

诸位法师、诸位同修：

今天是第二次的讲座，在上一次曾经跟诸位报告过，我们这一次在这边是尝试著将这个大经，选择与我们日常生活有密切关系的这一些经文、教诲特别摘出来，以很短的时间介绍给诸位同修。我们知道佛经是世间最好的教训，它的典籍之多是世人共知的。但是往往我们生活在不同的空间、不同的时间、不同的生活文化背景之下，使我们当前所需要的，就与每一个时代、每一个地区的人会有一些不相同。

一部大经，几乎有一半是我们用不到的；甚至於有一些经典，百分之九十在我们生活上都用不上的。这样的经典如果在此地讲，一定浪费大家很多的时间与精力，我们得不到实际上的受用。所以意会了这个原因，我们选择经典里面好的句子，完全适合於我们日常生活当中，学了立刻就用得上。这是尝试从《无量寿经》里面摘出了几十句，我们现在看第十二句。

【十二、人有至心求道。精进不止。会当克果。何愿不得。】

经上给我们讲的是『道』，这个「道」是很难得到的。既然很难得到的都可以得到，何况其余？容易得到的，那岂不是更容易！但是要怎样有求就必定有得，求一定会得到？这个里面要懂得理论、要懂得方法。理，这个地方也有，方法也有。理就是至心，至心就是真心。但是我们讲真心，一般人还是很不容易体会，每个人都讲：「我的心是真心，不是假心。」其实全都错了。这个「真」、「假」不是佛所说的标准。真心，也就是大乘佛法里面讲的「菩提心」才是真心。儒家所讲的「诚意、正心」，这就是真心。

怎样叫「诚」？我现在这个心难道不诚？曾国藩先生在他读书笔记里面给「诚」下了一个定义，他说得很好。他说：「一念不生谓之诚」，这个标准跟佛所说的标准也相同。换句话说，什么是「诚心」？心里有一个念头，你的心就不诚了。佛法里面讲真心，假如你心里还有一个妄念，你这个心就不真了，就不是真心了。所以六祖大师说得好：「本来无一物」，那是真心；「有一物」，就不是真心。用这个真心去求，求什么就得什么。你要问为什么他有求就能得到？因为世出世间一切法都是真心变现出来的。所以诸佛菩萨神通广大，我们看到大乘经典里面，菩萨手里能够出无量珍宝。他为什么能变出来？我们为什么变不出来？说实在话，他是真心，他会变。我们是妄心，怎么变也变不出来，就这么一个道理。真心是能变，十法界依正庄严都是真心变现出来的。所以大乘经上佛说得好，讲一切法「唯心所现，唯识所变」。大经大论把这个道理、把这个事实给我们说得非常透彻，说得非常详尽。

西方极乐世界，我们在经典里面读到，那个地方的生活环境是思衣得衣、思食得食，想吃什么东西，东西就摆在面前了。我们今天怎么想也想不出来，这是什么原因？西方世界的人心都清净，清净心就是真心；没有别的。我们今天心里面的妄想太多、烦恼太多、忧虑太多、牵挂太多了，这哪来的真心！所以这个「至心」重要，在这一句特别要记住这个。佛法的修学，没有别的，只是把这些妄想、分别、执著放下，我们的真心就现前了。「佛氏门中，有求必应」，这个话是真的，不是假的。

所以这两个字是理，真心是理。方法是『精进不止』，进是求进步，精是精纯，纯而不杂。一个目标，一个方向，无论是佛法、是世法，你一定会有成就。

所以说『会当克果，何愿不得』。天下哪有不能满的愿望？什

么愿望都能够得偿。只要我们懂得这个道理、懂得方法去做，摆在我们眼前，无论是学业、无论是事业，学佛的人还有一个道业，用这个理论与方法都能成功，都能够圆满。

所以世间、出世间一切法，诸位特别要记住，就是真心。以真诚之心，这个世出世间没有难事。难，就是我们这个心里面有邪念，有邪思，不真诚。这个障碍毕竟还是自己造成的，确实「心外无法，法外无心」。

