諸位同學，請看「勸願勸行流通」，第五個小段：

「一念相應一念生，念念相應念念生」，這兩句在前面說過。真正的相應，我們凡夫做不到，必定要到理一心不亂之後，也就是華嚴會上所說的法身大士，他們念念相應。所謂是念念流入薩婆若海，也就是念念跟自性相應，那才是真正的一念相應一念生，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。我們求生淨土比這個標準稍微低一點，但是一念很重要，一念裡面沒有雜念，真正做到不懷疑、不夾雜，念念就是不間斷。跟大勢至菩薩教導我們念佛的方法，覺明妙行菩薩講的完全相同，昨天跟諸位報告過了。

最重要的是能念的心性、真心，真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，在日常生活當中，對人對事對物都要用這個真心，決定不能用妄心。在今天這個社會，縱然舉世之人都用妄心，他們用妄心虛偽對我，我要用真誠對他。為什麼？妄心是輪迴心，用妄心的人我們知道他不會出離輪迴。我們今天希求的是不再搞輪迴，那用輪迴心來念佛還是搞輪迴，這個道理要懂。我們不想再搞輪迴，希望這一生能夠永脫輪迴，往生極樂，我們就得用真心，真誠清淨平等正覺慈悲，須臾不可以離開！對世出世間一切人事物，一切諸法都要用這個心，這就是一念相應一念生。與真誠清淨平等正覺慈悲相應，念念相應念念生，用這個心不再六道輪迴。從這個心裡面生起真信切願，老實念佛。

「妙因妙果不離一心」，一心稱念是妙因，一心不亂是妙果。要做到一心，你一定要做到萬緣放下。過去念佛堂堂主常常掛在口頭上的「放下身心世界」，身心世界放不下，你就不能得一心。一

心稱念的因你沒有，一心不亂的果你當然得不到，所以因果都妙！一心太重要了。會修的人，他明白這個道理，了解事實真相，心裡頭確確實實一絲不掛，絲毫罣礙都沒有！日常生活當中隨緣，隨緣度日，跟一切眾生和睦相處，平等對待，一絲毫罣礙都沒有。罣是牽掛，礙是障礙，統統放下了，因果都相應。

下面這幾句蕅益大師講得好，「何俟娑婆報盡」，俟是等待，何必等待娑婆世界我們的壽命到了，才往生？只要你因真、果真，現在就是！「只今信願持名」，只要（今是現今）現前能信、能願，一心稱名，西方極樂世界七寶蓮池的蓮花光色天天在壯大！我們人雖然沒有去，蓮池裡頭的蓮花，因為我們的妙因妙果，蓮花在那個地方天天長大，光色美好。蓮花裡面「金台影現」，什麼叫影現？要知道西方極樂世界的蓮花是透明的，從外面可以看到裡面，看到裡面的金台，這是將來自己往生生處，居住之處，修行證果之處。

「便非娑婆界內人也」。這個話是真話，是事實真相。所以，只要我們真正在修因，將來必定證得妙果。現在我們已經在西方極樂世界報名註冊了，好比我們移民，我們的簽證已經拿到，隨時可以走。雖然還沒去，我們可以說，我們已經是極樂世界的居民了。你已經拿到極樂世界的簽證！並不是說到達那個地方才是居民，拿到簽證就是居民。

這個法門「極圓極頓，難思難議，唯有大智，方能諦信」。這個法門極圓，圓滿到極處，真的一絲毫缺陷都找不到。頓是快速，八萬四千法門沒有這麼快成就的，唯獨這一門。所以古大德說「門餘大道」，門是指八萬四千法門，門餘就是八萬四千法門之外的一條成佛的大道，成佛的捷徑。「難思難議」，思是思惟想像，沒有辦法思惟想像；議是議論，無法議論。誰能相信？具足善根福德，

大善根、大福德的人能相信，不是大善根、大福德很難相信。

所以，我們今天有緣接觸到這個法門，見到這個法門，聽到這個法門，能信、能願、歡喜依教奉行，你就是蕅益大師在此地所說的，你是極樂世界的人，這一生肯定往生西方極樂世界。如果你去不了，那就是你這個地方的罣礙沒有放下，這個東西障礙了你；你有牽掛，你有障礙，身心世界一切萬緣你沒有放下。

障礙很多、很複雜，世俗最重的是「情」，會障礙你，出世間的「法」也會障礙你。所以佛在《般若經》上說得好，「法尚應捨，何況非法」。法的作用是什麼？《金剛經》上講「如筏喻者」。這個比喻是過渡，過渡要船，法就像船一樣，幫助你過渡的。你到達彼岸那個船就不要了，所以說「法尚應捨，何況非法」。你這個法要是留戀，捨不掉，它也變成障礙。就好像你過河坐船，你很愛這個船，不願意捨棄這個船，那你就登不了彼岸。你必須把這個船捨掉，才能踏上彼岸，所以說「法尚應捨，何況非法」。我們取西方極樂世界，淨土三經一論，或者現在講五經一論，這是法，法通達了，法明白了。我還要不要這個法？法已經變成自己的心行，這叫相應。至於這些經教不再留戀！

