淨土大經解演義　　（第五八六集）　　2011/9/9　　香港佛陀教育協會　　檔名：02-039-0586

諸位法師，諸位同學，請坐。請看《大乘無量壽經解》第七百七十二面，我們從第四行看起，這是一個段落：

「應勤修行以下，表為究竟二利，自覺覺他。但當遵順佛語，堅持經法，精勤修習，仰報佛恩。隨順我教，當孝於佛，常念師恩三句，均指遵師重道，依教奉行」。前面我們學到此地。佛的這三句話，隨順我教，為什麼要隨順？現代人幾乎聽到這句話，看到這句文字，都會有這個疑問，我為什麼要隨順？當孝於佛，為什麼要孝於佛？常念師恩，師對我有什麼恩？現在全是問題，整個世界都趨向商業化。老師對我沒有恩，老師教學，我花了學費，咱們是買賣，他是賣方我是買方，有什麼恩德？所以今天傳統文化與佛陀教育的推行，障礙就太大了！隨順我教，釋迦牟尼佛教的是什麼？釋迦牟尼佛所教的全是自性的流露，隨順佛陀的教誨是隨順性德，這話是真的嗎？幾個人能聽懂、幾個人能相信？千真萬確！可是現在人比古人，對這方面接受的能力差距非常之大！基本的一個觀念，中國人、印度人知道。中國人基本的觀念是人性本善，過去孩童讀的《三字經》，第一句話就是說「人之初，性本善」。人性本善，千萬年前我們的老祖宗肯定、承認了。這句話裡頭所含的深義，就是人人都是聖人、人人都是賢人。佛陀教導我們，說得更究竟、更圓滿，佛說「一切眾生本來是佛」，說得更乾脆。換句話說，人人都應當成佛，都應當成菩薩，你就完全正確了。

佛教導我們的是什麼？教我們回頭是岸。回頭你就是佛，你就是菩薩。這能不隨順嗎？不隨順，你永遠回不了頭。只要你肯回頭，不隨順也是隨順。佛菩薩沒有自己，無我相、無人相、無眾生相

、無壽者相，佛菩薩沒有名利，你排斥他，你不願意親近他，只要你回頭，只要你回歸自性、回歸本善，佛菩薩沒有自己。這部經上就講得很清楚，真正的自己沒有形相，跟現代科學家所發現的完全相同。真正的自己沒有物質現象、沒有精神現象，也沒有自然現象，這是自性。自性什麼都不是，自性能生一切法。一切法不離自性，你我他都是同一個自性，沒有分別。所以明心見性的人，心裡頭沒有名聞利養的概念，永遠是平靜的，永遠是清淨的，一絲毫的執著都沒有。所以隨順我教就是隨順自性，中國人講的隨順本善，佛是本覺，隨順本覺，就這個意思。

當孝於佛，孝是什麼意思？孝是一體。中國文字這個文字是會意，叫你看到這個符號體會裡頭意思，上面是老，下面是子，你從這去體會，上一代跟下一代是一體，這叫孝。上一代還有上一代，下一代還有下一代，這個意思就表示遍法界虛空界是一體。過去未來是一體，這從時間上說；從空間上講，十方三世是一體，真的，一點都沒錯。什麼是我？十方三世過去未來統統是個我。近代的物理學家承認了，他們稱之為最新的前衛科學，這剛剛起源、剛剛開始，叫前衛。這個發現是新發現，現在還沒有推動全體來認識，只有很少數的人認識，但是現在學習的人愈來愈多了，都是佛在經典上說的，一切法從心想生。無際的時空，時間跟空間裡面，在佛法裡叫遍法界虛空界，這裡面變化無窮。為什麼會有變化？佛說，因為你有念頭它就有變化，你有分別、你有執著就有變化，沒有分別、沒有執著，它就沒有變化。十法界依正莊嚴，科學家發現了，它是一個非常不穩定，是一個不可捉摸的現象，剎那剎那之間都在變化。諸佛實報莊嚴土，華藏世界、極樂世界沒有變化，它有現象，沒有變化。這都是佛在大乘經上說的，唯心所現。