第十三段里面是为我们说了一桩事实，这个事实就是极乐世界的形成。阿弥陀佛建立这个西方极乐世界，凭什么建立的？我们节录这一段，这一段非常重要。

【十三、法藏闻佛所说。皆悉睹见。起发无上殊胜之愿。於彼天人善恶。国土麤妙。思惟究竟。便一其心。选择所欲。结得大愿。精勤求索。恭慎保持。修习功德。满足五劫。於彼二十一俱胝佛土。功德庄严之事。明了通达。如一佛刹。所摄佛国。超过於彼。】

『法藏闻佛所说』。这个「佛」是世间自在王如来。「法藏」，是阿弥陀佛在因地（就是在初学时候）出家的法名，他的老师就是世间自在王如来。他把他自己的愿望，向老师报告，请求老师教导他。老师对于学生，如果学生有善愿、有大愿，总是尽心尽力帮助他、成就他。所以他所想要知道的，佛都给他说了；不但给他说了，而且还把十方诸佛世界以佛的神力现在他面前，让他看得清清楚楚。世间自在王有这个能力。

我们再想想，释迦牟尼佛在《观无量寿佛经》里面，也曾经做了这一个表演。《观经》发起的因缘是韦提希夫人，遭了家庭的变故，用现代的话说，这个国家发生了政变，他的儿子要杀他的父亲、要害母亲，篡夺王位。遭这样大难，於是乎意冷心灰，求释迦牟尼

尼佛，问问佛还有没有好的世界？这个世界太可怕了！我不愿意住了。哪个地方有好的地方，能够让我到那个世界去往生？释迦牟尼佛并没有主动给他介绍，而是把十方诸佛的世界变现在他面前，让他自己看，让他自己选择，就跟世间自在王如来对法藏比丘用同样的手法。韦提希夫人选择西方极乐世界阿弥陀佛，是自己选择。然后佛教给他，用什么方法可以生到极乐世界去，这就是一部《观无量寿佛经》。

法藏听了老师教导，而且老师把十方诸佛刹土展现在他面前，他都看见了。『皆悉睹见』，他统统都看见了。

『起发无上殊胜之愿，於彼天人善恶，国土麤妙，思惟究竟，便一其心，选择所欲，结得大愿』，所以极乐世界不是阿弥陀佛天天在那里打妄想想出来的，不是的；也不是自己凭空有个理想来建立的。他不是凭著自己的理想，他是确确实实见到了许许多多的诸佛刹土。要根据经上所讲的「二十一俱胝」，那就是所有一切诸佛世界，他统统见到了。

这个「二十一」不是数字，是圆满的意思。圆满就是一个都不缺，这才叫圆满，所以这个「二十一」是表法。佛门里头有很多数目字都是代表圆满的，比如《阿弥陀经》里面讲的「七」，七是圆满的意思，就是四方、上、下、当中，这就圆满了，所以「七」是表这个意思的，不是数目字。《华严经》上用「十」代表圆满，那是用数字一到十，是个圆满的数字。十个十就是一百，它是圆满数字。在密宗里面，「十六」代表圆满，「二十一」也是密宗里头表圆满的数字。所以它代表圆满，我们不能把它看做数字。

十方一切诸佛刹土里面情形差别很大，有的世界非常美好，有的世界许许多多的缺陷。所以他说「於彼」，「彼」就是指十方诸佛的世界。「天人」，「天」是指天道，「人」是指人间。讲天人

，就说了六道，就是一切诸佛刹土里面的六道，这些众生有善有恶，这是讲人事环境，人有善有恶。

「国土麤妙」，这个「国土麤妙」是讲的环境。「妙」就是环境非常美好；「麤」就是环境很恶劣，不怎么好。这个是十方世界都差不多！他的极乐世界是怎么建的？是取人之长，舍人之短。哪个世界好的，我采取，我要；不好的，我不要。换句话说，极乐世界就是集十方一切诸佛世界美好的大成。一切诸佛世界好的它都有，坏的它统统没有，他是这么建造出来的。这个要用我们现在人的观念当中，非常合理。他是到处去参观，到处去考察，这是「取人之长，舍人之短」。

所以他听了、看了之后，是「思惟究竟，便一其心，选择所欲，结得大愿」，这个大愿就是四十八愿。所以四十八愿并不是凭空发出来的，不是的，是在参观考察当中，他的心得，从他感想心得里面发出来的。所以四十八愿也不是一次发的，也许这个时候发了一愿，再过几天发了两愿，是这样长年累月修学心得当中产生的，四十八愿是这么来的，在一一世界选择。