蓮池大師入了淨土境界之後，他老人家講「三藏十二部，讓給別人悟」，就是三藏十二部放下了。「八萬四千行，饒與別人行」，無量無邊的法門也放下，他自己老實念佛求生淨土。他的方向、道路、目標統統找到了。我就這一條路努力精進就到了，我還要顧前顧後，還有那麼多牽掛，就去不了了！所以入了境界之後，入境界是真正通達，真正明瞭，真的覺悟，世出世間法統統放下，最後就是這一句名號。一句彌陀念到底，就真的相應，一念相應一念生，念念相應念念生。這是真正的大智，真正的大善根、大福德。

「諦信」，諦是真實、是明瞭，不是迷信，他真信了。勸願，

流通分裡頭勸願到此地。流通分勸信是六方諸佛，勸願到此地。下面是勸行流通，我們看經文，先把經文念一遍：

【舍利弗。如我今者。稱讚諸佛不可思議功德。】

這個地方的『諸佛』，諸位要記住，就是阿彌陀佛。前面跟諸位講過。蕅益大師《要解》裡頭告訴我們的，這個「諸佛」就是阿彌陀佛，『不可思議功德』。

【彼諸佛等。】

『彼諸佛』就是阿彌陀佛，『等』就是前面所講的六方諸佛。六方就是十方，阿彌陀佛跟十方一切諸佛，這一句是這個意思。

【亦稱讚我。】

『我』是釋迦牟尼佛自稱。諸佛（阿彌陀佛、諸佛）也『稱讚我』。

【不可思議功德。】

他們稱讚我『不可思議功德』，我有什麼「不可思議功德」？下面就講了。

【而作是言。釋迦牟尼佛。能為甚難希有之事。】

這就是『釋迦牟尼佛』的不可思議功德，『甚難希有之事』。什麼是「甚難希有之事」？

【能於娑婆國土。五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生。說是一切世間難信之法。】

下面是釋迦牟尼佛自己說，叫著舍利弗：

【舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。】

什麼『難事』？第一個是念佛成佛，第二個是為一切眾生說這個法門。所以蕅益大師跟我們講，釋迦牟尼佛是怎麼成佛的？蕅益大師講，釋迦牟尼佛是念阿彌陀佛成佛的，念佛成佛的。怎麼知道

念佛成佛的？就是這段經文，他在『五濁惡世』當中。

【得阿耨多羅三藐三菩提。】

這就是成佛，證得無上正等正覺，他是用念佛，念佛成佛！這不可思議。所以「勸行流通」，這不可思議！釋迦牟尼佛現身說法，做出榜樣來給我們看；不是用言語勸導我們，用行動來表演給我們看。底下這一段，「諸佛共讚釋迦，濁世證果度生」，五濁惡世，證果度生。我們剛才念的這一段經文，一直到信受奉行。

諸佛所讚的「能為甚難希有」，說釋迦牟尼佛在娑婆世界、在五濁惡世，做了兩件不可思議的偉大事業，希有的事業。在娑婆世界、五濁惡世，第一個希有的大事是「得證無上正等正覺」，這了不起！第二樁大事業是「為眾說此難信之法」。這下面說「為濁世眾生說」，特別是在現代的社會比從前難得多。說漸法容易，說頓法難。為什麼？大家不相信，不容易接受。何以說漸法容易？漸法合乎現代人思想的邏輯，他們認為這個很合理。斷八十八品見惑證須陀洹果，再斷八十一品思惑證阿羅漢果，這個大家相信。單單念這一句阿彌陀佛名號，就能夠橫超三界，往生不退成佛，人家聽說：哪有那麼容易的事情？反而不能相信。

說「餘頓法猶易，淨土橫超，頓法尤難」。餘頓法像禪宗，確實現在這個社會上對禪不排斥，喜歡靜坐。美國的禪跟密風氣就很盛，淨土沒人說！早年我在台北華藏圖書館講《華嚴經》，有一位美國的博士生，跟台灣大學是交換學生，在台大研究哲學。她研究的科目就是《華嚴》，所以就有同學介紹到圖書館來見我。她要求聽《華嚴經》，這個美國的學生大概三十多歲，是個女學生，能說中文。我很佩服她，我講《華嚴經》居然她能聽。以後要求館長能不能住在圖書館，館長也很歡喜，讓她住在圖書館，好像在圖書館住了好幾個月。她給我說，要求我，她說法師，你到美國可以弘揚

