

《慧律法師修行法要》

慧律法師主講

目錄（書籤超連結）

1. [一九九八年佛七圓滿開示](#)
2. [一九九九年佛七圓滿開示](#)
3. [頓悟本心](#)

《一九九八年佛七圓滿開示》

情愛糾葛，苦多樂少

我們這幾天在打佛七，大家可能不知道外面發生了很多事，報上刊載的事，有時也能啟發我們，對修行亦頗有助益。日前，據報載，有一個調查局的員工已娶妾生子，但夫妻感情不睦，後來，這丈夫結識了一名護士，並進而同居。當初交往時，男子欺騙對方，說自己未婚，當護士得知實情，便堅欲與其分手，此人是個老實人，因為已

將感情投注進去，無法收回，數度請求護士回心轉意，仍無法挽回對方的心意。一次，他在極度鬱悶下，寫了一封信，信上表明，若護士離他而去，必定要手刃對方，然後自殺。這封信無意間被他妻子看到，妻子不以為意，認為純屬玩笑。不料，有一天，這丈夫去找護士談判，兩人發生口角，鄰居聽到二人大聲地爭吵，突然傳來護士的一聲慘叫，之後就闐然無聲，一名不知情的鄰居恰好撞見衝出來的兇手，也莫名其妙地被追殺。當電視新聞播報時，現場血跡斑斑，一片凌亂。

眾所皆知，要進入調查局，必須有大專以上的學歷，經過國家高普考，而兇手本身又是個老實人，但他闖了禍，就想要殺人滅口，幸虧鄰居機警，才逃過一劫。兇手知道犯下這樁案子，自己必定會被判死刑，就跑到鐵道旁，見火車來了，便一頭撞上去，結果被撞得支離破碎，死狀淒慘。一念之間想不開，殺人、自殺，家庭破裂，

叫妻兒日後依靠誰？這真是人間悲劇。

由這則新聞反觀自己，我們今天能夠切確掌握自己的目標和方向，坐在此地念佛，終極的目標在了生死，不會為了兒女私情而毀掉自己的性命，糟蹋難能可貴的人生。所以，奉勸在座的女眾，如果碰到有婦之夫，一定要保持距離，否則終究是自己吃虧。若陷入感情的糾紛，應以理性來了解生死無常，世間男女的情愛糾葛，無法讓我們得到永久的快樂，眼前似乎很甜蜜，苦的卻在後頭。男女之間，快樂就像西瓜皮，只有薄薄的一層，痛苦卻似西瓜肉，非常的多。世間人對慾望、感情，往往因為一念之間看不開，造成了人生的悲劇。就像這調查局員工。所以，大家能齊聚在此念佛，是多麼不容易的因緣。萬般放下，一同念佛、聽法師開示，這是大家累劫所修的善根福報。

學佛與否影響處世態度

以前，丈夫毆打或殺死妻子的事時有所聞。現在打開報紙，倒是妻子殺死丈夫的案件屢見不鮮。

有一對夫妻，丈夫懦弱無能，妻子氣焰囂張，常常辱罵丈夫，或威脅要離婚，丈夫敢怒不敢言。有一天，終於忍不住，回嘴了兩句，這妻子一怒之下，抄起水果刀，刺向丈夫的心臟，一刀就要了丈夫的命。待冷靜下來，還向八歲的兒子賠不是。然而一時的衝動，鑄下大錯，已後悔莫及。

這就是學佛和沒學佛的人之間極大的差別。學佛的人，即使嫁了個不成材的丈夫，會認命、接受。縱使無法共同生活，亦毋須置其於死地，用如此殘暴的方式來解決這個問題。應以較理性的方式來解決。如今孩子成孤兒，自己也銀鐐入獄。若非死刑，亦是無期徒刑。由於一念衝動，造成這種不幸的後果。

念力如水，既能載舟亦能覆舟

話說回來，世間人會在一念之間殺死人，由此可見，念頭的力量很大。在座諸位，切莫小看打佛七這七天的時間。人的念力非常大，貪嗔痴的念頭一動，往往會做出駭人聽聞的事情來。相對的，佛菩薩的願力、般若智慧、善巧方便力亦不可思議。我們打七時，口念佛號，念念欲往生，百年之後，自然而然就朝西方而去。所以，往生也是靠我們的念力。世間人起心動念，非恨即嫉妒，在內心產生了一股力量，若遇因緣即起現行。像上述那位妻子，不滿意自己的丈夫，亟欲離婚，到了有一天，因緣和合，兩人爭執，控制不住，就釀成殺夫的悲劇。我們每天都加強自己對往生與淨土的信念，至死不渝，這種「心」的力量亦是不可思議，所以，我們要把握在這裡念佛的因緣。

應選擇最穩當的法門

修行要抓住重點。我常說：「開悟很困難，往生很容易。」修行人要大徹大悟，見到平等的空性。禪宗云：「聖人見體，凡夫見相。」聖人看到畢竟空、究竟平等的心性。「畢竟空的平等心性」——這是聖人所見到的境界。凡夫所見則是千差萬別的假相，所以會著相。看到這，執著這；看到那，執著那。所以，自古以來，參禪而能肯定往生是很困難的。有許多人學禪，學得非常好，臨命終卻不自在。何以故？因為臨命終會有病苦。一個人能坐著參禪八小時，遠不如念佛、誦經、繞佛八小時，後者在臨命終時絕對比前者有把握，因為他有佛的加被，心中有極樂世界，就算臨命終有病苦亦無妨，所謂「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」就算臨終無法出聲念，仍可用憶念的方式，往生極樂世界。禪宗則不然，若大徹大悟自不待言，如：六祖、大珠和尚、虛雲老和尚的工夫當然沒問題。我們現在所指的是一般參禪，似悟未悟，臨命終要用卻使不上力的

人而言。最怕的就是這種，沒有真功夫又自我讚嘆，未悟言悟，習氣與貪嗔痴皆重的人。所以修行不能修那種沒有把握的法門，為師者亦不可為弟子開示那種模稜兩可，有可能了生死，亦有可能無法了生死的法門。所以說要開悟很難，但要求生淨土，並不困難。

經過我助念、處理的死者，迄今約有兩、三百人，一般人都對死人懷有莫名的恐懼，但我不怕死人。我讀大學時，老和尚曾開示：「要發菩提心。」某大德則告訴我們：「要行菩薩道。」所以，當同學的祖父罹患肝癌，吐血、拉血、痛苦掙扎，家屬因為怕被傳染，所以不敢靠近。我說：「沒關係，我來！」就自告奮勇去幫忙，為患者加持，順便幫他清理一下，心裡一點也不怕，因為了知，有朝一日，自己也必定要面臨死亡。我們無法肯定自己臨命終一定沒有病苦，所以，修行一定要選擇最穩當的，千萬不可作沒把握的事，那麼，即使臨命終有病苦，我們仍有把握往生，就

算念不出來，仍可用憶念的方式——「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」〈大勢至菩薩念佛圓通章〉如是說。因此，也應當常常觀看佛像。

往生極樂應具足信心

要往生極樂世界，首要條件在，具足堅定之信念。我曾問一位老比丘尼：「XX法師，你會往生嗎？」老比丘尼答：「恐怕沒辦法，我不識字，每天只是念阿彌陀佛，不知道臨命終，阿彌陀佛會不會來接引我？」我正色道：「你身為出家人，還這樣說，信徒怎麼會有信心？」老比丘尼說：「就是因為我是出家人，吃的是十方的布施，所以才更沒把握。」這就是不懂得要具足信心，乃是往生的首要條件。所以，當別人問你：「XX居士，你會往生嗎？」你一定要回答：「會，我絕對會往生極樂世界。」一定要以堅定不移的信念，堅持到底，這叫做堅定信心，因為佛說過，臨終十念即會來接引，絕非虛言。

我在南普陀佛學院就讀時，曾碰到過如下情形：一個年約三十歲的師姊，曾墮胎三次，平時並未學佛，才皈依一年兩個月，很有福報的是，臨命終有南普陀的法師為她助念，而南普陀的法師個個都持戒，修淨土法門。廣化老和尚也為她開示：「你現在要萬緣放下，此時此刻，誰都無法救你，只有佛有辦法救你。所以，你想什麼都沒用，要一心想佛，不要想你那些孩子。兒孫自有兒孫福，你目前唯一要作的，就是緊抓佛號不放，一心一意要到極樂世界，以後成佛度眾生。」當時，病者已不能言語，腹部膨脹。助念了多時，至凌晨五點多，病者似乎有話要說，就拉起別人的手，寫了一個「生」字，她雖然因病苦而承受劇痛，但聽了老和尚開示後就一心念佛，非常認真。老和尚走後，南普陀的法師仍輪班助念，我們就問：「你是不是見到佛？」病人點頭。我們又問：「你是否決定往生？」她也點頭示意。往生後現大丈夫相，十分莊嚴，比生前被病痛折騰

時的相貌還要好看，往生得十分自在。這就是因為她信心堅定，方得以往生極樂世界。否則她墮胎三次，學佛不深，平日也不精進，唯一最大的優點就是有結善緣，臨命終剛好有僧團前來助念，這表示她前世或今生曾和人結善緣。因此，往生極樂世界首重信心。不論你過去造多少惡業都不用擔憂，只要好好求懺悔，時間若夠，可加修安樂妙寶（若要品位高、若有犯戒，一定要持安樂妙寶，裡面有令戒體清淨的咒。）戒們今天學佛，只求往生，下下品亦無妨，那麼，好好念佛即可，若要求上品，一定要持戒、求懺悔並加上觀想——觀想西方三聖。觀想念佛時，佛像要看得很仔細，但一般人都只有念佛而已，所以不容易集中精神，若不持安樂妙寶，就要做大功德、持八關齋戒，方法很多，端看我們如何去運用。