極樂世界是唯心所現，十法界裡面，唯心所現之外還有個唯識

所變，就是它有意念存在，有念頭就有變化。諸佛法身菩薩所居住的報土叫實報土，只有心現，沒有識變。因為居住在那個地方的人，根本就不起心不動念，沒有分別、沒有執著，所以那個世界永恆不變，壽命無量。古德有說，這個壽命是有量的無量。那就要說明，諸佛實報莊嚴土怎麼來的？心現的，真心，真心就是自性，就是淨宗所講的常寂光，這裡頭什麼都沒有。什麼都沒有，怎麼會現相？這樁事情我們在前面都學過，常常提出來溫習一下，為什麼？它太重要了！這就是《法華經》上所說的諸佛如來知見，叫「佛知佛見」。這個知見是正確的，我們凡夫知見是錯誤的。知見就是思想跟見解，我們把什麼東西全想錯了、全看錯了，佛知佛見這正確的。你回歸自性，你的知見就是佛知佛見。

佛是徹底覺悟的人，他的看法、想法是正確的，一點錯誤都沒有，他知道事實真相，遍法界虛空界就是我，只有一個我，除我之外什麼也沒有，這是真我。這個身體不是我，能夠思惟想像的也不是我，遍法界虛空界才是我，佛這麼說的，近代科學家也是這麼說的。這是德國普朗克帶頭，他一生研究的結論，真的，他把物質是怎麼回事情搞清楚了，也說得清楚。物質是怎麼回事？是意念累積產生的幻相，它不是真的。所以物質現象總是隨著我們念頭在變，我們每個人身體、念頭，就像是個無線電的發報機，我們的信息永遠沒有止息的傳播出去。傳播的速度多快？一秒鐘一千六百兆次，頻率一秒鐘一千六百兆這個速度發出去。我們同時也是個收報機，也在這樣速度之下接受到遍法界虛空界所有一切的意念。意念的感應非常靈敏，現在人所謂心電感應，心靈的感應，善與善相感應，惡與惡相感應。我們發出去是惡念，會引導遍法界虛空界那些惡念都到我這裡來了。所以今天地球變成這個樣子，這麼多災難，實在講就是這個道理。

這個道理，近代的物理學家他們相信。美國的布萊登居然說，去年八月在悉尼科學會議上講的，應對二０一二馬雅災難預言的方法，他說得好，跟佛經上講的一樣。他希望地球上的居民在這個災難當中趕快覺悟，醒過來，覺醒過來，棄惡揚善、改邪歸正、端正心念。你看三句話就能把這個災難化解，不但化解，而且會把地球帶上更好的走向，是好事，不是壞事！這話幾個人能聽得懂？幾個人聽了之後能肯信？佛菩薩懂，真正修學大乘的人懂，能接受，能依教奉行。他的著作很多，有不少都翻成中文，我們是看到很少部分中文的譯本，知道他這個理念，這是好。

最近二、三百年，科技完全向物質現象一面倒。今天問題出現了，物質不能解決。所以這些人發現，物質原來是意念形成的幻相，物質的基礎就是意念，就是念頭。他們今天用意念來解決物質問題，這個方向正確。而且告訴我們，少數人的正知正見也能幫助多數人不正確的知見。這個道理我們懂，中國古人常說的邪不勝正。少數人是正念，多數人是邪念，少數人可以保佑多數人，縱有災難，不至於有大難。少到什麼程度？科學家把它計算出來，百分之一的平方根。他那個時候計算的應該在十年前，這個世界上人口六十五億，用這個做總人口的數字，那百分之一的平方根大概只有八千五百人。換句話說，這個地球上有八千五百人正知正見，地球上災難就能化解。現在聯合國公布，今天年底地球人口到七十億，七十億百分之一的平方根，我相信不到九千人。這世界上有九千人就能救地球，這是理論。事實呢？我們到哪裡去找這麼多好人，能夠捨己為人的人，找不到。如果真能找到，真管用！可以從科學上做實驗，真管用。

我們學習大乘的，學了六十年，我們知道，所有一切善念裡頭，最善的念頭，這一個善念可以抵一般一萬個善念，善中之善，沒

有比這個更善的，這個念頭是什麼？就是念阿彌陀佛。不是口念，口念沒用處，要心念。心口一如，口念阿彌陀佛，心真有阿彌陀佛，阿彌陀佛在哪裡？《無量壽經》就是阿彌陀佛。你要想真正知道這句佛號功德，這句佛號的力量（科學家所講的能量，這個意念的能量），你得認真學習這部經。這部經，這次我們講了一千多個小時，講了一千一百多個小時，我們這樣講下去，我估計全經講完，大概一千三百個小時可以講完。一天講四個小時，一年講一部，真正用心聽，具足印光大師所說的條件，誠敬。我們能有十分的誠敬心，二十分的誠敬心，就能聽得懂。沒有誠敬心，聽不懂。那聽這部經，不能說沒好處，阿賴耶裡面種個善根，在這一生當中不起作用，這是阿賴耶裡頭有種子，來生後世會起作用，不在這一生。這一生要具足十分誠敬，這一生就起作用，肯定幫助你，你意念的能量產生巨大的力量，這個力量可以改變自己，不但改變自己，可以改變我們居住的環境。