淨土。她說別的法師到美國會非常困難，你去弘揚淨土就對了。所以以後我到美國去，她的勸請也是重要的一個因素。

正式從美國回來邀請我到那邊去弘揚淨土，是我們大專講座的同學。慈光大專講座，中國佛教會的大專講座，過去參加大專講座的同學，當時在美國差不多有三百多人，散居在各個都市。但是很難得他們都有聯繫，希望我到美國去。正好遇到一個因緣，萬國道德會，中國的萬國道德會，他們在洛杉磯召開第三次世界代表大會，在洛杉磯。我們韓館長是他們裡面的委員，館長向他們的會長介紹我，聘請我做他們的顧問。有這麼一個緣分，就辦了美國的簽證，這是我們第一次到美國，一九八二年。

一到美國之後，同學們都知道了，從各個州來看我，緣分從這裡結的。從此以後，每年至少到美國去講一個月，有時候去兩次。難信之法！我了解美國的佛教狀況。前兩年我們在美國到處做弘法的工作，我們講禪，我們講密，講法相唯識，偶爾提提淨土，不以淨土為主。前兩年是這種方式！大家很歡喜跟我接觸。第三次去講的時候，我就講淨土了，那個時候剛剛好我們的《彌陀經疏鈔》講完了。那個時候沒有錄相，有錄音，卡式的錄音帶，全套的《彌陀經疏鈔》，全套的錄音帶我帶了一套去。我在講經之前把這套錄音帶擺在講台前，一共好像是三百三十多片，一片是九十分鐘；三百三十多片，一部《阿彌陀經》擺在那裡。

我開始介紹淨土，人家一看擺在那裡：這是什麼東西？《阿彌陀經》。這麼多！《阿彌陀經》薄薄的一本，我們每天講一次一個半鐘點，講了三百三十多次，差不多就是一年。大家看到這個樣子的時候，心就穩定下來了，感覺得很驚訝，《彌陀經》那麼一點點，怎麼講一次這麼長的時間？這樣才讓他生信心！真不容易，從來沒有把淨土宗放在眼裡！

我們用這種方式把淨宗帶到美國，讓大家不敢輕視，真的是難信之法。所以他們喜歡禪、喜歡密，我也都能講，口頭禪！密的常識我懂得，我頭一個老師章嘉大師就是密宗的上師，我常常跟他在一起聽得很多。這個法門是真不容易！

「淨土橫超，頓修頓證」，怎麼說頓修頓證？一念相應一念生，你說是不是頓修頓證？一念相應一念佛，這是頓修頓證的事實真相。頓是快速沒有階級，不要長時間，頓到什麼程度？《彌陀經》上講若一日，若二日，若三日到若七日，就成功！為什麼有些修淨土的修了多少年，連消息都沒有，好像跟經上講的七日成就不相應！不免引人懷疑。但是我們看看古時候《淨土聖賢錄》裡面記載的，《往生傳》裡面記載的，有沒有在七天當中成就的？有！最顯著、最明顯的例子，宋朝瑩珂法師，念佛三天就把阿彌陀佛念來了。果然三天之後他往生了，跟經上講的一樣。

周廣大居士往生，這才十幾年前的事情，不算遠。我在美國，他也是念佛三天，若一日，若二日，若三日他就走了。關鍵在什麼？還是經上講的善根福德因緣。我們念佛念了十幾年，念了幾十年，消息都沒有，不是經不靈，是我們自己業障太重，罣礙太多！我們的修學不如理、不如法，所以沒有這樣顯著的感應。如果你能夠放下一切罣礙，如理如法的修行，如理如法是對於經教要通達、要明瞭。蓮池大師也常常講過，我們對於經典裡頭的意思，沒有相當程度的理解、認知，我們的心這個真信切願發不起來，這樣才產生了障礙！

蕅益大師註解《彌陀經》不是容易事情。諸位看看《疏鈔》，古德法師還有《演義》，古德是蓮池大師的侍者，是蓮池大師傳法的弟子。《彌陀經疏鈔》實在講真正就是《大方廣佛華嚴經》的濃縮，確實稱得上博大精深，真正能夠引人入勝。蕅益大師的《要解

》可以說是《疏鈔》的精華，許多地方前人未曾說過，蕅益大師為我們說出。

像「發菩提心，一向專念」。發菩提心，我們常常有疑惑，鄉下老太太，老阿公、老太婆，不認識字的，從來沒有聽過經的，什麼叫菩提心他都不知道，但是他念佛能站著往生、坐著往生，預知時至，他真往生了。我們常常會想，他到底有沒有發菩提心？我初學佛的時候就很懷疑，他沒有發菩提心，光念佛也能往生？總是有個疑團存在。