修行要有志氣

何謂志氣？例如：我們修行，若選擇修淨土，就應當堅持下去，不會被別人左右，東參西參，到最後一事無成。修行若像蘸醬油般，終究是蜻蜓點水，是不會有成就的。修任何一種法，都必須堅持到底，才能成功。

體悟無常

修行的重點，要體悟無常。大家雖將無常掛在嘴上，卻已經麻木不仁，失去警惕作用。固然天天唸「是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂？……慎勿放逸。」但是否真正體悟到無常？到火葬場、殯儀館看看，到左鄰右舍探聽一下，今天這個人死，明天那個人死，每天都有人死，你說，究竟要計較什麼？修行就是不計較、不比較，試問：「哪一樣是你的？」二十四小時都自問：「哪一樣是我的？」這世間無一物是我們的。一切都是假相，都是因緣生，因緣滅的無常法。所以，我們要先體認到「無常」，就不會

覺得修行太辛苦，才有辦法來用功。你說一天拜這麼多枝香很辛苦，可是，比起那些肩挑重擔和作苦工的人，實在是輕鬆太多了。所以，若說修行辛苦，比起世間以體力工作的人，那他們的辛苦更甚於我們十倍。而且，世間人的辛苦沒有目的，無論吃多少苦，仍是一個生死凡夫，繼續六道輪迴。我們今天在此吃苦，卻是有目的的。我們修行，念佛、拜佛、持午、打八關齋，是希望百年之後到極樂世界，這是我們的目的，而不修行的人辛苦不但沒目的而且很可憐，做牛做馬，百年之後，雙眼一闔，沒一樣是我們的，所以，我對大家精進的精神感到十分讚嘆。

修行應及時

修行是不能等的。不能說等到我女兒出嫁、兒子娶妻.....那已經來不及了。我到澳洲去，遇到一位師兄，他的妻子罹患猛暴性肝癌，從發現到死亡才半年的時間。若能體悟無常，就知進修行

應及時，心堅定於修行，時時刻刻把「死」念放在心上。印光大師嘗云：「學道之人，人人都要認識『死』字.....」曾有人問我，如何抗拒對死亡的恐懼。其實並不難，只要承認全世界的人都會死，我也不例外，就會知道這是再自然不過的事了。

莫在相上打轉

修行勿弄巧妙，盡是搞些稀奇古怪的東西。念佛虔誠自有感應，但不可過於著相。念佛就希冀見佛，一心想求感應。如此著相而修，光憑這一點，就會著魔。印光大師也曾經針對這一點，警惕過我們。修行不要執意去求感應，即使有感應，也是自然發生的。我念大學時，修行很精進，二十四小時都在念佛，所以常常聞到香味。我曾就此事請教過某大德，他要我不要著相，這表示佛菩薩給我們訊息，讓我們堅信有極樂世界。所以，堅定對淨土的信願，精進念佛，至死不退，是非

常重要的。

學佛應掌握重點

以下介紹學佛的戒規及重點，大家若能確實把握，這七天就不虛此行了。我們是為了往生極樂世界，了生死而來打佛七的，所以重點要抓住。

修行要禮敬三寶，恭敬出家眾

「不敬三寶，學法無益」。若來到道場，不能禮敬三寶，就不要跟人談修行。阿彌陀佛因地修行時為法藏比丘，是個出家人。釋迦牟尼佛放棄王宮不住，也是現出家相。我們今天能坐在此受戒、念佛，也是因為出家人。出家人雖有聖僧和凡夫僧之別，但我們要一視同仁，因為他們都有一件佛傳下來的袈裟。所謂尊師重道，若連出家人都不能禮敬，有何修行可言？尊重、禮敬三寶，乃入門的根本要法。

勿在道場說是說非

說是非是極不可取的行為。你如何知道事情的始末、對錯？你怎麼有智慧去分辨事情的來龍去脈？凡事自有因果，個人作，個人負因果，你又何須瞎操心？更何況在你的角度看是是非非，在其他眾生的角度看卻又未必如是。所以，是非要全盤放下，若要護持三寶，又不能擺平是非，必然會非常困擾。

明因識果

一定要瞭解因果的連鎖性，它比電腦還準。種何因得何果，在道場中，一定要注意因果。因果就是戒律，持何戒就得何種果報。有念佛的因，自會感得成佛的果。因果一定要分清楚，凡有不知道的，一定要請教法師。但因果也不能守得矯枉過正，例如說：「三寶物不可拿。」這是指未經

過師父允許而擅取。若是辦法會，剩下太多東西，師父也吃不完，若師父叫你拿，就無所謂。道場裡的衛生紙、水，都可放心取用。所謂在道場要注意，是指未經師父允許，且屬於師父、常住的東西，哪怕是一針一草，都不可擅取，若到道場打電話，一定要付錢，因為它是屬於常住的，我們只能多付，不能少付，所以，戒律的另外一個角度就是因果。明因識果的人就是懂得戒律。

口業要清淨

在團體中對某人不滿，不能一直傳他的是非。例如你對某法師不滿，而散播他的是非，導致他人對法師的不滿，有可能會因此而斷眾生的慧命，千萬要注意。又如你對某在家居士不滿，也不能一直傳，以免造成道場的分裂。因為大家都是護法，你散播自己對他的不滿，會影響別人對他的看法，導致大家意見的分歧，這樣罪過很重，應

秉持任何事都能以圓滿為原則。什麼叫作佛法？圓滿法叫做佛法。無私心、無我、無偏心、無執著、無分別、無顛倒。要使事情圓滿應掌握：忍辱、寬恕、無是非、一心念佛四項重點。所以，口業清淨才有辦法入道。何以說口業特別重要？因為我們開口，就是說話。人與人之間的溝通，也必須藉說話的方式來進行，所以說，一般而言，口業都造得很重。學佛十年的人，三三兩兩聚在一起，仍是在造口業。學佛二十年的人亦然。何以故？因為放不下。嗔恨心放不下、對某人不滿，不說幾句簡直要他的命！所以說學佛也並不難，把口業守好（亦即口業要清淨），凡事以圓滿為主。

要定功課

我們做功課通常都是散持。我問老菩薩：「一天念多少？」她回答：「我也不知道，反正有空就念。」那麼，沒空呢？——沒空就看電視。世間

人就是這樣，因此修行無法成就。一定要定功課，看一天要念多少佛號，持誦哪一部經，一旦定好，就絕對徹底執行，不改變，以此勉勵自己，不可邊看電視邊念佛。

度眾生不可引人誤會

不可因為度眾生而引起別人的誤會，例如，要度已婚的人，應慮及對方配偶的感受，以免引起誤會。所以發菩提心，要運用智慧，要視情況去度。

以佛為師

要以佛陀、高僧為模範，學習他們的慈悲喜捨，例如佛陀放棄一切榮華富貴，就是為了要修行。

不遺餘力擁護三寶

在家居士擁護三寶，應不遺餘力，三寶若有事，

應義不容辭來護持。我就讀南普陀佛學院時，有一位女眾在家居士，發願每逢初一、十五清掃大殿，風雨無阻。每天作早晚課，從不懈怠，始終如一。而且絕無是非，身上總是掛著一塊「禁語」的牌子，她並不富裕，但就是這點心，結果火化後，燒出來的舍利大如翡翠，非常莊嚴。因此要堅持護持道場，不遺餘力，死命地奉獻、服務，無是無非、親近善知識。

依法不依人

親近正法的道場，依法不依人。所親近的進場若沒有法，無法令你開智慧、解脫，就算追隨再久也沒有用，不可礙於情面而不好意思離開。有的人竟然邀法師參加民間的互助會，殊不知出家人是不能標會的。你今天追隨法師，是為法而來的。護持法師是因為師父心中有法。我們要護持正法。

何謂「法」？法就是真理。出家人要有修養，那個道場有正法，在家居士去護持，我們應該為他高興，因為他心中有正法，不一定非得親近我們自己的道場。只要那間道場有正法，我們都替他高興，人多人少都無所謂，要依法不依人。

不畏病苦，堅持念佛

自今日起，發願要往生極樂世界，至死不改，有兩點很重要。第一，我們在病苦當中，是否有辦法念佛？這就要看功夫了。若能訓練自己，連在病苦時都能念佛，那麼往生時，相貌就會很莊嚴，不論頭痛、腹痛.....，乃至一切病苦來，你還能堅持念佛，一切病苦都無法將你念佛的正念打敗，那麼，我敢保證你百分之百會往生。

痛革前非，改習氣

第二，你的習氣是否有放下、改進？賭博、酗酒、

玩女人及一切奢侈浪费等不好的习气，或者是嗔恨心、贪心、嫉妒心.....等习气改了吗？有人问我：「慧律法师，我能不能往生？」我告诉他：「你问错人了，能不能往生要问你自己。」道理很简单，是否能往生，自己应该最清楚。试问：「我贪心吗？」——没有。「我有嗔恨心吗？」——没有。「我有愚痴心吗？」——没有。再加上听经闻法以开智慧，内心有正念，即使病苦也能坚持念佛不辍，那么，你绝对能往生，所以不用问我，问自己最清楚。

