

《慧律法师修行法要》

慧律法师主讲

目录（书签超连结）

1. [一九九八年佛七圆满开示](#)
2. [一九九九年佛七圆满开示](#)
3. [顿悟本心](#)

《一九九八年佛七圆满开示》

情爱纠葛，苦多乐少

我们这几天在打佛七，大家可能不知道外面发生了很多事，报上刊载的事，有时也能启发我们，对修行亦颇有帮助。日前，据报载，有一个调查局的员工已娶妾生子，但夫妻感情不睦，后来，这丈夫结识了一名护士，并进而同居。当初交往时，男子欺骗对方，说自己未婚，当护士得知实情，便坚欲与其分手，此人是个老实人，因为已

将感情投注进去，无法收回，数度请求护士回心转意，仍无法挽回对方的心意。一次，他在极度郁闷下，写了一封信，信上表明，若护士离他而去，必定要手刃对方，然后自杀。这封信无意间被他妻子看到，妻子不以为意，认为纯属玩笑。不料，有一天，这丈夫去找护士谈判，两人发生口角，邻居听到二人大声地争吵，突然传来护士的一声惨叫，之后就阒然无声，一名不知情的邻居恰好撞见冲出来的凶手，也莫名其妙地被追杀。当电视新闻播报时，现场血迹斑斑，一片凌乱。

众所皆知，要进入调查局，必须有大专以上的学历，经过国家高普考，而凶手本身又是个老实人，但他闯了祸，就想要杀人灭口，幸亏邻居机警，才逃过一劫。凶手知道犯下这桩案子，自己必定会被判死刑，就跑到铁道旁，见火车来了，便一头撞上去，结果被撞得支离破碎，死状凄惨。一念之间想不开，杀人、自杀，家庭破裂，叫妻儿

日后依靠谁？这真是人间悲剧。

由这则新闻反观自己，我们今天能够切确掌握自己的目标和方向，坐在此地念佛，终极的目标在了生死，不会为了儿女私情而毁掉自己的性命，糟蹋难能可贵的人生。所以，奉劝在座的女众，如果碰到有妇之夫，一定要保持距离，否则终究是自己吃亏。若陷入感情的纠纷，应以理性来了解生死无常，世间男女的情爱纠葛，无法让我们得到永久的快乐，眼前似乎很甜蜜，苦的却在后头。男女之间，快乐就像西瓜皮，只有薄薄的一层，痛苦却似西瓜肉，非常的多。世间人对欲望、感情，往往因为一念之间看不开，造成了人生的悲剧。就像这调查局员工。所以，大家能齐聚在此念佛，是多么不容易的因缘。万般放下，一同念佛、听法师开示，这是大家累劫所修的善根福报。

学佛与否影响处世态度

以前，丈夫殴打或杀死妻子的事时有所闻。现在打开报纸，倒是妻子杀死丈夫的案件屡见不鲜。

有一对夫妻，丈夫懦弱无能，妻子气焰嚣张，常常辱骂丈夫，或威胁要离婚，丈夫敢怒不敢言。有一天，终于忍不住，回嘴了两句，这妻子一怒之下，抄起水果刀，刺向丈夫的心脏，一刀就要了丈夫的命。待冷静下来，还向八岁的儿子赔不是。然而一时的冲动，铸下大错，已后悔莫及。

这就是学佛和没学佛的人之间极大的差别。学佛的人，即使嫁了个不成材的丈夫，会认命、接受。纵使无法共同生活，亦毋须置其于死地，用如此残暴的方式来解决这个问题。应以较理性的方式来解决。如今孩子成孤儿，自己也锒铛入狱。若非死刑，亦是无期徒刑。由于一念冲动，造成这种不幸的后果。

念力如水，既能载舟亦能覆舟

话说回来，世间人会在一念之间杀死人，由此可见，念头的力量很大。在座诸位，切莫小看打佛七这七天的时间。人的念力非常大，贪嗔痴的念头一动，往往会做出骇人听闻的事情来。相对的，佛菩萨的愿力、般若智慧、善巧方便力亦不可思议。我们打七时，口念佛号，念念欲往生，百年之后，自然而然就朝西方而去。所以，往生也是靠我们的念力。世间人起心动念，非恨即嫉妒，在内心产生了一股力量，若遇因缘即起现行。像上述那位妻子，不满意自己的丈夫，亟欲离婚，到了有一天，因缘和合，两人争执，控制不住，就酿成杀夫的悲剧。我们每天都加强自己对往生与净土的信念，至死不渝，这种「心」的力量亦是不可思议，所以，我们要把握在这里念佛的因缘。

应选择最稳当的法门

修行要抓住重点。我常说：「开悟很困难，往生很容易。」修行人要大彻大悟，见到平等的空性。禅宗云：「圣人见体，凡夫见相。」圣人看到毕竟空、究竟平等的心性。「毕竟空的平等心性」——这是圣人所见到的境界。凡夫所见则是千差万别的假相，所以会着相。看到这，执着这；看到那，执着那。所以，自古以来，参禅而能肯定往生是很困难的。有许多人学禅，学得非常好，临命终却不自在。何以故？因为临命终会有病苦。一个人能坐着参禅八小时，远不如念佛、诵经、绕佛八小时，后者在临命终时绝对比前者有把握，因为他有佛的加被，心中有极乐世界，就算临命终有病苦亦无妨，所谓「忆佛念佛，现前当来，必定见佛。」就算临终无法出声念，仍可用忆念的方式，往生极乐世界。禅宗则不然，若大彻大悟自不待言，如：六祖、大珠和尚、虚云老和尚的工夫当然没问题。我们现在所指的是一般参禅，似悟未悟，临命终要用却使不上力的人而

言。最怕的就是这种，没有真功夫又自我赞叹，未悟言悟，习气与贪嗔痴皆重的人。所以修行不能修那种没有把握的法门，为师者亦不可为弟子开示那种模棱两可，有可能了生死，亦有可能无法了生死的法门。所以说要开悟很难，但要求生净土，并不困难。

经过我助念、处理的死者，迄今约有两、三百人，一般人都对死人怀有莫名的恐惧，但我不怕死人。我读大学时，老和尚曾开示：「要发菩提心。」某大德则告诉我们：「要行菩萨道。」所以，当同学的祖父罹患肝癌，吐血、拉血、痛苦挣扎，家属因为怕被传染，所以不敢靠近。我说：「没关系，我来！」就自告奋勇去帮忙，为患者加持，顺便帮他清理一下，心里一点也不怕，因为了知，有朝一日，自己也必定要面临死亡。我们无法肯定自己临命终一定没有病苦，所以，修行一定要选择最稳当的，千万不可作没把握的事，那么，即使临命终有病苦，我们仍有把握往生，就算念

不出来，仍可用忆念的方式——「忆佛念佛，现前当来，必定见佛。」〈大势至菩萨念佛圆通章〉如是说。因此，也应当常常观看佛像。

往生极乐应具足信心

要往生极乐世界，首要条件在，具足坚定之信念。我曾问一位老比丘尼：「XX法师，你会往生吗？」老比丘尼答：「恐怕没办法，我不识字，每天只是念阿弥陀佛，不知道临命终，阿弥陀佛会不会来接引我？」我正色道：「你身为出家人，还这样说，信徒怎么会有信心？」老比丘尼说：「就是因为我是出家人，吃的是十方的布施，所以才更没把握。」这就是不懂得要具足信心，乃是往生的首要条件。所以，当别人问你：「XX居士，你会往生吗？」你一定要回答：「会，我绝对会往生极乐世界。」一定要以坚定不移的信念，坚持到底，这叫做坚定信心，因为佛说过，临终十念即会来接引，绝非虚言。

我在南普陀佛学院就读时，曾碰到过如下情形：一个年约三十岁的师妹，曾堕胎三次，平时并未学佛，才皈依一年两个月，很有福报的是，临命终有南普陀的法师为她助念，而南普陀的法师个个都持戒，修净土法门。广化老和尚也为她开示：「你现在要万缘放下，此时此刻，谁都无法救你，只有佛有办法救你。所以，你想什么都没用，要一心想佛，不要想你那些孩子。儿孙自有儿孙福，你目前唯一要作的，就是紧抓佛号不放，一心一意要到极乐世界，以后成佛度众生。」当时，病者已不能言语，腹部膨胀。助念了多时，至凌晨五点多，病者似乎有话要说，就拉起别人的手，写了一个「生」字，她虽然因病苦而承受剧痛，但听了老和尚开示后就一心念佛，非常认真。老和尚走后，南普陀的法师仍轮班助念，我们就问：「你是不是见到佛？」病人点头。我们又问：「你是否决定往生？」她也点头示意。往生后现大丈夫相，十分庄严，比生前被病苦折腾时的相貌还