到讀了蕅益大師《要解》才恍然大悟，《要解》裡面講「真信切願就是無上菩提心」，我們這才懂得了！老太婆們不懂什麼叫做菩提心，但是他真信，他切願，他的信願真誠，一絲毫疑慮都沒有，原來這就是無上菩提心！愈想蕅益大師的話，有道理！我們才知道，這些鄉下沒有知識、沒有文化的老太婆、老阿公念阿彌陀佛，他真的暗合道妙。自己雖然不知道，他確確實實具足阿彌陀佛所講往生的條件，他真具足，所以他一點罣礙都沒有。蕅益大師給我們解答了這個疑問。

諸佛，這也是蕅益大師給我們解釋出來的，諸佛就是阿彌陀佛，這是從前人沒有說過的。釋迦牟尼佛是念阿彌陀佛證無上正等正覺的，這也是前人沒有說過的。蕅益大師這麼一說，我們再仔細看看經文，是！從前讀這個經文疏忽掉了，沒有留意到這個地方。他一說，我們再仔細看，沒錯！釋迦牟尼佛確確實實是念阿彌陀佛證得無上菩提的！所以這個地方說「說此無藉劬勞修證，但持名號，往生不退，第一方便，更為難中之難也」。所以這個法門最重要是「信」，這個信的基礎是智慧。你沒有真實智慧，沒有大智慧，你不會相信。雖有智慧，智慧不夠大，所以你的信心不圓滿。

這裡有一句，這些話都是蕅益大師《要解》裡面的話，「妙觀

已自不易」。妙觀是十六觀，《觀經》裡面所講的修行方法，不容易。說這個最簡單、最容易，最直捷、最穩當，不要辛辛苦苦那麼樣的修學，就能成功，「但持名號」，這太簡單了。「往生不退，第一方便」，真的，無量法門裡面沒有任何一門能夠跟這個法門相比，它太簡單、太容易了。人人都能修，問題就是你信不信，你願不願，你能不能放下萬緣，能不能把世出世間一切法統統放下？

我要學，「法門無量誓願學」，我到哪裡學？我到極樂世界學。沒有到極樂世界，我對於一切法門碰都不碰。為什麼？我知道那個法門太難，我沒有能力，我沒有時間。到極樂世界我有無量壽，我也開了智慧，有諸佛如來教導我，有很多等覺菩薩來陪著我伴讀，容易成就！世尊在這個經裡頭四次勸我們發願求生淨土，四次！所以這是難中之難，釋迦牟尼佛做到了，諸佛對他讚歎。

我們今天依著釋迦牟尼佛的教誨，依教奉行，我們也能做到。我們做到，試問問諸佛如來讚不讚歎？同樣讚歎。要知道往生淨土就是得證無上正等正覺。沒錯，現在沒有證得，肯定你一定證得！所以你沒有拿到之前，肯定你決定拿到，那麼你現在是等於拿到了。這個法門圓證三不退！這都是難信之法。

底下這一節文，「依持名法門釋五濁惡世」，我們來解釋五濁惡世。第一個是「劫濁」。劫是時間，我們講這個時代不好，非常時期，非常就是不正常，這個時代不正常。濁是染污，嚴重的染污。現在我們講染污，大家的概念都非常清楚，首先我們就想到地球生態環境被破壞了，這是人為的。水被染污，天空被染污，臭氧層的破壞是空中的染污。

另外，地球上飛機、輪船、汽車、工廠排的有毒的煙霧，散布在空中，空中被染污了。科學家現在非常擔憂，因為這些有毒的氣體，在空中現在的量很大，它也有一個飽和點。哪一天到它不能承

載，落在地面上的時候，地面上一片死亡，這是很可能的。所以講到世界末日，有人講這也是一個因素。怕的有一天，空中現在儲存的量很大很大，怕它落下來。我們地面上的污染就更嚴重，動物、植物普遍的染污。再說我們人精神的染污、思想的染污、生理的染污，這是劫濁！這個時代真的是有史以來所沒有過的嚴重染污！現在時間到了。

諸位同學，請接著看「依持名法門釋五濁惡世」。

第一個是「劫濁」，「非帶業橫出之行，必不能度」。什麼叫做劫濁？前面跟諸位報告過了。在這個嚴重污染的時代，六道凡夫修行不能不受影響，你會受環境的染污，所以清淨心不能夠得到。心不清淨當然你就不平等，你就不真誠，正覺慈悲統統沒有！這些話現在人一聽都能夠明瞭。環境誘惑的力量比過去不知道要增加多少倍，非常可怕。所以祖師講除了帶業橫超這個法門之外，任何法門都沒有辦法成就。為什麼？任何法門都要消業，都要斷煩惱，在這個時代太難太難了。