世界遭再大的災難，不是沒有方法解決，有！有非常圓滿解決的理論，有非常踏實的方法，你不相信，那一點辦法都沒有。「信為道元功德母」，信是世出世間一切法最基礎的能量，有信心就能有成就；沒有信心，什麼成就都不可能。現在這個世間的危機，真正的危機實在說是我們信心喪失掉了。我們問問周邊的人，你問他有沒有信心？他相不相信自己，他相不相信父母、相不相信兄弟、相不相信老師？都沒有信心。相信宗教嗎？不敢相信。相信聖人嗎？聖人過去了，說聖人那個東西不適合現在時代，跟不上時代了。信心是真正的危機，馬雅災難預言不是真正危機，信心沒有了，比那個危機還要嚴重，不知道大多少倍。所以這個經文必須解釋清楚，隨順自性，「當孝於佛」，是你應當曉得遍法界虛空界跟自己是一體。你愛不愛自己？眾生跟自己是一不是二，所以真正自愛者，

他能愛一切眾生。不愛一切眾生的人，絕對不愛自己，他那個愛自己全是自私自利，他不是愛，佛法叫情執，他不懂愛，完全迷失了性德。

「常念師恩」，老師、善知識教導我們，沒有他的教導，我們怎麼會知道這些事實真相。一個人的一生，父母的恩最大，老師的恩跟父母沒有兩樣。在中國古代，社會上把老師的恩德跟父母的恩德看成平等。最明顯的，從稱呼上能夠體現出來。古時候，一個人有名有字，我們講名字，名是名，字是字。名是父母取的，一生不能改變，改變是大不孝。一生稱名只有父母，你做到宰相，皇帝跟你見面都稱你的字，不稱名，尊重你。如果稱你的名，你就犯罪了，你判刑了，這個時候他稱你的名。稱你的名，對你一點不客氣，是責備你，稱字是對你恭敬。可是一生，除了父母稱名之外，老師稱你的名，老師的地位跟父母平等。佛法常說，身命得自於父母，慧命得自於老師。老師對待學生的看法，比自己兒女看得還要重，全心全力要把學生教好，沒有私心。古時候參加考試，考舉人考進士，這個老師教的學生考中，他自己的兒子沒有考中，人家對老師都讚歎，「這老師，學生教得好！」如果自己兒子考中，所有學生沒有一個考中的，這個老師在這個地區就沒有面子。人家批評有私心，你看對他兒子教的，考中了，其他的人都考不中！他在這個地方甚至於不能立足，羞愧！

老師的恩德能不知道嗎？知恩他才會報恩，不知道恩德，他就不會有報恩的念頭。現在沒人教，現在人都不知道父母恩、老師恩。在從前誰教？父母跟老師互相來教。父母的恩，要老師來教學生，告訴你父母怎麼樣辛苦把你養大，怎樣的愛護你、對你的期望，學生才明白，回家才懂得孝順父母。而老師的恩要父母教，交換的來教，這個人才完全明白。父母在兒女面前不好意思說，「我是你

的爸爸媽媽，你要孝順我。」他反過來問說，「我為什麼要孝順你？」這說不出口。老師也不可以說，「你是我的學生，你要尊重我。」說不出口的，父母教。父母教兒女尊師重道，老師教學生孝順父母。現在沒人教了，父母不教子女尊師重道，學校老師也不教學生孝順父母，所以今天的社會不孝不敬。在古時候社會，所有一切不善，所有一切混亂，那個根源是什麼？就是人不孝不敬，這是根，也是一切災難的根，也是一切病患的根。現在這個社會是什麼社會？根壞掉了。怎麼救？沒法子救。就像以前李老師說的，李老師常說，不是說一次，「今天的社會，諸佛菩薩神仙下凡也救不了！」這什麼意思？根壞了。中國對於這個根疏忽了兩百年，兩百年前家家重視，人人知道，兩百年之後沒人知道，沒人講了。祖宗傳下來的中國傳統文化的精神，五倫、五常、四維、八德，沒人講了。

