

蓮音

鐵雲

一至十期合刊

念佛方能消宿業

竭誠自可轉凡心

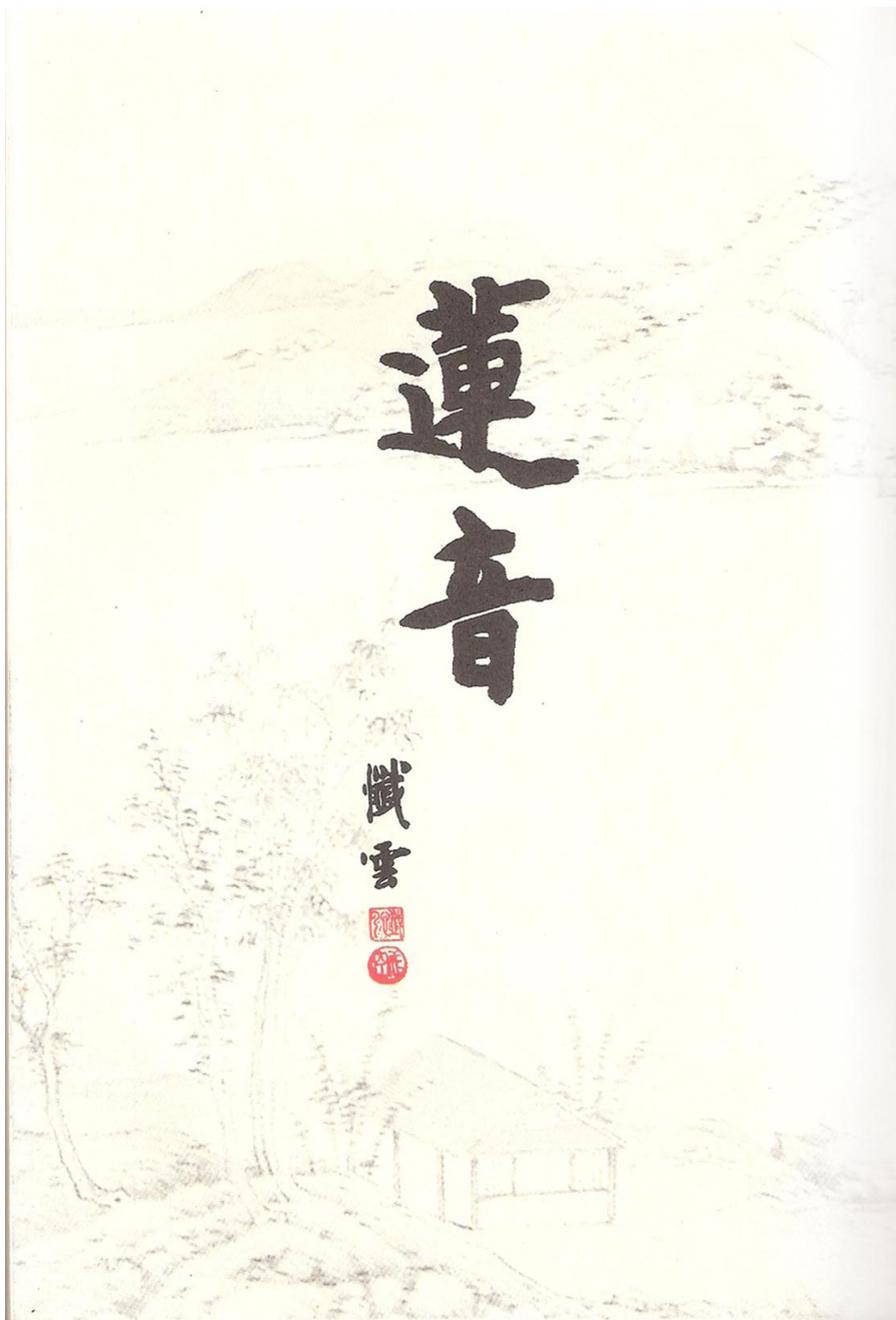
釋印光書 十八

蓮音

熾雲

目 錄

懺公師父開示

齋戒學會緣起

修學回憶

略述親聞慈舟大師數事

追憶湛山老人講的開示

吃素

界分析觀・食時觀法

發無上心・自在逍遙

對治煩惱習氣

防著魔

藥師法門

53 49 46 39 35 31 26 23 6 1

《圓覺經》四離

《百法明門論》的宗旨

齋戒學會圓滿開示

律儀

皈依三寶釋義

三皈五戒大意

菩提心王的紫禁城——八關齋戒

佛性戒

法王孤臣·二比丘見佛

四威儀

師父教拜佛

課誦
開示

叢林的生活

禮佛觀想法

62

65

69

84

87

91

96

104

107

125

136
143

禮三寶文

禮佛偈

十禮

五般若

回向文・讚佛偈

十大願王旨要開示

佛說阿彌陀經表解

放蒙山的緣起

淨土

四種念佛

五方便念佛門

佛七的宗旨和意義

打佛七最初用功方法

認識主人翁——主與賓(一)

清風拂白月——主與賓(二)

十六觀經觀法大意

一經通、經經通

天臺

教觀綱宗大意

四諦

四念處觀法

天臺小止觀表解

國學

大學之道，在明明德

天命之謂性、六即佛

《莊子》 (一)養生主——吾生也有涯

(二)蝴蝶夢

渾沌王

385 383 381 375 370

342 327 318 295

286 274 267

箴言

八字箴言

387

信解
行證

學佛次第

佛門弟子修行方法(一)

佛門弟子修行方法(二)

大專學生修學佛法應當閱習研究之經籍

402 398 395 391

齋戒學會緣起

我在十八、九歲開始對宇宙人生感到迷惘、不瞭解，究竟人生在這個世界，不過幾十年而已，生從何來？從哪兒來這世界？將來幾十年後，究竟怎麼樣？究竟怎麼回去？感到宇宙人生一定有特殊的、意想不到的道理。

十八歲開始對人生感到迷惘，二十四歲才開始接觸佛法。我過去以為佛法是迷信：閻王判官小鬼、牛頭馬面，以為孔子、孟子是舊禮教，已經腐敗，不適合現代潮流，以為西洋宗教很好。可是我一去打聽，很失望，說是宇宙人生都是主造的。我問主從哪兒來？他說不能這麼問。不能這麼問，不能解決我的問題。我對宇宙人生疑惑不瞭解，很失望。這是我廿三、四歲。

廿四歲冬天開始接觸佛法，感到太好太好！「天下名山僧佔多，世間好話佛說盡。」很感謝很感謝！很歡喜很歡喜！頭頭是道。佛金口所說，貝葉記載下來

的佛經，不是佛領著菩薩大弟子，有編輯室、有參考書，用腦筋編的；而是自然宣說，自由自在、不假思索這麼講的，講的三藏十二部，沒有一個字錯誤，沒有一個地方講錯。依著佛經修行的古德高僧呢，臨圓寂的時候打坐，遺體到現在還在那兒坐，還不是一尊兩尊，好幾十尊，還都在那兒坐。要是佛法沒有靈驗、沒有利益、沒有真理，古德高僧哪能遺體還留著，還有舍利，種種的靈感，還有再來的、再示現的。佛如此說經；祖師說語錄，也是自然的、自由自在這麼說。說是印光大師一支筆呀！度了多少天下眾生。看看《印光大師文鈔》，那真有價值！真有份量！《印光大師文鈔》，也有人說是一直從自性中流露，不加思索自然說出來的。有人這麼說，我想佛更是如此。佛如此，就證明人心可以成佛，佛也是從凡夫修練的，祖師也是和我們一樣依著佛法修，種種刻苦耐勞修練的，自由自在驅向康莊的大道、真理的坦途，而有這種成就，太好太好！所以我在第一次聽大連佛學院八位居士給我老父親誦《金剛經》，祈禱病好，叫我去拈香，開始一唱爐香乍爇的讚，叫我過去，我開始一拈香、一拜啊！真是萬感交集！也可說是悲欣交集。這今生第一次聽梵唄、唱香讚，很感動很感動！這除非是佛法，聽世

間的歌曲沒有這麼感動的，要說感動也是喜怒哀樂、離合悲歡感情的感動，而不是在真理上、在茫茫苦海中，得聞佛陀的真理、苦海的慈航，不同的。以後經過廿四歲聽佛法我就皈依，廿五歲、廿六歲毅然決然吃素受五戒，廿九歲受菩薩戒，我卅歲出家，感覺真是三生有幸、今生為僧，太好太好！我意想不到我能出家，可是轉過來一思惟，我也是應當往出世修行的路走才對，以至於就像我過去世中也出過家。世間真是無常，意想不到我能來到臺灣，我本來想參方四大名山、八大小山，當代的高僧、善知識，我都想親近親近。修學之後，再依山傍水找個地方去用功、修行，有幾位同參道友就算幾位，大家一同用功。那麼因緣無常變化，我來到臺灣，就在臺灣的山間，可以說依山傍水建設這個地方，漸漸增加，和大家聚會修行。我最初是在埔里觀音山，在我四十二歲，距離現在卅五年前，才開始修建茅篷、草寮——確實是草寮，上面蓋的茅草，下邊是竹編的房子。一切都建設好了，我晚間在佛前香花燈燭種種供養，香煙繚繞中，拜完佛，我到院子大石頭上坐一坐，遠看埔里的山水，東方月出於東山之上，徘徊於斗牛之間，那個意境啊！回頭望望茅篷裡的佛堂，也是清淨莊嚴，當時我就感謝歡喜啊！真是三生

有幸今生為僧，太好太好！以後搬到水里，漸漸又有中興大學的同學來找，來請問佛法：八關齋戒怎麼受持？念佛怎麼念？打法器小木魚怎麼打？引磬怎麼打？我一看這些大學生不是像以前，富貴人家子弟，那種驕傲之氣，還是低聲下氣、五體投地的拜，我感到很歡喜很歡喜。最初邀我到臺中靈山寺給授八關齋戒，見面再問我佛法，暑假到了，就來山上我那兒，問了又問、談了又談，我說：你們好走了？「不走了！」，我說：你們不走，要住幾天呢？算一算說要住一個禮拜。我說既然是大專學生，又要受八關齋戒、又要念佛、又要打小木魚打法器，既然聚會一個禮拜，就起個名叫「齋戒學會」，都是學生，都要受八關齋戒，就叫齋戒學會。從那兒開始我五十三歲，轉瞬之間到現在，我七十七歲，有廿四年，很快很快。今天和諸位聚會，就是從那兒起，暑假也來、寒假也來，以至於春假也來，我就接著辦暑假齋戒會、寒假齋戒會，以至於春假齋戒會。接著從七十六年增加打佛七。

那麼諸位都是大專學生、知識份子，處在這個時代，很需要佛法。世間種種變化，要是沒有佛法，很怕走入歧途，一失足竟成千古恨，很需要佛法、慈航來

度我們。我們要把握慈航那個舵，不要走錯路。第二，我們是大專學生，所學的小學是初級的世間一切常識知識；中學是中等的應有的學問知識；大學是超過中等的，專門研究的學問，所學都是救國救民，按佛法要普度眾生、自度度人對的。雖然我們需要佛法做為我們學問的基礎本體發揮作用，所學的基礎都是為救世、普度眾生；同時自己也增加精神上的幸福、光明磊落、自在坦然；也能教眾生去除精神上的苦惱、環境上的迷惘、對前途的悲觀、痛苦。那麼一切都不能解決的，說是道高一尺、魔高一丈，可是我經過一次磨練，依著佛法，能超越過去，感覺也很好。

修學回憶

我講演的題目，是修學的經驗瑣談、回憶。

我的俗家——生身之地，在東北遼寧省東南、鴨綠江邊安東市，是一個商港。小孩兒的時候希里糊塗過春秋，也不懂佛法、不懂得宇宙人生的真理。到我十七歲，父親長病三年，我在瀋陽讀書，放暑假回到俗家，我問母親：我離開幾個月，父親的病怎樣？母親搖搖頭，說是：「有一天，你父親晚飯後，站在後樓門口往前一看！在廚房和你老祖母屋子的牆角，看見一位古官——古代的官，就像唱國劇、歌仔戲那個古官，龍袍玉帶、戴著官帽，還有鬍子。可是好好一看！看不見面。但看龍袍玉帶這麼個人站在那兒，面看不出來。看一會兒，這個人就沉到地下去、沒有了。」母親說要是看見這種特殊的、接近鬼神的人，他要是往下沉，

沉到地底下，母親說這不好。母親也不知道怎麼回事情。不過我現在想，大體從地下出來，再沉沒到地下，大多數是鬼；要是從上面落下來，大多數是天神。古官的幻影，我自己就記在心頭。這是十七歲的夏天。

十七歲的冬天，父親鬧感冒，變成肺炎，肺炎嚴重，七天七夜沒有睡。吐的痰，用手痰桶給接，能接三痰桶。肺發炎了，盡是痰，很嚴重。在當時，東北很少本地人的醫師、尤其西醫師，都是日本人。俗家請了一位德國的醫學博士、日本醫師，叫兒御，來給父親看，說病很嚴重。還有一位滿鐵鐵道公司總醫院的內科主任，醫術很高明，叫西川，來看父親病，也說很嚴重。在這天晚間，忽然間父親就像精神異常了，又說佛來了，又說些話我們也不曉得是怎麼回事情。肺炎七天七夜沒有睡，在那緊喘緊喘，以至於再喘得厲害，恐怕就要斷氣，體溫四十二度，脈搏也相當高，很危險。忽然間，父親說話了，也不喘了，叫大家跪在地下迎接。從那兒開始，說的話都很奇怪，也不像他自己，可是都從我父親嘴裡說。晚間八、九點鐘開始，講來講去說的話，我們也不懂，不曉得怎麼回事。最後，天將亮以前四、五點鐘，那時候我已經疲乏不堪，俗家的哥哥照看父親，父

親最後就說：我要走了！我要走了！把我哥哥嚇得以為父親要死了呢，說要走了、要走了！那麼父親就睡了，從那兒好了。第二天，這兩位日本醫師再來診察，他們都說：我臨床幾十年的經驗，沒看過這種事情啊！昨天還是七天鬧肺炎那麼嚴重，今天怎麼就好了呢？很奇怪很奇怪！父親以後對母親說：在那最嚴重的時候，看見很高很高一個大黑人，拿著毛筆照我父親頭上寫了一筆，父親從那兒好了。可是腦神經衰弱，還是不好，也不敢多說話，不敢多看、不敢多聽、不敢辦事。這是我十七歲親身經歷的事情。

到了十八、九歲，我追究宇宙人生，我想一定有真理，究竟真理何在？我打聽天主教、基督教，我以為孔孟都是舊禮教、腐敗的。那時候都講打倒舊禮教，孔孟不值得一找，以為西洋天主教基督教好。我打聽鄰居有基督教的牧師，我去請問他我們人生從哪兒來呢？他說都是主造的。我說主從哪來呢？他說不能這樣問，這樣問叫叛道。我說不能這樣問，不能解決我心裡的疑慮，不能解除我的迷茫啊！他又說不能這樣問。這樣不能解釋我的疑問，我就走了。再打聽其他都打聽不出來，這是十八、九歲。

在我二十三歲的時候，父親在大連海邊養病。因為腦神經衰弱，晚上時常睡不好，我就在父親寮房安裝乾電池的電鈴；還有空氣鈴——膠皮空氣鈴，這邊按，空氣頂那邊能響。因為父親晚上時常睡不著，有時要喝水，又要小淨——上小便所，或是泡點牛奶。有一次，半夜一點鐘叫我，我就過去，問爸爸睡著了嗎？說沒睡。問有什麼事？父親這時候腦神經衰弱，眼睛不大敢睜開看，耳朵也不大敢聽，說不出什麼話，用手比量著告訴我：有人扯開父親的蚊帳，進去拉父親的被子。父親比量著問：是不是你？你來了？我說我沒來啊！我在睡覺啊！父親又比量前面的弟弟妹妹和老傭人，有誰過來了？我說半夜都在睡覺，沒有人來啊！父親搖頭，覺得奇怪了。父親就比量，那個意思叫我在父親寮房裡睡。我一聽啊！我可不敢！半夜沒有人，都在那睡，父親怎麼說有人開蚊帳、拉被子呢？叫我在那兒睡，再開我的蚊帳、拉我的被子，就嚇死人囉！我一想，怎麼辦？就找老傭人，老傭人已經八十歲了，在俗家給我父親做飯菜，還沒有我的時候，他就在俗家幫忙工作，在我俗家能有四十年。我們都叫他二伯父，北方的俗話叫二大爺，伯父就叫大爺。我就找他：二大爺！我父親叫我和他作伴，我一個人害怕，你和我作

伴一同去，在我父親那兒過一夜。二大爺一聽哪！白鬍子紅鼻尖兒，把自己的涼蓆、夏天的小被子一捲，和我一同去，在父親外屋地下，睡了一夜，沒有什麼事情。這是我二十三歲的事。

二十四歲的冬天，大連有個佛學研究會，會長叫顏之如，是大連唯一的居士佛教團體，請一位^上了_下因大法師，到大連商業學堂大講堂講佛法。那時候日據時代，所有的東北人華人不能到日本學校讀書。日本的學校，叫商業學校，或是大學；東北本地人的學校他另起個名都叫學堂、商業學堂，中學叫公學堂。大學日本人有一百、四百，中國人但可以收三十個人，十分之一差不多。在大連的商業學堂講演，我一聽通知，心裡無所謂的就去看一看、聽一聽吧！我以為佛教講迷信，那時候都說打倒迷信、打倒偶像，恐怕佛教都是牛頭馬面閻王判官，既然請人講演，晚間和弟弟妹妹就去聽。一聽、不錯！我以為佛教是迷信，沒想到有道理喔！第二天較比高興去了，講兩個禮拜，天天去，越聽越好、越聽越好，真是「天下名山僧佔多，世間好話佛說盡」哪！太好太好！兩個禮拜完，有辦事的居士說是：現在要舉行皈依的典禮，誰要皈依？來報名！我想既然很好，我也皈

依。不過怕皈依就得要吃素了，皈依就不能打麻將了。我問這居士怎麼叫皈依？皈依是不是戒殺盜淫妄酒？就不能吃葷了？他說皈依完全一樣、照樣來。我問可不可以打麻將？他說：也可以，完全照樣，但是皈依而已，不是受戒。我一聽：這還可以！我就報名了。這是二十四歲。

二十一歲的時候，父親的病嚴重。大連海邊放花火—煙火，大家都到海邊園遊會，一吵鬧，把父親鬧得晚上睡不著。半個月沒睡覺，我就著急了，把大連滿鐵總醫院的院長請來了。那時日本滿鐵總醫院是東北最大的醫院，就像現在的榮民總醫院或是臺大醫院。我把院長好不容易請來，在五十年前雇了計程車把滿鐵總醫院的院長請來，我想這下可有辦法囉！好不容易請來，給父親一看病，看完了用日語對我說：拜釋迦牟尼佛好了、拜佛祖好了。我說沒有藥嗎？他說這腦神經衰弱完全是心理精神的病，沒有什麼藥可治的。從那時我就很失望。滿鐵總醫院的院長來看叫拜佛，很失望。再過兩天父親病嚴重了，在最嚴重的時候，很孝順的大妹妹就割自己的肉，也不曉得是熬湯，或是怎麼煮，給父親吃了。這時候父親就看見一位白髮蒼蒼的老太太進來，對我父親比量三個指頭，再比兩個指

頭。我父親就這麼會意：喔！還要三年兩個月的病喔！可能三年兩個月病能好。以後果然三年兩個月，漸漸眼能看、耳能聽了，嘴也敢說話了，也敢下地走了，以至於漸漸可出門外，到海邊散步了，病漸漸就好了，很不可思議的。這時候是我二十四歲；二十一歲的時候父親病嚴重。

二十一歲為了父親病吃素，那時候還有這麼一念——吃素是功德，可能是前生唯識的種子在心裡。那時大連佛學研究會的居士為父親誦《金剛經》，八位居士開始誦，叫我拈香，我也不懂，教我怎麼拈我就怎麼拈、教我怎麼拜我就怎麼拜。我去拈香，他們唱爐香乍爇的讚，那是我今生頭一次聽見爐香讚，可以說萬感交集，也可以說悲欣交集，感慨自己的人生啊！初次聽這梵唄，很感動很感動！拈完香，居士誦經，沒有事情，我就退出去，領著弟妹妹到飯館兒，點點菜、吃晚飯。我和弟妹妹商議好了，他們給父親誦七天的《金剛經》，我們就吃七天的素，就點素菜。點來點去，我說點個雞蛋糕吧！餐廳的人說你吃清素？是吃花素？我聽這個意思清素好，我說我吃清素。他說吃清素不能吃雞蛋。真是沒面子！吃清素還吃雞蛋。以後回去就吃清素，這是我二十一歲的時候。以後七天圓滿了，

我就為父親吃初一、十五的素。那時候還有這一念，吃素是功德，還不錯，並沒有以為吃素是迷信。可是吃這一天素，很難吃得下去。明天要進入陰曆初一，今天晚上十二點以前，大魚大肉吃得飽飽飽！十二點鐘一打，正式吃素；明天初一的晚間，十二點以前，不吃，初一吃素嘛！十二點鐘一打，進入初二了，大魚大肉又吃一肚子。這是初一、十五為父親吃素，最初世俗的習氣就這麼重。

等著二十五歲，皈依後一年，又遇著誦經了，誦《金剛經》，我就商議全家一齊吃素，誦七天我們就吃七天，結果這回吃得很好，有滋味了。現在回憶，那就是信佛吃素的善根發起來了。以前也和鄰居，和媽媽、哥哥、嫂嫂、妹妹，打衛生麻將，天天很講衛生、打四圈兒。尤其是少一把手，媽媽哥哥嫂嫂特別歡迎我：「缺少一把手就缺少你了」，我就參加了。一打，把光陰都耽誤了。要是遇著下雨了，這還可以原諒，下雨天不能辦事，在家裡打打麻將，遇到下雨天特別歡喜，好打麻將，還有理由，漸漸心就顛倒。以後二十四歲受皈依了，漸漸感覺這些都不對，大魚大肉也不對，打麻將也是昏天倒地的，有什麼意思呢？這回人家再給父親誦《金剛經》，我們吃七天素，吃得有滋味，接著再吃，一吃吃了七

七四十九天，吃得不錯，祖母和妹妹、父親，從那兒接著吃素了。我因為回安東故鄉，我說我要吃素，母親說：「小小孩兒，心好就好，吃什麼素！」做的魚啊、肉啊，擺在桌上，母親就說：吃吧！吃吧！不必裝那個樣子啦！我就像還有一念心，魚肉擺在眼前，還想吃；母親一叫就是緣了。這一念還想吃是因，母親叫吃是個緣。罷！罷！罷！吃吧！從那兒我就吃葷了。以後在俗家辦事兩個月，又回到大連海邊，這時候看祖母、父親、妹妹已經吃素了，我還吃葷，感覺著沒面子、不好意思，在內心就起摩擦：善根發起，惡的習慣還拖到現在，內心善惡就對待、摩擦。

又經過半年多，到二十六歲的春天，大連有位居士，是當地的紳士，是市議員。那時候大連市比如說有五十位議員，中國人大半只有三位。這曲子源老先生，他是大連市會議員。他到瀋陽受五戒，是五戒的代表，普通說是五戒的頭。出家叫沙彌頭，他是在家居士，是五戒的頭。那時我也想去受戒了，我這時候二十六歲，他五十三歲，比我大一倍的年齡，找他一同坐夜車，去受了五戒。我從那以後毅然決然吃素了。從大連到瀋陽，瀋陽受完戒再回安東俗家，母親再叫吃葷我

就不吃了。母親看：何必裝那個樣子！再叫我吃我也不吃。母親說：「修橋補路活該死！但看活人受罪，誰見死人扛枷！」那個意思沒有三世因果、沒有善惡的因果。可是母親平常講話還講天地良心——就是真如自性，那時候但說是天地的良心。傷天害理，今生欠人的債、欠錢不還，來生變驢變馬，要還債的；母親有時候還這麼講，但是兒子吃素、要信佛了，就不同意。看我吃飯配菜，只吃那個豆腐，母親說：「你就吃那個豆腐有什麼滋味？不可憐呢？將來在社會沒有出息、沒有發展了！」我這時候漸漸信心堅強、善根開發了，我說在社會交些酒肉朋友沒有意思。母親說這個荒亂的年頭，吃飽了是膽兒大的，你不吃活該死！酒肉怕什麼！只要發財就好。母親就和我辯論，辯論到最後，這時候我已經信佛了，從上海佛學書局給母親買的菩提子念珠，教母親念佛，和母親辯論到半夜十二點，母親說念珠拿來，我得念佛好睡覺。母親和我辯駁、不信佛，最後還拿念珠念念佛才能睡得著。

受完五戒我就嚴格吃素，這時候也開始修行了，閱《法華經》、拜佛用功，父親還很歡喜。有一位和我一同受戒的錢相庭，他是過去山東督軍的副官，山東

督軍在大連海邊有別墅、公館。那時候北洋軍閥很多人到大連日本租界地買房子，又是海濱風景地區。他在這兒有公館，就叫他副官錢相庭居士照看。我們都住海邊，又都去聽講經，有這個緣就認識了。一同受戒，受完戒有時候我找他談一談，有時候他找我談一談，我和他兒子同歲，他很願意和我談，我和他談談佛法，也不錯。等著經過半年，我這一次找他，他在那抽鴉片煙，我就楞了！我也不好意思說了，受五戒怎麼抽鴉片煙呢？他看出這個意思，他就叫我：你不抽一口？我說我不抽。他是個大胖子，很天真，他對我說有一天他太太做一些海蠣子。海蠣子臺語叫蚵仔，夜市攤上有賣蚵仔煎，在北方叫煎海蠣子。他說他太太給他煎一些海蠣子。我心裡就等他講：煎海蠣子怎樣？「煎海蠣子我都不願意吃。」我一聽還不錯。「我太太就叫我吃。」「那麼你呢？」「我就決定不吃。」他太太呢，就決定讓他吃，以至於煎一個放在他飯碗裡頭。那個意思，以至於煎一個送到他嘴裡頭。我就等他：「你怎樣？」他說：「我就吃了。」糟糕！我很不是滋味，一同去受戒的人，都已經吃素了，他怎麼吃海蠣子了呢？過不太久，又一個鄰居信佛，姓燕，來告訴我：「相庭啊，已經故去了。」哎唷！我說怎麼的？說

是兒媳婦生產，他到菜市場買肉買雞，太太叫他買回來煮湯給兒媳婦吃，吃這個葷湯，能奶水充足。沒想到他拿著籃子到菜市場買肉買雞，進到肉店裡頭就倒在地下，七竅流血。送到醫院，電話通知兒子，兒子在銀行做職員，兒子跑去一叫一哭啊！七竅更流血。可能這時候八識還沒走，兒子一叫他還聽見，一感傷，七竅——眼睛耳朵鼻子嘴一齊流血。這是一段的經過、我在家學佛。

既然受戒了，漸漸我就考慮，未來的前途，是出家修行喔？是在家修行？慢慢看吧！我二十七歲父親故去了，父親故去以前都想著不要埋葬，留在家裡，時常還給父親倒點水，父親不喝也給父親倒點水，到父親屋子看一看，摸摸父親，以至於抱抱父親，不想埋葬。這是父親故去以前這麼想，可是父親故去之後，我再到父親屋子就害怕，不由人就那麼害怕。父親曾經在我拜大悲懺的時候，有兩次，門簾兒一開，一個白髮蒼蒼、滿面慈祥老太太來，告訴我父親：你曾經殺死一個人，你得超度這個人，不然他來找你，不能讓你好好過生死關。父親病得迷迷糊糊對我講，講第一次還不要緊，說這個人是黑龍江省人，姓王。講第二次，還是見到這個老太太，老太太還是這麼說，我就毛骨悚然。我才知道，從我十四

歲父親病，一直到二十七歲二月初二，長病十三年，父親這個病是有冤鬼。我但知道聽西醫師、日本醫師說腦神經衰弱，中西醫束手、沒有辦法。晚上睡不著、半夜有人扯蚊帳、拉被子，這時候才知道：喔！有冤家。我趕快就想辦法超度這個冤家。可是到二月初二晚間，父親睡著覺還合掌。六、七點鐘，醫師來還給扎一針，我俗家大妹妹就說：這是因果喲！最後扎這一針也得受這一針的痛苦。醫師走後，我父親就這麼合掌，還是睡的。大妹妹問怎麼樣？我說不錯喲！等著八點鐘，忽然間父親手張開了，眼睛也瞪起來了，哎喲！我看怎麼這樣子呢！一直念佛念到十點，父親也聽不著，我把紙捲成捲兒在父親耳朵邊叫，父親也聽不著，兩個鐘頭過去了，父親嚙氣了。我請一位青年法師和一位居士給我父親念佛，這時候開始念起佛號，我萬念俱灰，父親又想開小銀行，又想領著我們到江南、到日本遊山玩水，一切一切都成一場空，父親已經故去。很孝順的大妹妹看見父親漸漸要嚙氣，她就跪在地下，最後父親嚙了氣，她就昏倒了。二妹妹和我把她送到她的寮房。人家念佛，沒有我的事，我就巡一巡、看一看，聽二妹妹和老廚師在那邊哭，我就告訴：不要哭喔！爸爸第八識還沒走喔！才學佛但懂得這個。我

說不要哭，爸爸還知道，他們就不好意思哭了。看看祖母呢，還打呼在那睡，祖母不知道。看看大妹妹呢，這時候已經甦醒好了，在她的屋子睡覺、躺著。我就回自己的屋子，在我書桌前面的椅子一坐，很奇怪，這時候起了一個念頭：我前生是個出家人，父親前生是個居士，我前生接受父親的布施很多，今生來給他做兒子，還這個債，要照料他的病十年。白天晚上以至於不能睡，大便呢，我抱起來，大妹妹去接，小便我一個人去接，就這麼長病十三年，我照料十年。說是前生是出家人，接受父親的布施，今生給他做兒子，照料他十年的病。我一想：我父親病了十三年，怎麼說照料十年的病？算一算就是在他病最嚴重的時候，我年歲大了，我照料父親，也就是照料十年。說是我前生是出家人、我想都沒想到這些，信佛還沒有這種信心，前生怎麼還是出家人？接受父親的布施呢？當時覺得很奇怪，再過一剎那、幾秒鐘，我想：可能喔！父子因緣這一段落喔！可能照料父親病十年是前生的因緣，在父子這一生最後因緣一段落的時候，可能觀音菩薩點化，教我知道。

這時候還不想埋葬，可是不埋葬也不行，這時候開始到父親的屋子就害怕，

連父親殯葬之後到父親那個屋子都害怕。以後俗家二妹妹、她不信佛，她的先生在日本留學，暑假回來了，他的故鄉是旅順，那時候我們都在大連住，他就到大連海邊看一看。晚間我招待到大連市裡餐廳吃晚飯，叫一桌席，一半葷的、一半素的。吃完已經十點鐘就往回走，走到海邊父親養病的地方，都十點多了，這就準備談一談話就要睡覺了。母親說：「嘿！這老人家不曉得他到哪兒去了？我就在他這床舖上睡，叫他托個夢告訴我，不曉得這個老人家到哪裡去了。」母親要在父親床上睡，我害怕呀！不敢到父親這屋來，我就叫弟弟，我說我們兩人在父親這屋裡睡覺，媽媽在這兒睡嘛！我們照料媽媽，我們兩人一起在這兒睡。睡到半夜、十二點多，我夢見父親把著我肩頭，我扛著背著父親，越把越重、越扛越重，扛得背不動要倒了。忽然間母親吐了，晚飯吃的東西都吐了，趴在床舖邊告訴我：「你父親將才出去！將才出去！腳後跟兒我還看見了！」我還望門簾兒看一看，看看父親腳後跟兒，我也看不見。母親一邊吐一邊說：「看見你父親腳後跟兒，穿的衣服就是年輕時候那些衣服。」我趕快給母親捶背，把弟弟也叫起來，給母親倒水漱口。等了半天，我說大妹妹二妹妹怎麼不過來呢？我著急了，等一

下她們過來了，說是：大妹妹聽我們這邊吵就過來，經過二妹妹房間，看見二妹妹橫躺在床舖上，夏天納涼，床舖後面是個窗戶，也沒有風，二妹妹在那兒睡，就聽二妹妹魔著了，「啊……啊……」這麼叫，大妹妹過來一看，二妹妹緊在那兒叫，一看屋子天蓬燈，這麼搖來搖去、搖來搖去，也沒有風，也沒有人動，二妹妹魔著了在那兒叫。大妹妹看這奇怪嘛！以後搬離父親養病那地方，聽別人說，曾經有人在那房子吊死過，同時父親這個病也是有怨家。這段事情很不可思議！以後漸漸的因緣我就想別離大連這地方，以至於想出家了。這是我最初信佛、在俗家的經過。

至於以後到江南普陀山、到阿育王寺拜舍利、到福州參學慈舟老法師，這時我已經三十四歲。我二十四歲皈依、二十六歲受五戒、二十九歲受菩薩戒、三十歲的冬天出家受三壇大戒，三十四歲到江南、到福州。那時候聽慈舟老法師講《大乘起信論》，就像在五里霧中，聽不懂法性宗的論，這是我三十四歲。等著三十六歲來到臺灣大病一場，病得要死，受了好多些苦頭，病得都起不來，走都不能走了。在高雄省立醫院住，醫師說這個病很嚴重，我問：危不危險？他說：你

脾腫了。那個意思：並不是不嚴重，有危險。我想：死就死吧！我躺在病床也不能動。等著病好了，再一打開《金剛經》、金剛經注解一看，比以前明白了，我感覺著奇怪喔！以前不明白，現在怎麼明白了？也沒有聽人講，也沒有跟著人學、沒有人教，怎麼自己明白了？我當時體會：喔！我這場大病，都是該死的業障，佛菩薩加被，該死沒死，大病一場、病好了，這一段落的業障消了，再看經比以前明白。說「願消三障諸煩惱」、惑業苦三障，知道這一段業障過去了。

那麼還聽過倓虛大師講《心經》、《金剛經》，親自聽倓虛老法師給開示：我們學佛、辦佛法的事業，需要大悲的心腸——觀音的心腸；維摩的口舌——維摩詰居士的口舌、有辯才，遇到事情要會說、講經說法要能講；還有彌勒的肚皮，像布袋和尚的肚皮，遇到事情能容納；最後要有金剛菩薩的面目，嚴正分明。聽倓虛老法師的開示也是很好很好！

還有很多很有興趣的事情，等著有機會再和諸位同學講。

此篇為師父親書

略述親聞慈舟大師數事

雲於卅八年拜別老人於榕垣，原擬抵臺之後再相迎請，不圖世事遽變，未得如願，然尚望於光復之後仍得重返座下也。不意昨臘噩耗傳來，老人遽爾撒手西逝矣！悲痛之餘，略記平生所親聞者數事，以誌哀思焉。

一

民國卅六年，老人為天津監獄囚犯講《地藏經》，駐錫天津居士林。一日黃昏，老人自監獄講經歸，雲佇立門外迎接，隨老人至臥室，整理妥當，諸師退去。時天色漸暝，四圍沉寂無聲，室內供佛像一尊，海燈微明，香煙繚繞，老人靜坐無語，雲乃趨前啟請止惡改過之法。老人靜默片刻，以緩慢莊重之語調謂雲云：

「吾人之惡業種子如雙頭毒蛇，鑽入吾人之心坑深處，無法驅除。唯有持慚愧雙頭利鉤伸入坑底，方可將雙頭惡業毒蛇鉤出。」老人語已，即起拈香拜佛，雲遂禮謝退出。

二

民國卅七年夏，老人應邀至閩北邵武廣福山雙泉寺安居。一日某師入城，雲託為購西瓜供養老人。翌日老人忽召諸學人至，向眾示謂：「書云『君子愛人以德。』，吾儕衲僧參方辦道，何可於此深山僻處，令人往返數十里購買瓜果！況瓜果不能充饑，余亦非少此不可，汝何竟奢靡如此！」呵責甚久！大眾相顧，更無一語。雲於眾前，頂禮懺悔！老人始乃默然。越數日，老人忽更軟言謂雲曰：「余非不願食西瓜，但以其價過昂耳。」蓋折伏之後，復以愛語安慰攝受也。

三

雲於親近老人之餘，最為感動敬服者，為老人淳樸忠誠之態度，莊重安詳之威儀，堅定切實之信心，以及嚴淨勤苦之戒行。老人示人：則常勸「持戒念佛」。言戒為佛家家法。熟處（塵習）轉生，生處（淨業）轉熟。知真本有，達妄本空。

寧肯十年賣不出一擔真，不願於一日賣出十擔假。寥寥數言，皆可使吾人終身行之而有餘也。

四

老人說法，解字析義，不僅精詳明瞭，而尤能激發聽眾之道心。每言及法門衰微，策勉學人，奮發自勵，幾於聲淚俱下！故聞者莫不感動振奮也。

總之，老人教演華嚴，律持四分，行宗淨土。垂化多在閩省及華北。而其道風影響則徧於全國。蓋老人曾應印光老法師邀請，住持蘇州靈巖山寺。創立「常年打七念佛堂」並編定佛七儀規。於虛雲老和尚住持鼓山時，應雲公邀請，辦法界學苑。復應倓虛老法師邀請，講戒於青島湛山寺。倓老法師所創立之東北、華北各大叢林中，嚴持律儀，常年持午，半月布薩，結夏安居等合乎戒律之事，皆老人倡導之功也。當代律主弘一大師，亦曾贈書老人，並囑學人前往親近依止。可以知老人德行感動當世之廣且深矣。

追憶湛山老人講的開示

此篇為師父親書

晚殿之後，鐘磬梵唄的音韻，隨著經聲佛號同時消逝，寺中內外，靜悄無聲，一片沉寂。佛前的海燈，仍然熒明曦微的照著，從香爐中湧現的素煙，還是裊裊繚繞在宏敞莊嚴的大殿中央。外邊天色已經是黃昏之後，夜幕低垂的時分。寺宇庭院越發顯得寧靜肅穆，我和某師走出大殿回到上客寮，便依照我們已經約定的程序，準備到倓公老法師寮房請求開示。我們穿好衣履，整齊一番，便恭敬謹慎地走出門外，經過中庭，轉向後院，緩步輕聲，來到老法師寮房外。我屏息躊躇佇立了片刻，然後舉手扣門三下。這時聽到老人在寮房裡似乎答應是的，低緩輕微地咳嗽一聲。如是我們便輕開房門，進入室內，看見老人披著袈裟正在拜佛，

我很覺抱歉，恐怕打老人的閒岔，便想退出。這時老人站在拜墩前邊，轉頭看我們，意思是問我們有什麼事情。我馬上說：「我們想請老法師開示。」老人聽了，便迴轉身來，抽下袈裟疊好之後，走過來我們這邊，讓我們坐下。我們聽到了老人的慈令，便謹慎的坐在門傍凳子上，說著老人也同時坐在靠近我們旁邊的一把椅子上，兩腿疊著兩手放在腿上，雙目低垂，神色極其寧靜安詳，莊重純摯而又瀟灑解脫，靜了一兩分鐘之後，老人便開始徐徐給我們開示。他老人家的聲音，鏗鏘清澈、穩重綿遠，聲聲句句打動了我的心弦，深深的刻印在我的八識田中。

倓公老人說：「我們信佛出家就要弘法利生住持佛法，沒有什麼其他的，弘法利生住持正法，祇是看眾生苦，為的度化眾生出苦，更沒為的什麼其他的。所以弘揚佛法、住持佛法，第一要有觀音菩薩的大悲心腸，只是為的度脫眾生，令出生死苦。我以前在叢林中主事，一切賬目，任憑人家查看，沒有隱藏避諱什麼毛病。其次弘揚佛法，就要會講經說法，住持領眾，就要有好口才會說話。人眾多了，就要善巧方便，勸勉調理，安撫大眾，六和無諍，安心辦道。所以有了大悲心腸，還要有維摩的口舌，要有辯才會說話。可是遇著難調的人，怎麼說他也

不聽，難辦的事，辦不好處，就要大度量去容忍。所以有了維摩的口舌，還要有彌勒的肚皮，能忍能裝，能容納下去，這纔可以。可是有了實在不可再忍的事，實在難調的人，必須要主持正義，護持佛法，這時就要現金剛面目，瞪起眼睛、咬著牙根，又怕什麼，一定要折伏攝受，使令畏服，貫徹始終，做得主張，這纔能把事情辦到好處，究竟有所成就。」

老人接著又說：「我們為佛弟子出了家，就要給佛門撐架子爭口氣，給人家做個好榜樣，不要擺架子。以前我在青島湛山寺，有一天下午我和一位從遠道來的法師，坐在寮房裡談話。談了一會兒，天將傍晚，忽然看見竹門簾子外邊黑糊糊的站著一個人，又高又大，仔細看看，還是個西洋人，衣帽整齊，溫文儒雅，很有禮貌，我看了不好不讓一下。他聽我讓，也就進來了，還會說中國話，我讓他坐下，又給他介紹那位法師，我說這位法師從某處來的，很有修行，他聽了很不以為然，搖著頭說：『恐怕不是吧！』我覺得不好意思，便接著說：『這位法師確實很好，很有修行的。』他聽了卻反駁著說：『我知道某處的和尚都吃肉，那還算得有修行？』我聽了他這麼說，也就不再勉強和他爭辯。談了幾句，他就

告辭說要到寺裡各處去參觀一下，他走了之後我就把這事兒忘了，沒想到這年臘月三十那天，傍晚時分，他又來了。這次他來時我請他進裡邊坐，他卻不進來，就在大殿前面，齋堂院子裡，寺裡各處走來走去。等到吃晚飯的時候，那時湛山寺大眾還沒持午，除夕晚上包的包子一蒸就好，就是一盤盤的端到齋堂，他看見了就到門口站著看，看了一會兒，又走進齋堂裡邊站著等待。等了一會兒，又走到飯桌子旁邊躬著身子彎著腰，用鼻子嗅著包子，聞過了還像不放心歪著頭兒站在一旁，直等到大家都齊集齋堂，開始吃包子，他看過包子的餡兒，才放心地點頭，一邊說謝謝一邊行個禮，恭敬地往外走。知客師出去招待他，經過問答之後，這纔知道他是駐青島的德國領事，特意到我們寺院來，調查我國民情的。你想，請他吃包子他並不吃，只是看一看，又有什麼可謝的呢？這是因為他以為我們所包的是肉包子，是吃葷的，直等到看過我們包子的素餡兒，這纔佩服。外國人不大會說中國話，所以在欽佩感激之下，就只會說謝謝。從此後再在青島街上遇到他時，他總是很恭敬地對我鞠躬行禮，就是坐汽車裡也必脫帽點頭致意。你看，我們出家人祇是吃素，外國人就這樣恭敬我們，所以我們出家人要好好的給佛門撐

架子才是。你們要好好發心，要住持佛法，弘揚佛法。」說完之後，老人默然無聲，我和某師便恭敬肅立，禮謝老人，靜悄悄的走出老人的寮房。

回憶往事，轉瞬幾將二十年，際此佛法衰微，眾生苦深，當代大德相繼入滅，倭公老人示寂之時，追思回憶，彌增感慨。走筆至此，時已夜闌更深，山嵐瀟颯，大霧瀰漫，室內殘燈欲息，危坐梵榻，回溯哀思悲傷無已。

——倭虛大師追思錄

吃素

我二十一歲為父親的病，初一、十五勉強吃素，吃不下去。等到二十五歲再吃素，就覺得很輕鬆、很容易。後來因為母親的阻礙，只吃了兩個月的素，回到故鄉，母親叫吃葷，我又跟著吃葷了，這時還沒受五戒。吃葷後，再看看祖母、父親、妹妹都吃素了，當時覺得很慚愧，這是二十五歲的秋天。二十六歲那年春天，瀋陽傳三壇大戒，我毅然決然到瀋陽受五戒，之後就吃長素了。

回憶過去，檢討吃素的歷程，二十一歲，正值青年，業障發作，覺得吃素很難，但是我們有真如自性、本覺理體，普通說天理良心，在心裡自然感覺吃葷不對。尤其是吃葷的時候，吃鰻魚，以至於看日本菜市場炸田鳥，活活的小鳥，拔了毛就扔到鍋裡炸，覺得很殘忍，看到俗家裡殺雞，也覺得殘忍。所謂惻隱之心，

人皆有之，因為自己內心有自性彌陀的佛性在，所以二十六歲才毅然決然吃長素。

回想吃葷的時候，走到菜館的廚房邊，聽見炸雞，還有蔥、蒜在炒，再澆上汁，叫乾烹雞，或叫澆汁的炸雞；或偶爾經過日本的料理店、餐館，聞到烤鱈魚、或烤鰻魚的味，哎呀！不由得聞香下馬，和同學走在路上，都要慢慢走，或駐足聞一聞，這種眾生的業力實在了不得，猶如貓見老鼠，感覺香、感覺好吃；雞看見蜈蚣、蚯蚓，以為好吃，以至於獅子吃狼或兔子，也是如此。其實污穢不淨，並不好吃。吃素幾個月以後，再聞到葷菜味，甚覺難聞。倘使吃素的飯碗，被別人盛過葷菜，不刷乾淨，馬上盛上素菜，就有一股葷油味。那葷油味是什麼味呢？就像死屍味一樣，很噁心、噁臭，就像死豬、死牛、或死人肉一樣。再過一段時間，吃過葷菜的碗，即使刷一刷，再盛上素菜，都吃不下去。這時候才深刻體驗到一切唯識。我們以為好吃，別人未必；吃葷的人以為好吃，吃素的人未必如是，反倒以為不好吃。世間的殺、盜、淫、妄、酒都是如此。天宮或是熱鬧場中，種種歌舞倡伎，我們佛弟子看了都覺得很苦惱，在那兒有什麼意思呢？食物的鮮美、不好吃或淡泊無味，都是個人福德業報所感，一切唯心。

再者，心定菜根香呀！當年慈禧太后，或是現在富貴人家，晚間有說有笑，又喝酒、抽煙、活魚八吃、活蝦、猴頭、熊掌這麼吃，隔天早飯不想吃，甚至於噁心。我們佛門弟子，安閒務寺，過午不食，早晨再拜佛用功，早飯感覺特別的鮮美可口，太好太好了！所以由飲食，也可以知道唯識唯心的作用。

同學要是想吃素而不能吃素，多拜佛、多念佛，誦經、持咒，久久做不到的自然能做得到。所以修行在修心，漸漸修，貴在同學發心。我們要是吃素，能減少種種雜亂的病，皮膚腫、生瘡、生疹子、以至於青春痘都能減少，其他的癌症也減少，能避免種種世間的災禍。

我們的興趣不是琴棋書畫，已經超過歌舞倡伎；我們是香煙繚繞，拜佛念佛，研究無上的妙法，研究佛學經典。呂碧城留學英國，曾經為翻譯英文經典倍覺辛苦，有一次翻譯到晚上十一、二點，洗手後臨睡前說是：哎呀！我這麼翻譯經典很辛苦，地藏菩薩您老人家有什麼辦法能安慰安慰我呢？第二天早上起來，洗臉時一看，面盆裡昨晚洗手的濁水灰塵，形成一朵蓮花，聚現在面盆的底下。呂碧城當下很感謝：真感謝地藏菩薩加被，我看見這朵蓮花，心裡很安慰、很歡喜，

謝謝地藏菩薩！

界分析觀・食時觀法

五停心觀

一、不淨觀

二、慈悲觀

三、因緣觀

四、界分析觀

五、數息觀

五停心觀有界分析觀。界指十八界，就是六根觸六塵生六識，根塵識這十八界。六根要不觸六塵就沒有六識，觸了不讓它想、不作意，也不會有六識。所謂心不在焉，視而不見、聽而不聞、食而不知其味。我們吃飯的時候一心念佛，或觀想在大殿念佛，或在講堂聽課，這時候就是舌根嚐味塵而不起舌識。根塵識就

像三腳凳子一樣，架出我們的人生。眼睛睜開、耳朵聽，鼻舌身意都是這樣，從早到晚，不外六根六塵六識的作用。我們要是體會這個，一心念佛或持咒，能停住我們貪瞋癡的心。

同時，界分析觀就是般若智慧。古人講：「終日吃飯沒吃一粒米，終年穿衣沒穿一絲縷。」穿衣不去考究這是英國的料子，那是東京、巴黎流行的樣式，就沒有那些虛妄煩惱，分別他的比我的好、我的比他的好種種，這是愚癡眾生。瞭解界分析觀，一分析，就沒有這些煩惱事情。

飲食也是，吃猴頭、牛尾、蛇湯、蛇肉、熊掌等等，殺這些東西來吃，很殘忍。我們以為好吃，其實並不好吃。吃素久了，感覺世間人怎麼把熊的腳叫熊掌，還當寶貝呢？人腳比熊腳好啊！誰能把誰的腳咬一口吃了，那不是髒死了？世間眾生都是愚癡顛倒，吃葷的人以為葷菜好，就像雞吃蜈蚣，蜈蚣有毒，雞能吃它，還覺得香；也像貓吃老鼠，老鼠好髒，貓叼到老鼠都覺得太好吃了，我們看了覺得髒。所以眾生吃東西以為好或不好，都是眾生的業力所使。十使煩惱——貪、瞋、癡、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取見、戒取見，一共十種，叫十使煩惱，指

使我們輪迴六道，叫我們每天勞碌奔波。我們要是觀法能對治，就不會被它所指使。

不淨觀、四念處學了之後，能時時觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，有無窮的利益。這些都能聽下去，然後佛法才有滋味，才有法喜、禪悅。我們在清淨的環境，才能感覺到滋味。同學要甚深體會瞭解。

不淨觀

南山律祖

觀飯粒如蛆，麵條如條蟲，菜葉如屍皮，

菜湯如屎尿，牛毛菜、粉條如死人髮蟲等。（對治貪饕心）

清淨觀

智者大師

觀飯食為般若，清淨潔白放光，食之開我智慧。（對治瞋厭心）

虛雲老和尚

定心念佛，細嚼細嚥，飯有稻香，麵有麥香。

不淨觀或數息觀，是三世諸佛入道的要門，《阿含經》、《俱舍論》都有提到。諸位同學，有時在佛前，依照經本做不淨觀的觀想，進一步，吃飯也做不淨觀。飯就是糞坑中的蛆，或是水果、爛蔬菜的蛆；麵條就是條蟲、蛔蟲這一類；頭髮菜、紫菜都是死人皮、死人的頭髮；湯，可以觀想是尿；如此觀，能把飲食的貪心止住。飲食太好了起貪心做不淨觀，那麼飲食不如意就做清淨觀。虛雲老和尚說：饅頭、麵條有麥香，稀飯、乾飯有稻香，所謂心淨菜根香呀！我們把心淨下去，好好品嚐本有的香，這是做清淨觀。進一步，觀想米、麵、飯菜都放光，都是般若，吃下去都啟發我們的智慧，都是五般若——摩訶般若波羅蜜多，如此清淨、光明，不起瞋心，而且越嚼越香。

發無上心，自在逍遙

八十一年二月廿三日
蓮因寺朝山開示

諸上善人：諸位從遠路來山，朝山、拜山，可以說是功德圓滿。和諸位談談話，講幾句佛法。尤其現在是正月啊，過年之初，諸位有些問題，我也要答覆。

先講講我過去的事情：

我因為父親有病，有種種奇怪的事情，我才信佛。在我十七歲，父親鬧感冒，變成肺炎，七天七夜沒有睡覺，這病很嚴重。兩個日本醫師來看，東北那時候西醫都是日本人，一位是德國的醫學博士，還有一位是滿鐵醫院的內科主任，就像現在榮總內科主任醫師這個意思，都是很高明的醫師，給我父親看病，說是相當嚴重。當天晚上，我父親就看到頂天立地這麼一個人，高高的，照父親頭上畫了

一筆，我父親從那時候漸好，算是好了。這是我十七歲的時候。

再就是我二十五歲，已經信佛了，我二十四歲皈依。二十五歲，父親病還不好，晚上有時睡不著，按電鈴叫我，我過去看。晚上父親要是睡不著，不是要解手，叫我招呼，再就是要泡點奶喝，或者不餓不泡奶，就喝點白開水。我過去問，都搖頭，也不解手、也不喝水、也不泡牛奶。我說：「怎麼回事情？爸爸睡沒睡呢？」說是沒睡。我想：沒睡，恐怕這個病不好喔。父親說沒睡，沒睡呢，這一夜，念了八個字、兩句。父親不大能說話，就小小聲、勉強說一個字、兩個字，還要寫一寫，我才知道這八個字、兩句，就是「發無上心，自在逍遙。」自在逍遙我明白，這個很通俗；怎麼叫「無上心」呢？我都不懂。我二十四歲皈依，二十五歲還沒吃素，但是已經信佛了。我那時請了《佛學大辭典》，一查大辭典：「無上心」，就是「無上正等正覺心」，就是「阿耨多羅三藐三菩提心」。那麼可能是佛菩薩點化，告訴爸爸，發菩提心、阿耨多羅三藐三菩提心、就是無上正等正覺的心，也就是無上心，那麼就自在逍遙。發這個心，就好。我父親自己有這種事情，很不可思議、很不可思議。

這是我們和佛菩薩有緣，連對經典也是有緣，譬如六祖聽了《金剛經》幾句就開悟，就和《金剛經》有緣，法寶都是如此。我們大家大多數是和觀世音菩薩有緣，我多少次，都是念觀音菩薩、持大悲咒，得菩薩的加被。諸位遇著什麼困難，要至誠懇切，求菩薩加被，都好。再就是發菩提心要緊。拜經也罷、拜山也罷，布施也罷、持戒也罷、忍辱、精進種種修行，要緊在發菩提心，要自度度人，同成佛道，就是阿耨多羅三藐三菩提心。

我也感覺，要是有病，或是遇著環境很不順，我就自己檢討自己。多分檢討自己，較比好，不怨天尤人才好。檢討自己，我們心能轉過來，再往菩提路上走，較比好走。這菩提路啊，崎嶇、高低、不平，怎麼走呢？就是檢討自己。可以說是在內心自己轉法輪，檢討自己的心，那麼，都是改惡向善。再遇到有病、或什麼事情，心轉過來，有時候較比行得通，較比好。諸位的問題，要是至誠懇切求菩薩加被，什麼事情都能有救。

我最初信佛，聽過這種事情：

先生在外面賭博，不著調，太太在家裡沒辦法，堂上還有先生的老母親，就

是老婆婆，太太還很孝順他的母親。他又聽別人講：「你太太怎麼怎麼不好，怎麼怎麼好，晚間有什麼什麼人去。」他聽了，火了，就拿個刀，決定要殺他太太。等著晚上回家叫門，他聽到太太問：「是誰？」他說：「我回來了！」太太一開門，他就拿著刀，照著太太身上刺了一刀，聽到太太「哇！」一聲，倒在地下。等到第二天早晨，老早的，他不放心，這一夜沒睡好，回來看看家裡頭，大半是請醫師了、或者是要買棺材、太太死了。可是都沒有，家裡靜悄悄的。等一下，門打開了，他太太正招呼他母親，吃完飯在院子走一走。他一看，嚇一跳：太太這不可能好的，刺了一刀，還「哇」一聲倒在地下，怎麼能招呼他母親呢？再看，確實太太沒有什麼毛病，沒有刺著，這怎麼回事？再是，看看太太對母親那麼孝順，覺得很慚愧。回去就向太太道歉，說自己不對，就把昨天晚上這個事情講給她聽。太太說：「我沒給你開門喔，也沒聽到你叫門。」「那麼是誰呢？這就奇怪了。」他太太說：每天早晨，都給觀音菩薩點一支香，再去做飯；每天晚上，也是忙完了、點一支香，念念觀音菩薩再去睡覺。很信佛，老母親也信佛；他不著調在外面賭博。想來想去：「那麼一定是菩薩救我們了喔！再去點香吧！

感謝菩薩救我也救你了！」夫婦兩人點上香，給菩薩三頂禮。好好點燈一看，菩薩相的心口可以說是挨了一刀，畫破了。夫婦兩人就說：「唉呀！菩薩救我們哪，你叫門要殺我，菩薩就現身裝我，你給了菩薩一刀喔！」從那個時候，先生就改過向善，戒賭。

家庭有什麼事情，一者是多念觀音菩薩、多念阿彌陀佛，內心保持至誠懇切這麼念，和禪就相應，「攝用歸體」。再者，要是遇著事情呢，還是隨緣盡分，雖然婆婆是先生的母親，她還是一樣這麼孝順、照料，很合乎禪宗祖師所說：「行也禪、坐也禪，語默動靜體安然。」還保持這個體，語默動靜、行住坐臥，還都是孝順母親啊，照料家庭啊。這樣，心中再念觀音菩薩，念到至誠懇切處，就是禪。念阿彌陀佛也是，念到至誠懇切處、一心不亂處，就是禪。禪就是定，念到一心，就是定、就是禪，歸元無二路。所以家庭有什麼事情，都是好好在佛法上進求。

至於兒女啊，我最初看《印光大師文鈔》，就覺得不大對勁。印光大師說：兒女和父母不是欠債來報恩，就是討債來要錢。所以我們佛門弟子在這裡要看清

楚。不但是兒女，兄弟、夫婦、連朋友，大多數就是欠債討債、欠感情來討感情。好比有小孩又聰明、身體又好、相貌又好、性格又好，就是突然病得怎麼怎麼嚴重、花了多少錢哪。這就是欠情也欠債，我們該還就要還。再不就是他對父母很孝順，這是還父母的感情。他賺的錢都交給父母，這是還父母的債。所以小孩子要是特殊的病，這種病我都不知道，比如血友病，碰破一點，血就不停的流，這不是奇怪嗎？我最近遇到一位醫院的醫師，得了腦膜炎，多少天不清醒，母親、太太都掛心，我去看一看。所以身上的病，可就很奇怪很奇怪。我感覺這都是因果果報。

我們佛門弟子遇著了，就是至誠懇切求佛菩薩加被。我們和阿彌陀佛有緣，就念阿彌陀佛；和觀音菩薩有緣，就念觀音菩薩；還有人和地藏菩薩有緣，就念地藏菩薩，都一樣的靈感。我們至誠懇切的念，我們的心就像鏡子一樣，說是「身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」我們求阿彌陀佛加被，擦我們的心這片鏡子；有時有人願意求觀音菩薩擦這鏡子；有的求地藏菩薩擦這鏡子。擦清淨了，越念越擦，不使惹塵埃；越擦越光明照耀，照著地藏菩薩、照著

觀音菩薩、照著阿彌陀佛，和佛菩薩心心相印，我們就這麼求，最好。

那麼人事上也得盡人事，有病得吃藥，不能說不吃藥；有什麼事情該辦，我就辦。好比人家門口掃得很乾淨，我家門口髒，我也掃乾淨。人家嫌我們髒，我們不能埋怨人家，我們自己要掃，掃得比他還清淨。檢討自己，隨緣盡分，然後心中再念念觀音菩薩。究竟好好往前做，一天、兩天、三天，一個禮拜、兩個禮拜、三個禮拜，大多數就能見效，就能轉過來。

不但是我們和佛菩薩的靈感很不可思議，和父母、夫婦、子女、兄弟也有靈感，以至於有時候遇著一切人也有靈感，不可思議。我們就安分守己，再就隨緣盡分，再念觀音菩薩、念阿彌陀佛，自然都能轉過來，能好。

（以下答問暫略。）

八十一年五月九日答問開示

對治煩惱習氣

問：若陷於煩惱習氣中，無法念佛，怎麼辦？如何有效脫離煩惱習氣的限制？

答：在煩惱習氣中，要是一時念不下佛呀，就轉個環境，掃掃地呀！抹一抹呀！做點別個，當做接一個過程的階段，然後再念佛，較比好。

再就觀想因緣性空：「本來無一物，何處惹塵埃。」提撕禪旨、空觀，要緊！空出一切煩惱，較比好，在自己練習。還有《心經》：「照見五蘊皆空」、「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。」研究《心經》和研究空觀，或是經裡頭的禪旨，都是一樣的意思，較比好。

再是相對的觀法：多貪眾生不淨觀，多瞋眾生慈悲觀——無緣大慈、同體大悲，很重要。觀音菩薩的慈悲相，以至於佛的慈悲相，就是多瞋眾生慈悲觀——無

緣大慈、同體大悲。

再是，這時候攝心專注的念阿彌陀佛也好、念觀世音菩薩也好，在個人和佛菩薩的緣。好比我有時候不由人就提撕念觀世音菩薩。有人說：有煩惱習氣，無論是貪是瞋，他就大聲念一會兒佛，就清醒過來、轉過來，好了，貪瞋煩惱就不再來了。要緊在自己應用。

再知道，習氣如夢幻泡影，就是種子現行在心裡頭，現行熏種子、種子熏現行，知道是這樣作用，就不聽它的。

還有，找祖師語錄契機的看一看，自己總是有特別歡喜看的書，《寒笳集》也好、《靈峰宗論》也好、蓮池大師的語錄、或是《雲棲法彙》、《印光大師文鈔》……《印光大師文鈔》就很需要、很契機，因為印光大師就是民國年間的人，講的開示都是對我們民國年間的人說的，很契合現代的機，很好！

總是，有佛經和祖師的語錄，再就是空觀，或厲聲、大聲念佛、念菩薩名號，都需要。還有：中間轉個境界，隨便，喝口茶呀，看看什麼，多少心裡就轉。

再就是暴怒之下，就稍緩一緩，或是很煩惱之下，換個環境。在都市就不如

山林那樣，山林間，望望山水，或是看看別個。要調，總是要有對治的方法。說是「五停心觀」，就是不只一種。

再是六根、六塵、六識合起來，就是十八界，架出宇宙人生。我們知道是十八界架起來的，就把它拆開，不教它架起來，不教它根塵識相配合，就沒有這些煩惱。種種的對治，再漸漸的調。