要好看，往生得十分自在。这就是因为她信心坚定，方得以往生极乐世界。否则她堕胎三次，学佛不深，平日也不精进，唯一最大的优点就是有结善缘，临命终刚好有僧团前来助念，这表示她前世或今生曾和人结善缘。因此，往生极乐世界首重信心。不论你过去造多少恶业都不用担忧，只要好好求忏悔，时间若够，可加修安乐妙宝（若要品位高、若有犯戒，一定要持安乐妙宝，里面有令戒体清净的咒。）戒们今天学佛，只求往生，下下品亦无妨，那么，好好念佛即可，若要求上品，一定要持戒、求忏悔并加上观想——观想西方三圣。观想念佛时，佛像要看得很仔细，但一般人都只有念佛而已，所以不容易集中精神，若不持安乐妙宝，就要做大功德、持八关斋戒，方法很多，端看我们如何去运用。

修行要有志气

何谓志气？例如：我们修行，若选择修净土，就

应当坚持下去，不会被别人左右，东参西参，到最后一事无成。修行若像蘸酱油般，终究是蜻蜓点水，是不会有成就的。修任何一种法，都必须坚持到底，才能成功。

体悟无常

修行的重点，要体悟无常。大家虽将无常挂在嘴上，却已经麻木不仁，失去警惕作用。固然天天念「是日已过，命亦随减，如少水鱼，斯有何乐？..... 慎勿放逸。」但是否真正体悟到无常？到火葬场、殡仪馆看看，到左邻右舍探听一下，今天这个人死，明天那个人死，每天都有人死，你说，究竟要计较什么？修行就是不计较、不比较，试问：「哪一样是你的？」二十四小时都自问：「哪一样是我的？」这世间无一物是我们的。一切都是假相，都是因缘生，因缘灭的无常法。所以，我们要先体认到「无常」，就不会觉得修行太辛苦，才有办法来用功。你说一天拜

这么多枝香很辛苦，可是，比起那些肩挑重担和作苦工的人，实在是轻松太多了。所以，若说修行辛苦，比起世间以体力工作的人，那他们的辛苦更甚于我们十倍。而且，世间人的辛苦没有目的，无论吃多少苦，仍是一个生死凡夫，继续六道轮回。我们今天在此吃苦，却是有目的的。我们修行，念佛、拜佛、持午、打八关斋，是希望百年之后到极乐世界，这是我们的目的，而不修行的人辛苦不但没目的而且很可怜，做牛做马，百年之后，双眼一阖，没一样是我们的，所以，我对大家精进的精神感到十分赞叹。

修行应及时

修行是不能等的。不能说等到我女儿出嫁、儿子娶妻.....那已经来不及了。我到澳洲去，遇到一位师兄，他的妻子罹患猛暴性肝癌，从发现到死亡才半年的时间。若能体悟无常，就知进修行应及时，心坚定于修行，时时刻刻把「死」念放

在心上。印光大师尝云：「学道之人，人人都要认识『死』字.....」曾有人问我，如何抗拒对死亡的恐惧。其实并不难，只要承认全世界的人都会死，我也不例外，就会知道这是再自然不过的事了。

莫在相上打转

修行勿弄巧妙，尽是搞些稀奇古怪的东西。念佛虔诚自有感应，但不可过于着相。念佛就希冀见佛，一心想求感应。如此着相而修，光凭这一点，就会着魔。印光大师也曾经针对这一点，警惕过我们。修行不要执意去求感应，即使有感应，也是自然发生的。我念大学时，修行很精进，二十四小时都在念佛，所以常常闻到香味。我曾就此事请教过某大德，他要我不要着相，这表示佛菩萨给我们讯息，让我们坚信有极乐世界。所以，坚定对净土的信愿，精进念佛，至死不退，是非常重要的。

学佛应掌握重点

以下介绍学佛的戒规及重点，大家若能确实把握，这七天就不虚此行了。我们是为了往生极乐世界，了生死而来打佛七的，所以重点要抓住。

修行要礼敬三宝，恭敬出家众

「不敬三宝，学法无益」。若来到道场，不能礼敬三宝，就不要跟人谈修行。阿弥陀佛因地修行时为法藏比丘，是个出家人。释迦牟尼佛放弃王宫不住，也是现出家相。我们今天能坐在此受戒、念佛，也是因为出家人。出家人虽有圣僧和凡夫僧之别，但我们要一视同仁，因为他们都有一件佛传下来的袈裟。所谓尊师重道，若连出家人都不能礼敬，有何修行可言？尊重、礼敬三宝，乃入门的根本要法。

勿在道场说是说非

说是非是极不可取的行为。你如何知道事情的始末、对错？你怎么有智慧去分辨事情的来龙去脉？凡事自有因果，个人作，个人负因果，你又何须瞎操心？更何况在你的角度看是是非非，在其它众生的角度看却又未必如是。所以，是非要全盘放下，若要护持三宝，又不能摆平是非，必然会非常困扰。

明因识果

一定要了解因果的连锁性，它比计算机还准。种何因得何果，在道场中，一定要注意因果。因果就是戒律，持何戒就得何种果报。有念佛的因，自会感得成佛的果。因果一定要分清楚，凡有不知道的，一定要请教法师。但因果也不能守得矫枉过正，例如说：「三宝物不可拿。」这是指未经过师父允许而擅取。若是办法会，剩下太多东西，

师父也吃不完，若师父叫你拿，就无所谓。道场里的卫生纸、水，都可放心取用。所谓在道场要注意，是指未经师父允许，且属于师父、常住的东西，哪怕是一针一草，都不可擅取，若到道场打电话，一定要付钱，因为它是属于常住的，我们只能多付，不能少付，所以，戒律的另外一个角度就是因果。明因识果的人就是懂得戒律。

口业要清净

在团体中对某人不满意，不能一直传他的是非。例如你对某法师不满，而散播他的是非，导致他人对法师的不满，有可能会因此而断众生的慧命，千万要注意。又如你对某在家居士不满，也不能一直传，以免造成道场的分裂。因为大家都是护法，你散播自己对他的不满，会影响别人对他的看法，导致大家意见的分歧，这样罪过很重，应秉持任何事都能以圆满为原则。什么叫作佛法？圆满法叫做佛法。无私心、无我、无偏心、无执

着、无分别、无颠倒。要使事情圆满应掌握：忍辱、宽恕、无是非、一心念佛四项重点。所以，口业清净才有办法入道。何以说口业特别重要？因为我们开口，就是说话。人与人之间的沟通，也必须藉说话的方式来进行，所以说，一般而言，口业都造得很重。学佛十年的人，三三两两聚在一起，仍是在造口业。学佛二十年的人亦然。何以故？因为放不下。嗔恨心放不下、对某人不满意，不说几句简直要他的命！所以说学佛也并不难，把口业守好（亦即口业要清净），凡事以圆满为主。

要定功课

我们做功课通常都是散持。我问老菩萨：「一天念多少？」她回答：「我也不知道，反正有空就念。」那么，没空呢？——没空就看电视。世间人就是这样，因此修行无法成就。一定要定功课，看一天要念多少佛号，持诵哪一部经，一旦定好，

就绝对彻底执行，不改变，以此勉励自己，不可边看电视边念佛。

度众生不可引人误会

不可因为度众生而引起别人的误会，例如，要度已婚的人，应虑及对方配偶的感受，以免引起误会。所以发菩提心，要运用智慧，要视情况去度。

以佛为师

要以佛陀、高僧为模范，学习他们的慈悲喜舍，例如佛陀放弃一切荣华富贵，就是为了要修行。

不遗余力拥护三宝

在家居士拥护三宝，应不遗余力，三宝若有事，应义不容辞来护持。我就读南普陀佛学院时，有一位女众在家居士，发愿每逢初一、十五清扫大

殿，风雨无阻。每天作早晚课，从不懈怠，始终如一。而且绝无是非，身上总是挂着一块「禁语」的牌子，她并不富裕，但就是这点心，结果火化后，烧出来的舍利大如翡翠，非常庄严。因此要坚持护持道场，不遗余力，死命地奉献、服务，无是无非、亲近善知识。

依法不依人

亲近正法的道场，依法不依人。所亲近的进场若没有法，无法令你开智慧、解脱，就算追随再久也没有用，不可碍于情面而不好意思离开。有的人竟然邀法师参加民间的互助会，殊不知出家人是不能标会的。你今天追随法师，是为法而来的。护持法师是因为师父心中有法。我们要护持正法。

何谓「法」？法就是真理。出家人要有修养，那个道场有正法，在家居士去护持，我们应该为他

高兴，因为他心中有正法，不一定非得亲近我们自己的道场。只要那间道场有正法，我们都替他高兴，人多人少都无所谓，要依法不依人。

不畏病苦，坚持念佛

自今日起，发愿要往生极乐世界，至死不改，有两点很重要。第一，我们在病苦当中，是否有办法念佛？这就要看功夫了。若能训练自己，连在病苦时都能念佛，那么往生时，相貌就会很庄严，不论头痛、腹痛……，乃至一切病苦来，你还能坚持念佛，一切病苦都无法将你念佛的正念打败，那么，我敢保证你百分之百会往生。

