我們依靠自性三寶，而不是依靠外面的三寶，這個要知道，外面這個三寶靠不住，你看佛法在這個世間遭多少次的劫難。在印度十一世紀的時候，回教征服了印度，把印度的佛教完全消滅掉，連釋迦牟尼佛的後裔都逃到西藏去了，逃到後藏，以後在那邊落戶就再沒有回去了，印度佛教沒有了。佛教在中國歷史上遭過四次劫難，三武一宗四次災難，那個時間短，毀滅得不徹底，所以沒有多久佛教又復興了。

這就是告訴你，形式的三寶是靠不住的，那不是我們的皈依處。佛教給我們，自性三寶是我們真正的皈依處，自性佛寶就是自性

覺，你要覺悟，不要迷惑顛倒，從迷惑顛倒回過頭來。這個皈就是回歸，依是依靠，從迷回歸依靠自性覺，這叫皈依佛。從錯誤的知見（也就是思想、見解），回過頭來依自性的正知正見，這個叫皈依法。從一切染污，我們今天講心理的染污、精神的染污、思想的染污、見解的染污，從這些染污回過頭來依清淨心，這叫皈依僧。所以自性三寶就是覺正淨，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這是真正三皈依。而不是皈依某一個人，皈依某一個人這是錯誤。所以你學佛，佛門裡面或者是出家或者在家的大德，把這個三皈傳授給我們，我們明白了，從今以後依這三個標準，覺正淨來修行，這就對了。

除自性三寶之外，這個形式上的三寶它也有好處，什麼好處？它提醒我們不要忘記了自性三寶，它有這個好處，所以這個也是很大很大的功德。我們學佛的人為什麼家裡要供養佛像？你知道供養佛像意義就在此地，我們一見到佛像就會想到我皈依三寶了。我要自性覺，要覺而不迷，看到佛像就想到覺而不迷；看到經書，就想到我正而不邪；看到出家人，就想到我要淨而不染。所以這個形式上的三寶時時刻刻提醒我們，有這個作用。我們在家裡供佛像，念佛人多半供西方三聖，這三寶具足。觀音、勢至是僧寶，阿彌陀佛是佛寶，我們每天念《無量壽經》、念《阿彌陀經》是法寶，你家裡三寶就具足。可是要記住，以這個三寶時時刻刻提醒自性三寶，叫真正三皈。如果把自性三寶忘掉，你既沒有皈也沒有依，那就錯了。

第二句是具足眾戒，眾是眾多，當然眾多的意思很廣泛，具足眾戒非常廣泛。佛對我們的教誡，一切教訓都是戒，不要認為這個戒條一定是五戒、十戒、八戒、比丘二百五十條戒，比丘尼戒，你說到這些，這個戒律就非常窄小，怎麼能叫具足眾戒？這個眾諸位

要曉得。說到戒，佛所有一切經論統統是戒，經典裡面處處教訓我們的，這都是教誡，統統要遵守。像我們淨宗定的修行五個科目，三福是戒，佛的教誡，六和也是戒，三學、六度、十大願王沒有一條不是戒。除此之外，世間的法律，我們住在美國要遵守美國的憲法，要遵守美國州政府、地方政府的法令規章，要遵守這邊的風俗習慣，要遵守這邊人的道德觀念，這些統統都在具足眾戒這句裡面。換句話說，用今天的話來講就是守法，決定不做犯法的事情，一定守法。不犯威儀，威儀用現代話來講就是禮節，對人、對事、對物都要有禮，不失禮，這就是不犯威儀。

第三福菩薩修的，這是大乘法，第一句叫我們要「發菩提心」。菩提是梵語，翻成中國的意思是覺悟，菩提心就是覺心，覺而不迷。這句話我們聽起來也很籠統，覺迷，什麼樣標準才叫覺？什麼樣標準才是迷？如果沒有標準，覺與迷很難辨別。這是大乘法，一定要用大乘的標準，不能用人天小乘的標準。大乘法的目的是成佛，是要永脫輪迴，圓滿的成佛，這是大乘法。如果對於六道輪迴，還不能夠覺悟的話，那就是迷，甘心情願在六道裡面討生活，這是不覺。如果真正覺悟了，我這一生總得想方法超越生死輪迴，你有這一念這覺悟了，這是真正覺悟。決定不要再幹生死輪迴的事情，因為輪迴實在是太苦了。