多用功，少造业

平日应该多听经闻法、诵经念佛，少造恶业。

莫留恋假相，放下再放下

放下再放下，不要执著这假相，应当一心念佛。世间无一物是我所有，觸目所及，皆是假相，均

是因緣生，因緣滅，只有我們這一念正念才是我們的本性。只有這個正念，才是我們將來要走的路。臨命終色身帶不去，唯有正念會引導我們到清淨的國土——極樂世界。所以，放下再放下，不要留戀這假相，不要執著金錢、女色或一切色、聲、香、味、觸、法，應當一心念佛。

堅持淨土法門

瞭解心就是無心，無心就是心；無念就是念，念就是無念很重要，悟禪很重要，但未必一定能了生死，因為若在參悟當中尚有一點迷惑，還是沒有辦法。臨命終通常會有病苦，你要十拿九穩，只有淨土法門能夠三根普被，故應堅持淨土法門。

最後，希望大家多閱讀《淨土聖賢錄易解》，從這些往生淨土的實例中多去體會，以發願起信。

《一九九九年佛七圓滿開示》

精進念佛，求生淨土

今天是西元一九九九年元月二十三日，佛七的圓滿日。佛七的意義是什麼？七是圓滿，我們打這七天，有圓滿嗎？佛七的重點是什麼？就是精進念佛，一心不亂，求生淨土，超出三界。

在這複雜的社會，要收攝身心，來這裡用功七天，要極大的福報和因緣。所以，打佛七的意義不同於世間人的拜拜。世間人拜水果、不外是求財、求功名，有的還拜四果：蕉、李、梨、鳳梨。（台語諧音為招你來旺），他們拜佛的心態，由此可見一斑。由於這是在台灣，所以用閩南語來念，可以行得通。若在外國，那可就行不通了。其實供佛只是一個心意，因為我們從未看到佛在

吃，都是供佛的人自己在吃。從這裡可以看出，世間人所求無非是財富、功名。但我們打佛七，所求的則是為超出三界。

這次分精進組和隨喜組，不論哪一組，能來參加都很可貴，值得讚嘆。要進入佛門是很不容易的，修行是難能可貴的選擇。一般世間人，日常所做的娛樂，不外乎飲酒、打麻將，在大陸，為了預防老年癡呆症，就鼓勵打麻將且蔚為風氣。我們信佛的人有目標，知道要用功，毋需藉助打麻將來消遣。

發心要正確

打佛七講求發心，而且要發大心。只要發心正確，佛祖無不慈愍攝受。發誠懇的心，發大菩提心來打佛七，只要知見正確，佛未嘗放棄過我們。舉例來說，七、八年前，我發了一個大心：（佛法既然這麼好，為什麼沒有人來弘揚？倘若

國外來邀請；有因緣，我就去。）因此當新加坡的佛友邀請我去演講，我就答應了。當時主辦單位租的場地不在室內，而是露天的體育場。一次演講的花費，如海報、宣傳.....不下數百萬。萬一當天下雨，可就麻煩大了，整個演講活動恐怕會泡湯。當時在場外還加設超大型閉路電視，總共聚集了數萬人次，這是很難得的機會，新加坡佛教能否興盛，就在此一舉。因為真的很難得可以聚集這麼多人。可是，演講舉行時，天色開始變暗，烏雲密佈、雷電交加，我就在內心觀想：觀世音菩薩撐著雨傘，站在虛空中。因為萬一下雨，體育場這數萬人，根本無處避雨。倘若大家因為躲雨而衝散了，再要將這群人聚合起來，恐怕就沒辦法了。然而我所能作的，就是這些了。所以，我就不停地觀想、祈求，結果不可思議的事發生了。連續三天的演講，都是在山雨欲來風滿樓的情況下進行的，等到最後一天演講完，出了會場，才赫然發現會場外已經淹水了，只有體育場內沒有下雨。我舉這個例子的用意，並非顯

示自己很有能耐，而是告訴大家，我們如果有誠心，集合眾人的願力——希望佛教興盛的強大願力，才能感得佛菩薩的加被，有這樣的感應。我們上了遊覽車，司機告訴我：「師父，你們的阿彌陀佛真感應！全新加坡都下雨，只有體育場沒下雨。」這是由於新加坡的信眾團結一致，共同祈求的結果。

我在新加坡和馬來西亞所收的供養，共計一百二十萬台幣，回國後，我寄了二百四十萬的錄音帶給他們，因為我們並不貪著眾生的錢，我吃——不過一碗飯，睡——不過一張床，這個心發出去以後，迄今已八年了，新加坡很多人都在聽師父的錄音帶，學佛人口增加了數十倍。所以，法師的知見正確，發心正確，佛祖自會加被。

相同的，今天各位來打佛七，只要發心正確，真是為了生死而來，無論你過去造多大的惡業，或遭遇什麼打擊，作任何罪業，無論你多麼窮困而

心生自卑，乃至你肢體殘障或年事已高，佛都不會放棄，因為發心正確，自然與佛相應。所謂「信願行」，打佛七，首先要看我們的發心是否堅定。

以般若智慧精進

打佛七、學佛，智慧非常重要。有的人念佛十幾年心卻不能定，何以會如此呢？因為他不瞭解無常和空性的思想，所以潛在的煩惱（簡言之即習氣）仍然存在，就如同火車頭後面掛了許多節車廂，還要爬坡，極為吃力，因為有阻力的緣故，想快也快不起來。由於安上種種錯誤的知見和分別、執著，所以，他雖然用功打佛七卻無法受益。修學佛道不是時間長短的問題，當然時間愈長，修行成就的機會就愈大，因為有時間去致力於修行嘛！但最重要的是要有智慧，懂得如何去放下，知道如何去勇猛精進，這樣力量才會出來。若沒有菩提心，沒有般若智慧，再打上十次、二十次的佛七，也只是結緣而已。

具足大慈悲，發菩提心

何謂菩提心？自利利他是也。要自利，我們的身口意要清淨；要利他，則需具足大慈悲心，這叫做發菩提心。發菩提心和般若智慧是修行最重要的二環。真正發菩提心者，就知道要來服務眾生、利益眾生。一個修行人朝夕都以眾生為念，想利益眾生、幫助眾生，那麼，自己的煩惱也會比較少。若整天只顧自己，煩惱會比較多，因為他有私心。服務眾生會忘了自己這個「我」，了知一切法無我，就會起歡喜心來服務眾生。

妄想重則難以解脫

為什麼世間人修學佛道不得力？因為妄想重，內心沒有般若智慧。妄想重就是執著性重。例如說，自尊心太強或過於敏感，芝麻小事就放不下。旁人說一句重話，他就煩惱一星期、兩星期、

三星期，三年五載仍放不下，甚至一輩子都牢牢記著。如此，再怎樣修也無濟於事。對於討厭的人，連看都不想看，一輩子都恨這個人。你說，這要如何修行呢？他無法去消化，每每堅持己見，自以為是，認為別人不對，自己有修行，別人沒修行，這種強烈輕視別人的念頭，要如何修行去獲得解脫？

凡所有相皆是虛妄

佛法在現前一念之間。要透視凡所有相皆是虛妄，這都是緣起法，無自性的，哪有什麼善惡、對錯、偉大與否呢？將世間的一切貼上標籤，無益於聖道的修行。因為修行並非在於你花插多少、佛祖供養得多莊嚴、儀式唱念多久，以這些繁瑣的外相為標準，來貼上標籤，名之為修行，這是錯誤的。修行是要降伏我們的心，故發我們內在清淨的智慧。外在的因緣：這些花、莊嚴的佛相，都只是「相」，而「相」是為了啟發我們

內在莊嚴、清淨的自性，不是外在佈置得莊嚴就叫做聖人或聖道場，這是嚴重的錯誤。但為了不壞事相，我們還是要兼顧外相，把佛相畫得很莊嚴、燈光架設得很亮，同樣這麼去作。

修行應在念念中用功

若我們對世間的名利、是非耿耿於懷，從來打佛七的那天，心中就怨恨一個人，迄今已七天了，仍未放下，嘴裡唸著佛號，心中暗忖：（總算七天過去了，回去要好好找他算帳，太可惡了，竟倒了我七百萬的會錢.....。）真正會修行的人就不同於此，他們是天天都在打佛七，時時刻刻，分分秒秒都在用功，不是來這裡七天才叫修行。若如此的話，其他時間要怎麼辦？若動一念煩惱的心去輕視別人、去恨眾生、落入是非，就別說你在修行或悟道，因為你已離道太遠了。

不傳是非

有的人竟日是非、煩惱不斷，在這個道場說得不過癮，又跑去那個道場說。來到這裡，要遵守這裡的規矩。從外面聽來的是非，不可在這裡講，要將它消化。有人說：「不說，簡直會要我的命！」那麼，你應該到荒郊野外喊一喊：「我何以如此倒楣，竟會聽到這些是非？」這的確夠倒楣，何以人家都聽到正法，而自己總是聽到是非？這樣怎麼有辦法修行？廣化老和尚常常說：「聽到是非是我們的業障。」所以該到荒郊野外好好懺悔。

把握現前一念

修行不可對未來抱著希求的心，因為未來不可知。我為什麼每天看新聞報導？因為它給我很大的啟示，像日前報導的，三個高中生騎摩托車，紅燈亮了，很規矩地停下來，後面一輛卡車撞上來，二人都同時當場斃命。一剎那間，三人都粉身碎骨。亡者的父母趕來，悲痛萬分，但已是天