痛革前非，改习气

第二，你的习气是否有放下、改进？赌博、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，不要执着这假相，应当一心念佛。世间无一物是我所有，触目所及，皆是假相，均是因缘生，因缘灭，只有我们这一念正念才是我们的本性。只有这个正念，才是我们将来要走的

路。临命终色身带不去，唯有正念会引导我们到清静的国土——极乐世界。所以，放下再放下，不要留恋这假相，不要执着金钱、女色或一切色、声、香、味、触、法，应当一心念佛。

坚持净土法门

了解心就是无心，无心就是心；无念就是念，念就是无念很重要，悟禅很重要，但未必一定能了生死，因为若在参悟当中尚有一点迷惑，还是没有办法。临命终通常会有病苦，你要十拿九稳，只有净土法门能够三根普被，故应坚持净土法门。

最后，希望大家多阅读《净土圣贤录易解》，从这些往生净土的实例中多去体会，以发愿起信。

《一九九九年佛七圓滿開示》

精進念佛，求生淨土

今天是公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、菠蘿。（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

的则是为超出三界。

这次分精进组和随喜组，不论哪一组，能来参加都很可贵，值得赞叹。要进入佛门是很不容易的，修行是难能可贵的选择。一般世间人，日常所做的娱乐，不外乎饮酒、打麻将，在大陆，为了预防老年痴呆症，就鼓励打麻将且蔚为风气。我们信佛的人有目标，知道要用功，毋需藉助打麻将来消遣。

发心要正确

打佛七讲求发心，而且要发大心。只要发心正确，佛祖无不慈愍摄受。发诚恳的心，发大菩提心来打佛七，只要知见正确，佛未尝放弃过我们。举例来说，七、八年前，我发了一个大心：（佛法既然这么好，为什么没有人来弘扬？倘若国外来邀请；有因缘，我就去。）因此当新加坡的佛友邀请我去演讲，我就答应了。当时主办单位租的

场地不在室内，而是露天的体育场。一次演讲的花费，如海报、宣传……不下数百万。万一当天下雨，可就麻烦大了，整个演讲活动恐怕会泡汤。当时在场外还加设超大型闭路电视，总共聚集了数万人次，这是很难得的机会，新加坡佛教能否兴盛，就在此一举。因为真的很难得可以聚集这么多人。可是，演讲举行时，天色开始变暗，乌云密布、雷电交加，我就在内心观想：观世音菩萨撑着雨伞，站在虚空中。因为万一下雨，体育场这数万人，根本无处避雨。倘若大家因为躲雨而冲散了，再要将这群人聚合起来，恐怕就没办法了。然而我所能作的，就是这些了。所以，我就不停地观想、祈求，结果不可思议的事发生了。连续三天的演讲，都是山雨欲来风满楼的情况下进行的，等到最后一天演讲完，出了会场，才赫然发现会场外已经淹水了，只有体育场内没有下雨。我举这个例子的用意，并非显示自己很有能耐，而是告诉大家，我们如果有诚心，集合众人的愿力——希望佛教兴盛的强大愿力，才能

感得佛菩萨的加被，有这样的感应。我们上了游览车，司机告诉我：「师父，你们的阿弥陀佛真感应！全新加坡都下雨，只有体育场没下雨。」这是由于新加坡的信众团结一致，共同祈求的结果。

我在新加坡和马来西亚所收的供养，共计一百二十万台币，回国后，我寄了二百四十万的录音带给他们，因为我们并不贪着众生的钱，我吃——不过一碗饭，睡——不过一张床，这个心发出去以后，迄今已八年了，新加坡很多人都在听师父的录音带，学佛人口增加了数十倍。所以，法师的知见正确，发心正确，佛祖自会加被。

相同的，今天各位来打佛七，只要发心正确，真是为了生死而来，无论你过去造多大的恶业，或遭遇什么打击，作任何罪业，无论你多么穷困而心生自卑，乃至你肢体残障或年事已高，佛都不会放弃，因为发心正确，自然与佛相应。所谓「信

愿行」，打佛七，首先要看我们的发心是否坚定。

以般若智慧精进

打佛七、学佛，智慧非常重要。有的人念佛十几年来心却不能定，何以会如此呢？因为他不了解无常和空性的思想，所以潜在的烦恼（简言之即习气）仍然存在，就如同火车头后面挂了许多节车厢，还要爬坡，极为吃力，因为有阻力的缘故，想快也快不起来。由于安上种种错误的知见和分别、执着，所以，他虽然用功打佛七却无法受益。修学佛道不是时间长短的问题，当然时间愈长，修行成就的机会就愈大，因为有时间去致力于修行嘛！但最重要的是要有智慧，懂得如何去放下，知道如何去勇猛精进，这样力量才会出来。若没有菩提心，没有般若智慧，再打上十次、二十次的佛七，也只是结缘而已。

具足大慈悲，发菩提心

何谓菩提心？自利利他是也。要自利，我们的身口意要清净；要利他，则需具足大慈悲心，这叫做发菩提心。发菩提心和般若智慧是修行最重要的二环。真正发菩提心者，就知道要来服务众生、利益众生。一个修行人朝夕都以众生为念，想利益众生、帮助众生，那么，自己的烦恼也会比较少。若整天只顾自己，烦恼会比较多，因为他有私心。服务众生会忘了自己这个「我」，了知一切法无我，就会起欢喜心来服务众生。

妄想重则难以解脱

为什么世间人修学佛道不得力？因为妄想重，内心没有般若智慧。妄想重就是执着性重。例如说，自尊心太强或过于敏感，芝麻小事就放不下。旁人说一句重话，他就烦恼一星期、两星期、三星期，三年五载仍放不下，甚至一辈子都牢牢记着。如此，再怎样修也无济于事。对于讨厌的人，连

看都不想看，一辈子都恨这个人。你说，这要如何修行呢？他无法去消化，每每坚持己见，自以为是，认为别人不对，自己有修行，别人没修行，这种强烈轻视别人的念头，要如何修行去获得解脱？

凡所有相皆是虚妄

佛法在现前一念之间。要透视凡所有相皆是虚妄，这都是缘起法，无自性的，哪有什么善恶、对错、伟大与否呢？将世间的一切贴上标签，无益于圣道的修行。因为修行并非在于你花插多少、佛祖供养得多庄严、仪式唱念多久，以这些繁琐的外相为标准，来贴上标签，名之为修行，这是错误的。修行是要降伏我们的心，故发我们内在清静和智慧。外在的因缘：这些花、庄严的佛相，都只是「相」，而「相」是为了启发我们内在庄严、清静的自性，不是外在布置得庄严就叫做圣人或圣道场，这是严重的错误。但为了不

坏事相，我们还是要兼顾外相，把佛相画得很庄严、灯光架设得很亮，同样这么去作。

修行应在念念中用功

若我们对世间的名利、是非耿耿于怀，从来打佛七的那天，心中就怨恨一个人，迄今已七天了，仍未放下，嘴里念着佛号，心中暗忖：（总算七天过去了，回去要好好找他算帐，太可恶了，竟倒了我七百万的会钱.....。）真正会修行的人就不同于此，他们是天天都在打佛七，时时刻刻，分分秒秒都在用功，不是来这里七天才叫修行。若如此的话，其它时间要怎么办？若动一念烦恼的心去轻视别人、去恨众生、落入是非，就别说你在修行或悟道，因为你已离道太远了。

不传是非

有的人竟日是非、烦恼不断，在这个道场说得不

过瘾，又跑去那个道场说。来到这里，要遵守这里的规矩。从外面听来的是非，不可在这里讲，要将它消化。有人说：「不说，简直会要我的命！」那么，你应该到荒郊野外喊一喊：「我何以如此倒霉，竟会听到这些是非？」这的确够倒霉，何以人家都听到正法，而自己总是听到是非？这样怎么有办法修行？广化老和尚常常说：「听到是非是我们的业障。」所以该到荒郊野外好好忏悔。

把握现前一念

修行不可对未来抱着希求的心，因为未来不可知。我为什么每天看新闻报导？因为它给我很大的启示，像日前报导的，三个高中生骑摩托车，红灯亮了，很规矩地停下来，后面一辆卡车撞上来，二人都同时当场毙命。一刹那间，三人都粉身碎骨。亡者的父母赶来，悲痛万分，但已是天人永隔。至于卡车司机，则是由于酒后驾车，一下子伤及三条人命。若这件事发生在我们身上，

卡车冷不防从身后撞上来，可能连一句佛号都来不及念。

所以，对未来不可有希求之心。过去心不可得，未来心也不可得，佛法就是现前一念。你不用去想，因为过去不存在，未来也不存在，现在则是刹那生灭，无所住。那念清净、不住一切相、无所求的心，就能和净土相应，念佛的力量就大。我曾和各位说过：「来到讲堂，要知道用功。外面的是非不能带进来，不能将垃圾（是非即是垃圾）拿来这里倒。来到这里，就是要拾摩尼宝珠和钻石。」师父说的法要作笔记，要捡对我们了生死有帮助的宝藏而非垃圾。要记住，这是道场，若听到是非，应将它放下。对世俗的名利、是非全部放下，对未来的希求之心全部放下，当知无常乃世间的真相。