所以修行人，真正發心修行的人，為什麼要住在深山人跡不到的地方？他們的心行、生活完全回歸大自然，這有道理。既然受不了染污的影響就迴避、避開。像我們修淨宗的同學，我常常勸勉大家，現在染污最普遍、最嚴重的就是媒體。我們能夠把它放下，不看報紙，不看雜誌，不聽廣播，不看電視，也不看網路，我們的心能保持清淨，儘量跟外面少接觸。雖然不在深山裡面，在都市自己居住的這個小環境，自動跟外面境界隔絕，保持自己的身心清淨。每天除念佛之外，誦經、研教，這個好！能保持住自己清淨心，不受外面環境染污。你要有毅力、要有恆心，要有智慧，真正做到。

所以我們深切的期望，全世界各個宗教的傳教師，都有一個專門的網路跟衛星頻道。我們要想學經教斷疑生信，我們專門收這個

頻道，等於在家裡面上課一樣，這個好！為什麼要一個法師一個頻道？一個頻道很多法師在一起共同弘法，難道不行嗎？做一般宣傳可以，要對於專修的人來講那就有困難。專修的人一定要一門深入！要相當時間他才契入境界，才得真實利益。所以每個法師自己有一個頻道，我們做學生的人就可以選擇，我想學哪個法門，我想親近哪一個法師，你就認定一個法師，認定一個法門，在這一個法門上扎根，這才能有成就！根深蒂固。

在這一門裡面得三昧了，開智慧，智慧開了之後才能廣學多聞，成就圓滿的後得智，無所不知。這一段時間很長，中國古時候的這些祖師大德們定的時間是五年，至少是五年！你心定下來了。實際上在我們今天這個環境裡面五年真的不夠。我跟李老師，李老師要求我的是五年，五年專聽他一個人的，決定不可以接觸其他的這些善知識，他負責任。這種方法大概在三、四個月效果就現前了。很明顯的效果，心漸漸定下來，智慧開了，感覺得自己有能力辨別一些事物。

所以老師要求我五年，五年滿了之後，我跟老師講我還要守五年，他笑笑點點頭。我遵守他老人家教誨是十年，親近一個善知識，聽一個人的教誨，他來指導你。這十年真的這個根扎下去了，有能力辨別真妄，有能力辨別邪正、是非、利害、得失。這個時候廣學多聞，什麼樣的人都可以接觸，什麼樣的法門也可以涉獵，對自己只有幫助沒有損害了，不會見異思遷。無論接觸什麼人，無論接觸什麼樣的法門，知道回頭，能回得來，不會被那個境界迷住。所以它對我沒有傷害，它不會動搖我，它增長我的定力，增長我的智慧，這就能廣學多聞，有資格參學了。

在電台裡面用遠程教學亦復如是，自己必須跟一個老師學，學一個法門，在這個法門裡面得定、得慧。智慧開了之後，那什麼法

師講經、居士講經都可以聽，絕對增長你的三昧，增長你的智慧，成就你圓滿的後得智，對你不會產生負面的作用。但是沒有定慧之前，難！決定不能涉獵，涉獵了，聽聽這個也好，那個也好，這個也想學，那個也想學，就把你的學習打亂掉了，這個很可怕。

所以佛學院的教學很難成就，道理在此地，因為它東西太多，讓學生分心，精神、意志不能集中。他所學習的是佛學常識，佛法裡面講的戒定慧，他是決定得不到。如果要得戒定慧三學的話，那就得一門深入，長時薰修，你才能夠得到。戒定慧真管用，真能幫助你了生死、出三界，佛學常識不能。你日常生活當中，依舊是煩惱習氣做主宰；換句話說，你還是一個六道生死凡夫，你得不到佛法受用！所以說「必不能度」，道理在此地，特別是我們現前的社會，環境要認識清楚。

第二個「見濁」，濁就是染污，見是見解，我們的見解被染污了。「五利使增盛，非不假方便之行，必不能度」。這一定要藉方便的，就是最適當的方法（便是便宜，方是方法，方便就是最適當的方法）才行，這才能度！什麼叫「五利使」？這要說一說，五利使就是見惑。大乘教裡常講見思煩惱，這就是見煩惱，見解，錯誤的見解。為什麼叫利使？這是比喻。古代衙門，現在講政府，這是司法的機構，好像現在的司法單位，刑警單位，哪個人犯了罪，就要派人去把這個人抓來，這個人就是差使。利是很猛利，這五種錯誤的見解，就好像（用現代的話來講大家方便）五個刑警隊在你身邊，時時刻刻監視你，隨時要把你抓去，就這個意思，這是比喻，這就是見解上的迷惑。