人永隔。至於卡車司機，則是由於酒後駕車，一下子傷及三條人命。若這件事發生在我們身上，卡車冷不防從身後撞上來，可能連一句佛號都來不及念。

所以，對未來不可有希求之心。過去心不可得，未來心也不可得，佛法就是現前一念。你不用去想，因為過去不存在，未來也不存在，現在則是剎那生滅，無所住。那念清淨、不住一切相、無所求的心，就能和淨土相應，念佛的力量就大。我曾和各位說過：「來到講堂，要知道用功。外面的是非不能帶進來，不能將垃圾（是非即是垃圾）拿來這裡倒。來到這裡，就是要拾摩尼寶珠和鑽石。」師父說的法要作筆記，要撿對我們了生死有幫助的寶藏而非垃圾。要記住，這是道場，若聽到是非，應將它放下。對世俗的名利、是非全部放下，對未來的希求之心全部放下，當知無常乃世間的真相。

娑婆世界係堪忍世界

我們這世間愈來愈糟糕，為領千萬保險金而弑父弑母者有之；與妻子一言不合，而手刃親生骨肉、結髮之妻再自裁者有之；因細故翁舅殺死媳婦者有之；罪大惡極似陳進興者有之。現代人沒有學佛，稍有不遂己意即起嗔恨，把人殺成重傷，還要趕盡殺絕，追至醫院急診室，欲置對方於死地。現在的人心實在令人不寒而慄，此乃現今之娑婆世界。

就是這些報導使我學乖了。有一次，在凱旋路口，我遵守交通規則，紅燈停車，後面一個年輕人撞上來，我那輛半中古的車被猛力一撞，凹了一大塊。但我抓著方向盤，動也不敢動，更不敢下車找他理論，免得丟了性命，豈非得不償失？

認識這世間，受到委屈就較容易放下。初出家時，有人向我借錢周轉，說是很快就還。我當時

很單純，心想：這人很護法。就將常住的錢借給他，哪知這一周轉，就像龍捲風似的有去無回。這個人燃了臂香，平日看起來很虔誠，沒想到，竟會騙我。我們也拿他莫可奈何，只能說：「個人作，個人負因果。」

像上述的欺騙行為還不算什麼。日前報導，有四個人持開山刀闖入銀樓，洗劫了五千多萬財物，還將店主的妻子砍傷。店主說，他苦心經營十幾年的成果，不料竟在一夕之間化為烏有。

但這也不算什麼。上述是蓄意殺人，以下則是出於意外。數年前的清明節，日本一架巨無霸飛機，搭載了五百四十五名乘客，結果遭遇空難，機上旅客僅有一名四歲約小女孩倖免，其他全部罹難。

觀照和放下

類此不幸事件層出不窮，相形之下，自己的遭遇就算不了什麼。如此觀照，就知道我們不是世間最不幸的人。藉由自身的慘痛教訓，學得一些經驗也不錯。若被人欺負，就作是想：幸虧對方沒有殺我，就很萬幸了！對於世間所發生的事能夠去體會，藉由新聞報導得到啟發，這也是佛法。當我們遭到不幸、橫逆和一切令我們憤怒的事，就這麼想：對方還算不錯，至少他沒有像陳進興那樣，把我殺死。若被人倒了二十萬，就想：還算不錯了，那間銀樓被搶了五千萬呢！否則你一直內心抑鬱而憤怒也不是辦法。

發菩提心和般若智慧非常重要，有智慧就懂得如何去觀照，慢慢去疏導自己的情緒，這樣，我們打佛七，才能夠做到放下的功夫。有的人念佛十年，心仍無法定，就是智慧不夠，被束縛住了。若智慧夠，一念就是佛。清淨心時時刻刻現前，不要等到打佛七才來用功，應當時時刻刻用功。

認識世間的真相，就知道我們的生命非常脆弱。水災、火災、空難都會要我們的命，連遵守交通規則也會被撞死。我們的生命很短，很脆弱。我們一定要認識這個世間的真相，才有辦法把握每一分每一秒，來觀照、來修行。

緣起無自性，莫執著假相

我們既然瞭解這是因緣生，因緣滅的，這色身終必歸空，首先要作的即是：心不著一物。用這種心來念佛，不可執著任何一種假相。對好的事物，不要握得太緊；對壞的事物，亦毋須強烈地排斥。因為成法、壞法，都是緣起法，都是空性法，沒有自性。好的東西握得太緊，會造成不幸；壞的東西一意攻擊、排斥、傷害，亦會造成不幸。所以，心要不著一物，不論任何事物隨手拈來，都能知悉這是會壞、會臭、會爛的。世間任何事物都要如是觀照，每一樣都會壞，都會變化，都無實體，心不可執著任何一物，用這種心念佛。

念佛應口誦心惟

所有念佛法中，以持名念佛最為方便，這是印光大師再三強調的。我們若自認為根基不夠，無法觀想，亦無法觀照，無法達到無生，那麼很簡單，用心持念。從口出聲，由耳諦聽，自己的聲音聽得清清楚楚，如是循環不已。要想辦法計數，念幾聲內心明明白白。若持名念佛行有餘力，再加上觀想，觀想西方三聖在面前。觀想不成可用觀相念佛，亦即直接觀看佛相來念。將佛相擺在桌上，仔細地看，臨命終這三尊前來接引，方可隨他去。總之，一定要想個辦法，讓自己念佛時心能夠定。

修行是享受，不是負擔

對這世間的天地萬物，要先學放得下，修行不能有如下的想法：（今天要大回向了，終於要結束

了，可以輕鬆了，解脫了。)不可以有這種想法。如果你視這七天的辛苦為畏途，大可不必來。那麼，每天都可以過得輕鬆愉快。所以，不要認為來這裡是受苦，應當說是享受——享受法的快樂，享受修行的快樂，享受向極樂世界邁進的快樂。每天看三寶（佛、法、僧），聽法師開示，修行應該是一種享受，而不是負擔；不是痛苦而是快樂，要抱持這種健康的心理。修行人沒有所謂的假期。因為，持續不斷地用功，對修行而言，是很重要的。若要等臨命終再來用功，有定力者當然無妨，問題是，你會不會有病苦或業障現前？若這兩項現前，那就淒慘了？病苦現前，雖說你很認真念佛，但宿世造何惡業，自己亦不得而知。發生車禍，被撞得喪失記憶，連自己是誰都不知道，平日雖很用功念佛，但業障現前也束手無策。又如有的癌症患者，在末期時疼痛難當。我們臨命終是否有上述情形，是很難逆料的。

你說臨終十念即可往生，但是否有把握臨終能保

持正念？所以要珍惜有生之年，身處壞的環境，作壞環境的觀照來解脫；身處好的環境，做好環境的觀照來解脫。不論何時，都要作觀照，以求解脫。例如：在病苦中就觀照色身無常，只是臭皮囊，無常終有一日降臨，所以，應該要放下；身體健康就觀想：真值得慶幸，能有體力拜佛、念佛，所以應當更加用功；貧窮的人就觀想：反正我沒錢，晚上不關門也不必擔心人家來綁票（因為沒錢，誰會來綁他？）富人就如是觀想：我的經濟能力不錯，能夠布施修福。不論貧富、健康、多病都無所著，要懂得珍惜。否則就像慈禧太后，八國聯軍時，自北京倉皇出走，來到四川時飢腸轆轆，有人獻上地瓜。平日吃滿漢全席的老佛爺，從未吃過地瓜，因為飢餓只好將就，吃後還讚不絕口。她平日在宮中養尊處優，講究排場，此刻為了逃命，也顧不得威儀了。專注得連自己的身份也擺在一旁。放下身段後，就覺得地瓜很美味。等到和解，八國聯軍退兵，她的架子又端起來了，耀武揚威的心態又出來了，終至

亡國。——因為她忘了自己是誰。

由上述的故事可以知道，一個人若真為生死，像慈禧太后那樣，後有追兵，就會拼命奔逃而忘了自己是一國之君。不但如此，滿漢全席、考究的服飾、鞋子、冬暖夏涼的皇宮……，全都置諸腦後，只為逃命。這心情比打佛七還要厲害，還要專注。

我們修行若用逃命的心態去用功，猶如無常鬼在背後追逐般，若不往生就被抓到三塗受苦，就算作人也很痛苦。生恐怖心，毫不眷戀，忘記世間種種假相，一心一意拼命了生死，大家都會往生。用這種心態打佛七，保證會往生。就像慈禧太后逃命，我們被無常抓到也是沒命啊！慈禧太后忘了自己的身分是誰，不懂得珍惜自己的福報，窮奢極侈、憤恨、鬥爭，終至亡國。同樣的，我們修行人若忘了念佛，就難以往生。若一個人仍放不下是非、恩怨，竟日聽東聽西，在是非中

打轉，我保證此人必定不會往生，能不墮三塗就算很好了。

以下有幾種錯誤的心態，應當避免。來此，不只是打佛七，回去後，在德行方面也應有所長進，那麼，面對世間諸事，即可無障無礙。將我以下所說，也就是修養方面做好，自可無所障礙，臨命終還能往生。要放下這些可怕的心病，不能有這些念頭，這樣日子就會很好過。

貪心不可有

對於世間的金錢、名利、夫妻間的感情，乃至世間一切緣起法的假相，都不可貪著。

嗔恚心不可有

如果對於別人善意的建議、好意的規勸，無法接受而大發雷霆，或有事沒事就動怒，以後誰也不

敢對你說真心話。朋友、同參道友也會日漸遠離，成為點頭之交而已，你將無法聽到真心話，只會聽到一些讚嘆，如同麻醉藥，讓你甜蜜的死亡。如果是正知正見者的讚嘆還無所謂，若是一個居心叵測者的讚嘆，只會讓你的心性麻醉而沾沾自喜。所以，人生一定要有逆境才會成長，有讚嘆也要有誹謗；有人順從你，也要有人忤逆你，我們才會長大成人。否則，只一味想聽好話，誰該講好話給我們聽呢？而且，未必在我們面前講好話的，就是好人。有時講好話的，其實是壞人，有時說壞話的，反成了好人，因為他可能會因此而救了我們。