娑婆世界系堪忍世界

我们这世间愈来愈糟糕，为领千万保险金而弑父弑母者有之；与妻子一言不合，而手刃亲生骨肉、结发之妻再自裁者有之；因细故翁舅杀死媳妇者有之；罪大恶极似陈进兴者有之。现代人没有学佛，稍有不遂己意即起嗔恨，把人杀成重伤，还要赶尽杀绝，追至医院急诊室，欲置对方于死地。现在的人心实在令人不寒而栗，此乃是今之娑婆世界。

就是这些报导使我学乖了。有一次，在凯旋路口，我遵守交通规则，红灯停车，后面一个年轻人撞上来，我那辆半中古的车被猛力一撞，凹了一大块。但我抓着方向盘，动也不敢动，更不敢下车找他理论，免得丢了性命，岂非得不偿失？

认识这世间，受到委屈就较容易放下。初出家时，有人向我借钱周转，说是很快就还。我当时很单纯，心想：这人很护法。就将常住的钱借给他，哪知这一周转，就像龙卷风似的有去无回。这个

人燃了臂香，平日看起来很虔诚，没想到，竟会骗我。我们也拿他莫可奈何，只能说：「个人作，个人负因果。」

像上述的欺骗行为还不算什么。日前报导，有四个人持开山刀闯入银楼，洗劫了五千多万财物，还将店主的妻子砍伤。店主说，他苦心经营十几年的成果，不料竟在一夕之间化为乌有。

但这也不算什么。上述是蓄意杀人，以下则是出于意外。数年前的清明节，日本一架巨无霸飞机，搭载了五百四十五名乘客，结果遭遇空鸡，机上旅客仅有一名四岁约小女孩幸免，其它全部罹难。

观照和放下

类此不幸事件层出不穷，相形之下，自己的遭遇就算不了什么。如此观照，就知道我们不是世间

最不幸的人。藉由自身的惨痛教训，学得一些经验也不错。若被人欺负，就作是想：幸亏对方没有杀我，就很万幸了！对于世间所发生的事能够去体会，藉由新闻报导得到启发，这也是佛法。当我们遭到不幸、横逆和一切令我们愤怒的事，就这么想：对方还算不错，至少他没有像陈进兴那样，把我杀死。若被人倒了二十万，就想：还算不错了，那间银楼被抢了五千万呢！否则你一直内心抑郁而愤怒也不是办法。

发菩提心和般若智慧非常重要，有智慧就懂得如何去观照，慢慢去疏导自己的情绪，这样，我们打佛七，才能够做到放下的功夫。有的人念佛十年，心仍无法定，就是智慧不够，被束缚住了。若智慧够，一念就是佛。清净心时时刻刻现前，不要等到打佛七才来用功，应当时时刻刻用功。

认识世间的真相，就知道我们的生命非常脆弱。水灾、火灾、空难都会要我们的命，连遵守交通

规则也会被撞死。我们的生命很短，很脆弱。我们一定要认识这个世界的真相，才有办法把握每一分每一秒，来观照、来修行。

缘起无自性，莫执着假相

我们既然了解这是因缘生，因缘灭的，这色身终必归空，首先要作的即是：心不着一物。用这种心来念佛，不可执着任何一种假相。对好的事物，不要握得太紧；对坏的事物，亦毋须强烈地排斥。因为成法、坏法，都是缘起法，都是空性法，没有自性。好的东西握得太紧，会造成不幸；坏的东西一意攻击、排斥、伤害，亦会造成不幸。所以，心要不着一物，不论任何事物随手拈来，都能知悉这是会坏、会臭、会烂的。世间任何事物都要如是观照，每一样都会坏，都会变化，都无实体，心不可执着任何一物，用这种心念佛。

念佛应口诵心惟

所有念佛法中，以持名念佛最为方便，这是印光大师再三强调的。我们若自认为根基不够，无法观想，亦无法观照，无法达到无生，那么很简单，用心持念。从口出声，由耳谛听，自己的声音听得清清楚楚，如是循环不已。要想办法计数，念几声内心明明白白。若持名念佛行有余力，再加上观想，观想西方三圣在面前。观想不成可用观相念佛，亦即直接观看佛相来念。将佛相摆在桌上，仔细地看，临命终这三尊前来接引，方可随他去。总之，一定要想个办法，让自己念佛时心能够定。

修行是享受，不是负担

对这世间的天地万物，要先学放得下，修行不能有如下的想法：（今天要大回向了，终于要结束了，可以轻松了，解脱了。）不可以有这种想法。如果你视这七天的辛苦为畏途，大可不必来。那

么，每天都可以过得轻松愉快。所以，不要认为来这里受苦，应当说是享受——享受法的快乐，享受修行的快乐，享受向极乐世界迈进的快乐。每天看三宝（佛、法、僧），听法师开示，修行应该是一种享受，而不是负担；不是痛苦而是快乐，要抱持这种健康的心理。修行人没有所谓的假期。因为，持续不断地用功，对修行而言，是很重要的。若要等临命终再来用功，有定力者当然无妨，问题是，你会不会有病苦或业障现前？若这两项现前，那可就凄惨了？病苦现前，虽说你很认真念佛，但宿世造何恶业，自己亦不得而知。发生车祸，被撞得丧失记忆，连自己是谁都不知道，平日虽很用功念佛，但业障现前也束手无策。又如有的癌症患者，在末期时疼痛难当。我们临命终是否有上述情形，是很难逆料的。

你说临终十念即可往生，但是否有把握临终能保持正念？所以要珍惜有生之年，身处坏的环境，作坏环境的观照来解脱；身处好的环境，做好环

境的观照来解脱。不论何时，都要作观照，以求解脱。例如：在病苦中就观照色身无常，只是臭皮囊，无常终有一日降临，所以，应该要放下；身体健康就观想：真值得庆幸，能有体力拜佛、念佛，所以应当更加用功；贫穷的人就观想：反正我没钱，晚上不关门也不必担心人家来绑票（因为没钱，谁会来绑他？）富人就如是观想：我的经济能力不错，能够布施修福。不论贫富、健康、多病都无所著，要懂得珍惜。否则就像慈禧太后，八国联军时，自北京仓皇出走，来到四川时饥肠辘辘，有人献上地瓜。平日吃满汉全席的老佛爷，从未吃过地瓜，因为饥饿只好将就，吃后还赞不绝口。她平日在宫中养尊处优，讲究排场，此刻为了逃命，也顾不得威仪了。专注得连自己的身份也摆在一旁。放下身段后，就觉得地瓜很美味。等到和解，八国联军退兵，她的架子又端起来了，耀武扬威的心态又出来了，终至亡国。——因为她忘了自己是谁。

由上述的故事可以知道，一个人若真为生死，像慈禧太后那样，后有追兵，就会拼命奔逃而忘了自己是一国之君。不但如此，满汉全席、考究的服饰、鞋子、冬暖夏凉的皇宫.....，全都置诸脑后，只为逃命。这心情比打佛七还要厉害，还要专注。

我们修行若用逃命的心态去用功，犹如无常鬼在背后追逐般，若不往生就被抓到三涂受苦，就算作人也很痛苦。生恐怖心，毫不眷恋，忘记世间种种假相，一心一意拼命了生死，大家都会往生。用这种心态打佛七，保证会往生。就像慈禧太后逃命，我们被无常抓到也是没命啊！慈禧太后忘了自己的身分是谁，不懂得珍惜自己的福报，穷奢极侈、愤恨、斗争，终至亡国。同样的，我们修行人若忘了念佛，就难以往生。若一个人仍放不下是非、恩怨，竟日听东听西，在是非中打转，我保证此人必定不会往生，能不堕三涂就算很好了。

以下有几种错误的心态，应当避免。来此，不只是打佛七，回去后，在德行方面也应有所长进，那么，面对世间诸事，即可无障无碍。将我以下所说，也就是修养方面做好，自可无所障碍，临命终还能往生。要放下这些可怕的心病，不能有这些念头，这样日子就会很好过。

贪心不可有

对于世间的金钱、名利、夫妻间的感情，乃至世间一切缘起法的假相，都不可贪着。

嗔恚心不可有

如果对于别人善意的建议、好意的规劝，无法接受而大发雷霆，或有事没事就动怒，以后谁也不敢对你说真心话。朋友、同参道友也会日渐远离，成为点头之交而已，你将无法听到真心话，只会

听到一些赞叹，如同麻醉药，让你甜蜜的死亡。如果是正知正见者的赞叹还无所谓，若是一个居心叵测者的赞叹，只会让你的心性麻醉而沾沾自喜。所以，人生一定要有逆境才会成长，有赞叹也要有诽谤；有人顺从你，也要有人忤逆你，我们才会长大成人。否则，只一味想听好话，谁该讲好话给我们听呢？而且，未必在我们面前讲好话的，就是好人。有时讲好话的，其实是坏人，有时说坏话的，反成了好人，因为他可能会因此而救了我们。