要是一時調得不好，拜八十八佛，漸漸就輕鬆、漸好。說是自己有法寶，每個人都有種種的法寶。

還有，也想想害處，《菜根譚》說：「以事後之悔（後悔），對治事前之迷（迷惑）。」貪瞋也是如此：「一念瞋心起，百萬障門開。」再就是：「世出世事，莫不成於慈忍（慈悲忍耐），敗於忿躁。」這就是要觀察「苦」：過後把事情弄糟了，或者於身體也不好。這樣漸漸調。

種種調治配合起來，或是自己需要的幾種，記在自己的小帳本、修養錄上，都需要。

防著魔

現在多少講一講，修行著魔的事。

不修行有著魔的，像精神分裂症；修行也有著魔的時候。現在五濁惡世：劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁和命濁，精神病太多。我們修行要是發真誠心為佛法，消災延壽，不離佛法才好，說是「勤修善根供養、不捨菩薩業供養、不離菩提心供養」，就不著魔。

世俗所謂精神分裂，大多是這樣的：愛其人以至於屋上之鳥，恨其人以至於他屋上之鳥，恨得那麼厲害，一時愛、一時恨，這樣精神就要分裂。要是能精神集中、精神保持，就是佛法講戒定慧的定、寧靜安定，就沒有這些。要是由著心去，鬧感情、或者很猛烈激動，一貪一瞋、一憎一愛，就精神分裂，要避免這些。

還有從事的職業，要是正命，較比不著魔、不得精神病。正命是正當的生活，職業也包括在內。要是不正當的生活就差。普通在世俗說呢，多做善事、是陰德——不外面現出來給人家看；外面現給人看是招名、招利，或是有什麼作用給人看。像倭虛大師掃廁所還不給人看。做善事、做陰德的事情，還可以消災延壽。大體上，這是在世俗求不著魔、不得精神病的辦法。再是好好孝順父母，多忠厚仁義，較比好。這是有關世俗方面。

在佛法中，要是打坐儘打妄想，打的貪心，一邊淫欲心、一邊又念佛，這怕要著魔。一邊打著罪惡的妄想，又念著萬德洪名，怕要著魔。這是貪心。二者是瞋心，我想報仇，我寫黑信、給暗箭，教他不知道，讓他吃虧受苦，這個信我怎麼編怎麼寫，這也怕要著魔。或是我怎麼報仇，在念佛的時候起這種心，也容易著魔。這是一貪一瞋。

還有呢，見了鬼、見了神、見了佛菩薩以為了不起，說是「見怪不怪，其怪自敗」、「凡所有相、皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」所有一切的好相瑞相我們不著，不至於著魔。就怕著（音「卓」）：喔！可了不得囉！佛來摩我頂

了！以至於佛對我說法了！自己一著，馬上就要著魔，這在經裡有的。《大佛頂經》：「不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。」

還有呢，有過去世或是今生死去的異性朋友來找，或是異性的夫婦來找，要是一認真了，也著魔。《華嚴經》說是：「奇哉！奇哉！一切眾生皆具如來智慧德相，但以妄想執著而不證得。」這個著（音「卓」）就是著（出，么）；「若離妄想執著則一切智、自然智、無師智悉得現前。」就是不著。

在人事上，我們要看清楚，超出一等，不和一般人勾心鬥角，起我相、人相對待，可是我都知道，也不是傻瓜。以至於我超出他們，看得清楚明白。我不說，可以說就說，不可以說我就不說。我躲著、敬而遠之，在人事上不起對待、不去糾纏。糾纏不清，也容易著魔。

再是貪財、貪名這些事情，大家樂、飆車，都有點瘋狂，有點著魔。按現在說法，這是社會的病態；按《阿彌陀經》最後說，就是劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁。說是「人心不古，世風日下」，就是劫濁和眾生濁，我們認清楚才好。這是講到不著魔的事。

倘使有點魔障的人，不要教他多拜佛、多打坐。拜佛多了、打坐多了，他不能用空觀把煩惱空下去，煩惱和佛號或是持咒誦經攪在一塊，亂糟糟的，精神也容易出毛病。要是能空出一切再去用功，較比好。所以要是曾經有過精神病的人，或是現在多少精神有點異狀的人，就告訴他，教他多做些功德、利益大眾的事情，有這個德行，能調身心，這樣才好，大體如此。

還有，倘使著了魔、睡不著，就吃安眠藥、鎮靜劑，睡它幾天，人也就好了。還有，著魔的人大多數都不能睡，平常要是睡不好的人也怕要著魔。最好能睡，說睡就睡、不睡就不睡，這樣較比好。睡的時候不能睡好的人，尤其是長夜漫漫不能睡，時常發作，大體都是怕有冤家。一天兩天不怕，一天兩天晚上睡不著，這是因為什麼事情，或者喝酒、喝茶太濃厚，在臨睡前種種，不然不至於，那不怕。要是常常這樣鬧，怕有冤家、或者是魔障。這時候用短期修持，好比但持往生咒，跟冤親債主回向，或者誦《金剛經》十六分十六分、一半一半誦，一切不要多，《地藏經》十三品，我們一品一品誦、分開誦，不要太多。此外，多做公益的事情、多做陰德的事情、多做善事，慢慢就能調好。

藥師法門

(一) 修法

這個藥師法門，是弘一大師說的，在《弘一大師講演錄》裡頭，有很大的靈感。我們求摩利支天或者修財神法，那不如修藥師佛的佛法、求財，靈感快。我在十二年前，建築蓮因寺大殿，我沒有什麼錢，可以說是沒有十萬塊錢動工，我那時候，想起弘一大師的藥師法門，我每天就修藥師法門，一天能修兩遍。每遍拜藥師佛十二拜、持藥師咒一百零八遍。我也沒向外化緣，而建築費源源而來。這個藥師咒我持得特別有靈感，有錢的居士在家裡頭，我持藥師咒持得這個居士就坐臥不安，他心裡頭都想我，想來想去，就開金庫、開鋼櫥，把自己存的錢，拿出來一疊紙鈔，拿到山上，給我頂禮，雙手捧給我，說是給師父買磚買瓦、給師父建築大殿。在禮貌上，我還得要推辭一番，實在要給我，我也沒有辦法，就

收了。這個居士，心安理得的、心滿意足的下了山。看起來藥師佛、藥師法門真有靈感。今天我看屏東這些居士特別虔誠，我的密法——秘密法門，我才傳授；要不然，我不能隨便傳授的。我教諸位：

先拜十方三寶，然後點香點燈供養藥師佛，藥師佛旁邊兩位菩薩，一位叫做日光徧照菩薩、一位叫做月光徧照菩薩。我們平常供佛也都是這樣，點好了香、點好了燈，香拿在手上，左手仰掌，大指和食指拈著香，右手大指拈著無名指，其他三個指頭直伸。右手在香的上方，先覆掌，從裡到外，三往復，念「唵 啊彌利得 吽 怕都」三遍；然後仰掌，從外往裡、三往復：「唵 啊彌利得 吽 怕都」三遍。然後兩手合起來，觀想捧著香爐，念供養偈：「願此香華、普徧十方，供養三寶、護法龍天、普熏眾生，同入佛智。」再插在香爐、或者放在臥香爐，都好。然後結供養印：大指壓小指，食指繃著中指，兩個無名指扭起來。兩個無名指扭起來代表須彌山，四邊八個指頭是四大部洲，我們把四大部洲和須彌山一個小世界供養佛；不但一個小世界，還無量無邊的小世界都供養佛。這樣觀想都供養佛。

然後開始拜，金剛合掌，稱念讚藥師佛的偈子：「皈命滿月界，淨妙琉璃尊，

法藥救人天，因中十二願。」藥師佛因中、沒成佛以前發過十二大願，只要你稱我名，我就滿足你金錢物質需要，我就滿足你。「慈悲弘誓廣」，藥師佛慈悲而發弘大的誓願，廣大無邊。「慈悲弘誓廣，願度諸含生。」含生就是有情，含有生命。「我今申讚揚」，我今申述讚揚藥師佛的話。「我今申讚揚，至心頭面禮」：「南無大慈大悲消災延壽藥師琉璃光王佛」，拜下念：「能禮所禮性空寂，感應道交難思議，我此道場如帝珠，藥師如來影現中，我身影現如來前，頭面接足皈命禮。」那麼頭點地接著念禮佛咒也好，不念也可以，禮佛咒就是「唵 灑爾乏打他噶打 叭達 盤達難 嘎羅彌」。然後起身，念「願消三障諸煩惱，願得智慧增福報，普願災障悉消除，世世常行菩薩道。」這是一拜。一共拜十二拜。再拜一拜：「皈命滿月界，淨妙琉璃尊，法藥救人天，因中十二願，慈悲弘誓廣，願度諸含生，我今申讚揚，至心頭面禮。南無大慈大悲消災延壽藥師琉璃光王佛」。拜下，我們頭一拜也可以念「能禮所禮性空寂……」的禮佛偈，第二遍、第三遍以下，就不念這個偈子，但念「皈命滿月界，淨妙琉璃尊……」就可以。拜下：「皈命滿月界，淨妙琉璃尊，法藥救人天，因中十二願，慈悲弘誓廣，願

度諸含生，我今申讚揚，至心頭面禮。」「噯 灑爾乏 打他噶打 叭達 盤達 難 嘎羅彌」。起來：「願消三障諸煩惱，願得智慧增福報，普願災障悉消除，世世常行菩薩道。」

拜藥師佛念「皈命滿月界、淨妙琉璃尊」的時候，觀想我們前面有兩丈直徑的滿月，淺黃色、光明的，在我們前面，「皈命滿月界」；藥師佛在中間坐，「淨妙琉璃尊」，藥師佛那個佛身是清淨的，妙不可思議。怎麼妙不可思議？藥師佛的身和別尊佛不一樣，藥師佛的身根本是琉璃身，不是金身。所以淨妙琉璃尊極清淨，簡直說是有藥師佛在那兒，那麼琉璃身要不注意有時候看不出來，完全是琉璃，現在說就像水晶一樣，極高貴的水晶，像玻璃一樣，藥師佛是這種身。那個意思，我們心地清淨坦白，能從外看到裡，所以藥師佛的心是極清淨的，說是「皈命滿月界、淨妙琉璃尊」。那麼他老人家慈悲，「法藥救人天」。我們吃世間的藥，醫師給的藥，漢藥、西藥、外科藥、內科藥……這都是世間藥；藥師佛的藥是法藥。「救人天」：救我們人道的人們、再救天道的人們，「法藥救人天」。因為什麼？藥師佛在因地中作菩薩，發過十二大願，就像阿彌陀佛，本來是國家

的元首，捨棄王位出家，出家號法藏比丘，法藏比丘發四十八願，以後就成阿彌陀佛。看起來，元首、比丘、佛陀，就這樣的轉變，是在於發十二大願、在發願。我們讚歎藥師佛因中有十二願，法藥救人天，慈悲弘誓廣，願度諸含生，我今申讚揚、至心頭面禮。南無大慈大悲消災延壽藥師琉璃光王佛。拜佛的時候這麼觀想：有兩丈直徑的滿月，中間有藥師佛，藥師佛坐在寶座上，藥師佛能有八尺，寶座也能有八尺高。滿月界能有兩丈，藥師佛淨妙琉璃身在中間坐，那很莊嚴的。

念完偈子拜下，拜十二拜，這時候再坐下，就開始念藥師咒。要是能雙盤就雙盤，不能雙盤就單盤。持藥師咒一百零八遍，最好有一百零八粒的念珠，念珠這麼拿在手裡，先念七遍藥師咒全咒，七遍念完再念一百零一遍咒心。全咒就是「拿摩 拔噶乏得 排曬及牙 骨魯 排覩里牙 鉢喇拔 喇戛牙 打他噶打牙 爾哈得 三彌牙割三菩達牙 打笛牙他 喻 排曬及也 排曬及也 排曬及牙 三母爾噶得 司乏哈」。我們普通念課誦本上的音：「南無 薄伽伐帝 鞞殺社 窶嚕 薛琉璃 鉢喇婆喝囉闍也 但他揭多也 阿囉喝帝 三藐 三勃陀耶 但姪他 喻 鞞殺逝 鞞殺逝 鞞殺社 三沒揭帝 莎婆訶」，這是念得

演變成課誦本那個音，不如梵音好。實際呢，要緊是得一心，至誠恭敬、竭誠盡敬、妙妙妙妙！佛法就在誠敬中求，有誠則靈，在誠敬求！第二要在一心中求、定中求，濟公活佛、道濟禪師，好比吐口唾沫，抹一抹，病好了，他是怎麼的？他在禪定中、他念得靈感。這第一就是誠敬求，第二禪定中求，或是念佛心中好，好求、念佛三昧中求。我們求靈感用這兩種心求。再就發菩提心、為眾生，這就好。

念了七遍全咒，然後念咒心：「唵 排囉及也 排囉及也 排囉及牙 三母爾噶得 司乏哈」……這是教諸位，我念得慢，要是念快，快念、很快，一會兒一百零八遍就念完了，要熟！

之後回向，也沒別個，就是「願消三障諸煩惱，願得智慧增福報，普願災障悉消除，世世常行菩薩道」，就這麼回向。要是特別再回向，就再跪地下，像對祖先、對神明禱告一樣，好比：「弟子現在要等一筆錢，或是這個房子、地要多賣一點、賣點錢，藥師佛您老人家可加被我，叫我能賺一筆錢才好。我賺了錢，我知恩必報，我給您老人家上上供，弄點好飯好菜，我再弘揚佛法、救度眾生，

您老人家慈悲加被！」就這樣至誠就有靈感。

(二) 因緣果報答問

有人問買股票，要是在家人，無所謂，也可以買；不過出家，絕對不買！買了，好比早晨正在念楞嚴咒，或是晚間誦《彌陀經》，想起來股票了，心頭就動盪一下；你要是放蒙山一想股票，鬼神來一看：給我們的飯菜都是股票！那就不好。所以我們出家人不做生意，但是求佛菩薩加被。飲食衣服臥具醫藥都是居士護法，我們出家人從居士得的錢是正當的錢，以至於都不從父母那兒拿多少錢，父母給的零用也可以，我們也不怎麼從父母家拿錢。兒女給一點也可以，我們也不多要兒女的。我們出家人就是十方來、十方去，這樣才好。

要是受三皈的居士，還可以說是買股票；要是受五戒、受菩薩戒的居士，就看開了。富貴有命、生死在天，有命。我經過世路這七十五年，尤其甚深感覺各人有各人的命運，不是勉強求的，大家甚深瞭解。有一位居士出家，到香港去，

以後死在香港，我問怎麼死的？別人告訴我：買股票。這一夜呀！忽然間股票落下，賠了上百萬的港幣，馬上腦溢血。所以不買股票。再是我做什麼不投機，要實質的做、實質的賺錢，這個錢也實質的好花；買空賣空，投機得來的錢並不好花。總是，五戒、菩薩戒居士、受比丘比丘尼戒的出家眾，不做股票的生意好。

我年輕的時候，在東北，大冬天，看見街上公園各處，日本人搖著日本國旗唱著行進曲，慶祝日本皇后生了男孩。我說這個小孩兒真是太好了！要是生在要飯家，就做個小要飯的；生在皇帝家就做太子，將來接皇帝的位。即使不是皇帝，生在富貴人家，好比是美國的總統、我們的總統，生下來就是總統的公子，這個因緣果報，都絕不是隨便生的。生在要飯家，是個小要飯，收生都沒有人給收生，母親自己收生，你說不可憐。所以大家要甚深信「命」，命就是「因緣果報」。

還有面相相得特別高超的人、算命很會算的人，一個老和尚會給我算命，還有幫我找蓮因寺地理那個老先生，他會看面、看地理，他就說我哪一年哪一年怎樣，好比二十歲怎麼樣、三十歲怎麼樣、五十歲怎麼樣、六十歲怎麼樣，以至於七十歲怎麼樣，當時我還不敢一定信哪，我等著看看。到好比六十歲、七十歲，

確實不錯。看起來我們生下來就有命運——因緣果報，說是八字——年月日時，在那一年、那一月、那個日子、那個時辰生，就是這種因緣果報，這個我們要深信。這樣說是：富貴不可以強求，有因緣果報的、有命；轉過來呢，可以修，因緣果報定而不定，命運可以轉。我們修藥師法門，修可以求；勉強求、求不得。所以本師釋迦牟尼佛在《彌陀經》告訴我們：不可以少善根福德因緣得生彼國，若有善男子善女人聞說阿彌陀佛，就執持名號，若一日乃至若七日，一心不亂。這樣子這一句阿彌陀佛念到一心不亂，就是修善根；這一句阿彌陀佛好好的念，就是修福德。我們這樣修福德：弘法利生，勸家庭父母兄弟姊妹都信佛，或者是護持佛法、護持道場，也是修福德。這裡頭我們深信不疑。

福，怎麼叫德呢？我們照看父母有病、照看佛門弟子有病、護持佛法，種種辛苦，自己不往外說，知道都有因果，一切唯心造，我就收在心裡頭；以至於我再做什麼好事，我不教人家知道，這叫陰德。再修什麼福德、受種種的痛苦，我甚深知道：該死不死，該得癌症、該得絕症、不得，反而增加福報。所以這個福報是修才得，不是買股票才能得的。要不然，印光大師、虛雲老和尚、我們都買股票？

《圓覺經》四離

《圓覺經》節錄：

善男子，一切菩薩及末世眾生，應當遠離一切幻化虛妄境界。

由堅執持遠離心故，心如幻者，亦復遠離。

遠離為幻，亦復遠離。

離遠離幻，亦復遠離，得無所離，即除諸幻。

譬如鑽火，兩木相因，火出木盡，灰飛煙滅，以幻脩幻亦復如是，諸幻滅盡不入斷滅。

善男子，知幻即離，不作方便，離幻即覺，亦無漸次。

一切菩薩及末世眾生，依此修行，如是乃能永離諸幻。

一、離境：境是什麼？就是六塵——色聲香味觸法。境能染心，所以叫塵，實際就是境，就是色聲香味觸法。色是物質界，聲有物質的聲，人的聲，好的如佛八音說法，不好的如歌舞倡伎，都是聲。香要是好的，有栴檀香、烏沉香、或是異香，這種香味平常聞不著，特殊用功有時候有這種香。要是不好的，像貓聞到老鼠的肉香，人聞到狗肉香，那個香並不香。色聲香味是眼前瞭解的，講到觸就有點特殊，好比身體感到熱啊、冷啊、飽、餓、沒有力量或體力充沛，都是觸，癢也是觸、疼也是觸。這是前五塵。前五塵落在心裡，從心裡再現，就是法塵。這都是境界。這境界要是用功的時候，都要離。所以《圓覺經》說：「善男子，應當遠離一切幻化虛妄境界。」幻化就像耍戲法、變魔術，是虛妄的，如電視螢光幕、電影銀幕，剎那即失，沒有實體。所以要遠離這些境界。

二、離心：一定心裡要離境，一切境界如夢幻泡影，感覺到人事變化多、人情險惡、很傷心，知道這些境界都是假的。人要是上位上，富貴榮華場中，人就恭敬他，忽然間失去這些地位，人不睬了，感覺到人生哪有些真實呢？這些境界都要離。男女做朋友，好的時候，簡直太好了；惱的時候，簡直太不好了，就說煩透

了。對這些境界就離，離了之後心也要離。離境界的心，一定堅執持遠離，一定遠離了又遠離；離境之後，進一步，執著境界的心也是如幻，也要遠離，叫離境離心。

三、遣離：這個「離」是好，可是像藥一樣，境要不現了，心也不現了，心中還有個「離」，離啊、離啊、離，佛就說遣離，離也不要。境界擾亂心，心被境界轉，現在境界、心都不現了，就不用這個離了，離也遣出去，所以這個遠離也是幻。境界是幻，執著境界的心也是幻，遠離的這個念頭也是幻，也要遠離，就是遣離。

四、遣遣：既然遠離這個離遣出去了，心中還留個遣，還盡要遣離啊！有離我就遣。佛說：既然離都沒有了，何必再留個遣，多此一舉呢？就像吃藥治病，病好了，藥也不要了。藥不要了，還儘留著藥引子、藥罐子，佛說既然藥都不要了，藥引子、藥罐子也不要了，就是這個意思，都離。達到「得無所離」了，即除諸幻。遠離、離境離心，再離這個遠離的心，遠離的心也是幻，「離遠離幻，亦復遠離，得無所離，即除諸幻。」

《百法明門論》的宗旨

八十年寒假女學生齋戒學會
一月廿九日午齋開示

研究《百法明門論》的宗旨，在能體會到：「如世尊言：一切法無我。」宗旨在這一句。要是能在一切法中保持無我的意境，生死就可以了。這要常常熏修、常常熏修。我常常說那一段靈感的事實：

在東北，著名的山，一個是千山，這個山有一千個山峰，叫千山；一個是閻山。都有寺院，也有道士，寺院很多。我在北平住了四年，我臨下南方之前，再到各個寺院住一住、做個參方。在北平有個白衣庵，就是觀音菩薩白衣大士的白衣庵，我到那兒去參方參方。那個地方很修行，都拜占察懺，求比丘戒，都不錯，很好。中間方丈和尚拜的地方，都是青磚地，拜得磚都窪個坑，常常拜，就那

樣的用功夫。

我到那兒去參方，遇著一位師父，是察哈爾省人，叫蓋方師。他到東北闖山出家，拜了個老師父，在東北。他每天到山裡頭打柴、撿柴。這天，天要黑了，下山回走，聽見有人叫他，覺得奇怪：深山中誰叫我呢？還不是山下寺院裡的人，是誰叫我？他問：「誰叫我？」就去看看，越走越近，越走越近，一看哪，在洞門口站了一個修行人，穿得很襤褸，頭髮散亂著，長得長。他過去問：

「是您老人家叫我？」

「是的，我叫你。」

「有什麼事情？」

修行人就說：「照見五蘊皆空啊，實在是五蘊皆空。」在《百法明門論》裡頭，無為法就是空，有為法就是有。修行人就給蓋方師講五蘊皆空。講了一會兒，蓋方師心裡想：講這一套，嘿！我還不知道五蘊皆空？嘿！他就說：「說是五蘊皆空，可空不了！」修行人就說：「啊？你說空不了？你說五蘊不空啊？我給你看一看！」兩隻手就抹著眼睛，往旁邊一抹，眼睛、鼻子、嘴都往旁邊裂大了。

又說：「你看空不空？」喔！蓋方師一看：「喔！真空！」同時知道這修行人有神通，他就拜在地下，說：「實在空！實在空！」就接受。再起來，再給他講五蘊皆空，他就口口聲聲都說：「是！」「對！」「是！」……

這是蓋方師親自對我說的。還不只這些，他回到自己寺院裡，晚上打坐，他也是打瞌睡。他打瞌睡的時候，就聽到給他講五蘊皆空這位修行人說：「吔，你怎麼打瞌睡呀？打坐打瞌睡？」他就清醒了。那位修行人還知道他的師兄師弟的情形，他都知道。

說了這麼一段事實，就是講：「一切有為法，如夢幻泡影。」有為法，總說是五蘊；五蘊皆空，也就是《百法》講的「一切法無我」。事實還有很多很多，大家有機緣遇著這種事情，常常在心頭切記切記，才好。

說法啊，當時但是有個理，可是要有親證、有了證悟，那再說法，大家都深信。不過業障重的也不信啊，業障輕的、善根開發的，他就信。我們研究《百法》，是各宗以至於各種經、各種論的這一百種名相。說是一百種名相，我們但只是記住名相嗎？還有義理，就是「一切法無我」。一百種名相就是解釋「一切法無我」。

我們明白了，自己好用功。

因為一切法無我，我們一切法就放下；一切法就是萬緣，無一切法，萬緣就能放下。那麼一切法如夢幻泡影，我們辦事就可以隨緣盡分，左右逢源。《維摩經》裡說：佛看眾生就是假人，好比傀儡戲裡的假人一樣。你隨著緣，不要和他動感情，就這樣。說來很不容易，可是要是體會到一切法無我，也就做得到了。這樣好行菩薩道，而且自己打坐好了生死。

七十六年八月女學生齋戒學會

齋戒學會圓滿開示

諸位法師、諸位同學，居士也是同學，同修戒定慧三學的同學：齋戒會今天圓滿，從最初舉辦齋戒會到現在，恰好是二十年。在我五十三歲開始，因為中興大學的學生來山，多少也有中醫學院，或是逢甲，一兩位、兩三位，多半是中興大學學生，放暑假開始，成群結隊的，來了也不說明意思，待了很久不走，我問：「怎樣？你們好走了？」他們說要住下。問住幾天？「住一個禮拜。」從那時候開始，我說一個禮拜要有個名義才好，就叫「大專學生齋戒學會」吧！大家願意受八關齋戒，要持齋受戒。從那開始到現在，轉瞬之間二十年。

將才三寶歌中，第二段法寶歌，說是「眾緣性空唯識現」，和八關齋戒的不觀聽歌舞倡伎、也不自作，還有佛說的，修行要緊在遠離惡因緣、多接近善因緣。《優婆塞戒經》每品都這麼說：如是修行，出家菩薩、在家菩薩，一樣的修、都

可以，唯獨在家弟子——優婆塞、優婆夷，惡因緣多，每品最後都這麼說。這個意思，勸我們出家。我們要不是出家的根機，在家做個好好的、模範的、標準的優婆塞優婆夷也難得。在家做個很好的優婆塞、模範的優婆塞，又是模範的、信佛的大學學生；進入社會，做很標準的知識份子中的優婆塞，這很好！男同學如此，女同學也是如此。

至於眾緣呢？齋戒學會也是眾緣所生，每年、每屆就這麼從第一天辦到結業典禮。眾緣所生，就有成住壞空、生住異滅，圓滿的時候，這段過去了。過去了可是都是些善因緣、清淨的因緣；不是惡因緣、染污的因緣；都是法緣，而不是俗緣。大家聚會，都在法緣中，又結清淨的緣。修行要緊在遠離惡因緣、多接近善因緣。所以《優婆塞戒經》裡說是優婆塞優婆夷修行惡因緣多，我們就遠離惡因緣，八關齋戒就是遠離惡因緣。這個境界是歌舞倡伎，或是不相當的街巷，我們都不從那裡過。家裡供上佛，這是善的因緣、淨的因緣。我們有經典、香花燈燭，還有錄音帶、錄影帶，都是佛法的。多做些善的因緣、清淨的境界；遠離染污的境界、染污的因緣。此後修行要緊在這。這裡頭還需要知道善惡的因緣、染

淨的因緣，有善惡的果報、染淨的果報。清淨的果報，心淨國土淨，常樂我淨；染污的緣、染污的境界，以至於種種骯髒的、極惡的病，也能教我們受種種的苦，所現出的病症也是染污、骯髒。所以我們用功，要講善根，五根、五力我們都有，這是因；要緊就是緣。多接近淨緣、遠離染緣，多接近法緣、遠離俗緣，多接近善緣、遠離惡緣；善根就開發。廣結法緣、增長道力，清淨的緣、清淨的因，也就開發。此後修行，要緊在這。這裡頭我們還要知道都是有因果，清淨的因緣有常樂我淨的淨，還有常樂我淨的樂，有法喜、禪悅，說不出來一種歡喜、滿足、自在、成就，這都是在緣上能成就這些，要緊！要緊！

還有，末法時期，要緊知見要高超，看世俗看得清楚分明，而超出一等。大家都昏漿漿的、忙忙碌碌的、熱熱鬧鬧的、顛顛倒倒的，我們佛門弟子要清楚分明。知見要學佛的知見、菩薩的知見、祖師的知見，不隨流俗的知見。流俗的知見，好比普通社會上種種流行、俗染的這些，我們感覺沒有興趣，這樣才好。佛法中我們也看清楚，無論是帶業往生、是消業往生，是新潮派、是名利派、是權謀派種種我們都明白，而不沾染，我們也超出這些，發真實心、發菩提心，為自

己生死、為眾生生死，要同證菩提，這是最高最上的知見。

第三、是三學，「學而時習之、不亦說乎？」我們對戒定慧三學、經律論的研究修學，要學海無涯，法海觀瀾，直徹淵底，飽嘗法味。一者是法：自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海；一方面要深入三昧，定力如山。要這麼練習。

第四，關於此後我們佛法怎麼作為，比如說，我今年請顯明老法師來，大家研究天臺宗，這是我推陳出新，想給同學開拓修學佛法、尤其解門的路子。諸位有什麼好的方法，都可以對我提出，我很歡喜接受。比如這次贈送種種的大辭典，我教同學打聽，打聽之後，這四種最重要，我就請了很多，預備贈送各社團，或是多年為齋戒會辛苦的同學種種。這次我考慮新的辦法，同時贈送字典給大家，做為研究佛學的工具，都是要推動大家，往佛法的前途進行。那麼解門也有興趣，拍案叫絕啊！無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇；行門，那更有興趣，法喜、禪悅、常樂我淨種種。同學此後往這上進行。再想什麼好的意見對我說。

我想今年寒假，和同學研究淨土五經，也研究唯識。淨土五經，《阿彌陀經》有三種注解，以《彌陀要解》為基本，參考《彌陀疏鈔》、《彌陀圓中鈔》，和大

家研究。其他淨土四經呢？《大勢至菩薩念佛圓通章》是大勢至菩薩給我們開示的念佛法門。淨土宗要說菩薩，是觀世音菩薩；要講祖師，大勢至菩薩是第一代淨土宗的祖師，給我們念佛開示最好。文很淺，背下來都好，也就能瞭解，注解都不很需要看，進一步也有很深奧的注解，先背下來好。接著《觀無量壽佛經》，講觀的方法，有幾種：落日觀、水觀、冰觀、蓮華開合觀、佛身、八尺金身佛像觀，也很好。四十八願出在《無量壽經》，淨土的因緣，也在《觀經》裡頭。我們都可以預先做個預習，諸位都可以看看，寒假再參加齋戒會，較比有個基礎。

還有唯識，諸位可以先研究《百法明門論表解》，百法背一背、研究研究，接著是《唯識三十頌》。我以為學生，以至於我出家人，研究這兩種就可以，不必太多，因為還有修行的時間，還得要用點功，還需要研究天臺宗，以至於天臺宗會了、賢首宗也明白，我們需要這些。可是呢，唯識最初很重要，研究百法知道宇宙人生森羅萬象、色法—物質界；心法—精神界，基本的、穿插的關係。接著進入《唯識三十頌》，是唯識的本論，知道宇宙人生唯識相、一方面又知道宇宙人生唯識的性。在唯識相上，我們知道怎麼修行，大都是隨假觀在想；知道相，

就會歸唯識性上，這都有唯識的觀法。漸漸往前進修，希望同學在解行二門繼續前進，自利利他。這二利，我們繼續開發，開拓前途怎麼做？都可以對我說，我也想些辦法，和諸位一同往前進行才好。

師長獎：

現在就希望我們南林精舍、德山寺、以至於義德寺，我也很希望香光寺，或者是妙通寺，都要保持祖師一脈相承、叢林的道業、叢林的道氣，又由這發揮，契合一般大專學生、契合一般現代的男女居士，要度化他們才好。齋戒會，我就依著這個，契合一般大專學生、知識份子，以至於這回女居士參加的比女學生沒有少幾個，看起來，女居士也歡喜。蓮因寺的早晚功課、上下午功課，或者誦經拜佛，再是我打佛七，我也尊崇佛祖一脈相承的、各方好的規矩，念佛的韻調、拜佛的姿勢，都是我參考之後融合在一塊，再貢獻給我們佛門四眾弟子。我希望我們各寺院、諸位同學、居士，將來都是尊崇佛祖一脈相承的這種佛法，不要出了軌、走了樣；一方面又由這佛祖一脈的佛法解行兩門推陳出新、再變化方便善

巧，來度化一般學生、居士才好。

督導法師獎：

我希望我們信佛的大學女學生，要是發心出家了，就是刻苦耐勞、任勞任怨，難行能行、難忍能忍，在這裡頭求道業進步、求法喜、求禪悅，那麼我們在一個寺院中，能漸漸轉。先要廣結善緣，師長、師公、老人家，年輕的、比我們年紀小的，我們總是想以慈悲，依體起用，度化他們。漸漸久了，我自立自強，要發勇猛心，往前漸漸進行，久久能轉我們這一個道場的風氣，再感化其他的道場，彼此再做聯繫，男眾都是兄弟寺、女眾都是姊妹寺。這樣再領導後一輩在家的、在校的小同學，一起往菩提路上走，這有無量光明幸福的前途，善因必有善果。

複講獎：

也很希望我們在校的同學、還有畢業的同學、沒出家的同學，總要能自利才能利他，先安定自己的生活、紀律、功課、解行二門的修行方法，少分利他、多

分自利，紮實地漸漸往前進行。也希望無論是畢業的同學、在校的同學、出家的同學，都能一團和氣、親切，彼此聯繫。在校同學知道畢業老同學的辦法，都是我們的模範、標準；無論在校的、畢業的同學，和出家的同學再聯繫，知道哪個道場怎麼樣好修行；或者出家的同學給我們開闢、做個聯繫；或者老年的師父、青年的同學，我們做個中間的協調，彼此再溝通，做個善因緣。我們行菩薩道，這最重要最重要！

同時無論是客家、閩南，平地、山地，本省、外省，南部、北部，說是人有種種不同，佛性都是一個，我們都趨向這個。由佛性發展佛性戒、菩薩戒，就是慈悲心、孝順心；由佛性戒，再開顯我們的佛性，都開顯了，都能成佛，都能了生死。

複講好，自己將來也可以做主講，漸漸練習。我們無論哪個大學、專科學校，同學彼此在道業上、解行兩門要切磋琢磨。同時我們的聯繫，要擁護國家、愛護同胞，團結就是力量，我們沒有增加別人的痛苦、苦惱，而給大家增加幸福、增加光明，增加團結、增加和氣。雖然我們人不多，可是我們要發揮，以至於觀想，

太虛空中一切眾生都是諸佛，這樣才好。我們聯繫而不成群結隊，增加一般人們、社會各方面的麻煩；而做好孩子、好學生、模範的國民、善男子、善女人、模範的佛門弟子，推動社會，增加社會的幸福光明、和平安定，才好。

行門學員長獎：

大專學生信佛，有行必有解，學問知識到這個程度，只要能修行，對佛法都有些瞭解。不過再進一步的瞭解、進一步的修行才好。要是能帶動同學一同修行那更好。由行門解門並進，有燈有車，往前進行。一方面我們自利、解行二門；又能利他，也教他起解行二門，這樣好。解行並進，二利同修才好。

解門學員長獎：

希望總務學員長、副總務學員長幾位學員長合起來，考慮寒假齋戒會，同學能出來講才好，或者是畢業的學長能講，現在男同學已經是這樣。那麼畢業的學長能講，出家的學長也能講，這樣減少我的負擔，也能代替我的辛苦。不然我要

各方面請人講，人家來不來呢？要低聲下氣去求啊！一方面有人來講，講得很好；一方面學長也能講。我漸漸年老，他們現在屏東約我去，其他各處也約我去，都這麼講，說是打佛七每天我但是出來站一站看一看就可以。齋戒會將來也希望這樣，這樣我還不那麼辛勞，大家代替我、代勞，同時我還能發揮我的餘力，要緊同學能代替我。

事務學員長獎：

佛法辦事務，講誠實、實在，而不用手腕、不用機巧，但以直心、誠心、勤勉心辦事，和藹的心。這是我們佛門弟子辦事的基本原則，不用機巧心才好。

執事獎：

我們工作、擔任職務，年輕，不會呀！但有誠實、勤勉、和藹，這樣去辦。辦的時候倘使有錯誤，前面做的事情，有什麼失落——「前事之失、後事之師」後面再辦事，前面做事的失落，我們補充把它改善好了，前事的失落就是我們的師

父、我們的老師。我們辦事，總是要反省、有檢討，進一步求改善才好。

行門優秀獎：

解門在經律論的研究、發揮；行門在戒定慧的修持、體會，要緊。要能得定功，漸漸啟發智慧，增加記憶力、解釋力，就是開智慧。諸位體驗久了，確實如此。眼前的廣欽老和尚、過去六祖，不認識字，佛法都通達了，就是開智慧。我們這樣修：戒、要嚴，定、我們能得，慧、能發。要緊還在長期不退，不在一時的勇猛急切，而在長期的往前進行，不退不衰，所以阿鞞跋致叫不退位，這個要緊，希望同學都能這樣才好。

發心獎：

天臺止觀，在我們中國的佛法，那是最重要最重要！流傳到現在，天臺止觀，一提起來，大家都很尊重。其他宗的止觀，就不如天臺宗普遍。止觀有正修行，這是基本的；正修行之前有前方便——二十五方便。二十五方便第四、調五事：調

飲食第一、調睡眠，第二、調呼吸、調心情……；調這些很重要，調我們的生活。心情、精神調好了，道業才能進步；精神、心理要調錯誤了，以至於出種種的事情、種種的災禍，受種種的苦惱。所以，調飲食，說是不多不少；睡眠，叫它恰好，也是鍛鍊不是一次把它睡掉，昏沉顛倒，什麼也不知道了，要清醒、警覺一點。進一步調心情，不要悲觀，不要情緒不佳；也不要太歡喜了，樂極生悲。保持寧靜的心情。

再是，尤其要遠離八關齋戒這些境界：歌舞倡伎、男女雜亂的地方，我們要躲避才好。

同時，我們自己用功也要「反聞聞自性」，「不應住色生心、不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」。色聲香味觸法都是六塵的相，眼耳鼻舌身意都是六識的相，都是法相；而不住生心是法性。我們要反觀觀自性，這是修行的基本。不過觀自性之前，要反省自己起心動念的心理現象，不要起欲念、怨仇、惱恨、報復的心理，也就是不起貪心、也不起瞋心、也不起愚癡心，想不到的事情、我不去想，無謂的事情、我不去管。沒有貪瞋癡心，尤其沒有過度的、激烈的貪瞋

癡這些，精神就能調好。調好了，幸福光明，道業才能進步、才能成就，要緊！要緊！我們漸漸往前調，要穩重、把握住才好。

圓滿獎：

我在十七年前到新加坡、馬來、泰國。馬來西亞就學新加坡，以至於馬來西亞的人好多都到新加坡，到了就不願意走了，新加坡好！以後十四年前到美國，在紐約，有波多黎各人、中美的人到美國，他就到美國東岸、紐約一帶居住。到了洛杉磯，好多墨西哥人，都偷著越境，到美國做泥水工、做木工，做些辛苦的工作生活。美國海關還檢查，不讓他入境，這樣他還要去，一去經過三年、幾年，美國也是寬宏大量，經過三年幾年，美國再承認。反正美國有二億多人口，來個三萬五萬、十萬八萬的，也承認可以，就讓你住下吧！再是光復後，曾經提議，菲律賓要做美國的一州，沒有再進一步談判，不過菲律賓和美國的關係，到現在很親切。

那麼眼前的大事比小事：我們無論哪個社團、哪個地方，蓮因寺的齋戒會，或是其他地方的夏令營、念佛會、蓮社，或者是淨業林、居士林，我們都好好辦，

彼此相輔相成，彼此在人事上交流的時候，也互相幫助，都是佛門弟子，弘揚都是佛法；而不把大好的光陰、大好的精神，用在無謂的地方，或是我批駁你、誹謗你、挑剔你，或攪擾你，佛門弟子不這樣。同見、同行、同願，要緊。我們都是度化大專學生，都是淨土宗，都念佛、拜佛；同願：願生西方、願度眾生；同見：一樣的見解，都深信因果。我們都是兄弟，要攜手往前做，彼此不攪擾才好。那麼大事比小事，世間法比佛法；佛法再比世間法。大陸的同胞，和我們臺灣同胞，經過幾十年的別離；我們臺灣同胞，提起大陸同胞，可說是至親至近，我們的姓都是一樣，名字也都是中國人的名字；風俗人情：五月節的粽子、八月節的月餅、過年的風俗人情、元宵節的燈……，都是如此。和美國、和南洋就不同，和伊朗、兩伊也不同。我們應當以心印心，以至誠相感。菲律賓感覺美國好，墨西哥感覺美國好，波多黎各感覺美國好，美國對他們也都好。以心印心，以至誠心，沒有勾心鬥角、彼此的紛隙，將來究竟能團結、能和合。我們感覺大陸做得怎麼好、大陸感覺我們臺灣做得怎麼好，我們不想在手腕上、言語上怎樣巧說，要實質的以至誠、同體大悲、無緣大慈、大仁大義，愛護我們都是黃帝的後裔、都是孔孟

的弟子。我們應當抱頭痛哭，以心印心，彼此愛護，同時彼此能借重。所以佛法講和合、六和合，大家都幸福。這個要漸漸往前做，在中間不起什麼波折，很順利往前做，究竟達到最高最上的目標，佛性是一個，都能成佛。在臺灣住的同胞，我們要體會現在這種形勢，大家和合、又安定，大家都幸福；彼此爭鬥，不曉得有什麼災禍在後面發生。所以我們的眼光、知見要高超，觀一切眾生都能成佛。我們的見地、知見就是理智；以至於大行大願、彌勒肚皮，容納一切。我們臺灣保持兩三百年純樸的風俗、人情，又有大陸同胞這種學問、理智，領導我們、教導我們，不那麼圓滿的地方，我們求漸漸的改善，兩個人攜手往前走。好比走到斷崖，或是蘇花公路，我們往前走，這時候，一個是癩子、一個瞎子，都不是佛，往前走，彼此攜手、彼此照料，在這地方不彼此妨礙、彼此種種擾亂才好。我們現在的環境可以說是千鈞一髮的時候，我們要十分穩重，為的我們全省，本省外省同胞的幸福，臺灣全省的安定，我們絕對要高超的知見、理智，和大肚的行願、慈悲、容納，漸漸往前做才好。

皈依三寶釋義

皈依，總說皈依三寶，皈是歸回來的意思；依是依靠的意思；三寶是佛、法、僧，難遭難遇，有功用、有利益，清淨光明，得到了、瞭解了，可以了生脫死、圓成佛道，所以譬喻做「寶」。

三寶有兩種意義：一種是事相三寶，一種是理體三寶。理體三寶譬如一片明鏡；明鏡的面照出來極清淨光明莊嚴相，這是事相三寶。

世間再有什麼富貴相的人，也比不上佛寶的相莊嚴；世間再有什麼高超的人，也不如佛寶高超，理智高超、行願高超、慈悲高超，世間我們找不到就歸回來依靠佛寶。

法，這一卷經，一句、一偈都能了生脫死，能消滅解脫八萬四千煩惱，所以

我們要皈依依法寶，「一切有為法，如夢幻泡影。」、「是心作佛，是心是佛。」……。「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」這是生滅心；那麼不生滅的心、無為心，一念萬年、萬年一念。像這些字句，我們體會體會，消滅多少的煩惱，減少社會上多少的災禍，所以這個法稱作「寶」。

第三，皈依僧寶，地藏菩薩、寒山、拾得、達摩祖師、六祖、虛雲老和尚、廣欽老和尚、印光大師、弘一大師……，這都是僧寶。那種德行，不是我們一生兩生能修得到，我們四下找，以後還是歸回來、皈依僧。

依著三諦，知道因緣所生法，我們修俗諦假觀；知道因緣性空，修真諦空觀；知道真俗不二、空假一如，修中諦中觀。「三觀」是智、真智，佛修到徹底了，最高處就是佛；「三諦」是真理，是法寶。我們知道世間心理作用、物質作用，物質的現象、心理的現象，一切事事物物，不外「因緣所生法，我說即是空」，就是俗諦、真諦；「亦名為假名」，也是俗諦；「亦是中道義」是中諦。我們這樣一體會：三諦是真理，真理是法寶；三觀是真智，真智是佛寶；理智相應，真俗二諦歸到中諦，空假二觀歸到中觀，中觀和中諦，諦觀不二，諦觀相應，歸到一

心，那是僧寶。僧是和合的意思，真俗不二、空假不二，歸到中諦中觀，中諦中觀諦觀不二，不二即是和合，就是僧寶。這個「僧」字，梵語本來叫做「僧伽耶」，翻譯作和合的意思。佛寶是覺，翻譯過來叫「覺」，能覺的是真智，所覺的是宇宙人生的真理。按照事相三寶說，我們皈依十方清淨光明莊嚴的事相三寶；按照理體說，就是皈依真智、真理、理智和合這一念心，這是皈依三寶的意義。（節錄）

三皈五戒大意

《印光大師文鈔》、《永嘉大師證道歌》、《六祖壇經》……，歷代祖師的詩、詞、偈、頌和文章，都是不假思索從自性中流露。我們只要從文章中品驗，就能體會出祖師法要，猶如瀉瓶，那樣自然、自在、瀟灑地宣洩。都是祖師在自性三昧禪定心中流露出的。

其次，祖師臨終遺留的坐相，像六祖、憨山大師的肉身，到現在都不腐壞，我們常人只要一口氣不來，不到半天就有臭味，過二、三天後，就腫脹潰爛，祖師的肉身不壞，倘使沒有戒定慧，不可能有這種稀有莊嚴功德現象。

日本的文學博士就讚歎《金剛經》、《維摩經》、《遺教經》、《彌陀經》，讚歎翻譯的文筆流利、絕佳，尤其《金剛經》，佛講到第十四分，感動得須菩提涕淚

悲泣而白佛言……，有人誦《金剛經》超度亡魂的時候，就看見亡魂現身向誦經的人禮拜；智者大師誦《法華經》，恍然看見法華一會，儼然不散；就知道佛經都是從佛的真如三昧、楞嚴大定中流露出來的。名聞國際的哲學權威方東美博士，終其一生研究哲學，最後讚歎：古今中外哲學，以佛學為最高。在彌留前，囑咐夫人備妥行裝，到廣欽老和尚座下皈依。由此，我們從古今中外的哲學尋找真理，最後還得回頭依靠佛陀，依止佛陀的楞嚴大定、真如自性。長夜漫漫，妄想紛飛，東西南北，過去、現在、未來，無所依止，一夜失眠，等到天亮，感覺還是皈依佛陀的理智，回心念佛好，這就是佛寶。

佛說的法門——法寶，禪、教、律、密、淨五宗，八萬四千法門，世界上沒有任何宗教學術，像佛說的這些三藏經典那樣地豐富。譬如那地方晚間有鬼作祟，只要供奉一本佛經，再供養香、花、燈、燭，誠敬禮拜，晚間就能鎮定無事；還有古人聚精會神寫經，已經天都黑了，還能看見，真是法寶不可思議啊！也是法性不可思議。

有關「僧寶」方才說過，像玄奘三藏為了真理，萬里長征西去取經，回來的

時候，長安城的民眾傾城而出，到一、二十里路外，歡迎玄奘三藏取經回國，唐太宗還派元老大臣房玄齡去迎接。歷代高僧，如目蓮救母、地藏菩薩救母，對於孝悌忠信，都做到徹底處。

所以我們皈依十方佛、十方法、十方僧，皈依十方三寶，為三寶弟子，而不是拜一個人為師。我們做十方三寶的弟子，也就是佛門弟子，最初要邪正分明，就需要皈依三寶，三寶是真的、是正确的，我們皈依。

要是開始往菩提路上走，就要戒殺、盜、淫、妄、酒。必須大慈悲、戒殺。要清廉，不著世間染污，不偷不盜，就是戒盜。

淫戒為生死的根本，我們要能戒邪淫才好，完全守梵行也好，究竟能了脫生死，畢竟那些是夢幻泡影，苦空無常。

其次要學正語，應該有即說有、無即說無，不可有說成無、無說成有，見聞覺知亦復如是。倘使沒有夢中見佛、沒有開悟、沒有證果，隨便亂說，那是大妄語，要墮拔舌地獄，我們不能隨便說，也不能隨便聽信這種人。戒妄語，還不能罵人，練習久了，自然沒有罵人的話在心中。不綺語，好比我們不看黃色小說、

紅樓夢這一類的書，整篇文章都是綺語，沒有真實義。我們遠離這個，沒有綺語，自己也不說。要是他人兄弟姊妹夫婦父子同學很好，我們不說離間的話，我們但使人家和合，不給人離間。

再是戒酒。不但戒酒，還戒香煙，這都是於我們有利益的，煙酒要是染上了，很不好，所以要戒之在初，才知道不喝酒不抽煙是正常的。大麻煙、速賜康……，刺激人的藥品都避免。如荷爾蒙，製藥廠的廠長曾對我說，我們信佛的人不要吃這種藥，吃了之後容易起慾念。這都屬於酒類，我們不吃，連葦菜、洋蔥、蒜頭五辛都要避免。

以上所說是三皈五戒的大意。佛法和世間法不一樣，世間法，你不遵守法律，法律要制裁；佛法是自己發心，我們發起淨信心、菩提心，來接受三皈五戒，我們是自動自發的，和世間法不同。

菩提心王的紫禁城——八關齋戒

我十八、九歲的時候尋找人生的真理找不到，廿四歲初聽佛法，感覺很好，那時每天晚上聽兩個鐘頭的經，共聽了兩個禮拜。圓滿時管事的居士招呼問誰要皈依報名，我才皈依。廿六歲吃素，廿九歲受菩薩戒，卅歲出家。廿五歲受了五戒，戒殺盜淫妄酒，再進一步就不曉得怎麼修了。那時候還不懂八關齋戒，後來進了山海關，到了河北省，以至於再到江南、福建，漸漸才知道八關齋戒的重要性。雖然受了三皈五戒但不是很瞭解，也到唱國劇的戲園看戲，也看電影、聽廣播、唱歌曲，頭髮留得像黃毛野草、乾柴一樣，也想抹點油或什麼的，以後受了八關齋戒，才知道不香花鬢莊嚴其身，不故往觀聽歌舞倡伎。往聽歌舞倡伎回來再念佛，心就亂了。帶香花鬢香塗身，也不對勁，信佛的人，怎麼一身化妝品的

味呢？要微妙香潔的香才好。

再是晚間想用功，一想：晚間飯菜做得很好，就吃一口吧！那麼，吃半碗吧！接著一口、二口、三、四口……，半碗、一碗、兩三碗，吃得飽飽飽飽！身子發沉重，腦筋也迷糊了。受八關齋戒才知道晚飯不吃腦筋清楚，身上清爽。這才知道八關齋戒的好處。

再者，沙彌十戒還有不捉持金銀寶物。金銀在礦裡頭，沒有提煉出來，提煉了，做出來的相狀就有耳環、戒指、手鐲、項鍊等等。有金的、珍珠瑪瑙的、白金的、金剛鑽石的種種，出家還要捨棄這些，所謂「人為財死，鳥為食亡」。我出家後還考慮戴不戴手錶？後來想，戴個名牌錶顯示高貴，或與人比較，這樣子不很好，我就用懷錶、或電子小鐘。現在電子鐘做得很好，不但可以帶在身上用，還可以放在桌子上，很方便。

八關齋戒：八個戒、一個齋，合起來九戒，和沙彌十戒就差一戒。因為在家辦事、買東西種種，不得不拿金錢，出家可以不拿金錢。可是不拿金錢又不行，請大藏經得要錢，做袈裟大袍也要錢。那麼，人家給我們錢，我們可以找出家的

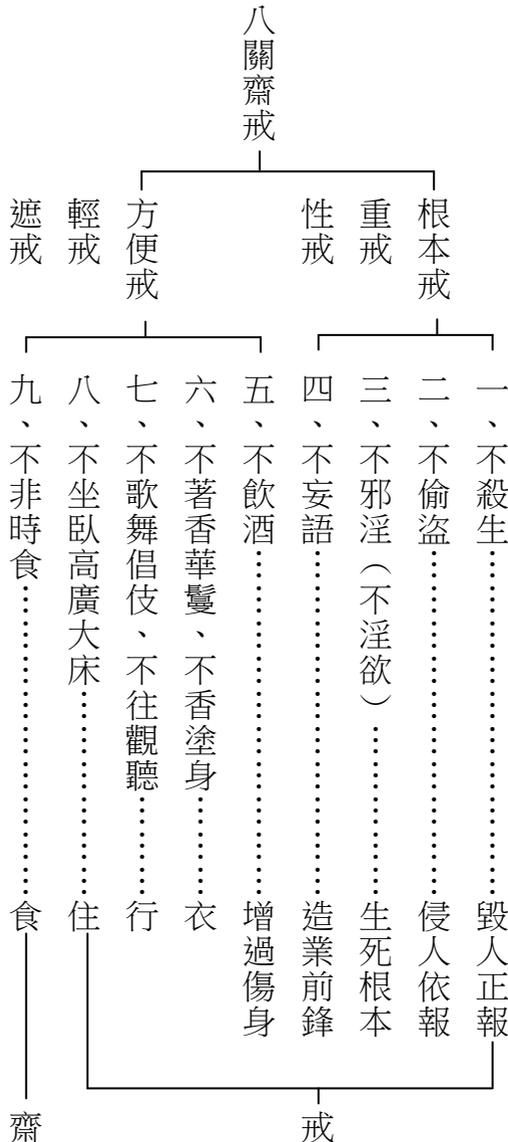
同學，問訊一下，說：我現在得的是不淨財，好比肉店賺的錢，老闆信佛，給我們一點；或酒店賣酒，賺的錢也給我們一點……，這些錢，好多是不清淨的財，但我們用這不清淨的財換取淨財。比方說，我們去受戒，坐車得花錢；請一本佛經、買念珠，或請佛像都得花錢，這都是淨財。我依這個不淨財去換取淨財，說三遍，這個錢就可以拿了。我們居士，就是拿錢，也知道這是不淨財，用來換取淨財才好。要甚深體會「人為財死，鳥為食亡」，清楚觀察世間才好。

所以，我們能受八關齋戒，真是太好太好了！但是天天受，很難啊！佛方便善巧，但教受一天八關齋戒，今天受，明天不受，但是這一天好好受。受久了才知道：不吃晚飯是正常，吃晚飯是不正常；帶香華鬘香塗身是不正常，清淨本然，才是本來面目。化妝的人信佛，見不到本來面目，他自己的面目都是假面目，怎麼能見到不思善不思惡、清淨本然的面目呢？所以一定不用香華鬘莊嚴其身。在這一天，連襪子都不穿花的，就是內衣也不穿花的。連皮包、手提包，要是花的，也不用它。比如說：印光大師，或弘一大師，拿著一個花的東西，我們看起來，就感覺不大對，不配合；要是我也拿個花的，或香華鬘的，也不相宜。

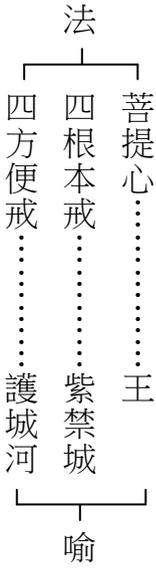
受一天一夜的八關齋戒，將來往生西方，就能中品中生，以至於上品上生。不受八關齋戒，但有信願行，不能得中品中生，都是中品下生，以至於下品下生。受八關齋戒一天的功德無量無邊，要是遇到父親節、母親節，我們為父親、母親受一天八關齋戒，供養父母，父母能得無量無邊利益。要是給父母買肉、買酒、買化妝品，於父母並不好，大家要瞭解。

八關齋戒是菩提心王的紫禁城，菩提心是國王，戒殺盜淫妄酒是紫禁城，再加個護城河，不叫敵人侵犯菩提心王。要是護城河被人越過，護城河上的堡壘被人攻破，紫禁城就要被打進來，菩提心王就被無明煩惱的賊給抓去了，人就陷在無明黑暗中，所以八關齋戒很重要啊！

附：(一)八關齋戒表

(二)根本戒與方便戒之喻

八十一年四月十九日
蓮因北部齋戒學會開示

佛性戒

不著「相」即性
依之可成佛即佛性

佛說八萬四千法門、禪教律密淨五宗，總說不外戒定慧三學。戒定慧三學都需要我們佛門弟子來學，漸漸學、漸漸修啊，所以戒定慧稱為三學——戒學、定學、慧學。經律論三藏，說是：經、詮定——詮顯的是定；律、詮戒；論、詮慧。戒定慧三學，說是三而一、一而三，都不離這一心。在持戒、修定、修慧的時候，這三種法門一起用。有慧才能持戒：知道心中是妄想雜念，知道心中在一心念佛、或不念佛，這都是慧。慧能持戒、慧能修定。不過，通常說是先需要持戒，然後才好修定、再修慧。心中有戒，心中才能有定；心中有定，才能有真實的智慧。

普通說是：戒以防非止惡為義。佛說法方便善巧啊，給我們說：戒有戒法、戒體、戒行、戒相四科。科，就像我們的公司、機關，有科、有股呀；那麼戒有

三聚戒

這四科，包含種種。戒法就是五戒、八戒，這是普通在家的戒；出家的戒就是十戒、具足戒二百五十條戒，這叫五、八、十、具。這裡頭但是按著比丘戒說、小乘戒說，不按著菩薩戒說。至於所有的小乘戒，都是大乘戒止惡防非、自律的基本，是大乘菩薩戒自律、自利的基本，然後又利他。所以，小乘戒就是大乘戒的一部分。

戒有三聚：第一、「攝律儀戒」，就是斷惡；第二、「攝善法戒」，就是修善；第三、「攝眾生戒」，就是度眾生。戒律不外這三大種類，很多很多，就叫「三聚戒」。好比我們用齋的時候，先第一口中默念「願斷一切惡」，就是攝律儀戒；第二口中默念「願修一切善」，就是攝善法戒；第三口中默念「願度一切眾生」，就是攝眾生戒。這三聚戒，也是三而一、一而三：我們能攝律儀才能攝眾生，我們攝善法才能攝眾生；我們攝律儀斷惡也能攝眾生斷惡，我們攝善法修善也能攝眾生修善；我們要是攝眾生，我們也是眾生之一，也應當先斷惡、修善，都是相連的。說是有三聚戒的分別，若融會貫通都是相連貫、三而一的。

戒的緣起

戒的緣起，都是從佛性，所以梵網菩薩戒叫做佛性戒，都是從佛性起的。怎麼叫「佛性」呢？這種心性、法性、自性，要是開顯了，都能成佛，所以叫佛性。

佛性

《華嚴經》說：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」依著心性為理體、為性體而發揮——依體起用，一切唯心造。《金剛經》又說：「不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。」這些色聲香味觸法都有相，要是住色聲香味觸法，就生眼耳鼻舌身意六識。眼耳鼻舌身意六識都是心理作用——心法；而色聲香味觸法多半是色法——物質。由物質出的聲、由物質出的味，色聲香、嚐出來的味，這基本都是依著色法。觸呢，好比摸一摸茶杯熱呀、燙手，茶杯是色法，摸著熱是觸；摸著冰棒、冰淇淋涼，這也是觸。冰棒和熱的水都是色法，依著色法之後，我們有聲香味觸。這五塵落在阿賴耶識——心中，再起個念頭去思惟：冰棒是涼的、湯藥是熱的……，心裡再思惟，就是「法」。這是色聲香味觸法。能了知色聲香味觸法的，就是眼耳鼻舌身意。這裡頭不外色法、心法：色法是物質，心法是心理的作用。那麼色法心法不現——不住色聲香味觸法而生其心，這個無住生心的心是「心性」；是色聲香味觸法、眼耳鼻舌身意這些心法、色法的性，也叫「法性」。而色法是由心現，也叫心性。法性、心性，都是我們自己人人本具、個個不無，叫做「自性」。依這個要都開顯了，能成佛，

就叫「佛性」。一切戒律都是從這個心性、自性、法性、佛性流出來的，都能顯我們的佛性。說是：「無不從此法界流，無不還歸此法界。」持戒的心，都是從我們佛性流出來的，我們覺悟，這是戒。「無不還歸此法界」遇著境緣，我們能持戒，佛性才能開顯，持戒的功德、持戒的作用，還能會歸我們的心性、會歸我們的佛性。所以說「無不從此法界流，無不還歸此法界。」

一真法界

這個心性、佛性、自性、法性，要是按著《華嚴經》說，叫做「一真法界」：說是諸法的因，叫做法界。因，就是界、界限，「心包太虛，量周法界。」天臺宗講「實相」：心裡沒有妄想、妄相，就是真實相、不生不滅。《楞嚴經》說是「真如」……，種種說法。名，有別異；義，是一個、相同的。

實相

真如

四法界：

事法界

理法界

理事無礙

法界

那麼《華嚴經》講「法界」：物質界是事相的法界，叫事法界；事中有理，叫理法界。事，由理現：好比鏡子的玻璃，能照出宇宙人生、森羅萬象。宇宙人生、森羅萬象——這是「事」，都由鏡子玻璃的本體才能現。鏡子的玻璃本體，這是理體；鏡子所照的人事紛紜、森羅萬象，這是相。相由理體所現——現象界由本覺理體所現。理呢，就在相中去求、去修。這是事法界、理法界、理事無礙的法

事事無礙

法界

界。鏡子的本體是玻璃，由鏡子本體、玻璃，能照出森羅萬象、現象界。那麼，鏡子的玻璃在那兒？就在森羅萬象、鏡子所現相的本體裡——理在事中。事由理現呢：由鏡子的玻璃本體，才能現出來現象界森羅萬象、事事物物——事由理現。理在事中、事由理現，這叫理事無礙的法界。理事都無礙，事事也無礙；事事都從理現，理和理相通，事和事也相通。這是理事無礙法界之後，事事也無礙，所以佛能示現千百億化身。我們遇著事事物物，要是持戒，念佛、修定，聞思修、修慧，都是由本覺理體起的作用。這樣子聞思修、戒定慧，都能開顯我們的本覺理體，都是由我們理體起的作用。這叫事法界、理法界、理事無礙法界、事事無礙法界。