第一個，五就是五條，第一個「身見，不悟四大假合，虛幻無常」。不悟就是迷，不知道這個身到底是什麼，執著這個身是自己，嚴重執著，為這個東西造無量無邊罪業。這個東西不是我，我們

在講席裡常說，這到底是什麼？這是我所有的。就像衣服一樣，是我所有的，它不是我，我應當讓它為我服務，那是正確的，那你就是佛菩薩了，你不迷。要是我為它服務，那就錯了。譬如說衣服不是我，衣服為我服務，我不能天天為它服務！我天天為它服務，是它當主人，我當僕人，那不是顛倒了嗎？所以佛常常在經上講一切眾生顛倒錯亂，顛倒在哪裡？就在這些地方顛倒。不了解事實真相。

那什麼是我？大乘經上佛常講「心性」是我。這個話是真的，心性能現能變。《華嚴經》上所說的，「虛空法界，一切眾生，唯心所現，唯識所變」。所以性識是我，身不是我，身是我所現的，是我所變的。我所現所變之物，應該要替我服務才正確，我不能為它服務。我是主人，這是僕人，隨身的奴僕，他要為我效忠，我怎麼能迷惑顛倒把他當主人！所以這是第一個見解錯誤！

身是怎麼回事情？「四大假合」，四大是物質，組合的。我們現在知道，人的身體是由許許多多器官組合成的，像機器一樣，各個器官組合成的。每一個器官又由許多細胞組成的，細胞再分析，很多分子組成的，分子是原子組成，原子是原子核跟電子組成的，電子又是粒子組成的。你慢慢一分析，就曉得這是許許多多條件、物質組合的，而成的這個東西，「虛幻無常」。這種組合又剎那生滅。所以，佛在《金剛經》上教我們正確的看法，這個現象，從身體到外面的山河大地，「一切有為法，如夢幻泡影」，夢幻泡影就是虛幻無常，「如露亦如電，應作如是觀」。這是佛菩薩的正覺，正確，一點沒有錯誤，覺悟了！所以它是工具，它不是我，它是我所（我所有的）。第一個錯誤觀念！

什麼時候我們能把這個錯誤觀念糾正過來？絕對不再以為這個身是我。這個觀念糾正過來之後，利益很大！為什麼？對於人生最

大的痛苦，生老病死，你就看淡了。我沒有生老病死！生老病死是我所有的這個東西，它有生老病死。就像衣服一樣，是我所有的，衣服用的時間久了，有破損了，不喜歡，不要了，就丟掉了，再換一件。曉得身體跟衣服是一樣的，用得時間久了，機器老化了，不太管用，捨掉換一個，叫生死自在！沒有一點痛苦。對舊的東西捨棄沒有一點留戀，你家裡舊東西用壞了的，丟到垃圾桶裡，你還會留戀它嗎？覺悟的人對這個身體就是這麼一個看法，這是正確的看法。

這個物品是我們自己所有的，我們要愛惜它，要惜福，要好好的利用它，不要浪費。這個道理現代人懂得就不多了，現在人只曉得享福，不知道惜福，不知道修福。他的福報從哪裡來的？過去生中所修的。過去生中修的福報大，他這一生享福的時間久。如果過去生中修的福報不怎麼大，他享福的時間就有限，或者享十年，或者享二十年，或者享三十年，或者享四十年，就沒有了。換句話說，四十、五十之後他福享完了，生活就困苦了，就陷於困苦了。但是那個苦他又不甘心，他不了解事實真相，那怎麼辦？

他就造業障，他要想方法奪取別人的物資，供給自己的享受。奪取！那就造無量無邊罪業，來世果報在三途。其實他能夠奪得到的還是他命裡有的，命裡沒有奪不到，這些道理事實真相，只有真正學佛的人通達明瞭。所以真正覺悟的人，他知道修福，他不享福。雖有福報，福報供養給別人去享，你的福報還在，不但在還會增長，就跟錢財放在銀行裡它還有利息！自己不用給別人用，還生利息，這個道理是相同。

有福不要享，我這個身體還能受得了，苦一點好，苦一點對這個世間沒有留戀，對於西方極樂世界嚮往的心情懇切。如果自己福報太大，享受太過，「這兒不錯，很好，西方極樂世界我還沒有看

到」，他捨不得離開這個世間，那他這一生就空過了，就去不了了！所以釋迦牟尼佛雖然不贊成修苦行，無益的苦行他是反對的，但是他讚歎人修苦行。修苦行的好處是什麼？對這個世間沒有留戀，對西方極樂世界嚮往的心會增加、會增長，這真的是有好處。有福給別人享，這就跟眾生結緣，好事！將來自己成佛的時候，你的法緣非常殊勝。所以要懂得，我們自己有福報自己省一點，給別人結緣。