有时发完脾气，冷静下来想想，对方说的的确没错，我们为了自尊而心生抗拒，这是人之常情，因为对方伤害了我们，诽谤了我们，但运用智慧，冷静细思，对方所言亦不无道理。所以，不想改变自己的人，就没有救了，面前是死路一条。要记住，不要嗔恨一切众生。一切众生都是我们的善知识。

心中不可有恨

如果心中有恨，会很凄惨，无法往生。恨就像被钢索绑住。一般人对于不幸的事情会耿耿于怀，对于忤逆的众生，我们会觉得他很可恶而怀恨在心。这种念头若不及时修正，会障碍我们往生。既名之为娑婆世界，不可能每个人所说的都遂你的意，不可能每个人都让你看得顺眼。想骗你钱的比比皆是，想霸占你财产的处处都有，因为，我们是活在这业力所感的世间，无明所感的世间。

有一个歌星，报上诽谤她人尽可夫，极尽破坏名誉之能事。她看到报纸，痛哭流涕，精神濒临崩溃，因为报上所载与事实完全不符。从此，她对记者深恶痛绝。然而仔细想想，记者如果没有写出报导，就活不下去了，倘若他手头没数据，当然得自己编了，而所写出来的报导，好似和她生活在一起般。

一个知名的作家很感慨地说：「记者没来访问我，我甚至没和记者交谈过，杂志刊载的却有问有答。」他也感到非常痛恨。世间人被冤枉，通常都会受不了。事实上，世上被冤枉的例子太多了，否则何以会有「枉死城」？冤狱的情形太多了，不是他杀的却被栽赃，乃至被判死刑。我们要了解，世间这种事比比皆是，内心不要有恨，慢慢观照这个世间，慢慢放下。

嫉妒心态不可有

千万不要去嫉妒任何一个人。这世间能人愈多愈好；富人愈多愈好；美女愈多愈好；俊男愈多愈好，你不用去嫉妒别人。内心的美更胜过外貌的美。心无嫉妒才是真正的赢家，因为心美。即使相貌平庸，但没有嫉妒心，就胜过别人很多了。

『害』的心态不可有

「害」即是残害众生。也就是说，我们遇事不可屡思报复，不可有这种心。任何是非、恩怨到我们这里，就让它消失于无形，当作浑然无事，任由它去。相信因果，因果自会有所定夺。就算有委屈，因果也会帮我们伸张。虽然现在黑白颠倒，亦终有水清鱼现的一日。这样，人家会更敬佩我们。

不可太过敏感

太过神经质（也就是太过敏感），是很难医治的心病。别人在讲话，就趋前去听人家在讲什么，这也是许多众生的通病。人家丧父丧母，他走过去和对方打招呼，人家正在思考治丧的问题，没注意到，他就起烦恼，疑神疑鬼，误以为别人故意不搭理他。太过敏感，事情尚未搞清楚就发怒，瞋恨众生。这种人没有救，别想要往生，本来很单纯的事情，被他一想，变得很复杂，这样没办

法修行。遇到任何事就愤懑于心，被绑死了，至死都难以修行成就。所以，不可太过神经质、敏感。

不可有攻击性

攻击性意即报复。例如：你在报上披露我的事，我也以其人之道还治其人之身，遇事就上法院，诉讼不断，只要有人对不起他，他就一定让对方死无葬身之地。攻击性太强，发这种恶愿极为不妥。因为在我们八识田中，会种下这种不清净的种子。这种恶念一定要斩草除根。我们要怜悯众生，伤害我者，不必恨他，要同情他、可怜他。

莫喜大众杂话

不要喜欢大众杂话，话说不完。三个女人一聊，就是一整夜。将十几个小时所谈的内容记录下来，没两句有营养的。归纳起来，不外是丈夫升

官，儿子几岁、长得很高大、在美国念书等等，三、四个主题而已。

要是我就条列式报告，然后各自散会。要谈的是有内容的话题。从未听说有人拜佛整夜不睡的，倒是常听到，闲聊彻夜不眠的。一般女人死的时候，都是从嘴开始烂，就是因为话讲太多了。

修行人不要喜欢群聚说闲话，真是穷极无聊！

不可懒惰

修行最怕懒惰，所以，我鼓励各位定功课，看一天要念多少佛，自我督促。虽然说「即心即佛」，但我们功夫不到，仍要做事相上的努力。不二法门可不是不「饿」法门，凡夫不可说圣人的话，切莫懒惰，应当精进，定功课，好好用功，诵经、念佛.....

不要动怒

要记住，千万别在挚友面前动怒。为什么呢？因为要给自己和别人留一点空间。一怒之下，你就没有朋友了。二、三十年的友谊，会毁于一旦。

言语不可尖酸刻薄

量力而为

承诺别人要视自己能力而定，要清楚自己的能力有多少，不可轻易下承诺，既已承诺就必须履践。

要认识自己

自己有几两力，是什么个性，是否有智慧，是凡夫抑或圣人？认识自己、安排生命，才不会错误。

不要说谎，这是学佛者最忌讳的

要有羞耻心

学佛的人要有羞耻心，不可无惭无愧。造恶业要有羞耻心，做了不该做的事，应感到惭愧。例如，明明是诈财，口中却说得天花乱坠，这是非常不应该的行为。

不要有自怜、自以为不幸的心态

所谓不幸的心态，是指二十四小时都觉得自己很不幸。所以，他的人生是黑白的，而非彩色的。反之，若觉得自己很幸运，他的人生则是彩色的。所以，不可以有这种自以为不幸的心态。

不可以有占有的心态

朋友间或夫妻间要互相尊重，但不能有想占有对方的心态。以前有个女众，她的男友对她不错，

她自己本身的条件也不差，可是有一种严重的病态心理，常跟踪男友，偷窥他和客户的来往。若发现男友与客户上咖啡厅或 PUB 谈生意（男友是业务员），就耿耿于怀。她认为男友是属于她的，绝不容许这种事情发生，遂找来一群流氓，教训她的男友，并警告他们下手不可太重。结果男友在公园被揍得头破血流，她假装路过，再把男友送医，并悉心照料，还说：「我宁愿在这里照顾你，也不希望你和别的女人讲话！」一段时间，男友伤势痊愈，她又故技重施，到医院照顾男友，如此重复多次。她甚至还说：「只有在这一刻，我才感觉你是属于我的。」这种心态真是恐怖！

修行要有健康的身心

要有健康的身体，平时要调饮食、调睡眠，有病就去求诊。所谓健康的心，是指要有正念、正见。我们说「破见不破法」，也就是破众生的知见，不破佛法。「法」就是六根六尘六识所建立的万

法。「见」就是众生的执着和分别，是在假相中分别和执着所产生的。所以，不能安排种种的知见，知见就是落入对立，善恶、是非对立。

我们要抱持何种心态，修行才会成功呢？身体若有病苦，要视病苦为良医，让我们了解世间是苦的，也比较不会执着，比较不会去造恶。有病苦才比较会警惕自己，比较会觉悟。至于心呢？遇到逆境要时时观照，世间有逆境，我们才有办法成就菩提，没有逆境，就无法成就菩提。感谢那些伤害你的人，别理他，任凭他去搞，日久对方就心生疲乏。不管他说什么，我们都一笑置之，保持一颗解脱的心。因此，病苦要观空；顺境、逆境亦要观空。

最后要告诉各位的是，发心难，坚持下去更难。退道心者多，成就者少。因此，修行要分分秒秒保持正念，也就是我们常念的「临终西方境，分明在目前。」

佛法开示不完，今天佛七圓滿，不但勉励大家有希望往生，而且要坚持到底。要放下不必要的错误心态，你的后半辈子就会活得很快乐。

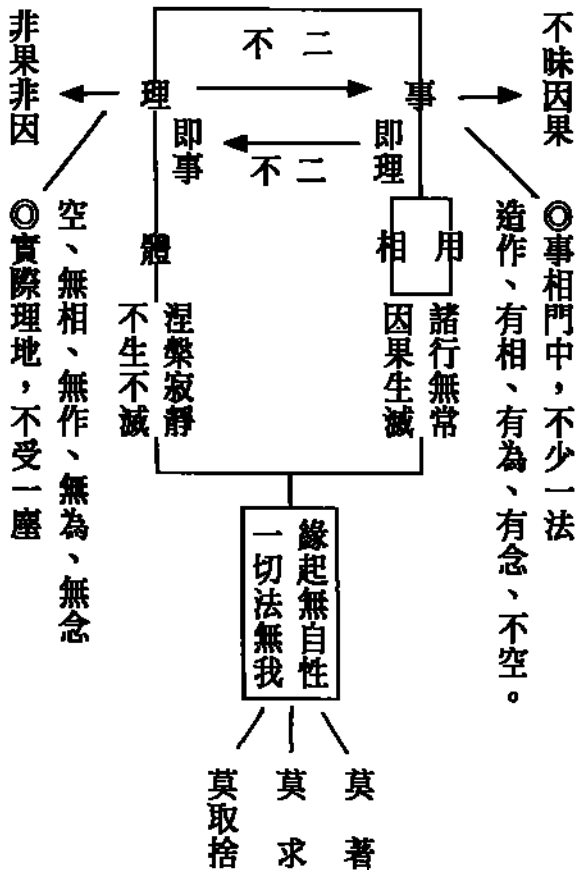
修行是不间断的，在家居士护法的心也应是不间断的，唯有借着出家众，发大愿弘法，在家众竭诚地在金钱、体力上护法，三宝与居士相互的合作，佛教才会兴盛。