去年，我在台灣治牙齒，看到高雄的街道還有八德路，還有四維路，還有用忠孝仁愛信義和平做街道的名稱，但是沒人講。為什麼叫八德？不知道的人很多。什麼叫四維？不知道的人更多。古人對這個非常重視，把這些傳統文化用藝術的方法表達出來，廣泛的在推動，中國的戲劇、音樂、舞蹈，它的內容都是這四科。因為古時候學校少，靠什麼來推動？要靠這些活動，節日、假日這些藝術表演，表演的內容：忠孝節義、仁義道德，表演這些。不認識字的人，沒有上過學的人，懂得做人，講道德，遵守仁義。著書立說，也是宣揚這些傳統文化。滿清末年，這一百年當中疏忽不重視，有講沒有行的，在佛法講這是末法。滿清亡國到現在這一百年當中，說的人都沒有了，在佛法叫滅法，法沒有了。現在要想恢復，得慢慢起來，從滅法恢復到末法，末法恢復到像法，像法再恢復到正法，要多少時間？至少要四代以上才能恢復，我們怎麼努力，在我們這一代決定看不到，這是要知道。我們充其量把傳統文化的種子保

存下去，不要叫它斷滅，能傳一個人、兩個人，薪火相傳。看起來是小事，但是神聖的事業。在歷史文化傳承上，這是大事，這不是小事。沒人知道，默默無聞，認真努力在學習，首先成就自己。自己這一生走的路，聖賢之道。學佛，佛菩薩之道，大乘道。這三句話真正明瞭，真正懂得。

「三句」，我們接下去看，「均指遵師重道，依教奉行」，只有師道能幫助傳統文化、大乘正教不至於滅絕，只要有一、二個人真的認真在學，正法就能夠慢慢的常住世間。「力誡行人，不可師心自用，違背本師，離經叛道」，如果這樣的，這就是師心自用。聖賢教育快要斷了，不要緊，有我在，我取而代之，這叫師心自用。看起來、聽起來好像是對的，其實他有沒有能力真正繼承道統？不能。繼承是在老幹生新枝，這是繼承。中國傳統文化像千年古樹，神樹，三千年以上稱它神樹，它發新枝、開新葉、開新花，這是承傳。而不是什麼？這個不要了，我在另一個地方再生一個枝出來，那叫師心自用，那是違背本師，離經叛道。他自己要搞自己一套，用自己的知見來解釋佛經。自己是個妄心，不是真心。佛所講的經是用什麼心流露出來的？真心。沒有起心動念，沒有分別執著，清淨平等覺裡面流出來的。我們有自私自利，我們有名聞利養，我們有貪瞋痴慢，我們用這個心來解釋聖賢經典就解錯了，不是如來真實義，是我的意思、是你的意思、是他的意思，不是如來真實義。如果我完全不要它，我建立一個新的學說，這都是屬於師心自用。你自己建立的能超過別人嗎？不能。首先，你要肯定，你要承認，決定不能。你要想想，為什麼不能？人家心清淨，我心不清淨，我怎麼能比得上他？他心裡沒有貪瞋痴慢疑，我還有，我就不如他。他無我，我有我，我執著這個身是我，我執著能夠思惟、能夠想像的這個是我，人家都不執著了，比不上。

孔老夫子，後人稱他為聖人，聖人當中的大聖人，這是至聖，至高無上的聖人。他老人家一生用什麼心態去求學？我們應當要學習，「述而不作，信而好古」。說得很清楚，我自己這一生沒有創造、沒有發明，我所學的、所修的、所教的、所傳的，教導學生傳給後世，全是古聖先賢的，沒有自己的東西，這叫師承。沒有師承的，就是師心自用。師心自用是否定過去，認為現在勝過古時候，這個觀念錯了，錯得太大、錯得太離譜了。我們如果不是這幾十年來聖賢典籍的薰陶，我們也不知道，我們也錯了，但是自己不知道自己錯，認為自己是對的，反過來什麼？認為古聖先賢是錯的，認為佛教經典是錯的。幸虧最近二、三十年，量子物理學家真的揭開宇宙的奧祕，居然跟佛經講的是一樣的。他們救了佛教，他們替釋迦牟尼佛做了證明，近代所發現、所研究的，原來釋迦牟尼佛三千年前就講清楚、講明白了。科學愈往前面發展，對大乘愈有利益。科學接受，科學肯定了。