有時發完脾氣，冷靜下來想想，對方說的的確沒錯，我們為了自尊而心生抗拒，這是人之常情，因為對方傷害了我們，誹謗了我們，但運用智慧，冷靜細思，對方所言亦不無道理。所以，不想改變自己的人，就沒有救了，面前是死路一條。要記住，不要嗔恨一切眾生。一切眾生都是

我們的善知識。

心中不可有恨

如果心中有恨，會很淒慘，無法往生。恨就像被鋼索綁住。一般人對於不幸的事情會耿耿於懷，對於忤逆的眾生，我們會覺得他很可惡而懷恨在心。這種念頭若不及時修正，會障礙我們往生。既名之為娑婆世界，不可能每個人所說的都遂你的意，不可能每個人都讓你看得順眼。想騙你錢的比比皆是，想霸佔你財產的處處都有，因為，我們是活在這業力所感的世間，無明所感的世間。

有一個歌星，報上誹謗她人盡可夫，極盡破壞名譽之能事。她看到報紙，痛哭流涕，精神瀕臨崩潰，因為報上所載與事實完全不符。從此，她對記者深惡痛絕。然而仔細想想，記者如果沒有寫出報導，就活不下去了，倘若他手頭沒資料，當

然得自己編了，而所寫出來的報導，好似和她生活在一起般。

一個知名的作家很感慨地說：「記者沒來訪問我，我甚至沒和記者交談過，雜誌刊載的卻有問有答。」他也感到非常痛恨。世間人被冤枉，通常都會受不了。事實上，世上被冤枉的例子太多了，否則何以會有「枉死城」？冤獄的情形太多了，不是他殺的卻被栽贓，乃至被判死刑。我們要瞭解，世間這種事比比皆是，內心不要有恨，慢慢觀照這個世間，慢慢放下。

嫉妒心態不可有

千萬不要去嫉妒任何一個人。這世間能人愈多愈好；富人愈多愈好；美女愈多愈好；俊男愈多愈好，你不用去嫉妒別人。內心的美更勝過外貌的美。心無嫉妒才是真正的贏家，因為心美。即使相貌平庸，但沒有嫉妒心，就勝過別人很多了。

『害』的心態不可有

「害」即是殘害眾生。也就是說，我們遇事不可屢思報復，不可有這種心。任何是非、恩怨到我們這裡，就讓它消失於無形，當作渾然無事，任由它去。相信因果，因果自會有所定奪。就算有委屈，因果也會幫我們伸張。雖然現在黑白顛倒，亦終有水清魚現的一日。這樣，人家會更敬佩我們。

不可太過敏感

太過神經質（也就是太過敏感），是很難醫治的心病。別人在講話，就趨前去聽人家在講什麼，這也是許多眾生的通病。人家喪父喪母，他走過去和對方打招呼，人家正在思考治喪的問題，沒注意到，他就起煩惱，疑神疑鬼，誤以為別人故意不搭理他。太過敏感，事情尚未搞清楚就發

怒，瞋恨眾生。這種人沒有救，別想要往生，本來很單純的事情，被他一想，變得很複雜，這樣沒辦法修行。遇到任何事就憤懣於心，被綁死了，至死都難以修行成就。所以，不可太過神經質、敏感。

不可有攻擊性

攻擊性意即報復。例如：你在報上披露我的事，我也以其人之道還治其人之身，遇事就上法院，訴訟不斷，只要有人對不起他，他就一定讓對方死無葬身之地。攻擊性太強，發這種惡願極為不妥。因為在我們八識田中，會種下這種不清淨的種子。這種惡念一定要斬草除根。我們要憐憫眾生，傷害我者，不必恨他，要同情他、可憐他。

莫喜大眾雜話

不要喜歡大眾雜話，話說不完。三個女人一聊，

就是一整夜。將十幾個小時所談的內容記錄下來，沒兩句有營養的。歸納起來，不外是丈夫升官，兒子幾歲、長得很高大、在美國唸書等等，三、四個主題而已。

要是我就條列式報告，然後各自散會。要談的是有內容的話題。從未聽說有人拜佛整夜不睡的，倒是常聽到，閒聊徹夜不眠的。一般女人死的時候，都是從嘴開始爛，就是因為話講太多了。

修行人不要喜歡群聚說閒話，真是窮極無聊！

不可懶惰

修行最怕懶惰，所以，我鼓勵各位定功課，看一天要念多少佛，自我督促。雖然說「即心即佛」，但我們功夫不到，仍要做事相上的努力。不二法門可不是不「餓」法門，凡夫不可說聖人的話，切莫懶惰，應當精進，定功課，好好用功，誦經、

念佛.....

不要動怒

要記住，千萬別在摯友面前動怒。為什麼呢？因為要給自己和別人留一點空間。一怒之下，你就沒有朋友了。二、三十年的友誼，會毀於一旦。

言語不可尖酸刻薄

量力而為

承諾別人要視自己能力而定，要清楚自己的能力有多少，不可輕易下承諾，既已承諾就必須履踐。

要認識自己

自己有幾兩力，是什麼個性，是否有智慧，是凡夫抑或聖人？認識自己、安排生命，才不會錯誤。

不要說謊，這是學佛者最忌諱的

要有羞恥心

學佛的人要有羞恥心，不可無慚無愧。造惡業要有羞恥心，做了不該做的事，應感到慚愧。例如，明明是詐財，口中卻說得天花亂墜，這是非常不應該的行為。

不要有自憐、自以為不幸的心態

所謂不幸的心態，是指二十四小時都覺得自己很不幸。所以，他的人生是黑白的，而非彩色的。反之，若覺得自己很幸運，他的人生則是彩色的。所以，不可以有這種自以為不幸的心態。

不可以有佔有的心態

朋友間或夫妻間要互相尊重，但不能有想佔有對方的心態。以前有個女眾，她的男友對她不錯，她自己本身的條件也不差，可是有一種嚴重的病態心理，常跟蹤男友，偷窺他和客戶的來往。若發現男友與客戶上咖啡廳或 PUB 談生意（男友是業務員），就耿耿於懷。她認為男友是屬於她的，絕不容許這種事情發生，遂找來一群流氓，教訓她的男友，並警告他們下手不可太重。結果男友在公園被揍得頭破血流，她假裝路過，再把男友送醫，並悉心照料，還說：「我寧願在這裡照顧你，也不希望你和別的女人講話！」一段時間，男友傷勢痊癒，她又故技重施，到醫院照顧男友，如此重複多次。她甚至還說：「只有在這一刻，我才感覺你是屬於我的。」這種心態真是恐怖！

修行要有健康的身心

要有健康的身體，平時要調飲食、調睡眠，有病

就去求診。所謂健康的心，是指要有正念、正見。我們說「破見不破法」，也就是破眾生的知見，不破佛法。「法」就是六根六塵六識所建立的萬法。「見」就是眾生的執著和分別，是在假相中分別和執著所產生的。所以，不能安排種種的知見，知見就是落入對立，善惡、是非對立。

我們要抱持何種心態，修行才會成功呢？身體若有病苦，要視病苦為良醫，讓我們瞭解世間是苦的，也比較不會執著，比較不會去造惡。有病苦才比較會警惕自己，比較會覺悟。至於心呢？遇到逆境要時時觀照，世間有逆境，我們才有辦法成就菩提，沒有逆境，就無法成就菩提。感謝那些傷害你的人，別理他，任憑他去搞，日久對方就心生疲乏。不管他說什麼，我們都一笑置之，保持一顆解脫的心。因此，病苦要觀空；順境、逆境亦要觀空。

最後要告訴各位的是，發心難，堅持下去更難。

退道心者多，成就者少。因此，修行要分分秒秒保持正念，也就是我們常念的「臨終西方境，分明在目前。」

佛法開示不完，今天佛七圓滿，不但勉勵大家有希望往生，而且要堅持到底。要放下不必要的錯誤心態，你的後半輩子就會活得很快樂。

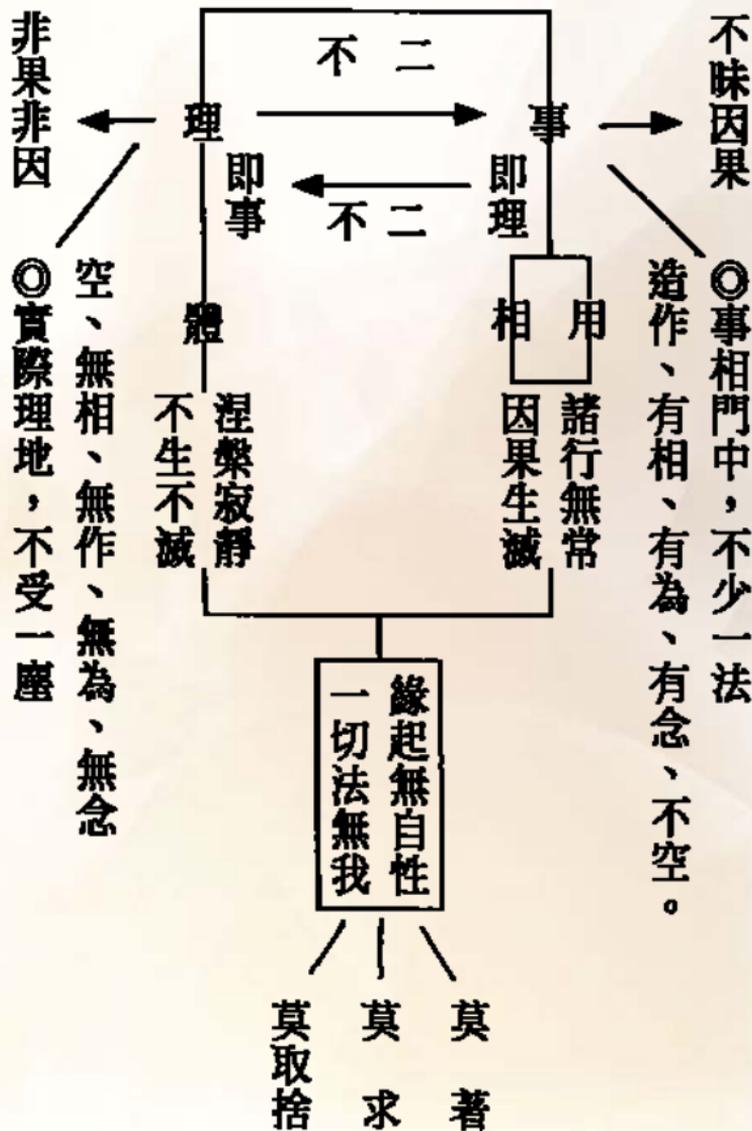
修行是不間斷的，在家居士護法的心也應是不間斷的，唯有藉著出家眾，發大願弘法，在家眾竭誠地在金錢、體力上護法，三寶與居士相互的合作，佛教才會興盛。