说往生很难的人是愚痴。为什么呢？其实仅在十念之间。说往生很容易的人也是愚痴。因为你把净土法门看得太简单了。临终那十念，是平日功夫的累积，所以最重要的是信愿行，一定要发菩提心，发自利利他的大悲心。不计较，不比较，与世无争，处处让人，处处净土。要记住，平日是是非非，恩恩怨怨，计较不断，不要和我谈往生。事事退让，对是非置若罔闻，坚持我们的信心，认真用功，不受影响，心即净土，心就解脱。

若有人要破坏我们的清净心，就告诉他：「不要告诉我那些是非，以免破坏我的清净心。」将所有的时间节省下来，用功念佛，不要浪费生命。祝大家能够「临终西方境，分明在目前。」——往生极乐世界，阿弥陀佛。

具足
萬法

《顿悟本心》

不识本心，学法无益

诸位大德、在家居士，大家阿弥陀佛。

看到佛学院蒸蒸日上，真是非常欢喜。太虚大师说：「佛教的僧伽教育犹如树木的根，是最重要的。」有一次，老和尚病得很重，要我到他房间，牵着我的手，交代道：「倘若我遭不测，你要负起救化众生的责任，要培育僧才。」我请师父安心，并慨然允诺：「如果有因缘，我一定会负起教化众生的重责大任。」所以，文殊讲堂首重僧伽教育，迄今共剃度比丘八十位，比贵佛学院人数还多。所以，僧伽的教育（education）很重要。但僧伽教育的师资问题也很大，一来，教授不好请；再者，每个教授知见不同，所以留给下一代的，究系甘露抑或毒药，尚待商榷，乍看似样样精通，要实际运用时，却发觉是样样稀松。

这是因为没有悟道，若悟道的话则万法尽通。

佛的教法是法法道同，是以，唯佛与佛的知见能够一致。至于十地以下的菩萨、小乘声闻，看法都不同。在这种状况下，最重要的是，开展我们的心性。我深深体悟到：「不识本心，学法无益。」大家都知道，光行布施不能成佛，光持戒、忍辱、精进、禅定也都不能成佛。必须以般若为前导，以智慧的心去布施、持戒、忍辱、精进、禅定。有了智慧，就可以解决一切问题。然而智慧既是我们本性里具足的，何以至今犹未得见？何以仍是烦恼不断呢？这是由于我们一直在事相上打转，而这种错误的观念，将导致我们无法修行。

所谓在事相上打转，就是我的道场对；你的道场不对。我要持戒；你不持戒。赞叹自己；攻击别人，陷入知见的牢狱而不自知，还自以为是。由于知见不同，角度互异而纷争不断，又未提出解决的办法，山头主义、门户之见于焉产生，每位

法师各有一套理论。我今天来时，一直在思惟该讲什么，到底应从何处下手？处处是，又处处不是，根性也各不相同。因时间关系，遂拟出一个表，提纲挈领地来谈。

发菩提心，提起正念

弘法者或修学佛道的人，或偏重于事相上，视「诸行无常」的修行，或偏重于理体上，「不生不灭之真如性」的发挥。此二者皆难臻圆满之境。我们讲：「诸行无常，是生灭法。」生灭就是增增减减。那么，哪里是不生不灭？如何进入涅槃？佛说：「凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。」在这有为的世间法里，生灭的因果相里，如何契入不生不灭的本体？彼既非物质构成，亦不是具体的东西，既处处是，又处处不是。小乘阿含偏重「无常」及「三法印」的发挥，然而，在生灭的造作世间，造作因果下的生灭，怎能契入不生不灭的本体？

修行只有八个字——发菩提心，提起正念。提起什么正念——观照的正念，譬如：观无常、观不净观、修四念处、四谛、十二因缘，这些都是生灭的造作法。什么是不生不灭的涅槃自性呢？如果不悟的话，就好比盲人摸象，讲的头头是道，其实是各执一端，未尽全貌。由于未能体悟本体界的毕竟空性，以及方便即究竟，究竟即方便的不二法门，遂将佛法打成两段，变成强烈的二元对立论，并非进入绝对的真空状态，是以所到之处都是障碍。并非别人障碍我们，而是自己障碍自己、这是因为侧重于发挥「诸行无常，是生灭法」，我们会难以体悟何谓「不生不灭」。

小乘之无常观、不净观，乃至四念处，其修持目的，在对生灭的事物要能离欲（离开欲望的束缚）。所以说：「皈依法，离欲尊。」法的现前，用意在于令我们离开种种欲望的束缚。但问题在于最后的「涅槃寂静」。如何在无常的生灭中找到

不生不灭的清净涅槃自性呢？

大乘偏重真如或如来藏心的发挥。大乘的初判佛教，像《华严经》讲真如、大乘的后期佛教讲如来藏，皆偏重于理体上的发挥，否定了生灭的因果法。那么，该如何去诠释因果的连锁性呢？所以，着重于无常的发挥不够圆满，着重于不生不灭的发挥也不够圆满。重于理体上的发挥，否定了因果；重于事相的表达，又不易悟入本体。

一个弘法者倘欲不坏因果而又能悟入不生不灭的真如本体，则势必要能体会附表上所框起来的几个字——「缘起无自性，一切法无我」方为佛法之正知见、中庸之道、名副其实的正法。在事相上来说：生灭，缘起无自性；就作用上来说：也是缘起无自性；从本体界的角度而言：一切法无我。所以，只有「缘起无自性，一切法无我。」才能贯通所有的禅、净、律、密、大、小二乘的总思想，才能抓住佛法的重心，才可以理事圆融，

体相用具足。

放下知见和执着，就完成佛道

「心」本自具足万法，不论研究唯识、华严（法界缘起、一真法界）、禅（心具足万法，即心即佛）、净土（唯心净土），统统不离此心。关于心性的讨论，分事法与理法，偏一不可。就事相或事用上来说，是生灭的，如六根、六尘、六识，眼所见，耳所闻，可感受到的、有形相的东西；就理上来说，则是无形相的。理即事，事相亦不离理体。「法」定要理事圆融，偏理偏事都不究竟也不圆满。事相来说：不昧因果（意即不能违反因果），无论修行至何等境界，皆不能违背因果。即使开悟，也必须注意身、口、意的造作，何以故？因为不昧因果。事相上，因、缘、果的连锁性，即使是圣人亦不可坏，必须对因果负责。我们每个人都有佛性，何以相貌和福报却不同呢？这就是宿世所修的善根不同，而其因果具体

反应在事相上所致。可是，理却无法去讲，因为它离语言相，只能方便说。圣者悟到本体界，亦即悟到非因非果。所谓「非因非果」，不是没有因，没有果，而是指「因」本身就是空性。非因，意即当下就是空性，非果亦是空性。换言之：圣人悟到因果果报、任何一个动点上统统是空性，契入此名为顿悟。何时能放下，何时就开悟。就理上而言，若能放下知见和执着，当下就完成佛道。

然而，悟到理上、本体界的空性，并不代表一切都懂了，因为事相上还要学习。开悟，就会讲英文吗？非也，还是得透过学习才会。开悟不代表什么都通。所以，悟到本体界，我们内心解脱，了解一切法无常，无常本身就是空性，所以开悟者是悟到身心不可得，一切法无相，而得以解脱。

行菩萨道可就没有那么简单，什么都要学习。开悟的人若英文不会，登机门 (gate) 看不懂、连

坐飞机都成问题。计算机不会打，也是会团团转。但他内心解脱，活得很快乐。所以，我们要了解，开悟的人是悟到本体界的空性，因此，任何一个动点都解脱。什么是开悟？就是天下太平，心中无事，无所欠缺。开悟者处处解脱，对于自己不懂的东西，也知道那是生灭的。例如：计算机是无常法、哲学为生灭法，乃至太空物理学，也还是生灭的道理。你毋须懂，也知道它们皆是生灭法。举一微尘出三千大千世界，整个宇宙皆可用四个字涵括——缘起性空。因缘生，因缘灭。但于一切境界莫住、莫着、莫求，缘起无自性，一切法无我——于一切法，莫着、莫求、莫取舍。

修行要在事相上磨练

既然一切法本自具足，为什么我们要讲修行呢？「断习气」方便说名为修行。如果我们今天没有习气，当然内心本自具足。问题就在习气未断，所以必须在事相上磨练。过团体生活，以遵守团