布萊登有本書叫《無量之網》，講的是什麼？就是賢首國師《還源觀》裡面所說的三種周遍，宇宙人生的真相。第一種周遍是能量，無論是物質現象，或者是起心動念，念頭才起就周遍法界。《華嚴經》上這樣講，沒人相信，古來大德為我們講這些東西，我們讀到了，或者聽到了，半信半疑。半信，我們從什麼地方生起信心？是憑這些人的德行，這些人不打妄語，不會騙人，我們相信他。疑惑的是，這個我們想不通，為什麼會有這個現象？這個現象理論依據在哪裡不知道，雖然經典是講清楚了，我們看不懂。我們實在講，看到科學報告，回頭來再看看這些經句，懂了一點，為什麼？那有科學實驗做證明了。沒有這些科學報告，真的是半信半疑，這原因是什麼？我們的心不夠清淨。真正清淨心，清淨心就是禪定，所以定生慧，定中你把這個事實真相看到了，你就相信。所以佛說

宇宙的現象，就是宇宙的源起，怎麼會有這些事情，八地以上才能見到，叫圓教。七地以前沒有見到，八地菩薩才接觸到，八地以上，九地、十地、等覺、妙覺，五個位次，大乘教裡面菩薩的等級五十二個階級，最高的五個統統見到了。只有他們清楚，他們明白，他們真得受用。那個受用是什麼？大自在。他們所證得的叫清淨法身。清淨法身沒有相，清淨法身在哪裡？遍法界虛空界他都在，一切處一切時沒有他不在的。他就像虛空一樣，他沒有任何形狀，三種現象他都沒有，這三種現象就是物質、精神、自然，三種現象都沒有。可是他能現，他能變，什麼地方的人有感，跟他有感，他就在什麼地方出現。《楞嚴經》上所說的，「當處出生，隨處滅盡」，感他就現，感要是失掉，他就沒有了，這叫得大自在。遍法界虛空界無處不現身，雖現身，現身是幫助眾生解決問題，問題解決就不見了，他又回到常寂光去了，真自在，痕跡都不留。為什麼不留痕跡？沒有必要，有痕跡就有麻煩，沒有痕跡什麼麻煩都沒有，隱現自如，隱現自在。有緣就現，沒有緣就隱，多自在，比實報土自在多了。實報土裡頭的人，無始無明習氣沒有斷乾淨，是很自在，比不上常寂光的自在，常寂光是究竟圓滿的大自在。

「當知普利之道」，道是方法，普利眾生的方法，「首在當令是法久住不滅」。這是教給我們，世尊囑咐要把這個法，這個法廣義的是釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，狹義的就是這部經，就是這個持名念佛的方法，善中之善，沒有比這個更善。現在人最愛的是什麼？最愛的是錢，沒有一個不愛錢。你愛錢我就用錢來做比喻，極樂世界是遍法界虛空界裡頭第一銀行，阿彌陀佛是這個銀行的總經理，我們今天念阿彌陀佛就是向這個銀行加股東，一聲佛號就加一股，一萬聲佛號你就加一萬股，極樂世界屬於誰的？你有股份在裡頭就是你的。極樂世界從哪裡來的？是阿彌陀佛無量劫前在

因地，像我們這樣身分一樣，出家修行，發四十八願，這四十八願用五劫的時間落實了，所以極樂世界是四十八願功德的成就。這就是阿彌陀佛的本錢，建立了西方極樂世界，他帶頭的，我們現在拼命去投資。我們有股權，極樂世界我們在那裡有一分，我們投資的力量愈多，你在極樂世界身分地位就愈鞏固、就愈高。那個世界是極樂，沒有苦、沒有災、沒有難，人在那個地方，沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛、沒有病痛、沒有短命的，人人都是無量壽，從有量的無量，最後修成真正的無量。你證到常寂光，證到妙覺果位，你就真正的無量。等覺還是有量的無量，妙覺真正無量。從有量的無量入無量的無量，機會難得，什麼人能掌握住？心裡面的佛號不間斷，這個人掌握住了，心裡有阿彌陀佛，口裡常念阿彌陀佛。口裡常念是兩個意思，第一個意思，自己念佛求生淨土；第二個是教化眾生，影響別人。所以出聲念佛是自利利他，自他二利，不出聲念佛是只有自利，沒有利他。道理真正搞清楚、搞明白了，你就會真幹，死心塌地去幹，念佛這個方法決定不能中斷，這就是「是法久住不滅」。