說往生很難的人是愚痴。為什麼呢？其實僅在十念之間。說往生很容易的人也是愚痴。因為你把淨土法門看得太簡單了。臨終那十念，是平日功夫的累積，所以最重要的是信願行，一定要發菩提心，發自利利他的大悲心。不計較，不比較，與世無爭，處處讓人，處處淨土。要記住，平日

是是非非，恩恩怨怨，計較不斷，不要和我談往生。事事退讓，對是非置若罔聞，堅持我們的信心，認真用功，不受影響，心即淨土，心就解脫。若有人要破壞我們的清淨心，就告訴他：「不要告訴我那些是非，以免破壞我的清淨心。」將所有的時間節省下來，用功念佛，不要浪費生命。祝大家能夠「臨終西方境，分明在目前。」——往生極樂世界，阿彌陀佛。

心

具足
萬法

《頓悟本心》

不識本心，學法無益

諸位大德、在家居士，大家阿彌陀佛。

看到佛學院蒸蒸日上，真是非常歡喜。太虛大師說：「佛教的僧伽教育猶如樹木的根，是最重要的。」有一次，老和尚病得很重，要我到他房間，牽著我的手，交代道：「倘若我遭不測，你要負起救化眾生的責任，要培育僧才。」我請師父安心，並慨然允諾：「如果有因緣，我一定會負起教化眾生的重責大任。」所以，文殊講堂首重僧伽教育，迄今共剃度比丘八十位，比貴佛學院人數還多。所以，僧伽的教育（education）很重要。但僧伽教育的師資問題也很大，一來，教授不好請；再者，每個教授知見不同，所以留給下一代的，究係甘露抑或毒藥，尚待商榷，乍看似樣樣精通，要實際運用時，卻發覺是樣樣稀鬆。

這是因為沒有悟道，若悟道的話則萬法盡通。

佛的教法是法法道同，是以，唯佛與佛的知見能夠一致。至於十地以下的菩薩、小乘聲聞，看法都不同。在這種狀況下，最重要的是，開展我們的心性。我深深體悟到：「不識本心，學法無益。」大家都知道，光行布施不能成佛，光持戒、忍辱、精進、禪定也都不能成佛。必須以般若為前導，以智慧的心去布施、持戒、忍辱、精進、禪定。有了智慧，就可以解決一切問題。然而智慧既是我們本性裡具足的，何以至今猶未得見？何以仍是煩惱不斷呢？這是由於我們一直在事相上打轉，而這種錯誤的觀念，將導致我們無法修行。

所謂在事相上打轉，就是我的道場對；你的道場不對。我要持戒；你不持戒。讚嘆自己；攻擊別人，陷入知見的牢獄而不自知，還自以為是。由於知見不同，角度互異而紛爭不斷，又未提出解決的辦法，山頭主義、門戶之見於焉產生，每位

法師各有一套理論。我今天來時，一直在思惟該講什麼，到底應從何處下手？處處是，又處處不是，根性也各不相同。因時間關係，遂擬出一個表，提綱挈領地來談。

發菩提心，提起正念

弘法者或修學佛道的人，或偏重於事相上，視「諸行無常」的修行，或偏重於理體上，「不生不滅之真如性」的發揮。此二者皆難臻圓滿之境。我們講：「諸行無常，是生滅法。」生滅就是增增減減。那麼，哪裡是不生不滅？如何進入涅槃？佛說：「凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」在這有為的世間法裡，生滅的因果相裡，如何契入不生不滅的本體？彼既非物質構成，亦不是具體的東西，既處處是，又處處不是。小乘阿含偏重「無常」及「三法印」的發揮，然而，在生滅的造作世間，造作因果下的生滅，怎能契入不生不滅的本體？

修行只有八個字——發菩提心，提起正念。提起什麼正念——觀照的正念，譬如：觀無常、觀不淨觀、修四念處、四諦、十二因緣，這些都是生滅的造作法。什麼是不生不滅的涅槃自性呢？如果不悟的話，就好比盲人摸象，講的頭頭是道，其實是各執一端，未盡全貌。由於未能體悟本體界的畢竟空性，以及方便即究竟，究竟即方便的不二法門，遂將佛法打成兩段，變成強烈的二元對立論，並非進入絕對的真空狀態，是以所到之處都是障礙。並非別人障礙我們，而是自己障礙自己、這是因為側重於發揮「諸行無常，是生滅法」，我們會難以體悟何謂「不生不滅」。

小乘之無常觀、不淨觀，乃至四念處，其修持目的，在對生滅的事物要能離慾（離開慾望的束縛）。所以說：「皈依法，離欲尊。」法的現前，用意在於令我們離開種種慾望的束縛。但問題在於最後的「涅槃寂靜」。如何在無常的生滅中找到

不生不滅的清淨涅槃自性呢？

大乘偏重真如或如來藏心的發揮。大乘的初判佛教，像《華嚴經》講真如、大乘的後期佛教講如來藏，皆偏重於理體上的發揮，否定了生滅的因果法。那麼，該如何去詮釋因果的連鎖性呢？所以，著重於無常的發揮不夠圓滿，著重於不生不滅的發揮也不夠圓滿。重於理體上的發揮，否定了因果；重於事相的表達，又不易悟入本體。

一個弘法者倘欲不壞因果而又能悟入不生不滅的真如本體，則勢必要能體會附表上所框起來的幾個字——「緣起無自性，一切法無我」方為佛法之正知見、中庸之道、名副其實的正法。在事相上來說：生滅，緣起無自性；就作用上來說：也是緣起無自性；從本體界的角度而言：一切法無我。所以，只有「緣起無自性，一切法無我。」才能貫通所有的禪、淨、律、密、大、小二乘的總思想，才能抓住佛法的重心，才可以理事圓

融，體相用具足。

放下知見和執著，就完成佛道

「心」本自具足萬法，不論研究唯識、華嚴（法界緣起、一真法界）、禪（心具足萬法，即心即佛）、淨土（唯心淨土），統統不離此心。關於心性的討論，分事法與理法，偏一不可。就事相或事用上來說，是生滅的，如六根、六塵、六識，眼所見，耳所聞，可感受到的、有形相的東西；就理上來說，則是無形相的。理即事，事相亦不離理體。「法」定要理事圓融，偏理偏事都不究竟也不圓滿。事相來說：不昧因果（意即不能違反因果），無論修行至何等境界，皆不能違背因果。即使開悟，也必須注意身、口、意的造作，何以故？因為不昧因果。事相上，因、緣、果的連鎖性，即使是聖人亦不可壞，必須對因果負責。我們每個人都有佛性，何以相貌和福報卻不同呢？這就是宿世所修的善根不同，而其因果具

體反應在事相上所致。可是，理卻無法去講，因為它離語言相，只能方便說。聖者悟到本體界，亦即悟到非因非果。所謂「非因非果」，不是沒有因，沒有果，而是指「因」本身就是空性。非因，意即當下就是空性，非果亦是空性。換言之：聖人悟到因緣果報、任何一個動點上統統是空性，契入此名為頓悟。何時能放下，何時就開悟。就理上而言，若能放下知見和執著，當下就完成佛道。

然而，悟到理上、本體界的空性，並不代表一切都懂了，因為事相上還要學習。開悟，就會講英文嗎？非也，還是得透過學習才會。開悟不代表什麼都通。所以，悟到本體界，我們內心解脫，瞭解一切法無常，無常本身就是空性，所以開悟者是悟到身心不可得，一切法無相，而得以解脫。

行菩薩道可就沒有那麼簡單，什麼都要學習。開悟的人若英文不會，登機門 (gate) 看不懂、連

坐飛機都成問題。電腦不會打，也是會團團轉。但他內心解脫，活得很快樂。所以，我們要瞭解，開悟的人是悟到本體界的空性，因此，任何一個動點都解脫。什麼是開悟？就是天下太平，心中無事，無所欠缺。開悟者處處解脫，對於自己不懂的東西，也知道那是生滅的。例如：電腦是無常法、哲學為生滅法，乃至太空物理學，也還是生滅的道理。你毋須懂，也知道它們皆是生滅法。舉一微塵出三千大千世界，整個宇宙皆可用四個字涵括——緣起性空。因緣生，因緣滅。但於一切境界莫住、莫著、莫求，緣起無自性，一切法無我——於一切法，莫著、莫求、莫取捨。