『精勤求索，恭慎保持，修习功德，满足五劫』。你看前面我们讲「至心求道，精进不止」，这个地方我们看到法藏比丘他确实做出来了。「便一其心」，就是至心。「选择所欲」，就是求道。下面「精勤求索，恭慎保持，修习功德，满足五劫」，这个四句就是「精进不止」。

「行」一定先有愿，有愿就是有一个目标，有一个方向。我要向这个目标、向这个方向去努力；然后精进的来求索，求索就是修持。譬如四十八愿第一愿里面，他看到十方世界都有六道，六道里都有三恶道，三恶道太苦了！所以他第一个愿望，就是希望他将来建立这个国度没有三恶道，这个是愿。结得的大愿，参观他方世界

结这么一个愿。

那要怎样才能真正做到我这个世界没有恶道？诸位要晓得，三恶道：地狱、饿鬼、畜生，这是果报；果必有因。假如我们把这个因消灭了，那果就没有了。如果因要存在，果是一定有的。因为十法界依正庄严，全是果报。这不是佛菩萨设立的，也不是阎罗王制造的；换句话说，与任何外人都不相干。六道轮回是自己业力变现出来的。阿罗汉超出了三界了，为什么？见思烦恼断了。这个见思烦恼就是变现六道轮回的原因。它有这个因，它必有这个果。西方极乐世界所有一切往生的人，决定不造恶业，那个地方就不会有恶报，这是他要求所有去往生的人。

这个法门最殊胜、最特别的叫「带业往生」，我们无量劫来造作的恶业并没有消除掉。在理上讲，你这个恶因存在，你的果报不会消失。那就是说轮回这个现象决定存在的，你在轮回之中，你不能出三界，不能超越轮回。净宗这个法门叫带业往生、叫横超三界，这很特殊的，这是在释迦牟尼佛四十九年所说一切经里面都没有的。所以这个法门叫特别法门，叫横超；从人间就走了，不必经过天上，不必经过一个层次、一个层次的，在人道就离开了。

虽然说带业，带著烦恼，但是里面还是有条件的。这个条件，古大德给我们说：「只带旧业，不带新业」。旧业是什么？以前所造的，没有遇到这个法门之前我造的，这个可以带。不是说我学了这个法门之后，「只要带业往生，没有关系，天天造业没关系，到时候还照样去」，那就错了！你把这个带业的意思是解错了。这个是「只带旧业，不带新业」。

实在讲，新业我们天天都在造业，哪一天不造业？想不造业，不行！偏偏要造。於是这个说法我们听了觉得虽然有道理，但是觉得自己没指望；多听听、多参考参考，这个事情就会搞清楚了。古

人又说虽然不能够「灭除业障」，但是要「伏住业障」，就是讲我们要伏烦恼。断烦恼难，把烦恼伏住，这个我们逐渐逐渐了解这个事实真相。所以，用这一句佛号把烦恼伏住。

烦恼是什么？就是念头，就是妄想、杂念。这个念头一起来，古德也说了：「不怕念起，只怕觉迟。」念起来不怕。如果你不起念头，那你已经成佛、成菩萨了。凡夫哪有不起念头的道理！一定会起念头。要觉悟的快，第一个妄念起来了，第二个就换成「阿弥陀佛」，把这个妄念压下去了，这就叫功夫；愈快愈好。你要「阿弥陀佛」的念头不快起来，妄念就会一个接一个、一个接一个，就麻烦了，那就造业了。第一个念头起来，还没有造业，我一句「阿弥陀佛」把它伏下去了。

所以佛号专心念，一心称念，念久了这个佛号就有力量，这叫功夫。为什么？确确实实能把妄念伏住，控制住，有这个本事就能往生。所以虽然不是断烦恼，是伏烦恼；伏烦恼容易，我们任何一个人，在一生当中都可以做得到。如果讲「断」，那确实不是一般人可以做到的。虽然伏烦恼生到西方极乐世界了，我们看到西方极乐世界的状况，就恍然大悟！西方世界没有恶缘，所以你到那个地方，烦恼习气没有断，在那个地方的环境也把你伏住了；没有缘。那个地方，人统统是诸上善人，没有坏人。西方极乐世界没有坏人，没有害人的人，也没有欺骗人的人，都是好人。不但是好人，是最好的人，上善之人。西方世界的环境，六尘都说法，哪有不开悟的道理！所以我们带著烦恼到西方极乐世界，到那边去不多久烦恼就真断了，而且自自然然就断了。