「為令久住」，故云『當堅持之』，我們的修學要堅持，我們的弘傳要堅持，不能中斷，最重要的是培養講經的法師，這個要堅持。真正發心弘法利生的，我們要全心全力去幫助他，照顧他，成就他，讓佛法久住世間。『無得毀失』，這個毀裡頭最怕的是自讚毀他，這是一切眾生很容易犯的過失，總以為自己比別人強，傲慢心生起來了，嫉妒心生起來了。要知道，傲慢、嫉妒是毀佛法，是在滅佛法，這一點要知道。多少人，我在護持、我在弘揚，但是也在毀謗、也在障礙，所以我們的修行往往變成什麼？功過抵消掉了，學了一輩子，到最後沒有成績可言，所以還要受業報。善有善果，惡有惡報，業因果報絲毫不爽，你沒辦法逃過。特別是在我們這

一代，隨時隨地你只要細心，你能看見。到你看見了，警惕的心就生起來，我要有成就，我不能犯這個過失，我要常常犯這個過失，自己這一生當中決定不能成就，弘護幹了一輩子，還要到惡道。到惡道裡頭比較好一點，你今天學佛，墮到惡道受的罪比較輕一點，不能不受。

想一想提婆達多，釋迦牟尼佛在世，他跟釋迦牟尼佛是堂兄弟。跟佛出家，有一個不善的念頭，看到佛受到許許多多人尊敬，他嫉妒心生起來，總想自己有一天能夠取而代之。自己也講經說法，也有不少徒眾跟他，他講經毀謗釋迦牟尼佛，標新立異，批評釋迦牟尼佛，這就是違背本師，離經叛道。還想害釋迦牟尼佛，置釋迦牟尼佛於死地。五逆罪裡頭有一個出佛身血，就是提婆達多這個故事。世尊他們這個團體是住在野外山林裡頭，樹下一宿。每一天到聚落，就是我們講鄉鎮、城市去托缽，他所走的那個路線提婆達多很熟，恰好他要通過一個岩石峭壁，要通過這個地方。所以提婆達多就在山頂上準備一塊很大的石頭，佛托缽從山下經過，他把石頭推下去，想把佛砸死。佛的福報大，有護法神保護，石頭推下的時候，韋馱菩薩在空中用金剛杵接住，石頭就碎了，碎的碎片砸到釋迦牟尼佛的腳背，流血了，就留了個傷口，出佛身血，五逆罪之一。這是想謀害老師，出於什麼原因？出於嫉妒障礙，想取而代之，造這麼重的罪。所以佛就跟大家解釋清楚，死了之後墮無間地獄，阿鼻地獄，阿鼻是梵語，就是無間地獄。五種罪業墮這個地獄。五種罪業，頭一個殺母親，第二個殺父親，第三個殺阿羅漢，阿羅漢代表老師；第四個出佛身血，這個代表什麼？滅佛法；第五個破和合僧，一個很好、很如法的修行團體，你造謠生事把它破壞，讓大眾對它生起懷疑，不再進入它的道場。這五種叫五逆罪，比十惡還要嚴重，十惡墮地獄，這個五逆墮無間地獄。容不容易犯？很容易

犯。所以我們要認真學習，決定沒有私心，沒有貪瞋痴慢，沒有嫉妒傷害，你才能夠永遠不退轉於正法。

我們受別人的害沒有關係，絕不可以害別人，這個道理要懂。古大德教導我們，我們今天在海外也是勸導大家，忠恕慈悲來化解社會的衝突。忠恕，儒家說的，孔孟之道，《論語》裡說，「夫子之道，忠恕而已矣」。佛法是慈悲，孔子講忠信，老子講三寶，第一個是慈，慈悲；第二個是儉，節儉，知足；第三個，不敢為天下先，為什麼？惹別人嫉妒障礙。我們要是真正去學，報人之德，別人對我的好處念念不忘，要知道報恩；不報人之怨，別人對我怎麼不好，毀謗我、侮辱我、欺騙我、陷害我，一筆勾消，不要放在心上，反而感恩他。為什麼？他來考驗我，我有沒有忍辱的功夫、我心地清不清淨，要禁得起考驗，沒有怨恨、沒有嫉妒、沒有障礙，不報人的怨。分人之過，不分人之功，跟人在一起共事，有過失我來承當，有功德推給別人，好！成人之美，不成人之惡；隱人之惡，不隱人之善。我一生不辜負別人，可以承受別人辜負我；我不謗人，我可以承受別人來謗我。要以深心提拔人，看到這個人可以教，可以成就，全心全力幫助他。跟人在一起共事，一定要熱情，盡可能不要引起別人對我的嫉妒障礙。嫉妒障礙，實在說人只要真正學無我，別人對我嫉妒障礙全落空了，結罪不跟我結罪，跟誰結罪？要跟得利益的人結罪。譬如講經教學，他們造謠生事把這個道場毀掉，跟我結不結罪？不結罪，跟誰結罪？跟這個道場有緣的聽眾，跟他們結罪，他們聽經聞法的機會沒有了，結罪從這一方面。這是什麼？斷一切眾生的法身慧命，這是一重罪；第二重罪，障礙如來正法住世，這兩種罪就是無間地獄。他沒有害到我，我感激他，我還要把自己修學功德迴向他，為什麼？他墮地獄，希望少受點苦，總是要用憐憫心待人，為什麼？他本性本善，他本來是佛，他做