佛最初成佛呀，都不想說法，天王請佛說法，佛才說法。佛說是：不說法的時候，「法爾如是」、「不可說不可說」，就是如此；譬如禪定的意旨——「就是這個」。佛要是說法呢，好比智者大師講《妙法蓮華經》，講這個「妙」啊，一講講了三個月，要講起來，無量無邊。佛說法四十九年、談經三百餘會，流傳佛法太多太多呀！要說起來無量無邊；要是不說，就在這一念。可是不說呀，我們體會不到

這一念，那麼佛該說，還是就說。這個意思，佛方便善巧說，教我們眾生體會這個心，就是不可思議。有人說：《印光大師文鈔》，看那個文章，就是自然流露出的、自性中流露出的。下筆說話，不像有什麼思惟、有編輯，有參考書、有編輯室，有編輯的人員幫著編輯，或者寫出來有原稿再改，都沒有。佛經也是，就那麼由心中自性流露出來，這裡頭的神通妙用：過去、未來、現在、十方……，以至於百界千如、十法界、十如是種種，都是佛自然流露就這麼說，你看佛的心，就那麼不可思議！說是「心佛眾生，三無差別。」：我們眾生心和佛的心無二無別。眾生心說是「如來藏」：真如在無明煩惱中纏著，所以叫如來藏，要是都開顯了，都能成如來、成佛。所以法界就是實相、就是真如自性。我們持戒的心，都是「無不從此法界流」，都是從心理本體流出來的；持戒之後，又能使心清淨、能開顯佛法。所以說「無不從此法界流，無不還歸此法界。」

佛給我們說的戒法：五戒、八關齋戒，這是居士的戒；出家人的戒，就是沙彌十戒（也就是沙彌尼十戒）、比丘二百五十條戒。另外，比丘尼的戒條更增加，意思就是女眾應當謹慎防範的，再加一些。好比走路都得要兩個人一同走，離都

無緣大慈

同體大悲

不能離太遠，為的怕一個人道業孤單，兩個人彼此好切磋琢磨、互相照料，所以比丘尼戒比比丘戒還多。這並不是怎麼防範女眾，而是戒法多，我們更好修。這是按著律藏自律、防非止惡的戒上說，也就是將才所說：防非止惡的戒、攝律儀戒都是三聚戒之一。我們能攝律儀才能攝善法、才能攝眾生。那麼，佛就方便善巧啊，要我們受五戒，這是佛說的戒法。那麼天臺智者大師說是：戒殺盜淫妄酒，就是修仁義禮智信。不殺就是大仁慈，仁就是慈悲——無緣大慈、同體大悲。會歸我們民族固有的道德就是仁，按著佛法的基本精神就是慈悲。慈悲擴大了，就是無緣大慈、同體大悲。我們心的本體，和眾生心本體相同，不過是活魚、活蝦墮落在畜生身，要被人殺，我們要放生，或者我們不吃牠的肉。牠被殺、被吃，我們感覺到痛苦，這叫同體大悲。我們疼愛自己的兒女，做父母有責任應該疼愛子女，我們還願意天下的兒女都能離苦得樂、都能發奮自強、都能苦學兼優、都能學成貢獻在世間，都能信佛、都能成佛，這叫無緣大慈。慈，能與樂；悲呢，是拔苦。

我們眾生心哪，按著唯識說，叫「阿賴耶識」——庫藏識。我們眾生的心無量無邊，無始以來所修的善惡，都藏在阿賴耶識裡頭，所以叫做庫藏的識，也叫藏

識。藏識裡頭有染污的種子、清淨的種子。染污的種子有染污的相——心理現象、物質現象；清淨種子有清淨的心理現象、清淨的物質現象。染污是惡，清淨是善。不思善、不思惡的時候，這是本來面目，這是我們的佛性。我們最初修行都是要斷惡修善。惡的都去除了，完全都是純善。純善，這極清淨，就是清淨的種子。唯識宗講「唯識性」，怎麼能證這個唯識性呢？不要有惡的心理現象，以至於也不去想善的心理現象——不思善、不思惡，心裡頭沒有一切相，那是純粹的善相、最極清淨的心理現象，這時候我們的唯識性就能開顯，眾生就能成佛。說是見性成佛呀，和唯識講的唯識性也是相通的。

那麼眾生心叫如來藏——真如在纏哪，要是開顯了，眾生都能成為如來、也能成佛，所以叫如來藏。這個意思，佛說法方便善巧，說是：眾生的心，不思善不思惡，就是唯識性；不住色聲香味觸法而生其心，就是唯識性；把染污的、煩惱的、惡的，都洗刷清淨了，自性佛就顯現，就能證得如來，所以叫如來藏，都是佛的方便善巧。那麼戒法呀，就是防惡止非，都是洗刷我們心地的，開顯我們的自性、真如、本覺理體的，使我們人人本具、個個不無的自性如來能開顯，所以叫做如來藏。（以下暫略）

八十年暑假女學生齋戒學會
八月八日早課開示

法王孤臣· 二比丘見佛

寧肯持戒死
而不破戒生

我們在佛前打坐呀，尤其是早晨，就需要提撕：

北宋的一位學者作一篇〈待漏院記〉：早晨哪、上朝，皇帝還沒出來，宰相都在待漏院裡等著。「待漏院」就是等時間的屋子。古時候的鐘，是用水往下漏，看漏到那個地方時間要多久。等漏的夠時間了，皇帝就出來了，宰相都在待漏院等著漏到這個時間。這時候，宰相不能有私心、爭名奪利，都是為國家、為百姓，考慮怎樣對皇帝貢獻，國家的文武——政治和軍事，以至於經濟，怎樣能發達。在

這地方儘量想這些事情，不敢想私事，這才是忠心耿耿的忠臣。那麼，佛是法王，我們是法王的忠臣，在佛前打坐的時候，也要忠心耿耿。我們本師釋迦牟尼佛——法王，囑咐我們聞說阿彌陀佛執持名號，我們就執持名號，這裡頭不亂打妄想，這才是忠臣。以世間這個忠孝的心哪，我們用在佛法上，發揮戒定慧。

提起了戒定慧呢，有兩位比丘，要去見佛，走路、長途跋涉啊。路上很渴呀，好不容易找到水了，可是一看！水裡有蟲子。這位比丘說是：「水裡有蟲，要是我們喝了，喝到肚子裡頭，蟲子都要死的呀！」佛說不能喝有蟲子的水。要是帶濾水囊，能把蟲子濾出來，不要喝到肚子裡頭，而把蟲子再倒在水灣裡，這個可以。可是又沒帶濾水囊，所以，堅持戒律這位比丘，就不喝這個有蟲水。那位比丘說是：「我們為的是見佛呀，你再也不喝，就渴死了！怎麼能見佛呢？馬上再走就能到，你不喝，差這一點，長途跋涉，這一點要是不能再往前走啊，就達不到目的、不能見佛，要渴死了！」他就主張喝點水，喝的是有蟲的水，再往前趕路。持戒很嚴謹這位比丘，他就寧肯死、也不喝，他依著佛的戒律為基本。他不喝水，他就渴死了；那位比丘，喝點水，有了力量了，就往前奔波趕路。等著見了世尊，

世尊不睬他。他趕緊到世尊眼前頂禮呀、問訊啊，世尊也不睬。最後，他就跪在地下，表明自己的意思：路上我們都是長途跋涉呀，同參道友渴死在路上，我這樣來見世尊，世尊您老人家怎麼不睬呢？怎麼不睬弟子呢？就苦苦的在那地方跪著訴苦，表明自己的意思。世尊就說：「不喝有蟲的水、持戒，這是基本；你喝了有蟲水、破戒，而來見我，說是為了見佛，佛在心裡啊，你持戒才能見佛。」他就說：「世尊哪，那個比丘，他不喝水、他持戒，他不能見佛，死在路上啊，現在沒來。」世尊就說：「你看！」那位持戒的比丘就在佛身後，雖然他渴死了，他的神識先到佛那兒去了。我們佛門弟子要深信、尊重戒律，深信心靈不可思議。有形的身體，要是走，那是很遠很遠、很吃力的；而神識要是去，都是剎那之間就去。尤其是他堅持戒律，寧肯犧牲性命，也不違犯佛陀所制的「波羅提木叉」——戒律，他就先見佛。因為他這個心就是寧肯不喝水，也是為了持戒，這樣將來能見佛的，所以他還是先到了。不喝水的比丘先到，喝水的後到、還犯戒，世尊就喝斥他！

早晨，我們在佛前打坐用功，也是儘量提撕：修戒、不犯戒；修定、心裡不亂動、不亂打妄想，也不昏沉。這才算是法王的忠臣、持戒的弟子呀！

四威儀

普通講威儀就是行、住、坐、臥四威儀，普通威儀也不離修行的威儀——身口意三業，在我們佛門弟子無所謂分佛法的或世間法的。

行，我們在佛前繞佛，手結法界定印、不高不低地，走起來，最好隨著木魚引磬、隨著佛號邁步，這樣好！運心。普通講第六意識支配前五識、支配身識；可是身識這時候走的規矩、配合意識，身體配合心理，身也能攝心。譬如佛說有溝，我們最好不要跳過去，就是遠一點有個小橋、有塊石頭，也是經過小橋或踏著石頭過去，不要我們跳。這是什麼意思呢？一者是保持身業的威儀。二者是保持意業，不慌、不急促，不輕浮、不要跳動。只要一跳過這個溝，心裡很難念佛，也很難照顧到不生不滅、無生的心，所以儘量教我們穩重。即使有溝，眼前沒有石頭踏著過去，寧肯叫我們繞一繞，到遠一點有橋的地方走過去。我們體會佛這

種意思，平常沒有溝，當然也是儘量避免跳動。照佛法說，西洋的田徑賽種種運動，不合乎宇宙人生的真理，一者是爭強鬥勝，二者是輕浮，跑起來就輕浮。我們這樣隨著念佛聲在佛前走，較比安詳穩重。要是在外邊、在院子，以至於上街，普通說行如風，多少快一點、瀟灑一點。我看《弘一大師傳》，弘一大師的學人，形容弘一大師走路、或是應人接物，予人一種安詳、謙虛、慈悲的樣子。在街上走，多少精爽一點、快一點，雖然是快、精爽一點，也要安詳穩重，這是行。

行的時候，我們要是披袈裟都是這樣，左手持袈裟，右手自然下垂。至於披袈裟，我那時考驗我出家戴不戴手錶？我再三考慮之後，還是不戴手錶好，因為手錶戴來戴去，常常都要名牌的、好的。至於袈裟披衣，和同學講也是同學的常識，和出家人講就很需要。袈裟，我到泰國看，他就這麼一捆裹在身上，因為佛世的比丘，都是在熱帶。在泰國，比丘身上汗多了，把袈裟擱在河邊，稍稍透透汗，放在沙灘上十分鐘就乾了。我們這兒不成，再快也得要一點鐘，以至於兩點鐘。我們是溫帶寒帶，冬天要多穿衣服，要是袈裟一捆、這麼一披，不莊重。古德給我們傳的鈎環很如法，我們看畫的古人高僧的相，這個地方有線、有鈕，也

不是這麼纏在身上，還是保持一脈相承的祖師這種鈎環較比好，整整齊齊的好。要是大袍或長衫，這麼一捆不莊重，還是鈎環這樣莊重。這是由行講到披衣袈裟這麼說。

住，就是站著，我們佛門弟子就是站八字，除非到軍中當兵入眾隨眾，叫我們怎麼就怎麼。要是自己平常站，以至於街上遇著同學說幾句話，也是這樣好。這時候避免前面扼腕，扼腕就是要打的意思，尤其我相、人相，很強烈的對待。也不叉腰。以前有位空軍駕駛員來，住了兩天，臨走和我講話就又腰，我那麼一看！他知道不太對了，他就單叉腰，不是雙叉腰了。以後我教他，不要雙叉腰，也不要單叉腰，儘量練習不叉腰。我年青小孩的時候，不信佛法也是叉腰，叉腰像是閱兵臺上總司令官，底下軍隊一排一排往前走，司令長官要是這樣、結法界定印，那不配合了，一定是這樣，叉著腰，兵也顯得威武、官也顯得威武，做什麼也就像什麼。韋馱天將的相，拿著寶杵，和佛菩薩像就不一樣了。不扼腕、不叉腰，也不背手。我看畫韓信胯下之辱，韓信拿著書看、或是胯個寶劍，在那背著手，可能古的時候書生都是這樣，背著手走，或者一手再拿本書看一看。我們

佛門弟子不背手，背手像叫人給綁上了。我以前到新加坡，去了兩個半月，一次在街上偶然看見一個青年，沒看出怎樣，前面一個警察，離的不太遠，我以為各走各的，再一看，這青年手上綁個繩子，警察那邊給牽著，喔！我感覺這個很難堪喔！可能他還特意裝，不像綁的樣子，可是繩子能看出來。所以，我們儘量不背手好。那麼怎麼好呢？同學一般世俗，不披袈裟，說話就這樣，兩手自然下垂，練習成了自然就好。不能背手，也不叉腰、也不扼腕，這是住——站的威儀，這樣好。還有呢，尤其我對女眾，無論出家女眾、在家女居士、女同學，最好我們佛門弟子沒有女兒態，不托腮，也不托著下頷。我小時候，看過電影女明星照相，特意托著下頷部。也不要顯示女兒態：笑啊、搗著嘴啊、扭頭啊！就是女子出家也是男子相、丈夫相，剃頭和男子一樣丈夫相。那個意思：心佛眾生三無差別，都能成佛、一樣，沒有女兒態。我們男同學更要有女兒態了，儘量不托腮，也避免留頭髮很長。留頭髮很長，現在交通這麼紊亂，倘使刮了什麼呢！再倘使和人家惹起來了、打起來了，他過來一把就把我們抓住了，我們就不敢動了，就得投降。再是，我在家漸漸信佛了，就把頭髮剃了半短，不完全短，一長了就得抹

油，不抹油頭髮像乾草一樣，一抹油當天還可以，第二天一過夜就髒了，再過兩夜、三夜，半夜睡覺，自己撓自己的頭，枕頭都是髮蠟、髮油的味，以後我毅然決然，我沒出家就把頭髮剃了，感覺著太好洗，清淨、涼爽。天主教神父和我辯論，說冬天冷、夏天好，我說冬天有帽子啊！留頭髮冬天冷也不行啊！有時也得戴帽子。冬天我們一樣可以戴帽子；夏天熱我們不戴帽子，你們可戴帽子，自己的頭髮比帽子還熱。我們剃了洗也省事，幾分鐘洗好了，現在理髮廳洗髮還另外拿錢，還很貴啊！我們這個自己很快就洗好了。還有，我們佛門弟子不留指甲很長，出家人以至於不特意留很長。我小時候也看過，像長爪羅漢一樣，那是怎麼的？像虛雲老和尚不剪髮，是為的怕動念頭，就在禪定中、不管它，有那個功夫。還有洗身，佛說半月洗一次，也是怕耽誤用功。不過有開緣，夏天熱了、工作骯髒，或是叫雨淋著了，有幾個雨點淋著了也可以，關於沐浴這一戒，佛放得很寬，不能說半月以內天天洗，可是你髒了、有病了、雨淋著了，都可以洗，有開緣。頭髮我們出家人最長能留到指頭橫的高，我現在多了、高了就癢、悶，我時常就多剃一剃。手指甲不能超過一個米粒、一個麥粒那麼大，不留那麼長。皮膚怕凍

的可以抹油，也儘量避免有香，有香氣也不好。還有，有什麼事情，我們和虛雲老和尚、印光大師、弘一大師比，說是弘一大師或印光大師到北方去，怕手凍，有居士給抹皮膚怕凍的膏、或是油，印光大師抹了之後再一走，過去登座一講佛法，老遠就聞到香，就不大很好、不配合。我以前遇到一位著名的居士，講佛法的時候，一走一路香，感覺像有香水，也不好，栴檀香好。這個六塵，紅塵萬丈世俗的不好，香是栴檀香好；花是供蓮花好；燈是供佛這種燈，都是清淨的六塵。佛示現西方極樂世界清淨光明莊嚴相，也不離六塵，都是清淨的六塵，我們接觸了能增長道心。所以我們寮房、書齋儘量保持清淨，以前人顛倒，說拜佛是拜偶像，寢室裡掛個電影明星的像，天天看著電影明星睡覺，你說能睡好嗎？那麼佛像，就是國家元首，我們尊重也有相，孔子孟子也有相。所以，我們同學的寢室寮房最好有聖賢的相，佛相不好意思，孔子相可以。羅漢相也不太好，岳飛的相、文天祥的相、孔孟的相都可以，這是提撕我們看一看，孝悌忠信，有這種心理較比好念佛。書齋、我們書桌上，以至於書本裡、經本裡也應當加上相。要用功的時候，書本一開，這是我的天下、我的世界，佛就現身，再觀想：好比同學來蓮

因寺就觀想蓮因寺的境界，進一步觀想極樂世界的境界。書、經本一開，裡頭有佛相、菩薩相，心一觀想，再開始做功課都好。也可以點一支香，點香、弘一大師說供佛要供栴檀香、好的香，能啟發我們的道心。香有線香——一根長得像線一樣，叫線香；有環香、也叫香環，圈兒的。有圓的小香爐點上，一盤香能點一、兩個鐘頭，拜佛用功很方便。再是烏沉香、沉香，還有檀香。檀香沉香，沉重一點的好，裡頭木頭長的實。還有，我買香的時候，我想聞一聞，老師父說不准聞，聞了盜佛的香味。可是你不知道買的香，買了不好的香，花了大筆錢，為了嚐試，多少聞一聞也可以。以至於給大家包餃子，還沒供佛、大眾沒吃的時候，叫我嚐，我就多少嚐一嚐，嚐一嚐這東西留著，等我吃飯再吃，扔了也糟蹋，添在大眾餃子餡裡也不好。大眾沒吃的時候、沒供佛的時候，我但可以嚐一嚐，為的供眾、以至於供佛，自己不能先吃。

住，我觀察人物，這在孔子孟子都有。孟子說觀察人啊，觀察眼睛、眼神最重要，你看佛那個眼神。孔子有孔子的看法：看他做的是什麼、這第一。他做這個，為的是什麼、這第二。第三他好樂，他自己好樂，不是勉強的。孔子有這三

個觀人的方法。孟子說觀察人的眼神、眸子。我們漸漸年歲大了，處世有時候需要這個常識。好比有人要和我們一同作伴、到那兒去，以至於登山，才認識一兩天，有時候就要注意，不敢隨便地，這時候要觀察觀察才好。觀察也沒別個：先觀察他的相，再觀察、聽他的言語，進一步看他辦事，這是觀察人的方法。還有，書本上寫的就是佛的經、佛的律、佛的論，要在我們常常活用。就像炒菜、包餃子，久久活用，自然調得好，炒的味道恰好，不要炒糊了、炒焦了，也不要太生。做什麼，久久考驗，久久的經驗很重要。所以我們處世為人，歷練些經驗，以至於弘一大師叫學人寫日記，也是反省觀察；袁了凡居士每天記黑豆白豆；曾子吾曰三省吾身，都很重要很重要！以至於打大磬、打木魚，常常打，每次檢討、每次研究，打久了，大磬一打就很好聽。大磬是銅做的，用木頭打，打出來聲音很柔和、很好聽，一切唯心造。心裡要是不會、不懂，「啪！」一下，打的就不好聽，常常注意研究就好。什麼事情都需要經驗，我父親四、五十歲的時候，我聽他老人家說：年輕的時候就是傻瓜一個！現在想起來，那真傻瓜！四、五十歲，再來五、六十歲，到了六、七十歲較比經驗更多囉！再要八、九十歲，精神

就不行了，一到一百歲就不敢多管事。所以真正發揮力量的年齡是五十、六十、七十，再老就差。世間政治、經濟界的高官、或企業家，大都是這個年齡，就是年輕積蓄的經驗很多。我們事事要是反省、檢討就多得利益；要不反省不檢討，到老了也不行。所以吾日三省吾身，我們處處檢點很重要，身業也是這樣。行、住；行如風、立如松——像松樹一樣，直挺的意思。

坐：普通的坐，再是雙盤腿的坐。普通的坐，坐在椅子上，現在要是沒有佛法四威儀，我們簡直不知道什麼是標準。《論語》但有說孔子蓆不正不坐：蓆、這個位子不正就不坐。好比椅子靠背斜的這麼放，桌子在正前，我們就不坐；要想坐，一定把椅子和桌子對好，我們再坐。還有，不曉得坐的時候這兩腿怎麼放好呢？標準的坐法，兩個膝蓋不要超過一尺二，最多也不要超過一尺五，不要離得太寬，這麼坐就差，能看出這個人的性格。不要離太寬，也不要伸太長，腳尖和膝蓋齊。正式到人家的客廳，這麼坐；在自己的書齋、寮房也可以兩腿疊一疊這麼坐。當年我到倭虛老法師寮房，請老法師講開示，他老人家就這麼坐。既然坐，他老人家完全不動，很安詳的，雙目下垂，就這樣給我們開示：辦佛法的事，

需要以觀音的心腸——大悲的心腸；辦起來得要有才，就要有口才——維摩的口舌；觀音菩薩的心腸、維摩的口舌辯才；然後遇事要有大度量，要彌勒的肚皮——布袋和尚肚皮，能容納；然後得要金剛的面目，我正、一正壓百邪，我對金錢不苟、物資也不苟，處處八正道的正、四正勤的正，這個很重要。他老人家這樣給我們講開示，我當時沒以為怎麼的，還年輕，不很去思惟，反正聽開示就聽開示。越離越久到現在，轉瞬之間，我那時三十二歲，從北平到天津，請他老人家講開示，轉眼四十五年了，回憶他老人家，我感覺就是在定中和我們講話，在體中起用和我們講話。雖然是講話，就像印光大師的文章一樣，都是真如自性流露出來的。那個感覺，就像當時吃什麼菜沒有滋味，以後越嚼越香；越思惟越覺當時很有滋味、很有意義，講這些話很好。他老人家就這麼安詳。那麼，弘一大師的坐相，我看豐子愷給畫的相片，大多數都是這樣。這麼坐，兩個膝蓋不要離太寬，也避免搖動，搖動心不定。那麼在自己寮房，論語上講的孔子也是自然、自由一些，兩腳也可以交叉一點，腿也可以交叉別一別。我聽人說，身體不好的人，這樣坐久了不舒服，有時他願意交叉別一別。我可能因為膝蓋有輕微的風濕，我不願意

這樣坐久，稍稍一久，我就願意盤腿。不過真正用功盤腿好，身業安定，意業較比容易安定。坐的威儀同學要常常練，練久了就自然。好比有大公司、大企業要採用人，我們去應試，我們很自然這樣坐，這時候兩腿不能張得太開，也避免交叉相疊，這樣有點是長輩給晚輩開示、隨便一點，或在自己寮房，我們要見了長輩就不能那樣。還有，講平等，一定是在心，而不能在身業上都平等，父母坐的地方一定是父母坐的地方，我們做兒女的，在父母眼前，就不要那樣坐。在社會上也是，我們過去講平等、講自由，太自由了，以至於超過道德的限度了。以自己心比別人心；以別人心比自己心。我們年歲要大了，要是有兒女的時候，我們希望兒女怎麼對待我們好，我們現在就怎麼對待父母好。《大學》講絜矩之道，以自己心比人的心，以人的心比自己心，該做怎樣，在威儀上身業坐的時候，也需要這樣。還有，年輕的時候我好彈指，越彈越響，越彈越會彈，一走路彈幾個，彈久成了習慣。再是流行歌曲，以至於國劇、戲劇、平劇，唱的哼呀呀呀，久了也成習慣，佛門弟子儘量避免，不要這些。你哼慣了，打坐餘音繚繞不絕於耳，還有唱的聲：流行歌曲的聲、歌仔戲的聲種種，不養成這種習慣好。

現在練習打坐。坐墊以棉花，虛實較比標準。現在泡膠有點太鬆了，有較比硬、較比實一點的，拜佛也好、打坐也好；要是裡頭虛，一坐就太低了。同學練習打坐，一定有常常自己用的墊子。打坐，腳盤起來儘量靠著大腿根、靠肚子接近。還有小被子、包腿的，小被子看樣子不如毯子好，夏天毯子毛毛的熱，毛巾被不錯，或是化學纖維的毯子也好，不毛毛的、不那麼熱，冬天就差，冬天較比厚一點的好。這個小被子，面不叫它滑好，一滑腳容易錯開。包腿的小被子，一定要捲起來擲在腿下，不叫它透風。要是披縵衣和袈裟，後面不要包著墊子，包著墊子大家一看：這位師父後面怎麼這麼高呢？一定是臀部大，不太雅觀。最好袈裟在墊子上面，而不要坐在身下邊，收在墊子上面、臀部邊邊才好。前面偏袒右肩，下面也是偏袒右腿這樣好。我那時考驗過，袈裟完全這麼合起來也可以，我看不如上面偏袒右肩、下面偏袒右腿，這樣較比好。

袈裟，我最初不曉得是怎麼個意思來的，是佛特意給我們做這袈裟？以後我到泰國一看，根本那地方太熱了，連印度也是，一般印度人披的都叫「袈裡」，就是披衣一樣。不過它有的時候偏袒左肩，左肩露在外邊，出家眾就偏袒右肩，

披的衣服，尤其女子有花，裡頭有裙子，裙子也有花，出家眾不講究花，披的袈裟就叫壞色衣，但是五條衣、七條衣、九條衣。七條衣：豎的七條，橫的兩條半。九條就是大衣，大衣以至於十一條、十三條……到二十五條，這叫足衣——具足衣。披具足衣是講經說法，或者是見國王。現在說，要是見很著名的人物，譬如說見天主教的主教，有遇到這種場合，我們出家人也可以披足衣。不過我看天主教的教主，到洛杉磯的時候，有三十萬人歡迎，我當時感覺著：美國人心中還有基督教宗教的精神，雖然不如無緣大慈、同體大悲，他也講博愛，教宗對美國人就有攝受的力量。不過，我一看教宗戴那個帽子、穿那些衣服，在佛法說、尤其信佛久的同學一看：穿的戴的怪怪的，一看就是個老外道，不合乎佛法、不合乎真理。那麼袈裟就是印度的披衣，出家人披的就是樸素，不准有花，以至於不准白衣、黑衣、綠衣，紫的、澄色……，五正色五間色都不要，要混合色。大體要是黃，也要帶點土黃色、接近咖啡色，這樣較比雅緻。所以，我給同學做的僧裝都是採取深灰色，初出家深灰色越深好，深的較比有道氣，不要淺的接近白色、不好，避免白衣。還有，同學穿這種僧裝，底下毛衣或衛生衣儘量避免圓領露在外邊，

或者白的、黃的。在北方冷，有的四邊捲起來，更不好。古代的服裝大領捲在外邊，也不好。有人說：南洋這種僧裝，人見了恭敬。不在那兒，在個人。印光大師也沒有穿南洋的服裝，虛雲老和尚也沒有什麼樣的服裝，人見了一樣的恭敬。很艷的黃色、純黃色，反倒容易髒。在都市空氣污濁，有塵土，土在空中，落在身上很快就骯髒，不如帶點土黃色好，或是接近咖啡色較比好。以至於做縵衣，也是這樣好。那麼，我們出家人用圍巾，避免用白圍巾，大體也是接近咖啡色較比好。有化學纖維的毛衣毛褲，儘量用化學纖維的好。倘使太冷的地方，化學纖維不能保溫，毛線也可以。總是它不是眾生肉，而是剪下的毛，不至於把它剪死。可是現在有化學纖維，不用毛線較比好。還有，我們出家，儘量避免穿在家的洋襪子、或是在家的鞋子，一定要和俗服不一樣。夏天羅漢鞋、冬天僧鞋、襪子穿布襪，還有襪套——用布做的套。大體這樣。

那麼，打坐手不要懸虛空，站著或者走，手是放平的；坐著，手自然放在腿上，也是法界定印。我有時候持往生咒，結上品上生印，久了感覺還是不如法界定印好。我們用功的時候，以法界定印，法界包括一切，法界定印也包括一切印，

就好。再不然金剛掌，也能代表一切印。當然我們再學學什麼印也可以，不必多，好比阿彌陀佛上品上生印。立的阿彌陀佛像，右手是施無畏印、放光明，不用怕的意思；左手是接引。中國的阿彌陀佛像，還是一個手接引、一個手托蓮臺；日本是一個手施無畏、一個手接引。這是立的阿彌陀佛像的手印，我們要是放蒙山出去出生，站著念往生咒也是這樣，一個施無畏放光明，一個也是接引。我想，這還是上品上生印的分開。打坐的時候，結上品上生印（兩手仰而疊，食指並豎，背相依，大指捻食指端）；要是放蒙山出生，站著念往生咒就是兩手分開，右手在上施無畏放光明，左手接引，這樣好。還有，練習盤腿，說是三冬兩夏，三冬兩夏不是五年，是兩年半，需要三個冬天兩個夏天。常常練，漸漸久久，以至於在宿舍看書也可以打坐，在教室怕不好意思，好意思也可以打坐。在宿舍這麼坐，在自己家更要這麼坐，久久自然。最初不要太勉強，漸漸練、漸漸練，這個筋需要扯得稍稍鬆一點，連骨頭也需要，筋頭、骨頭配合起來才好，漸漸的鬆，所以普通說要兩年半，兩年半要好好用功，很快。久了我感覺雙盤腿用功，實在較比好用功，身業正、身業定，意業也是正、也是定，這樣好用功。還覺得心裡很舒

服、那個滋味。我們要是雙盤腿，右腿在上也好，左腿在上也好，左右開弓更好，但有一種也可以。不過我想，左右要都能盤起來，盤的時間更久。我但是這麼盤，盤久了，壓的這地方緊哪，要是能左右交替盤還好。還有打坐的時候，舌頭要頂上顎，北方有書也說頂著上牙齦較比好。眼睛看前面半尺、一尺的地方。眼睛完全合起來容易打瞌睡，還怕容易著魔，有個什麼影兒過去啦！越想越不對，想了想把魔都招來，開開眼睛好。還有昏沉的時候，心裡願意觀觀佛像也很好啊，抬頭望望佛像。蓮因寺在建築大殿、藏經樓的時候，卡盧仁波切那老人家來過，來了沒別個地方招待，我請他到藏經樓下坐，我那時多少有考驗的心，也有點對證的心，我問：「念佛的方法，怎麼念好？」卡盧仁波切那老人家想一想：「看著佛像念好。」對！確實如此。有很莊嚴的佛像，銅鑄的、木雕的，或者是畫像、印刷的，有時候看著念，也不錯。再是看、用眼神看的是佛，這是眼識和意識起作用；印光大師說要聽！聽是耳識和意識起作用。眼一看、耳又聽，鼻子聞的是梅檀香……，這幾個識合起來作用，以第六識最要緊，我們眼不看、耳不聽、第六識在那兒如子憶母、憶念彌陀也可以。不過大眾念佛的聲音像海潮音，尤其現

在念佛的韻調很高雅，有念佛的聲音很好。

右脇而臥，兩腳要併起來，普通說臥如弓，兩腳稍稍弓一點，這是標準的行住坐臥、臥的姿勢。最初要養息的時候先打坐，念念大悲咒，我再忙再累也念一遍大悲咒，怕的晚上有鬼魂來攪擾，右脇而臥不容易招鬼神，有臥佛也是這樣，鬼神一看像臥佛似的，它不太敢隨便過去，你要是像個「大」字這麼一躺啊！魔鬼一看就要過來調理調理了。右脇而臥為標準，左脇臥是調換，有位老人家就教我這麼臥，我說不是右脇而臥嗎？怎麼左脇而臥？他這是經驗了，他說：你右脇而臥，臥一夜，一夜六個鐘頭，你不動嗎？壓的不舒服，你得要調換調換啊！這是經驗之談。那麼右脇臥，右手曲肱，冬天稍稍靠近臉頰，也不要托腮，夏天你要靠近了，自己體溫覺得熱、太熱。那麼兩腳，本來不是併起來嗎？免不了有時候錯開，也可以這麼錯開，是左腳往上一點好，是右腳往上一點，都可以，錯一錯就可以。左手順著搭在自己身上，就這樣。那麼褥子要軟，被子要薄、不要太厚，褥子厚一點、軟一點較比好，太硬了有時候做夢、做惡夢，要是沒有夢也無所謂，大體這樣。這時候，觀想腳底下有青黃赤白色四朵蓮花，青黃赤白色、青

黃赤白色的光。也可以青和黃是綠蓮花；青和赤是紫蓮花；赤和黃是澄色的蓮花。青、黃、赤是三原色；澄、紫、綠的顏色是中間色，也可以這麼觀想觀想。心裡再念念佛，一邊再觀想蓮花，也就入了夢鄉。

還有，拿念珠，就是走路，平常也是兩手拿在胸前好，或是有時候提東西，一個手拿也可以。要是打坐的時候，念珠也可以這麼拿，較比拿在心口這地方好，不要太低。可是用功的時候，這麼久了擊著較吃力，兩個手胳膊架在腿上，在腿上也行。比較，這種念珠不要掛在手腕，在手裡尊重拿好。平常要掛在高的地方，清淨清淨的地方，不要扔在床舖上，或椅子——人屁股坐的地方，那不恭敬，較比清淨的地方好。

師父教拜佛

威儀，無論是世間、佛法都很著重。在中國歷史上，周朝滅了商朝，商朝有一位賢臣箕子封朝鮮。箕子是很有賢德的一位大臣，也是學者。周王不好意思叫箕子做周朝的大臣，箕子也不願意做，無可奈何就封箕子到朝鮮做王。箕子以中國的仁義禮智信五常八德，教導朝鮮人民。箕子的賢德很聞名，周王也親自去造訪幾次，請問修身齊家治國的道理、方法。箕子陳述治國的洪大模範給周王，就是五經中《書經》裡的〈洪範〉。裡頭有「敬用五事」，第一就是「貌思恭」。我們禮貌的貌，在聞思修上說，要思惟怎麼樣的恭恭敬敬才好。貌思恭，在佛門中，佛的大弟子也都講究威儀。《彌陀經》的十六位大弟子薄俱羅說是善容第一，那麼摩訶迦葉、富樓那、目犍連威儀都極安詳穩重、極好。再是世界先進國家，內

閣的官員，總統、國務卿、首相、大臣、各部部長的威儀，就是一般國民的威儀，也是很如法、很好很好的。無論是美國、日本、英國、法國，在街道上看見他們行路、說話、應人接物，都極安詳，很好很好！所以同學在學校中，做模範的學生，將來進入社會做標準的國民，必須在威儀下功夫。

佛門講修行要緊在三業——身口意，三業放寬說就是六根——眼耳鼻舌身意，以至於再放寬就是八萬四千威儀，在三業上都要做得很好很好。善，有十善業：身——不殺、不盜、不淫；口——不妄言、不惡口、不綺語、不兩舌（不說離間話）；意——不貪、不瞋、不癡。合起來身口意三業，總說叫三善業，放開就是十善業。要講理智，文殊菩薩是最有智慧的大菩薩；要講實踐修行，普賢菩薩最有修行。所以尊稱文殊菩薩為大智文殊師利菩薩；尊稱普賢菩薩為大行普賢菩薩。普賢菩薩說是：求成佛道要怎麼修行呢？第一就是禮敬諸佛、第二稱讚如來，乃至第十普皆回向。禮是身業、有禮貌；敬是意業、恭恭敬敬；稱讚如來是語業。十大願王頭兩大願就是身口意三業，身業禮、意業敬、語業稱讚如來。我們一直念佛也是稱讚如來；南無無量光明的覺者、南無無量壽命的覺者，就是稱讚如來；弘揚佛法、

講經說法也是稱讚如來。廣修供養、懺悔業障也是在三業表示供養——供養香花燈燭，或者手拿，或手點香、點燈，點就需要看，以至於唱讚佛偈、唱香讚，都不離三業；懺悔業障五體投地拜，語業宣說自己的罪過，意業懺其前愆、悔其後過，過去的都要改，未來的從今往前修，也是不離身口意三業。

禮敬諸佛，怎麼拜佛呢？手結印是身口意三業的身業；結跏趺坐是行住坐臥的坐，也是身業。我深深感覺身業可以攝意業。身業要是穩重，意業較比安定；身業要是跳跳蹦蹦的、輕率的，意業也感覺浮動，不能安靜下去。意業要是安靜，身業自然穩重。身業意業彼此相應，在唯識宗講，第六意識支配前五識眼耳鼻舌身；轉過來修行，攝五根也能攝意根、攝心。

拜佛，我參考尤其很顯明像密宗的磕大頭，顯宗有用拜墩拜的，有用拜墊拜的，人多了還有長條的拜墩。我看還是低下一點在地下五體投地拜，較比虔誠，好。在地下拜，要有棉花墊較比好。不必一定說是我不用墊子，我在地板上拜，不墊著膝蓋，拜得疼，心裡也是打妄想。墊子大體有一尺六乃至一尺八、四方，棉花一斤四兩就夠厚了，不要太薄也不要太厚。不過我這些年來膝蓋受過風溼

病，拜墊太低我很吃力，漸漸的墊子我就教它厚一些。我三十六歲受風溼病，四十歲以後就感覺膝蓋冷、怕風，怕風我就做套褲在裡頭添上，外邊看不出來，以後在裡面添不行，就在普通的褲子外面添上衛生褲、毛線褲。所以拜佛不得已拜墊就高一點。像有比我老年的，拜佛也需要高一點。

我們處事為人需要知道自己的地位、說是立場，拜佛時也是先站好位置。站在蓆子後半的邊緣恰好，站八字。一般學校體操都是站人字；佛門講行住坐臥的住是站八字，八字好站，站得穩。至於多寬隨自己意思，也不要太寬。金剛合掌，要是想多拜，八十八佛或四十八拜，較比金剛合掌好合。怎麼叫金剛合掌呢？安定、穩，不鬆、不動，就像金剛一樣。心裡至誠懇切再念佛，就像金剛般若能破煩惱而不被煩惱所破。金剛合掌合起來萬法歸一，心裡歸到一心，較比穩定而不搖動，所以叫金剛般若的金剛。金剛合掌，十指交叉在第一道指紋，稍稍豎立一點，不要倒，大姆指小指頭合在一起才好。開始漸漸往下拜，手放在墊子一半、蓆子一半，兩手往前滑，這樣較不吃力，心裡容易歸一，滑到相當程度，兩膝自然落地，這時候手不要再往前滑了，膝蓋落地，腳翻過來，臀部落在兩腳中間。

腳翻過來是倒的人字形，而不是八字，兩個腳趾頭相接觸，腳根放寬，成倒人字形。這時候腳翻過來了，膝蓋也落地了，手再往前滑，這兩肱——胳膊就往兩旁開，兩個膝蓋張開，是為了往下拜腹部落在兩大腿中間。要是膝蓋不張開，腹部落在 大腿上面，大腿頂著腹部，很不舒服。好比齋戒會圓滿吃餃子，吃得太多了，這時候打嗝，或者再往上翻，不是滋味。同時，要是膝蓋張開，腹部落在兩大腿中間，後背顯得低；要是兩個膝蓋合起來，後背顯得躬了。不如膝蓋張開，腹部落在 大腿中間，後背脊樑骨儘量教它平平坦坦，不要躬才好。兩肱儘量往旁開，同學心裡要是憂愁，或是有所思惟，種種人事，兩個胳膊就不開暢；兩個胳膊要是張開，心裡較比平坦，五體投地恭敬拜最好，不要這麼拘束。

拜佛，「頭面接足歸命禮」，面拜到地下，和蓆子相對，頭頂地，以我身體最上的頭，我五體投地恭敬虔誠接受佛陀的教誨，頭面接足歸命禮，兩手再翻掌接佛足。手翻掌不要太直，圍抱一點較好，也不要捧著自己的頭，張開一點，是接佛的足。手不要太直也不要太拳，稍稍張開一點接佛足，這是身業這麼考究。意業怎麼接佛足？至誠懇切、竭誠盡敬的時候能接佛足。一打妄想就接不到佛足，

剎那的生滅就不是不生不滅；不生不滅的心、也就是至誠恭敬的心，才能接到佛足。這時候頭點地眼要睜開，再念禮佛的咒：「唵 灑爾乏 打他噶打 叭達 盤 達難 嘎羅彌」。要起來了，手再翻過來，身體慢慢起來，手再滑回來，還是在墊子一半、蓆子一半，手心手掌在墊子上、手指頭在蓆子上。進一步身子起來，腳也跟著勾回來站回原位，要不勾回原位，起來就往後退了。膝蓋起來手放開，這是一拜，再金剛合掌。

平常早晨晚間做功課多半是法界定印。要是北方，現在大興安嶺已經下雪了，吐口痰掉地下，蹦！一下子，已經結冰了，就那麼冷。那時候戴手套、還戴個插手的筒，手在裡頭還結法界定印。

再拜一拜。開始拜，把法界定印改成金剛合掌，慢慢拜下去，這時候腳要用力量，於身體最好。腳部用力量在中醫說，上焦火向下降，於身體太好了。打太極拳、八段錦多數也講究腿怎樣踩地、怎麼用力量。要是往頭上、上火對人身體不好，往腳下降、去火。腳用力往下拜，手按墊子一半、蓆子一半，指頭在蓆子上、手心在墊子上，這時候往前滑，兩個膝蓋張開一點，手往下滑，膝蓋自

然落在墊子上，膝蓋落地馬上兩個腳掌翻過來，成倒的人字形，兩個大姆指頭相接觸，臀部落在兩腳中間，這時膝蓋在墊子上是開的，手往前滑，稍稍趨向中間一點，兩肱張開，漸漸再五體投地，頭面接足歸命禮。這樣拜最初一兩年，以至於三五年，有時候抬頭看看自己的手，不要參差不齊，兩手對好，頭面接足歸命禮。頭點地時眼睜開，睜開去火；不睜開，悶、還上火。照說拜佛於眼睛好，清火，較比不那麼近視，眼鏡愈戴愈套圈，大圈小圈再套圈，拜佛拜久了，視力能保持不再增加，亂視、遠視、近視……能減輕，或避免、不加重。起來的時候，腳再翻過來，膝蓋起來，腳用力量，手放開，這時候腳用力量。這是一拜。

站的地方，好比我們的立場、地位，我們先考慮好；在這個團體、這個群眾中，我是什麼立場、什麼地位，我們知道才好。

再拜一拜，由身業再講意業。兩手合掌。普通左手較不那麼靈活，代表定；右手靈活代表慧。有定慧，止觀雙運、定慧齊修，這是左右手合掌的意義。還有，十個指頭代表十法界：佛、菩薩、緣覺、聲聞這是四聖；天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄，這是六凡。六凡四聖合起來是十法界；合掌、歸一，都是一樣。人

人都歸到一心，眾生都能成佛，都有佛性。佛性開顯，說是大學之道在明明德，能和佛平等平等，心佛眾生三無差別。這是佛法基本的原理，人人本具、個個不無。方東美教授說：中外古今的哲學以佛學為第一，第一在哪裡？就是人人本具、個個不無，和諸佛菩薩平等平等這個心性、光明的德性，開顯起來，和諸佛平等，人人本具、個個不無。這一念心，心中都有光明的德性，和諸佛平等，人人本具、個個不無，心佛眾生三無差別，合掌——十法界歸一，意義就在這裡。這一念心性，不是天公造的；也不是無緣無故有的；也不是父母生我們就有、不生就沒有；是本來有的，叫自性。我們是藉父母的緣和自己的因緣生在父母家，以至於我們的五官、四肢、威儀、聲音……，都是因緣果報，不是天公造的，也不是父母願意我們怎樣就怎樣。這個意思，十法界種種因緣果報歸一就是自性，也叫心性，和諸佛平等，和一切眾生也平等平等，這是十法界歸一、合掌的意思。我們合掌誦經、合掌念佛，要是至誠恭敬合掌，於生理衛生也較好，好比我們手這樣或叉腰或怎樣都不如合掌好，也是最顯得恭敬。

這樣漸漸拜下，我是能禮；佛是我所禮的。十五年前沒有這尊佛像，十五年

後雕塑出來了，我在這兒拜。十五年前我沒有在這兒拜，一百年後我可能也不在這兒拜，諸位也可能不在這兒看、聽。現在因緣湊合恰好齋戒會第二天我在這兒教威儀，因緣和合我在佛前拜，這是因緣所生法。我在這兒拜佛、以至於我講的話，都是因緣所生，能禮是因緣所生；所禮的佛像也是因緣所生，我們請人雕塑佛像。要不然，比如伊拉克、以色列把塑佛像的銅買去做炸彈了，我們請人鑄佛像，一切唯心造現出佛像，不是炮彈、不是飛機，所有物質由人心支配，能禮的我們、所禮的佛像，都是因緣所生，性空寂。雖然是性空寂，我們禮的是佛，口中念佛，不是罵人、也不是打人。郭惠珍醫師——道證法師，他以念佛的力量能控制自己的癌症，當時對我說恐怕兩三個月很快就不行了，他是腫瘤科醫師專治癌症的，他知道很快，可是轉眼之間，四五年都過去了，他的病聽說比以前漸好，很不可思議。「能禮所禮性空寂」，既然性空寂就不要打妄想，打一點妄想就不空寂了，有剎那的生滅就不行，徹底了知因緣性空、本自不生，不生而生、由因緣所生。知道因緣性空就不打妄想——能禮所禮性空寂。在空寂的時候，那就是菩提本無樹、明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃呢？鏡子抹乾淨了，時時常拂拭、

都拂拭了，大學之道在明明德，這明德就是鏡子玻璃的本體。說是玻璃那還差遠了，比不上心性本覺理體、光明德性那個尊貴，像摩尼寶珠一樣，現在說像金剛鑽石一樣。金剛鑽石做的鏡子，都擦乾淨了，灰塵、鼻涕、唾沫，以至於屎尿都擦乾淨了，妄想煩惱、貪瞋癡、殺盜淫妄都沒有了，這時候說是空；空而不空，寶貴的佛性——明德，顯明出來了——明明德。大人之學就是菩提道、修六波羅蜜。這時候懇切拜下去，能禮所禮都空寂，妄想絲毫不起，心在無生、不生不滅的心中，花開見佛悟無生，明明白白把無生悟了，白刃臨頭也不怕、戰爭也不怕，以至於功夫成就了，心總在無生，臨終如入禪定，佛及聖眾、手執金臺、來迎接我，往生西方。所以無生的功夫很重要很重要。能禮所禮性空寂就是心裡不生。再至誠懇切，以我弟子的心要感動佛陀的心，我就至誠懇切感動佛心，求佛力加被。「應」，答應我，或者是回答我、應我，感應我的心靈成為佛的心靈。這種彼此道交、心靈感通不可思議，不是心裡思惟就思惟得到的，也不是言語說得到的，不可思不可議，心行處滅、言語道斷，這時候感應道交難思議。我此道場如帝珠——帝釋天的珠子，一粒一粒穿起來就是一條，再多穿、添上網，橫穿豎穿，穿成六

角的時候，珠子彼此就映照了。就像大理髮廳，這邊門口照到前面的鏡子，鏡子再反映到後面的鏡子，鏡子彼此映照無量無邊。我此道場如帝珠——帝釋天的珠子，彼此輝映，彌陀如來影現在我心中，這時候我再頭面接足歸命禮。

八十年春季女學生齋戒學會
三月廿二日報到日晚課開示

叢林的生活

釋迦牟尼佛弘法利生，貝葉記載下來的經典，前面都有「如是我聞」。沒有「如是我聞」就不是佛說的經。再者，就是六成就：「如是我聞，一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。與大比丘僧，千二百五十人俱。」「如是」是信成就，「我聞」是聞成就，「一時」是時節因緣成就，而「佛在舍衛國祇樹給孤獨園」是主成就、處成就，「千二百五十人俱」是眾成就。

所以，我們要是有個地方，有個寺院、有個道場，要有成就，不是蓋好房子就可以了。普通社會上說，有硬體的建設，還要有軟體的建設。這時候我們怎麼建設、怎麼做就很重要。所以這次齋戒會，我想把叢林的生活做給大家看、講給

大家聽，讓大家實地體驗。這樣，我們在這道場修行，道業就漸漸進步，應當修的善法漸漸都會，無始劫來的染污習氣漸漸就減少，道業增進。這樣，我們出家眾出家一番辛苦才有目的。那麼在家居士、同學來山，也跟著熏修。所以我們但是講講佛法，以至於寫寫文章，而不能過叢林的生活，但有硬體建設而沒有軟體的修持種種，也不行！大家要瞭解。

我最初出家讀佛學院，把我勇猛精進的心給挫折下去，我終生懊惱後悔！那時候我在北平住，出城幾里，治安就不行，不能走動，這是自己的業障。那時應當下到南方，去叢林參方，但是在北方要下南方很為難、很為難。同時，我對基本的佛法、佛學常識也不懂。在北平一拖拖了四年，佛學院畢業了，我才到南方。在南方要是能多住也好，但是大局動盪不安，我在南方住了一年多就來到臺灣。所以我終生懊惱，不能早過叢林生活。而在佛學院裡，像學校一樣，以為這就是出家生活，整天不拜佛，又不打坐，大家研究學問、研究佛學，下了課，就像學校一樣，叫我終生懊惱。以後親近慈舟老法師才知道：喔！出家人每天的生活是這樣的。叢林生活說來像是很呆板，實際不是，而是很需要、很需要。就是普通說的五堂功課——早

課、晚課、蒙山課，普通叫早殿、晚殿、蒙山殿，另外齋堂的早齋、午齋，這五次殿堂；三遍殿、二遍齋堂的堂，叫做五堂功課。以後我就思惟：早課很重要，晚課也重要，蒙山課也很重要。早課持咒降魔、發十大願王，這一天好照著十大願王修。再祝韋馱，求韋馱菩薩加被。晚課呢，歸趣淨土，念《彌陀經》、發願求生淨土，和早晨發十大願王依著修行的不同，這是專歸趣淨土，所有功課、功德都歸趣淨土。晚課之後，再休息一個鐘頭或兩個鐘頭，就是蒙山殿，超度亡魂。而早晨過齋堂，上供諸佛、下化眾生，出生以後，大家默默在齋堂吃早齋，午齋也是如此。

有居士問我：怎麼做早晚功課？我說：早課按著祖師給我們訂的是持咒——楞嚴大悲十小咒。對治欲魔，怎麼對治呢？當然也可以作不淨觀，或者知道是唯識——種子現行，也可以體會「一切有為法，如夢幻泡影」，歷代的帝王、皇后、嬪妃都哪兒去了呢？體會是唯識，也就是心理作用，不是真的。要講「真」的這方面，就是真如自性，「本來無一物，何處惹塵埃」，根本沒有這些。再體會我是未來佛，同時這是魔障，我就持咒降伏它。早課呀，很重要、很重要！我們這一天五遍殿堂的功課好好做，能降伏煩惱，煩惱漸漸減退，道業漸漸增進。密宗也

好、禪宗也好，這五堂功課都做，都好、都需要。

再者，寺院裡很少聽到鬧鬼，而一般人家以至於各處都有聽說。因為寺院裡天放蒙山，超度亡魂，鬼魂自然就不鬧。還有，早晨祝韋馱、晚上祝伽藍。好比這幾年來，蓮因寺山上有蛇呀，我們香燈師很有道心，他說：「有蛇，我們就晚上多念兩遍大悲咒祝伽藍。」接著早課祝韋馱，我說：「早課就多念兩遍善女天咒，求菩薩加被，叫蛇不進來，進來也不讓我們踩到才好。」很靈感、很不可思議！以至於我們大殿的佛像被人偷了好幾尊去，以後也都給送回來了。不但是蓮因寺的佛像給送回來，別人的佛像他送錯了，也送到蓮因寺來。我感覺要是地方鬧鬼，我們好好放蒙山、好好祝伽藍、祝韋馱，諸佛菩薩都加被，我們深信！當然還都要好好作啦，楞嚴咒全部都要背會呀，蒙山要好好研究著放啊。齋堂呢？我最初過齋堂，念到「本師釋迦牟尼佛、極樂世界阿彌陀佛、當來下生彌勒尊佛……」，我感覺就是佛在眼前。我們觀想自己捧著鉢，就供在佛前，喔！至誠恭敬，很好、很好！那麼吃的時候真是心定菜根香！在抗戰期間我們吃那些東西，現在看起來簡直都下不了口、嚥不下去呀，也香，也好。好比我現在有病，幾天不過齋堂，最初還覺得很隨

意，過兩天就感覺不好，還是願意到齋堂吃。所以說五堂功課很重要、很重要！

另外有上午課、下午課得用功。不過上午要準備午齋，要是能調好，上午就是八點半到十點半，有兩個鐘頭能用功；下午就是一點半或者兩點、兩點半起，也有兩個鐘頭用功，較比好。或者研究佛學，或者有法師講，或者同學彼此研究。還有，要是國文有高中畢業的程度，也可以自己看佛經，當然國文、國學也要下功夫，因為佛經都是文言文。並不是不願意翻譯成白話文，因為翻譯成白話文，佛經就像豆漿加上水，沒味道了。文言文確實是好，像「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠」，就這麼幾個字，形容當時那個境界，多麼好！白話文、白話詩就不行，還是文言文好。文言文的佛經，只要我們好好用功，大專學生好好攝心專注，都能看下去。再說出家人一生做學問，好比那時候慈舟老法師，七十多歲，像老學生一樣，還在看書。當然也拜佛、也打坐。所以我奉勸大家練習叢林的生活、叢林的習慣。還有，我受五戒的師父——修緣老和尚，他老人家二十六歲才出家，不認識字，四十一歲就像開悟一樣，出去專講《阿彌陀經》。我們出家眾要是都能講《阿彌陀經》，出去弘法利生也好啊！所以這次我試驗辦春假的齋戒會，

宗旨是為的大家體驗叢林的生活。但只是參考這個書、看那個書講，研究、寫稿子種種，沒有一點叢林生活、沒有一點修持，不行。

再是一個人修持，除了像弘一大師，要不然就容易懈怠。而叢林就不懈怠，它有訂規矩呀！就像海線火車，走到通霄、新竹、竹南……靠海邊上，就有防風林，不但自己一棵樹不能倒，幾百棵樹在那地方，風颳不倒，還能防風。樹林底下，有些種著瓜果種種，樹也能防風，不能把瓜果吹滾了、吹斷了、吹壞了，叢林就是這個意思。不但是我們大眾熏修像叢林一樣，那樹木真是青青蔥蔥，長得很茂盛，就好比是道業增進呀！連居士來熏修熏修也好。我們嘉義有一個模範、標準的叢林，於嘉義全市、全縣都好。所以這三天我們就好好的體驗，也是做個試驗。要是好了，大家成了習慣、成了規矩，以後大家來了就這麼做。再好了，進一步根本義德寺就是叢林，另外再分個地方，也是叢林。大家道業增進啊，比什麼都法喜充滿。詳細情形，我等著這三天齋戒會期間，早殿、晚殿和齋堂中，再和大家講。

叢林的規矩不是五次殿堂嗎？有的寺院將晚殿、蒙山殿兩堂功課合在一塊兒，蓮因寺現在也是合在一塊兒(注)。要是再有時間，也可以輕鬆放蒙山，不打

法器。一般放蒙山不是在《彌陀經》之後嗎？蓮因寺有幾次晚課，我感覺也不錯，就是打法器誦完《彌陀經》，大家都打坐，一起放蒙山，不打法器。每人我都給鈴杵、食盒，每人我都教他們放，大多還是他們自己要求的。大家一起坐著放蒙山，感覺也不錯。不打法器，還能多念幾遍，還能好好觀想。所以諸位要是早晚功課、早午齋的殿堂功課做好了，也可以進一步學學蒙山，漸漸學、漸漸修。鍛鍊這個心，練心地的功夫。心要「依體起用」，說是「胡來胡現、漢來漢現」，中國人來了，中國人就現在我這個心的玻璃鏡子上；外國人來，外國人就現在我心的玻璃鏡子上。我願意怎麼用、怎麼照——怎麼觀照，練這個心，依體起用。再就是我能伸、也能縮，以至於像廣欽老和尚那樣來去自由，這才好啊！

現在我說完了話，大家就萬緣放下，再一念提起，念佛！

南無西方極樂世界

大慈大悲 阿彌陀佛

南無阿彌陀佛 ……………

注：此是八十年三月師父開示，目前蓮因寺已將晚課、蒙山課分開做。

禮佛觀想法

我們昨天晚上念《華嚴經》〈淨行品〉的偈子：「以時寢息，當願眾生，身得安隱，心無動亂。」今天早上起來接著又念：「睡眠始寤，當願眾生，一切智覺，周顧十方。」下床的時候：「從朝寅旦直至暮，一切眾生自迴護，若於足下喪其形，願汝即時生淨土。喻 逸帝律尼莎訶（咒三遍）。」怕行步傷蟲，我們就念這個偈咒。總是佛說的咒，我們要深信，照著做，不要以為太呆板了，或者迂闊了，佛給我們說的嘛！接著上洗手間，默念：「大小便時，當願眾生，棄貪瞋癡，蠲除罪法。」吃了拉、喝了尿、男女的欲念，都是愚癡的事情，拉呀、尿啊、汗哪種種都是凡夫的苦惱、凡夫的罪過。「吾有大患、在有吾身」，這個身體就是這樣。凡夫再偉大的人也得拉尿，而佛是示現的。所以「大小便時，當願眾生，棄貪瞋癡，蠲除罪法。」之後，「以水盥掌，當願眾生，得清淨手，受持佛法。」

要是出家眾搭袈裟：「善哉解脫服，無上福田衣，我今頂戴受，世世常得披。」或是「世世不捨離」，然後邁步走：「若舉於足，當願眾生，具眾善法，出生死海。」從寮房出來：「從舍出時，當願眾生，深入佛智，永出三界。」到了佛殿：「若得見佛，當願眾生，得無礙眼，見一切佛。」仰觀佛像，以恭敬心，接著開始拜佛。我們見佛像的時候，一定我們體會日本人對他們天皇那種尊敬。天皇只是凡夫，不過他們忠君愛國的精神，日本人以這個支持他的國家，以至於日本經濟繁榮得快，他有個重心——忠君報國的念頭。我們呢，忠於法王，佛是法王，日本天皇是凡夫，佛是大聖人，我們特別要肅穆恭敬才好。接著就要開始拜佛。

兩腳站八字，運氣力踩地三四遍，用力量踩，上身較安定。兩手金剛合掌，再運心作觀想，佛陀金身放金光，我們心口有心爐點心香，心香飄渺，香雲朵朵，供在佛前。香雲上再供養花，以蓮花為中心，圍繞著梅花、蘭花、桂花、菊花、牡丹、玫瑰，種種高貴的花。觀想之間，底下香雲還像波浪一樣波動。這個香，是五分法身香，都是我們法性中所現的香：持戒有戒香，修定有定香，修慧有慧香，不被身心世界所拘縛就有解脫香，開示悟入佛的知見、有解脫知見香。五分

法身香，就是五分精神的香，這個香比普通香還高貴。香雲朵朵供在佛前，香雲上再供花。佛門弟子怎麼就尊重蓮花呢？蓮花出污泥而不染，萬丈紅塵、社會上種種的風氣，我們不被沾染，這是蓮花。再是蓮花代表真如自性——本覺理體。我們最初從本覺理起始覺智，修行到始覺智和本覺理始本不二、理智一如的時候，這是最高最上的目標，依這個漸漸修行，能離苦得樂，以至於圓成佛道。所以蓮花代表：清淨的因、本覺理體；清淨的果、本覺理體開顯，能圓成佛道的意思，所以蓮花在中間。代表因賅果海：這一念心最初發起，以後六度萬行，三大阿僧祇劫去修，都是由這個發揮，就是我們天天也是從這個發揮，要緊！因賅果海；果徹因源：成佛的時候那念心，和我們最初那一念心也是相同。所以蓮花供在中間。圍繞著梅花，梅花是仁義禮智，我們民族道德的代表。圍繞著蘭花、桂花、菊花、牡丹、芍藥種種高貴的花供在佛前。香花兩旁再供養蠟燭和燈明，一對一對、一排一排，光明照耀。燈明代表般若智慧，能照破無明、愚癡，以至於貪瞋。燈是光明，能照破無明，這是在佛前供燈的意思。燈明兩旁是幢和幡，幡是扁的、幢是圓的。風要是經過幢幡，再吹到我們身上，都消業障，這是佛說的。

尊勝幢，那是很尊貴殊勝的幢，我們看看也消罪業。這就是佛的知見，開示悟入佛的知見，幢幡高豎在雲際、隨風飄揚，所以幢幡代表開示悟入佛的知見的意思。再觀想上方天雨曼陀羅花，下面大地黃金為地，就是不生不滅的實際理地，以不生不滅的心才能離苦得樂、圓成佛道。

再觀想我們頭上有項光，淺黃色的、圓圓的、亮亮的，像月亮光一樣。身披袈裟，作地藏菩薩、玄奘三藏、弘一大師的清淨比丘相觀。兩旁是父母，白髮蒼蒼、滿面慈祥，求父母離苦得樂，能早發起信心，皈依佛法，依佛法再去修行，求佛力加被。我們的心是片鏡子，至誠懇切，以孝順心求佛加被，求佛的大慈大悲心，再照到父母的心。替父母、替人回向，原理就是如此。前面是當代高僧，觀一觀當代的高僧，都是我們末法眾生的模範。比如廣欽老和尚，在臺灣我們見過的，想想印光大師、弘一大師的相片，還有虛雲老和尚、能海大師、慈舟大師、倓虛大師、諦閑大師、靜權老法師，在前面領導我們拜。後面是八苦交煎的眾生，病院的眾生，有病趕急送到醫院，家親眷屬又驚恐又忙碌，送到之後，開刀、加護病房種種，慌忙急促的，感覺人生這個病苦，實在是苦。還有其他種種人生的