修行要在事相上磨練

既然一切法本自具足，為什麼我們要講修行呢？「斷習氣」方便說名為修行。如果我們今天沒有習氣，當然內心本自具足。問題就在習氣未斷，所以必須在事相上磨練。過團體生活，以遵守團

體規矩為原則，關於私下的用功，則純屬個人的。以文殊講堂為例，進入文殊講堂，不論你修禪淨律密，一律要做早晚課、拜八十八佛、過堂、每半月誦戒、結夏，上課不可缺席，此大原則掌握住，私下要如何修行、用功，則是尊重個人的選擇。所以最好的政府是半專制、半民主的。李登輝先生講：「民之所欲，常在我心。」我們會在這句話的後面打個大問號——可能嗎？若去調查看看，希望不繳稅的、男孩子不想當兵的、小學生一週放假五天的.....一定全部都舉手。因此，有些事情不能用「民主」的方式，而必須強制執行。像這裡的佛學院，就必須有院規，大家共同來遵守。

學佛的重點在有沒有『悟』

必須瞭解理事不二，修行有事相上的生滅及理體上的不生不滅。所謂「不識本心，學法無益。」學佛就兩個字，「悟」與「迷」，重點在有沒有

「悟」。修行一定要悟。而「悟」就是「發菩提心，提起正念。」時時刻刻提起正念，大用現前。開悟的人悟到無念。無念不是沒有念，而是有念，有清淨的念。我們的本性是無常嗎？不對！本性若是無常，我們永遠不能成佛。一般而言，皆認為本性是常，是不生不滅而非生滅的。我們的本性是不生不滅嗎？錯！我們的本性是無常。為什麼？因為大用現前。既然要起作用，而起作用就是無常。如果我已開悟，跟大家說話即是本性在作用，現在就是無常，無常就是常，覺性當下現前。

我們一般都以觀念在學佛，教育往往落入文字的遊戲，書本拿來就一直在教義、教理上研究，從未契入空性的道理，所以談到不生不滅，就透過主觀的意識，將之觀想為一種永恆的東西。有人說：「永恆如同虛空一樣。」如果永恆是一種死寂的東西，那麼，佛性就沒有作用，成了一潭死水。所以，佛性是「常」還是「無常」？佛性，

你講「常」，不對，它要起作用——「依體起用，攝用歸體。」說佛性是「無常」也不對，因為無常是生滅法。對立法，乃凡夫之見，著無常則不能成道。接著，我們來討論佛性是什麼？「佛性是常」因為它不生不滅；「佛性是無常」因為它大用現前。所以，簡單講，悟道就是你講什麼都對也都不對。你講「無常」不對，因為空性不是無常，《楞嚴經》講：你可曾見過虛空壞掉、爛掉？我們這個色身會爛會壞，凡是有相的東西皆會爛會壞，但無相的虛空會爛會壞嗎？我們的覺性亦復如此，是以，說「常」不對，說「無常」亦不對。說「無常」對，何以故？因為「作用」。說「常」對，為什麼？因為「不生不滅」。難就難在這地方。說常、無常、生滅、不生不滅都對，也都不對。

要先認識佛，才能成佛。我們以正思惟來探討，何者為「佛」？泥塑紙繪，被供奉的是佛嗎？那只是佛像而已。什麼是佛？清淨心就是佛。

在事相上悟到絕對的空性，名為開悟

覺悟到這顆本自具足的清淨心就是佛。那麼，清淨心是什麼東西？它不是有形相的事物，無法用言語形容，亦無法以筆墨描繪，但處處起作用。我現在講話就是，你們聽課也是——起作用，此係就事相上而言。佛性就是理，但不離事用，不壞事相。因此，就理體來講，是絕對的；就事相上來講則千差萬別。開悟即是在一切的事相上，悟到絕對的空性。古時候，有人打破碗、打破杯子、打個香板就開悟。為什麼？在事相上體悟到這不生不滅的絕對理體，就叫做開悟。他就身心自在，萬緣放下。泰國高僧阿姜·查說：「放下一切執著，是我們修行人一生一世的功課。」

何謂做功課？去掉那份執著，放下那份假相，名為「做功課」。《楞嚴經》云：「想像為塵，納想為垢。」我們用文字來教育，會栽培一些學者，

但不能造就成佛道者。雖然看很多經典，但拼命著相，沒有正思惟，因此無從得到法益。由於執著自己的角度，在文字裡面作文章，所以煩惱斷不了。例如看到毛巾，我們曉得這是因緣生因緣滅的假相。理相上知道，但平常觀照的功夫不夠，無法突破。譬如說，你看到一個俊男，知道這是緣起性空，可是卻斷不了愛著之想，分手後念頭仍縈繞不停。「緣起性空」的道理你很清楚，但就是斷不了，這是「習氣」使之然也。至於「納想為垢」，就像我們每天都用同一個杯子泡茶，即使有一天，你把它洗乾淨，杯裡依然有茶的味道。所以說「修行容易，習氣難斷。」就是這樣。因此，在一個團體裡面，能有一個好的環境修行，是很有福報的，像貴佛學院均收女眾，讓大家都有一個很好的學習環境，各位應該珍惜。

全世界的人都會死，非獨我而已

開悟則萬法盡通，妄想盡息，正念時時刻刻現

前，出來的都是清淨心、無相心。修行，說簡單很簡單，說難很難，關鍵在有沒有志氣。要了生死，從哪裡下手？觀無常——二十四小時觀無常，你很快就會悟到空性的道理。兩人爭執、吵鬧，就退一步想——無常，我們此刻在爭執什麼呢？一百年後來看，這種爭吵豈不是很無謂？我們不是要在二六時中提起正念嗎？那麼，你就提起無常的念頭，一定成道。《阿含經》中百分之八十都在闡述無常的理趣，只要你下手觀無常，時時刻刻念茲在茲，道業絕對成就。當你在痛苦、疲憊不堪時，就觀這色身，每天都有大小便等不淨之物、偶遭病苦的折磨、死後還有屍毒，最後成為一堆臭骨頭。要抗拒對死亡的恐懼，就必須認知全世界的人都會死，非獨我一人而已，自可祛除對死亡的恐懼。事實上，恐懼亦無濟於事。想想印尼航空飛機爆炸，二三四人在一剎那間全部斃命，世間沒什麼好計較的，修行就是幾個字——不計較、不比較。因為一切皆無常，時時刻刻把這個「死」字掛在念頭，提起正念，觀

無常。

深入觀照無常，甘露馬上現前

如果對觀無常下過很深的功夫，一切苦都可以接受；一切順逆境全都是佛法。為什麼？因為很清楚那是無常。長得莊嚴亦不會執著，因為這也是無常的。飽受欺凌也不覺得委屈，而會認為對方是在成就自己。對外來的誹謗、批評都能泰然處之，因為那也是無常的。一旦觀無常，甘露馬上現前，但功夫要下得很深，不可草率苟且。你看到總統，知道那是無常，沒啥好攀緣的；看到富人，無常；看到俊男，無常；美女，無常，一切皆無常。一直下功夫觀照無常，任何動作舉止，包括吃飯、下肚、消化、胃、大腸、小腸、大小便皆屬無常，觀照色身，每一個細胞、每一塊骨骼都是無常，空性思想立刻現前，當下就解脫，離一切欲望的束縛，掙脫一切煩惱、種種困擾，你會發現所有的執著都沒有意義。

「道」其實在每個人心中，無片刻暫離，當我們念佛的時候，只要思及「但念無常，慎勿放逸。」你自然就會精進。我們就是因為佛法聽得太多，功夫下得太淺，會聽卻不會用。佛陀教育弟子，統統從觀無常、四大皆空、五陰無我下手。我們早晚課天天誦：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」一定要照見五蘊皆空，才有辦法超越一切痛苦。而我們只是照本宣科，口中念的是「但念無常，慎勿放逸。」心中想的卻是：（待會兒要上哪兒去玩？）只是慣性地念一念而已，失去警惕的作用，無法產生提振的力量！其實法早就在我們心中，只是沒有深入觀照。由於觀照功夫不夠，所以會一直在假相裡打轉，在戲論裡打轉。煩惱來了，不知如何是好。在欲望方面，不要讓自己太舒服，也不要讓自己太苦。修行是點滴的功夫，沒有辦法一蹴即成。「法」只有漸沒有頓，頓也是從漸來的。例如：蘋果瓜熟蒂落，是瞬間的事，但在掉下來

之前，必須經過多少栽培，陽光的照射、養分的灌溉，假以時日，才成熟落地。

一門深入，其利斷金

在座諸位有的根性很利，切勿妄自菲薄。法，只要你堅持一樣，一定成道。我們現在就是不會堅持。有個比丘尼持戒、念佛，全部放下，吃的菜是去菜市場撿人家不要的，每年都講四分律比丘尼戒，曾講了數百遍。她是否大徹大悟，我無從得知，但她非常堅持持戒念佛，修行到臨命終時，非常自在，火化後得五千多顆舍利子。

我參加大專齋戒學會時，曾聽法師如此開示：「有的人工夫練得很多，可是刺不死對方；有的人只練一招，可是，一刀就足以讓對方斃命。」這句話的意思是，有的人修很多法門，但煩惱斷不了；有的人只堅持一樣，煩惱就斷了。所以，修行如同武俠小說的練劍，這一劍要很利，一砍就