出這些糊塗事情是一時迷惑，一定要用憐憫心去看待他，不要計較，不要有報復。你會看得很清楚，他現在造的業他將來到哪裡去，你要看到果報的時候你會憐憫他。

心量要大，要能包涵，不要聽謠言，因為嫉妒障礙很多。這個人是可以造就的人，那人說「你可別惹他，他是個壞人」，好了，我們就放棄了。我們放棄有過失，我們沒有罪有過，但是他有罪，他的罪重了。這些事情在我們一生當中多次遇到，我們自己有親身的經驗，我們被別人誤會，別人誤會我們，這些事情常常發生。我們知道這個社會弘揚正法是非常艱苦的一樁大事情，太難太苦了，障緣太多太多了！我們自己也曉得那是好人，想幫助他，可是周邊的人不許可、不同意，那只好算了。周邊這些人造業，造業他要承受果報，果報不好。他為什麼這麼做？無非是嫉妒障礙，無非是爭權奪利。我們這個團體太小，沒有大權，也沒大利，有沒有人爭？有，不是沒有人，我們清清楚楚。我現在不聞不問了，為什麼？我希望我趕快到極樂世界，我不想在這裡住了，所以你們無論做什麼事情，我都歡喜，去做吧！明年這個大災難真的要爆發，我跟香港同存亡。我們相信災難來臨那個時候佛來接引我，我有這個信心，好事不是壞事！釋迦牟尼佛苦口婆心在經典裡面教訓我們、勸導我們，我們這一生唯一的目標、方向正確了，這是報佛恩，這報老師的恩。六字洪名，心心回歸淨土，做阿彌陀佛真實弟子，像經上講的第一弟子，我們要真幹。

所以師心自用是非常可怕，最怕的是什麼？最怕的發生在自己，自己還不知道，不是天天去反省、天天去懺悔、天天去改過，難，真難！我跟李老師十年，在那裡學到很多教訓，最重要的，不得罪任何一個人。他幹壞事，破壞佛法，也不得罪他，也不必勸導他，為什麼？他不能接受，不能接受勸導他就變成仇人，這個不能不

知道。李老師在台中一生教學，我們親眼看到，能接受的，老師真教，不能接受的，老師非常客氣。告訴我，決定不跟人結惡緣，恆順眾生，隨喜功德。能接受一分的教一分，能接受二分的教二分，這是真實智慧。只能接受一分的教二分，那一分他吸收不進去，你白說了；能接受十分的你只教九分，你對不起他，你還有一分沒教他。這是教學裡頭最不容易的一樁事情。要常常想到人身難得，佛法難聞，得人身好不容易，得人身遇到佛法要不能抓住，要不能在這一生成就，就太可惜了！那要成就，你就要真的放下，這不是開玩笑的。要徹底放下，你才能夠契入境界，有一毫私心就是障礙，嚴重障礙。所以後頭這個四句說得非常好。『無得為妄，增減經法』，這是講流傳法寶，不能夠隨自己意思改動它，一定要遵從經典裡面的原文原意這樣傳下去。末後總結的說，「蓋離經一字，便同魔說」，經典裡頭字字句句都要遵守，離開經典是魔說，它不是佛說。我們再看下面這段經文：

【常念不絕。則得道捷。我法如是。作如是說。如來所行。亦應隨行。種修福善。求生淨剎。】

念老在註解裡面跟我們說，「右經八句」，前面我們念的這八句經文，「實為全經之總結」。這經快講完了，這是流通分，最後的一個單元有六品經，這八句話是全經的總結，淨宗修行的綱要。「世尊此會所說之長行，於此告終」，到這個地方就結束，長行結束了。「故知此八句，實為淨宗之末後句，全經之結束語也」。這是在這一會裡頭最後的遺教。下面一品是偈頌，到這個地方是長行，長行到這個地方就結束了。這八句，「理事齊彰」，彰是彰顯，有理有事，「正助並顯」，有正有助，「如來祕藏和盤托出」。如來的祕藏是什麼？發心念佛求生淨土，這是如來祕藏。首句『常念不絕』，這一句話重要，什麼叫「常」？常是不間斷。大勢至菩薩