痛苦。這些苦惱的眾生，都在我們後邊，我們求佛力加被，讓他們離苦得樂才好。

最後兩手捧一個盤，盤上舖著白絨布、或是白緞子，能顯出來紅寶石、藍寶石、紫寶石那種高貴，再是翡翠是綠的、瑪瑙是紅的、琥珀是黃的、珍珠種種寶石配合著，中間再供上幾克拉大的金剛鑽石。另外，寶貝中很貴的金銀，金條、銀條、白金條也供在佛前。這些寶貝，金剛鑽石代表菩提心，或是信心；其他的寶貝，代表我們的慚愧心、精進心、改過向善的心。種種的寶貝，都代表我們的善法——善的心理作用，能轉惡向善。總是中間需要有金剛鑽石，是一切法的重心，就是菩提心、信心。雙手恭恭敬敬一舉，供在佛前。這時我們開始準備拜佛。

喻 覽姆(三遍)——淨法界真言：觀想能使盡法界虛空界悉皆清淨

喻 吸林姆(三遍)——文殊護身咒……

喻 勃魯姆(三遍)——大輪一字咒……

加強心力

喻 僕刊姆(三遍)——淨土變：變大地為黃金琉璃

我弟子○○，願與弟子多生現在父母、師長、知識檀越法俗眷屬冤親債主，乃至四恩三有、法界眾生，各個得仗觀音菩薩、普賢菩薩，身、智、行、願，威神之力，清淨三業，分身塵刹，盡未來際，一心頂禮，盡虛空界徧法界，微塵刹土中，十方三世一切

諸佛
尊法

賢聖僧

禮佛偈（禮佛、禮僧）

能禮所禮性空寂 感應道交難思議

我此道場如帝珠 ○○如來 影現中

我身影現如來 ○○菩薩 影現中
菩薩 前 頭面接足歸命禮

禮法偈（禮尊法）

真空法性如虛空 常住法寶難思議

我身影現法寶前 一心如法歸命禮

禮佛咒

唵 灑爾乏 打他噶打 叭達 盤達難 嘎羅彌

懺悔偈

往昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生 一切我今皆懺悔

怎麼叫「真空法性如虛空」呢？物質有物質的現象：山河大地、華燈初上，市鎮鄉村種種的現象，或者人物，男女、老少、醜俊……，都有種種相，我們就執著這個相。心理有心理的現象：喜怒哀樂、離合悲歡，這是心理的現象。這些相都是生滅法、有為法，「一切有為法如夢幻泡影」。物質的現象，是色法的相；心理的現象，是心法的相。沒有這一切色法心法、沒有這一切相的時候，是法性，是色法心法的本體——自性，就是法性。真空的法性如虛空，泯除一切相，遣相要證性，所以念「真空法性如虛空，常住法寶難思議」。法寶徧太虛空，我們就徧

禮太虛空的法寶，這是基本的法寶。至於三藏經典、藏經，這是有相的法寶，是標月指，裡頭有無相的法寶，就是真空法性，那是基本的法寶，如虛空，常住法寶難思議。遣相能顯性，就是真空法性如虛空。

禮佛寶，或者禮僧寶，都是念「能禮所禮性空寂」這個偈子。念佛，有能念所念，也是性空寂；持咒，有能持所持，也是性空寂；誦經、閱經，都有能誦所誦、能閱所閱，有能有所。那麼佛法說，念佛念到至誠懇切處，念而不念、不念而念，就沒有能念所念，而心裡任運自然就這麼一直念，那是徹底的、了生脫死的方法。所以禮佛，我們念能禮所禮性空寂；禮僧，也是念能禮所禮性空寂。性空寂的時候，我們心至誠懇切、竭誠盡敬，能感動佛、感動地藏菩薩僧、觀音菩薩僧。性空寂的時候能感，那麼佛菩薩就加被我們、應我們，感應道交難思議，我們和佛、和菩薩心理上的道彼此交通，不可思議。一思議就不對，不思不議，言語道斷、心行處滅，不可思不可議的時候，才能得佛菩薩加被，感應道交難思議。「我此道場如帝珠」，帝釋天用珠子穿起來一個網，珠子越穿越多、越穿越多，珠子彼此相映照。好比禮諸佛的時候，我們一個人在這兒禮諸佛，我們的身，變

成無量的身，才能禮諸佛。變成無量的身，又禮無量的佛，如此，塵刹國土，無量無邊。我們一身現出無量身，以無量身再禮無量佛，所以我此道場如帝珠、帝釋天那個珠子穿的網。這是禮佛、禮菩薩，也是禮羅漢種種、基本的偈子：能禮所禮性空寂，感應道交難思議，我此道場如帝珠，諸佛如來影現中，或者十方賢聖影現中，賢聖就是三賢十地的菩薩僧，我身影現賢聖前、眾僧前，頭面接足歸命禮。禮佛、禮僧，都是如此。

那麼觀想佛的法身，法身無相，就是法性。對四大假合的身說，佛是法性身，才稱法身，徧虛空。再是報身，因圓果滿、福滿慧圓，叫圓滿報身。無量無邊的高，盡我們心裡想，好比千丈的盧舍那佛，就是報身佛，白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海，就那樣的相，心裡多少想一想，也是無量的功德。阿彌陀佛的法身、阿彌陀佛的報身、化身，我們都照著觀想觀想。阿彌陀佛的化身，是八尺的金身，丈六——丈六我們都觀想不上，所以《觀無量壽佛經》中，佛說觀八尺的金身，是阿彌陀佛的化身；釋迦牟尼佛也是八尺的化身，都是千百億化身。釋迦牟尼佛千百億化身，阿彌陀佛也是千百億化身。眾生多，所以佛千百億化身度眾生的意

思。

至於菩薩像，彌勒菩薩示現布袋和尚，我們也可以觀想觀想。要是真正化身的彌勒菩薩，那像觀音菩薩、文殊菩薩一樣，都是很莊嚴的相，不是布袋和尚，傻哩瓜嘰的、拿個大布袋的樣子，而是和觀世音菩薩、文殊菩薩都一樣莊嚴。那文殊菩薩騎的獅子，代表文殊菩薩是大智。大智文殊菩薩騎的獅子，獅子一吼，百獸都匍匐在地下，不敢動。也就是智慧一鑑照，八萬四千的煩惱、妄想雜念都降伏住，所以叫獅子吼。有人住山，我說：你在山中自己一個人修，要是有意念，怎麼調治呢？他說：就大聲念佛，很勇猛，像將軍上陣一樣，勇猛、像獅子吼這念。那麼，我們在家裡，並不一定說是出聲像獅子吼；在心裡，無聲之聲，像獅子吼一樣，這能降伏欲念——貪欲的念，也能降伏瞋恚的念。所以文殊菩薩騎的獅子，就是獅子吼一樣，道心堅強、智慧銳利，能降伏煩惱的意思。那麼文殊菩薩手中拿的寶劍，說是吹毛劍，皮毛吹到寶劍的刃上，就能截斷，就那麼銳利。文殊菩薩的寶劍，叫吹毛劍。我們心中也都有一個吹毛劍，貪瞋癡種種的煩惱、妄想雜念，只要心裡一振作、一轉念，文殊菩薩也罷、阿彌陀佛也罷，或是提起來，

勇猛精進、光明磊落這一念心，馬上煩惱沒有了。獅子吼，是降伏煩惱；吹毛劍是斬斷煩惱，根本不教它起，以至於化歸烏有。獅子吼，百獸匍匐，降伏煩惱；吹毛劍一揮、一斬，能斬斷煩惱。這時候，文殊菩薩戴的是太子的冠，這才能接續佛位，就是智慧要緊的意思，這是觀想文殊菩薩。

再觀想普賢菩薩。普賢菩薩騎著大白玉象。我們前面有普賢菩薩的瓷像，菩薩騎著大白玉象。象生在熱帶，熱帶的人們，在象的背上，用樹枝或柳條兒紮個大筐，筐裡頭有十幾個人在那兒站著，還不滿呢！這個意思：象能度眾生、度得多；表示大行普賢菩薩度眾生、度得多。馬呢，但是夠一個人騎，北方小驢子也是一個人騎；而象能度好多好多人，好多人都能載在象的背上。再是象的身子大、力量大，就是虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，普賢菩薩的十大願王，無有窮盡，念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。那麼普賢菩薩就騎著象，象身子大，在空間說，載的多；象的力量大，在時間說，行的久、不退。再是，象的腳，腳踏實地。什麼叫實地呢？生滅的心，都不是真實的地；不生不滅的心，那是真實地。我們觀想不生不滅的心，那是腳踏實地，那是大乘之道——體大、相大、用大。我們

就這樣觀想普賢菩薩的大白玉象。那麼普賢菩薩是很清淨的；觀音菩薩還感覺著拿楊柳枝、淨水瓶很美啊；普賢菩薩觀想就是很清淨、很清淨的，身披稍稍有點綠色、淺綠色的衣服，頭上戴的像觀音菩薩觀音笠一樣，也是淺綠色，很清淨，騎在大象的身上，腳踏實地的行普賢菩薩十大願王。我們接著就拜普賢菩薩一拜。

再拜地藏王菩薩。地藏王菩薩和我們這方的眾生，也有甚深的因緣。示現在韓國，做新羅國的太子，來到九華山弘法，那麼九華山就代表地藏菩薩的山。諸大菩薩示現，都是菩薩相，唯獨地藏菩薩示現是比丘相。身披袈裟，一手拿金錫，一手拿明珠。地藏菩薩大願一發，帶著大行一動，說是金錫能振開地獄的門，能破地獄、能超出地獄。那個意思：我們大願一發呀！一行動、一去修，馬上能出離惡道，或是苦惱的身心、環境。明珠照徹菩提路、或是西方路。過去說是照徹天堂路，天堂不了生死六道；那麼就照徹菩提路、西方路。再是地藏菩薩救母，我們要想救母、給母親回向，就修《地藏經》、地藏菩薩的法門。《地藏經》中地藏菩薩為了母親，痛哭流涕，求見佛，佛就現身，地藏菩薩這時候示現孝女，聽見佛一說話，告訴她，她就往空中撲，我們看著真是感動！地藏菩薩示現這個孝

女啊！我們都應當跟著學，百善孝為先，是基本的佛道；菩薩戒也講慈悲心、孝順心。我們觀想地藏菩薩示現的比丘相在我們前面，頭上也有項光，一手拿明珠、一手拿金錫。金錫一振哪——出家人拿金錫為的在山中怕獅子、虎狼，金錫一振，獅子虎狼畜生、它愚癡，它不曉得什麼，金錫一振，它不敢來咬人，所以出家人拿著金錫，為的行腳，或是朝山，在山中一個人走的時候，能防備這些；也就是地藏菩薩大願一發，能振開地獄門一樣的意思。我們接著拜地藏王菩薩一拜。

這個禮佛咒的音「唵」，就是提起理智、降伏煩惱，提起佛法能降魔的意思。「灑爾乏」就是一切，「打他噶打」就是如來，「叭達」就是足，「盤達難」就是和南——頂禮，「嘎羅彌」就是我。我頂禮一切諸佛的足，頭面接足歸命禮。以我至高至上的頭、我頂禮諸佛菩薩的腳，意思我接受、五體投地的，我沒有條件的接受佛菩薩的大智、大行、大願、大悲、大慈，所以頂禮，我要接受，諸佛菩薩這種大慈、大悲、大智、大行、大願種種，頂禮一拜。

拜下的時候，要是觀想，是觀想義理，觀相呢，觀佛也罷、菩薩也罷，都是觀想放光照我們，從我們頭頂，照進全身，等我們拜起來的時候，從我們頭頂全

身進入腳部，把身裡頭骯髒的八萬四千煩惱、污穢都沖到腳底下，從腳底下流出去。這是觀相懺悔業障的拜佛方法，很能消業障。

那麼清淨大海眾菩薩，是很多很多的菩薩，不是一尊菩薩。清淨大海眾菩薩之中，有文殊、普賢、觀音、勢至、彌勒、地藏諸大菩薩，圍繞著佛。中間釋迦牟尼佛教我們念阿彌陀佛，我們現在就專拜阿彌陀佛。有人必得要頂禮釋迦牟尼佛，蓮池大師說：我們爸爸教我們上學讀書，沒教我們在爸爸眼前讀書；我們本師釋迦牟尼佛教我們念阿彌陀佛，我們就老老實實念阿彌陀佛。竭誠盡敬，攝心專注，念！聽！拜！

我們有讚阿彌陀佛的偈，是宋朝擇英法師作的，很好很好。「阿彌陀佛身金色」，是讚歎佛的法身，一片金光、金色。「相好光明無等倫」，這是總讚佛的一切相，三十二相、八十種好。「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，是讚歎佛的報身。「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，是讚歎佛的化身。那麼法身、報身、化身，這都是果，果德所得的身、所現的身。因呢？是「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」，這是阿彌陀佛成佛的因，發四十八願，依這四十八願修行，才成的佛。

那麼，我拜觀音菩薩，我也這樣求觀音菩薩，我們和觀音菩薩都是最有緣，要念阿彌陀佛，不由人一念，又念是觀世音菩薩了，觀世音菩薩看起來和我們有緣哪！觀世音菩薩的偈子，我就這麼念：「觀音誓願妙難思，赴感應機不失時」，觀世音菩薩那個誓願啊！真是不可思不可議謂之妙啊！言語道斷、心行處滅，尋聲救苦最快，以至於印光大師都提倡：諸佛菩薩救眾生都一樣，可是緊急的時候、要緊的關頭，寧肯念觀世音菩薩。就是觀音誓願妙難思，赴感應機——有感必應，赴感應機不失時——馬上去救。尋聲救苦，像磁石吸鐵一樣、馬上就吸、快，觀音菩薩感應來得快。「現身說法月應池」：求觀音菩薩給我們說法，開我們心中的迷茫，求觀音菩薩說法，觀音菩薩就現身說法，像月亮映照在水池一樣，馬上就指點我們，環境怎麼辦、前途怎麼開拓，以至於看經不明白，念念觀世音菩薩也是開智慧，也是現身說法月應池。「塵刹國中咸事濟」，觀音菩薩塵刹都救，可是「娑婆界內更垂慈」，更加慈悲救我們五濁惡世、娑婆世界、堪忍世界眾生的苦惱，娑婆世界更垂慈。觀世音菩薩的深恩呢，「深恩窮劫莫能讚」：讚歎一劫也讚不完。我們還是求觀音菩薩「冀啟群萌」：我們都像嫩草、草芽一樣，像

小孩子一樣，求觀音菩薩慈悲，不捨棄我們，「冀愍群萌普護持」，護持我們。「南無大慈大悲・救苦救難・千手千眼・萬億紫金色身・施無畏圓通大士・觀世音自在菩薩摩訶薩」，這麼體會體會念，尤其有事情求菩薩指點，或者研究佛學不明白，求觀世音菩薩指點，指點到我們心裡頭，現身說法月應池。我們心就像水池子，觀世音菩薩給我們說法，在水池子蓋個印、月應池那個意思，我們馬上就瞭解。

禮三寶文

禮三寶文

我弟子○○，願與弟子多生現在父母、師長、知識、檀越、法俗眷屬、怨親債主，乃至四恩三有、法界眾生，各個得仗觀音菩薩、普賢菩薩，身、智、行、願，威神之力，清淨三業，分身塵刹，盡未來際，一心頂禮，盡虛空界徧法界，微塵刹土中，十方三世一切諸佛尊法。

賢聖僧

代父母師長、知識、檀越、法俗眷屬、怨親債主禮佛，尤其怨親債主，我們代他禮佛，他歡喜，便不侵害我們，所以我們代他拜。父母師長不用說，是為報恩。仗著觀音菩薩、普賢菩薩的力量，觀音菩薩是道場主，一切道場，我們只要用功，觀音菩薩就在我們道場作道場主，所以我們求道場主觀世音菩薩加被。普

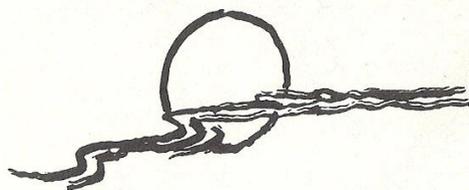
賢菩薩是大行，所有的眾生要發心修行，普賢菩薩就加被他，所以我們要求普賢菩薩的加被。觀音菩薩、普賢菩薩法、報、化三身的力量加被我們，各個得仗觀音菩薩、普賢菩薩智慧的力量，身智的力量、行願的力量，求菩薩慈悲加被我們才好。

拜法寶，經典是標月指，標月亮，標我們的心性——本來面目、自性彌陀、真如實相、菩提涅槃……。這一念心，名稱很多，就像阿里的山尖，或玉山的山尖，對著各方說，這山尖，我們看起來不同，可是都是這一個山尖，歸元無二路，方便有多門。真空的時候是山尖，空而不空，清淨的自性顯露，真空法性，像虛空一樣，偏太虛空、十方，這是經典所指的，直指人心、見性成佛，就是我們的人心、就是我們的佛性、就是諸佛的清淨法身——真空法性如虛空，常住法寶難思議，這是法寶。經典是事相的法寶、標月指；而心性，是基本的法寶，個個本具不無。

因為眾生有過去心、現在心、未來心，在這個世界就有過去佛、現在佛、未來佛。未來佛如彌勒菩薩，過去佛如迦葉佛、迦留孫佛……好多佛。那麼我們怎麼禮過去佛、未來佛、現在佛呢？現在十方佛我們怎麼禮？禮前方佛可以，後方佛怎麼禮？禮上方佛可以，禮下方佛怎麼禮？就是一念不生，在至誠恭敬之下，十方佛

都現在眼前，我們但禮一方佛，就能徧禮十方佛。至誠恭敬之下，心徧十方，就能禮十方佛。因為至誠恭敬之下，但有一心拜佛，沒有過去心、現在心、未來心，三世諸佛也能禮得到。所以，一念至誠恭敬，十方三世諸佛都現身，我們才能禮得到。

再拜十方僧，諸大菩薩：觀音、勢至、文殊、普賢、彌勒、地藏，這是和我們娑婆世界最有緣的大菩薩。接著我們研究起信論——馬鳴菩薩，研究空宗、中觀——龍樹菩薩；或是研究有宗——世親菩薩；這些大菩薩都是僧。接著歷代祖師，我們觀想當代的祖師，淨土宗就是印光大師，禪宗可說是虛雲老和尚，廣欽老和尚，禪淨都具足，還有弘一大師……，觀想幾位當代高僧、古代高僧、大菩薩、菩薩僧，或者羅漢，十八羅漢、羅漢僧，在我們前面，身相都是像佛一樣，或者是種種不同，像布袋和尚、寒山、拾得都可以觀想一下。觀想，我說的時候、教的時候都需要點時間，真正觀想就是幾秒鐘，一提起就好。還有，在用功夫用得很好，專心拜，心裡的意趣很濃厚、歡喜啊！就一直拜好。倘使有妄想，或是自己心裡願意觀想，那麼提撕一觀，那太好了！能轉我們的心。

如來清涼月
 常遊畢竟空
 眾生心水淨
 菩提影現中

長白山沙門 懺雲

禮佛偈

禮佛偈

能禮所禮性空寂 感應道交難思議

我此道場如帝珠 ○○ 如來 影現中（帝珠即明鏡義）

我身影現前 如來 菩薩 頭面接足歸命禮

能禮所禮，佛法講能所，我們慢慢體會這個，很重要！能所都是現象界、有為法、有生滅。最好的現象界就是我們拜佛，最好。我說，我是能說，話是我所說，諸位的耳根是能聽，我的話是諸位所聽的，都有能禮所禮、能聽所聽、能說所說、能觀所觀，都有能所，能所就是有為法、生滅法，可是性空寂。你拜下起

來，一念生，前後左右父母師長、香花燈燭都生；一念妄想都滅，或是拜完起來過去，也是滅。這是生滅法，所以性空寂。有生有滅，剎那過去、剎那過去。能禮所禮雖然是性空寂，我們要至誠恭敬，才能感通佛菩薩，還要五體投地，要如法，姿勢、威儀要如法，這些俗諦，世間事情一切我們認真負責，才合乎俗諦、合乎假觀。性空寂是空觀，能禮所禮都性空寂，何況妄想，能想所想都是一團糟，沒有意思，更應當放下。所以，空觀、感覺性空寂，空觀能洗心、清淨業心。「能禮所禮性空寂」。

「感應道交難思議」，顯宗密宗都是一體，我感，我要敬，感動佛心，我的心入佛心；佛要應我，佛的心能進入我的心。密宗的我應佛心、佛應我心，這很重要。顯宗就是感應道交，心裡和佛相交通——感應道交。心靈的道路和佛彼此交流，這太好了，沒有邪魔鬼怪，其他的種種道交。感應道交難思議的時候就是空有不二了，念自性佛說是禪宗，念他方佛是淨土宗，禪淨不二，自性佛也念、西方佛也念，自他不二的念，這是中道第一義諦，最高最上的境界，空有不二。

「我此道場如帝珠」，我的道場像帝釋天的珠子穿起來，是帝釋天的網羅，

一個珠子旁邊有六個珠子，每個珠子旁邊都有六個珠子，珠子和珠子彼此映照，無窮無盡。一心觀想佛，念念觀想，念念佛的境界，這就是道場如帝珠。帝釋天是欲界第二層天——忉利天，珠子穿成網，彼此映照。就像大的理髮廳，四邊都有鏡子，顧客到這一坐，四邊都照出來，彼此都映照，就是那個意思。所以，我此道場如明鏡也可以，彌陀如來影現中、釋迦如來影現中、藥師如來影現中、普光如來、普明如來、普淨如來影現中；菩薩，如觀音菩薩影現中、地藏菩薩影現中，都可以這麼觀想。觀想佛菩薩，影現我們這個帝珠、清淨的明鏡前。

我身影現如來前、菩薩前，我的心映照佛的心、菩薩心，更光明更能映照。「頭面接足歸命禮」，以我至上、至尊的頭，我接佛的足，表示我皈依佛陀、感謝佛陀，求佛加被，這是拜佛的偈子。

能禮所禮是俗諦；性空寂是真諦。能禮所禮是有，性空寂是空；空有不一，感應道交難思議，這是中諦，不二是中諦。我此道場如明鏡，我此道場如帝珠，彌陀如來影現中，影現我這個心珠上、我的心鏡上。我身影現如來前，如來也有心鏡，也有珠，影現如來的心珠上，頭面接足歸命禮。

十禮

用功不外身口意三業：身業禮、意業敬，口業就是稱讚。禮敬諸佛，不但身禮意敬，同時也有讚歎，我們一邊讚歎、一邊拜啊！按勒那三藏法師有七種禮，賢首宗圭峰大師加三種禮成十禮。按賢首宗小始終頓圓的教判不同，拜法不同。按身業拜是相同，可是意業作觀不同。

一、**我慢禮**：我慢就是有我、慢人，叫我慢禮。我慢禮一點不恭敬，以至於五體都不投地，我們拜佛一定兩手兩腳，頭、額部都要投地，虔誠頂禮，求哀懺悔。要是五體不投地，就是內心有我，叫我慢禮。普通一般世俗人，行鞠躬禮，要五體投地，他就很勉強、很難。而佛門弟子久了，說頂禮就頂禮。尤其是身份高、地位高的人，越有我慢。頂

禮就是破我慢，同時轉慢心為謙虛的最好方法。

二、**唱和禮**：大家念，我們也跟著念，內心心不在焉，沒有一點兒恭敬，叫唱和禮。

這兩種都不要，「三人行必有我師」，在文字義理上也有，我慢禮、唱和禮這兩種我們不要。

三、**恭敬禮**：印光大師曾說所有佛法的高超義理、微妙意業的觀法修持，都是以恭敬為基準。這恭敬禮是基本，要恭敬、至誠。

四、**無相禮**：恭敬之下再掃除一切相，我們個人的身相、心理現象不要，一切眾生的身相也不要，乃至於佛的相，現在也不觀。能禮的我、和一切眾生，所禮的本師釋迦牟尼佛、本尊阿彌陀佛也不觀，能禮所禮的相都叫它掃除掉，掃相、泯相，泯就是滅，這就是無相。無相之相就是真實相，所以第一先清淨我們的本性，做空觀。

五、**起用禮**：鏡子面上的骯髒，無相禮都擦乾淨了，這時現出來本覺理體，無相的真實相，鏡子的光明能照耀，以鏡子的本體起作用，就是起用禮，

六、內觀禮：知道我們心徧太虛空、徧十方，佛就在我們心中。我們心徧十方，沒有心外，佛在我們心中，心外無佛；佛外無心，佛的心也徧十方，我的心就在佛的心中。這時候，以我心中的眾生禮我心中的佛。我心中的佛徧太虛空，我自己也是徧太虛空，以我徧太虛空的無量無邊眾生，禮我自心中的佛，無量無邊的眾生禮我這一心，我以我這一心，禮我心中的佛，這就是清淨法身毘盧遮那佛，這是法性。法相：色聲香味觸法，這是境界的現象；眼耳鼻舌身意是心理的現象。境界現象是色法，心理現象是心法，色法心法都是法相。色法有色法的相，山河大地、森羅萬象都有現象——物質現象；心裡喜怒哀

哀樂是心理現象。心相、色相——物質現象、心理現象，這時候不起，《金剛經》基本的意義——不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心，這就是內觀禮。

七、實相禮：無相，無世間的相、虛妄的相，才是真實相。一切虛妄相沒有了，才能體會到實相，也就是鏡子面上骯髒的鼻涕、灰塵、吐沫、垃圾都擦乾淨了，沒有這些骯髒的相才是真實相——鏡子，本體之相才顯出來。這個實相禮是頓教，頓超直入，入到真實之相。前面還有先無相，無相之後，會歸本體再起用，是漸次；而實相禮頓超直入，入到真實心——不生不滅的心。這是父母未生前的本來面目，也就是不生的心，不生就沒有滅，我依這個本體禮佛，這叫實相禮、真實相。觀一切苦惱的眾生都在我心中，我這一拜代替一切眾生懺悔，求消災障、增福慧。普徧代一切眾生叫大悲，但代我自己一個人禮佛這是小悲，不算大悲，大悲是代一切眾生。為什麼呢？一切眾生和我本來面目、心裡的本覺理體是一個體。雖然是一個體，可是他現在

病苦，我看見，我代他禮，我知道他的本體和我的本體是一個體，叫同體大悲。

九、總攝禮：先恭敬，然後掃除一切相，掃除一切相，見了本體就起作用，再拜展開無量身，拜無量佛。內觀這一心，我在我心中禮我心中佛，我心在佛的心中，佛心也在我心中，平等平等。再代一切眾生禮佛，懺悔業障，求哀加被，這是總攝禮，把前面六個禮攝為一個禮。

十、無盡禮：我這一拜是普賢菩薩的行願徧塵刹，無量無邊的佛世界，無量無邊佛世界的佛，我都去，在佛前我現身禮佛。同時我能禮的身也無量無邊，所禮的佛也是無量無邊，就是無盡，我這一拜和普賢菩薩行願相通，就是禮敬諸佛的意義。好比理髮店的大鏡子，這個理髮店有八方鏡子，東、西、南、北、東南、西南、東北、西北，最北面的向臉，我們進去在中間一坐，這八方都有我們的身體，我們一頂禮，八方同時都在那兒頂禮，意思一樣。還差的呢，上方也有鏡子，下方也有鏡子。上方鏡子和我們照的一樣，不過頭顛倒著，腳在上，

也是那麼禮；下方是腳在上，頭在下，也是頂禮。這是一個人的禮變成十方一齊禮，這樣十方都有佛，我們一身變成十方的身，就能禮十方的佛。這樣子禮啊！那有我們那個微小的心念，像螞蟻洞那麼小小心念，無盡禮，擴滿無量無邊。

《慈舟大師法彙》節錄：

以拜時有觀想故，雖拜現前一佛，隨觀心通於三世，拜一釋迦牟尼佛，或拜一阿彌陀佛，皆隨觀行而徧於三世十方，心能轉境之力也。若轉不動，即是凡夫，心無智力故。凡夫份上修法界觀，難以相應，因非常作之事故。五欲六塵之境，是凡夫之常事，處處貪著，將無分限之心，變為有分限。欲廣大心量，須生處轉熟、熟處轉生，及生處轉熟後，即知觀行不可思議。

七十九年暑假女學生齋戒學會
八月廿日晚課開示

五般若

佛說的般若，祖師接續給我們訂在功課裡。早課發十大願：「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來，……十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，摩訶般若波羅蜜」，最後祝韋馱菩薩：「南無普眼菩薩摩訶薩，摩訶般若波羅蜜」；晚課發願：「一心歸命，極樂世界阿彌陀佛，……花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願，十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，摩訶般若波羅蜜」，最後祝伽藍菩薩：「南無護法藏菩薩摩訶薩，摩訶般若波羅蜜」。早晚功課都有，一共念了七遍，以至於過齋堂也念「摩訶般若波羅蜜」，就知道祖師很著重般若。我們誦到這些地方要體會，依著般若觀照要緊！早晚功課中這樣唱念、體會、觀照，平常

文字般若

也是依這五般若觀照、體會，實際應用在日常生活中，要緊！我最初以為佛門功課裡頭都好添上「摩訶般若波羅蜜」，添上一點，配合起來好唱念，同時我以為成了老套的八股文章。以後久久體會，感覺有甚深義理在裡頭、有莫大利益在裡頭，很重要、很重要！以後我依這五般若做燈，佛門弟子點這燈，在佛前亮亮的，還見有五般若的字，不但發歡喜心，又能體會、解釋五般若，得利益。

「文字般若」就是三藏經典，有佛說的、菩薩說的、祖師說的。古時候貝葉記載下來的都是文字，翻譯成漢文，也都是文字。依著文字去研究，聞、思、修，文字就能生長般若、生長理智，所以叫做文字般若。

玄奘三藏當年千辛萬苦，到西域求取經典，最後走到戒賢大師那兒，把背囊、背笈子放下，跪著從山門走進去，一直到拜完佛，再去見戒賢大師。為法千辛萬苦走到目的地，玄奘三藏真是很感動。為了這文字般若，以至於路上九死一生，才走到目的地；很感動，所以跪著走進去，也是為了這文字般若。

這「五般若」就出在法相宗——玄奘三藏所弘揚的唯識法相宗。法性宗但講文字、觀照、實相三般若，玄奘三藏添為文字、觀照、境界、實相、眷屬五般若。

智者大師誦《法華經》，得法華三昧，看到靈山一會儼然未散，釋迦佛還在那兒說《法華經》。這經典有多麼大的功德利益！誦一卷《金剛經》，以至於《金剛經》幾句，六祖大師一聽就開悟。《金剛經》都是文字般若，第十四分還感動須菩提「涕淚悲泣而白佛言」。依這個旨意，古德作開經偈：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，……」都是讚歎文字般若，而又知道文字般若的重要性。

像禪宗語錄也是文字般若。有人問前百丈禪師：「善知識不落因果？」前百丈禪師答錯了，說：「不落因果。」因為答錯一字，墮落狐狸身。後來該著因緣成就，要脫離野狐身，去見後百丈。後百丈懷海大師，是六祖慧能大師座下，一花開五葉的大支脈之一。後百丈給轉一字，要前百丈問後百丈：「善知識還落因果嗎？」後百丈答：「善知識『不昧因果』。」因果清楚分明，有因緣必有果報，決定不能錯誤。這一句話也是文字般若，前百丈就脫離野狐身。

誦經、持咒、各宗法門，都是佛留給我們的。我們講經說法，以至於辦事、處世為人，儘量保持不離經典，就是不能以我執、自私，不為名、利、眷屬。依著佛經做，都是文字般若。好比誦經，消災免難，增福又增慧，也是有文字般若。

文字般若這麼好，我們可不能解釋錯，一定要體會文字般若而自利利他。自利——依著修行；利他——弘揚佛的正教正法，也就是文字般若。譬如旁門邪道說：可以吃鴨蛋，不吃雞蛋。佛經沒有這麼說，文字般若沒有這種理。都是眾生，怎麼可以吃鴨蛋呢？還有，在家人自稱是「佛」、「盧勝彥佛」，以及青海女，所說的都不合乎佛法，「離經一字還同魔說」。「依文解義三世佛冤」：解釋經典義理而不能在心裡修行，拿著佛經、佛法當哲學研究，或落到口頭禪，但口裡講，或者但寫作，一點也不能觀心、一點也不能實踐、實行，「依文解義三世佛冤」；要是能依解起行，三世諸佛都歡喜。「離經一字還同魔說」，有人說：阿彌陀佛是無量光、無量壽，無量光可能就是印度婆羅門教的太陽神，所以才叫無量光，那麼淨土法門以至於阿彌陀佛，是由印度婆羅門教的太陽神轉變的。這不是「離經一字還同魔說」嘛！羅什三藏翻譯經典，最後要圓寂的時候發願：「我翻譯經典若有錯誤，讓我全身都燒掉，我的舌頭也燒掉；我翻譯經典要是沒有錯誤，祈求三世諸佛加被，給我證明，保留舌頭不燒成灰。」火化之後，果然就留著舌頭。羅什三藏是七佛譯經之師，有這種證明啊！羅什三藏翻譯《阿彌陀經》決定沒有錯

誤，決定是佛說的，阿彌陀佛就是阿彌陀佛，我們深信不疑！各國的研究，歷代高僧注解，連日本也有《阿彌陀經》的注解，所以我們要深信《阿彌陀經》。《阿彌陀經》是文字般若。

依著文字般若起觀照，就是「觀照般若」。不但早晚功課中提撕觀照，乃至於功課之外，隨緣盡分，遇著什麼因緣、境界都起觀照，這是觀照般若。觀照的境界——按著佛說的名相，就是境界——色、聲、香、味、觸、法六塵。按著現實說，就是大環境。我們處在現代，生在臺灣，西邊是大陸，北邊是日本，南邊是菲律賓，東邊以至於美國；我們生在臺灣，現在住哪一市、哪一縣，我的家庭……；這些都是境界，我們都需要觀照。如何處世為人？我們為國民一分子，一定把握忠孝的「忠」字；在家庭為人之子，一定把握忠孝的「孝」字；在學校，做個品學兼優的學生；在社會上，無論社會再怎麼演變，我們是優秀的知識分子、佛門弟子，這要把握住。這就是依著文字般若起觀照般若，觀照境界——世界也好、國家也好、社會也好、家庭也好……，進一步把握自己的心。起心動念的時候，我們不蒙蔽在起心動念這個心中，不被它牽著鼻子走；而在旁邊扭頭看看我們這個

境界般若

心：「喔！你怎麼起這個心呢？那不是我的本心！怎麼又起這個心呢？這個心不合乎佛法！」按著名相說：「不應住色生心、不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」，這才可以。色聲香味觸是境界，應當觀，並不是不觀，要是住色聲香味觸法而生眼耳鼻舌身意，就是六識的心、生滅心，以至於演變到不好的，就是妄想心、雜念，或是染污心，這時候要起觀照：「我不要這個心，這不是我的真心。」

我們四眾弟子不但觀境界——色聲香味觸，連剛才所說的世界、國家、社會、家庭、學校這些環境，都是我們的境界。起心動念，把握這個原則、總綱，對國家盡忠、對父母盡孝，在學校以品學兼優畢業為目標，在社會上行菩薩道、做示範，隨緣盡分，度化一切人，而不被社會染缸所沾染。這時有戒、有定、有慧，持八關齋戒防非止惡，把惡事都關起來，藉助這八個戒一個齋。再常常觀起心動念的心，不被起心動念的心蒙蔽了、跟它走，而我們像個人一樣，在它旁邊走，然後扭頭看看它：「怎麼起這個心呢？」這樣，不但身、世界，連心都是我們觀察的境界，這個最重要、最重要！我們觀察的是：連我們起心動念的心，都是所觀察的境界。所以，「文字般若」第一，「觀照般若」第二，第三是「境界般若」。

我們知道，世界、國家、社會、家庭都是「因緣所生法」，隨緣盡分，是俗諦、是假觀；而又知道「因緣性空」：「過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」，能轉這一念心，說是萬緣能放下，一念能提起，那麼因緣性空是真諦。

先父當年要我照著《印光大師文鈔》念，他老人家拍著腿、握著手、豎著大拇指說：「太好了、太好了！確確實實如是如是！」這是因緣所生，現象界、俗諦。因緣性空：由現象界空出一切，能見本體界，這是真諦。比如我信佛、出家久了，不然若是回到故鄉，站在祖先的墳墓地，看見一堆一堆父親的墳墓、母親的墳墓、祖母的墳墓種種；再看看故鄉當年父母住的老宅故居，那真是萬感交集呀！景物依然，人事全非，這時就要感嘆或悲傷了。因為有佛法，多年在佛法聞思修，才感覺因緣性空。故鄉如此，那些大人物，譬如麥克阿瑟、艾森豪的子女、後代，到十字架墳墓地前，也是如此。或者是日皇裕仁，五十年前完全就是一位東洋青年人，以後到八十歲，老邁不堪，再過幾年就沒有了。所以處在這種境界，我們甚深知道：過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。而過去的境界，景物依然、人事全非了。我們超越時間，不但看得空，還要看得開；遇事能看得

開，又能放得下。用功就提撕這一念心。妄想紛飛，要看得開；知道因緣性空，才能放得下。再天大的事，比如我青年時，忽然間九一八事變、忽然間七七事變、忽然間太平洋戰爭，日本人偷襲珍珠港，再忽然間日本人戰敗投降，再過幾年，日本人漸漸又復興了……。將來這世界怎麼演變，我們總知道：過去心不可得、現在心不可得，就是不可得！未來心不可得。因緣性空，才能萬緣放下，才能好好修行。至於我們習慣性的執著，我們猛醒提撕，知道看開、放下，就自在。這是由文字般若起觀照般若，觀照身、心、世界，都是境界；這麼觀照，境界都是般若，我們都能得益處。

實相般若

我們到齋戒學會，不但聽老師講課、過齋堂、早晚功課、受八關齋戒，或者拜佛、以至於人與人之間、同學與同學之間相處、念念念佛，這些都是熏修的好境界，這個境界也是般若。這樣，知道因緣所生是俗諦，又知道因緣性空是真諦，都不離這一念心，念念念佛。知道因緣所生——俗諦、現象界，我念念念佛；知道因緣性空——真諦、本體界，漸漸空，我也是念念念佛；隨緣盡分。真俗二諦不離我這一心，就是中道第一義諦，這是第四：「實相般若」。

眷屬般若

現象界不離我這一心，本體界也不離我這一心。俗諦、真諦，「二諦融通三昧

印」，都不離我這一心。我這一心、實相理體，依此觀察，沒有我執；見惑、思惑，沒有自私、自利、名利、染污……，都沒有，那就是心裡的真實相——實相般若。依著這個清淨本然、真實的心理現象——實相，而起的六度萬行，自利利他，就是「眷屬般若」。

總說，一定依著經教修行、處世為人。佛的經、祖師的教，這是文字般若。依著文字般若，我們一定要觀照。若依著經典不觀照，是說食數寶、入寶山空手而還。也不能隨便觀照，一定依著經典、聖教量來觀照，這才諸佛歡喜。觀照所觀的世界，也就是境界：我們的身體、動作、行住坐臥；再觀照起心動念這一念心，這是境界般若。在這裡面知道因緣性空、知道因緣所生，由真諦、俗諦，而歸到中諦，就是實相般若。依著實相般若為中心，也可說是本體，依體起用，好比主人翁領著六度萬行，應該怎麼修，就怎麼修：應當修布施就修布施、應當修持戒就修持戒、應當忍辱就忍辱、應當精進就精進、應當修禪定就修定、應當修般若修慧就修慧。六度萬行齊修，以實相般若為主人翁、為主帥，就這樣。

說過了，我們謹記在心頭，都收到阿賴耶識——心的庫藏之內。現在就依著《阿

彌陀經》——文字般若，提心念佛，就是觀照般若，觀照這一念萬德洪名——南無阿彌陀佛。眼前山間的境界、佛殿光明莊嚴的境界，青年學子、佛門弟子深信彌陀的境界，我們提起萬德洪名——無量光明、無量壽命，這是實相般若。

我們起心念起，聽！

西方極樂世界

大慈大悲 阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

.....

摩訶般若波羅蜜多

依文字般若起觀照般若
觀照為境界即六塵及六識

能觀所觀不二即實相般若
是為體之依體起之即

布施持戒忍辱精進禪定而以般若為主
朝課於般若

心住之後以梵音三唱以修持五般若觀起
越生死苦海

到彼岸

歲次乙亥民國二十四年農正下旬於水里

懺雲

時年八十一歲

回向文・讚佛偈

五般若

- 一、文字般若
- 二、觀照般若
- 三、境界般若
- 四、實相般若
- 五、眷屬般若

回向文

上來現前清淨眾	諷誦楞嚴諸品咒
回向三寶眾龍天	守護伽藍諸聖眾

三塗八難俱離苦 四恩三有盡霑恩
國界安寧兵革銷 風調雨順民安樂
大眾熏修希勝進 十地頓超無難事
三門清淨絕非虞 檀信歸依增福慧
阿彌陀佛身金色 相好光明無等倫
白毫宛轉五須彌 紺目澄清四大海
光中化佛無數億 化菩薩眾亦無邊
四十八願度眾生 九品咸令登彼岸
南無西方極樂世界 大慈大悲 阿彌陀佛

五般若，先由經典，經律論都是文字般若。《般若心經》、《金剛經》都是文字般若。其他的經，也都有般若；不但般若經有般若，所有的經都有般若。經律論都是文字般若。依文字般若起觀照般若、第二，觀照境界的般若，不但是我們的環境，連心都是我們觀照的境界，五蘊色心二法都是我們觀照的境界。這是觀

照境界般若，在境界般若中觀到實相般若。五陰熾盛苦，五陰——色受想行識，就是色心二法，變化無窮，比如火車站上、菜市場裡、繁華街上，在境界般若中觀照把握住實相般若，那是本體。相叫實相，體叫本體、根本的體。比如鏡子以玻璃為本體，實相般若若是本體，實相般若所現的森羅萬象，是體上的相，是生滅相，而不生不滅的心是本體。把實相本體觀照把握住，由這個本體起前五度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定，把般若波羅蜜多定在心中。所以最後是眷屬般若，前五度都是實相般若的眷屬般若。

我們早晨楞嚴、大悲、十小咒、般若心經念過，念到摩訶般若波羅蜜多三唱，感覺特別的禪悅、有法喜，這時我們再體會五般若，在心中體會五般若。同時，這個韻調很高雅，超世脫塵，同學儘量學好，梵音嘹亮，還要提撕觀想五般若，才好。就是諸位同學或居士回家，每天早上也這麼念，也這麼觀想五般若。

「上來現前清淨眾，諷誦楞嚴諸品咒」這兩句。「因緣所生法，我說即是空」，因緣所生法，是基本的道理；上來現前清淨眾，諷誦楞嚴諸品咒，這是我們將來修行的基本功夫，所修的佛法，我們是諷誦楞嚴諸品咒。我過去參方，有不念楞

嚴咒，念大悲咒三遍，太差太差！也有但念楞嚴咒，大悲咒、十小咒都不念。我想大悲咒沒有一分鐘，十小咒連心經沒有兩、三分鐘，我們為什麼不都念？還是都念好。祖師給我們配合這十種藥材，這十種藥材配合起來，整是一副補藥，早晨的補藥，我們不能把它省略。不要以為楞嚴咒長，就可以了，還是全部早課都念，才好。

「回向護法眾龍天」，或「回向三寶眾龍天」都可以，意思都相通。「守護伽藍諸聖眾」先感謝護法龍天和伽藍菩薩，先給他們回向。佛門中祝韋馱、祝伽藍，減少多少災難。護法諸天、伽藍菩薩有很大護法力量……。

「三塗八難俱離苦」，這是最苦的三塗。監獄裡頭，那還沒有地獄苦；人間的地獄就是監獄，很苦。諸位能不能體會到監獄的苦？他們能把鐵鍊子給鋸斷，或是看到警察一時不注意，他就偷著跑了。說是我們在家裡頭，爸爸媽媽不注意，我們就偷著跑？或在學校宿舍偷著跑了？還是來齋戒會，住兩天就偷著跑？叫我們跑也不跑。可能是太苦、扛不了。像這種悶熱天，裡頭洗澡恐怕都很容易，就知道人間的地獄就是監獄、拘留所。這是三塗、在地獄。再看看畜生、餓鬼也

可憐。……八難裡頭包括三塗，三塗是刀塗、血塗、火塗。走獸都是你吃我、我吃你的，海裡頭是大魚吃小魚、小魚吃蝦米，互相殘殺。還有豬、羊、牛、雞、鴨、魚蝦，被人一刀殺。他們不是刀塗、就是火塗、就是血塗，所以叫三塗。八難呢？三塗的眾生，怎麼能學佛，他就在災難中，不得自由，不能學佛。三塗，接著盲聾瘖啞——瞎子、聾子、啞巴，學佛也難；還有生在佛前佛後，不能見佛，也是一難；再是六根不具——瘸子、癱子，意根不具，精神不好、精神分裂種種六根不具，也不能好好學佛，也是障礙。最後還有一難，諸位知不知道？就是世智辯聰。什麼叫世智辯聰呢？可以說是巧言令色。這個東西本來不好，他能把它說得呀！人家一聽，怎麼怎麼好。世智——世間的智慧；辯聰——佔便宜、不吃虧，這是世間智慧，由世間智慧再說些巧話，巧言令色，這種人不能學佛。盲聾瘖啞、佛前佛後、六根不具、三塗這些都是定的；而世智辯聰是不定的，在我們一心轉。我們學佛的人，最好學寒山拾得：「老拙穿衲襖，淡飯肚中飽，有人打老拙，老拙自睡倒……」這個「拙」好，說是拙並不拙，這是老實、實在，是學佛的基本，不要世智辯聰。再是寒山問拾得：有人欺我、謗我、辱我、笑我、輕我種種。拾得

就答：你就忍他、讓他、不睬他，過幾年你再看他。那真是字字珠璣，都是金玉。我們儘量不學世智辯聰，八難就沒有了。沒有八難、不受三塗苦，才好。

「四恩三有盡霑恩」，第一是三寶恩。我們出家人不敢說自己是寶，我們要報答佛寶、法寶，羅什三藏、玄奘三藏、歷代高僧都是僧寶。我們報答三寶的恩，這是第一個恩。第二是父母師長恩。父母生我們四大假合的肉身；師長生我們將來成佛的法身。父母養我們的身命；而師長長養我們的慧命——法身慧命。我們給父母、師長一起回向，這是第二恩。第三是國主恩。國家的元首，日理萬機，以至於夜裡還不能休息，維持國家的安定，我們才能在這國土上用功修行，或者弘法利生，所以說國主恩。國主也包括管理各方面的經濟、政治、外交、教育……，以至於眼前的縣長、鎮長、鄉長種種。不過，我們希望這些人都是模範的行政人員，就是眼前的村長也是。同時我們總是存著感恩的心。第四是國土恩，我們這個國家、土地，我們生於斯、長於斯，對於這方國土，我們要愛護，對於國土上的民眾，我們更要慈悲，給他們回向。這是四恩。三有就是三界——欲界、色界、無色界，還在輪迴的眾生；八難，障難最重的眾生。三塗八難俱離苦，四恩三有盡霑恩，霑到楞嚴咒、大

悲、十小咒、般若心經的恩，都是佛恩、法恩、僧恩，盡諸恩。

到這是普皆回向，前面兩句是給護法伽藍回向，第二是普回向，先回向最苦
的三塗八難，接著四恩三有就包括六道眾生，三千大千世界眾生都回向。

「國界安寧兵革銷，風調雨順民安樂」，早課念到這，過去人做功課，人家
念就跟著念，也不加以思惟。以後漸漸我就思惟，國界安寧兵革銷，我們都希望
臺灣海峽沒有兵革、安定，還都有我們自己國家的軍隊來鎮守、才安定，才好，
希望國界安寧兵革銷。進一步，我們還希望黑龍江、外蒙、內蒙、新疆、中亞細
亞、西藏、印度交界，接著緬甸、越南，國界安寧兵革銷，也這麼樣祈禱。也祈
禱兩伊戰爭國界安寧兵革銷，它不要影響到全世界引起大戰……很重要很重要！
風調雨順民安樂，頭些日子有颱風，又是什麼先生、什麼小姐的颱風名字。我們
在這裡，早課誦到國界安寧兵革銷、風調雨順民安樂，又是貝蒂小姐颱風，又是
羅素先生颱風，他經過一看：人家佛門弟子在這回向國界安寧兵革銷、風調雨順
民安樂，我們走過，不要給人打岔，人家在誦經、用功。颱風看我們這款虔誠回向，
就走開。所以回向，我們就深深的，拜佛求國界安寧兵革銷、風調雨順民安樂。

「大眾熏修希勝進，十地頓超無難事」，希望齋戒會大眾熏修，都殊勝的往前進步。十地頓超，都超過十地菩薩；無難事，都能順利的往前走，沒有什麼障礙才好。這是給我們同修的大眾、寺裡的大眾回向，我們精舍大眾、社團大眾，大眾熏修希勝進，十地頓超無難事。

最後再給檀越護法回向。檀越護法回向要先瞭解，三門要是清淨、絕非虞——那就沒有什麼憂愁的了。三門清淨的功德，然後給護法檀越回向，「檀信歸依增福慧」。希望護法的檀越，以檀信、檀施來護法，所以叫檀信護法……。希望護法檀信都能歸依三寶、增福增慧。

早課回向文到這，回向得很週到了，祖師給我們編的太好了。拜佛也是，我們早晨拜，最週到，不要另外再改。同時，《心經》後這些回向偈太好了，一邊念一邊拜，能顯出來漢民族固有的文化，和孔孟的禮樂在裡頭。我們五體投地這樣拜、禮；樂、我們的法器這麼唱念。樂也不花化，不像唱歌仔戲，又是胡琴又是弦那樣彈，也不像西洋音樂、西洋歌曲那樣。我們唱念之下很歡喜、很舒服，意義也好、韻調也好，一邊唱、一邊拜。所以我當時在北方最後要回家了，

有人問我：是做黃衣僧？是做青衣僧？意思黃衣僧是密宗，在北方大多是蒙古人，西藏人少；青衣僧是漢人，穿青衣，叫青衣僧。我趕快說：我願意做青衣僧。這合乎我們這種性格、好。這樣回向、這樣唱念。

讚佛偈，是宋朝擇英法師作的……「阿彌陀佛身金色」，金色代表法身，一片光明，都是金色的光明。「相好光明無等倫」，三十二相、八十種好，這種相，世間——人間天上，沒有比得上，菩薩羅漢也比不上，唯獨佛才能比得上。你看顯明老法師那個相，看了真是多生多劫的法師相。弘一大師的相、虛雲老和尚的相、南山律祖、天臺智者大師相、宗喀巴大師的相……也了不起，但比佛的相還差一等，佛的相更高、更好，三十二相、八十種好，諸位可以看一看。要觀察人的相，他來我這出家，我也是觀察。你在社會上將來交朋友交人，也要觀察這個相。十法界、十如是，先講相、性、體、力、作、因、緣、果、報、本末究竟等，先講這個相。好比人有面相、還有身相，說是眼珠子相、神氣，進一步是聲音的相，聲音能聽出來。而個人的聲音還能代表這一方的言語，代表這一方的民眾；日本人講話是日本的聲相，他的言語就這樣；英美是英美的；中國是中國的。臺灣這

方面有臺語的相，臺語相，比較直，好！很純樸的相。佛的聲音相好，佛一說法有八種聲音之相，都是優秀的。接著還看他走路的威儀相，佛的相都是如實相，相好。

「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，這是讚歎阿彌陀佛的報身相，就那麼樣的廣大。白毫，佛眉間的白毫，我們看起來那麼一點點，宛轉有五須彌山高，比喜馬拉雅山還大，因為法身徧太虛空。紺目澄清，像四大海一樣，你看佛身有多大！這是報身佛。因為報身佛是依著法身而現的像，那是無量無邊的高大。

接著，「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」。化佛、化菩薩，都是化身的像。那麼，前六句是讚歎法報化三身的相，同時我們要瞭解，化佛、化菩薩，都是從法身起的用。法身、報身、化身，都是果；因是「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」……發了四十八願，依著四十八願去修行，有這一願沒有成就，阿彌陀佛當年法藏比丘，就捨身捨命去修，把這一願圓滿。佛這四十八願，都是慈悲的大願，多生多劫修行才成功的。高的像等覺菩薩，上品上生；低的下品下生，五逆十惡，佛也慈悲接引他。只要你發願、你念佛，佛就接引，叫九品度眾生，下下品也能登彼岸，不叫他在苦海中受苦。這是讚佛偈的意思。……

十大願王旨要開示

現在就著十大願王的宗旨緊要處和大家研究研究。

過去淨土講三經：《阿彌陀經》《無量壽經》《觀無量壽佛經》，叫淨土三經。那麼普通信佛先看什麼經呢？看《四十二章經》。佛經初傳入中國有三本經：《四十二章經》《八大人覺經》，最後是《佛遺教經》。《四十二章經》是羅漢祖師從多少部佛經裡頭挑選在一部，一共分四十二章，就叫《四十二章經》。再是佛最後的遺教，佛臨入涅槃的《遺教經》。祖師就說一字一淚、一字一血啊！佛最後的說法，叫《遺教經》，那很賅要很賅要。以至於宋朝真宗皇帝提倡刊行，唐太宗也敕令分贈各個縣城給縣官，依著《遺教經》來護持佛法。

《四十二章經》是從各種佛經裡挑選四十二章合為一本，這是初信佛很緊要

的。好比第四章，什麼叫善？什麼叫惡？善：不殺生、不偷盜、不邪淫，身業有這三種；不兩舌、不惡口、不妄言、不綺語，口業是四種；意業呢，不貪不瞋不癡，合起來是十種善。轉過來就是十種惡。我們佛門弟子最初信佛，要明白什麼叫善、什麼叫惡。依著善的做、依著善的修；不善的我們不做，先分善惡。然後「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」再分怎麼叫有為法？怎麼叫無為法？有為法就是生滅心，從早到晚、從月竟年、從少到老、從生到死，心都在剎那剎那生滅中，這是有所作為，叫有為法。無為法是了生脫死、不生不滅的心、無為而為，那是很高超的，我應該怎麼做就怎麼做，我無所為而為。無為法是了生脫死的；有為法再善，也是生滅的，就是生死的。由生住異滅的心——生滅心，感召生老病死的身；環境呢，就感上成住壞空的環境。我們地球將來也是有成住壞空的空，也要壞。那四大劫，四中劫合成一大劫，有成劫、住劫、壞劫、空劫——成住壞空四中劫；一切的物質都有成住壞空。身體呢，絕定是有生老病死，不是皇帝所希望的萬歲萬歲萬萬歲，不可能的，但是希望，要萬歲萬萬歲，不可能的，血肉之軀免不了生老病死。那麼正報的身體，生老病死；依報的環境，

不但是房地產，連山河大地、這個地球，將來也是成住壞空的。連個茶杯一下打碎了，這也是依報，我正報所依的，我拿這個茶杯喝水，也有因緣的，到時候它打碎、破了。連衣服也是，早晚也要穿破，穿髒了洗、洗了又洗，穿久了它就要破。那麼依報都有成住壞空；正報都有生老病死，不能說他是唐朝的人，這一位是宋朝的人，又有元朝、明朝的人，大家聚會在一塊兒：「你貴姓啊？」「我姓王，你姓李、姓趙……。」說是：「你是哪一朝的人啊？」「我是唐朝的人。」

「你唐朝還是後輩，我們是漢朝的人……」沒有那種事情，輾轉幾十年就過去了。正報身體生老病死，依報山河大地成住壞空，這是果報。依正二報，從哪兒來呢？都是從心裡所生的，所做所為的因緣果報，所以叫正報依報。身體長得什麼樣、家庭都有些什麼人……。身體是正報；家庭環境，我生在哪一國、哪一省、哪一市、哪一縣、哪一鄉、哪一巷……，都是因緣果報。依正二報，都是由生住異滅心來的。一切唯心造，由生滅心來的。生住異滅心是不常；那麼依正二報也是不常，剎那幾十年就過去了。

那麼最初要看經，普通就看遺教三經。佛最後說法的《遺教經》，就像祖先

給我們傳留的、最要緊的幾句。這是我們的法王、我們的本師釋迦牟尼佛傳的《遺教經》。頭一部傳入中國的經就是《四十二章經》。還有極簡短、簡而賅的《八大人覺經》，那極好極好的，這合起來叫遺教三經。我們看這遺教三經，對佛法的大概瞭解一些；再就是淨土三經、淨土五經。過去講淨土三經就是《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》。以後印光大師那時候就增加《普賢菩薩行願品》和《大勢至菩薩念佛圓通章》。《大勢至菩薩念佛圓通章》是《楞嚴經》裡一章，《普賢菩薩行願品》是《華嚴經》中的一品。添上這一章一品，合起來叫淨土五經。那麼打佛七、念佛法門，淨土五經中的《普賢菩薩行願品》就很重要。

普賢菩薩十大行願，每一願都具足行願。就是一者禮敬諸佛、二者稱讚如來、三者廣修供養、四者懺悔業障、五者隨喜功德、六者請轉法輪、七者請佛住世、八者常隨佛學、九者恆順眾生、十者普皆迴向。在華嚴會上普賢讚歎佛的功德太多太多、無量無邊，善財童子示現為童子身，各處參方，參方到普賢菩薩這個地方，看普賢菩薩太好了、佛法也太好了，就說：我怎麼能成就佛的這種功德呢？菩薩說是：要想成就佛這種功德，就要修這十種廣大行願，說是：一者禮敬諸佛，

乃至十者普皆回向。善財童子就說：「大聖啊！普賢菩薩，您老人家講的這十種，禮敬諸佛乃至普皆回向，怎麼回事情呢？」普賢菩薩就說了。那麼普賢菩薩這個名，說是普為十方一切眾生，我但是敢稱賢、不敢稱聖。那麼孔夫子大家都尊重，稱孔夫子為聖，尊重孔夫子的大弟子，都叫七十二賢。賢和聖還差一截、差一等，不敢稱自己普聖菩薩，稱普賢菩薩就感覺到已經戰戰兢兢、不敢承當。那麼善財童子呢？他修善積德所以叫善財，所修的財，都是積的善事，這是善財。那麼問：禮敬諸佛乃至普皆回向，怎麼叫禮敬諸佛呢？普賢菩薩就告訴善男子——修的都是善心、做的都是善事，有善因要受善果，就稱善男子；善女人和善男子一樣，都是修的善事，善因善果，就稱善女人。說是怎麼叫禮敬諸佛？身業清淨，專修禮拜；意業恭敬諸佛，這叫禮敬諸佛。身業清淨是禮；意業清淨是敬；語業清淨就是稱讚如來。所以頭兩願，就具足身口意三業，都轉為清淨。所有十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊，我都用普賢的行願力，我深信、深心瞭解，十方三世一切諸佛，就在我眼前，我就以清淨身語意三業，我常常禮、常常敬，在一一佛所，現不可說不可說佛剎極微塵數身，一一身又徧禮不可說不可說佛剎極微塵數

佛。虛空界盡、我禮乃盡；以虛空界不可盡故，我此禮敬諸佛沒有窮盡。如是乃至眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我禮乃盡，而眾生界乃至煩惱無有盡故，我此禮敬也沒有窮盡。煩惱是惑，眾生業是造業，就有眾生界，受生老病死種種的苦。那麼眾生在哪兒受？明明就在虛空中，起惑造業就受苦。那麼諸佛都是在虛空中成佛；眾生就在虛空中起惑造業受苦。我們要轉過來再去修呢，就是在虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，而菩薩的禮敬諸佛無有窮盡，念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭。我們在佛門中修，無論是自度度人、自利利他的事，有時候就累了、累了，厭了就是夠了！那麼普賢菩薩的身語意業沒有疲厭。提起這個，就增長我們的行願。我們要是有時候疲厭，疲乏了、厭倦了，好比做什麼事、什麼職業、很高的職位，厭倦、要退休；普賢菩薩沒有退休，不是為名利，都是為的菩薩的事業。一者是身禮、意敬，沒有疲厭，二者語業稱讚如來也是沒有疲厭。

第二稱讚如來：所有盡法界虛空界、十方三世一切剎土、所有極微一一塵中，皆有一切世間極微塵數的佛，一一佛所皆有菩薩海會圍繞，我當悉以甚深勝解、現前的知見，各以出過辯才天女的微妙舌根，由舌根出無盡的音聲海，這個音聲海中有言辭

海，稱揚讚歎一切如來諸功德海。都是無量無邊的多，所以叫音聲海、言辭海、諸佛如來的功德海，太多太多，像汪洋大海。窮未來際相續不斷，盡於法界無不周徧。

我那時候二十九歲要出家，我就計劃，不敢在東北故鄉出家，怕家裡再找去，我就進山海關到北平出家，託一個老和尚給介紹，到慈舟老法師以前住過的地方，叫淨蓮寺。桃園淨蓮寺過去真性老法師建設，也是照那起的名，都是修淨土法門。我請老和尚介紹，到那兒掛單。我到寺院看一看、學一學，同時考驗自己，看適不適應、好不好，我就去了。隨身帶了點經、念佛珠，那麼老和尚給介紹，我就把這個意思說了，見了方丈和尚、知客師、還有首座和尚，都頂過禮了，還給我很優待，讓我在首座和尚三間房對面那一間房住，北平那房子高大呀、很好。寒暄說了一切之後，就送我到掛單的寮房。送去，人家退出去了，我一個人寮房裡，忽然間啊，我就像掉坑裡一樣，心裡發毛、發熱燥，我想：糟糕！這怎麼能出家！從故鄉，說是裡七外八：山海關以內有七百里、山海關以外有八百里，一千五百里，整頓了多少天、安排了多少事情，見了淨蓮寺大家、寒暄之後，把我送到寮房裡頭，人家退出去了，我就像掉到坑裡一樣，這糟糕了！糟糕！怎麼