如果不能夠超越，佛在經上跟我們講的話句句真實，決定在三惡道的時間長，在三善道的時間短，這是一定的道理。所以想到這樁事情非常恐怖。我們是凡夫，沒有宿命通，不知道過去的事情。經上說阿羅漢他具足了六種神通，有宿命通，從前生生世世的事情他都能夠記得，想到從前墮在地獄裡的苦狀，身上都流血汗，還是心有餘悸。想到從前那個恐怖情形，流汗流的是血汗，還害怕。我們是凡夫沒有宿命通，不知道過去事情，麻木不仁，實在是非常非

常的恐怖。我們要相信佛的話，佛不會騙我們，佛教人不妄語，哪
有自己打妄語的道理？沒這個道理。所以一定要相信，要真正覺悟
。講到覺悟，我們學佛學了這麼多年才真正體會到，發願求生淨土
，才叫真正徹底究竟圓滿的覺悟，為什麼？其他的法門一生不一定
能得到成就。換句話說，不是法門不好，是我們的根性很差，不可
以說法門不好，只可以說不契機，不契機就難學了，很不容易成就
。唯獨這個法門古德所講的「萬修萬人去」，一個都不會落空，生
到西方極樂世界你就一生圓滿成佛，所以這個法門叫一生成佛的法
門。這當然是真正究竟圓滿的覺悟，這是不可以不知道的。

我們舉個簡單的例子來說，譬如修禪，禪在美國風氣很盛，修
學的人很多，有幾個得禪定？盤腿面壁，心裡打妄想，那不是禪，
那是裝模作樣。到什麼樣的功夫才得禪定？這個禪定是世間禪定，
不是出世間的，程度低得很。最低的、最起碼的初禪天，初禪天是
色界天，不是欲界。欲界講的什麼？五欲財、色（色是男女之色）
、名、食、睡（睡眠），這個五樣東西是五欲。你心裡頭還動念頭
，你就沒有定，禪定就沒有了；五欲擺在面前，確實不動心，這才
是初禪。你們去想一想，你能不能修得成功？所以你才曉得這個事
實的困難。出世間的禪定，菩薩修的上上禪定，那根本沒指望了。
世間禪定是有八個等級，這是第一個初禪，上面二禪、三禪、四禪
，再到四空天，愈往上面去定功的力量愈深。就是初禪把五欲六塵
已經斷掉了，這是跟大家說真話。所以我對於禪宗的經典我講過不
少，《金剛經》、《六祖壇經》我講過很多遍，《大珠和尚語錄》
、《永嘉禪宗集》、《證道歌》，我也都講過很多遍，我有口頭禪
。人家問我為什麼不修？我說真話，我做不到，這個五欲六塵擺在
面前不動心，我做不到，這不是假的，是真的。所以還是回過頭來
，老實念佛，帶業往生，這個靠得住，我就選擇這個法門。

密宗在美國也非常之興盛，密宗裡面很複雜，為什麼？不僅僅是佛有密，魔也有密，妖也有密，鬼也有密，怪也有密，你學密學的是哪一種密？如果學的是妖魔鬼怪，你慢慢學得也就變成妖魔鬼怪。表面上看到好像，真正裡面內容分不清楚，非常非常困難，所以你必須要有真正大善知識、真正的金剛上師。你要是跟錯了人，那這個冤枉大了。那個不是自己能修的，一定要有人指導。何況在這個時代，學密的根機大概也沒有了，因為密的要求比禪還要嚴格。我學佛啟蒙的老師就是密宗的大師，章嘉大師我跟他三年，他也沒有傳給我密法。但是我親近他三年，密宗裡面這些常識我懂得很多，所以密騙不了我，我清清楚楚、明明白白。密宗講的是三密相應，口持咒，手結印，心觀想三密相應。