他这里「精进求索」，一个是求理论，一个是求方法，然后才达到自己的理想、目标。「恭慎保持」，「恭」是恭敬，「慎」是谨慎，你所修学的才不至於丧失。

下面说到修学的时间，时间不是一个短时间，是「五劫」这么长的时间。劫，在此地我们也不必细说了，是一个很长的时间。佛经里面说这个「劫」，有很多的说法，其中最常听到的就是「增减劫」。佛告诉我们，我们娑婆世界的人，这个人的寿命是讲平均的寿命。平均寿命，人寿最短的时候，平均年龄十岁，那这个世界非常非常之苦。每隔一百年增加一岁。过一百年，平均寿命增加就十一岁；再过一百年，就十二岁。这样一百年加一岁，加到八万四千岁，这个是平均年龄最高的。然后再从八万四千岁每隔一百年减一岁，又减到十岁。这样一增一减叫一个「小劫」；二十个小劫叫一个「中劫」；四个中劫叫一个「大劫」。这个经是大乘经，大乘经上讲这个劫数，一般都是大劫。法藏比丘修行的时间这么长，这样长的时间才能真正将一切诸佛刹土里面的长处，美好的地方，自己统统吸收了；不如人意之处，统统都舍弃了，完全是取它最美好的。所以：

『於彼二十一俱胝佛土，功德庄严之事，明了通达，如一佛刹，所摄佛国，超过於彼』，所以它是集一切国土里面美好之大成，阿弥陀佛极乐世界是这么建来的。因此，到他那个地方去的，用现在的话来说，十方世界是移民去的。移民的条件很单纯，只要心清净，心净则土净。所以教我们用「信、愿、行」这个方法修清净心，一心专念阿弥陀佛，能把妄想、分别、执著伏住，这就达到初步清净的标准，这个标准就能够生「凡圣同居土」。再看底下一条：

【十四、住真实慧。勇猛精进。】

前面曾经跟诸位报告过，佛在《无量寿经》给我们讲了三个真实，我们在此地看到一个「真实慧」。慧是智慧，真实的智慧，『勇猛精进』。这个『住真实慧』怎么个讲法？你能够在一切法中，能够认识佛法，这是真实智慧。这个世间所有的法太多了，你能认

识佛法，不容易！在一切佛法当中，你能够认识大乘；在大乘法门当中，你能够认识净土；在净土法中，能够选择「信、愿、持名」，求愿往生，把心真正安住在这上面，这叫「住真实慧」。

然后像大势至菩萨教给我们的「都摄六根，净念相继」，这是教我们用功的方法。这个方法简单的讲，对于这个法门「不怀疑、不夹杂、不间断」，那就是「勇猛精进」。我们这一句佛号，一天到晚不要中断，知道只有这个是真的，其他的都是虚妄的。我们世俗人也常说：「生不带来，死不带去」。不过现在因为还没死，所以妄想很多！什么时候死，谁知道？没人晓得。其实咱们每天晚上睡著了，跟死了没有两样！

所以晓得这个世间一切都是虚妄的。都是一场空！这是我们真正要觉悟。唯有念佛往生，生到西方寿命同佛，阿弥陀佛无量寿，西方世界每一个人都是无量寿，所以修行时劫之长短，那就无所谓了。为什么？你有足够的寿命。无量寿来看，五劫算什么！这个时间不算长。所以说寿命长这才是真实的，没有寿命所有一切都落空了。这才是真实的智慧，没有比这个更真实的了！

【十五、积植德行。不起贪瞋痴欲诸想。不著色声香味触法。
】

这一句是教给我们修学的原则，佛家讲修行，首先要把「修行」这一个名词的定义搞清楚。行是行为，修是修正。当然我们的行为不正了，这才要加以修正；如果行为正，那就不必修了。邪正的标准是什么？这个地方简单跟我们提出这个纲要，这就是我们修行的标准。我们这个心里常常起『贪瞋痴欲诸想』，这就不正了，这就需要加以修正了。