在《圓通章》裡面教我們念佛的方法，「都攝六根，淨念相繼」，常就是相繼。都攝六根是什麼？就是萬緣放下，眼別去看，沒什麼好看的，耳別聽了，沒什麼好聽的，六根從外面境界收回來。你能夠把五欲六塵都放下，你的清淨心就透出來。清淨心是真心，用這個心去念佛，不懷疑、不夾雜、不間斷，這叫常念。

「常念不絕」，經就這一部《無量壽經》。註解下面接著說，「如本經《往生正因品》中，劈頭第一句便云：聞此經典，受持讀誦，書寫供養，晝夜相續，求生彼剎。正是此處常念不絕之意」。這部經典不容易聽到，為什麼？中日戰爭的時候，七十年前，夏蓮居老居士把這部經典會成了。雖然經典會成，沒有廣泛流通，知道的人太少，在大陸上流通非常非常有限，許多人不知道。律航法師到台灣，他親近過夏老居士，聽過夏老居士講經，將這個經本帶了兩本到台灣送給李老師。李老師看到這個經書前面一品長序是他老師寫的，梅光羲，看了非常歡喜、感動，想到老師的恩德。在台灣講過一遍，印了兩次，大概也就是二、三千本，以後就沒再印。這一遍講完之後有障礙，就有許多人批評，他就不好再講了。他講這部經的時候我還不認識他，我到台中他第二次講《無量壽經》用康僧鎧的本子，所以我聽《無量壽經》是康本，不是這個本子。《無量壽經》聽完之後，老師把夏蓮居的會集本介紹給我，我才知道有這麼一個本子。展開來讀誦，無量歡喜，為什麼？比康僧鎧的本子好懂，言簡意賅。又看到李老師當年講經的註解，他的註解很簡單，就是註解在經本上，叫眉註。這個註子我們印出來了，老師圓寂的時候我們才印的，印了一萬本，這量最大的，流通在國內外。你說這個緣多難得！當年我得到老師這個本子，我向老師報告，「我來學講」，老師不同意，什麼原因？「你年歲太輕，萬一有人批評，你招架不住」。那一次的緣是韓館長五十歲，給她做五十歲的生

日祝壽，講《無量壽經》。老師勸我，不要講這個經，改講《楞嚴經》，講《楞嚴經》沒有人說話。好像那個時候我們這個白文經本印了一千本，經本跟大家結緣了，改講《楞嚴》。所以不容易，真的是太難太難！

一直等李老師圓寂，那個時候我在美國住的時間多，偶然把老師這個本子找出來，想到我們報老師的恩，用什麼方法？印經，印老師的註解，印一萬本，以這個功德迴向給老師。沒有想到在海外受到許多同修的歡迎，來找我，希望我講一遍。所以我們第一遍、第二遍都在美國、在加拿大講的，從美國回到台灣應該是第三遍、第四遍。我記得那些年，我也是把《華嚴經》停住，這個經是中本《華嚴》，不想再找麻煩，講過十遍。在美國遇到黃念老，無量的歡喜。當時講這部經、弘揚這部經，在海外我一個人，沒第二個人，才知道在中國國內只有他一個，也沒有第二個人。這些年來起了作用，國內國外都知道有這個本子。雖然有很多障礙也都突破了，我們還有這個耐心，還有忍辱的功夫，不受任何影響，我們自己認真學習。而同修們不少，很好，我們的心堅定，他的信心也堅定，依照這部經典修行念佛往生的人很多，瑞相稀有，格外增長我們對這個法門的信心。我們要堅持到底，決定不改變。

這是第十一遍，我講念老的註解，也報念老註經的苦心。帶著一身病，六年的時間完成註解，這是集經論、古大德註解之大成。所以他這個註是集註，引用經論八十三種，古大德的註疏一百零一種，日本、韓國淨宗大德的註疏九種，總共一百九十三種，註解的集大成，對末法時期往後九千年做出最大的貢獻。我們知恩報恩，要把它發揚光大，幫助以後有緣人遇到這部經典能夠生起正信，能發願求生淨土，功德無量無邊。今天我們遇到，要珍惜這個機緣，絕對不能讓它空過。這是常念不絕之意。今天時間到了，我們就學

習到此地。