辦呢？喔！想起帶的《普賢菩薩行願品》！

那時候給我俗家老菩薩老父親灌頂，有位蒙古人，我們都稱他喇嘛爺，父親故去之後，我請他住到父親的寮房，我每天有時候去談幾句話，他是個蒙古人，漢語也不太通，我稍稍談幾句，表示點意思。這一天我請問：「以後我們常常誦，誦什麼經好？」他老人家蒙古人說這漢語，好不容易說出來五個字，就是《普賢行願品》。我聽了，就找到《行願品》，看一看，不錯！以至於進山海關到北平，我也帶了《行願品》。

這時候，一下子像掉坑裡頭，怎麼辦？我就想起《普賢行願品》，父親灌頂的老人家說的，我就找出來，至誠懇切，朗誦一遍。吔！將才心裡發毛、身上發熱燥，這些感覺都沒有了，一掃而空，清清淨淨，都沒有了！心安理得，就在那裡住下了，所以佛法真是不可思議啊！

那麼第一禮敬諸佛，第二語業就是稱讚如來。佛說法，那是世間都沒有的，你看：一一舌根出無盡音聲海、一一音聲出一切言辭海、言辭海裡都是稱揚讚歎如來的功德海。像汪洋大海，太多太多、不可窮盡。說是「世間好話佛說盡，天

下名山僧佔多。」確確實實如此，方東美教授就這麼讚歎：「古今中外的哲學以佛學為最高。」都是無量無邊的世界、無量無邊的眾生，無窮無盡，一身變無量無邊的身，一身又禮無量無邊的佛；音聲呢：音聲海、言辭海、功德海。在身口意上說呢：虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我此禮讚沒有窮盡，念念相續無有間斷、身語意業無有疲厭。這是頭兩願，身口意三業清淨，同時還是無量無邊。

第三是廣修供養，供養什麼呢？可以供養香，我們禮佛最好點好的香，真正好的香，味很濃厚，點起來以至於就是漢藥，那個味兒聞了對身體都好。以至於像檀香、烏沉香泡一泡，那個水喝了與人都有滋養，就是漢藥，與人都好。香有環香、線香、檀香、沉香，還有末，沉香末、檀香末，用香末點檀香木，都好。香，要好的香，不要香水的香。真正的香人聞了都起恭敬心；那麼供到佛前那真是香花供養。

那麼供花呢？都是高貴的花。尤其蓮花最高貴，供最好的蓮花。鮮花容易凋謝，我就用絹花、或者其他種種做的花；葉呢，我用萬年青、或者萬年青這一類

的植物。真葉、人造花，配著供佛。

再是燈、蠟燭，還有音樂。我們梵音嘹亮，這些梵唄都是音樂。低一點聲開起來給父母聽，度化父母，或是給病院的病人聽，安慰他們。以至於衣服、飲食，喝的、吃的，宮殿、樓閣，都可以供養。

那麼這種種供養供的多少呢？一開口就是無量無邊；大小呢？燈的芯像須彌山那麼大，燈油像四大海水那麼多。這種種供養，供養到極處了。那麼香華燈燭，這是事供養；進一步要法供養。「諸供養中法供養最」，怎麼叫法供養呢？所謂：

如說修行供養：我們照著佛說的去修行，就是供養佛。

利益眾生供養：與眾生要有利益，他有困難的時候，我們給他解決，隨緣盡分幫著。

攝受眾生供養：他不信佛，我們把他攝受到佛門中。

代眾生苦供養、勤修善根供養、不捨菩薩業供養，最後是供養的基本——不離菩提心供養：念茲在茲、念念之間都是菩提心——自覺覺他、求覺行圓滿的心。

這種種事供養，比法供養，那真是百分不及一、千分不及一、百千俱胝那由

他分、迦羅分、算分、數分、喻分、優婆尼沙陀分，也不及一。因為什麼呢？因為諸佛如來都是尊重法故，依著如說修行，才能出生諸佛。若諸菩薩行法供養，則能成就供養如來，如是修行是真供養故。佛說法真是方便善巧，你看佛的心和我們眾生心，心佛眾生三無差別，佛說的這些法，世間再沒有一位博士碩士，以至於得了多少碩士、博士學位，他說法沒有佛說得這麼徹底、這麼廣大。佛稱作法中王啊！那麼這種廣大供養，虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，我供乃盡，而虛空界乃至煩惱不可盡故，我此供養無有窮盡，念念相續無有間斷、身語意業無有疲厭。由事供養轉到法供養，法供養我們都應當背下來，一共是七種：如說修行供養；以下三個對於眾生，利益眾生供養、攝受眾生供養、代眾生苦供養；那麼什麼職業我們可以失業，而菩薩業不失，不捨菩薩業供養；最後不離菩提心供養，念茲在茲、念念念佛，就是不離菩提心供養。

第四懺悔業障，菩薩應當自己叨念：我從過去無始劫來到現在，由貪瞋癡發身口意，造殺盜淫種種的惡業，無量無邊，這個惡業要是有一點點像沙子這麼大的體積，那麼虛空都容納不了，因為它沒有體積、不是物質，而是心裡上的業障，

所以我們不知道，我們但可現在以清淨的身語意三業，頂禮諸佛求哀懺悔。那麼要緊在「後不復造」，我們再怎麼樣的痛哭流涕，要緊是後不復造。誠心懺悔、後不復造，恆住淨戒一切功德之中。這是第四懺悔業障。

第五隨喜功德。明朝紫柏大師說隨喜功德我們都照著做，能把嫉妒心摧破。大家都修功德，我們都隨喜，而沒有嫉妒，能摧破嫉妒心。再者，都隨喜功德，佛門的事業就容易辦，眾擎易舉。好比電線桿子，大家一百隻手一齊，一、二、三！一舉都能舉起來。人多，只用一點力量，眾擎易舉，公眾的事業、利益眾生的事情就好辦。這是隨喜功德。

第六請轉法輪。每天早上，祖師給我們訂的，在佛前發這十大願王，念到請轉法輪的時候、我就這麼觀想：釋迦如來初成正覺，菩提樹下放光動地，天人都來頂禮，以至於大梵天王來請佛轉法輪，我們也跪在佛前求佛轉法輪。同時心裡這麼觀想：我請我自性佛轉法輪。我在自己心中聞思修，就是請自性佛轉法輪。怎麼稱佛法為法輪呢？不像西洋的宗教，說是講道、證道；佛法講得很雅，說是轉法輪。法輪一轉，能把眾生從生死苦惱的此岸轉到彼岸，超越苦海；法輪一轉，

能把菩提路上的坑坎、沙石瓦礫種種給碾平。我們心中的貪瞋癡、種種妄想雜念，就是心裡的坑坎瓦礫沙石，法輪一轉，一切都給碾平，能超越苦海、到達彼岸，所以叫大轉法輪。我們從自己心地上，先轉法輪。

第七請佛住世。念佛念茲在茲，一下忘了，這時候就提撕要請佛住世，請石頭佛住世、求心頭的阿彌陀佛住世，要念念念佛、要打佛七。

第八常隨佛學。請佛住世為的什麼？好跟著佛學、常隨佛學呀！如此娑婆世界釋迦牟尼佛本身是毗盧遮那法身；釋迦牟尼佛是化身。《六祖壇經》說：應人接物是化身；根本安定在心中、而現千百億化身，是毗盧遮那佛，那是法身。由法身現出來化身。那麼毗盧遮那佛最初發心修行，修的是親證法身、修法身。這時候精進勇猛，捨了不可說不可說的身命，來為布施。怎麼樣布施？剝皮為紙、析骨為筆、刺血為墨，書寫的經典、積如須彌山高，為重法故，不惜身命，何況王位、城邑聚落，好比這一個都市都是國王的，宮殿園林一切所有……種種難行苦行，乃至樹下成正等正覺、示現種種神通變化來度脫眾生。毗盧遮那佛這些行願、這些作為，我們都跟著隨學，那麼盡法界虛空界十方三世一切如來，我們

在念念中，也都跟著隨學。

第九恆順眾生。恆順眾生，佛說的也是極善巧極善巧，譬如曠野、生死的曠野，有一棵大樹、菩提樹王，夏天太陽晒得菩提樹王的樹葉都有點枯萎的樣子，水提不上去了，菩提樹葉都枯萎。並沒乾，但是垂下來了。這時候譬如曠野有大樹王，若根得著水了，枝葉花果都繁茂；根得不著水了，菩提樹葉就有點要枯萎的樣子。這時候我們就用大悲水饒益這個菩提樹根，澆在菩提樹根上。大悲水澆在菩提樹根上，這個生死曠野菩提樹王枝葉花果又繁茂起來了。這是一定的，我們以大悲水饒益眾生就能成就諸佛菩薩的智慧花果。

第十普皆回向。我過去各處掛單，到一個寺院，沒有事，我也願意處處打掃，那時候我年輕啊，我以至於和聖心法師兩人抹地板，抹韋馱菩薩、伽藍菩薩、佛前，四處打掃，抹著抹著整理整理。我看韋馱菩薩座底下很髒，我給搬一搬，擦擦座底下。韋馱菩薩一搬、一看！韋馱菩薩座底下有一張愛國獎券。有人買愛國獎券，花了多少錢，買了一張，怎麼求佛菩薩加被呢？就在韋馱菩薩腳底下踩著吧！您老人家保佑我，中愛國獎券多少萬！我一看！我講兩個字：這是「財迷」，

迷在財上。哪能這麼求，一定要普皆回向。就是《地藏經》說要普皆回向：求一切眾生都能成佛、求一切眾生離苦得樂；不能但是求韋馱菩薩教我愛國獎券中獎。要緊求一切眾生都能成佛，這個最最重要！願令眾生，常得安樂，沒有病苦。眾生要造惡呢，都不教它成就；修善呢，都教它速能圓成。關閉一切諸惡趣門，監獄裡頭簡直沒有人住了，都修善，誰能關到監獄裡頭？人天路上人都滿，極樂世界的人也多，這是普皆回向，要這樣回向才好。

這十種大願王，佛說的，祖師就給我們訂在早課裡頭，很好很好、很需要！拖梵腔梵音這樣唱念、要至誠恭敬，我因為跪著吃力，這幾年十大願王我有時候就拜著念。這是無量功德，我們求消災延壽也可以，求種種，這十大願王一個願王拜一拜都好。所以念這十大願王，無量的功德，寫下來、印出來，也是無量無邊的功德。

好比說是：我修了這些功德，怎麼還感覺到諸事不如意啊？那麼這是第四懺悔業障說：我們無始劫來的業障，沒有形，要是有一點形、有一點像沙那麼大，這個虛空都容納不下。因為是無形，我們不知道，還是好好的依著十大願王修，懺悔業障才好。好好的這麼修，就像空中的月亮，究竟能超出烏雲之上，皓月當

空，一定能達到這樣才好。

那麼《普賢行願品》怎麼列在淨土五經之中呢？就是長行文最後：「又復是人臨命終時、最後剎那、一切諸根皆悉散壞」，我們平常往身上穿好衣服、又種種化妝、用種種香水，到這時候都要臭、都要爛、都要壞了，衣服也穿不上了；「一切親屬悉皆捨離，一切威勢悉皆退失」，在世的時候有勢力，誰也不敢惹，一氣不來，這一切的威勢都要退失，都沒有了；「輔相大臣」、文武百官，「宮城的內外、象馬車乘」，這是古的時候，現在說，好比什麼樣的大轎車，我聽說有轎車裡頭還有電視、還可以熱咖啡，就是還不能炒菜、不能煮飯，這個轎車太好了，就是象馬車乘太好了；「珍寶伏藏」，存的寶貝、寶石、金剛鑽石……太多太多了；「如是一切」這一切，連家親眷屬，都要捨離了，「無復相隨」，不能跟著再去了；唯有這十大願王不相捨離，在一切時、引導其前，一剎那中、即得往生極樂世界，到已即見阿彌陀佛。一剎那中這四大假合的身體我們扔下了，這十大願王的心靈、菩提心，往生極樂世界。

我那時候體會：往生極樂世界、怎麼往生呢？就是我的老菩薩老父親，在蓮

因寺現身，他老人家也不是坐船來的、也不是坐火車、經山海關從上海、或是福州來的，也不是坐飛機來的，怎麼能在蓮因寺現身呢？這就是因緣所生法，和我有父子的緣，雖然今生父親當時一口氣不來、離開我，和我還有因緣，父親就來現現身，看見我的小徒弟要偷太陽餅，這時候就現身給他看一看：「不應當偷拿東西吃！」第二天他看看我老父親的相片，我供在佛旁邊，他這才說：「昨天晚上我看見師父的爸爸！看見師父的爸爸！……」好幾句「師父的爸爸」，我說：還有這麼個名詞「師父的爸爸」？他還伸舌頭……

那麼我們往生的時候，就是心靈去，四大假合的身，生生世世換，一生是男子、一生是女子、一生是蒙古人、一生是西藏人、一生是漢人，或是生為日本人、歐美的人，因緣果報就這麼變，沒有有些真的；那麼不變的是心靈，所以一剎那中就往生極樂世界，見阿彌陀佛。我們打個佛七，就在極樂世界，從下品下生到上品上生，都有我們的蓮位。我們在那培植，越念得好，蓮位越安穩、越新穎、越寶貴、越放光。

最後，誦《普賢行願品》十大願王，這個功德，除去佛世尊，其他的菩薩沒有知道的。那麼好好的、至誠懇切，我們天天念十大願王，以至於寫出來廣為人

說，功德無量無邊。

這是略略照著《普賢行願品》十大願王和大家研究研究。最後有兩句，我常常提撕這麼說，《行願品》的兩句偈：「猶如蓮花不著水、亦如日月不住空」。華燈初上，我們不著水，我們在家裡看經，家親眷屬一同拜拜佛，談談佛法，看看靈感的書、講一講，有什麼道理、深奧的理論，大家研究研究，不在萬丈紅塵中。不著這萬丈紅塵，就是「蓮花不著水」。

「亦如日月不住空」說是就那麼空空、都空了？不！而修種種功德，自己念佛是功德、誦經也是功德、持大悲咒也是功德。我聽他們說，有種種功德，有不可思議那些靈感，像蓮花由水出水而不著水，日月在空中而不住空——還不住頑空，而住功德，功德我們不放在心上，我們好好的修，就是不住空。

因為《普賢行願品》這些意思太好太好，尤其是念佛期中很好的開示。這個本兒就贈送諸位，諸位常常放在佛前，有時提撕誦一誦才好。這是有人發心印刷贈送給諸位，難得這一番慈悲心，我們也很感謝，這個本我們一定放在佛前，常常誦一誦提撕提撕才好。

猶如蓮華不着水

亦如日月不住

空

佛說阿彌陀經表解

《阿彌陀經》的經義大綱，分三分：序分、正宗分、流通分。一部經分三分，這是佛說法方便順序。

序分：先敘述，就像演話劇、演電影，有個序幕，先敘述，以至於佈景的意思。

正宗分：正當這一個經的宗旨，緊要的一分，很重要。

流通分：佛的慈悲，講經說法都是為了現在由佛講經這個地方，流通到十方，再流通到盡未來際，佛法往下傳流，使眾生聞佛說法，了生脫死、圓成佛道，這是佛慈悲的意思。由空間、再是時間，往下延續到盡未來際，這是流通分的意思，眾生好得利益。流通分大體都是講，依這一部經修持，或是聞這經的功德。

眾生聞經修持有功德，眾生歡喜，歡喜再說給別人聽，依這個自己修持得利益了，它自然就流通了。

這是三分，佛經都是這樣的。

在序分中有六成就。一件事情，或是一個法會、一個團體、一個組織，必須有這六種才能成就，缺少一個不能成就。同時，這六種要是條件優勝，比如說，主成就是佛說法，那一定是好的；或是這道場，祇樹給孤獨園的園好，或是大眾都那麼好，這是六成就。一者，缺少一個不能成就；二者，六種要是都特別優勝，較比能成就。譬如說主成就，一個公司、一個團體，以至於一個州政府，要緊在州長如何、州務卿如何，那是主成就，要緊在主人。這是六成就的意思。

再是序分有三諦的意思：比丘、羅漢代表真諦，觀真諦就是空觀；無量諸天代表俗諦，觀俗諦就是假觀；諸大菩薩代表中諦，也可示現羅漢，比丘羅漢所修的，菩薩也修，無量諸天大眾處世為人種種，或救世、度化世間眾生，菩薩也有，菩薩兩樣都有。這就很重要。

接著正宗分，要講《彌陀經》，就是信願行為正宗。淨土法門要緊在信，以

至於所有的佛法也得要信，信為道源功德母。還有，連世間的事情也需要信，學生他要信好好讀書，我以學問好比賺錢糊口，為的衣食足。學生也要信，我好好讀書，將來以優秀的學問，好經營設計，報效國家同胞。要是佛門弟子，就深信我好好讀書敦品勵學，將來品學兼優，以這個為基礎，研究佛法，解行並進，好弘揚佛法，又能自利利他，要是有一個信心就好啊！淨土法門講信，「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀……」要信這個，這是信。怎麼願呢？比如說欣求極樂世界好，或娑婆世界太苦就厭離。有願，聞說阿彌陀佛就執持名號，不可以少善根福德因緣得生彼國，若一日……若七日，執持名號，求一心不亂。那意思：不能說我念一支香，馬上「一心不亂」，或是念一天。大體這工夫要七天，才能一心不亂。要是一個七不行，打二個七、三個七，以至於像蘇州靈巖山七個七也可以。要有一個限定的期間，萬緣放下，一念提起，就在這個期間，剋期取證，念佛三昧、一心不亂。這信願行的行，很重要。信淨土法門，我願生西方。願生西方能不能生，在信願行之有無；有深信切願，就能生，連念十個佛號都能往生。願生西方能不能生，在信願的有無；品位的高低在念佛的修

行，篤行深淺、高低、長久。淨土法門信願行叫三要，也叫三資糧，有這三種資糧才能往生極樂。這三要、三資糧很重要很重要！淨土法門要緊在三，這三是三而一、一而三，缺少一個也不行，像寶鼎的腿一樣，缺少一個就立不起來。

正宗分就是信願行，要是按《阿彌陀經》淨土法門，正宗分看信願行；那麼，看峰看嶺，橫看成峰、豎看成嶺，都在人看，正宗分要是按著全體經典看，所有的大乘經典，不外體相用三大。馬鳴菩薩作《起信論》，糅合、融會貫通一百部大乘經典而立體相用三大的意義，就在《大乘起信論》第二分——立義分。那麼，一百部的大乘經典也包括《阿彌陀經》淨土法門，也不外體相用。體就在無量光明、無量壽命。彼佛何故號阿彌陀？彼佛光明無量，照十方國無所障礙，故名阿彌陀；彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。無量光明、無量壽命就是體，眾生人人本具、個個不無，心佛眾生三無差別。佛有無量光明無量壽命；由十地菩薩漸漸發揮，破一分無明，顯一分法身，法身就是清淨法身，光明清淨的；三賢菩薩破塵沙惑；十信菩薩破見思惑，只要破無明煩惱、破惑，本有心地光明就顯。還有，一念彌陀、一念佛，一念彌陀心中也光明、清淨，當下這一念

佛，也是無量光；接著念就無量壽命。總說空間無量是光明無量，時間無量是壽命無量，空間時間無量交叉就是諸佛法身、眾生的佛性，都一樣，這是本體。煩惱、無明漸漸減少，本有的光明壽命自然漸漸發揮，眾生和佛平等、平等，不增不減。這是一般經講的。

《阿彌陀經》裡頭也有體相用三大，就在正宗分。無量光明、無量壽命是體。無量光明以前，從七重欄楯、七重羅網、七種行樹……，這是相，依報的相，正報相所依的行樹、羅網、七寶池、八功德水、七寶樓閣，鳥樹說法。聞鳥樹說法皆悉念佛法念僧，聞樹聲、風聲，大眾都生念佛念法念僧之心，這些都是依報。按六塵上說，都是色聲香味觸五塵，而念佛念法念僧之心是第六法塵。前五塵是對前五識說的，第六法塵是對第六意識說的，總說都是依報。「阿彌陀佛成佛以來，於今十劫。」這是正報。佛的正報，成佛以來已經十劫，在極樂世界現身。接著羅漢、菩薩也是無量無邊，這是羅漢、菩薩的正報。接著極樂國土的國民，好比中國的國民都怎麼怎麼優秀，有固有文化，講國民道德；極樂世界的國民都是阿鞞跋致——不退，退了就受苦，不退，將來能成佛。信佛要緊要不退。這中間

還有一生補處，馬上這一生就能補佛位的菩薩，這是大菩薩。這五種人，從阿彌陀佛成佛以來於今十劫、聲聞阿羅漢大弟子、菩薩，接著阿鞞跋致第四，第五就是一生補處，這五種人都是正報，極樂世界的正報。正當受因緣果報，叫正報；正報所依的環境是依報。正報依報都是體上所現的——清淨光明莊嚴相。在這裡信無量光明、無量壽命的體，再信極樂世界的依、正二報的相，這樣信就發願，發願就要修行——若一日……若七日就念佛，在體上、相上起信、發願去篤行。這體、相、用混著說，用就是信願行，信願行是依體起的用，依體起用，用還照體。依體起用，用要是照體，也不離相。

那意思：比如達摩祖師依體起用，用還照體，達摩祖師面壁，壁代表體；達摩祖師依體起用，照這個壁來給眾生示現，達摩祖師現這個相。當年達摩祖師去見梁武帝，古代交通不便，物資不發達，而能越過印度洋，到廣州上陸，千辛萬苦，走到南京見梁武帝，因緣不成熟，一枝葦踩著過江了，到河南少林寺去面壁。面壁就是依體起用，用還照體，現面壁：初祖呀！鬍子長長的、面黑黑的，平常好畫那瞪著眼睛的達摩祖師像，這時面壁是閉著眼睛，外面現的是一位梵僧面壁。

的相。這裡相就特別值得提，這也是依體起用所現的相，禪宗達摩祖師也不外體相用。淨土宗，《佛說阿彌陀經》正宗分也不外是體相用。要是信人人本具、個個不無這無量光明、無量壽命，就是理即佛、就是名字即佛；再去念佛，就是觀行即佛；念佛念到一心，漸漸往前修行，便是相似即佛、分證即佛；以至於究竟即佛。佛，好比《阿彌陀經》裡有釋迦佛，也有阿彌陀佛的名號，聞說阿彌陀佛執持名號，釋迦佛這麼說，釋迦佛也念阿彌陀佛的名號，這樣就是究竟即佛，這也合乎六即佛的道理，基本還是在體相用的理上。

流通分，經文很顯明：是故汝等皆當信受我語，及諸佛所說。因為聞是經受持者及聞諸佛名者，眾生都能得到利益、不退。「已發願、今發願、當發願」就能「若已生、若今生、若當生」這意思聞了就當發願，這是信和願。行呢？釋迦牟尼佛在五濁惡世中成佛難，又對眾生說出難信之法，這很難，是難行能行，這裡就帶信願行那個行的意思。佛這麼難行能行，我們也要難信能信呀！也要難行能行，去念佛！要發願。這也是勉勵我們的意思。最後呢，佛叮嚀再三，舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而去。也可以說接

著佛說的就是要念佛去，也代表信願行的行。

按：六成就——「如是」是信成就，「我聞」是聞成就，「一時」是時成就，「佛」是主成就，「舍衛國祇樹給孤獨園」是處成就，「千二百五十人俱」是眾成就。

七十五年於蓮因寺開示

放蒙山的緣起

我們現在要研究「蒙山」。「蒙山」這個施食法，大家很著重啊，我們晚上要好好放，白天我們就好好研究研究。

我們研究的資料，第一、是佛世的因緣，有《瑜伽集要救阿難陀羅尼箴口軌儀》，我有集了一本講義。另外，我最初還集了一本，再是普通的瑜伽箴口軌儀。蓮池大師也有瑜伽箴口的軌儀。

「蒙山」本來叫做《瑜伽集要救阿難尊者陀羅尼箴口軌儀》。佛在迦毗羅維城僧伽藍、叢林中為眾說法，阿難尊者沒有隨眾，自己找一個靜悄悄的地方依法修行。在半夜三更的時候，忽然間看見一個鬼，嘴裡冒火箴——所以叫箴口。嘴裡出火，頭上頭髮都冒煙，燒得頭髮焦枯的味道。阿難尊者一看：「喔！怎麼這樣！」

這是怎麼一回事？」這個餓鬼就過來了，說：「我是餓鬼，我就受這個苦。」阿難這時候連初果都沒證，阿難尊者在佛涅槃的時候只證到初果，二果、三果、四果都沒證。這時候看見餓鬼，餓鬼說是：「三天後，你要墮落三惡道中、餓鬼道裡，像我一樣。」阿難尊者一聽啊，就害怕了，說：「這怎麼好呢！我怎麼能免墮落餓鬼的苦呢？」餓鬼就說：「尊者呀，要是每天能布施好多好的飲食救我們餓鬼，尊者您自己就能免餓鬼的苦。」過去臺中瑞成書局的老板——許炎墩的父親，有病的時候，許炎墀居士就放生，說是要十萬個生靈，他們就買了好多沙灘上小小的蛤蠣，或是什麼小生物，放了十萬個，喔！他父親病漸好。這個餓鬼對阿難尊者說：「尊者要是能布施這麼多的飯救餓鬼，以至於給神吃，或其他的鬼神，另外，再供養三寶，這樣子尊者您能延長壽命；我呢，就能免餓鬼的苦，您也不會墮落餓鬼。」天亮了，阿難尊者就趕快跑到佛那兒，說昨天半夜的經過，求佛救這一難怎麼好。佛說是：「我在過去無量劫中，做過婆羅門（好比是孔門中的人，或者是老子、道士這個意思，在印度古代叫婆羅門。）那時候，我從觀音菩薩學的『無量威德自在光明如來陀羅尼法』——也就是『變食真言』。要是能

念這個咒七遍，能令這一粒米，變無量無邊的飯；七粒米那更多、更多！就能布施無量無邊的餓鬼。水，成甘露；米，成白飯。八部鬼神、亡魂、中陰身、天人都能供得到。因為救度這麼多呀，阿難你也能延壽。」

如此，蒙山是觀音大士傳給釋迦佛的；釋迦佛再傳給阿難尊者。阿難尊者一代一代傳，到了唐朝，第一代來到我們中國的密宗祖師，是善無畏尊者，是梵僧——西域來的梵僧。接著是金剛智尊者，第三代是不空三藏。翻譯經典的三藏法師：顯宗有真諦三藏、羅什三藏——鳩摩羅什三藏、玄奘三藏，三位著名的三藏法師。另外還有義淨三藏，不過著名的就這三位。密宗翻譯經典的法師，就是不空三藏，是梵僧。從唐朝密宗就弘揚了，到了宋朝，有一位不動法師，住在四川峨眉山西邊雅州的蒙山上。雅州的名山縣，西面十五里，山上有五個峰，最高那一峰叫做上清峰。上清峰上產茶葉，叫做甘露茶，那地方叫做蒙山，不動法師就在那兒修行，也稱不動法師為甘露法師。接續傳到明清的時候，祖師就把蒙山施食法訂在晚課中，是這樣的。所以這個蒙山施食法，第一是由觀音大士傳給釋迦如來，釋迦如來再傳給阿難尊者，以至於傳給不空三藏。不空三藏是唐朝的人，到了宋朝，

不動法師依著再編出這個救度餓鬼的施食法。因為住在四川的蒙山，所以這個施食法也叫放蒙山。放餓口也是救度餓鬼的施食法，不過祖師編的不同，是另一位祖師編的。放餓口，是這一位法師，或者三位、七位、九位放餓口。而蒙山，是大家一起放，或者有一位、三位法師一同放，是大家一起念、一同放。而餓口大家不念，但由這幾位法師放。

那麼，我因為什麼放蒙山呢？我在十四歲的時候，父親鬧病，從我十四歲，父親就病啊，不曉得是什麼病。醫師是日本的西醫，那時候東北的西醫大多數都是日本人，醫學院、大學，根本不讓中國人上，都是日本人讀，所以西醫都是日本人，這位醫師是從日本國內去的。父親的病，西醫檢查都說是腦神經衰弱，中醫說不出來什麼病。經過多少年哪，我就請居士林的法師和六十位居士，我供齋，一起拜大悲懺，求父親的病能好。拜了五天，每天兩懺，上午一懺、下午一懺。我在故鄉安東拜懺，父親在大連。等著圓滿的時候，在下午兩三點鐘，父親坐在屋子裡沙發椅子上，就看見一位白髮蒼蒼老太太，門簾兒一揭、一開，就對我父親說：「你曾經害死個人姓王，是黑龍江省人。你趕快想辦法！不然，他不讓你過關。」那個意思：

在緊要關頭，就是我父親要死，要過生死關，叫我父親要想法子超度，或是怎麼的、想辦法！我父親就說：「我沒有害死過人！我沒有害死過人！」老太太說：「要聽話啊！要聽！」再三叮嚀囑咐，我父親再三辯說「沒有！」一下子一醒，沒有了！自己坐在沙發椅子上。我父親對我講到這兒，我還不覺得怎樣，以為父親病得唏哩糊塗，不曉得怎麼一回事，我但是聽了而已。可是父親接著說：過了五、六天，又看見門簾兒一開，老太太站在門口，相同還是這麼勸。這時候，父親說到這兒，我就驚了：喔！要是一次、矇矓，下午坐在沙發椅子上，這是矇矓矓矓的、迷迷糊糊的，不準；兩次，都是這個老太太來告訴。當時我就感覺，這老太太一定是觀音菩薩，我拜大悲懺嘛，父親見到這個老太太。兩次，還相同的，來告訴這種因緣。這時候是正月初，在二月初二我父親就故去了。

在故去這天晚間八點鐘開始，那時候，父親在那迷迷糊糊躺著睡覺還合掌啊，我以為不錯，正念分明才合掌。可是忽然間，父親的手開開了、眼瞪起來，變了，喔！我心像刀絞的！父親念佛這麼六、七年，我心裡想：不能病好，能往生極樂世界也可以啊！怎麼父親變這樣呢！瞪眼啊、張手！這時候再怎麼給念佛，還請蒙古

密宗的喇嘛也給加被，也不行！經過兩個小時，父親嚙氣了！在那個緊要關頭，我就跪在佛前，我想：這一定是亡魂、冤家，披頭散髮撲在父親身上，或者抓著父親，父親這一害怕就瞪眼。這時候對佛法更增加我的信心，真是不可思議喔！我跪在佛前就說：「倘使有冤家債主，我超度你，你讓我父親往生極樂世界才好，不要抓我父親哪！」我就跪著至誠懇切的禱告。從那時候，兩三天後我就開始放蒙山。

以後父親故去，我晚上就害怕，本來想：父親故去了，我過去摸摸父親的手，以至於抱抱父親，我也不願意把父親送出去火葬，或是土葬，我要留在家裡，天還是和父親在一塊兒。可是，沒想到第二天晚上就害怕，以至於白天還害怕，不敢到父親那個屋子。堂兄來哭啊，忽然問「叭！」的一聲，堂兄還不以為怎麼的。再哭，又「叭！」的一聲，這時候堂兄就不敢了、出去了。一位老居士很修行，是大連市會議員，我請他給我父親回向，他修淨土法門。就在我父親故去這天晚上，他在他家裡的佛堂給我父親回向的時候，也聽到「叭！」的一聲，接著兩聲。他自己說：「這是在佛堂、我又信佛，不然我也害怕。」從那以後，父親不殯葬也得殯葬啊，不能留在家裡。殯葬之後，父親這屋子沒有人住，我到那

個屋子都毛骨悚然、害怕。

一周年之後，在臺北臺灣電視公司做副總經理這位裴先生，那時候在日本留學，他和我俗家二妹妹訂婚，放暑假從日本回來，我們招待他到餐廳吃晚飯。我那時候還沒有出家，可是已經吃素了。吃完了晚飯，我們幾個人一塊兒，就回來父親養病這個地方。母親說：「我在那個屋子睡？我就在這個老人家的床舖上睡，叫他托個夢告訴我，他到那兒去了！」一邊說著。我本來不敢在父親屋子裡睡，母親要在那兒睡，我就不好意思說了。我和弟弟就說：「我們一同和媽媽做伴兒，在爸爸這個屋子睡。」兩人說好了，就和媽媽一同在父親的屋子睡。睡到半夜一點鐘，忽然間！母親吐了，趴著父親的床舖上吐，吐了一地！就這麼指著、指著門：「你爸爸將才出去！你爸爸將才出去！那個腳後跟兒我還看見了！你爸爸將才出去！」我這一驚，看母親吐了，我就下地給母親捶後背，弟弟也驚起來了。這時候，俗家大妹妹老遠聽見我們吵，就過來了，趕快拿畚箕掃地啊，給母親倒水、漱口。母親還一邊說：「哎！我看見你父親從門口才出去，腳後跟我都看見了！」俗家的二妹妹呀，個人回個人的寮房；她回她的寮房。她也沒有那麼正式躺著，就橫

躺在床舖上，似睡不睡的時候，她魔著了「啊啊啊……」就這麼叫。俗家大妹妹在她的寮房，聽到二妹妹怎麼這樣叫呢，就過來看我二妹妹。一看哪，她在床舖上還這麼叫，醒不過來。屋裡的電燈，也沒有風，夏天，沒有風，就這麼搖盪、搖盪、搖盪……之後，一同過去看我母親，一切整理好了，母親還叨念叨念：「啊！啊！我看見你爸爸了，我看見你爸爸了，那腳後跟兒，我都看見了！」還這麼說。

這個房子是在大連的海濱，我父親養病的時候租的。以後我們搬走了，一打聽啊，有人曾經吊死在那兒。怕不怕？嘿！這很奇怪、很奇怪的事情。以前菩提醫院的內科主任崔醫師，他說是：在東勢那兒有個房子，有位先生，他太太從搬到那個房子以後，時常晚間夢中就看見有個婦人家，在血水裡泡著。以後知道了，原先住的這個太太，得了一種婦人病叫「血山崩」——這個血一直流流流，把人流死了，泡在裡頭。他現在住在那兒，他太太晚上就夢見以前死的太太泡在血水裡頭，以後他們就超度她。

至於我放蒙山哪，父親故去以後，我就想：怎麼辦？怎麼想法超度父親的冤家呢？以後我找出來了，佛教中有蒙山，我就開始放蒙山，這時候是二十七歲。

以後三十歲，到慈舟老法師座下，我又跟著學蒙山。我從二十七歲開始放蒙山，放到現在。以至於我到普陀山，坐在小帆船上，在半夜的時候我也放。那個境界、心情兒很好，小帆船有馬達呀，「嘟嘟嘟……」就那麼開。我坐在帆船邊兒的，蒙山念著我也放。間斷的時候很少，不過有一次得傷寒病間斷了，最近也有一次，這天晚上辦完事情回來、累了，想著睡一覺再放蒙山吧，沒想到一睡，天亮了！也沒放。有人說是：放蒙山要是有一天不放，有亡魂、鬼神來找我們麻煩。可是我們天天放，就是偶爾一天沒能放，他也不好意思馬上找麻煩。

這樣子超度亡魂，這個功德很大！就這麼七粒米，要講六波羅蜜，這是布施波羅蜜，很大的功德！我們要是布施很多飯菜，得要花多少錢哪！而放蒙山，依著佛的力量；持咒，就是法的力量；我們再觀想，就是心的力量，合起來加被，不可思議！

附：佛 餞口

祖 蒙山

顯密圓通

幽陽兩利

身口意 三皈

十法界

懺悔

四宏事理

四種念佛

念佛方法有四種：第一、實相念佛，第二、觀想念佛，第三、觀相念佛，第四、持名念佛。

第一、實相念佛。實相就是真實相。世間的生滅相，都是虛妄的；不生不滅的相才是實相——真實的相。不生不滅的心也叫本來面目，本來心裡的真實相，不是我們面上那個本來面目，而是心裡的本來面目。實相念佛，就是禪宗參無生的心，也通於教下空觀，觀無生的心。這一念心，就是佛性，和佛平等平等。觀這一念無生、不生不滅的心，就是實相念佛，這是念自性佛。

第二、觀想念佛。「南無阿彌陀佛」六字，「南」字念起，「無」字還沒有念到；「無」字念起，「南」字過去了；「無」字念起，「阿」字還沒有念到；等念到

「阿」字，「無」字又念過去了；念到「阿」字，「彌」字還沒有念起……如此這六個字不停地往下念，不停地剎那剎那過去，沒念的是未來的，所謂過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得，佛號念起來都有過去、現在、未來，都不可得，何況妄想，妄想更不能起了。這在天臺宗講是空的，空觀念佛。雖然佛號都是空，過去、現在、未來的心，過去現在未來的佛號皆不可得；可是我們念的是萬德洪名，不是罵人，不是打妄語，念一句佛號有無量功德，是無上正等正覺的覺者的名號，很尊貴啊！所謂「得一善，拳拳服膺」，執持名號把握住，不要從心裡掉下去，就這麼念，知道這一念佛號念好了，可以了生脫死，這是假觀念佛。中觀念佛，知道佛號都是空，空而不空，我們念的是萬德洪名；雖然念的是萬德洪名，可是也念念地過去；這樣念下去，一念萬年、萬年一念，我們的心和阿彌陀佛的心平等平等，這就是中觀念佛。這是按著天臺三觀教理，觀想念佛。

再者，持名念佛。觀想念佛也需要持名。我們現在處在動盪不安的世界、人事紛紜的社會、與吵雜的環境中，把握不住實相，可是能體會實相，再持名念佛，才可以。就像溪水，連日驟雨，水從上面流下來，波濤洶湧，要想過溪，一定踩

著石頭，或是有橋才可以，不然給溪水沖倒了。我們雖然觀到實相、觀到心地，而人事紛紜、噪音、攪擾，不容易把握住，這時候就是執持名號、念佛，還勉強可以把握住，所以，最重要還得要持名。實相念佛也要持名，天臺三觀觀想念佛也要持名，不然也很難觀得好。

再者，觀相念佛。看著佛相就是觀佛。心裡種種的妄想：一會兒想明天早上做什麼？一會兒想圓滿了做什麼？下山做什麼……；觀佛的時候，這些妄想哪能起得來？我們一邊觀相，一邊持名；一邊持名，一邊再觀相。所謂意馬心猿，就像馬要跑，你弄個繩子把牠脖子拴起來，拴著還要跑，把馬肚子再弄個繩子拴起來，以至於馬尾巴也拴上。猴子也是，把牠脖子拴上，牠還亂跳、亂跑，再把牠腿拴上、手拴上。我們凡夫的心理，亦復如是，只是持名念佛，還有妄想，那就觀相，觀佛的相往下念較比好，所以觀相念佛也不能離持名念佛。

至於像青海女，她說不念佛、不拜佛，那是魔說啊！《阿彌陀經》教我們念佛，《普賢菩薩行願品》教我們拜佛，所謂「離經一字便是魔說，依文解義三世佛冤。」依文解義不能體會到心上去修行，三世佛都蒙冤。光說食數寶，體會不

到真實義，會歸不到自己心上，三世諸佛都怨歎。《阿彌陀經》：「聞說阿彌陀佛執持名號……」《華嚴經普賢行願品》：「一者禮敬諸佛」怎麼說不拜佛、不念佛呢？不念佛、念什麼？講到持名念佛，這個功德無量。四書上說：一言興邦，一言喪邦。可見說話很重要。以前百丈懷海禪師在百丈山上住，給大家開示，領導參禪。有一次講完開示大家都走了，一位老者，站著不走，禪師就問：「大家都走了，你為何不走，你是什麼人？從那兒來？」他說：「我不是人！」「你不是人是什麼？」他說：「禪師來這百丈山前，我也在此領眾修行，我是位方丈和尚，因為有人問我，我答錯了一句話，因此墮落野狐身，五百世不能脫身。今天，因緣到了，我要請問禪師一句，禪師要是能夠轉過來，我就能脫野狐身了。」百丈禪師一聽覺得很奇怪：「你以前答錯了人家的問話，錯在哪兒呢？請講給我聽聽。」他說：「有人問我：『善知識不落因果？』我說『不落因果』，這句話答錯了，三藏十二部經典，不離因緣果報，都是講因緣果報，我說善知識不落因果，這句錯了，結果墮落野狐身。請方丈和尚慈悲，我現在再問一句，方丈和尚要是能給我轉過來，我就能脫了這個野狐身。」百丈禪師就說：「那麼你問一句

吧！我給你轉！」這老者就說：「善知識還落因果嗎？」百丈就說：「善知識『不昧因果』！」這句話答得恰好。不昧因果，昧就是迷昧，不迷因果，因果很清楚的意思。當下老者就頂禮說：「我可以脫野狐身了，明天請方丈和尚到後山上去找我，我脫了這野狐身，請方丈和尚照著出家僧制，給我茶毘火化，感謝無盡！」說完頂禮就不見了。百丈禪師第二天早上吃完早齋，就打鐘打板集眾說：「現在寺裡有位師父圓寂了，我們給他火化去。」火化在梵語叫「茶毘」。大家心裡納悶：養病的寮（也叫涅槃堂）沒有病人，也沒聽說死人，到那兒去茶毘呢？百丈禪師就領著大家往後山走，走著走著，找呀找！找到一個洞裡，果真有一隻狐狸死在那裡。可知這一句話答錯了，就不得了；一句話答對了就能脫野狐身。所以：一言興邦，一言喪邦。我們念的是萬德洪名——佛的名號。要是只有數息——數一二三四五六七八九十，在末法時代就不如念佛號。念佛也可以數，一句二句數到十句，回來再數，或是五句五句的數，兩個五句就是十句，每十句撥一粒念珠，這樣才好。或是三句三句加四句成十句撥一粒念珠，這樣比光數數字好，還有佛力加被。末法時期就是念佛、持名念佛，契合末法根機。

還有，大家在爭吵的時候，我們絕對不可以隨便說一句話。好比攜槍帶刀正要吵起來了，我們應當說一句話給他轉，不叫他們拼命打殺。這句話要弄錯了，說出來能惹出打殺的事件，以至於世界大戰都能惹出來；相反的能使世界和平，都是從這一句話出來。所以「一言興邦、一言喪邦」，這是民族聖賢說的話，很合乎佛法。如此我們就念佛，有無量的功德，以至於超過念菩薩。念阿彌陀佛，阿彌陀佛也能尋聲救我們的苦，不過觀音菩薩是倒駕慈航、帶果行因的菩薩，是已經成佛的菩薩，連地藏菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩都是已經成佛，而示現為菩薩，念起來和念佛功德平等。我們研究馬鳴菩薩的《大乘起信論》、研究世親菩薩的《唯識三十頌》、或者龍樹菩薩的《中觀論》，但我們可不念馬鳴菩薩、無著菩薩、龍樹菩薩，我們有時可以念觀音菩薩、地藏菩薩，因為他們都是佛，可是念起來有時候感覺還是念阿彌陀佛四字，較好念。同時，三千大千世界滿中怨賊，我們如一商主齎持重寶，這個重寶就是真如自性、自性彌陀、自性佛啊！我們以尊貴的自性彌陀，再念西方彌陀，念自他不二的彌陀，這樣深深體會去念，持名念佛，無量的功德。這是講持名念佛融會實相念佛、觀想念佛、觀相念佛，

我們都能收歸一句萬德洪名——阿彌陀佛。

至於為了生死念佛，一定求念佛的心堅強，一念跟著一念，定在心中。過生死關的時候，媽媽哭、兒子叫、兄弟姊妹又吵又鬧，這時候家親眷屬圍繞著，我們怎樣能抵抗得住這環境呢？所以平常要練功夫，預備過生死關。不但過生死關，在緊急的環境中，趕火車、下火車、上學、聽老師講課……，以至於要緊的事情怎麼辦？這一切一切，要是把念佛功夫、定功練好了，都能發揮力量，不會錯亂。所以，一者我們為了生脫死過生死關念佛；再者這個功夫練好了，應人接物、聽課、教書、種種的工作、事務、學問，都能開智慧，做到恰好處。能了生脫死，也能增強我們現世的福慧，因此我們就需要念佛。

至於法門理解了，怎樣才能入門，登堂入室，達到佛前呢？如何才能念到佛的心裡呢？《大勢至菩薩念佛圓通章》說：「十方如來，憐念眾生，如母憶子。若子逃逝，雖憶何為。子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」十方諸佛都能憶念受苦的眾生，釋迦佛千百億化身度眾生，一個身現十個身就了不得的，能現百身、千身、萬身、萬萬身……，乃至百千萬個億——千百億化身，十方諸佛

都能這樣。十方如來，憐念眾生，都像如母憶子，因為佛的心徧十方，佛能念到我們眾生心裡，每人都在佛的無量光明、無量壽命中，只要我們回心轉意、一念佛，佛能體會、加被我們。不過，我們要像佛一樣，佛如母憶子，我們要如子憶母才可以！要專心，不能如子憶母，卻看見伯母來了，又看見姨母來，又看見姑母、乾媽媽也來了，這樣子我們自己的母親憶不到、找不到。佛教我們念佛法門，開示我們這一念心就是自性彌陀，我們念的萬德洪名，是阿彌陀佛的名，其他藥師佛、大日如來、清淨法身佛、圓滿報身佛，和阿彌陀佛也是平等平等。可是釋迦牟尼佛沒教我們生死當頭去念藥師佛，也沒叫我們在生死關口念大日如來，或《南無妙法蓮華經》，也沒叫我們念法寶《金剛經》，只叫我們念佛寶，念這一尊阿彌陀佛的萬德洪名。印光大師說：「假使釋迦牟尼佛來了，說：『我教你們的《阿彌陀經》念佛法門已經陳舊了，我現在還有新的，更高、更妙的，我教你！』」我們可以對釋迦牟尼佛說：『您老人家，說這一卷《阿彌陀經》就夠了，我依著持佛名號，如子憶母，就可以了生死，感謝您老人家，別的我不學了。我有這一本經就可以了生死。』所以念佛的行者，要體會：就是這一個心，不能學得太多，

要至誠懇切、尊重，像執持重寶這樣念，這一句阿彌陀佛是寶啊！世間不信佛的人，也會念一句阿彌陀佛，但是不尊重，可是也能種善根。我們瞭解這個，就要一門深入、專心念佛。念佛都要攝六根、淨念相繼，眼耳鼻舌身意都攝住，最清淨的念，一念跟一念，念念打成一片，才可以。

剛剛講念佛法門的高超，現在講念佛法門下手的功夫。徹悟祖師——淨土宗十二祖說：念佛要緊要攝心，心不讓它跑，專注在佛號上念。十三祖印光大師說：念佛方法在一心念，還在一心攝耳聽，由心裡念出來，耳朵聽，聽了收回在心中，再由心中念出來，要緊在一心念、一心聽，很好很好！這是下手的功夫。至於功夫的過程，自己用功，在痛念生死，執持名號。長期念，還需要修種種的功德。對治貪瞋癡，修不淨觀，或是五停心觀。再者，勤修三福：第一、孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。第二、受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。第三、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。這三種叫三福，我們一定日日修、月月修、年年修。孝順父母也不容易，我們今天對父母不對，明天再修、再改、再轉。孝順父母是往生淨土最上、最高的善緣；持佛名號是往生極樂世界的真因。

佛法都是要會歸心，要能活用，用起來才得實在的受用、利益。剛才所說的，我們就會歸到心裡，體會了就往心裡收，再體會，再往心裡收！再體會，再往心裡收！

五方便念佛門

五種念佛的方便法門，由此門能入念佛三昧，故稱五方便念佛門。

一、**凝心禪**：這個禪不一定是禪宗的禪，各宗都有禪定，簡稱為禪。不單是禪宗參禪的禪，才是修禪定的功夫，這我們要明白，要分別清楚。凝心禪就是我們的心像流水一樣，從早到晚，流個不停。要是山上清淨的流水這麼流還好，像清淨流水的智慧，就這麼觀照山間小橋流水的流水。怕的是海風波浪滔天的流水，那就很可怕了，這時候的心，心海叫它凝定較好。怎麼凝定呢？就像做布丁、做乳酪，或是做菜勾芡，用太白粉調一調往湯裡一倒，菜湯就凝成羹，變成布丁，這叫凝心禪。我們心裡總是有波浪，總在那流動，這時候我們要把這個心加一點蕃薯粉、太白粉，叫它凝定下，不讓它鼓動、流轉。用什麼辦法呢？住心一境，

叫心住在一個境界中。我們觀阿彌陀佛的像，就那麼觀阿彌陀佛的像；觀觀世音菩薩像，就那麼觀觀世音菩薩的像，就這麼觀，這就是住心一境。不要觀電視的像、電影的像，但觀觀世音菩薩像，文殊、普賢菩薩像……。這一境要觀好了，白毫觀好了，佛心能全體現，觀觀世音菩薩也可以，但觀觀世音菩薩慈悲的面也可以。以白毫、菩薩為中心，心裡也想佛的全身、菩薩的全身，不過我現在但觀白毫、但觀佛面，這樣的境界就是一個境界，心也歸作一心，叫凝心禪。這是宗旨趣向，我們修禪定要緊在這裡下功夫，心定在一個境界上，念佛就定在一句佛號上，不要念佛念念又念菩薩，菩薩念念又念祖師、又念羅漢、又念經。我們早晨念咒要拜佛，晚課誦經，最後都歸在一句阿彌陀佛，這叫凝心禪。

二、**制心禪**：前面雖然凝心，心稍一馳散，意馬心猿，就是馳、散亂。「制」是制之令還，「不怕念起，只怕覺遲」，把它制伏住，會歸一心，不要往外跑，這是功夫。說是諸佛和眾生差別在哪呢？就是諸佛祖師能控制自己的心，凡夫不能控制自己的心，被自己的妄想心牽著鼻子走，生死不了，以至於惹出滔天大禍。說是「制心一處，無事不辦」，能制伏自己的心，這是英雄好漢，同時這是真功

夫。這個制心是事修，凝心也算是制心，不過凝心是打靶的靶，制心是照著靶射箭，不往別的地方射，但往靶上射，叫制心禪。總之這兩個都是事修，在事相上修行。

三、**體真禪**：體真，就是體「一切有為法，如夢幻泡影。」「因緣所生法，我說即是空。」觀到一切有為法，如夢幻泡影處，雲消霧散，看見皓月當空，心月是真，雲霧露霞是假。真如是真實的，妄想雜念飄來飄去，都是虛妄的，說是夢幻泡影啊！都是心月上的雲霧霞或露。再是「因緣所生法，我說即是空。」舉心動念用心是因，境界就是緣。家裡有個電視機，我不看它，雖然有境界，我心裡不想看它，因緣不具足；我心裡要想看，電視這麼一開，這就因緣成就。電視機是緣，我想看是因，因緣成就電視機就現了螢光幕了。看了又看，願意看，看到十二點，最後完了，凡是因緣所生法，最後必有終。每天的電視、每天的電影，每天都市的相，都是因緣所生法，每天半夜的時候，街上的人車就沒有了、稀疏了，一天就過去了，這是「因緣所生法，我說即是空」，空處才能見真。

那麼心裡的念頭也是如此，過去心過去了，未來心沒有來，現在心一分析，

不是過去心就是未來心，沒有現在心，現在的心也是虛妄的。身心世界都是因緣所生法，要是體會到空處，見真如，這叫體真禪。也可以說，知道「因緣所生法，我說即是空」，這是真理。世間這些事事物物，勾心鬥角、妄想雜念，這是虛妄的，不是真的。這樣子體會真如、實相就是真的體真禪。

四、方便禪：但觀因緣性空，不能隨緣盡分，不能八面玲瓏，不能十方上下清楚分明，心裡頭有點癡呆的空相，普通講有些呆板，禪宗講「擔板漢」，擔了個板子，轉小巷子轉不過去，心裡頭呆呆，不曉得方便。這時候方便，也可以擦擦汗，也可以喝喝水，看香沒有了，我們要點支香，這都是方便。完了心裡還能體真，體真之下還能方便。口渴了喝水，肚餓了吃飯，這都是方便、方便禪。人來了合掌，人說話我點頭，這都是方便禪。

體真禪、方便禪，這都是按照因緣所生法來觀，或是按照因緣性空來觀，都是按照理的觀。凝心禪、制心禪是事修；體真禪、方便禪是理觀。尤其是知識份子學佛，尊重事修，同時要提撕理觀。但有事修，有時遇到煩惱，解決不了。他真打我個嘴巴子，他真罵我罵得很難堪，罵了個三字經，我真難忍，要是體會體

真禪、方便禪，體會因緣性空、體會如夢幻泡影，你打我一個嘴巴子，像給我打蚊子一樣，我忍了，增加我的忍辱波羅蜜。釋迦牟尼佛都讚歎：提婆達多是我的善知識，能使我圓滿六波羅蜜，成就我的阿耨多羅三藐三菩提。我們本師如此，我們也學。他打我一下子，是增加我的道力；罵我一句，是甘露法水，我就這樣體會。到了極樂世界，還沒有這樣的境界，極樂世界都是諸上善人，我們修忍辱波羅蜜，在極樂世界沒法修，在娑婆世界，我們就修一修。這樣的方便，按照真理，就是理觀。

五、息二邊禪：從五方便念佛門第三、第四、第五就是天臺的三止。禪是定，下手就是止。空觀是觀，要是止呢？就是體真止，假觀是隨緣方便止，就是體真禪、方便禪。中觀息二邊分別止，就是息二邊禪。和天臺的三觀三止相通，三止就是三觀，止觀雙運。在止的這方面叫三止，在觀的方面叫三觀，要講大乘的止觀，就是止觀雙運、同時修。體真禪前面，凝心禪、制心禪是事修，現在依著理觀、體會本空，事修也是空，可是事修空而不空。要講事修是空，那麼世間更空了，財色名食睡世間的五欲六塵都是空。意思就像我們坐火車，從此地到彼處，

雖然是坐火車下來，也是如夢幻泡影，可是你必須要坐這個火車到達彼岸，空而不空。可是先體會空，空處見真如、見真實的，沒有虛妄的妄想、執著，這叫體。小孩發燒，媽媽給摸一摸，媽媽的手摸一摸孩子的頭，就是體會的體。好比這個大學究竟如何，一定要進去體會、體會，這個體就是這個意思。方便禪就是，前面體真是一切因緣性空了，空了寂寂靜靜，猶滯空寂，現在既然體空，體空就無所得，以無所得為方便善巧，從空入假，萬相洞明，前後左右過去未來……，都能清楚分明。萬相就是前後左右過去未來……，不外乎世間一切事事物物、形形色色。洞明就是很清楚分明，徹底地明白、穿透瞭解。

梁武帝時有個誌公禪師，有神通，是了不起的大師，也是當朝國師，皇帝所皈依的。有天，誌公禪師在講經說法，滿堂的人，講著講著，就看到後面有個人，盡想往上擠，擠不進來，人太多了，著急啊！這時候誌公禪師說話了，他說：某先生啊！你要擠多遠來問我話，我告訴你，你要問梁武帝給你個縣長做、做知縣，不可能。因為你們過去生中，梁武帝也信佛，他是個居士，他各處為寺院化緣，化到你的時候，你答應了，說拿一兩金子、五兩金子，答應之後，梁武帝這

位居士再到你那邊去，你總沒給他，你空口答應，事實你沒給他，所以今生你和梁武帝還有緣，梁武帝沒做皇帝的時候很清寒，你們是朋友，你們兩人約定，誰發達那天誰幫誰的忙，以至於梁武帝這麼說：「我要做皇帝了，給你個知縣做。」不過你夙生講的話，說是拿金子，結果你空答應，所以今生梁武帝說給你知縣做，也是空答應，結果不能，因為你沒有這個因，但口說了沒有做。這就是體真禪、方便禪得的他心通。

還有，從西域來一位修密宗的，叫大耳和尚，也說是有他心通，梁武帝就派人請來看看，看看道力如何。這天在皇帝殿上，誌公禪師、大耳禪師都請到了，梁武帝說：「這一位西域的梵僧，專修密宗，有他心通，現在請國師給他看一看。」國師說：「好！你現在給我看看吧！我現在心裡在想什麼？」大耳和尚一看：「唉！一國之師怎麼在橋上看猴戲呢？國師在那看那個有什麼意思呢？」那麼，說對了。國師說：「是！剛才我打一個妄想，想到前天我在橋上看人在那耍猴戲。再看一看吧！」誌公禪師坐好了，大耳和尚再看：「唉！國師心怎麼這樣呢？不看不生氣。國師在那裡看人家賽龍舟，五月初五看龍舟。」國師說：「再給看一

看！」這時候，國師好好一坐呀！說：「看吧！」大耳和尚再一看，找不到了、看不見了。就是國師心在體真禪中、空觀中，空中找不出來了。那個意境，大耳和尚沒達到，也不曉得國師什麼意境，空觀還有高低、三賢十地不同，大耳和尚看不出來，就著急了。這時候誌公禪師下座一拂袖說：大耳和尚確實有神通，不過禪定智慧不夠，所以看不出來如何。誌公禪師特意地先給他看橋上耍猴戲、賽龍舟，第三次這一空，他摸不著了。

看起來這個心哪！真是不可思議。你要體真禪，就是空觀洗刷身心。方便禪就是假觀，這時候就是觀想什麼了，觀佛像也屬於方便禪。不過方便禪得先有體真禪、空觀，空觀之後再假觀。息二邊禪：體真以至於因緣性空，空觀見真；空了之後，應人接物就是方便，還做到沒有過與不及、適中，這是假觀，隨緣盡分；進一步，空有雙即，不離就是即，即空即有，非空非有，空有一如，息二邊分別。好比「靜」就是「空」這方面，「動」就是「有」這方面，靜和動都沒有真實的心理現象。從早動到晚，動才感覺靜，是相對的，不是絕對的；絕對的，都沒有相貌。這時候，不能起個名，叫做動、叫做靜；也不能跟動靜兩個字就說，這是

動、那是靜；名言路斷。「名言」這個意思就是妄想雜念，你有妄想雜念，心裡就有名、就有言，名言路斷、思想也絕，就是言語道斷、心行處滅，就是中觀。

我們最初用功，但是研究體真禪，體會、研究義理因緣性空，依著作空觀；再依因緣所生，就是方便禪，研究因緣所生法，隨緣盡分，研究假觀；研究久了，自然中觀息二邊禪就瞭解了。

《五方便念佛門》

智者大師

一、凝心禪……凡住心一境名曰凝心，且如行者念佛之時，諦觀如來玉毫金相，凝然寂靜了亮洞徹，名凝心禪。

二、制心禪……次前雖凝心，所習慣馳散令制之，令還諦緣金相，名制心禪。

三、體真禪……復次前雖制心得住定境，既非理觀，皆屬事修，今體本空誰制？無佛無念，名體真禪。

四、方便隨緣禪……復次前雖謂體真，猶滯空寂，無量名相昧然不知。今以無所得而為方便，從空入假，萬相洞明，不為空塵之所惑亂，名方便禪。

五、息二邊分別禪……復次體真及以方便，各據空有，不離二邊，令諦觀靜亂本無相貌，名言路斷，思想亦絕，名息二邊禪。

從淺至深，如是分別，原夫圓觀亦無淺深，而淺深宛然。

佛七的宗旨和意義

諸上善人，佛七起七，學人主七應當和參加佛七的同修、大眾講一講打佛七的宗旨、意義。

茫茫苦海、芸芸眾生，我們要想超越苦海，達到彼岸，必須要有佛法。佛法是慈航，能引導我們了生脫死、圓成佛道。其他方法很難很難，為什麼呢？其他說的是外道，宗教或是旁門的邪道，不是心內求法，真正求解脫。以戒來說，外道根本沒有菩薩戒、八關齋戒、五戒，以至於沙彌尼戒、比丘尼戒……這些戒。修定來說，禪教律密淨各宗，各有其修定的方法，而外道、旁門、邪教也沒有這些。了生脫死是我們學佛的宗旨，不是只想消災延壽，也不是只求吉祥如意。八萬四千法門中，想要參禪開悟很難，現在一般人很少開悟的，連個禪堂都沒有，

怎麼開悟呢？而密宗，三密相應、得悉地、即身成佛，談何容易？也很少有。唯獨淨土宗，持名念佛，求生西方，臨終有見佛、見光、見花……種種的瑞相，以至於死後燒出舍利的，這些情形確實有。所以說，末法時期，要想了生脫死，唯有淨土法門持名念佛，還有希望。其他的法門都是佛留的佛法，都好，可是我們依著修持很難能真正了生脫死，唯獨持名念佛一法，是經上所提到：末法之末，只有《阿彌陀經》在最後一百年還留存在世間；其他的經，由於眾生業障相感，都漸漸發火，自己燃燒。