這兩年來，我到大陸去看黃念祖老居士，黃老居士是密宗的金剛上師，這是一位很難得的善知識。他告訴我，他說在大陸十億人，四十年學密成就的，只有六個人，太難太難了，今天這個時代幾乎沒有學密的根機了。他老人家現在念佛，他不念咒，他念阿彌陀佛，一天念十六萬聲佛號。這是諾那活佛的傳人，是真正的金剛上師，他今天現身說法做榜樣給我們看，一天念十六萬聲佛號求生淨土。這都是告訴我們，無量無邊的法門，你選擇淨宗是絕對正確的，這些人都是過來人，通宗通教、顯密圓融，他選擇的還會錯嗎？他不是替我們選，他自己本身選擇的，本身選擇念佛法門求生淨土，這叫真正覺悟，徹底覺悟了在發菩提心。

接著佛教給我們「深信因果」，我在早年初念《觀經》念到這句非常疑惑，疑惑的原因在哪裡？因為這個四句是對法身大士說的，不是普通菩薩，是大菩薩，難道大菩薩還不相信因果嗎？這善有善報、惡有惡報，這種因果報應我們都相信，難道菩薩不相信嗎？所以這是我大惑不解之處。以後讀《華嚴》讀到「十地品」，經上

講「十地菩薩始終不離念佛」。我才恍然大悟，原來這個地方講的深信因果，不是普通因果，不是善有善報，惡有惡報，不是這個因果。是什麼因果？念佛是因，成佛是果。這個念佛成佛的因果，確實許多菩薩都不知道，縱然知道，他也不能深信。所以到華嚴會上登了地，初地到等覺十一個位次，始是開始，是初地，終是等覺，始、終。換句話說，這十一個位次的菩薩，都是念佛求生淨土，這句話的意思才真正明白。

明白之後，對於所有一切法門，那個修行人、弘傳的人，我們都起一個平等的恭敬心。因為什麼？知道不管你修什麼法門，最後那一站都在華藏海會，都是入毘盧性海。換句話說，無量無邊的法門，後頭那個終點站都在那裡。到了終點站之後，再念阿彌陀佛求生西方極樂世界，才曉得原來事實真相是這麼回事情。所以對每個法門都歡喜、都讚歎，沒有毀謗，也沒有執著，也沒有分別，這個心平靜，事實真相搞清楚。所以這個因果是很特別的因果，不是普通的因果。這是勸導一切菩薩要深深相信念佛成佛。

第三句叫我們要「讀誦大乘」，讀誦大乘諸位要記住，不是叫你把所有大乘經都去念誦，你不要這樣錯會了。而是叫你在大乘經典裡面，你自己所抉擇的法門，你天天要讀誦，要依照這個經典教訓去修行。譬如我們所選擇的是《無量壽經》，雖然淨宗依據是五經一論，我們在五經一論裡面，選的是《無量壽經》，選的是這一門，這部經就每天都要讀誦，讀誦就是接受佛的教導。如果三天不讀，佛的教訓都忘得乾乾淨淨，那我們的業障又現行了。佛不在世，經典是真正的皈依處，三寶裡頭法寶最重要了。離開法寶之外，佛實在講自性覺，離開法寶就迷了，覺沒有了，離開法寶心就不清淨了。所以三寶當中，在末法時期法寶是第一，唯有讀經，唯有思惟經典當中的教訓，我們的心才會清淨，才會不迷惑。所以讀經非

常非常的重要。

修行，修是修正，行是行為，行為歸納起來，就是三大類身語意三業，身是造作，口是言語，意是起心動念。三業行為有了錯誤，把這個錯誤的修正過來叫做修行。所以修行絕對不是指每天念多少遍經，念多少佛號，要磕多少頭，不是指這個，那是形式。諸位一定要知道，修行是在起心動念之處，一個念頭起來了，立刻就能夠覺察到，我這個念頭是正、還是邪。你能夠覺察自己起心動念的邪正，這叫開悟，這就是覺而不迷。能把錯誤的行為修正過來，這就是功德，所以一定要把它認識清楚。佛教給我們的四弘誓願，就是修行的次第，第一願是發心，「眾生無邊誓願度」，就是發的大慈悲心，也就是修行的動力，無比的一個動力，在推動你真正在做。做的時候有兩個階段，第一個階段是先斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」，我們今天的讀誦大乘是斷煩惱，目的在此地。煩惱斷盡然後再學法門，就是「法門無量誓願學」，有能力學一切法門。