你們念《了凡四訓》，你看看了凡先生明瞭之後，自己家的生活很節儉。冬天小孩做棉衣，家裡有絲棉，他的夫人把絲棉賣掉，買棉花。絲棉貴，棉花便宜，用棉花來做棉衣可以多做幾件，兒子有得穿，也可以分給別人穿，這個心好！這就是惜福。了凡先生聽他太太這樣一講，他說我不怕兒子沒有福報了。這給他修福，給他添福。我們讀這些書要真明理，要真有悟處，不能說讀了是白讀了。

尤其我們出家人，到我這個年歲，這麼多年的弘法教學，累積一點福報，供養的人很多，我沒有享受！我讓大家享受，我自己還過清苦的生活，為什麼？我這個生活過的很習慣，過的很舒服。每天飲食一點點就足夠了，多少年來我從來沒有說是感覺到餓了要吃東西，所以每一次我進餐廳吃東西也都很痛苦，不餓！大家吃，我也就吃一點。不吃行不行？行！一天不吃東西很正常，精神體力一樣，一絲毫沒有變化。兩天、三天不吃東西我沒有做過實驗，一天不吃東西，有時候真的是有，不想吃東西。心地愈清淨消耗量愈少。幾十年來都是這樣過的，過一個正常生活。

不要認為福報現前了，我們生活水平可以提高，錯誤的，用不著，有這個福報的時候，讓別人多享受一點。身體健康，清淨、慈悲，飲食攝受愈少愈好，決定不能吃零食。飲料我通常是喝開水，

淡淡的茶，果汁一類我是絕不沾口的。這個生活是最健康的、最好的物質生活方式。衣服能保暖夠了，不必講求好料子，不必講求華麗，用不著。更不可以跟別人去比賽，那叫大錯特錯。居住的環境優雅就好，也不必很大，照顧很容易。大家在一起歡歡喜喜學道、修道！這是我們的正事。所以，身見要破，知道這是假的不是真的。

保養身體最重要的是清淨，是不要有煩惱，中國古人常講憂能使人老。心地裡頭有牽掛，有放不下，有憂慮、有煩惱，你就會損壞這個機器，這個機器的效用就會降低。所以要讓它清淨、真誠、慈悲、善良，用這個心去對待這個身體，不要讓它有憂慮，不要讓它有煩惱，讓它常常生歡喜心。常生歡喜心，法喜充滿，禪悅為食，這大乘經上常說的，這是最好的養分，最健康，不帶絲毫副作用。要懂得養身之道，身是工具，身不是我。

第二個「邊見」，邊是兩邊。「不悟見解既偏，失乎中道」，兩邊就是偏在兩邊，不是中道，現在人講的相對，相對就是兩邊。你看我們的觀念當中，人確實是生活在邊見之中，生活在相對的空間；有長，長的對面就是短，遠的對面是近，大的對面是小，沒有一樣不是相對的，這不是事實真相。事實真相是什麼？事實真相是不二法門。佛法常講入不二法門，誰入了不二法門？明心見性就入不二法門；換句話說，一真法界是不二法門。你還有對立的念頭，你就入不了不二法門；換句話說，你出不了十法界，你能出六道，出不了十法界。圓教初住菩薩破一品無明，見一分真性，證一分法身，入不二法門！他們觀念當中決定沒有對立的。

我們世間人最明顯的對立是我、你，我跟你對立，我你跟他對立，麻煩來了，對立才發生衝突！衝突之後才有鬥爭，才有戰爭。所以入不二法門那真正叫聖人了，真正覺悟，他不是相似的！在佛

法稱為正等正覺。所以對立不是好東西！這些全是從錯誤觀念裡面變現出來的，這就是佛法裡常講的「一切法從心想生」。那是妄想不是事實，事實上沒有對立。這個話很難懂很難懂，怎麼事實上不對立？我沒有分別的時候也是對立的，也有長短、遠近！我沒有分別、沒有去執著它，還是有長短，還是有遠近！所以佛講的話我們很難懂。

好在現在這些科學家對我們幫了一個大忙，近代科學家發現真的沒有對立。為什麼？他們發現空間跟時間不是真的。在某種條件之下，空間跟時間等於零，對立的現象沒有了！空間等於零，就沒有遠近；時間等於零，就沒有過去、現在、未來，這是相對裡頭最難化解的。時空不對立，其他的一切不對立都容易解決，沒有對立。

對立是從我們的妄想執著裡頭產生的，微細的妄想執著我們自己不知道，習氣！所以不知不覺。粗、顯的妄想執著我們很明顯，微細的不知道。所以，事實真相徹底究竟明瞭，佛在經上給我們講八地菩薩，八地菩薩看到阿賴耶識裡面的種子習氣。太微細了，我們肉眼沒有法子看見。所以這是不悟，不悟是迷，見解偏！你對於宇宙人生一切人事物的看法偏差！「失乎中道」，跟真正覺悟的人不一樣，真正覺悟的人他們的知見中道，不偏不邪，那個見解才是真正正確的。