体规矩为原则，关于私下的用功，则纯属个人的。以文殊讲堂为例，进入文殊讲堂，不论你修禅净律密，一律要做早晚课、拜八十八佛、过堂、每半月诵戒、结夏，上课不可缺席，此大原则掌握住，私下要如何修行、用功，则是尊重个人的选择。所以最好的政府是半专制、半民主的。李登辉先生讲：「民之所欲，常在我心。」我们会在这句话的后面打个大问号——可能吗？若去调查看看，希望不缴税的、男孩子不想当兵的、小学生一周放假五天的.....一定全部都举手。因此，有些事情不能用「民主」的方式，而必须强制执行。像这里的佛学院，就必须有院规，大家共同来遵守。

学佛的重点在有没有『悟』

必须了解理事不二，修行有事相上的生灭及理体上的不生不灭。所谓「不识本心，学法无益。」学佛就两个字「悟」与「迷」，重点在有没有「悟」。

修行一定要悟。而「悟」就是「发菩提心，提起正念。」时时刻刻提起正念，大用现前。开悟的人悟到无念。无念不是没有念，而是有念，有清净的念。我们的本性是无常吗？不对！本性若是无常，我们永远不能成佛。一般而言，皆认为本性是常，是不生不灭而非生灭的。我们的本性是不生不灭吗？错！我们的本性是无常。为什么？因为大用现前。既然要起作用，而起作用就是无常。如果我已开悟，跟大家说话即是本性在作用，现在就是无常，无常就是常，觉性当下现前。

我们一般都以观念在学佛，教育往往落入文字的游戏，书本拿来就一直在教义、教理上研究，从未契入空性的道理，所以谈到不生不灭，就透过主观的意识，将之观想为一种永恒的东西。有人说：「永恒如同虚空一样。」如果永恒是一种死寂的东西，那么，佛性就没有作用，成了一潭死水。所以，佛性是「常」还是「无常」？佛性，你讲「常」，不对，它要起作用——「依体起用，摄

用归体。」说佛性是「无常」也不对，因为无常是生灭法。对立法，乃凡夫之见，着无常则不能成道。接着，我们来讨论佛性是什么？「佛性是常」因为它不生不灭；「佛性是无常」因为它大用现前。所以，简单讲，悟道就是你讲什么都对也都不对。你讲「无常」不对，因为空性不是无常，《楞严经》讲：你可曾见过虚空坏掉、烂掉？我们这个色身会烂会坏，凡是有相的东西皆会烂会坏，但无相的虚空会烂会坏吗？我们的觉性亦复如此，是以，说「常」不对，说「无常」亦不对。说「无常」对，何以故？因为「作用」。说「常」对，为什么？因为「不生不灭」。难就难在这地方。说常、无常、生灭、不生不灭都对，也都不对。

要先认识佛，才能成佛。我们以正思惟来探讨，何者为「佛」？泥塑纸绘，被供奉的是佛吗？那只是佛像而已。什么是佛？清净心就是佛。

在事相上悟到绝对的空性，名为开悟

觉悟到这颗本自具足的清净心就是佛。那么，清净心是什么东西？它不是有形相的事物，无法用言语形容，亦无法以笔墨描绘，但处处起作用。我现在讲话就是，你们听课也是——起作用，此系就事相上而言。佛性就是理，但不离事用，不坏事相。因此，就理体来讲，是绝对的；就事相上来讲则千差万别。开悟即是在一切的事相上，悟到绝对的空性。古时候，有人打破碗、打破杯子、打个香板就开悟。为什么？在事相上体悟到这不生不灭的绝对理体，就叫做开悟。他就身心自在，万缘放下。泰国高僧阿姜·查说：「放下一切执着，是我们修行人一生一世的功课。」

何谓做功课？去掉那份执着，放下那份假相，名为「做功课」。《楞严经》云：「想象为尘，纳想为垢。」我们用文字来教育，会栽培一些学者，但不能造就成佛道者。虽然看很多经典，但拼命

着相，没有正思惟，因此无从得到法益。由于执着自己的角度，在文字里面作文章，所以烦恼断不了。例如看到毛巾，我们晓得这是因缘生因缘灭的假相。理相上知道，但平常观照的功夫不够，无法突破。譬如说，你看到一个俊男，知道这是缘起性空，可是却断不了爱着之想，分手后念头仍萦绕不停。「缘起性空」的道理你很清楚，但就是断不了，这是「习气」使之然也。至于「纳想为垢」，就像我们每天都用同一个杯子泡茶，即使有一天，你把它洗干净，杯里依然有茶的味道。所以说「修行容易，习气难断。」就是这样。因此，在一个团体里面，能有一个好的环境修行，是很有福报的，像贵佛学院均收女众，让大家有很好的学习环境，各位应该珍惜。

全世界的人都会死，非独我而已

开悟则万法尽通，妄想尽息，正念时时刻刻现前，出来的都是清净心、无相心。修行，说简单很简

单，说难很难，关键在有没有志气。要了生死，从哪里下手？观无常——二十四小时观无常，你很快就会悟到空性的道理。两人争执、吵闹，就退一步想——无常，我们此刻在争执什么呢？一百年后来看，这种争吵岂不是很无谓？我们不是要在二六时中提起正念吗？那么，你就提起无常的念头，一定成道。《阿含经》中百分之八十都在阐述无常的理趣，只要你下手观无常，时时刻刻念兹在兹，道业绝对成就。当你在病苦、疲惫不堪时，就观这色身，每天都有大小便等不净之物、偶遭病苦的折磨、死后还有尸毒，最后成为一堆臭骨头。要抗拒对死亡的恐惧，就必须认知全世界的人都会死，非独我一人而已，自可祛除对死亡的恐惧。事实上，恐惧亦无济于事。想想印度尼西亚航空飞机爆炸，二三四人在一刹那间全部毙命，世间没什么好计较的，修行就是几个字——不计较、不比较。因为一切皆无常，时时刻刻把这个「死」字挂在念头，提起正念，观无常。

深入观照无常，甘露马上现前

如果对观无常下过很深的功夫，一切苦都可以接受；一切顺逆境全都是佛法。为什么？因为很清楚那是无常。长得庄严亦不会执着，因为这也是无常的。饱受欺凌也不觉得委屈，而会认为对方是在成就自己。对外来的诽谤、批评都能泰然处之，因为那也是无常的。一旦观无常，甘露马上现前，但功夫要下得很深，不可草率苟且。你看到总统，知道那是无常，没啥好攀缘的；看到富人，无常；看到俊男，无常；美女，无常，一切皆无常。一直下功夫观照无常，任何动作举止，包括吃饭、下肚、消化、胃、大肠、小肠、大小便皆属无常，观照色身，每一个细胞、每一块骨骼都是无常，空性思想立刻现前，当下就解脱，离一切欲望的束缚，挣脱一切烦恼、种种困扰，你会发现所有的执着都没有意义。

「道」其实在每个人心中，无片刻暂离，当我们念佛的时候，只要思及「但念无常，慎勿放逸。」你自然就会精进。我们就是因为佛法听得太多，功夫下得太浅，会听却不会用。佛陀教育弟子，统统从观无常、四大皆空、五阴无我下手。我们早晚课天天诵：「观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。」一定要照见五蕴皆空，才有办法超越一切痛苦。而我们只是照本宣科，口中念的是「但念无常，慎勿放逸。」心中想的却是：（待会儿要上哪儿去玩？）只是惯性地念一念而已，失去警惕的作用，无法产生提振的力量！其实法早就在我们心中，只是没有深入观照。由于观照功夫不够，所以会一直在假相里打转，在戏论里打转。烦恼来了，不知如何是好。在欲望方面，不要让自己太舒服，也不要让自己太苦。修行是点滴的功夫，没有办法一蹴即成。「法」只有渐没有顿，顿也是从渐来的。例如：苹果瓜熟蒂落，是瞬间的事，但在掉下来之前，必须经过多少栽培，阳光的照射、养分的

灌溉，假以时日，才成熟落地。

一门深入，其利断金

在座诸位有的根性很利，切勿妄自菲薄。法，只要你坚持一样，一定成道。我们现在就是不会坚持。有个比丘尼持戒、念佛，全部放下，吃的菜是去菜市场捡人家不要的，每年都讲四分律比丘尼戒，曾讲了数百遍。她是否大彻大悟，我无从得知，但她非常坚持持戒念佛，修行到临命终时，非常自在，火化后得五千多颗舍利子。

我参加大专斋戒学会时，曾听法师如此开示：「有的人工夫练得很多，可是刺不死对方；有的人只练一招，可是，一刀就足以让对方毙命。」这句话的意思是，有的人修很多法门，但烦恼断不了；有的人只坚持一样，烦恼就断了。所以，修行如同武侠小说的练剑，这一剑要很利，一砍就足以令对方致命。我们这一剑下去，烦恼就要断，才