煩惱沒有斷，不可以學法門，清涼大師在《華嚴經》註解裡面講得很清楚，在經題上說的，他老人家跟我們講，「有解無行」，解是研究佛法，明白佛法的理論，無行就是煩惱沒斷，沒斷煩惱就學了很多法門，他的結果是怎麼樣？是「增長邪見」。因為你有煩惱，你有貪瞋痴慢，把如來的正法都變成邪知邪見，你看有多可怕。所以一定要把煩惱斷盡了，這個佛法才是正知正見。由此可知，邪正真正的辨別在什麼地方？就是一個心清淨，一個心不清淨。不清淨的心學一切的佛法都不清淨，清淨心學世間法都清淨。這是為什麼叫我們一定要先斷煩惱，再學法門，道理就在此地。先斷煩惱一定是先學一家之言，我們心專一，一容易得清淨，這就是講師承。無論是佛門，或是從前儒家教學都講求師承，師承是跟一個老師學，你這個心是定的，目的是斷煩惱。兩個老師學一定兩種思想，

兩種方法，學起來就困難了；三個老師學，就三叉路口；四個老師學就十字街頭，無所適從了，不知道怎麼搞法好了。所以說老師愈多就完了，這是要不得的事情，你開頭學跟一個老師，學到什麼時候？心清淨了。心地真正清淨，煩惱少，智慧增長，這個時候可以多去參學了。

像善財童子五十三參，諸位要知道，善財童子的老師，是文殊菩薩，他也是跟一個人學，在文殊菩薩會下得清淨心，得根本智。這個根本智是什麼？《般若經》上講的「般若無知」，在老師那裡得了個清淨心，無知。然後出去參學，參學是無所不知，「般若無知，無所不知」。無知是般若的根本智，無所不知是後得智，這個智慧才圓滿。文殊菩薩會下得根本智，得清淨心，然後再出去五十三參參學，才真正得到無所不知。這是學佛兩個階段，古時候求學，世間法教學也是這兩個階段。現在人不講求，不知道，一開頭就廣學多聞，學成什麼樣子？滿腦袋的漿糊，一塌糊塗。學了一些佛教的皮毛常識，實在講常識都搞錯，名詞術語都解釋錯了，真是可憐。這就是修學的不如法，沒有按照佛教導我們的方法去做。

非常重要跟一個老師學，這個老師不好找，老師真的是可遇不可求，到哪去找這好老師？真正遇到好老師，那個老師都說我不行，我沒有能力教你，真的；那個跟你講我很了不起，我很行，那都不是好老師。好老師都謙虛，我跟李老師，李老師就非常謙虛，向我表示他沒有能力教我，勸我學印光法師，印光法師是他的老師。那個時候我還沒出家，我跟他學的時候還沒有出家，做居士的時候。他那時候警告我：古人不學蘇東坡，今人不學梁啟超。這兩個人，在佛門裡面是大佛學家，煩惱沒斷，沒成就，他成就的是佛學，他不是學佛，所以警告我不要學這兩個人。最後介紹我說最好學印光法師，印光法師不在了，印光法師的《文鈔》在，在台灣非常流行。

讀印光大師的《文鈔》，依照印光大師的教訓來修行。你看老師多謙虛！

我今天在許許多多地方，把淨宗介紹給大眾，我也不敢為人師。多少人要來跟我學，我說錯了，我給你介紹一個好老師，比李老師介紹我的老師還要強，他介紹我印光法師，我介紹你們阿彌陀佛，這個老師還能錯得了嗎？十方一切諸佛都讚歎。阿彌陀佛不在了，阿彌陀佛的教訓在，就在這部經上。我們能夠依照這本經來修行，就是直接跟阿彌陀佛學，這多殊勝！阿彌陀佛就是我們的好榜樣，我們細細去讀這部經你就了解。看看阿彌陀佛是怎樣存心，阿彌陀佛如何待人接物，阿彌陀佛怎樣幫助一切眾生，就學這個。古人常說「取法乎上，僅得乎中」。我們今天跟阿彌陀佛學，學得不能像他一樣，我們也得個中，中就是菩薩，我們就作菩薩。那要取法乎下，下也學不像，那就不能入流，這個損失就太大。所以我們要把目標盡量往上提升，提升到最高認真的來學習。