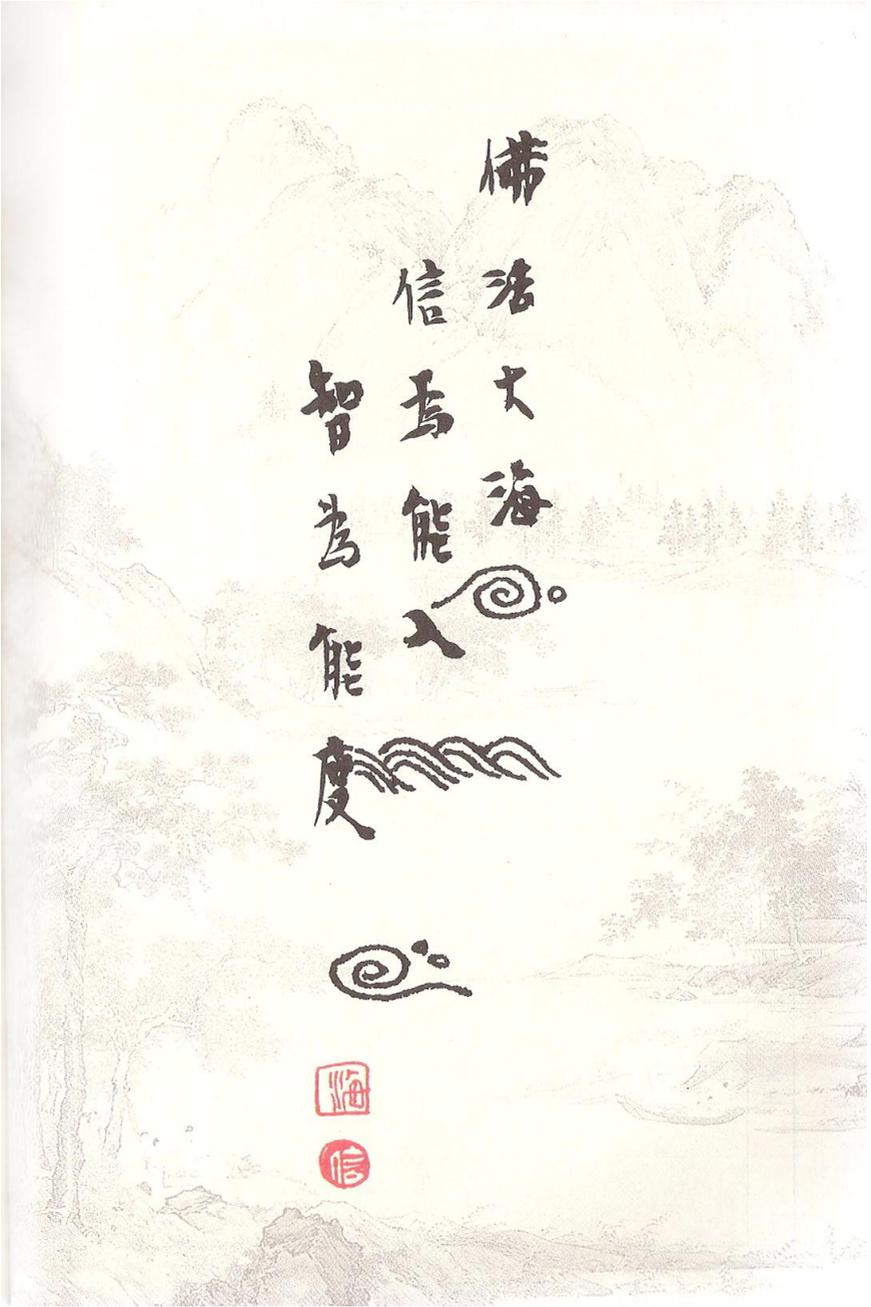
我們得著念佛法門，自己了生死，同時還要利益眾生。利益眾生中以父母恩最重，我們要報父母的恩，以報父母的恩來持名念佛，了自己的生死，再回向父母往生西方。由這開展，願眾生同了生死，都往生西方。打佛七，一則是提撕自己的生死苦，無常迅速，想想認識的人好好多：佛門裡、佛門外、親戚朋友、同參道友，一個一個的在生死路中倒下去了，而我們還仗著自己的善根、佛菩薩的加被，延續餘年殘生到現在，我們怎麼不想辦法，在生死門前，求能越過生死關才好呢？至於想到父母也常常提撕自己：「一炷馨香，百拜彌陀，虔祝椿萱，

福壽康樂」；「一炷馨香，百拜彌陀，虔祝考妣，往生極樂」。在世的祝父母福壽康樂，已故的祝父母往生極樂世界。還時常我也要提撕：「慈烏失其母，啞啞吐哀音，晝夜不飛去，經年守故林，夜夜夜半啼，聞者為沾襟，聲中如告訴，未盡反哺心，百鳥豈無母，爾獨哀怨深，應是母慈重，使爾悲不任。」當年我在父親的病房外邊佛堂，常常念佛、閱經、打坐、拜佛，有兩三天不去，父親就問，或是病中用手比著：「你怎麼沒去拜佛？沒有念佛啊？」從那時起，我就常常提撕在心中，言猶在耳，好似父親又在問：你怎麼沒去拜佛、沒有念佛啊？那麼我就去拜佛念佛。我們人人都有父母，都應當這麼提撕。古德高僧，佛菩薩也這麼示現給我們看。比如當代高僧虛雲老和尚，為報親恩，三步一拜，從江南拜到河北、拜到山西、拜到五臺山上。還有《地藏經》地藏菩薩示現孝女，在母親故去之後，想念母親，就念覺華定自在王佛，念佛、憶佛、禮佛，用功用到極處，與佛感通，覺華定自在王佛在空中示現，孝女悲慟嚎哭……看到那一段，我們覺得很感動。我們現在是念阿彌陀佛，一方面求阿彌陀佛加被我們的父母，在世的福壽康樂，已故的往生極樂；一方面培植我們的善根，提撕功夫，念到相應處，阿彌陀佛也

現身。若得一心不亂，也能加持到我們的父母，回向到一切眾生，增強我們的行力、信心，滿足我們的願心，如此信願行，三即一、一即三，此時能證明我們信的不錯，滿我們所願，行到一心不亂、念佛三昧，這才可以。

至於念佛的方法，現在扼要的說幾句。印光大師說，念佛方法要緊是從心裡至誠懇切念，竭誠盡敬，妙妙妙妙！又說要攝耳諦聽。耳朵聽這一句佛號，就是觀世音菩薩耳根圓通法門，也就是反聞聞自性。我們至誠懇切念這一句佛號，由心裡念起，這一句佛號就是自性、自性的彌陀，用耳根聽，就是反聞聞自性。這一句佛號一提起來，萬法歸在一法，一切放下，這一句南無阿彌陀佛念念念去，字字句句不停、剎那剎那不停，就這麼一直念下去，不停的念，再沒有別的，這就是真諦、就是空觀。另一方面，我們念的是萬德洪名，是百千萬劫難遭遇，無上的法門，有無量的功德，能在生死關頭了生脫死，在危急的時候消災免難，這一句佛號就是無量的功德，就是俗諦、假觀。這是按著現象界說，以這一句阿彌陀佛，最重要最重要！能了生脫死、往生西方。按著本體界說，念的這一片心，清清淨淨地，和本體相應，就是真諦、空觀。和天臺的教觀，空觀假觀、真諦俗

諦相應，念到一心，還體會空有不二，就是中諦。一心念佛還合乎三諦三觀的意
思，所以這一句佛號是無上甚深微妙法。我們這樣一直念去，如子憶母的念念念
去，耳識、耳根攝心專注再聽，這是念佛最好的方法。漸漸念、漸漸念，後念跟
前念能打成一片。最初妄想多、妄念強，漸漸久了，妄想少、妄想力量弱。再久
了，有一分鐘、兩分鐘打成一片，還有一會兒有一點細微的妄想。再久，漸漸妄
想沒有了，後念跟前念打成一片，念到一心不亂。這就是我們用功的方法與宗旨。

佛

法海

信為能入

智為能度

打佛七最初用功方法

打佛七最初用功，或是將來自己在寺裡、在家裡用功，要是妄想雜念一起來，就要當頭棒喝，不讓它在心裡久存。貪心用不淨觀對治，無論是飲食男女，都可以用不淨觀對治。一口氣不來，活人就變死屍，面上變青，接著就腫、壞，流血流膿，鼻孔、耳朵出蛆，越腫蛆越多，這樣流血又流膿，最後人就要崩潰。男子女人都是如此，無始劫來生生世世，帶著這一堆骨架子生死流轉。佛告訴我們，要是這些骨頭堆積起來，太多太多了，像大山那麼高。我們做不淨觀，也就是做骨頭架子觀、做白骨觀。心裡發的三昧火，觀想是智慧火，燒這個骨頭，把它燒空了再念佛。再者想想廁所裡頭，無論男廁、女廁，拉的、尿的都是那麼髒，這都是不淨觀。

過去的冤仇，記在心中，一想起來就要報仇，覺得心裡很難忍、很冤屈，這

就是多瞋眾生，就要慈悲觀。我們希望眾生都能成佛，要是這麼恨人，別人還沒有被我害，我先害自己，如此念佛心念不好。菩薩戒裡講不可以瞋報瞋、以打報打、以至於以殺報殺；提婆達多是釋迦牟尼佛的善知識，歌利王是忍辱仙人的善知識，才能成就本師釋迦牟尼佛，圓成六波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提。這麼體會，要轉這一念心。

再者，這世間一親一疏、一恩一怨，哪有些真實的？確實是一切有為法，如夢幻泡影。只可以報恩，不可以報仇。尤其我們佛門弟子要深深體會如來無緣大慈、同體大悲的意義。過去都過去了，都是夢幻泡影，我們現在是打佛七用功，不記這些恩怨，但一心念佛才好。還有，「一切有為法」——就是世間的事情；如「夢」幻泡影，一念迷就入夢，一念提撕就醒夢，要緊在我們這一念心；「幻」呢？就像幻術、耍戲法，或是歌舞、戲劇。無論是什麼樣的歌舞、戲劇，無論什麼幻術、魔術、戲法、馬戲團種種，我們要是看清楚，明白這都是馬戲、戲法，都是幻術，不被它轉，主人翁堂堂靈明不昧，就不怕。要是一迷，認真了，就被它轉了，就被戲法耍了，被幻術所迷了。要緊要清楚世間的事情哪有真實的？確

實如佛說「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」：在我們心中，一閃像電一樣，一下子過去了；像露一樣，太陽一出來就乾了，這是無常變化的心理作用，我們也不去想它。打佛七最初就得要這樣當頭棒喝，不被它迷，要不然拖泥帶水，拖到佛七圓滿，佛號念不好，心裡還是要這些戲法、鬧這些魔術，要緊要清醒提撕，保持主人翁不昧。

再者，這一念佛號無量光明、無量壽命，代表我們的自性普徧十方、豎窮三際、不生不滅，是無為；無為中再起心、念起，無為中再現有為。觀世音菩薩說是：我們受持大悲咒，身是光明藏，心是神通藏，無為心中起有為；念佛的心也是如此，不念而念、念而不念。我們要修這個無為，很難摸索到，即使摸索到也難把握住，所以佛告訴我們，在無為中起有為，執持名號、一心念去，如此修的就是無為法。同時在無為中起有為，修的是最高最上的微妙禪，體會這個就是最高最上的參禪方法。再者，三千大千世界滿中怨賊、夜叉羅刹——妄想雜念，不用功便罷，一用功它們都出來了，這時我們只管執持名號，如子憶母，至誠恭敬的念，明白這是我們的本命元辰、超越苦海的慈航，像指南針，我們兩手拿著、捧

著往前，一心地念，不管它，久久妄想雜念自然都謝了，只有這一念佛念在心中。

對貪心做不淨觀；對瞋心做慈悲觀；對妄想雜念觀如夢幻泡影；觀這一念萬德洪名，就是本命元辰——我的自性、佛性。我的自性彌陀要和西方彌陀感通，就是至誠恭敬，如齋持重寶，這麼樣拿著念。所以淨土宗持名念佛的方法是最高最上的禪，也是最高最上的密，也是最高最上的觀。

這樣念，心裡沒有殺盜淫妄酒的念頭，這是最高最上的戒，就是在心地裡持戒。這樣持名，禪教律密淨都有，心清淨。要是持戒，只在身口持戒，心裡不念佛號，還不夠佛性戒，沒徹底能持。身口持戒，心裡再念佛，才合乎佛性戒、最高最上的大乘戒、心地相應的禪定戒。

手結法界定印，再單盤或是雙盤；口裡又念佛；我入佛心，佛入我心，和佛心心相印，這是身口意三密的意密。手結密印，結跏趺坐，口念「南無阿彌多婆夜」——南無阿彌陀佛，就是密咒，一點也沒翻譯。要是念作「歸依無量壽覺者」、「歸依無量光覺者」，那就不密了。南無阿彌多婆夜是往生咒的頭一句，完全是密語。中國人念，中國人和佛心相通，中國人入佛心，佛入中國人的心；日本人

念，日本人也念入佛心，佛也能入日本人的心；韓國人念，韓國人能入佛的心，佛也能入韓國人的心。雖然中國人念帶點中國的音，日本人念帶點日語的音，韓國人也是如此，而那個意思都是念大慈悲父阿彌陀佛的萬德洪名，佛也知道，不能說你念的音不標準，佛就不知道。佛是在心，佛法是心法，佛在心中，你如子憶母、憶念彌陀，和佛就相應。就算念得再標準，簡直是梵語、或是巴利語，或是像釋迦牟尼佛說的那一句阿彌陀佛一樣，可是心裡念得不清楚，還有微細的妄想，或絲毫的雜念，就不能和佛感通。我們念南無阿彌陀佛，心裡念佛、憶佛，如子憶母這麼憶念，就和佛感通。

所以這一句佛號和禪教律密淨五宗都能融通。不然，我們這一條心，參禪，有多少種參法；修密，又有紅教、黃教、白教、黑教……，有多少修法，我們只這麼一條心怎麼辦？所以《普門品》說：若有人念六十二億恆河沙菩薩，還盡形壽供養飲食、衣服、臥具、醫藥，和念一尊觀音菩薩相通。這一念佛號放長了，一念等於萬念，萬念等於一念，這一尊菩薩佔滿了我們全部的心，我們的心和觀音菩薩的心打成一片，也和阿彌陀佛的心打成一片。我們這個心是一顆寶珠，是

一片明鏡，這片明鏡照出來六十二億恆河沙菩薩，也是這一片明鏡；這個心照出來一尊觀音菩薩，也是這一片鏡子；這個心要是照出一尊阿彌陀佛，也是這片鏡子。這叫一多相即，平等平等。佛在《妙法蓮華經》說成佛的法華；在楞嚴會上說開悟的楞嚴。開悟還不如成佛，而成佛的《法華經》中，佛說念六十二億恆河沙的菩薩，和念一尊觀音菩薩相通，而觀音菩薩還站在阿彌陀佛旁邊、像侍者一樣。我們直接了當念阿彌陀佛，能消災延壽、增福增慧，又能念到一心不亂，臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，往生極樂世界就有把握。

打佛七第一天，最初要迎頭趕上最高最上的法門，對妄想雜念當頭棒喝，不讓它起來。就像鬧鬼，鬼鬧人，鬧了一夜，天亮了，太陽出來，一看！竟是掃把吊上人血，既是掃把，那能起妖怪的作用？還有，要是真正死了的人、尤其冤死的人，要是鬧起來，我們要正念分明，他抵抗不了我們，我們還要有大慈悲心要超度他。妄想雜念就是心中鬧鬼，我們正念分明，就不被它迷。我們要是害怕了，或是被它迷了，佛號念不好。人能降伏妖魔鬼怪，不讓鬼怪嚇唬人、或是迷人，就在我們當下這一念正念轉。

七十九年暑假女學生齋戒學會
八月卅一日佛七開示

認識主人翁

主與賓(一)

怎麼叫「主」？怎麼叫「賓」？

自己心裡頭的主人翁，我們不認識，拿著客人當成主人，那就錯了！所以「主」和「賓」要清楚分明。

怎麼叫「主」？怎麼叫「賓」？古德說：「學道猶如守禁城，晝防六賊夜惺惺，將軍主帥能行令，不動干戈致太平。」要緊是主帥，也就是領兵的將軍。將軍之下，就是一般的兵，或是這個長、那個長……，很多，也都附屬在將軍主帥之下。主人翁算是主帥。

主人翁是什麼？靈明不昧、清楚分明、無罣無礙，像皓月當空一樣。再進一步講，就是不生不滅的心。有生就是有為，「一切有為法，如夢幻泡影。」那麼

無生，不是夢幻泡影，是清醒的。不是夢、不是幻術、耍個戲法、弄個魔術。不是夢、不是幻、不是泡，也不是影，是真的。有為法如夢幻泡影；而不生不滅的是真如自性、本覺理體，靈明不昧，以至於八面玲瓏，普照一切一切，也可以說是「皓月當空」，那是主人翁。

那麼，我們依著體會在那個不生不滅的心，心裡不教它生心動念，再念念念佛，這還相似的像主人翁一樣。皓月當空，普照大千，一切事情分明、瞭解、不糊塗。要是糊塗了，主人翁就不能說是主人翁了。一定是清楚分明、理路分明。這要是會在佛法上，就是臨濟宗。我們中國的臨濟宗、臨濟祖師，日本人很尊重，他們以至於自稱是臨濟派下的後代子孫。他們也尊重善導大師，所以有寺院留傳下來，就叫善導寺、臨濟寺，以至於稱天臺智者大師為聖祖。你看，他們就這麼尊重。他們拿著很寶貴，因為什麼？因為依這個能了生死、依這個能應人接物，大小事物一切一切，由它作主，它就是主人翁。主人翁、主人翁嘛！人家很清楚。

這個主人翁，就是真如自性、本覺理體。這是理體，也叫「真如理」；依這

個理，觀照一切，依理起用，就是「真如智」。真如理、理體，並不是空談理論的理，而是真實有這個心理的理體、精神的理體。依這個起作用，內外分明，這叫真如智。真如理、真如智，是主人翁。

我們眼前所現的：大殿的一切一切、齋堂的一切一切、寮房的一切一切……，都是「賓」——主中的賓。賓，是無常的、變化的；忽然間齋戒會到了，學生報到；忽然間佛七到了，學生、居士報到，齋堂的人就多了，大殿的人也多了；佛七圓滿，大家都走了……。這種變化無窮，從早到晚、從月竟年，天天變化，這些都是賓。這是事相、現象界一切種種，在佛法就叫「事」；本體界、不生不滅的，是「理」——理體，就是這一片玻璃鏡子。鏡子所現的：齋戒會報到、齋戒會圓滿、結業典禮、大家下山，這是「事」。「理」，就是主人翁——真如理、真如智。

齋戒會報到，我怎麼安排，事先打聽、聯絡，接著老師一位一位來講課，接著有打鐘、升旗典禮、結業典禮，以至於佛七，我考慮應當怎麼辦？這是由真如理所起的真如智，應當怎麼辦就怎麼辦。我不能在這裡頭有絲毫的自私、我執，

那失去佛法的本來面目了。一定為佛法、為眾生，我該怎麼辦就怎麼辦，這是主人翁，是真如理、真如智。我不讓它生心動念，自私自利。所以主人翁是鏡子的玻璃本體；所現的賓，就是鏡子從早到晚，天天、月月、年年所現的那些境界、事事物物，這是賓。我辦了齋戒會，又辦了佛七，我還要辦別個，最低我辦自己的早晚功課；我在義德寺辦，我回蓮因寺也辦，這些是賓。鏡子所現的相，有齋戒會、有佛七，有男學生的、有女學生的，這些都是賓，都是鏡子所現的事相。我那個靈明不昧的、不生不滅的、空有不二的心，這個心，不但是不生不滅——「空」，而在「有」這現象界我也不執著，還是我空有不二的這個心。那麼我這個心，是鏡子的玻璃本體；所現的事事物物、形形相相，這是賓。這要弄清楚。這些「賓」，變化無常，一會兒喜怒哀樂、一會兒貪瞋癡、一會兒又戒定慧、一會兒自利、一會兒又利他，鏡子面所現的事事物物、森羅萬象，千差萬別，總說這都是賓。主人翁要靈明不昧才好，不聽它的，自己要作得了主。說是「學道猶如守禁城」，這個城是危城，敵人要攻進來，同時這個城是一個堡壘，是個要緊的據點，我必須守住這個城。這時候「晝防六賊夜惺惺」，白天防六賊：色、

聲、香、味、觸、法，這六塵就是六賊，它在外引誘我們。它用色引誘我們，用聲引誘我們，所以我們就「不觀聽歌舞倡伎」，我不看、也不聽，它引誘我，我不聽那一套。它用香引誘我，我「不戴香花鬘、不香塗身」，我們來這裡，同學、蓮友都是這麼清淨、本然，色聲香味觸法，我都不沾染。法，就是落在心裡影子，過去的貪瞋癡、殺盜淫妄的業障，由內心再現出來，就是法塵，這個尤其不要聽它的。「晝防六賊」，這六塵就是六個賊；「惺惺」，就是清楚分明、不糊塗、不顛倒。我白天清楚分明，夜裡我也惺惺不昧、清楚分明、不迷糊。「將軍主帥能行令」，我這個真如理不動，真如智由真如理現，這是將軍主帥，這是主人翁。「不動干戈致太平」，我不用拎刀、不用硬槍比量，只要將軍主帥能控制一切、能領導一切，「不動干戈致太平」，不用打，你愈打愈多啦！不用動刀動槍的打，天下太平。那麼將軍主帥一看哪，都是佛，將來都能成佛；內心呢，都是佛性，起心動念的心本來都是從真如理起的，都是佛性；外面的人呢，都是未來佛。將軍主帥這麼一觀察，都是自己家的人，我不起貪瞋癡。這樣子，禪宗祖師叫做「皓月當空」、「普照大千」。不被森羅萬象給迷昧了，就像皓月當空一樣，這就

是主人翁、靈明不昧，這就可以。

這個主人翁，有的時候，久了怕把握不紮實，感覺自己雖然是主人翁，卻不那樣很靈明不昧，多少有一點烏雲，或者是下點霧，這時候主人翁就念西方彌陀。主人翁也叫自性彌陀。主人翁——自性彌陀，念西方彌陀，這是念佛法門中的禪淨雙修。「有禪有淨土，猶似戴角虎。」禪淨雙修，是很好的用功辦法，這樣好用功。聽！

西方極樂世界

大慈大悲 阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

.....

七十九年暑假女學生齋戒學會
九月一日佛七開示

清風拂白月 主與賓(二)

主中賓一

青山覆白

雲

這一片玻璃鏡子，照出來的形形色色、事事物物，這是「賓」——事相。按著世俗講，就是「現象界」，按著佛法講，就是「事相」。事相是賓、現象界是賓。賓不是主，賓是來來去去的，不是常常在我們的大廳中，在那兒坐著；主人在大廳安坐不動，這是主。來一會兒，應酬應酬；來一會兒，談兩句；來一會兒，辦點事，這都是賓。而常常在自己心裡，靈明不昧的，這是主。賓，有來有去，主就應付這個賓、招待這個賓。有賓來了，主就應付它，可是主不動。好比鏡子的玻璃，清淨光明，四面八方都能照，那是主人，我們心中的主人。而鏡子所照的這些現象，那是賓。祖師說：我們安住不動的，這是「青山」；飄浮、來來去去

的，這是「白雲」。白雲是賓；青山是主，安住不動。這時候，白雲也不礙著青山，飄來飄去，在青山的面上過去，而不影響到青山。

賓中主

長年不出

戶

那麼賓中的主呢？在這個境界中，主人翁靈明不昧，我在這裡頭清楚分明。來賓是來來去去的，主人不隨著它去，在自己家裡頭，也不出戶，可是戶外的事情都知道，而不隨它去。這樣，賓中的主不糊塗，不被境界引誘去了。主人翁坐在主人的家裡頭，不出戶，可是外面的事情，開開窗、開開門，看一看，都知道。雖然都知道，而不隨它去。隨它去，主人翁就不在大廳中，那麼就失去主人翁那個意義了。

賓主相去

幾何

好比眼前的大殿：大殿的佛像、大殿的香花燈燭、大殿的四眾弟子，要說起來，這都是賓，是我眼前的境界；而我念佛的心是主，我念佛的心靈明不昧。這個境界太好。雖然大殿的境界是現象界，而現象界不離本體界；大殿的佛像，就是我心所現的佛像。我看看佛像：西方三聖中間的有阿彌陀佛，大殿的中間是我們本師釋迦牟尼佛，為我說《阿彌陀經》，教我念阿彌陀佛，我就遵從本師釋迦牟尼佛的話，我就念阿彌陀佛。如此，釋迦佛、西方三聖中間的彌陀佛，雖然是

賓，都不離我心頭佛；我看見釋迦牟尼佛，我想起釋迦牟尼佛說《阿彌陀經》，我就念阿彌陀佛；我看見西方三聖中間的阿彌陀佛，我更要念阿彌陀佛。佛像是我心現的佛像，我看見佛像，心裡再念佛；心頭佛和眼前的彌陀佛，無二無別。事就是理、理就是事，賓就是主、主就是賓。這個太好、太好。

主中賓——

青山覆白

雲

以至於再打坐、香燈師出來點香，這些境界都是賓。而賓是白雲，在青山上飄浮，更點綴著青山清淨莊嚴，安定不動。但有白雲動，青山常自在、常不動，這是主中的賓，是白雲：點香哪、拜佛呀、繞佛呀、打坐呀，都是白雲。與我們念佛的心、這個主啊——青山，沒有影響，我還是一直念。你點你的香，你們繞，我也繞，而主人翁越念越清楚、越念越親切、越念越有法喜、越念越有禪悅、越念越一心。

賓主相見

何言說——

清風拂白

月

那麼賓中的主，主也不離賓，賓主相見，這是什麼意境？「清風拂白月」呀！萬德洪名，就是「風」。風颳到明月上，明月更光明；大家異口同音念起來呀，我心裡跟著念得更清楚。說是「賓主相見，有何言說」呢？那就是「清風拂白月」。越拂，大家越念；拜啊、繞呀、坐呀，香燈師點一次香又一次香，香雲繚繞在佛

前，我念佛的心更歡喜，法喜充滿。這就是：境界是清風，我念佛的心是白月；境界的清風越拂白月，白月越光明。

賓主相去

幾何——

長江水上

波

那麼，賓和主究竟有什麼分別呢？在這個意境中，賓就是主、主就是賓，說是「長江水上波」呀：長江水上的波，就是長江的水；長江的水，遇著境界起風波。主人翁是長江的水，境界是水上的波。主人但觀長江的水，不被長江水埋沒，不被波浪澎湃打擊我們的心。知道眼前的佛像，就是我心頭的彌陀，我心頭念念念彌陀，心頭就是佛在座呀，這樣，我心頭佛和眼前佛是一個。說是「長江水上波」；長江的水，現的長江的波；長江的波，不離長江的水。我看見眼前佛，心中就念佛；我心中念佛，也就是看見眼前的境界佛，我才念佛。這樣，心頭佛就是眼前佛，無二無別，這最好、最好。

賓中賓

主中賓

可是我們一打起了妄想，想到家裡、想到家外，想到昨天、想到前天，忘了念佛，那不好！想到家裡家外呀，這都是事相，心中忘了念佛，就是「向事背理」、「自昧天真、本真」。我雖然在這兒念佛，我還跟著四眾弟子——蓮邦的道侶，我就這麼念；說拜，就跟著拜；說繞，就跟著繞；說坐下，就跟著坐下種種，我們

都隨眾。雖然是隨眾，我主人翁還感覺這樣隨眾才對，不能說我不跟著大家一同，我要跟著一同才對。這時候，主人翁就是「理」，隨著拜、繞、坐，我就跟著拜、繞、坐，念念不離這個，這是主中賓。雖然，拜、繞、坐換來換去，我心裡頭越念越清楚、越分明。我不能說是不隨眾，我要隨眾；我要是不隨眾，什麼都不管，就是偏空了。我能隨著大眾，心裡還能念念念佛，這才好。

賓中主

進一步呢，大家這麼念，我也跟著一同念；我跟著大家一同念，大家跟著我一同念。這時候，賓和主打成一片，無所謂「賓」、無所謂「主」，忽然間，不但世俗的因緣放下，佛法的因緣也放下，但我提一念，我自己就這樣至誠懇切的念去。這時候，「背事向理」，就像當年達摩祖師，見了梁武帝之後，感覺因緣不成熟，就到少林寺面壁。面壁，就是把一切的事情、就是「賓」，都放下。老達摩向著壁，但只是至誠懇切觀照這一念不生不滅的心，剎那剎那照去。這是祖師面壁的意思。二祖來求法，大雪紛飛，二祖還在那兒站著，但只是立雪，老達摩不睬他，等著斷臂的時候，主人翁——老達摩、面壁呀，說是：因緣到了，我的佛法好傳了。這時候才扭頭，問問二祖慧可：「仁者這樣立雪，以至於斷臂，為的什

主中主

麼？」說：「弟子心不安，求您老人家給安！」二祖說是：弟子就是這最後一著，請您老人家慈悲指導。達摩祖師就說：「你把你那個心拿來，我給你安！」二祖迴光返照，觀心：除了這個不生不滅的心、清淨分明的心，那個心是常在的，至於過去現在未來、未來現在過去，這裡頭這些心，或是東西南北這些心，沒有些真正的心，都不是我的真心。這時候，二祖說是：弟子觀心，不是過去、就是現在、就是未來，不是東、就是南、就是西、就是北，沒有個真心。二祖就說：「弟子覓心了不可得。」初祖說：「吾予汝安心竟。」你既然知道覓心了不可得，過去現在未來的心不是真心，那麼當下除去過去現在未來的心，就是你念佛的心，你要一念萬年、萬年一念才好；你想東、想南、想西、想北那個心，在空間上來想去那個心，不是真心。你這時候，東西南北萬緣放下，你心光普照，就是無量光明；一念萬年，就是無量的壽命。這時候二祖當下開悟。我們體會這個意思，這個理路很好，我們就這麼念。聽！

西方極樂世界

大慈大悲 阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

.....

附注：主與賓（臨濟宗）

主中賓：.....青山覆白雲。（理之事）

賓中主：.....長年不出戶。（事之理）

賓主相去幾何：.....長江水上波。（事與理）

賓主相見何言說：.....清風拂白月。（理事無礙）

賓中賓：.....向事背理，自昧本真。（非）

主中賓：.....理能成事，不墮偏空。（是）

賓中主：.....事不離理，任運全真。（是）

主中主：.....背事向理，獨標本真。（是）

十六觀經觀法大意

是心是佛
是心作佛

七十八年暑假男學生齋戒學會
七月廿八日佛七開示

現在和諸位講觀法。

八萬四千法門哪、禪教律密淨五宗，都是融會貫通的，都能成佛，都能了生脫死，並沒有高低上下。要緊呢，是契不契我們的機。在末法時代，就是淨土法門，而尤其是持名念佛，最為契機、最為契機。

念佛法門有四種：

一者是「觀想」：感謝佛恩。生死沒了，將來無常到來，最後這一槍，我們怎麼抵擋？我們有時候就這麼提撕。這一槍、這一刀啊，能斷八萬四千煩惱，這個法門很好，觀無常、很好。這也是觀想，是助念、助行。正行的觀想，還是觀

佛：觀佛的慈悲、觀佛的智慧、觀佛的神通、觀佛的道力，這說起來還很多呀！這是佛陀從初發心，捨棄王位，做法藏比丘，發四十八願，捨身捨命啊，那真是難捨能捨、難行能行！四十八願都修成了、都圓滿了。我們就感謝佛這些行願、道力、智慧、神通種種。道力成就了，觀音菩薩三十二化身，釋迦牟尼佛千百億化身，阿彌陀佛也是千百億化身。就那麼慈悲，度我們眾生。念佛的人念到懇切處，和佛相應。和佛不相應，佛想現身也現不出來；和佛相應，佛就現身。以至於佛陀還在說法，佛陀給我們摩頂啊、授記，觀想佛恩。

再就是「觀相」。我們現在要講的就屬於觀相。

實相念佛

至於第三「實相念佛」呀：妄想都有些妄想，妄想雜念現的就是妄想、亂雜的相，都是虛妄相，不是真實相。虛妄相都是生生滅滅的心理現象；實相呢，是不生不滅的、是真實相。也就是「禪」：一念不生，就是佛、就是禪。理是如此，我們把握這個理，而事上不好修，我們還是持名念佛。可是這個理也很好，我們把握這個理、來念佛。念佛是事修；一念無生、實相，這是義理。理雖是頓悟；事還是漸修。

最後就是「持名念佛」：要講持名念佛，就是如子憶母、憶念彌陀，最好。再者，我們瞭解「都攝六根、淨念相繼」，但都攝六根，不住色聲香味觸法，就和《金剛經》相融通。一念都攝六根，還需要念念都攝六根，所以就要不著色聲香味觸法六塵，這時候心裡都是淨念：不被塵所染，就不是染污心，是清淨念，就叫淨念。淨念，但有一念還不行，要念念相繼，打成一串兒，像白金的鍊子一串兒。這時候漸漸妄想消滅，漸漸真心顯露，漸漸就不搖動。起先稍稍一點不搖動，漸漸再有什麼境界、再有什麼波動也不搖動，這樣淨念相繼，就得了三昧地了、得了禪定，這樣子「斯為第一」，這太好太好！要這樣修。這屬於「持名念佛」。

現在再講「觀相念佛」：佛說是：諸佛如來，這個心徧法界，清淨無礙，叫「法界身」。扼要說，就是法身、清淨法身佛。因為徧法界，眾生就在諸佛的心中。眾生也有心，所以叫有情，不是土木瓦石。眾生也在佛的無量光明、無量壽命、徧法界的心中，以至於佛心能入眾生心。轉過來，我們的眾生心要是再去想佛，念佛也罷、想佛也罷，只要念佛、想佛、憶佛、觀佛呀，眾生的心久久就和

佛一樣——三十二相、八十種好。就像螟蛉啊，那個馬蜂子，抓個小蟲兒來，馬蜂子力量大，它的心力也堅強，小蟲很小，大蜂子就叨下土粒兒，做個蜂仔窩，把小蟲子包在裡頭，天天哪，大蜂子「嗡嗡嗡嗡……」就熏它，久久，小蟲不是小蟲了，也變成大馬蜂子一樣。那個心理啊，彼此感通、彼此變化、彼此熏修那個意思，像佛度眾生也是一樣。我們就在佛的心中。要緊佛再慈悲、再懇切想度我們，我們眾生不回頭，但是往萬丈紅塵去跑啊，說是：諸佛是慈母、大慈悲父，再怎麼疼念我們，我們不回頭，佛也沒有辦法。只要我們回頭，憶佛、念佛、再向佛，眾生的心和佛的心就打成一片。所以是心就可以作佛，因為什麼？是心本來就是佛；是心要是作佛，是心當下就是佛。「諸佛正徧知海」——如來、應供、正徧知、明行足……，一切一切，都由我們眾生和諸佛相感應——「從心想生」。這是佛經上佛說的。

我們最初觀佛，觀不上；觀白骨，有時候也觀不上，但是提撕提撕。我們就先觀落日，頻婆娑羅老王啊，被軟禁起來了。太后不能去救，也給軟禁起來了。頻婆娑羅王痛哭流涕求佛說法，佛就教這個法門，然後頻婆娑羅老王證二果，一直到餓死，這時候生死已經了脫了，不受生死苦，都是做的什麼觀呢？就是落日

觀。太后也求佛給說法，太苦悶了，被兒子監禁起來，老王活活要餓死的。太后向世尊這地方號啕哭著往牆上撲，這時候至誠懇切之下，佛又現身了，也是講落日觀，最合乎我們眾生的根機。佛相三十二相、八十種好，很難觀得上，我們但先觀落日。就那麼一輪落日，比電燈做的落日觀屏風還要淺黃一點，就像真正的落日。我們時常要是趕上了太陽西下的時分，就往西方看，觀落日。落日將落，天空漸漸較比暝暗一些，落日顯得特別光明。一直到落日漸漸落……落到地平線上，我們每天可以這麼觀一觀，以至於照下相——落日觀的相。

現在就藉著落日觀的屏風來觀。佛對太后說：只要不是生下來就是瞎子、不是生盲啊，都見過日頭、見過落日，就觀這個落日。最簡單，圓圓的，有一尺六的直徑，清清淨淨的，我們就這麼觀。我們持名念佛的淨土行人，一心持名，一心再觀落日。這樣好比我們有車啊，不但是前面有人拉，這是正行；後面還要有入推，這是助行。道路再怎麼崎嶇，我們也能越過去。我們持名是正行；觀落日是助行。就這麼一心觀、一心念。以至於我們持咒，也可以觀落日。先念佛，該著我們每天要持咒的時候，持咒也觀落日；誦經的時候也可以觀落日。先觀落日，

空出一切妄想雜念，沒有無明，落日是光明的；念念相續、圓圓滿滿的，沒有一念妄想、沒有殘缺，落日就是圓滿的；心裡不染污，落日就是清淨的。這個落日是清淨的、光明的、圓滿的。我們念念念佛，就照著落日這麼念。

要進一步體會啊，我們的自性本來就是落日、具足落日。我們要是清淨、光明、圓滿，當體和佛平等平等。這樣至誠懇切，念念再去念佛。這是十六觀經的第一觀。

第二觀，佛說是「觀水」：我們「偷得浮生半日閒」，忙忙碌碌的，偷得浮生七日閒來打佛七，這真是萬幸萬幸！一般人也不懂，懂了也不能，而我們能參加佛七，我們就提撕，到山林間來參加佛七，這時候洗心滌慮啊！什麼洗心？水觀能洗心；什麼滌慮？水觀能滌慮。觀清清淨淨的水，說是阿耨達池的水，最極清淨；說是觀甘露水，觀音菩薩水瓶的甘露水多給我們一些，擺在我們眼前，廣大一片，我們老遠望著水天一色。以至於我們觀想在水中再觀水，清澄、明澈。這樣觀水，心裡自然沒有六塵，這樣自然能洗心、能滌慮。這是助行，這時候好念佛，念念再去念佛——持名念佛，這是正行。

接著再「觀冰」：這些水都凍成冰了。水是液體，還能流動；冰是固體，寧

靜、安定，不是流動的。冰是水結成的，冰也是清淨的、也是明澈的。要是冰上有白雪啊，雪是潔白的，不是染污的，都是代表清淨心的。我們由水再觀冰：平平的水面都結成冰了，映澈、明照，以至於到底。我們這時候還念佛，這時候心不但清淨，而又不流動，都凝定、不動，合乎禪定、戒定慧的定，合乎那個義理。

進一步再觀「金地」：這個地平平坦坦的。我們要是見過金子，那個金地要是平的，平平坦坦、金光閃耀，以至於一望無涯。我們一邊至誠懇切念佛；一邊就觀想我們打坐的地方，這個金地，金光閃耀、平平坦坦、一望無涯，這樣子還念佛。

再觀我們坐在蓮花中，這個蓮花呀，是微妙香潔、清新、有異香，潔白不染，我們坐在蓮花中。佛的蓮花是千葉蓮，我們但觀想幾十葉就很好了，人間蓮花也就十幾葉。我們觀想幾十葉蓮花瓣兒，繞著我們身子，四邊，一層、又一層、又一層，大體有五、六層就可以。一層有十葉蓮花瓣兒，要是五層六層，就有五、六十葉蓮花瓣兒，我們坐在當中。這時候還是持名念佛，一邊觀、一邊念。蓮花，漸漸合起來，包圍著我們，也不是緊包，但是接近而已。完了再觀想蓮花開開，漸漸往外開放，最下那一層以至於都貼地了，最上這一層雖然往外開，離我們身

子也不遠。說是微妙香潔，這時候還觀想蓮花放光明，那個馨香郁馥，那不是人間所有的。我們還念佛、還這麼觀。

佛說是：念一句佛號能消滅八十億劫生死重罪。佛又說：要是觀蓮花座呀，能滅五萬億劫的生死重罪。念佛是八十億劫；而觀蓮花座是五萬億劫。說是觀蓮花座的功德，比念佛的功德還大嗎？不過，蓮花座不好觀，念佛可好念。說是貪心變大願；瞋心就變大行；眾生度盡，方成正覺；虛空界盡、眾生界盡、眾生業盡、眾生煩惱盡，普賢的行願沒有窮盡。地藏菩薩大願，都是無一眾生不度，眾生都成佛，地藏菩薩還做菩薩。貪心變大願；瞋心轉識成智、轉成大行。我們也希望貪消滅五萬億劫的重罪，怎麼好呢？又觀不大上，我們就一邊念佛、一邊觀；一邊念佛，一邊觀。這樣子有時候兩種功德都能兼收、兼有。

曾經我參加一個佛七，有居士在那念佛，大家都是一個挨一個、一個挨一個，在那打坐，那時候道場小，人很擠啊，都是些女居士，中年的，老年的，老人家。大家至誠懇切的念的時候，一位居士就伸出手，摸摸旁邊這個，又摸摸地，旁邊這個人就說：「念佛！摸地幹什麼？又摸我幹什麼？」把她的手推一推，她還能至

誠懇切念。等這一支香下來，問她：「你怎麼回事啊？怎麼摸地啊？又摸我這邊？」她說：「這個地都是金地，我坐在蓮花裡頭，我就摸摸蓮花，沒想到摸到你了！」看起來，就是持名念佛，也是在蓮花中坐的。我們漸漸修、漸漸修，西方有我們的蓮花，蓮花漸漸就開放，越念蓮花越好、越微妙香潔，何況我們再多觀一觀，這個蓮花更好，我們這時候再念佛。

原理：

落日觀

這個原理，因為什麼觀落日？我們妄想雜念，從早到晚，過去心、現在心、未來心，按著時間說；想東想西、想南想北，按著空間說。這一念心太亂了，愛其人，以至於屋上之鳥；恨其人以至於也是恨他屋上之鳥，這樣精神就分裂了，分裂就出精神病。這樣子我們觀落日，能使我們分裂的精神集中。我們求生西方世界的願心，通俗說就是意志。精神能集中、意志再集中，久久分裂的精神就復合了。不能說十分之十的精神病能好啊，十分之一、之二之三的精神病也漸漸能好，何況我們一邊念佛嘛。觀落日，能使我們精神集中，心歸在一心。

水觀

冰觀

「觀水」能洗心滌慮：最清淨的水啊，洗我們的心，還念念再念佛。水雖然清淨、洗心滌慮，而是流動的液體；進一步就「觀冰」：冰是固體、凝定的。

觀水能洗心；觀冰能凝心，進一步叫心不動。

「觀金地」：地藏菩薩聖號也有個「地」，我想地藏菩薩那個「地」就是金地，就是實際理地、真如自性、真金不變的，常樂我淨。持地菩薩各處去平地、行菩薩行，那兒地不平，持地菩薩就去平。佛告訴：你把你的心要平下去了，那麼世間的地都是平地，你從心裡先平。說是：「掃地掃地掃心地，心地不掃空掃地；人人若將心地掃，世間無處非淨地。」那個理啊，和持地菩薩的平地都是一樣；地藏菩薩的地、真如自性，也叫做實際理地，都是平平坦坦的。因為實際理地的地，和世間土木瓦石、生死六道中那些地不同，是金地、真金不變的，說是常樂、我、淨。這麼觀金地呀，能使我們心地變成金地、變成實際理地、變成地藏菩薩的地、變成極樂世界的金地，接近佛心、接近佛的地！

接著觀蓮花開合：我們心這麼觀哪，還不夠，再觀蓮花一開、再一合。觀蓮花開、觀蓮花合，我們能役使我們的心，而不能被心所搖動。說是「十使煩惱」啊，我們要是被煩惱牽著鼻子走，我們是煩惱的小使，它叫我們怎麼的就怎麼的，我們被它牽著，天天如此、年年如此、生生世世如此。轉過來我們役使我們的心，

觀想坐在蓮花中，讓它開、讓它合，都是清淨、微妙香潔的。所以觀蓮花開合這一觀，能役心，而不被心所役、不被心所使。

最後就觀「佛相」：說是千丈盧舍那身——「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」啊，那我們凡夫簡直觀不上，勉強提撕提撕，有一念剎那之間。報身佛的相，那都是給初地乃至十地菩薩現身看的，我們凡夫根本看不到的。我們凡夫就在佛的心中受苦，佛在我們眾生心中成佛。我們見不到佛的清淨法身、圓滿報身，但能見到千百億化身。化身呢，丈六的金身還吃力、觀不上，但可以觀八尺金身，在我們前面。觀佛相、塑佛相，不能塑得和我們人身一樣——五尺之軀，最小也是八尺。可是普通塑的佛相，有三寸的、五寸的、一尺的，因為八尺金身要供在家裡不可能啊，不可能，那就塑小佛相，我們心知道佛身大，也可以。至於在佛殿中，儘量要塑八尺的金身，我們好觀，觀佛就是八尺金身。比較啊，觀佛還是立相較比好，佛要是接引的相，有時候是坐相，也有時候是立相，隨我們心觀。我都願意觀西方三聖，我願意觀立相。觀八尺的佛身：從佛的肉髻，佛的肉髻像旭日東升，在還沒出山一半兒，佛的肉髻就像那一半兒的旭日，紅的、光明的。再

觀佛的紺髮，佛的面哪，說是像圓滿的月亮一樣，雙眉中間有白毫，那極光明、極光明的，放白毫光。我們拜佛的時候，就觀想佛的白毫光放出來，我們拜下去，佛的白毫光就進入我們頭頂、進入我們全身，全身充滿了，都是佛的白毫光，把我們身裡頭骯髒、垃圾的東西，大體都是些水呀，骯髒的水、黑水，都沖洗下去，往下流。上面是白毫光照著我們的身，從頭頂進入我們全身，這樣子很能懺悔我們的業障。

再觀佛胸上有卍字，是金色的，而又放光明。佛相脖子、頸部都是瓔珞，很寶貴的。佛的袈裟、佛的裙子、佛的手……，以至於觀到佛的腳、踩著蓮花。這裡頭一觀，白毫最重要、觀佛面重要，其他的但是從心裡一晃、一提撕就可以。這中間還是念念念佛。也就是一邊觀著佛、是助行；一邊持名念佛是正行。我們要看著明星、舞星、歌星種種，再念佛念不下。我們家裡的佛堂就是佛相；屋裡再寫點法語，教我們觀佛；寫上阿彌陀佛萬德洪名，我們就持名、提撕念佛。提撕念佛中，以至於常常觀佛。我們必須有一尊很歡喜的、契我們機的、我們很好樂的佛相，紙畫的也好、銅鑄的也好、盜製的也好，我們常常念佛、觀佛，這樣好。

一經通，經經通

起信論、諸法實相、
吾道一以貫之

八十年暑假女學生齋戒學會
八月二日晚課開示

誦《阿彌陀經》的時候，誦到「不可以少善根福德因緣得生彼國」，我就感覺：要求生彼國——極樂世界，一定要多種善根、多積福德，才能往生極樂世界。平常要是有人故去了，我們說是往生了，其實都是沒有真正往生的多呀，往生的當然有，得要真正的多修善根、多積福德才能往生彼國。善根福德中，有說是：念佛的功夫為善根。五根五力——信、進、念、定、慧，體會體會，那都是念佛的功夫：這一句佛號念到一心不亂，這裡頭就有定、又有慧；要念到一心不亂，一定要精進勇猛去念；要是精進勇猛去念，這裡頭有甚深的信心，這個信心還有般若、有理智，能降伏一切妄想、雜念、不信的心。所以這個善根，不出五根，我們就長期這麼熏修。五根增長，能降伏愚癡、以至於貪瞋種種的妄想雜念。得要

長期的精進去念，念到心裡定，又有慧，一心不亂，才可以往生極樂世界。

還有我們也要知道，念佛的人，不但將來能往生極樂世界，現世就增福增慧、消災免難。並不是念佛的人都不顧現實一切，但是求生極樂世界；你好好修，現世自然增加福報、增加智慧，減少種種災難。現世也是吉祥如意，一切較比順利。

要是講求福德呢，說是萬德洪名：常常念佛的人，自然增加自己的德行。萬德洪名包含一切的德行，由無量光明的心發揮作用、依體起用——六度萬行、孝悌忠信一起修。這裡頭要是修起來啊，「百善孝為先」，這個「孝」字最重要。萬德洪名常常持，再修孝順父母師長、修孝道，自然能積集福德。百善，善都是德呀，百善孝為先、孝為基本。常常存孝順心哪，百善就增加、萬德就增加。所以諸位記住：我們佛門弟子儘量要孝順父母、孝順師長。還有，婦人家要緊還要孝順公婆。孝順父母，是我們的父母；孝順公婆呀，這個心量宏闊大量。我的父母我孝順，這還從我執發起；要是孝順公婆還像孝順父母一樣，那是以無我的心修孝道，這個功德、福報更廣大，我們就這麼修。念一句阿彌陀佛，這是萬德洪名；我們修善哪、積德呀，以孝順為基本，「百善孝為先」，這就很容易發揮善根福德種種

的因緣。那麼，我們這樣孝順父母、孝順公婆，我們的子女自然孝順我們。以至於出家，我們要是孝順師長、孝順父母，我們要是徒弟，徒弟也能孝順我們。印光大師說：兒女孝順父母，就像房簷的水呀，一滴一滴照樣來。我們孝順父母，兒女就孝順我們；我們孝順師長，我們的弟子就孝順我們，一樣一樣照樣來。這是《阿彌陀經》這一段很重要。

要講「聞說阿彌陀佛執持名號」啊，說是：「不可以少善根福德因緣得生彼國」嘛，緊接著，什麼叫多善根、多福德的因緣呢？「聞說阿彌陀佛執持名號」，就是多善根多福德的因、的緣。要是若一日、若二日、若三日……就這麼一直持去呀，各經的修持方法都包含在內。我們要想一心不亂，就是要得定慧的功夫；要是修定慧的功夫，這裡頭一定要有戒呀，不住色生心、不住聲香味觸法生心，這也都算是戒。若一日、若二日……這麼一直持去，戒定慧齊修，這一句佛號就是萬德洪名。八萬四千法門，不外戒定慧三學，我們就一句「阿彌陀佛」萬德洪名一直持去呀，八萬四千法門都在我們心中。這樣子，一日一日就這麼持、一時一時就這麼持，所積的德行就很多很多呀——所以叫萬德洪名。久久了，自然得一心不亂。

《楞嚴經》·

念佛章》

《金剛經》

這裡頭要是和《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》相融通呢：要想一日、二日……就這麼持、得一心不亂，自然要「都攝六根、淨念相繼」。因為什麼要都攝六根、淨念相繼呢？因為《金剛經》說：「不應住色生心、不應住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。」因為什麼不住色聲香味觸法生心呢？因為色聲香味觸法，都是「如夢幻泡影、如露亦如電」的呀！

《圓覺經》

四離：

離境

離心

遣離

遣遣

《圓覺經》說是：六塵就是「境界」，我們修行先要離這個境界——六塵。離了境界之後，還要離執著境界的心——就是六識。六塵離開、六識又離，心中還有一個「離」，離了又離，心中還存個離，這個離的心也遣除出去——「遣離」。離不想了，還有個遣離的「遣」這個心，這個「遣」啊，也把它遣出去。所以《圓覺經》的要義，在離這個境界、在離執著境界的心。境界是六塵；執著境界的心就是六識。這和《金剛經》相通：「不應住色生心、不應住聲香味觸法生心」——不應住六塵生心，和《圓覺經》的離境離心相通。要在微細上說，以至於「離」的心也遣；最後「遣」的心再遣。《圓覺經》就講四離：離境、離心、遣離、遣遣。遣到不可再遣的時候——便一心不亂了。

《楞嚴經》

耳根圓通：

初於聞中，
入流亡所。
所入既寂。
動靜二相，
了然不生。
如是漸增，
聞所聞盡。
盡聞不住，
覺所覺空。
空覺極圓，
空所空滅。
生滅既滅，

那麼觀世音菩薩的耳根圓通呢：「初於聞中，入流亡所」：「所」就是境界——色聲香味觸法，我們所想的這些。「入流」就是入了真如之流了：念念念佛，無量光明、無量壽命——自性彌陀；那麼紅塵的境界——色聲香味觸法，自然都打消了、都忘了——就是「亡所」。就這樣修、不停，這個「所」——境界，都寂滅下去了。還往前進修，不但動的靜下去了，連靜的，動靜二相了然都不生。到了極處，能聞的心、所聞的心，都盡了，對世間萬緣放下，我但聽阿彌陀佛萬德洪名，以至於工作的聲音：外面有車呀、有人哪，工人工作，打的、敲的……，種種聲音，都是念佛的聲音。我不想、沒有第二念，但有念佛這一念。念得不念而念，還要念；念而不念，不用勉力念，自然而然就這麼念。觀音菩薩的耳根法門、反聞的法門哪：世間這些，我不去聞；進一步呢，以這個換那個，我就萬德洪名一直念去。所念的佛號，就是我的自性彌陀——無量光明、無量壽命。我這麼念，念到阿彌陀佛心裡頭——「入流亡所」：入了清淨、不生不滅的法身流，阿彌陀佛的法身中，我一直念去。這時候，世間一切能聞所聞盡了，還有個能覺「聞所聞盡」的覺，就有能覺、所覺，我也不要，我把它空去。進一步，能空所空的心，我也把

寂滅現前。

它空去。空到寂滅現前。極處，能空所空都滅了，這時候「生滅既滅、寂滅現前」：心裡頭再沒有妄念，但是一念萬德洪名一直念去。

所以，《彌陀經》和《楞嚴經》耳根圓通法門，也是相通的。「初於聞中，入流亡所」，這個功夫不停，進一步「所入既寂，動靜二相了然不生」。「如是漸增」呢，「聞所聞盡」了，「盡聞不住」：能聞所聞都盡了，而還不住，功夫還不停的往前。感覺能聞所聞都盡了，這個感覺的心，我也不要：所覺的「聞所聞盡」這個心不要；能覺的心也不要——「覺所覺空」。能覺、所覺都空了，還有個能空所空的心，這個「空」也不要。能空所空都盡了，這時候生滅心，就都滅了，達到不生不滅，萬德洪名就這麼一直念去。

那麼《金剛經》說是不住六塵而生其心，因為什麼？「一切有為法如夢幻泡影」啊。和《楞嚴經·觀世音菩薩耳根圓通章》、《大勢至菩薩念佛圓通章》，以至於和《般若心經》的意思都相通。和《維摩經》也相通：文殊菩薩見了維摩居士，一問一答、一問一答……，問到最後，兩個人就在那兒停了，停在不生不滅的心上。就是：一經通、經經都通。我們研究《彌陀經》，不要以為《彌陀經》

太短、《彌陀經》太淺哪，和大乘經典都相通。

和《法華經》也相通：能念的心哪，就是「真觀清淨觀」，就是「廣大智慧觀」，就是「悲觀及慈觀」，「常願常瞻仰」啊——常念、常常念，和《法華經·觀世音菩薩普門品》也相通。所聽的念佛的聲音、大眾同修的念佛聲音，很寶貴呀，就是梵音，超世脫塵；念了又念、念了又念，就像海潮音一樣——「梵音海潮音」。你說空，空而不空，有萬德洪名；你說有萬德洪名，你得空出一切，萬念歸作一念，萬德洪名才留在心中。說是「妙音」：空而不空，有萬德洪名的妙音；雖然妙音，一字一句、一字一句，念念就這麼念去、不停。說是這個聲音是空的：一字一字、一句一句，剎那剎那就這麼過、空的。空而不空，念得這麼好聽，大家都願意聽聽念佛的聲音，念了消災延壽；多麼重的病，有時候念佛，就念好了；不如意的事情，念得順利吉祥，都超越過去了，空而不空。說是空而不空，就不可思議：佛號聲音是「有」；而剎那不停——「非有」，空有不一，就是不可思議，就叫做妙、妙音。我們也跟著觀音菩薩這麼學、這麼修、耳根就這麼聽啊，就能以大慈悲心，隨喜功德、廣結善緣哪，就是妙音、就是觀世音。我們都是觀世音

菩薩的弟子，都學觀音菩薩的大悲、大慈——「妙音觀世音」。這麼修行起來，一波跟一波、一天二十四小時；一天跟一天、十天齋戒會圓滿，就像海潮音一樣——「妙音觀世音、梵音海潮音」。「勝彼世間音」：比世間那些凡俗的聲音，那超越過去了，太好了，「是故須常念」。和《法華經》也通，一經通、經經都通。

現在講到這兒，我們開始念幾句佛號，我們聽聽大家一齊念，就是梵音；念念跟著念去，就是海潮音——梵音海潮音；這一句萬德洪名，空而不空、不空而空，就是妙音；我們都跟觀世音菩薩他老人家學，我們都要觀——世——音。

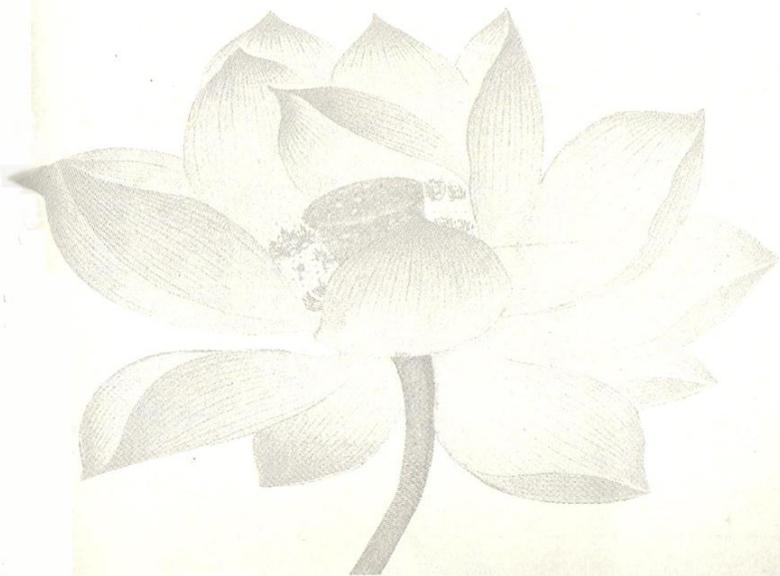
西方極樂世界

大慈大悲 阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

.....