第三個叫「見取見」，「非果計果」，見取見是果報上錯誤的見解，不是真正的果報。計是什麼？以為。自己計較以為它是真正的果報。「不悟有漏界中，終非究竟」。佛說這個常常舉的例子，就是講的天道。天不是真正的果報，有很多人以為天是永生，上了天就不生不滅了，這是誤會。天有壽命，它的壽命比我們壽命長，最長的是無色界天非想非非想處天。壽命多長？佛講八萬大劫。諸

位一定要明瞭這個世界，我們講娑婆世界，這個世界一次成住壞空是一個大劫。成住壞空是叫中劫，四個中劫是一個大劫，世界一次成住壞空是一個大劫。這個世界成住壞空多少次？八萬次。你講這個時間多長！

但是雖然是個長的時間，要講到無限的長時間，八萬大劫不長！所以八萬大劫到的時候，他的壽命就終了，所以它不是究竟！不是究竟的果報，你把它當作究竟的果報，這錯了。這種見解叫見取見，非果計果。所以他不了解，不悟就是不知道。「有漏界中」，六道是有漏的，漏是煩惱，煩惱習氣沒有斷在六道！你的定功深，只是把煩惱伏住，煩惱並沒有轉變成菩提；也就是煩惱不是真的斷了，是伏在那裡，不起作用而已。所以六道裡頭不究竟！再跟諸位說九法界也不究竟。說九法界就是說十法界，十法界不究竟！什麼地方才究竟？一真法界究竟。

因此佛法的修學，不管是哪一宗哪一派，淨土宗也不例外，決定要證得明心見性。不要以為淨土宗可以不要明心見性，帶業往生，不是的。帶業往生生到西方極樂世界，還要證明心見性，那才是真正的成就！到了西方極樂世界還得修、還要學！不斷的精進，不斷的提昇，從凡聖同居土提昇到方便有餘土，從方便有餘土提昇到實報莊嚴土，那是你真正見性了！花開見佛悟無生。要知道，在同居土、方便土花沒開，實報土花才開。所以到那個地方天天還是要修，天天還是要學。

花雖然沒有開，那個花很大，花跟虛空法界沒有兩樣，這是不思議境界。我們讀了《華嚴》才略略的體會到一些，微塵裡頭有世界，微塵不大，世界不小。你就懂得西方極樂世界的蓮花，蓮花沒有放大，世界沒有縮小，但是你在蓮花裡頭，感覺得世界跟外面虛空法界一樣的，所以這是不思議境界。花裡面不但有西方三聖，有

十方諸佛菩薩，不但有十方諸佛菩薩，花裡頭還有十方無量無邊的世界。每個往生的人每一朵蓮花皆如是。其實西方世界如是，我們這個世界何嘗不如是？不相同的是西方世界那邊的人覺而不迷，我們這個世界眾生迷而不覺，不同在這裡，除這個之外沒有什麼兩樣！

第四個是「戒取見」，「非因計因」，戒取見是從因上錯誤的見解，所以這兩種實在講就是講的因果。戒取見是把因看錯了，不是這個因以為是這個因。「不悟蒸沙作飯，塵劫難成」。後面舉了個比喻，你要煮飯，飯的因是什麼？飯的因是稻米，你用稻米去煮飯，很容易煮成飯。你要是拿泥沙去煮，希望它變成飯，（「塵劫」是講很長很長的時間）一塵一劫你的沙煮不出飯出來！為什麼？它不是這個因！這是一個簡單比喻大家容易懂。然後告訴你，我們人想發財，發財是個果報，你求財。用什麼方法去求？現在這個世間方法很多，全不是發財的真因，你全搞錯了，發財的真因是什麼？

佛在經上教給我們財布施！財布施才是真因。你不肯修財布施，吝嗇、小氣，天天動腦筋打主意，想把別人的財富變成自己的。所謂是天天動腦筋損人利己，這哪裡能發得了財？因錯了，你永遠得不到財富。想盡方法去動別人腦筋，坑別人、騙別人，騙到手了還是你命裡有的。但是你命裡的財富已經打對折，打折扣了，享盡了你就沒有了。真正懂得的人，布施，愈施愈多，到後來你的財寶是無量無邊，是這麼來的。世間人幾個人懂得真的因、真的果！只有真正覺悟的人懂得，迷惑顛倒的人不懂！往往起心動念一切行為犯了很嚴重的錯誤，他怎麼不苦？苦是自己找的，不是別人給他的。好，現在時間到了。