有作用。例如专修不净观，也可以成就。像我以前修不净观，观想米粒像厕所里的蛆虫；观想面条如人的头发，结果三、四天都食不下咽。如此单刀直入地把贪嗔痴都放下，自可了知这世间没什么好贪的，只要坚定一门，努力行持，虽只有一招，却很管用，否则修百千万世都不能成道。又如你念佛，也要坚持到底，要念到很有功夫，听自己的声音，一心不乱，任何烦恼来，这一念佛统统有办法把它克制过去，念到相当有定力，临命终时，「前念断气，后念即生。」——一念断气，后念随即往生极乐世界。因此，我们要了解，修行若要悟道，下手要狠，意志要坚，很快就会成就。要记住我今天所说的——观无常，二十四个小时观无常，没有一个不成道的。无常就无得无失，没有什么好计较的。无常就是缘起无自性，无常就是毕竟空，就是不可得，就是无相，就是生灭，但生灭若解脱，即是不生不灭，无常就是一切法，无常就是理事圆融，「法」最重要的是要能受益。

诸行无常，因果生灭

根据所附的表，就事上来说，有事相和事用，所谓「诸行无常，因果生灭。」我们讲经说法时，常会强调因果，既是因果，就是有生有灭，而在因果「相」的生灭法里，任何一个时间、空间的动点上观无常的话，就是空性。无常就不可得，一切皆为假相。并且要下狠心，亦即以极大的志气，二十四小时都观无常，你不成就道业，那才奇怪。我们剃度多少年了，何以迄今毫无消息？佛世时，五年内不证果即属下下根器。且看佛陀他们怎么修行——树下一宿，日中一食，二十四小时都观无常、保持正念，自然马上见性。观无常，心就渐渐清凉，渐渐就没有得失的观念、着相的观念、是非的观念、善恶的观念。一切皆无常，善无善性，恶无恶性，是也不一定是，非也不一定非。「诸行无常，因果生灭。」这是相用。有相就一定有作用。

涅槃寂静，不生不灭

至于体则是「涅槃寂静，不生不灭。」此系就本体的空性而言，此即我们清凉之处。若安住于无所住心就清凉。因为生生灭灭，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。生生灭灭若当体即空，就是不生不灭，不生不灭就是生灭，生灭就是不生不灭。所以无常就是常，常就是无常，说常不对，说无常也不对，说无常也对，说常也对。为什么？因为「相」是心体所影现出来的，本无实体可得。推求、分析、剖析一切的事跟理，体、相、用统统不可得，所以修禅宗的主张：一切法不可得。事相上是造作，是有相。所以看附表右边，事相上，我们应该要造作。为什么？因为造作不离理，虽说本自具足，你还是要修，要断习气，要精进，因为，即使悟到本体界，事相仍不可免。

去执方名作功课

有大多数出家众执意做自己的定课，而不随众做早晚课，认为与其在大殿打妄想，不如自己把定课做好。这样不如法，因为做早晚课是一种包容、修养，而非定课，若在大殿作早晚课就打妄想，在自己寮房做课难道就不打妄想吗？心的问题没有解决，到哪里都是问题。自己定的功课做完叫做完成，那么，在大殿的功课就不叫功课吗？个人要做何修持都没关系，但应于私下有空时去作，早晚课是整个团体的规范，希望大家遵守。也许早晚课未必适合我，但这是一种修养，而最主要的是，应有包容性。其实，一切法无我，去掉执着方名做功课。在大殿大声念佛，下殿后却和同参道友声嘶力竭地争执不休，这叫做修行吗？何谓做功课？二六时中去掉执着，叫做「做功课」。真正下功夫就是去掉执着，不着相。

但有言说，都无实义

再来看附表，事相上是造作、有相、有为、不空、有种种念，而造作在理上来讲就是不造作，理上的不造作就是事相的造作，所以，理上而言是空、无相、无作、无为、无念。「空」是什么意思？空就是无常，自性不可得。「缘起无自性」很难解释，虽常听到却很难体会。何谓「缘起无自性」？举一法即是万法，以毛巾为例，观照到最后就回归《楞严经》的思想——「但有言说，都无实义。」

根据我们前面的分析，毛巾是由丝线构成的，丝线透过机器，因缘聚合、裁剪，变成一条毛巾。藉由分析，我们知道，毛巾是丝线所成，再继续分析，乃颗粒微尘，系电子、质子、中子所构成的，这叫做析空观。但析空观本身就是错误的。分析到最后，究竟是有抑或无？电子、质子、中子，这些颗粒微尘到底是有抑或无？如果说有的话，就还可以分析，便不能称为空。如果从有可

以分析到空，那么，多少个空加起来会变成有呢？所以「析空观」本身就是一种错误。

天台宗的「当体即空」我们很认同，禅宗的「回归当下」，我们也很认同。用大智慧直接了当地去了解「当体即空」，即可解释所谓的「缘起无自性」，亦即虽名为毛巾，而实质上只是因缘和合，并非真有毛巾这种东西，所以《楞严经》的「但有言说，都无实义。」这句话是万法里面非常重要的一句话。修学佛道，若以此一句单刀直入地观照，必定成道。一切法皆是语言、表相的东西，但有言说，都无实义，只有假相、假名，并无实质的意义。人生亦然，离开了佛法，生命完全没有意义。吃饭、拉屎、生孩子，这种生命有何意义？所以，没有佛法，生命一点意义都没有。时间一到，成为一堆烂骨头。享受愈多，吃得愈多，拉得也愈多，如此而已！

《楞严经》这一句，如果会用，每个人统统是圣

者，万法但有言说，都无实义。研究经典，不着文字相；听经闻法，不着语言相；看到一切外表，不着一切假相，因为都是缘起，都是无自性，四大本空，五阴无我，任何人皆然。

世间人很可怜，尤其是女众，看看时下各种瘦身、化妆品广告，就知道她们成天都在假体、虚幻的色身上打转。以隆胸者为例，她没想到，一旦无常降临，就算隆得再挺再大，终究也要烟消云散。如果你懂得观无常，就知道其实大小又有何妨？每天为了保养皮肤、烫头发忙忙碌碌，一旦双眼阖上——死了，终究会烂掉、臭掉，所以万法「但有言说，都无实义」，一切法都是空性的，非因缘、非自然。

非因缘、非自然

《楞严经》里面讲：「如来藏心、空如来藏、不空如来藏、空不空如来藏、非自然、非因缘。」

非因缘旨在破除二乘人的思想；非自然则是为了破除外道的思想。万法皆是当体即空，不生不灭，绝诸对待的，这是《华严经》的思想。而外道则主张一切法自然，自然的生、死、灭、活，毫无愿力；就像老子的思想：无为而治，放任自由，不假造作，如草自然生，自然长；水果自然生，自然长。有一种外道就是这样，认为天地万物自然就存在，不知这是业感缘起。若秉持这种想法，就不会想要去用功、度众生，一切顺其自然，不假造作，终致懈怠、懒惰，没有地藏王菩萨「地狱不空，誓不成佛」的精神。我们不能如外道般的主张放任自由，否则势必沦为懈怠、懒惰，与行菩萨道的积极行径相违背。

何谓「非因缘」？譬如一朵花，何时开始种是因，过程是缘，长成花是果。在因的角度来说，因是缘起法，在缘的角度来说，是条件所构成的缘起法，在果的角度来说，也是缘起法。记住，因、缘、果都是假设的点。就缘的角度来说，是条件

和合的缘起法；就果的角度来说，也是条件和合的缘起法。所以，因、缘、果都是假设的点，任何一个动点都是无常，都是空性。所以真正究竟的佛法是不生不灭，绝对的空性，二乘人讲的因缘是方便说。

事相门中不少一法，实际理地不受一尘

「众生」是什么？——循业发现。我们都是随业而来，循着业来发现自己的因缘，叫做「循业发现」，你前世未植种种善根，今生今世不可能来出家。所以，我们要晓得：空就是无常；理就是事；事就是理；因缘法就是非因非缘法，所以，我们在理上来说空、无相、无作、无为、无念，因此空就是不空，无相就是有相，无作就是有作，无为就是有为，无念就是有念，常就是无常，无常就是常，这乃是不二的东西。所以，禅宗言：「实际理地不受一尘。」意思就是在空性的角度来讲，不受一尘，不接受任何的法，在事相上来

说：「事相门中不少一法。」任何的事相、造作，统统不可缺少，譬如说：替常住做事、办法会、朝山、佛七、禅七都是应该的，为什么？因为统统是事相，都不可免。因、缘、果、报、空、无常、理、事全都划上等号。空、不空；相、无相；作、无作都是不二的。在空性角度来讲——不受一尘；在事相来讲——不少一法。对师长恭敬、感恩；对同参道友要互助互爱、相辅相成，要结善缘，为什么？因为事相造作统统必须。虽然我们拥有佛性，但要大用现前，才叫做佛性。离开这个出家团体，不一定能找到佛性，离开生灭法亦不一定找得到不生不灭清净自性。所以要了解，缘起无自性，一切法无我，万法莫着、莫求、莫取舍。成就与否？但看我们所下的决定之心。

勤修清淨波羅蜜 恒不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

牟尼佛法流通網 釋大寬法師 合十 分享

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