足以令對方致命。我們這一劍下去，煩惱就要斷，才有作用。例如專修不淨觀，也可以成就。像我以前修不淨觀，觀想米粒像廁所裡的蛆蟲；觀想麵條如人的頭髮，結果三、四天都食不下嚥。如此單刀直入地把貪嗔癡都放下，自可了知這世間沒什麼好貪的，只要堅定一門，努力行持，雖只有一招，卻很管用，否則修百千萬世都不能成道。又如你念佛，也要堅持到底，要念到很有功夫，聽自己的聲音，一心不亂，任何煩惱來，這一念佛統統有辦法把它克制過去，念到相當有定力，臨命終時，「前念斷氣，後念即生。」——一念斷氣，後念隨即往生極樂世界。因此，我們要瞭解，修行若要悟道，下手要狠，意志要堅，很快就會成就。要記住我今天所說的——觀無常，二十四個小時觀無常，沒有一個不成道的。無常就無得無失，沒有什麼好計較的。無常就是緣起無自性，無常就是畢竟空，就是不可得，就是無相，就是生滅，但生滅若解脫，即是不生不滅，無常就是一切法，無常就是理事

圓融，「法」最重要的是要能受益。

諸行無常，因果生滅

根據所附的表，就事上來說，有事相和事用，所謂「諸行無常，因果生滅。」我們講經說法時，常會強調因果，既是因果，就是有生有滅，而在因果「相」的生滅法裡，任何一個時間、空間的動點上觀無常的話，就是空性。無常就不可得，一切皆為假相。並且要下狠心，亦即以極大的志氣，二十四小時都觀無常，你不成就道業，那才奇怪。我們剃度多少年了，何以迄今毫無消息？佛世時，五年內不證果即屬下下根器。且看佛陀他們怎麼修行——樹下一宿，日中一食，二十四小時都觀無常、保持正念，自然馬上見性。觀無常，心就漸漸清涼，漸漸就沒有得失的觀念、著相的觀念、是非的觀念、善惡的觀念。一切皆無常，善無善性，惡無惡性，是也不一定是，非也不一定非。「諸行無常，因果生滅。」這是相用。

有相就一定有作用。

涅槃寂靜，不生不滅

至於體則是「涅槃寂靜，不生不滅。」此係就本體的空性而言，此即我們清涼之處。若安住於無所住心就清涼。因為生生滅滅，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。生生滅滅若當體即空，就是不生不滅，不生不滅就是生滅，生滅就是不生不滅。所以無常就是常，常就是無常，說常不對，說無常也不對，說無常也對，說常也對。為什麼？因為「相」是心體所影現出來的，本無實體可得。推求、分析、剖析一切的事跟理，體、相、用統統不可得，所以修禪宗的主張：一切法不可得。事相上是造作，是有相。所以看附表的右邊，事相上，我們應該要造作。為什麼？因為造作不離理，雖說本自具足，你還是要修，要斷習氣，要精進，因為，即使悟到本體界，事相仍不可免。

去執方名作功課

有大多數出家眾執意做自己的定課，而不隨眾做早晚課，認為與其在大殿打妄想，不如自己把定課做好。這樣不如法，因為做早晚課是一種包容、修養，而非定課，若在大殿作早晚課就打妄想，在自己寮房做課難道就不打妄想嗎？心的問題沒有解決，到哪裡都是問題。自己定的功課做完叫做完成，那麼，在大殿的功課就不叫功課嗎？個人要做何修持都沒關係，但應於私下有空時去作，早晚課是整個團體的規範，希望大家遵守。也許早晚課未必適合我，但這是一種修養，而最主要的是，應有包容性。其實，一切法無我，去掉執著方名做功課。在大殿大聲念佛，下殿後卻和同參道友聲嘶力竭地爭執不休，這叫做修行嗎？何謂做功課？二六時中去掉執著，叫做「做功課」。真正下功夫就是去掉執著，不著相。

但有言說，都無實義

再來看附表，事相上是造作、有相、有為、不空、有種種念，而造作在理上來講就是不造作，理上的不造作就是事相的造作，所以，理上而言是空、無相、無作、無為、無念。「空」是什麼意思？空就是無常，自性不可得。「緣起無自性」很難解釋，雖常聽到卻很難體會。何謂「緣起無自性」？舉一法即是萬法，以毛巾為例，觀照到最後就回歸《楞嚴經》的思想——「但有言說，都無實義。」

根據我們前面的分析，毛巾是由絲線構成的，絲線透過機器，因緣聚合、裁剪，變成一條毛巾。藉由分析，我們知道，毛巾是絲線所成，再繼續分析，乃顆粒微塵，係電子、質子、中子所構成的，這叫做析空觀。但析空觀本身就是錯誤的。分析到最後，究竟是有抑或無？電子、質子、中子，這些顆粒微塵到底是有抑或無？如果說有的

話，就還可以分析，便不能稱為空。如果從有可以分析到空，那麼，多少個空加起來會變成有呢？所以「析空觀」本身就是一種錯誤。

天台宗的「當體即空」我們很認同，禪宗的「回歸當下」，我們也很認同。用大智慧直接了當地去瞭解「當體即空」，即可解釋所謂的「緣起無自性」，亦即雖名為毛巾，而實質上只是因緣和合，並非真有毛巾這種東西，所以《楞嚴經》的「但有言說，都無實義。」這句話是萬法裡面非常重要的一句話。修學佛道，若以此一句單刀直入地觀照，必定成道。一切法皆是語言、表相的東西，但有言說，都無實義，只有假相、假名，並無實質的意義。人生亦然，離開了佛法，生命完全沒有意義。吃飯、拉屎、生孩子，這種生命有何意義？所以，沒有佛法，生命一點意義都沒有。時間一到，成為一堆爛骨頭。享受愈多，吃得愈多，拉得也愈多，如此而已！

《楞嚴經》這一句，如果會用，每個人統統是聖者，萬法但有言說，都無實義。研究經典，不著文字相；聽經聞法，不著語言相；看到一切外表，不著一切假相，因為都是緣起，都是無自性，四大本空，五陰無我，任何人皆然。

世間人很可憐，尤其是女眾，看看時下各種瘦身、化妝品廣告，就知道她們成天都在假體、虛幻的色身上打轉。以隆乳者為例，她沒想到，一旦無常降臨，就算隆得再挺再大，終究也要煙消雲散。如果你懂得觀無常，就知道其實大小又有何妨？每天為了保養皮膚、燙頭髮忙忙碌碌，一旦雙眼闔上——死了，終究會爛掉、臭掉，所以萬法「但有言說，都無實義」，一切法都是空性的，非因緣、非自然。

非因緣、非自然

《楞嚴經》裡面講：「如來藏心、空如來藏、不

空如來藏、空不空如來藏、非自然、非因緣。」非因緣旨在破除二乘人的思想；非自然則是為了破除外道的思想。萬法皆是當體即空，不生不滅，絕諸對待的，這是《華嚴經》的思想。而外道則主張一切法自然，自然的生、死、滅、活，毫無願力；就像老子的思想：無為而治，放任自由，不假造作，如草自然生，自然長；水果自然生，自然長。有一種外道就是這樣，認為天地萬物自然就存在，不知這是業感緣起。若秉持這種想法，就不會想要去用功、度眾生，一切順其自然，不假造作，終致懈怠、懶惰，沒有地藏王菩薩「地獄不空，誓不成佛」的精神。我們不能如外道般的主張放任自由，否則勢必淪為懈怠、懶惰，與行菩薩道的積極行徑相違背。

何謂「非因緣」？譬如一朵花，何時開始種是因，過程是緣，長成花是果。在因的角度來說，因是緣起法，在緣的角度來說，是條件所構成的緣起法，在果的角度來說，也是緣起法。記住，因、

緣、果都是假設的點。就緣的角度來說，是條件和合的緣起法；就果的角度來說，也是條件和合的緣起法。所以，因、緣、果都是假設的點，任何一個動點都是無常，都是空性。所以真正究竟的佛法是不生不滅，絕對的空性，二乘人講的因緣是方便說。

事相門中不少一法，實際理地不受一塵

「眾生」是什麼？——循業發現。我們都是隨業而來，循著業來發現自己的因緣，叫做「循業發現」，你前世未植種種善根，今生今世不可能來出家。所以，我們要曉得：空就是無常；理就是事；事就是理；因緣法就是非因非緣法，所以，我們在理上來說是空、無相、無作、無為、無念，因此空就是不空，無相就是有相，無作就是有作，無為就是有為，無念就是有念，常就是無常，無常就是常，這乃是不二的東西。所以，禪宗言：「實際理地不受一塵。」意思就是在空性的角度

來講，不受一塵，不接受任何的法，在事相上來說：「事相門中不少一法。」任何的事相、造作，統統不可缺少，譬如說：替常住做事、辦法會、朝山、佛七、禪七都是應該的，為什麼？因為統統是事相，都不可免。因、緣、果、報、空、無常、理、事全都劃上等號。空、不空；相、無相；作、無作都是不二的。在空性角度來講——不受一塵；在事相來講——不少一法。對師長恭敬、感恩；對同參道友要互助互愛、相輔相成，要結善緣，為什麼？因為事相造作統統必須。雖然我們擁有佛性，但要大用現前，才叫做佛性。離開這個出家團體，不一定能找到佛性，離開生滅法亦不一定找得到不生不滅清淨自性。所以要瞭解，緣起無自性，一切法無我，萬法莫著、莫求、莫取捨。成就與否？但看我們所下的決定之心。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心
滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

佛教經典功德會 釋大寬法師 合十 分享

<http://www.muni-buddha.com.tw/dakuanQA/>