蓮去藕華
藕小蓮亦
因該果海
果徹因源

教觀綱宗大意

「佛祖之要，教觀而已矣。觀非教不正，教非觀不傳；有教無觀則罔，有觀無教則殆。」

和同學講佛法，要先提撕這一句：過去臺灣大學哲學系系主任方東美博士，他是研究哲學的，也到過美國大學講學，是國際間的權威哲學學者，他研究久了，尤其老年，深得哲學精要的時候，他說：「中外古今的哲學以佛學為最高」。那麼佛學就是佛說的，祖師跟著佛學，祖師也往下傳承，譬如摩訶迦葉是禪宗的祖師，阿難尊者可以說是天臺教觀的祖師一樣。「佛祖之要，教觀而已矣。」最高的宇宙人生哲學，要緊就是「教」和「觀」。教是佛學，佛的言教；觀是依著佛學而修行，可以說是學佛。那麼最高的哲學——佛學，不外教和觀這兩種。教是佛的言教；觀是依著佛的言教而修的觀照、觀想，很重要。教是解門，觀是行門。

所有的行門，無論禪教律密淨，都需要觀。念佛也要觀心，觀自己是不是在念哪；參禪，參著本來無一物的時候，也是觀。不過是字不一樣，「參」就是觀，念佛的「念」也是觀，一邊觀一邊念，都不離觀。所以觀是行門，信解行證的行門；久久，信解行證，就有證明，要得這個利益。這是講天臺的教、天臺的觀，全體的佛法都不離教、觀。提撕臺大方教授所說，哲學系的系主任也讚歎佛法這麼高，而這麼高的佛法不外教、觀這兩門。

《教觀綱宗》的作者是明末清初蕩益大師，法名智旭。蕩益是號，意思是蓮藕能利益人，叫蕩益大師。他的國學既淵博、又精詳，教理宗天臺，而他說：我不是天臺宗的子孫。意思不分門戶，沒有門戶之見，但感覺天臺教好，契他的機。住在浙江杭州附近北天目山，這個山頂上有水池，五個山峰，兩個山山頂有水池，所以叫天目——天的眼睛。蕩益大師的解行，弘一大師最尊重，在古德高僧中，弘一大師最尊重蕩益大師。那麼弘一大師的解行，很像蕩益大師；印光大師很像明末的蓮池大師。《教觀綱宗》，在日本的大正大藏經裡頭有。日本大正年間，對中國很輕慢，而把《教觀綱宗》收在大藏經裡頭，就知道蕩益大師的德行、教理相

當高超。

佛祖之要，教觀而已矣。教有化法四教、化儀四教。藏教——經律論三藏教，通教、別教、圓教，這四教藏通別圓、佛的言教，是化眾生的方法，叫化法四教。譬如說，就像世間的藥：甘草、黃耆、人參、當歸……，像藥味一樣。前面頓、漸、秘密、不定，化儀四教，像藥方一樣。藥味配好了，頓，這一服藥你馬上吃下去；漸，或者你分三天、分五天；祕密，你就吃了，不要看藥單，吃了病能好，你不要知道、不用管；不定，這裡頭藥方所用的藥味不一定，不過你吃了能夠病好，或者是飯後吃、飯前吃、臨睡吃、或早晨起來吃，都不定。或者我告訴你吃就吃，吃了病能好，這個化儀四教如世藥方，飯前吃、飯後吃，如此而已，沒有自體，要緊在藏通別圓。

藏，就是經律論三藏，叫三藏教，簡稱藏教。藏通別圓，這個要緊。好比藥味是甘草、當歸、黃耆、人參……，藥對症了，藥到病除，這很重要、很重要。藏通別圓，是佛的言教。那麼觀呢？藏教以析空為觀。析空觀要照眼前譬喻，就像科學和物理化學，你把它解析、分析分析……，分析到物質最微細單位，比如

說分子、原子、核子、中子、電子……，那個意思一樣，分析到不可再分了，叫析空觀。人們所執著的黃金、美鈔，分析分析也空。再是美女，要是按著物質分析，分析到似有似無，也是析空觀，就破人的執著。那麼析空有什麼用處呢？我們心海澎湃、萬丈波濤的時候，長夜漫漫、失眠之夜，要是析空觀作好了，馬上空，那太自在了。達摩祖師面壁，就是教我們觀空；世間萬緣放下、觀空，太自在、解脫。說觀自在，也是有觀空，才能自在。在「有」中，沒有過與不及，這是觀有。要是觀空，就是達摩祖師面壁，白牆壁，一點沒有染污，同時平平坦坦，沒有鼓蓬，這個析空觀很重要。有人專研究天臺教，血壓高，醫師也信佛，醫師說：「天臺教怎麼修的呢？空假中三觀不能觀空嗎？怎麼血壓高？」血壓高都是心裡鼓動、波動、激盪，才有血壓高。要是空觀，不致有這個，就知道空觀很重要、很重要！於我們身體都好。於事呢，轉惱怒為歡喜，這中間需要空，把惱怒空下去，回頭變成笑容，那就好了，辦事也需要這樣。這個很難哪！這空觀要常常修、常常觀才好。藏教以析空為觀。

通教以體空為觀。體空——當體即空，不用分析。分析叫做拙度，很拙笨的，

可是也能度。體空觀是巧度，善巧方便，不用再分析。說是「心生則種種法生，心滅則種種法滅」。什麼是法？就是色法——物質現象；和心法——心理現象。心裡一生，心理現象、物質現象都生；則種種法生——心法、色法都生；心滅，則種種法滅。這叫體空觀。

別教以次第三觀為觀：先空次假後中。空觀，觀現象界空；假觀，觀現象界有。比如我們處在這個世界、這個地球，國際間所有一切大事都能影響我們每個人，觀這個世界，以至於觀我們國家四鄰的情形，再觀個人身邊家庭、學校、社會上，觀現象界「有」、我們怎麼處世為人。做學生也需要觀，我做學生，現在應當怎麼好？我埋頭用功要緊，讀書為第一。那麼我是出家人，已經出家了，我在蓮因寺有鄰居，俗人的鄰居我怎麼對待？其他各個寺院，埔里、日月潭、南投、草屯，以至於臺中、高雄、臺北，各個寺院、佛教團體，我怎麼處置？這都觀現象界有，是俗諦的觀法、假觀。我要是觀空，自己用功要觀空。比如誦經，身心世界俱捐、都放下，觀空；再誦《普門品》，字句分明，這是假觀。讀書也是，觀因緣性空，一切皆空，萬緣放下；老師講的話，我字字句句分明的聽。現在說

是蹺課，雖然老師講的我聽了沒意思，我就自己準備參考書，自己看，我也不空曠這個課，較比好。不能說老師講的我感覺沒用，我就不去聽，要讀參考書資料，我是學生就好好讀書，這也是觀之下，就有辦法。我要是空觀，放下一切，我拿書本到教室。老師講的我聽過，或感覺無味，這就觀：怎麼好？我找別的參考書，我自己看；老師講得有意義，我需要聽，我就好好聽，這都屬於觀。處世為人，一切一切都需要觀。

別教以次第三觀為觀，圓教則一心具足空假中三觀。空觀觀因緣性空是真諦，確確實實如此；假觀觀因緣所生、唯心的現象，確實如此，我在這個現象界我應當怎麼做；又觀因緣性空、又觀因緣所生，不偏於空、也不偏於有，就是中觀。我們處世為人、人生的前途，以至於我們的菩提道，我們的生死和佛法、佛道，不外這三觀。

析空觀是給體空觀做基礎；體空觀，則是根本，當體即空，心生則種種法生、心滅則種種法滅。常常練習久了，遇到激盪的環境，心裡要是波動，體空一下，就看得輕淡，於處世也好、於身體也好。進一步，不能不穿衣吃飯哪！這時候怎

麼辦呢？就要有假觀，觀現象界，一切一切我應當怎樣；空觀之外，就要有假觀。再進一步，就是中觀。但是假觀、忘了空觀，把事情弄得太認真了、就是執著，比如說，無論那一國的議會，忽然問對方說句話，一聽！喔！滿臉通紅、手開始顫動、拳頭打桌子，這但有假觀，還需要空觀；又但是空觀，遇事怎麼辦？空觀中也要有假觀；如此就需要中觀。空假中三觀具足，才好。

現在就記住：佛祖之要，教觀而已矣。教有藏通別圓四教；觀有析空觀、體空觀，都是空觀，別教次第空假中三觀，圓教一心同時具足空假中三觀、叫一心三觀。這四觀再配上十個方法就能成乘，成一個大轎車，好比世界最好的轎車，能運載修行人到最高最上的涅槃地、了生脫死的成佛之地。要是藏通二教，能運到真諦涅槃；一念萬年、萬年一念，別圓二教運到中諦大般涅槃。

藏通別三教，都是權；究竟佛的實義，是教我們得圓教的利益，這是實。佛當下直說圓教我們接受不了，佛就先說淺的，說藏通別，然後開權顯實、說圓教。眾生要是聽了圓教、接受圓教，佛就滿願歡喜。權，就是權巧方便，好比小孩子哭，大人拿個黃樹葉說：「你看！這是金葉子！這是金葉子！」小孩就不哭了，

這是權巧方便度眾生，而圓教才是真實義。

現在講藏教。藏教講生滅四諦。四諦就是苦集滅道。佛說人生苦、究竟是苦，有生必有死，生死之間免不了病、免不了老。過去有富貴人家的少爺小姐，說是：苦集滅道，這沒有苦，我找苦都找不到，不苦啊！這是苦沒來啊！苦來了就苦。蕩益大師說：燕雀處堂啊，燕子麻雀在房簷下飛來飛去，你看很樂，不知道苦來了就苦啊！燕群在堂前飛來飛去，忽然間教貓抓去一個，哦！驚惶失措。你要看殯儀館、養老院、病院就看到苦；但看見麥克阿瑟在東京登陸，進駐東京耀武揚威，誰看見麥克阿瑟最後？我看這相片：兩個人架著這位老元帥，從華爾道夫大旅館到病院去。過兩天、說一定要開刀，再過兩天、開刀又危險，要是沒有奇蹟，很難挽回，過兩天、麥帥死了。當時呂宋島登陸、東京進駐，麥帥多光榮、多英雄，最後如此，這樣一代的英雄、一代的元帥啊！再講過去梁祝、樂蒂，還有林黛，你看她選上電影皇后，多少人都去看一看梁山伯、祝英台，那麼她最後自殺，人生是苦啊！就不自殺，也有老有死啊！也是苦。所以佛說苦集滅道，苦實在是苦。我們雖然是學生，正年輕的時候；將來，不但是生老病死苦，愛別離、怨憎

會，世間也是苦。飛機場上，或是長途的火車，這個車一開，到幾千里外，在那火車站上都是生離死別，教人悲傷。你到殯儀館，那哭聲都是此起彼落。那麼我們怎麼解決人世上的苦呢？這就要研究苦集滅道四諦。那麼苦怎麼來的？是貪瞋癡、殺盜淫妄集起的，集諦。集，就是惑業召感的。迷惑的心理就是惑；善惡兩種業都是有為法的業，不是觀世音菩薩遊戲神通，而是顛倒的行為就是業。起惑造業就受苦。苦就是不如意的遭遇、感受。惑業苦是相連的。有迷惑的心理，而有顛倒的造業、行為，就遭受不如意的感受、就是苦。這是講苦、集二諦。

道諦呢，就是戒定慧三學，再是八正道，或是三十七道品。戒定慧三學，譬如說八關齋戒，或是種種佛法我們體會依著去做，那些熱鬧場、跳舞場、夜總會、卡拉OK餐廳種種不相當的地方，我們不去，社會上許多打殺的事件多從那兒起的。以至於晚間，我們多在宿舍看書用功，和同學談談佛法，以至於修行，念佛、持咒、修學佛法，都好，避免出去，尤其到那些花花場中，這屬於戒。我們戒除迷惑的心理、顛倒的行為，或是痛苦的遭遇，沒有這些惑業苦。這總說是道諦下的戒。再念佛修定、做觀，止觀雙運，修定慧。慧就要看開，觀的分明，世間華

燈初上，那些熱鬧，就像貓捉老鼠，並不好。老鼠不好吃，貓以為好吃。又像雞用嘴叨蜈蚣、蚯蚓種種蟲子，再是狗吃小孩拉的屎。現在一般都用衛生器了，三十年前那有衛生器？有時候小孩在街上拉屎，狗過去咬著就吃。再就像豬，豬都是在混水塘裡頭，豬感覺這個最好、最香。以至於豬看豬感覺曲線美，狗看狗也是感覺世界第一美狗；相比之下，人也是，都是顛倒。這就需要慧觀，要是能析空觀、體空觀，觀夢幻泡影也好，馬上沒有這些，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。析空觀也好、體空觀也好，都需要。觀就是慧。那麼戒定慧三學是道諦。

還有八正道，依著聖教起觀照是正知正見——正見。依正知正見的觀法去思惟，是正思惟。依正見正思惟說話，是正語。依正見正思惟三業造作，是正業。以正見正思惟過生活，是正命。正命是正當的生活，也包含正當的職業。菩薩戒上說：菩薩戒弟子不准賣棺材。賣棺材他就想：最近人死得少，生意不好，聽說現在流行病來了，太好、太好！佛說不可以！菩薩戒弟子不賣棺材，殺生的生意也不做。正命，正當的生活，包括正當的職業。說是做箭的人、做矢的人，唯恐

不傷人，我做這個箭能射人，射了馬上就死，箭頭帶毒藥；函人呢，就是做盾的人，他做擋箭牌，為了怕傷人，怎樣不傷人才好。這是孟子說的。所以正命——職業很重要。接著時時刻刻保持正念，在心裡正思惟、正思惟，就是正念。念念正念就是正定。這需要早起晚睡、刻苦耐勞種種修行，就是正精進。總說八正道是道諦，能對治集諦和苦諦。道諦像藥一樣；集諦是病的因，苦諦是病的病狀、病的現狀；藥到病除，修起道諦，集諦減少、苦諦減少，以至於沒有了，就是滅諦。一切的苦、一切的迷惑心理都沒有，藥到病除，就是滅諦。如此，有集有苦，接著求佛法，就是有道。道諦生了，集諦滅了、苦諦滅了，最後滅諦現前。這是藏教的生滅四諦。

通教是不生滅、如幻的四諦。人生如幻，貪瞋癡、殺盜淫妄，一切一切都是夢幻泡影。苦，好比生病，疼得了不得，燒得了不得；過去了、好了，這個病，也像夢幻一樣過去了。可是我不能不吃藥、不能病重不住院，我吃藥住院就是道諦。吃藥住院之後，我的病都好了，就是滅諦。如此，苦集滅道四諦都像幻化：幻化的病，由幻化的病因而起的，我就要吃幻化的藥，藥到病除、幻化的病沒有

了。這樣苦集滅道四諦就叫無生四諦，有生都是幻化。通教的四諦，就是無生四諦、如幻的四諦。

四諦普通說是小乘，也是基本的四諦。大乘呢，修六度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。布施，天主教、基督教也講，天主教基督教也講慈悲、叫博愛，不過它限於人類。對畜生類也有，說是從菜市場買雞，雞腿不准吊在腳踏車上面，警察看見了，說是天主教國家不能這樣！這個是不錯，但是不能徹底講根本不吃它。要是佛法講的：我們以為雞好吃是錯覺，不是真正的智慧。進一步，天主教、基督教、回教沒有說超度亡魂，他們講不到六道，它但講天、人、魔鬼，地獄、餓鬼怎麼個情形，它不相信。佛法較比徹底，超度亡魂，以至於破地獄真言種種，這個外道沒有。

進一步持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，都很重要、很重要。一般世間的宗教、種種學問，很少能講到禪定和智慧。講六度，藏教是事相的六度。我對這東西很執著、對金錢很執著，我就布施。布施之後，救濟他的貧苦，他沒錢買藥，我給他錢，讓他去買藥，能救濟他的貧苦、痛苦、病苦。如此，度我的慳貪、吝

畜，度他的病苦。所以六度，又能自度又能度他，這是大乘佛法。大乘佛法要緊是自度度他、自利利他。持戒，我不殺；雞鴨就不被殺。我持戒，我少造殺業；生靈、雞鴨豬牛，也不被殺。這就是自度度他。我忍耐一點，我少惹事，他罵我一句，我忍耐，我不再罵他，我要是罵起來，比他罵我還難堪，我就不罵，不叫他心裡難過。那麼我忍辱，於我好，於他也好。精進、禪定、智慧都是如此，所以六度又能自度又能度他，這是大乘佛法基本的。世間都是人我對待、怨怨相報，不是怨就是恩愛貪戀；佛法則完全依著大慈大悲，廣度眾生，自度度人。這是事六度。

進一步，通教講理六度，理六度講三輪體空。我布施這東西，我沒感覺太高貴，也沒感覺我太能布施，他布施一萬塊、我布施一萬二，他布施十萬、我布施十二萬，我都要超過他一等。沒看見能布施的我，也沒看見我布施的錢、布施得怎麼多，也沒有他接受我的布施多少；三輪體空——能布施的我、接受我布施的人，及布施的東西都體空。三輪體空好比是機器的輪子，這個輪子一動，卡那個輪子、那個輪子也動，那個輪子一動、第三個輪子再接著動，這三個輪子都是空輪——體空，這叫理六度。我過去用一個辦法，這是實在有的。好比我才信佛，二十幾歲，

東西丟了，以後作布施想，就好了、不那麼難過了。所以布施還有這層作用，可說是布施利益的副作用。東西丟了很難過，我就當布施東西給人一樣，或者撿到我東西的人，就是接受我布施的人，也好啊！能解除自己心中的罣礙，這是自度人、自利人。那麼事六度是藏教的六度，理六度是通教的六度。理六度不是沒有事六度，有事六度之下，再體會三輪體空，理事並行，較比好。

十二因緣，追究宇宙人生、我們今生，怎麼有今生呢？古代帝王，也有很高超的，他自己說不幸生在帝王家，生在帝王家他以為不幸，有人還羨慕帝王啊！種種的宇宙人生從哪兒來的？我們今生怎麼投生在這個世界、這個國、這個省、這一縣、這一市、這個家庭中呢？佛說是一定有過去種種思想作用，不過這些心理作用，都不知道自己有佛性、自性，像達摩祖師面壁那個壁一樣，平坦的、清淨的，和佛一樣。總說過去生中，這些思想都無明，不明白自己能成佛、自己有佛性的種種無明。不明白就是無明、糊塗了，就有種種不合理的行為，就是「無明」緣「行」。無明是惑、行是業、今生投胎第一念就是「識」。我小孩的時候，都問小孩從哪來？當年在北方，我問堂嫂，小孩從哪來的呢？說是十字路口撿回

來的。來到本省也是，說撿孩子。從何處撿來的？從街上撿回來的。不曉得小孩是生下來的。以後大了才知道，我想這怎麼回事？人怎樣生呢？進一步信佛才瞭解，哦！都是由過去生的無明和行為，迷惑的心理、顛倒的行為，死了之後，渺冥冥、幽幽蕩蕩，經過中陰身，或是陰曹地府。投生之前，就看見天地一片漆黑，但看遠遠的有一點點亮光，男女在那裡擁抱，到男精女血交合的時候就投生、投胎了，這投胎的第一念就是「識」。從第二念起到三十五天之內，有胎胞，叫「名色」。胎胞的心理作用不那麼清楚分明，但知道冷啊、熱啊、苦啊，那個心理但有些名字就叫名；胎胞叫色，這是第二念到三十五天。三十五天以後就有眼耳鼻舌身意，變成胎兒了，叫「六入」。眼耳鼻舌身意怎麼叫六入呢？眼耳鼻舌身意都有入色聲香味觸法六塵的作用。比如在街上走，看見一個女孩子，眼就入；研究她的聲音，耳朵入；研究她化妝品的味，鼻子也入；活魚八吃、熊掌猴頭，舌就入；色聲香味觸落在心裡，從心裡再起第二念、從心理再現，就是法、法塵。前五識：眼看色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嚐味、身感觸，這是第一念；落到心裡，從心裡再現，這是法塵。色聲香味觸都是第一念；法塵是落到心裡、由心裡再現，

這些都能染心，叫六塵。眼耳鼻舌身意都能入六塵，叫六入，這還是在胎中。進一步，生下來到兩三歲之間叫「觸」。從四、五歲到十三、四歲叫「受」，他有感受。十五、六歲開始就「愛」，過年要媽媽給買衣服，要什麼樣的衣服、什麼樣的皮鞋、什麼樣的手錶，但是對男女還沒有強烈的愛。到了二十歲以後，就是「愛、取」，進一步再去追求；就「有」，有就是造業了、有生死業。來生再「生」、生了再「老死」。如此，無明、行屬於前生的惑業；識、名色、六入、觸、受屬於今生的果報——惑業苦。在果報中又起愛取有，就是今生的惑業。果中再起因，來生再生老病死，就是來生的果。就這麼循環不息啊！

講到十二因緣，說是我們生從何來呢？是自己無始劫來的惑業；可是對父母，我們還得要盡孝。虛雲老和尚參禪，都講空，參個「無」字，而虛雲老和尚三步一拜拜到五臺山，為報親恩。來果老和尚也是禪宗。這是當代兩位禪宗的高僧。來果老和尚割肝給母親吃，母親吃了病就好了。第二次割肝，母親不吃，說：「孩子，媽媽寧可死，再不吃你的肝。」以後母親故去了，他就出家。那麼了生脫死要斷無明和行，也就是今生的愛、取、有；要是行菩薩道，第一先講孝順父

母。兩方面都能兼有，又能行菩薩道、又能了脫生死，這才好。

電視的螢光幕什麼都沒有，電視一開，什麼都有；電影的銀幕上白白的，電視螢光幕也是，所現的影像有，都是如夢幻泡影。實際也是如此，人生就是一場戲，好比電影電視的演員，導演告訴今天要穿什麼衣服，穿得不對、再改一改、改了就演，演的時候說是：你要笑、大笑、要哈哈大笑！完了，還不夠，還叫你哭，稍稍哭一會、接著要特別悲傷的哭、哭得都要撞牆、以後哭得趴在地下起不來了。都是隨著導演演嘛！演完了悲劇，回家買東西給媽媽，哈哈大笑。演了喜劇，半路上，好比摔一跤，回家好疼，一夜睡不著的叫。這些喜怒哀樂，都是如夢幻泡影；心裡的本體沒有這些，就像鏡子的玻璃本體沒有這些影相。所以「有」也是如幻。

教不外四諦、十二因緣、六度，這是佛的言教最基本的。藏教是生滅的四諦、十二因緣、事六度——生滅的六度。通教是思議不生滅的四諦、十二因緣、理六度——無生而生的六度，也是無生、三輪體空。就如我布施的東西，我要是不布施它也是沒有了。比如五十年前，在東北故鄉我的東西、我的什麼，現在都空了嘛！體會體會事六度，確實三輪體空，就是理六度。這四諦、十二因緣、六度，叫諦、

緣、度，普通說是小乘、中乘、大乘的修行方法。

現在講佛法名相，色受想行識五蘊，這是佛教基本名相。佛法的名相，能把我們眾生心裡的名相轉過來。

色如聚沫，好比銀樓櫥窗裡頭擺的，有多少克拉的金剛鑽石，還有藍寶石、紅寶石、珍珠、瑪瑙、翡翠，還有極白的白玉，是白金鑲的、或是黃金鑲的，五光十色、眼花撩亂，佛說這都是色。還有時裝比賽，再是跳舞場中，街上扭扭捏捏的人就那麼走。要是破我們的迷執，說是豬，街上走什麼人，豬不懂；要是人看豬呢？也不懂，有老母豬、有老公豬，也不懂。狗也是如此。種種這些，以至於活魚、熊掌、猴頭……，狗肉不好聽、叫香肉，這都是色。佛說色如聚沫，要照析空觀，可以說是分子、電子、中子聚合起來一樣。

受如水泡，種種享受，你到病房一看，裡頭呻吟叫喚；手術室裡，麻醉藥過了，痛啊！發燒。再是殯儀館，鄔老居士故去後，他的公子害怕，要我幫著把老父親送到殯儀館，我看到一個房間，裡頭滿堂都是人，就像北方大澡堂，人洗完澡都在那躺著、風涼風涼。一轉念——這都是死人哪！感覺很不是滋味，世間這些

享受最後落得一場空。佛說受如水泡，下雨天，雨點落在水池上，一點一個水泡，一點一個水泡……一下又破了；喜怒哀樂離合悲歡，最後一筆勾銷。這一生的感受過去了，來生再一生，生生世世……。

想如陽燄，我們眾生的想，比方自己的家，都覺得自己的家好，都以為自己的故鄉好。都想：要是娶個太太，就是中國第一美女；兒子呢？就是二十四孝、現代的第二十五孝。自己的前途呢？儘往好的地方想，得個碩士、博士，還得好幾個博士；開公司開工廠，有多少個公司工廠；要是競選，又選上多少個委員、議員、議長；開始事業地位漸漸升高，好比國外也有分公司、分工廠，這時候政府給獎狀，以至於國外的事業發展，外國的政府也給獎狀、給名譽地位；六十大壽，滿堂的人，幾百幾千；七十大壽人再多、八十人更多……；接著到國外，各國都歡迎，外國的元首都迎接；最後九十，事業更發展，兒子還能繼續跟著辦，孫子也能辦，以至於曾孫都能辦；接著一百歲，還選上議會的議長，好比眾議院、參議院的議長；接著再選，就選上國務卿、選上總統；以後一百三十歲呢？就升天了。

佛說這個想啊，如陽燄：春天，太陽曬得地下水蒸氣往上蒸發，老遠看，公路

上頭都有濃厚的水蒸氣，樹木看了都曲折，就像樹木映在水裡一樣。鹿不知道是水蒸氣的作用，以為有水池子，鹿走得渴要去喝，跑到眼前，沒有了。鹿一楞！怎麼回事？再往前一望：哦！那邊還是有水，彎彎曲曲的水灣子。鹿再跑過去，到眼前又沒有。怎麼辦？愈跑愈渴啊！再看到遠地方：哦！那邊還有……，就這麼跑來跑去，水沒喝著，把鹿跑死了、累死了。我們眾生的妄想啊，佛說如陽燄。

行如芭蕉，我們的一生，比方我今年七十三歲，我六十三歲如何，我五十三歲、四十三歲、三十三歲、二十三歲……，回憶過去啊！以同學來說，比如三年、三年前，就像芭蕉葉，剝下去三年、又剝下去三年、再剝下去又三年，找不出真實的人生，就像芭蕉樹一樣，沒有真實的樹幹，不像柏樹、櫻花，有真實樹幹，芭蕉沒有真實樹幹，就是行，念念遷流，沒有真實的人生。

最後，識如幻事——變戲法。識都是唯識所變現的，尤其是現代新興的市區。到高雄，我過去到九如一路那一帶，根本一片稻田；臺北新生南路、新生北路，以至於好多路，以前都是一片稻田。我在三十七、八歲時，從臺北到內湖圓覺寺，坐公車坐半天，一路上都是稻田。現在，樓臺店舖，市區都現出來了，都是唯識

所現。好比這家搬來了，那家又搬來，比如在內湖小學做老師，不搬來不方便。搬來了，早餐得喝豆漿，就有人開豆漿店。愈搬愈多，一個豆漿店不夠，別家也開豆漿店。有住家就要買菜，最初有菜車推車來，再久了，菜車不夠，就得有菜市場。菜市場但是賣菜，還得賣些罐頭，還有牙膏、牙刷、毛巾……，這就有超級市場。小孩子大了要讀書，給他買學生裝，就有成衣店，以至於服裝店。走累了，還沒到家，稍稍買點糕餅點心，就得有糕餅店。騎個腳踏車，半路要打氣，就有腳踏車店；騎機車，半路得加油，就有加油站。以後，慢慢多賺點錢，有轎車，加油站又擴大。車子上高速公路，就有收費站。這樣市區越來越發達，都是唯心所現、唯識所變。色受想行識的識，就是如幻——耍戲法、魔術變出來的。

佛就用色受想行識五蘊，破我們的執著。色有多少？比如說男女、金銀，你到洛杉磯，到了還不知是洛杉磯，洛杉磯有那又高又大的人，長得面相蠢笨，說是墨西哥人。還有長得比美國人小一點、瘦一點，皮色也黑一點，這是中美洲人，叫波多黎各。馬來有馬來人，男子也穿個裙子，華僑都叫他巫人。還有印度人、還有白布纏頭的巴基斯坦人。印度人信婆羅門教、印度教，他不纏頭，回教才纏

頭。這形形色色、無量無邊，佛說這都叫色。色受想行識，用這五種破我們的執著，也用這五種析空。佛家的名相，以五蘊最基本。受想行識是心理界，心理的變化波動；色是物質界。宇宙人生不外物質界、心理界——就是精神界兩種。佛但說色法、心法，眾生不明白，佛再把心法開成受想行識，就是五蘊。還有眾生不明白，佛就說色聲香味觸法。以至於十二處、十八界。根，眼耳鼻舌身意；六根；對六塵，叫十二處。說是根能發識；眼耳鼻舌身意六根，接觸色聲香味觸法六塵，生眼耳鼻舌身意六識，六根觸六塵生六識。如此，六根六塵六識叫十八界，各有各的界限，眼看的不是耳聽的，鼻子聞的不是舌頭嚐的，各有各的界限不同，叫十八界。根塵識十八界，像寫生畫架的三條腿一樣，畫架合起來提著就走，看哪兒風景好，畫架架起來就畫，就是十八界。廣說十八界；中說，就是十二處，六根對六塵；略說，就是色受想行識五蘊。五蘊，蘊藏太多，就叫五蘊；也叫五陰，這些能陰蔽真如自性、佛性，陰蔽我們的良知良能，就叫五陰，都是一個意思。不論是講五陰、或五蘊，都是佛法基本的名相。四諦、十二因緣、六度，也不外五陰、十二處、十八界這些名相，這在我們宇宙人生很重要。過去的軍事首領，

好比日本的東條、德國的希特勒，以至於歷史上好多人物，像漢高祖劉邦、唐朝唐太宗、宋太祖，歷代的這些人物，這裡頭要是有三止三觀就好了。那麼佛門的人物，佛門的居士，比如說李子寬、趙恆惕做過兩湖總督、曲映光兄弟修密、臺中李炳南居士、朱鏡宙老居士——是章太炎的女婿；當代的高僧，虛雲老和尚的作法、弘一大師的作法、印光大師的作法，以至於倜虛大師的作法——最後在香港圓寂。世間，我們觀察歷史這些人物，當代國際間大事這些人物，我們怎麼做呢？也要觀，真觀清淨觀、廣大智慧觀。觀佛門的人物、居士、或是出家高僧怎麼做法，都是我們應該觀的、應該採取調和怎麼做，所以觀很重要、很重要。至於個人，比如我們處在這個國際間、這個國家、這個環境，我住在水里，我對水里的人怎麼辦法？我對眼前寺院怎麼辦法？全省的佛教界我怎麼個辦法？這些都需要觀。諸位同學也需要，我在那個學校讀書，我讀的什麼學系，我的前途如何？我的家庭如何？這都需要觀。這觀都是假觀、觀俗諦、觀現象界；要是萬緣放下，就是空觀、觀真諦，觀因緣性空，這樣好修行；又能萬緣放下，又能在現象界、人事上做得恰到好處，這是中觀。假觀觀得好、空觀也觀得好，空假中三觀具足，那更好了。

四諦

苦諦

四諦——苦集滅道。

第一苦諦。眾生在娑婆世界，就是生生死死。要是眾生沒有苦，尤其沒有生死苦，佛不出現於世。比方說，有些神通、以至於沒有死的，在街上遇到了，相互問：「你貴姓啊？」對方答：「我姓殷，是商朝的後人。」或「我是唐太宗時代的人，你呢？」「我是宋太祖時代的人。」就這麼三代、漢唐宋元明清的人，都不死，都在街上來回走，那麼佛不出現於世。以至於人都不生病，都市的病院沒有、殯儀館也沒有、連棺材店都沒有，四肢五體車禍也撞不死，撞完了，拍拍泥巴又可以走了。家親眷屬之間，也沒有生離死別。人生沒有這些苦，佛不出現於世。因為有這些苦，還要生生世世都受這些苦的煎熬，佛才出現於世。所以佛講苦集滅道四諦，第一先講苦。

苦有八苦，還有三苦——壞苦、行苦、苦苦。壞苦就是樂受，這能和八苦相對照，八苦中哪幾個是壞苦、哪幾個是行苦，我們多少要對照瞭解。苦是果報，都是從迷惑的心理——煩惱無明，而起惑造業，造殺盜淫妄酒，以至於十不善業，由造業才受苦果。我曾經聽過，有人做醫師，不明白因果，只知道賺錢，病人快死的時候不救，把他耽誤了，後來人死了。死了以後，病人的亡魂來找，他就睡不著，以至於晚上還掐他的脖子。可是醫師不信佛，不明白因果，他以為晚間睡不著覺，精神鬱悶，是神經衰弱，不知道依著佛法說，這是冤業病，晚上睡不著覺，是晚間陰魂、亡魂出來攪擾，讓你睡不著。也就是起惑造業，就受苦。

集諦

「集」就是迷惑的「惑」，也就是煩惱無明，由煩惱無明起惑而造業受苦。集諦是「惑、業」，苦諦就是「苦」。惑業苦：惑是迷惑、不理智的心理；業就是惡業，所謂「天作孽，猶可違；自作孽，不可活。」依普通世俗講就是造孽，按著佛法說，由一切八萬四千煩惱而做出來的身口意三業，都是業、業障。造了業，就受苦。

道諦

「道」就是戒定慧。戒定慧是藥，惑業苦是病。惑業是病因，苦是病的果。

道諦戒定慧是藥，藥到病除；有戒定慧，不起惑造業，就不受苦。我們可以拜佛，或是將惡業轉成善業，依善業懺悔惡業；將染業轉成淨業，以淨業懺悔染業，這都是戒定慧。

懺悔惑業苦，戒定慧是藥，惑業苦是病因、病果，藥到病除，都沒有了，就是「滅」，「生滅既滅、寂滅現前」，所有一切的痛苦、一切迷惑的心理都滅了，生滅既滅、寂滅現前。就像平靜的大海，有風就起浪；業障的風、迷惑的風，不吹心海、不造業，風平浪靜、水天一色的時候，千江有水千江月，那是滅諦的意思。海上的波——心海上的惑業；波有起有落，心有生有滅。假如沒有風吹，海面上也不起波，平平靜靜，心海寧靜，和天一樣，天水一色，這就是滅。滅諦並不是「沒有了」的滅，而是「煩惱生滅心滅、寂滅的心理現前」那種滅，皓月當空，好！

道諦放寬說，是八正道；再放寬，是三十七道品；略說，就是戒定慧。集諦就是惑業；苦諦就是苦。迷惑的心理是惑；做的不良行為是業；遭受不如意的環境、不如意的感受就是苦——惑業所感的苦。佛因為眾生有苦，才出現於世，講四諦，依四諦開示眾生，由惑而起，起惑造業，就生苦、受苦。以戒定慧的藥，把

病因、病果都除了，都沒有了，生滅既滅、寂滅現前，就是滅諦。這是佛最初轉四諦法輪說的。

依天臺教觀，天臺祖師按著佛說的法，說生滅四諦：由集諦生、起惑造業，苦諦就生、就受苦。有善因緣，為修定去受五戒；受戒再訂功課，早晚功課都是定；閱經，如理思惟，就是慧；修戒定慧。戒定慧生，惑業就滅；惑業滅，苦就滅，這叫生滅四諦。生滅都滅了，寂滅的心理，像海平如鏡，心海平平靜靜的，沒有波浪，就是寂滅的滅諦。所謂「慧風掃蕩障雲盡，心月孤圓朗中天」：慧風，就是戒定慧的風；障礙月亮光明的烏雲，就是惑業苦。有病的時候，不能念佛，心裡起貪瞋癡、造殺盜淫妄，也不能念佛，這就是障礙心月光明的烏雲；滅諦就是心月。生滅既滅的滅諦就是禪，就是無量壽命、無量光明的心，依這個心再念佛就是淨，禪淨是同一個理。想要有慧，一定要有定；想有定，一定要有戒。殺人放火，心定不下來。這樣的四諦，有生有滅，叫做生滅四諦。

進一步體會，有病、發高燒，以至於要開刀，過幾天高燒退了，開刀、拆線，傷口好了，也就過去了，這是生滅的苦。一段麻煩的事情，談判之後，把事情結

束，也是生滅。這苦有生有滅，惑業心理也有生有滅，這叫生滅四諦。體會這些生滅：有病的時候很苦，病好了又沒有苦了；以後再有病，苦又來了；無論是感冒、肚子不好，或腸子、肚子絞疼，好了也就沒有了。就知道我們所有的痛苦感受，以及種種病的現象，都像鏡子上所照出來的現象；而鏡子的玻璃本自無生。有病的時候用鏡子照一照，病好以後，鏡子拿起來，看看自己哪裡還有病呢？鏡子的玻璃不留痕跡。如此，苦在鏡子的玻璃上無生、集是無生、道也是無生、以至於滅也是無生，鏡子玻璃本自無生。就鏡子表面所現的，有生有滅，叫生滅四諦；就鏡子的玻璃本體，叫無生四諦。確實如此，譬如說廣島原子彈，經過四十年了，當時日本人很苦啊，現在事過境遷，廣島建設得很好，過去原子炸彈的痕跡，日本人想留做紀念就留，要是不留，就完全找不到了。

無生四諦對生滅四諦而言，較比高一層，較比好調心。有病，病過了，本自無生，要是體會這個，病中也較比好念佛。以至於在苦惱環境中，或是在監獄中，想想究竟我們有幾天要在監獄裡，我若出獄了，監獄的苦還是無生。無生而生，如夢幻泡影，這叫無生四諦。正苦的時候，忽然間離別多少年的姊姊哥哥、弟弟

妹妹，以至於媽媽回來了，或是忽然間得了愛國獎券一千萬，先前的病苦這時候都忘了，苦也是無生。但是等一下業力又來了，這一念激動的心理、興奮的心理下去了，還感覺苦，就知道苦本自無生。禪宗的祖師，或是淨土宗、哪一宗的祖師，要是道力堅強，參禪的心或是定功堅強，像虛雲老和尚被人把肋骨打斷兩根，老和尚一盤腿、一打坐，就沒有痛苦。老和尚的定力大，我們不行。我們雖然不行，比一點也不信佛的還好一些。在那一陣媽媽回來了、得愛國獎券、或是考聯考之後有病，忽然間發表考上了，先前的病苦忘卻了；但業力起來，這一陣興奮的心理消失了，苦又來了；那麼知道苦本自無生，有生的就是惑業——業力、迷惑的心理。這樣，惑業苦——集諦和苦諦都是本自無生。

但是無生而生，我們修戒定慧，用生滅的戒定慧調治，以至於用無生的戒定慧調治。慧，本自無生。定，無生而生、生而無生，可是我還保持心月一輪燈。戒呢，我不見戒，而能持戒；持戒，沒感覺我能持、別人不能持。無生而生，修戒定慧。按照生滅心修戒定慧，都是事的戒定慧；按照無生的道理持戒定慧，都是理的戒定慧。這樣修，惑業苦、集苦沒有了，自然體會到心本無生、因境才有。

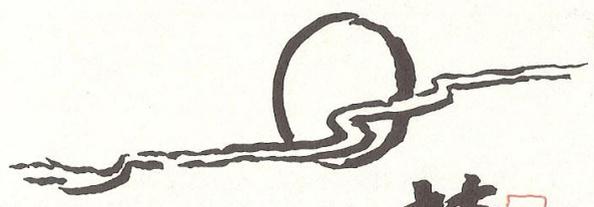
能體會這個，心裡本自無生，就是無生四諦，這比生滅四諦高一層。

生滅四諦是天臺四教的藏教所講；無生四諦境界高一點，是通教所講；別教講的就是無量四諦。比方用鏡子一照，苦無量無邊，就像在一個大病院，什麼樣的科都有，什麼樣的病都有。相同的外科，外科的病痛又有種種不同，同一內科，病也不同，胃腸科也種種不同，大家受的痛苦無量無邊。何況人事紛紜、彼此爭執，不單是怨憎會，這裡頭我相人相對待，也是苦，這樣的苦無量無邊。而惑業：個人的性格、迷惑的心理，所造的業也是無量無邊。八萬四千法門：由戒定慧開為八正道、八正道開為三十七道品、再繁衍就是八萬四千法門，道也無量。道有無量，最後由道達到玉山的最高峰，有從南邊來的，有從北邊東邊西邊，四面八方來的，最後都到山峰了，來路不同，滅諦也是無量無邊。滅到最高處，大家都到巔峰是一樣，可是來的過程不同，所以滅諦也有無量無邊。道諦有禪教律密淨種種，也是無量無邊。這是別教講的。

最後圓教是無作四諦。眾生本來就是佛，都是無作而作、作而無作。無生但講生而不生，作——以至於修行種種，修行還歸到這一念心。我們種種的修行、修

持的道，如建設大醫院、建設大叢林，以至於建設佛教大學，建設大公司、工廠……無量無邊，歸到底就是作——作而無作、無作而作，釋迦佛千百億化身，觀世音菩薩三十二應，都是作而無作、無作而作，這是圓教最高最上的理。

佛法漸漸的熏修，好比衣服本來不香，在梅檀香中熏久了，衣服也就香了，佛法也是如此。熏習、習慣，就像「學而時習之」的習，小鳥跟大鳥學飛，飛不會，跳、再跟著跳，跳久了漸漸就飛起來了。我最初聽《中觀論》，如在五里霧中，聽到《大乘起信論》，也是茫茫然不懂，熏習久了，漸漸就瞭解。總之我們為瞭解決人生的苦才信佛，研究了知佛說苦集滅道四諦，知道四諦是確確實實，諦就是審實不虛，確實如此。經過審察審察，聞思修、體會體會，實在不虛，這叫四諦。四諦再研究，還有無生四諦、無量四諦、無作四諦，四教的道理，有低有高、有深有淺。佛陀這麼說過，確實如此，我們要這樣瞭解。我們不明白苦，但知道在世間尋樂，貪圖玩一玩，這是迷妄。聽聞佛法後，知道苦有八苦、三苦，知道有苦集滅道四諦；進一步，還有無生四諦；再往前，到了大廳，還有無量四諦；再登堂入室，最後到了佛的寮房，知道還有無作四諦。漸漸深入佛法，這樣瞭解較好。

慧風掃落障
雲盡

心
月
孤
圓
朗
中
天

長白山妙門

鐵雲

四念處觀法

天臺宗藏教的析空觀，用四念處、五停心析空。把物質分析分析……到極微，好比一張紙切一半、再切一半……，切到最後似有似無，這叫析空觀。第二用四念處析空，第三用五停心析空。還有，按著「過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」也可以析空。比方人，小孩剛生下來小小的，漸漸地，滿月、一百天、一歲、二歲、三歲……漸漸發育長大……。二十歲、二十五歲，以後漸漸老，四十歲比三十歲老，五十歲比四十歲老，六十歲、七十歲、八十歲……，等到九十歲、一百歲，臉上的皺紋都滿了。最後一口氣不來，入土或者火化，這不就是空？不過也有前後，按時間說有過去、現在、未來，這樣也算是析空。

通教體空觀是當體就體會是空；別教次第三觀、圓教一心三觀。我們凡夫執

著宇宙人生為有，羅漢執著為空。凡夫執著有，佛就說空：析空、體空、照見五蘊皆空，把心中的「有」給消滅掉、給破除了。什麼是體空呢？比如鏡子面上照出來人們的喜怒哀樂——有人向我噘嘴瞪眼，還對我吹口哨，以至於打我罵我，或像理髮廳大玻璃鏡照出來理髮客的樣子，而鏡子的玻璃本體沒有這些，這就是體空。空而不空呢？宇宙人生過程中我們得好好去做，應該怎麼做就怎麼做。好比開美容院，男子來理髮，我們就給理個男髮；女子來燙髮，我們就給她燙個女子的髮；小孩就剪個小孩子的頭髮；老人就是老人的頭髮，隨緣盡分。完全空就不執著；而方便善巧隨他是男女老少，就給他理什麼頭髮，這是空而不空，是按著有方面來說，也就是假觀。一邊假觀還體會空；體會空，還能假觀，好好剪髮燙髮；假觀又能空觀，空假不二，就是中觀。這是次第三觀，久久練習純熟了，就是一心三觀，同時具足空、假、中三觀。

析空觀：按著空間去析空，分析人、物質到極微處，就是鄰虛，似有似無；按著時間說，投胎以後在胎中，投胎以前呢？由生前到生後，以至於到老死，死後也是空。再者，按著四念處觀、五停心觀也是空。四念處怎麼說是空呢？

四念處觀：第一觀身不淨、第二觀受其苦、第三觀心無常、第四觀法無我。
觀身不淨

甲、五不淨觀。（觀自己，自生至死。）

一、種子。二、生處。三、相。四、性。五、究竟。

（究竟者，自內至外，自生至死，悉皆不淨。）

乙、九想觀。（觀他人，死後腐爛。）

一、青。二、腫。三、壞。四、血。五、膿。六、蛆。七、散。八、骨。

九、燒。（燒後歸空，轉念念佛。）

五不淨觀是觀自己，九想觀是觀他人；觀自己從生到死，觀他人從死後觀。好比人的身體、形狀、面貌、走路、言語，要是我們起了執著，以為怎麼樣的美，譬如選美，無論選男選女，要是忘了不淨觀、忘了禪觀——本來無一物，就在有中執著，這時我們必須提撕：將來這身體就是骷髏骨，骷髏骨站在臺上走來走去扭扭捏捏。然後觀想全身五臟六腑，皮肉筋骨血……這些，將我們執著人身的心給

打破，要不然一執著，執著就不能了生脫死。

能童貞出家，一定前生修過不淨觀或禪觀，出家越早越好。要是晚了，以至於五六十、七八十歲也執著，執著增長痛苦。要是能把它掃除乾淨了去念佛，再體會禪旨，還能身體強健、老當益壯。要不以這個為基礎，遇到人事紛紜種種，老了就顛三倒四，糊里糊塗的轉頭就忘，再老一點，以至於見了人都不認識，都是心中沒有觀法。五停心觀、四念處觀對人生很重要，關係人生的幸福啊！青年人要想身體好、身體強壯，也要從這下功夫。補藥、特效藥、滋養品，沒有什麼大用處，五停心觀、四念處觀，這是基本強心強身的辦法。

第一、觀想天仙、美女、世界第一小姐，或者天生的美男子，或是世界第一健美先生，怎麼還是吃了拉、喝了尿，滿身八萬四千汗毛孔，夏天都是臭汗。還有，要是自己把自己的皮膚舔一口，再用鼻子聞聞也是臭。為什麼呢？人的種子 是男精女血和合的，不是蘿蔔種子生蘿蔔、豆子種子長豆子、瓜種生瓜。有些香料，像檀香，樹根下也有樹根種子，長的是檀香；而我們人身上髒，抹上了香花還是髒，一天要洗一次身體，要不身體又臭又髒，因為種子不是乾淨的種子。

第二、生處不淨。我們三界眾生，尤其欲界眾生，不是蓮花化身，而是由產門顛倒而生，生處不淨。悉達多太子雖然示現降生，卻是從摩耶夫人右脇降生，那表示三界中離開欲界而生。

第三、相不淨。兩個眼睛、兩個鼻孔、兩個耳朵、一個嘴，這是七個竅，加上解尿和尿的兩竅，九個竅，也叫九孔常流，流的都是不乾淨的東西。眼屎自己擦不覺髒，要是擦在別人身上，或是別人往我身上擦，就覺得髒。耳朵也有耳垢，小孩子年輕時候，有時幾個月掉出一粒，耳朵裡頭骯髒物，越沾越久，成球形就掉出來。兩個鼻孔，要是上火就流乾的鼻涕，平常感冒就是濕的鼻涕，黃黃的或是白的，也是髒。別人的鼻涕往我身上抹，我們感覺髒，我們鼻涕向別人身上抹也是髒。要是不往這上頭想，總覺得怎麼那麼美呀！觀想不淨，知道並不是那麼美。再怎樣美的人，你聽他上廁所劈哩啵嚕劈哩啵嚕半天，很臭很臭，就得趕緊沖水啊！三十多年前，哪有沖水式衛生器呢？都是拉在水泥溝裡往坑裡沖，自己的、別人都混在一起，氣味沖上來，出來半個鐘頭衣服聞聞還是臭的，人間就是這樣髒。韋馱菩薩和天人不願到人間，因為人間臭氣上熏四十萬里，但是受佛

咐囑護法，不敢不來，道宣律師感通錄這麼說。可能是地球有吸力的地方就有臭氣，進入太空了才沒有。尤其有病，那股臊味真難受啊！我小孩的時候，到大眾廁所如廁，眼睛都不敢睜，睜了那個臊氣刺眼睛。這九孔常流，相都是骯髒的。再者身上八萬四千汗毛孔也是流骯髒臭汗，相不淨。

第四、性不淨，身體就不能有麝香、牛黃那麼香。人死了解剖，解剖到骨頭，骨頭也有味兒，把骨頭再敲破，裡頭的骨髓也有味兒，燒成煙也是腥臭氣。我過去只知道有人燒羊骨頭熏蟲子，可是人骨頭燒出的煙，腥臭刺鼻的味也和羊骨一樣。從皮膚經過肉、五臟六腑，最後到了骨頭，骨頭再敲開，或者腸子裡頭剖開，沒有一處是乾淨的，這是性不淨，全身都是骯髒性，不能挖出點麝香、牛黃，也不能挖出金剛鑽石。

第五、究竟不淨。最後人死了，漸漸乾燥了，也不能像檀香一樣，終究要腐爛，這是究竟不淨。

所以，觀身不淨，從五臟六腑到皮膚外邊，從內到外，從生到死，都是不淨。接著，九想觀，觀人死了，馬上變青，沒有一點血紅色。過去抽鴉片的人，

是青面孔。還有人見到鬼，說鬼的面孔也是青的，沒一點血色。屍體變青了之後，身體漸漸要壞、就腫，腫了之後就爛、更壞。第四流血，眼睛流血、鼻孔流血、耳朵流血，或是從壞的地方流血。第五出膿，化膿了，膿裡頭鑽出蛆，在身上鑽動。這樣漸漸地全身腫、全身壞，不過這裡頭也有壞得厲害的地方、腫得厲害的地方，流血有多的地方、有少的地方，漸漸出膿，也有出的多、出的少，種種不同。蛆越生越多把皮膚都給咬裂咬開，死屍就要崩潰、就要散。我十幾歲的時候，有個電影明星叫胡蝶——姓胡名蝶，好像到美國去了，現在大概八十歲了，變成老胡蝶了，要舉個拐杖出來，白髮蒼蒼的。過去的男電影明星，老了也不像樣，有個叫白雲的電影明星，幾年前在日月潭自殺了。胡蝶之後有位著名的電影明星叫李麗華，現在也七十多歲了，恐怕也是老得不像樣，這是按著無常說老。同學初聽的人，心裡想：哎喲！越聽越害怕起來了。實在就是這樣。大家久久觀想，知道這是甘露法水，很好很好！

屍體崩潰了，經過風吹日晒雨淋，皮肉五臟六腑都沒有了，身體四大都歸入大地。水大——水、血、尿……都歸入水分，從眼前溪裡流到臺灣海峽，臺灣海峽

風波動盪，再流到太平洋，人生就這樣。火大——體溫完全散入太空中。地大——流在地層裡變成地、變成泥巴。風大——呼吸，隨著平常的風歸入風。最後還有白骨，我們觀骷髏骨躺在我們前面，這個人當年叫胡蝶，或叫李麗華，或是演「梁山伯與祝英台」的樂蒂，當年那電影在臺北一演幾十天，看的人還覺得不夠，後來樂蒂卻自殺了，覺得活著沒意思。要是沒自殺，現在也老病不堪了。女子從西施、貂蟬；男子從宋玉、潘安，現代的電影明星一代一代，人生就像走馬燈一樣，確實如此。觀這個人躺在我們前面，就剩骨頭，我們心口有三昧火，火從心口出來，照著白骨四邊，繞啊！繞啊！點著了！點著了！就燒燒燒……白骨燒到最後沒有了，火都滅了，這時候轉念念佛，這裡頭再加上禪旨：本來無一物，何處惹塵埃。很好！這是第一、觀身不淨。淨包括清淨，也包括美、俊。

觀受是苦

甲、一、觀欲樂享受，為眾苦之本。（總觀，觀全部欲事。）

二、觀動念即苦。（別觀，觀現前一念欲心。）

乙、觀苦受即苦苦，樂受即壞苦，捨受即行苦。

大多數病要是能節欲、斷欲修梵行，身體就有轉機；要不然不但是有病，沒有病也要得病。尤其在欲念中，這時要轉欲念，貪瞋癡三毒，毒我們的心比什麼都要厲害；百步蛇咬我們一口，只把我們身體給毒死，而淫欲的念頭，生生世世毒啊！毒到六道輪迴中，使我們出不來。所以觀欲樂享受是眾苦之本。去年臺北有一位羅先生，到了旅社睡在高廣大牀上，有一位女子跟著，過了一、兩個小時，這位女子提著一個大袋子出去了，許久不回來，屋裡羅先生也不出來，服務生著急了，拿著鑰匙開門，進屋一看，頭沒有了！讓人給切去、拿走了。羅先生睡在高廣大牀上，要是睡在禪床上就沒有這些事情。還有，大多數四、五十歲的人，要是荒唐不改，一夜荒唐，第二天就能中風、麻痺，或者嚴重的腦溢血、心臟麻痺。無明夢中要猛醒，要不然不死不休啊！再者人要投生的時候，欲念要是不轉，好比看見一間房子：太好了！進去一撲，是豬胎、狗胎。所以我們知道觀受是苦，尤其淫欲這一念是生死的根本，有這個才投生。人死後，經過陰曹地府，孤魂渺

渺蕩蕩各處走，或看見家親眷屬圍著我們的死屍哭，這時候沒有物質，只有心靈，幽幽蕩蕩的。等到要投生的時候，忽然間，大地一片漆黑，不見天、不見地，種種都看不見，只看到有男女在那兒，要是我們的業力應當投生男子身，看到男女就往女子身上撲；業力要投生女子，看到男女就往男子身上撲。在精血交合的時候，我們撲上就投胎，開始胎獄——胎中就像牢獄。這是第一、觀欲樂是苦。第二、觀動念是苦：平靜的心中忽然動一個欲念，這也是苦惱。

觀苦是苦苦；欲樂剎那須臾間就過去了，觀樂受是壞苦。世俗的苦固然是苦；壞也苦、樂也苦，五欲之樂是壞苦，越壞越苦。再和美的家庭、再理想的對方忽然間死了，這叫壞苦——壞了就叫苦。還有不樂不苦叫行苦，在家庭中，男女雙方漸漸老漸漸老，不能等兩人都百歲了然後一起死，說是百年好合，哪有那種事情！都是先死一個、後死一個，然後就難過哭啊！再加上兒子、孫子……，大家哭成一團，這是行苦。

觀心無常

觀妄想心，三際遷流，剎那不住，變幻不實，虛妄顛倒。捨之不執，不認為真實在也。

觀身不淨，破色蘊；觀受是苦，破受蘊；觀心無常，破想蘊和行蘊。觀想我們的妄想心念念遷流演變：過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。三際是講時間三個邊際，過去的邊際、現在的邊際、未來的邊際，沒有真實，這麼不停地變化。還有喜怒哀樂，前生有過男女之緣，見面就感覺好，長得再醜也以為好，因為過去生中有這個緣。如此可知，狗也有男女、豬也有男女、毒蛇也有男女。母狗和公狗在一塊「汪！」一叫，彼此就互相咬表示好感。豬呢，大耳朵噹噹著，大肚子從東甩到西，一邊甩一邊走，要是公豬，就覺得這母豬看來太美了，全身的曲線扭扭捏捏，真是婀娜多姿啊！有時候母豬一叫，叫的聲音清脆婉轉，那音質說怎麼美就怎麼美，小尾巴噹噹著甩著走，哎！真是太美了。要是母豬看公豬呢：嘿！真是太帥了！你看走出來多挺呀！看那西裝畢挺，四個爪子，大舌頭，大耳朵，很有

福報的樣子，小尾巴甩著甩著。就這樣，要是一投到豬胎、狗胎就迷了，以為好。

投胎到黃種人，黑頭髮黑眼珠以為美；投到白種人，藍眼珠黃頭髮以為美。以前老人家看西洋人像個鬼一樣，現在變了，說是金髮美人、藍寶石的眼睛，人就是這樣。五不淨觀、九想觀初聽有點刺耳，久久聽漸漸體會就好。我那時候觀察美國人，長得高大粗壯，頭髮是黃的，眼睛是藍的，全身都是黃色的汗毛，活就像一匹大牛。我們黃種人，小胖子，脖子短短的，全身都是肉，轉來轉去的，黑頭髮黑眼睛，就像豬投生的。另外，當年我在馬來西亞，看那地方的人，有很多像是羊投生的。像中東這邊的人，有比較沒福報的，像歐洲巴爾幹半島的阿爾巴尼亞，白種人最窮，那裡的人長得瘦瘦小小的，馬來西亞人也是。日本人最愛吃魚，臺灣鰻魚一年往日本運好幾百噸，還有別的地方往日本運去不知有多少。太平洋戰爭的時候，一船一船的人上面被美國飛機炸，下面被潛水艇魚雷轟，一船船的人都掉到太平洋餵魚，給魚吃了。過去曾經有淹死的人向他嫂嫂托夢說：「嫂嫂！嫂嫂！魚蝦咬我！魚蝦咬我！」以後他嫂嫂為他誦經念佛拜佛，經過兩年，他到嫂嫂眼前道謝，說要投生了，真有這種事情。我們深信這個事情，深信

六道輪迴。

觀心無常，心一想就是行蘊了，蘊是蘊藏很多的意思，這裡頭包含色受想行識，叫五蘊。行蘊都是心理作用、生滅心。總說觀心無常的心，就是想、行兩蘊。這個心三際遷流，剎那不住，過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。結婚之前怎麼都好，下雨天、下雨好；太陽曬、曬的也好；大風、大風也好，處處都感覺好。等到過了兩年之後，都不好了，「死樣子！難看的！」這種話也說出來了，以前的好過去了，心變了，喜怒哀樂的心理就變化了。行蘊就是念念在心中遷流，就是流行的行。想了之後就作，作是心造作，就是行；遷流也是行，總說就是這一念心。

觀法無我

觀色法是四大假合，非我身（內四大）我境（外四大）。

觀心法是四蘊（受想行識）集聚，非我真性。

最後觀法無我、破識蘊。觀色法四大假合之身不是我的身。過去有個惡鬼，

力量很大，能把人胳膊一下子拿下，腿也拿下，最後把人分散，然後接在另一人身上，又變成另一個人。所以四大假合身體，不用說幾年，有時幾個月就不一樣。大多數人從小變大，大了漸漸就老，都是這樣子。我的身子不是我真實身；要我的真實身，不能變老才對呀！我的環境、手錶、裝飾品也不是真正我的，一氣不來，都化成別人的。觀心法，就是受想行識集聚，不是我的真實心。觀色法，是四大假合，這是物質界；觀心法，是心理界，也可以說精神界。心法是受想行識四蘊集聚，不是我的真心；色法也不是我的真身。

再說個故事：有一個男學生低頭看書，有位女孩要挑逗他，故意走來走去，忽然間，特意把手帕掉在地下，男孩子過去一撿，說：「小姐，這不是你的嗎？」小姐答：「是我的。喔！您這位先生真是路不拾遺啊！有古人的作風，我對您很欽佩！您貴姓？」「喔！我姓李……，那麼您呢？」「我姓方……您電話幾號？今晚我請你喝茶、喝咖啡。」天氣熱還吃點冰淇淋……，如此這般約好了，就漸漸交起朋友，進一步說是非君不嫁、非卿不娶了。回去和爸爸媽媽商量、談判。媽媽一聽：「嘿！壞女兒，你想和他結婚，除非要我的命，不行！你不能和他結婚！」

那邊男孩子回去和爸爸商量，爸爸說：「你這壞小子，不准！」結果兩人碰頭商量，都不行，怎麼辦呢？人家結婚都送「百年好合」或「永浴愛河」，我們就找愛河投河，也是永浴愛河。那麼臺灣那裡有愛河呢？高雄有！於是兩人坐了特快車，一路到了高雄，下車問計程車，到了愛河，買好繩子，雇條小船到愛河泛舟，到了河中心，男孩對女孩說：我左手綁到你右手上，右手綁到你左手上，腳也是這樣。都綁好了，one-two-three！就跳到愛河裡頭去。跳下了，女孩子說：「哎喲！這愛河水怎麼這麼臭！」男孩說：「我們家鄉的愛河多少年來就這樣，漸漸快澄清了，現在已經好得多了。」女孩說：「不行！我死也不能喝一肚子臭水呀！我們是中部的人，死也要到日月潭去投。」男孩說：「已經投了，就將就這樣子好了。」女孩說：「不行！」男孩：「我們既然投了，就打鐵趁熱吧！」女孩子：「我的肚子，死了也不能叫它喝一肚子髒水，要喝香水。」兩人你講這、我講那，爭議不休，後來就宣佈——絕交！「絕交就絕交！」兩人繩子用刀一切——斷交！用個紙寫下：民國十七年七月七日晚間七時，開始斷交。就這樣。這就要觀心無常呀！哪有個真實心！

七十八年一月卅一日女學生齋戒學會

天臺小止觀表解

天臺小止觀表解，現在節要的講一講。小止觀是綱要，並不小。因為是綱要，文少，普通就叫「小止觀」，實際呢，很重要，是修止觀的綱要。

大文分兩科：壹、二十五方便

貳、正修止觀

壹、二十五方便_五

壹、二十五方便，分五個大段，每一段有五個，五五二十五，共有二十五方便。

一、具足五緣：

一、具足五緣

1. 衣食具足

第一、要具足因緣。我們凡夫沒有衣服、沒有飲食，就不能修行，所以第一衣食要具足。

2. 持戒懺悔

第二、要持戒，同時要懺悔。有什麼罪業、殺盜淫妄酒，不能再做，再做就不好修行，一定要懺悔。

3. 如法靜處^三

深山、蘭若、

伽藍

第三、衣食住，有個如法的住處。住到臺北火車站，和站長商議：「你那個房給我住吧！我在這兒修止觀。」那不行的，一定如法的、清淨、安靜的地方，深山最好，其次蘭若，就是精舍、茅篷；可是伽藍很重要，就是叢林大眾同修。一個人容易懈怠，同時忙不開，一切都要照料

4. 息諸緣務^四

職業、人事、

技術、學問

第四、息諸緣務：種種職業、人事的應酬、自己的技術，再就是世間學問，要放下，要不是，也不能修止觀。佛法需要、佛學也需要。技術，好比自己是木工，出家人就這個找、那個找，叫他做木工，這就不能修行，所以要息諸緣務。

5. 內外二護^五

外護檀那

內護師友

第五、內外二護：外邊有居士幫忙照料；內呢，有師又有友，「得於師者半，得於友者半」，需要有師，又需要有友。這是具足這五緣，很重要。

二、外訶五欲：色聲香味觸這五欲，要放下。要是放不下，也不能修行。要是完全放下，那不就成了佛了嗎？還不能完全放下，可是大體能放下，不能說是，好比色聲香味觸的味吧，說：「哎呀！我在家的時候，吃葷，就愛吃那個煎海蠔，現在呀，在山上住，想到煎海蠔，就流口水！」打坐念佛呢，嘴裡還吃煎海蠔，那就不能修行了。

這裡頭以「色」為最重要，尤其是男女，要放下。我小孩兒的時候，可以說是六十年前，有個明星，叫胡蝶，我十五歲，這個明星這不是才二十多一點，我現在七十五歲，現在她恐怕都八十多歲了，住在紐約。大半是曾經逃到香港，又從香港來到臺灣，以後又到了美國去，在紐約。還有一個男的電影明星，叫白雲，年輕的時候，那可有名了！以後五十多歲得癌症了，自己知道是不治之疾、絕症，以後在日月潭自殺。這個五十幾歲，胡蝶八十幾歲，再怎麼樣，也不行啦！所以色也是無常、也是苦啊！我們要瞭解。

所以觀白骨觀很重要。再是觀想無常：「心生則種種法生、心滅則種

觀無常

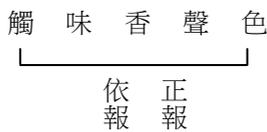
觀苦

種法滅」，就不教它生，才好。再是知道是苦。我甚深感覺，信了佛，以後吃素，再進入出家，多少年才知道：要想著強筋強骨，要斷絕色欲；要是色欲不斷，身體都不能好，何況道業？這最重要、最重要！

我們都執著這個色，佛就教我們觀白骨，白骨也是色，這個白骨是當年胡蝶的白骨、是白雲的白骨，這樣觀、常常觀、每天時常觀，白骨觀久了，自然就瞭解：「喔！胡蝶、白雲那個色，究竟就是白骨！」用白骨觀，把色欲都頂下去了，就沒有了。

「聲」也很重要，不過是從「色」出的，由嘴唇、牙齒、舌頭一動就有聲，嘴唇、牙齒、舌頭這都是色，有色才有聲香味觸。

「觸」也是男女之欲，知道這個是虛妄的。社會的事件多少都是從這兒惹出來的！我時常和同學講，還有很深切、淒慘的，就是去年、或是前年，有位羅先生，在臺北，和一個女子、兩個人去旅館住，不久這個女人家走了，不是兩個人嗎？等了很久先生沒出來，旅館小姐開門進去一看：腿在那地方伸著，在床上睡覺？叫他他不答，把被子一拖——沒有頭

三、內棄五蓋

1. 貪

五不淨觀

九想觀

了！頭教人砍去了！可能啊，弄上什麼催眠藥、或是麻醉藥，等他麻醉之後，活活把頭給切下去，用塑膠袋一裝，拿走了，以後這頭在大溪發現。當時我想：我怎麼勸大家呢？我說：羅先生那時候睡的床，不是單人床，而是高廣大床。都是從這兒引起來的痛苦！

色聲香味觸是六塵，六塵有正報、依報。正報就是人、人身；依報就是黃金哪、珍珠、金剛鑽石、衣服、鞋子……，或是家具、房間……，怎麼樣豪華呀！或者多麼高貴，我們就歡喜這樣，要看開。正報，就是正當受果報的身體；正報所依的，就是環境、房屋、或者是衣服、鞋子，我們看開，這是外訶五欲。