這是讀誦大乘，大家就曉得，這本經是大乘經，就念這一本就夠了。你們不要以為好像這一部經太少了，這很難成就，我在講經的時候也常常說，如果一個人一生就依照這一部經修行，這個人是上上根人。為什麼？專，專精沒有不成就的。假如他覺得這一部經不夠，要多學幾部，有淨土五經一論，六樣，依照這個六樣去學，給諸位說，這是中等根性的人，他的精神、心力分散了，他不能集中。就跟打仗一樣，你把軍隊集中攻一點容易攻破，現在把它分散，分作攻六個地方，每個地方兵力就少了，很難克敵制勝。如果還嫌不夠，這六樣東西還太少，好，還可以加一點，還有《淨土十要》，還有《印光大師全集》，現在《全集》精裝本這麼厚七本，加上《淨土十要》堆起來有這麼多，夠不夠？這是下等根人，往生能不能可靠不一定。如果還覺得不夠，還要增加一些，我可以說他往

生沒指望，他就當佛學家去了，往生沒指望。這是我跟同修們講真話，講老實話不要貪心，貪多嚼不爛。你真正一經通了，跟諸位說，一切經都通這是真的。

我在台中跟李老師學教，這個學教就是學經典，我跟他十年，十年只學了五部經。這五部經如果在普通佛學院來講的話，大概一年二個學期就學完了。我在他老人家會下，用了十年的時間，學了五部，五部都不長！第一部是小乘經《阿難問事佛吉凶經》，薄薄的只有幾張幾頁，這經本我們這邊都有，而我入門學的。第二部是《佛說阿彌陀經》，也不長；第三部學的是《普賢菩薩行願品》，就是十大願王也不很長；第四部學的是《金剛經》，分量都不多；第五部那比較大一點《楞嚴經》，我就學這麼多。《華嚴經》我就沒有學了，但是我聽他講，《華嚴經》有八十卷，我聽他一卷，看他起頭怎麼講的，這一卷聽完了，那八十卷我統統會講，不要聽。《法華經》我沒聽過，我講《法華經》也沒講錯；《地藏經》講過十幾遍，也沒聽過。諸位記住，真的一部經通達，一切經都通達了，這一點都不假。

所以貪多的人，結果是得的很少；專一的人，結果所得的是無量無邊。問題就是你能不能真正深入，能不能真正得清淨心，心地清淨慈悲，再能發普度一切眾生的大願，佛的經典一展開，就是自性流露，哪有不懂的道理！佛從自性流露的，我今天也從自性流露的，所謂是心心相印，自然通達明瞭。學經要這樣學法，省時省力，而且真正的是貫徹明瞭，這是個祕訣。所以貪多那決定不能成就，貪瞋痴慢沒有斷，那個經念得少一點，對人還謙虛，還滿有禮貌的；經典一念多，這個眼睛慢慢念念到頭頂上去，目中無人了。很多，自古以來都很多，這不如法。這個經讀的時候是斷煩惱的，哪有增加煩惱的？愈念得多傲慢心愈重，貪心也愈重，貪瞋痴慢是愈

念愈增長，這是什麼佛法？錯了，大錯特錯這個要知道。

末後一句是「勸進行者」。你看它一共十一句，十一句前面十句都是教給我們自利的，教給我們自己修學的。只有最後一句，我們自己得到佛法真實的利益，一定要把佛法介紹給別人，勸別人修學，叫勸進行者，所以這一句是弘法利益眾生。這是將三福簡單跟諸位報告出來，這是我們修學真正的根本，真正的根基；不從這上奠立可以說白費功夫，很難成就。連經上講得很清楚，「三世諸佛淨業正因」，換句話說，一切諸佛如來統統是從這個基礎上奠定的，一切菩薩、祖師大德都從這個基礎上建立的。我們要想捨離這個方法，另外找一個新的方法，恐怕很難，不太容易。

三福之後，還有個重要的就是六和，非常重要。因為修行絕對不是一個人，是要跟大眾團體在一起，與大眾在一起一定要有規矩，沒有規矩就亂了。所以佛給我們團體生活制定六條戒，叫六和敬，要和，要彼此尊敬，這非常重要。第一條就是「見和同解」，就是你的想法、看法要一致。第二條是「戒和同修」，就是一定要守規矩、要守法。團體裡面一定有個同住的公約，人人要遵守，說到這個地方，我必須要跟諸位說明白，現在的道場為什麼不能成就人？我們念《高僧傳》，看看過去佛教歷史無論是大道場，或者是小的寺院都有人才出來，都有開悟的，有修行證果的，為什麼現在沒有了？這不能不知道。從前修行人修六和敬，現在大家把六和敬丟掉，捨棄掉了，所以不能成就。前面三福沒有了，六和敬也沒有了，這怎麼能成就？