三、內棄五蓋：

第一、貪：外邊五欲沒在眼前了，內心的種子起現行，起貪心，這就用「五不淨觀」、「九想觀」。

五不淨觀，是觀自己不淨，從生到死。九想觀是觀別人，從死到血肉都爛得沒有了，風化了，最後再觀想用三昧火燒白骨，從死到

燒，歸做空。

這是修行基本的，禪宗也需要，那一宗也需要，這樣對治貪心。

飲食不淨觀

以至於飲食，修行啊，忽然間這一次就那麼貪吃，貪吃得胃腸都不好，那怎麼修行？佛就告訴：觀想米飯都是蛆，菜葉都是死人皮，湯就是拉的稀。觀想這樣，就能把飲食的貪心節制下去。這都有對治的方法，還實在嘛！吃了就拉、喝了就尿，就是這樣。

觀飲食的不淨觀，對治食欲；觀五不淨觀、九想觀，是對治色欲。

第二、對治瞋。修行時常發瞋心，就「忍」哪。

2. 瞋

(1) 三忍

生忍

他是個眾生、小孩子，可憐，像我弟弟妹妹一樣；或者他是個老人家，像我爸爸媽媽一樣。我把這個眾生換一個，和我不對勁的、怨的人，我觀想是親的人，這是把眾生轉一個眾生，這麼忍耐下去，這叫生忍。

無生法忍

「無生法忍」，就是根本知道「無生」。劉邦、項羽啊，好多歷史上著名的怨家對頭、兩派的主腦，現在都哪去了呢？知道如此，有生都是虛妄的；就觀無生的心、不生不滅的心。生滅法，是有為法；無生法是無為法、

不生不滅、真如自性。這樣一觀，哪有世間這些爭鬥、爭論呢？每個國家的國會、議會裡頭，都有爭執，爭執得還很厲害，結果呢？都歸作一場空。這就作無生法忍。

法忍

「法忍」就是有色法、心法，沒有真正的人，破我執，而還有法執；而無生法忍，連法執也破了。

(2)三慈

生緣慈

進一步就是慈。

生忍對著生緣慈，這個「緣」當動詞講。我去想一想這個眾生：他很可憐，他年長、就是我的父母；年小、就是我的弟弟妹妹。這麼一觀想，我還是慈悲救護他。

無緣大慈

無緣大慈呢？知道：有緣就緣此就不緣彼，有親就有疏、有怨有恨、有愛就有仇；那麼無緣，無緣才能普度一切眾生，無緣大慈。

法緣慈

法緣慈，就是可憐他，他現的身、色法，是怎樣可憐；他那個心法，在那憂愁、流眼淚，一定他心裡是悲傷，那麼我這樣的慈悲救護他，叫法緣慈。

(3)四無量心

法忍、法緣慈較難懂，最初可以先記眾生忍——就是生忍，和無生法忍，這兩個好記，相對的，生緣慈，度眾生、慈悲他，慈予樂、悲拔苦；無緣大慈，普緣一切眾生，釋迦牟尼佛千百億化身、觀世音菩薩三十二應，都是無緣大慈的。

還要修四無量心：

因為眾生無量，予樂的「慈」心無量

因為眾生無量，拔苦的「悲」心無量，慈是予樂、悲是拔苦。

因為眾生無量，我們都隨喜他的功德，就「喜」無量。

捨
喜
悲
捨

之後都要「捨」，要不然心理不能發揮大的作用。最後都要捨下去，要是念念不忘，也不行，所以慈悲喜捨最後添個捨。慈悲喜，就像俗諦、假觀；捨呢，就像真諦、空觀。有這兩種，才能成就、進入中觀，才能圓成大慈大悲、大喜大捨。

3. 昏

時、食、心

第三、對治昏沉。昏沉都是由時間來的，疲乏容易昏沉，進入晚間睡覺的時候，就容易昏沉；再是飯後容易昏沉；心理懈怠，也容易昏沉，心

理不懈怠也就不昏沉。漸漸調、漸漸調。

再就散亂。那麼貪和瞋，是一對，不是愛就是憎，心裡頭不平衡，貪瞋一對；昏、散又是一對，散亂多了，心裡就累了，就昏沉。我們眾生修行，不是昏就是散；散亂中，不是貪就是瞋，再就是癡。

昏沉從哪裡來？都是由時間、飲食和心理懈怠，不能警策自己「是日已過、命亦隨滅……但念無常，慎勿放逸。」可是我們凡夫也得漸漸調，不能一直不睡呀，就漸漸調，漸漸、修行久了，睡眠時間減少了，就好；或是到時候自己能清醒過來；或者睡得不那麼死瞪瞪的，漸漸修。

4. 散三

(1) 身

身，就好遊玩、好走。

第四、散亂，大多數由身口意：

遊走

戲玩，好比玩麻將，又要下象棋、下圍棋、打籃球、踢足球、乒乓球，

戲玩

又要羽毛的球……玩兒的就多了！那都沒有意思，這個我都經過，人生就像棋一樣，何必棋中下棋！

(2) 口

再是口，口唱流行歌兒，或是唱國劇，就那麼唱，心裡怎麼修正觀？

吟詠

心怎麼能定呢？

諍辯

兩個人諍辯、拍桌子，以至於平常就好諍辯，也不好修行。

戲論

戲論：說笑話，說不夠，心裡也很難凝定。

俗事

再就是世俗的事情，太多太多，包括一切。好比有人託我，競選的時候要幫著他競選，我答應了，我就計畫，今年秋天競選，那麼齋戒會到了，我就給大家開示競選，我就講：「某某你們非選他不可，救國救民就是他啦！」完了上晚課，大家都「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……」又念佛，念佛又想靜、又想定，那不可能的！這是世俗的事情。

(3) 意

文藝

真正修行、打佛七的時候，連文章、作文章都得放下。連才技，我感覺連畫佛相，都不如拜佛、打坐好。

才技

其他妄念，包括一切散亂。

妄念

第五、疑惑：

5. 疑

法

那是基本的，有信心，佛法才靈；你疑惑佛法，怎麼修？不能疑惑。再是疑惑師父：師父他都怎麼怎麼樣，我不信他。就好比醫師，雖然

師

他感冒，他給我們的感冒藥，能把我們的病治好。他感冒，是他感冒，以至於我們感冒好了，他還在感冒，可是醫師的藥好。

自
再是疑自己：我這罪業深重，我能修行啊？我這料子簡直不是個料子啊！疑惑自己。那麼「人人本具、個個不無」，不要疑惑自己，自己都能修、都能行，眾生都能成佛，這樣子就沒有疑惑心，想修行，這很重要的。

這是對治貪瞋昏散疑，有這五種。這五種能把我們的信心、或是止觀修行的心——念佛三昧也就是止觀，都能蓋住，所以這五種叫「五蓋」。

四、調和五事

四、調和五事：

食

第一、飲食調不好：今天中午因為圓滿下山，吃真正師父給調餡的水餃，老住持給桿的皮兒，太好吃了！同學還比較看誰吃得多，他吃二十五個，我吃三十個，等著我吃三十個，他吃三十五個，那麼我就吃四十個，我吃四十個，他又多吃，吃五十個。完了，吃得肚子簡直下山怎麼走都走

睡身

不動了。那麼飲食調不好不行。再是吃炸的，吃得上火，身上發熱，或是吃辣的，太多，都不好修行。

第二、睡眠要調好，總是漸漸的，最初不多不少；漸漸的減少。

第三、身體也不緊張，也不懈怠，不教它亂跑，不教它亂蹦。所以比丘戒佛說最好不要跳溝，有溝要繞過去，最初我都不瞭解，以後才知道，這一跳一蹦，心裡也就失去修定的心理了。

息心

第四、就是呼吸、氣息，不教它悶，悶就是澀；也不教它喘，喘就是滑。自然的，均勻才好。

第五、這個心理最重要。心不教它沉，沉就是沉悶、悲傷、憂愁、不高興、情緒不佳；也不教它浮，浮就是太歡喜了！這兩天簡直是遇著喜神啦！看到什麼都那麼歡喜，或者是心理太活動了，不是想東就是想西，不是想過去就是想未來。這心教它調好，才好修行。

五、方便五行

五、行五法：

第一我願意修行，因為什麼？因為修行止觀、定慧、念佛法門，才是

1. 樂欲

了生脫死的。世間這些，好比過年，大家忙著過年，或者玩樂呀，知道這是顛倒妄想，我願意去修行、修行止觀——念佛、參禪、天臺三止三觀、唯識五重觀，都是止觀，我願意，這是樂欲。佛、菩薩，連歷代的祖師、當代的高僧，想修行都是第一有樂欲的心，我歡喜這樣。

2. 精勤

戒 定慧
不惜身命

第二精勤：人也得勤勉，佛家添個精進，那個意思更好，這樣修行才可以。「堅持禁戒」是戒；「勤修止觀」是定慧。無論是晝、無論是夜，還都要精勤，那個比喻的情況呢，「不惜身命」：身命都不怕。不怕反倒身體更好！

還有，哪一宗都是一樣，需要按著基本的孝悌忠信修，還要按著基本五戒修，戒殺盜淫妄酒。譬如最近班禪死了，我品驗：吃葷吃太多了，無論顯宗密宗，都不好修，以至於壽不長。你看虛雲老和尚、廣欽老和尚，廣欽老和尚不吃人間煙火食，活到九十五歲。大魚大肉，說我吃葷能超度它，連自己壽命都不能長！所以哪一宗也脫不了戒定慧。再是，出世間法按著世間法，才可以，有虛雲老和尚、來果老和尚那個孝心，孝順、忠孝，

才能修行出世間法。

3. 正念

第三正念：世間是虛妄的，是欺誑的、是可輕賤的；而佛法三昧定功是可尊可貴的，以至於有神通，種種。可是這神通，我們出家人，就是居士，也不要說。我們但說是佛菩薩有神通，求佛菩薩加被，不要講自己有神通，那是大妄語！很不好！現在普遍流行講自己有神通，實際沒有神通，那大妄語！有神通，佛都不讓現，何況沒有神通？以至於話中含藏著自己有神通、騙人，教人家忘了正式怎麼修，但知道都講神通去了，不要這樣，諸位要瞭解。

4. 巧慧

第四巧慧：巧慧和正念一樣，就是進一步再籌量：世間種種的——你就是日本皇帝，八十七歲死了，做了六十多年的皇帝，也是一命嗚呼了嘛！這個世間有什麼樂呢？定慧才好，到時候，自在逍遙，一打坐就走，或是像弘一大師，右脇而臥就走。這樣以理智來分別，叫巧慧。

5. 一心

最後歸到一心，這時候就決定修止觀了，心如金剛。這是二十五方便最後，歸到這一念，然後就正式修止觀。

貳、正修正觀^二

一、坐中修^五

貳、正修正觀，又分兩科：一、坐中修；二、歷緣對境修。

一、坐中修：要打坐，打坐之前還是拜佛，這樣好修；拜佛懺悔之後再坐，才坐得住。要不然業障隨身也隨心，心裡靜不下去。總是以拜佛打坐為基本。可是你不能盡拜佛打坐，遇著緣、對著境界，也得修，就得歷緣對境修。坐中修又分五個：

甲一、這是基本的，對治最初修行的粗亂心修。

甲二、進一步修正觀，對治心的沉浮、教它調好。

甲三、願意怎麼修止、願意修觀，隨自己調。

再往下，最後歸到甲五，定慧齊修、止觀雙運。

甲一、對治初心粗亂修，先修「止」，後講「觀」。

甲一、對治初心粗亂

修^二

乙一、止^三

乙一、止。

丙一、繫心守境止^四

丙一、繫心守境止：把這個心止到什麼？

1. 彌陀聖號

第一、止到彌陀聖號上。

2. 依正莊嚴

3. 蓮座

第二、止到佛像上、止到蓮池海會的圖上、止到蓮池海會的蓮花上，或是佛的白毫上。

4. 臍間

第三、觀想坐在蓮花上。

第四、最初一般尤其天臺講的，觀想肚臍這兒有個黃豆粒大的光明。可是觀黃豆粒大的光明，也不如止在佛像上，一邊觀著佛像，一邊再念阿彌陀佛較比好。那麼觀佛像確實眼前有佛像；而觀肚臍裡頭有個黃豆粒的光，這完全是自己另外的觀想。佛號，大家梵音嘹亮像海潮音這麼念起來，就在眼前聽嘛！這樣好；然後再看著佛像、更好。繫心守境止，較比是以彌陀聖號為第一，以觀想佛像、或是蓮池海會圖為第二。繫心守境止，這屬於事修。

丙二、制心止

那修起來呢，心裡一起妄想，就不讓它跑：「你不要動！你要是一動，我就把你打死！」好比對自己的心就這麼講：「你就像一隻猴兒，你不老實！」心一動，就這麼訶斥、罵自己的心，教它制住。妄想人人都免不了，有人說不打七便罷，一打七妄想更多，就是漸漸修嘛！長期這麼修，

丙三、體真止^三

丁一、正修、正行

因緣性空

不怕！

繫心、制心，這兩種都屬於事修。

進一步，就是體真，這才是理觀，知道「因緣性空」。像我要是講到故鄉，說是景物依然、人事全非呀！我七十五歲如此，諸位將來到七十五歲，也是如此。不但是故鄉，想起天龍寺，我四十二歲在那兒做過住持，那時候在那兒打七的慧風法師、靜念法師、隆泉老法師，現在都沒有了。還有如平法師恐怕現在還半病著，我已經老到七十五歲了。那時候都是四十才過，靜念法師還不到四十，都過去了。高雄縣大岡山下、阿蓮鄉光德寺，我最初來臺灣，在那兒住過，當時四十年前住的那些人都沒有了！比我老的沒有了，比我小的也沒有了，男眾女眾都沒有了！這樣子觀想：佛說因緣性空，確實因緣性空，一切有為法，如夢幻泡影。當時在光德寺過那些日子、那些情形，都沒有了嘛！如夢幻泡影。要緊就是「因緣性空」這四個字。也有叫「緣起性空」，我看不如叫「因緣性空」好。有因有緣，可是過後，也沒有真實性，性是空的，因緣性空，這是基本的道理。要體

丁二、反觀、助行二

戊一、三際觀心

會這個，修體真止：「生滅既滅，寂滅現前」，那個寂滅心就是真如，體會真如，把心止下去，叫體真止。這是修行最基本、最基本的，是理觀。理觀之下，就制心，不要它再起，一起就轉。所以理觀必須有事修；有事修、再有理觀，理事無礙，就這麼修。這是基本的。

丁二、反觀助行。三際——過去際、現在際、未來際；觀心，過去心、現在心、未來心、不可得，就是這樣。當年有個新聞，還有號外，那新聞很重要，全國的人民一看，喔！都驚恐，是什麼新聞？楚霸王項羽，烏江自刎、自殺了；那麼劉邦這邊全軍就歡喜叫號。都不可得了。以後又出了一個號外、又重大的新聞：隋煬帝教人家逼得自己用繩子勒死了。接著還有崇禎皇帝，在煤山上吊。煤山，我當年在佛學院讀書，在那兒住，我去看過。還有呢，洞房花燭夜，也沒有了。當年好多著名的人物，或是結婚種種的，現在都事過境遷，真是教人感覺淒涼，這一坯黃土陪淒涼，成了墳墓地了。這麼一想，過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得，確實如此！

戊二、觀十八界

再就是十八界：六根接觸六塵生六識，這根塵識像畫寫生畫三條腿的凳子一樣，哪有些真實的？都是根塵識架起來我們的人生。這麼一觀，也是歸做性空、因緣性空。這是修止。

乙二、觀^二

丙一、對治觀、助行^四

修觀呢，有對治觀和正觀。

不淨觀

對治觀就是不淨觀、慈悲觀，對治貪心、對治瞋心。界分別觀，根塵

慈悲觀

識這麼一分別，沒有真正的我，對治我執、我癡。數息觀，就是數念珠，

界分別觀

就是數息，對治散亂，數著念珠念佛。這是對治觀。

數息觀

正觀呢，就是諸法因緣所生，因緣生、因緣滅，把它放下，因緣性空。

丙二、正觀、正行

這是正觀。

因緣性空

那麼又觀又止、又止又觀，這樣對治，這是佛給我們的兩種法寶，在我們用，用好了，那都是達摩祖師、都是天臺智者大師、都是虛雲老和尚、印光大師、廣欽老和尚。要緊要用，就是練功夫。

甲二、對治心沉浮修

甲二、大體要是心裡浮動、用止；要是昏沉、沉悶，就用觀。

甲三、隨便宜修

甲三、有的時候心裡浮動，這不是用止嗎；心裡沉悶，用觀嗎？吔！

甲四、對治定中細心修

有的時候，心裡沉悶用止，止住這個沉悶的心，也很好；心裡浮動用觀，它又不浮動了。在我們調。通常是止浮動的心、觀沉悶的心；進一步也可用止、止沉悶的心；用觀、觀浮動的心，破它。

甲四、對治定中細心修：定中那個微細的心，起了貪愛了，「這個定真舒服喔！坐得太好了！」心裡就是癢癢的，像蚊子叮一口一樣，完了用手再撓一撓，「好舒服喔！」，或是感覺：「哎呀！靜得像一碗清涼水一樣！」對這個定心起貪愛了。這個不要！或者是腦筋忽然間就那麼聰明，儘學了些聰明，忘了真正的定慧。

甲五、均齊定慧修

一、癡定

有定沒有慧，叫「癡定」。

二、狂慧

有慧沒有定，叫「狂慧」。

有定沒有慧的人，大多數很穩重，穩重而不聰明，憨憨的。

狂慧的人，很聰明，心很機巧，而不安定、不穩重。或是這個狂慧大多數都起了些世智辯聰、巧言令色、用手腕，這個不能修行。即使是佛法，

在佛法講，說得天花亂墜，實際一點用不上功夫，這叫狂慧，我們不要。

三、觀微

進一步有慧有觀、有慧觀，但是少，像螢火蟲一樣，不亮。

四、定微

有定、有止，也是微，稍稍有點境界、一搖動，這個定功就沒有了，定功不堅強。所以同學參加齋戒會，練習儘量遇著什麼事情，心裡要鎮定，才好。

那麼第一、第二，一個全是定而沒有慧，就是癡定；

一個全是慧而沒有定，就是狂慧。

第三、第四呢，一個是慧觀微；

一個是止定微。

五、定慧均齊

止觀雙運

第五就是止觀雙運、定慧齊修，這個才好。那麼風中的燈，一吹就滅；我們有定了，就好比有一個燈罩、或是有一個屋子，裡頭點上燈，外面再怎麼大的風也不怕。這是譬喻，我們瞭解。

行 住 坐 臥 語 作
└──────────┘
戒 定 慧

二、歷緣對境修

「行、住、坐、臥、語、作」，是「作、語」也好，不過這個工作的作和打坐的坐，音相通，那麼就「行住坐臥語作」也好。

我們先考慮，應當行住坐臥、應當說、應當作的時候就作，這屬於「戒」；

雖然是作，心裡安定不動，就是「定」；

這裡頭還有慧觀、觀察，就是「慧」。

那麼行住坐臥語作這六個，都需要戒定慧。就是底下分的這一、二、三，諸位自己看。這有時候很重要。

所以佛法真是法寶、法寶啊！國學講「一言興邦、一言喪邦」就是語，思惟抉擇我應該說、是不應該說？應當說，必須要說，不說就是失人；不應當說、不要說，一說就是失言。這是《論語》孔夫子講的，說得很好。作也是，不作也是。思惟抉擇應作不應作。有居士對我說，他想買股票，我說不要做那投機的事情。經過能有十五年，以後一打聽，他買的房子在

臺北，買股票都賠出去了。看起來，「應當作、不應當作」，不能作、我們就不作。譬如說，我最初在高雄前鎮弘法，前鎮的情形，我但去講佛法、領著念佛，裡頭的人事，我不多管，願意我去、我就去，不願意我去、我以及至於不去。再是高雄內惟彌陀院也是，你就好比值千萬的財產、以及至於億萬財產，我還住我的山，這就是「作、不作」。我們看清楚了，要緊！

這因為什麼？據我的經驗，我知道，都有因緣果報，我看我的父親，應該發財的時候，自然就能發財，不可思議；不應該發財，不能勉強。這我們甚深要瞭解。這是講止觀，講到這兒。

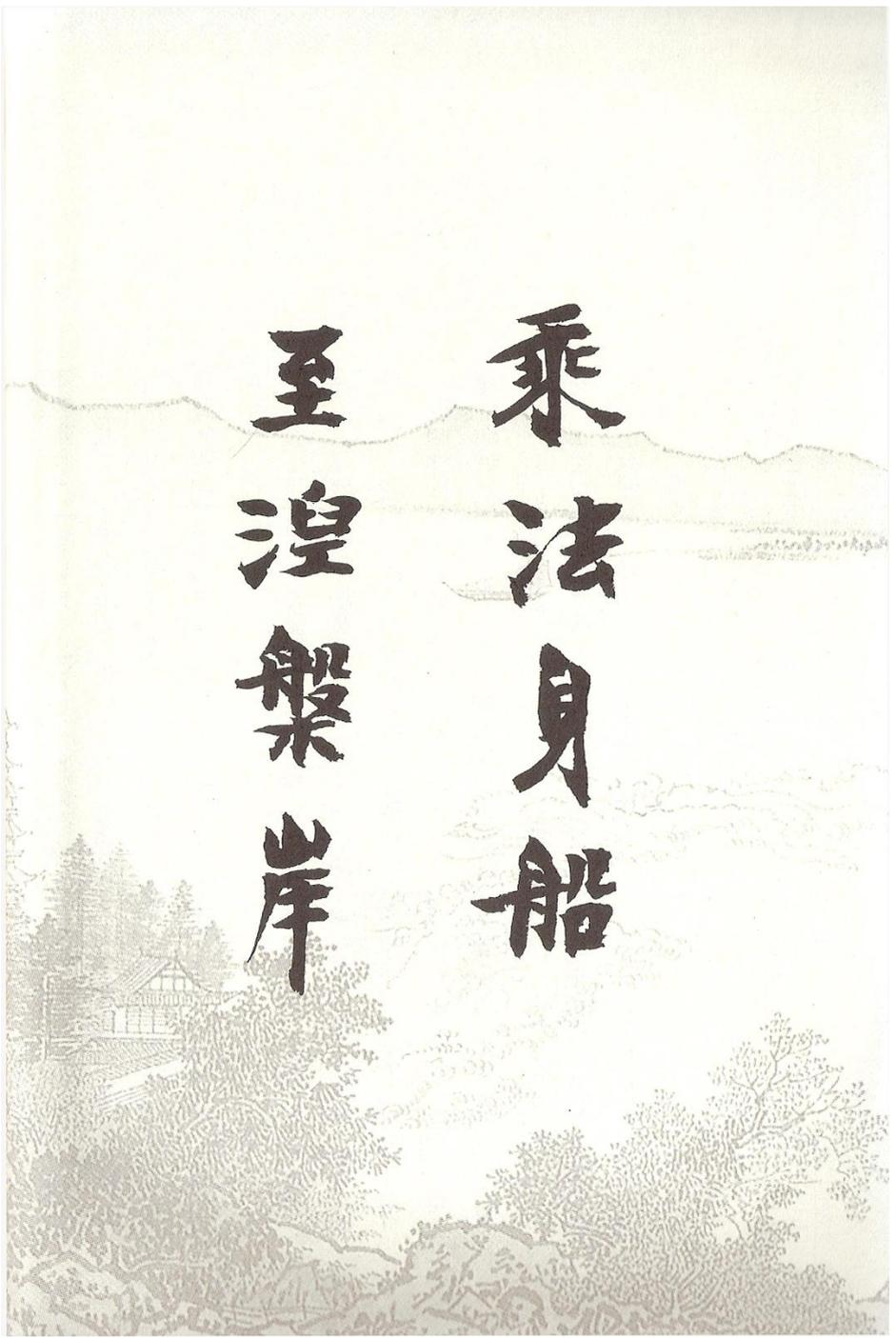
底下添點笑話。我念藥師咒、念得靈，我就說：居士在家，坐臥不安，就是我念藥師咒，我就回向，居士在家就坐臥不安：「怎麼好呢？一定師父在山上建築大殿！我開櫥，拿一把鈔票，裝在身上，開車到蓮因寺去！」去了一見面：「哎喲！很久沒見，向師父拜三拜！」我就「不拜、不拜！」「一定要拜！」拜完，把紅包拿出來：「師父，給您！」我就「不敢當啊！不用啦！」「一定給師父！一定給師父！」那麼「好吧！」我就收下，居

士這才心安理得下山了！趕著我正好明天要買水泥，後天要買瓦，對建材商我又：「給你！」嘿！不可思議！這一切是因緣，我們甚深信佛。

那麼我們同學怎麼好呢？我出家人，我該拜我還拜，該做我做，該早晚功課我就做，應當弘法、我就在那裡弘法，不應當我就不勉強。那麼同學大家，我應當讀書就好好讀書，在學校做個好學生；在家庭我就應當好好做個好孩子，孝順父母。將來至於是發大財、發小財，都是隨因緣果報。你就是做日本皇帝、做董浩雲，也不過如此嘛！發大財、發小財，又怎樣？我們每天睡的床舖，還是那一張榻榻米啊；吃的飯也就是蓬萊米呀；衣服穿得冬天不冷、夏天不那麼熱就好啊！不在衣食住這些。所以我們一定得對這些看開，才能修止觀，才能好好念佛。這是基本的，諸位參考。

乘法身船

至涅槃岸

壹、二十五方便 (修行定慧之必要條件)

一、具五緣

1. 衣食具足
 2. 持戒懺悔
 3. 如法靜處
 4. 息諸緣務
 5. 內外二護
- (1) 嚴持淨戒 (2) 犯則懺悔
 (1) 深山 (2) 蘭若 (3) 伽藍
 (1) 職業 (2) 人事 (3) 技術
 (1) 外護檀那 (2) 內護師友 (4) 學問

二、訶五欲

1. 貪
 2. 瞋
 3. 昏
 4. 散
 5. 疑
- (1) 正報 (2) 依報
- (1) 五不淨觀 (1種子 2生處 3相 4性 5究竟)
 (2) 九想觀 (青、腫、壞、血、膿、蛆、散、骨、燒)
 (1) 三忍 (生忍、法忍、無生法忍)
 (2) 三慈 (生緣慈、法緣慈、無緣大慈)
 (3) 四無量心 (慈、悲、喜、捨)
 (1) 時 (1)身 (2)食 (3)心
 (1) 遊走 (2) 戲玩
 (1) 口 (2) 吟詠 (3) 淨辯 (4) 戲論 (5) 俗事
 (1) 意 (2) 甲文藝 (3) 乙才技 (4) 丙妄念

三、棄五蓋

1. 貪
 2. 瞋
 3. 昏
 4. 散
 5. 疑
- (1) 自 (2) 師 (3) 法
 不饑不飽，不食五辛煎炸硬物。
 不節不恣，逐漸減少。
 不寬不急，半跏全跏。
 不澀不滑，吐濁納清。
 不沉不浮。
 欲 離世間妄想顛倒。
 欲 得出世定慧法門。
 堅持禁戒，勤修止觀。晝夜精勤，不惜身命。
 念 世間為欺誑，可輕可賤。
 定 功可尊為貴，出生智慧神通種種功德。
 籌量 世間樂為輕，虛誑不實 如是分別是名巧慧
 定 慧樂為重，能除諸苦

四、調五事

1. 食
 2. 睡
 3. 身
 4. 息
 5. 心
- (1) 自 (2) 師 (3) 法
 不饑不飽，不食五辛煎炸硬物。
 不節不恣，逐漸減少。
 不寬不急，半跏全跏。
 不澀不滑，吐濁納清。
 不沉不浮。
 欲 離世間妄想顛倒。
 欲 得出世定慧法門。
 堅持禁戒，勤修止觀。晝夜精勤，不惜身命。
 念 世間為欺誑，可輕可賤。
 定 功可尊為貴，出生智慧神通種種功德。
 籌量 世間樂為輕，虛誑不實 如是分別是名巧慧
 定 慧樂為重，能除諸苦

五、行五法

1. 樂欲
 2. 精勤
 3. 正念
 4. 巧慧
 5. 一心
- (1) 自 (2) 師 (3) 法
 不饑不飽，不食五辛煎炸硬物。
 不節不恣，逐漸減少。
 不寬不急，半跏全跏。
 不澀不滑，吐濁納清。
 不沉不浮。
 欲 離世間妄想顛倒。
 欲 得出世定慧法門。
 堅持禁戒，勤修止觀。晝夜精勤，不惜身命。
 念 世間為欺誑，可輕可賤。
 定 功可尊為貴，出生智慧神通種種功德。
 籌量 世間樂為輕，虛誑不實 如是分別是名巧慧
 定 慧樂為重，能除諸苦
- 明見 世間俗事可患可惡 應決定修持止觀心如金剛
 定慧功德可尊可貴

修中坐、一

甲一
對治
初心
粗亂
修

觀、二乙

止、一乙

- 甲二、對治心沉浮修……
- 甲三、隨便宜修……
- 甲四、對治定中細心修……

- 丙一、繫心守境止……
1. 請問
 2. 蓮座
 3. 依正莊嚴
 4. 彌陀聖號

丙二、制心止……

隨心所起，即便制之，不令馳散。(遵教經云：此五根者，心為其主，是故汝等當好制心。又云：制心一處，無事不辦。)

理觀

丙三、體真止……

丁一 正修

釋名

隨心所念，一切諸法(色心、五蘊)從因緣生，無有自性，則心不取，若心不取，則妄念心息，故名為止。

因……親能生起為因緣……疏能助成緣

釋義

隨心所念，一切諸法(色心、五蘊)從因緣生，無有自性，則心不取，若心不取，則妄念心息，故名為止。

因……親能生起為因緣……疏能助成緣

丁二 反觀

釋名

隨心所念，一切諸法(色心、五蘊)從因緣生，無有自性，則心不取，若心不取，則妄念心息，故名為止。

因……親能生起為因緣……疏能助成緣

助行

釋名

隨心所念，一切諸法(色心、五蘊)從因緣生，無有自性，則心不取，若心不取，則妄念心息，故名為止。

因……親能生起為因緣……疏能助成緣

釋義

隨心所念，一切諸法(色心、五蘊)從因緣生，無有自性，則心不取，若心不取，則妄念心息，故名為止。

因……親能生起為因緣……疏能助成緣

丙二、對治觀

不淨觀：對治貪欲
慈悲觀：對治瞋恚
界分別觀：對治著我(痴)
數息觀：對治散亂(念佛)

丙一、正觀

祖云：觀諸法無相，並是因緣所生，因緣無性，即是實相。先了所觀之境，一切皆空，能觀之心，自然不起。佛云：諸法不生固，常在於念中，已解見空者，一切無觀念。

止……浮動輕躁

觀……沉昏暗昏

二止……浮觀……沉

二止……沉觀……浮

止 知虛誑不實故不起

止 不見不執，愛見即滅。二、或發利便心，取佛理，而此執著。

一、覺空寂樂，而起貪愛。

一、覺空寂樂，而起貪愛。

一、覺空寂樂，而起貪愛。

一、覺空寂樂，而起貪愛。

一、覺空寂樂，而起貪愛。

一、覺空寂樂，而起貪愛。

修境對緣歷、二

甲五、均齊定慧修……

- 一、癡定……全無觀慧，不能斷結。
- 二、狂慧……全無止定。狂惑無用。（說食數寶）
- 三、觀微……如螢火。
- 四、定微……如風中燈。
- 五、定慧均齊止觀雙運，如密室中燈。

乙一行：

- 一、思維抉擇應行不應行。（即戒）
- 二、了知「一行」心諸法不可得故，息諸妄想，是名修止。（即定）
- 三、觀察由心動身，而乃有行，反觀行心畢竟空寂，是名修觀。因緣所生性空寂故（即慧）

乙二住：

- 一、思維抉擇應住不應住。（即戒）
- 二、了知「住」心諸法不可得故，息諸妄想，是名修止。（即定）
- 三、觀察由心住身，而乃有住，反觀住心畢竟空寂，是名修觀。因緣所生性空寂故（即慧）

乙三坐：

- 一、思維抉擇應坐不應坐。（即戒）
- 二、了知「坐」心諸法不可得故，息諸妄想，是名修止。（即定）
- 三、觀察由心安身，而乃有坐，反觀坐心畢竟空寂，是名修觀。因緣所生性空寂故（即慧）

乙四臥：

- 一、思維抉擇應臥不應臥。（即戒）
- 二、了知「臥」心諸法不可得故，息諸妄想，是名修止。（即定）
- 三、觀察由心運身，而乃有臥，反觀臥心畢竟空寂，是名修觀。因緣所生性空寂故（即慧）

乙五作：

- 一、思維抉擇應作不應作。（即戒）
- 二、了知「作」心諸法不可得故，息諸妄想，是名修止。（即定）
- 三、觀察由心運身而乃有行，反觀作心不可得故，是名修觀。因緣所生性空寂故（即慧）

乙六語：

- 一、思維抉擇應語不應語。（即戒）
- 二、了知「語」心諸法不可得故，息諸妄想，是名修止。（即定）
- 三、觀察由心動口而乃有語，反觀語心不可得故，是名修觀。因緣所生性空寂故（即慧）

乙一眼見色：

- 一、如水中月，虛妄不實，故不起貪瞋，是名修止。
- 二、了知根塵合故，而生眼識意識，妄取色相，生諸煩惱，反觀見色之心，畢竟空寂，是名修觀。

乙二耳聞聲：

- 一、如空谷聲虛妄不實，故不起貪瞋，是名修止。
- 二、了知根塵合故而生耳識意識，妄取聲相，生諸煩惱，反觀聞聲之心畢竟空寂，是名修觀。

乙三鼻嗅香：

- 一、如燈燭發虛妄不實，故不起貪瞋，是名修止。
- 二、了知根塵合故，而生鼻識，妄取香相生諸煩惱，反觀嗅香之心畢竟空寂，是名修觀。

乙四舌嚐味：

- 一、如夢所得虛妄不實，故不起貪瞋，是名修止。
- 二、了知根塵合故，而生舌識意識，妄取味相，生諸煩惱，反觀嚐味之心畢竟空寂，是名修觀。

乙五身覺觸：

- 一、如幻生影，虛妄不實，故不起貪瞋，是名修止。
- 二、了知根塵合故，而生觸識意識，妄取觸相，生諸煩惱，反觀覺觸之心畢竟空寂，是名修觀。

乙六意知法……

- 如前文所明隨意修之，更不重述。

大學之道，在明明德

國學是佛學的基礎：一者是文章上的基礎，再者是義理上的基礎。好比「如是我聞」，這是文章上的基礎，你要說：「我這麼聽佛說過。」感覺就像豆漿加上水，沒味道了。「如是我聞，一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園……」，這文言文啊，是我們國學的精粹，也是我們漢民族文化中的精粹，很重要、很重要！

「大學之道，在明明德。」你要說是：「大學這個道啊，在使光明的德性明顯出來。」就不如用文言文：「大學之道，在明明德。」作詩也是一樣：「月落烏啼霜滿天……」，你要是作成：「月亮要落，烏鴉在啼叫，滿天的霜……」，那個意思就不如「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。」太好了！所以文言

文是我們民族文化的精粹，也是學佛的階段，很重要、很重要！

「大學之道，在明明德」：明德是我們自性本具的德性，它是光明的、明智的，它能利益人，它能自利利他，我們光明的德行沒有開顯，所以要將光明的德性顯明出來才好，叫明明德。至於技術學問，都是為了謀生活，或是世間求物質進步，求社會繁榮、生活提高。可是，要緊在明明德，這是偉大的做人學問，這是一般人都需要做的，而不是最基本的，「大學之道，在明明德」。

一德

明德是性德；明明德第一個「明」是修德。依著性德起修德，依著修德再

二德

性修

智斷

三德

般若

法身

解脫

四德

開顯性德。明明德之後要度眾生、「在親民」：在周朝那個時候，你要說度眾生，一般人接受不了，不會、也不懂，但說是救度民眾、使民眾自新。要使民眾自新，就得要親近民眾，所以說「大學之道，在明明德，在親民……」，在親民也好、在新民也好；「在止於至善」。明明德是自覺，親民是覺他，止於至善是自覺覺他、覺行圓滿，發阿耨多羅三藐三菩提心，求最高最上的佛果才好。這完全是佛法，並不是佛門弟子勉強把儒家說成佛法，實在都是佛法。宇宙人生基本的道理、基本的哲學，沒有兩樣，都是一樣，說是：「方便有多門，歸

元無二路。」所以，國學在我們佛門弟子解行兩方面，都是很要緊、很要緊！

弘一大師過去在閩南佛學院的養正班——是少年的學佛班，他老人家提倡研究論語。在《弘一大師講演錄》，他老人家給大家講話，還自問自答，解釋人們的迷茫，說是：「我們佛門弟子還研究四書、論語嗎？」弘一大師就說：這一個寺院，就是一個家呀——佛家呀、僧家呀，那麼就要「齊家」。你要齊家，自己要修戒定慧，就是「修身」。要修身呢，一定修八正道，要「正心」。要修八正道呢，一定在第六意識轉識成智——妙觀察智，這是「誠意」，舉心動念要誠，舉心動念都轉成妙觀察智，儘量排除自我——我執、法執。這樣一定要「格物」、要「致知」：格明宇宙人間的一切一切、事事物物，都要瞭解；要開示悟入佛的知見，以佛的知見為知見，眾生都能成佛。格就是感格，或者是格除物欲，或是感格心佛眾生三無差別。致知，要開佛的知見，開示悟入佛的知見，就是致知。講起來啊，和佛法都是一樣的。

那麼齊家之後，我們出門再弘法利生，就是治國、平天下。這個家，我治好了；那個家，我也希望弘法利生，也希望他們那個團體、寺院，都要很好，

這就是齊家治國。虛雲老和尚平天下，並不是發兵把天下都打平了，虛雲老和尚以禪弘揚佛法、弘揚禪宗來平人心、平天下。印光大師講淨土法門，以淨土法門平天下，願意眾生都能異口同音來念佛，社會安定，眾生增加福利，監獄裡頭沒有犯人了、都空了，病院裡頭也減少病人了。印光大師、弘一大師都是這樣弘法呀，說是修身、齊家、治國、平天下。使佛法現在流通到十方、流通到天下；未來一代一代往下傳，盡未來際往下傳，這都是平天下的意思。而不是發兵平天下，那要解釋錯了、大錯特錯！天下大亂了。佛門弟子都這樣體會，能深入佛法，大家能聯合起來好好一起做、才好。

明明德，儘量我們避免名利、不為名利。我們無論辦什麼團體，我就老老實實辦：念佛、老實念佛；弘法、老實弘法，不講神通，不起什麼機謀作用，就是正心、誠意，不勾心鬥角，這樣佛法能弘揚、流通出去。

我們民族的聖人，和西方天竺的聖人所說的，二而不一。要說二：我們民族的聖人，講仁義禮智信；我們本師、天竺的聖人，教我們慈悲喜捨。意思呢，究竟是一樣的，歸到本命元辰，心到不生不滅的時候，說是歸元無二路；下手

功夫不同。

附：格物之義：

一、格物在儒家有兩種講法：有主張格物欲的，有主張格物理的。

按著佛法說：

格物理是三諦——真諦、中諦、俗諦。這個「諦」就是理，所有一切物，不外因緣所生，就是俗諦；因緣性空，就是真諦；空有不一，就是中諦，這是格物的理。大者如須彌山、地球都是因緣所生，地球上一切一切——色法、心法，都是因緣所生、因緣性空，就是真諦、俗諦、中諦。

要是格物的欲呢，也就是作空觀、假觀、中觀。

這兩種都需要有。還不是特意勉強這麼說的，可以說天臺三觀就是格物的道理，先格物理，然後就格物欲。

二、遠離塵境……捨除妄心，遠離塵境，格物欲也。（事修）

心境雙亡……觀心境皆空，能所一如，格物理也。（理觀）

八十一年女學生齋戒學會
八月廿三日午齋開示

天命之謂性·六即佛

「天命之謂性」，這是中庸開頭第一句；「率性之謂道」。要是儒家的解釋，尤其是宋明理學家所講的「天命之謂性」：上天給我們這個命叫做性。這開口就錯！不是上天給的。要是上天給的，那麼誰給上天呢？是天然本具的、靈明不昧的心性，那是天然本具的。這是按根本說，天命之謂性。

要是按禪宗說：就是第一念、不加思索——天命之謂性，這是自性、心性；要是稍稍心裡一猶豫、一思索，落到第二念，就不是「天命之謂性」了，就是第二念了。這是按照禪宗這麼講。

按照基本講：天然本具的、靈明不昧的命，那是自性。這個命不是人命的命；而是我們活潑潑的、純真的心理，就叫天命，那是自性。

「率性之謂道」：隨順自己的自性——天命之謂性的性，那是人生的大道理，依著這個修才好，這是康莊大道。

「修道謂之教」：怎麼修呢？這就是聖人的教法了。戒定慧三學、經律論三藏，都是修道謂之教的教——教法。

「喜怒哀樂之未發謂之中」：好比鏡子面上現出來喜怒哀樂，而鏡子的玻璃本體本自無生，這是中——就是本體。

「發而皆中節謂之和」：這個本體要發揮它的作用了，都做到恰好處，謂之「和」。所以臺北中和市那個「和」字取得很雅——中和。

天然本具、靈明不昧的自性，照通俗說：就是天理、良心合起來。良心就在天理中；天理就是良心的理、天然本具這個理。我還這麼體會：良心就是佛——自性佛；天理是自性法。天理——自性法、靈明不昧的，這是人人本具、個個不無、都有。隨順著良心、天理——「率性之謂道」。「率」就是隨順著；「自性」就是天

理、又是良心。最高、最上、最善良的——那是佛性；良心中最善良的，那是佛——自性佛。講天理，人人本具、個個不無；這種心哪，這是天理，人人都有。

說是天理、良心——「天命之謂性」這個自性、心性，在空間上有多大呢？無量光明；在時間上有多久呢？無量壽命。按著時間、空間說，又是無量光明、又是無量壽命。

對著宇宙人生的現象界呢，說是本體——本來覺悟的理體，叫「本覺理體」。本覺被無明所遮，就「不覺」。不覺了，我們要遇著佛法、遇著善知識勸我們了，我們這又開始「始覺」。始覺之後，照著不生不滅、清淨本然的本覺理——始覺照本覺，照到極處了，始本不二；始覺智、本覺理不二——理智不二，就是「究竟覺」，眾生就成佛了，就這樣。

六即佛：
理即佛：
好比我們這是在義德寺的齋堂這麼講，要是你到嘉義火車站，找個人說是：「你有個天命之謂性啊！你是自性佛呀！你將來成佛呀！」他就說：「我們不懂！我們要趕火車到臺北！」雖然他不懂啊，他也不說，以至於他不睬呀，可是，他有能成佛的道理，有那個本體、理體，這叫「理即佛」。

名字即佛

以後好比我們聽說：喔！人人本具、個個不無，都能成佛唷！你們是未來佛。這叫「名字即佛」。

觀行即佛

那麼遇著打佛七了，和做早晚功課了，我們至誠懇切開始念、開始持咒，念佛、誦經，好比誦《心經》。這時候，我們一心念、一心拜，又一心聽，這就是「觀行即佛」：你一觀、心裡修行——觀行，當下就是佛；一念彌陀一念佛、念念彌陀念念佛。可是呢，妄想都從心中，像泉水一樣往外湧，心裡總是沒得靜。以後念久了，這次打佛七，有十分鐘，心裡靜了一靜：喔！大是不同喔！心裡很舒服喔！那就是禪定中的「禪悅」、太好了！有時候，打佛七期中，有居士忽然間來山，看了都很感動啊！我有時候出外回來一看，大家在那兒繞佛、念佛，喔！我也很感動。大家滿堂歡喜，這叫「法喜」。禪定中的喜悅——你就念佛，也是禪定中的喜悅，叫禪悅；大家念得那麼歡喜，叫法喜。這時候，心裡頭就有一點那個意思了；有一線光明、摸索點兒意思了，比在火車站上，和他們講的那些人，他們差我們遠了。這是由理即佛到名字即佛，再就是觀行即佛。

相似即佛

進一步，心裡更加安靜、安定了，這叫「相似即佛」。雖然沒有和佛一樣的靜啊、定呀，可是也有一些靜定，叫相似即佛。

分證即佛

然後，「分證即佛」。那麼，佛一入定，無量壽——一念萬年、萬年一念；祖師入定呢，虛雲老和尚在泰國曼谷一定，兩個禮拜不動。好比，虛雲老和尚就是分證即佛。

究竟即佛

最後，成佛了，就是「究竟即佛」。

按著六即佛說，我們的心理呀，從理即佛——根本不懂佛法，雖然不懂佛法，人人本具、個個不無，一修行，都能證到佛位，有這個理體，理也是如此，所以叫「理即佛」。以後聽人講了，道理感覺不錯，說是：「天下名山僧佔多，世間好話佛說盡。」太好太好了！那就是「名字即佛」了。然後，修行修行、試驗試驗：一念彌陀一念佛，可是還有不念的時候，那就差了，等著念念彌陀念念佛了，這是「觀行即佛」。趕著有一次打佛七，有人證得一心不亂了，就是「相似即佛」。像虛雲老和尚、以至於廣欽老和尚，好比就是「分證即佛」。釋迦牟尼佛、彌陀佛、六方諸佛，那是「究竟即佛」。

這麼講呢，就知道我們眾生，人人本具、個個不無，都有佛性這個理體——「天命之謂性」；要是常常能率性，就是菩提道、康莊大道——「率性之謂道」。這樣子，我們信自己，好好修行，決定能成佛。

養生主

吾生也有涯

堪為《楞嚴經·念佛章》注解
意識、根

吾生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已；已而為知者，殆而已矣。《莊子·養生主》

吾人的生命有邊有涯，而勾心鬥角、爾詐我虞的心機智謀無涯無邊。以其有涯有限的生命（這有限的我們生命，或者是幾十年，或者已剩幾年、幾天；警眾偈云：是日已過，命亦隨滅的生命。）去用無邊無涯的心機、智謀，這是可惜的、可憐的，沒有意義的，危險的、顛倒的，但是我們反倒以為自己聰明、機巧、有智謀，這就是我執，這是危殆的，這簡直實在是沒有辦法、不可挽救的。

眾生的生滅心，剎那剎那、生生滅滅，變化無窮，所以眾生的生死無窮、

煩惱無盡。而菩薩「知真本有，達妄本空」，心不生滅，修戒修定修慧。雖然妄想雜念無邊無涯的，若能萬緣統體放下，竭誠盡敬、一心念佛，則生死可了、道業可成。吾人應該當機立斷、猛醒力行，不可敷衍蹉跎，是為至要。

國學選粹《莊子》三則

七十七年暑假女學生齋戒學會
八月十二日講堂開示

蝴蝶夢

堪為《金剛經》注解

昔者莊周夢為蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻適志與！不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢為蝴蝶歟，蝴蝶之夢為周歟？周與蝴蝶，則必有分矣。此之謂物化。《莊子·齊物論》

有人說莊子是緣覺——辟支佛，是依著十二因緣修的。我以為莊子不但是緣覺呀，莊子也是菩薩。莊子那個意境啊、理智很高。他夢中夢見自己是個蝴蝶兒，在百花叢中飛來飛去，忽然間，一醒！是在床舖上躺著，「咦？我明明在百花叢中，很好啊！」好比員林的花園都市，他在上頭飛，自己是蝴蝶兒，很

逍遙自在啊！「咦？是個夢啊？我怎麼在床舖上躺著？」他是個哲人，他就思惟：「將才那個夢清清楚楚、分分明明，是蝴蝶在百花叢中飛來飛去、高高低低，清清楚楚的，我感覺不是夢。或者我莊子躺在床上是蝴蝶的夢？究竟我是蝴蝶夢中的莊子喔？還是蝴蝶是我莊子夢中的蝴蝶呢？」這麼一下子，兩頭都是夢。

所以莊子那個意境很高，和《金剛經》四句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」的意境相同。而這夢又是莊子警醒世人說的，這和佛的智慧、佛的慈悲相同。所以，莊子蝴蝶夢的見地就是一段《金剛經》的注解一樣，很高超、很偉大。莊子又是我們民族聖賢，吾人閱此文當深自慶幸、接受修行也。

注：蘧く，
口

蘧蘧然：僵臥之貌。

渾沌王

堪為《楞嚴經·念佛章》注解
五識、五根

南海之帝為儵，北海之帝為忽，中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地，渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德，曰：「人皆有七竅，以視聽食息，此獨無有，嘗試鑿之。」日鑿一竅，七日而渾沌死。《莊子·應帝王》

《莊子》裡頭有這麼一段：北方有個國王叫儵，南方有個國王叫忽；儵忽兩國之間，中間的國王叫渾沌。南北的國王時常會見啊，從南到北太遠了、從北到南也太遠了，就在渾沌王這地方大家聚會，這三個好朋友都是國王，在那邊聚會。

聚會了多少遍哪，這個儵國王和忽國王就說：「我們儘麻煩人家渾沌王，在他的國家聚會，我們怎麼感謝人家呢？送點什麼禮物？怎麼報酬才好呢？」想了想、想不起來，忽然間想起來了：「渾沌國王，我們天天和他在一塊兒聚會啊，他沒有眼睛、沒開竅；耳朵也沒開竅；鼻子也沒開竅；嘴也沒開竅，這個

我們太對不住朋友了！我拿刀子、你拿錐子，我們兩人給他開竅兒！」儻忽這兩國王就拿著刀子、槌子、剪刀，就給渾沌王開竅。眼睛先給他「啪！啪！啪！」開了；耳朵也給他「砸！砸！砸！」開了；鼻子、舌頭，眼耳鼻舌都給他開了竅。開完竅了，兩位國王啊，歡喜得了不得：「這會兒對朋友可有個面子囉！有個意思啦！」

完了好好看看渾沌王，開死了、開竅開死了。眼睛，沒有眼睛了；耳朵，沒有耳朵了，流血，鼻子也開破了，舌頭也開斷了。

這是什麼意思？怎麼回事呢？就是要「都攝六根」。你眼睛開開，眼神就往外去看了；耳根開開，耳根就往外聽了，觀聽歌舞倡伎、人人物物呀；鼻識、舌識、身識都是這樣。所以要「都攝六根、淨念相繼。」你要是六根一開、往外去，就是「六入」——入六塵，就是這個意思。也就是《金剛經》所說：不應住色聲香味觸法而生其心的意思。不住生心是成佛之道、解脫生死之法；六根住六塵生心是生死之本、苦惱之源。

注：儻尸、メ 同「條」。

八字箴言

謙 約 慎

我在十多年前，自己想出來幾個字，是我需要的：

第一，譬如謹慎、不粗里粗氣的，要謹慎，這是第一、「慎」。

第二，譬如辦事，我不要太繁複，要「約」、扼要。

第三，我們無始劫來的習氣，就是貢高我慢，要是對治自己，一定要「謙」、謙虛，像弘一大師那樣，自己說是：「一事無成人已老」，一件事情沒有成就，人已經老了；「一錢不值何消說」，沒一角銀兒的價值，還有什麼話講，沒路用！自己訶斥自己，謙虛。

敏

第四，做什麼事情要敏捷，譬如我和諸位說學員長的事、編輯的事，一定要趁著齋戒會就說，說早了大家又打妄想，就在圓滿的時候講，要敏捷。工作也是，工作辦事要是推拖，這種人沒有大福報；有福報也都消耗下去了。一定

我們願意工作、願意護持大眾，願意為大眾辦事，這有大的福報。佛也是如此，觀音菩薩也是如此；要不是，觀音菩薩何必三十二應呢？我們應該做的，挑扼要的，要敏捷好好做。

慈忍

世出世事

莫不成於慈

忍、敗於忿

躁。

第五，處世為人要慈悲——就是仁義的仁，這是「慈」；遇事要「忍」、忍耐，這是第六。蕩益大師的法語：「世出世事」，世間的事、出世間的事：「無不成於慈忍」，沒有不成就在慈忍上；而失敗在忿躁上。一時忿、一時焦躁、急躁，事情就敗失。要慈、要忍。

誠

第七，佛法的事情要「誠」。動手腕兒、用心機，一般人不接受，要誠。佛門弟子辦事，我過去以為在家社會人士信了佛，都可以辦事，以後瞭解，社會上那個辦法，在佛門中行不通。一般都觀察，他儘是手腕兒、機巧、計謀，在佛門中辦不成功；成功也沒有功德，或者還有罪過。

空

最後呢？我們用什麼功？有個「空」字在最後。這八個字就是慎、約、謙、敏、慈、忍、誠、空。按著小乘、中乘、大乘說：

按著四諦的苦諦，世間的原理就是一切無常。物質無常、心理無常。因為無常才苦。生老病死都是無常，無常就苦；因為無常就空。像我回到故鄉，真是景物依然、人事全非呀，就是空。我們所製造的那個我，過去又變了，就是無我。這幾個字同學要記住，這是在教理上說：無常、苦、空、無我。

再進一步就是：一切有為法，如夢幻泡影。用莊子夢蝴蝶說，夢中自己就是蝴蝶在百花叢中飛，忽然間一醒！是在床上躺著，莊子馬上就想：百花叢中的蝴蝶是我莊周的夢？我莊周或者也是蝴蝶的夢喔？哪個是真的呢？這麼一體會，兩頭空。確實如此，蔡辰洲、吳火獅、董浩雲哪，這一生都是夢啦！世間都是幻，戲中唱戲、棋中下棋，也就夢中做夢。幻、這個同學要記住，像水泡一樣、像影一樣、像電影一樣，我們天天演電影。這是第二。第一是無常、苦、空、無我；第二是夢幻泡影，或者空花水月。

第三就是真如自性。我們以自己那念心性發揮，能成佛，真如自性。《法華經》說是諸法實相。我們要是念佛，念念念佛，吃飯睡覺都不離這個，吃飯、睡覺、讀書、辦事、上街、談話，這些都是諸法，而不離真實那個自性，真實

自性是實相，諸法都是實相。那麼自性也叫做本覺理體，好比鏡子那個玻璃本體。我們能照，往哪照、往哪照，就是用。體相用這種意思同學能體會才好。自性、實相、真如，都是體；依這個起作用就是用。修行、自利利他，都需要這個。

民國七十九年十二月朝山開示

師父編寫

學佛次第

(一) 信

事……因果（三世、六道、因緣果報。）

理……佛性、自性、心性、真如、本覺

佛……佛力（加被、靈感）

法……法力、禪、教、律、密、淨

僧……聖、賢、凡僧（泥龍雖不能降雨、降雨必須祈禱泥龍）

歷代祖師

(二) 解

1. 誦……普門品 (或偈) (三十二分、分十六分)、金剛經、行願品 (或偈)、

地藏經 三卷 (一品、一卷)
十三品

2. 背……八大人覺經、心經、阿彌陀經、四十二章經 選

楞嚴經耳根圓通章、念佛圓通章

語錄

(大乘起信論立義分

大學第一章

中庸第一章

道德經 大器晚成 大智若愚 大勇若怯 功成身退

莊子 養生主 吾生也有涯

蝴蝶夢 混沌王)

3. 閱……法華經、圓覺經、維摩經、楞嚴經、華嚴經

(三) 行

4. 研究……天臺宗 教觀綱宗 唯識 百法 三十頌

1. 定課……早課、晚課 退休後、放假日上午、下午。

2. 常課……應人接物、工作辦事、飲食、睡眠、一切處時。

緣 → (行、住、坐、臥、語、作。色聲香味觸法) 境 → 處

3. 拜八十八佛：大懺悔文。分五十三佛、三十五佛分二次亦可

1. 頂禮 2. 跪念

4. 修行用功：求禪悅、法喜

修戒力(五戒、八關齋戒)定力(禪淨雙修)慧力(無生法忍)。

修善因、求善果、

學謙 學忍 學誠

學知足、感謝 愛國(忠) 愛家(孝)

正見

(四)
證

消災、免難、(癒病)、增福、增慧、
4. 愉快、5. 提起、6. 進取。(

1. 看開、2. 放下、3. 自在、

佛門弟子修行方法(一)

大專學生齋戒學會
師父編寫

背咒：楞嚴咒心 大悲十小咒（大悲咒、往生咒、藥師咒）

背經：阿彌陀經 心經 八大人覺經 念佛圓通章

起信論 大學 中庸 道德經 朗誦 默誦

手印：上香 彌陀印 合掌 金剛
蓮花 問訊

十萬大頭 四十八拜 八十八佛 日課百拜

拜佛：拜、繞、坐（工作、走路、開車）

供香：線、環、檀、沉香

供水：早晨供佛—水加米出食

晚間
施亡魂

供花：蓮花、各種花、鮮花、絹花

供燈：油燈、蓮花燈、宮燈

供食：上供、糕餅、水果

供祖先：父母、祖父母 盡孝心、修孝道

功課：結跏趺坐 練習雙盤 半小時、一小時

修定功：念佛之法、早晚、上午下午

理觀 自性彌陀 理即佛

事觀：念 地獄 人生 苦 發 菩提 心 觀佛相、落日、水、冰

香、花、燈燭

茹素 戒殺：朔望、假日、生日

五戒：先學 一二 戒、次 三四 戒、後五戒全部

八關齋戒：持一日 或月六齋日

入佛知見：學佛對世間的觀念、見解

正知正見：不邪不倒（邪為外道、倒則為凡夫）

正思惟、正念、正命、正語、正業、正精進、正定、八正道
◎深信佛法功德利益、常記靈感因果事實。

佛門弟子修行方法(二)

大專學生齋戒學會

師父編寫

行門

訂定 功課

一、背

1 (經)

八大人覺經 心經 念佛圓通章

彌陀經 普門品 偈 行願品 金剛經

2 (咒)

光明咒 滅定業咒 滅業障咒 百字明 楞嚴咒心

大悲咒 準提咒 藥師咒 往生咒

3 (文)

發願文

二、拜 一萬拜 彌陀佛 八十八佛 一百遍

釋迦 佛 觀音
彌陀 地藏 菩薩

西方三聖

華嚴三聖

三、雙盤 半小時 二小時

四、放蒙山

五、法器

解門

八正道 七菩提分 五根、五力。五停心。四念處。四正勤

十一善 五徧行 五別境 百法

五蘊 色心 四諦 十二因緣 六度

八不 三大 二門 心經三不

須明各宗

◎ 各宗
融會貫通處

性相
禪

參
(心)

參 話頭、本來面目、本分、主人翁、自性彌陀
看 心性、自性、法性、佛性、真如、實相、無為、唯識性。

教
觀
(語)

無生、中道、中諦、一真法界、本覺理體、大圓鏡智、

一切種智

性相圓融

理事無礙

定慧須戒

戒持須修定慧

律
持
(身)

佛性戒、戒體

防、縛、殺

身口七支

自教見

因緣法業

密
修
(意)

淨
念
(土)

三密相應

大日如來

入我我入

顯密雙修

三業清淨

無量壽
光佛

感應道交

禪淨雙修

大專學生修學佛法

應當閱習研究之經籍

經

一、遺教三經（八大人覺經、四十二章經、遺教經）。二、心經。三、金剛經。四、地藏經。五、維摩經。六、圓覺經。七、楞嚴經。八、淨土五經（阿彌陀經、無量壽佛經、觀無量壽佛經、普賢行願品、念佛圓通章）。九、華嚴經淨行品。十、法華經普門品。十一、楞嚴經念佛圓通章。十二、耳根圓通章。十三、阿含經。十四、大乘理趣六波羅蜜經。

律

一、五戒相經（箋要）。二、五戒表解。三、優婆塞戒經。四、優婆塞菩薩戒本、在家律要廣集、南山律在家備覽、律學、戒律學綱要、梵網經菩薩戒彙解、梵網經戒本疏。

論

百法明門論、唯識三十頌、大乘起信論、往生論、大智度論、八識規矩頌、中論、菩提道次第略論。

注疏

遺教三經解、彌陀經三種注解（要解、疏鈔、圓中鈔）、心經六家注、二課合解、彌陀經、地藏經、朝暮課誦三種白話解。

禪

- 一、小止觀表解及六妙門。
- 二、虛雲老和尚禪七開示錄。
- 三、六祖壇經。
- 四、證道歌。
- 五、燈會元節引。
- 六、禪海十珍集。

語錄

- 一、影塵回憶錄。
- 二、一夢漫言。
- 三、夢東語錄。
- 四、竹窗隨筆。
- 五、寒笳集。
- 六、晨鐘集。
- 七、印光大師文鈔及嘉言錄、菁華錄。
- 八、弘一大師書簡、別集。
- 九、慈舟大師開示錄、紀念集（永懷錄、思歸集）。
- 十、明末四大師集（紫柏、憨山、蓮池、蕩益）。
- 十一、靈峰宗論。
- 十二、禪關策進。
- 十三、禪林寶訓。

法彙

虛雲和尚法彙、倓虛大師法彙、印光大師全集、弘一大師全集、慈舟大師法彙、圓瑛大師全集、諦閑大師全集、了然法師法彙、顯明大師全集。

史傳

緇門崇行錄、高僧傳選要、高僧傳（一、二、三、四集）印光大師永思集、佛傳（參閱遺教經解）、倓虛大師示寂記、弘一大師傳、弘一大師永懷錄。

表解

（蓮因叢書）

小止觀表解、百法明門論表解、遺教經表解、心經表解、始終心要表解、唯識選要表解。

國學

蕩益大師文選、菩提文選、釋教文範、古文觀止。

老莊、中庸—憨山大師注。四書蕩益解、國學精華表解（蓮因叢書）。

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

蓮音

懺雲

蓮因寺大專學生齋戒學會恭印

南投縣水里鄉頂坎村圳頭巷十五之一號

民國九十一年釋迦牟尼佛成道紀念日

版存蓮因寺 翻印請先會知 《贈送本》