六和敬第一個就是見解相同，我們舉一個例子，我們大家都修淨土的，修淨土這是相同的。可是我依《無量壽經》修，他依《阿彌陀經》修，那一個是依《觀無量壽佛經》修，我們三個人在一塊念經，你說要不要打架？決定不行。於是乎淨土宗也要建立三個道

場，這個道場專依《無量壽經》的，那個道場專修《彌陀經》的，那是專修《觀無量壽佛經》，這就不打架，都能成就，都能往生，彼此互相尊重，依靠經典是一個。好，再舉個例子，你們兩個人都是依照《阿彌陀經》修的，一個人是依照蓮池大師的《疏鈔》，另外一個是依照蕩益大師的《要解》，這兩個要不要打架？又搞不來。所以同時念《阿彌陀經》的，又要開兩個道場，你想不專就不行，這個見和同解是最重要的了。

再講念佛方法，這幾個人念佛念得很慢，南無阿彌陀佛念的聲調拉得很長，那邊念的是阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，這兩個在一個念佛堂裡也念不攏來，又要開兩個道場。一個宗裡頭，為什麼建立那麼多道場，原因在此地。所以古時候道場，都有它的道風與學風，學風就是所依據的經論、依據的註解決定是一個。所以大家在一起修的時候法喜充滿，真的是志同道合。行門上這講道風，是講修行的方法也完全一致。我們今天道場是雜修、亂修，也很進步，它不是精進，是雜進、亂進，這不能成功的原因在此地，我們一定要知道，不可以不知道。所以你才曉得，一個真正道場建立，是非常非常不容易。

台中蓮社是專修淨宗的道場，各地方的法師大德到台中去，李老師一定招待，請他到蓮社一定是有素齋供養。但是，從來不請法師上台跟大家講開示，決定不請。大家來拜法師，來供養法師，請法師吃飯，為什麼不請他講開示？他一講開示怕他講另外一個法門，把我們這些修行人的道心破壞了，道理在此地。除非那個法師也是修念佛的，對於念佛很有心得，這才請他來講開示。他如果學禪的，學其他天台的、學華嚴的、學唯識的決定不請，這個規矩一定要懂得。所以建道場難，懂得這個規矩，你就曉得那個道場就不難了。

正如同黃念祖老居士勸勉我們：同修貴精不貴多。三個、五個就不少了，志同道合，真正志同道合三、五個就夠了，何必要很多？很多，意見很多，這個見解很複雜，很難在一塊共修。道場重實質不重形式，不重在外表重實質，實質是什麼？就是有解有行這是實質，不必講求建築富麗堂皇、人眾很多、香火鼎盛，那些形式。修行講到淨宗貴一向專念，本經上所講，《彌陀經》上所講的一心不亂，這個重要。不重感應、不重神通，也不重禪定，這都無關緊要。我們念佛人就是念到心地清淨，就是念到一向專念就行了，這個才是重要的。他這三點指示，對於末法修學的人非常有幫助，真的把我們現在的通病都指點出來了，這是不可以不知道。

如果我們能夠明白這些事實真相，曉得古人成就是怎麼成就的，今人失敗是怎麼失敗的，記取這個教訓，改過遷善，我們自己哪有不成就的道理？決定成就。所以今天道場不要大，小小的地方夠了，因為真能找到十個人，到哪裡去找十個？能找五個就不得了。這個志同道合實實在在不容易，五個志同道合就五個人成佛，五尊佛還得了！不得了，非常非常的難得。絕對不要搞形式，不能搞雜了，也不能搞太複雜，這個太多。一定要依照佛在經典上教訓，認真去求解，佛的意思要明瞭，開經偈上「願解如來真實義」，解義之後要認真來學習、來修行，這樣我們才能得到佛法真正殊勝的利益。

好，今天晚上就講到此地。