因为真心里面没有这些东西，六祖能大师说得很好，「本来无一物」，那是真心。哪有「贪瞋痴慢」！这个东西是妄心，这是虚

妄的。有了这些东西，我们虽然有真心，真心不能现前；必须要把这些东西除掉，你心就清净了。外面是境界，『色声香味触法』是外面境界来诱惑你；外面有诱惑，里面就起贪瞋痴。

佛在大经上讲：「一切众生本来成佛。」我们本来是佛，现在堕落变成这个样子，什么原因？原因就在此地，我们外面禁不起诱惑，里面起烦恼。《华严经》上说得好，「妄想、执著」这是我们烦恼之所以生起，因为有妄想、因为有执著，执著就变成贪瞋，妄想是愚痴，这个是病根。

我们要『积植德行』，「植」是培养、培植、累积，积功累德！要从『不起贪瞋痴欲诸想』，从这儿做起。『不著色声香味触法』，外不被外境所诱惑，决定不受外境诱惑，内里面不起妄念（这个「贪瞋痴欲」就是妄念），那就叫功德。你能够这么做，这是功夫！你得的是什么？心地清净，清净心能生智慧，那就是你所得的。

所以你得的是定慧，这个里面就有大受用。定慧是自己的真心作用，它在这个宇宙之间，自己能做得了主宰；定慧失掉了，自己做不了主宰了。那作主的是什么？作主的是烦恼，是诱惑。烦恼诱惑作主，这人就可怜了。这个道理我们要知道，晓得修行修什么？无非是去「贪瞋痴」而已；内去「贪瞋痴」，外断一切诱惑。底下一段，说得更明白了，举出许多例子。第十五条，讲的是原则；第十六条，举了很多例子了。

【十六、植众德本。不计众苦。少欲知足。专求白法。惠利群生。志愿无倦。忍力成就。於诸有情。常怀慈忍。和颜爱语。劝谕策进。恭敬三宝。奉事师长。无有虚伪谄曲之心。庄严众行。轨范具足。观法如化。三昧常寂。善护口业。不讥他过。善护身业。不失律仪。善护意业。清净无染。】

『植众德本，不计众苦，少欲知足，专求白法，惠利群生，志愿无倦，忍力成就』，我们要想积功累德（德是道德），就是此地讲的「植众德本」，本是根本。第一个，要能吃苦。所以世尊常跟我们说，教我们「以苦为师」。实在讲，你初学的时候感到苦。你真正心得清净的时候，那是乐，那不是苦；别人看到是苦，你自己是非常之乐。到那个境界当中，看到世间人每天在花花世界里，你会看到那是真苦。苦乐的标准不一样！我们看苦行僧，那真苦！一天吃一餐，吃的东西很粗糙，我们觉得苦；穿的衣服很单薄，其实他那一件衣服，他夏天不热，穿到身上凉，冬天它能保暖。不像我们，我们这个身体三天不洗澡，身上气味就很难闻了。我听人家告诉我，我没有见过，人家跟我讲虚云老和尚一年洗一次澡，他身上有香气，他是有一股清香。我们一年不洗澡，还得了？我们看他苦，他看我们可怜。标准不一样！所以这个要知道。

「计」是什么？不要计较。不要把这个事情放在心上。

「少欲知足」，少欲是什么？我们的欲望很小，很容易满足我们的生活，这个样子你才真正得到幸福快乐。那就是「於人无争，於世无求」，心安理得，对於世间物质生活不追求，能过得去就好了。聪明人是「少欲知足」。一味追求物质、精神享受的人，那是不知足；不知足的人苦，身心都苦。知足的人，常乐！

衣食住行愈简单愈好。住房子，房子实在讲愈小愈好，收拾容易！我在美国看到许多同修住的房子非常豪华，庭院好大，请我到里面坐坐，我感叹不已！为什么？不是人住房子，是房子住人。一天到晚去伺候这个房子，整理这个房子，所有时间都浪费在这个上面，人是房子的奴隶。你说可怜不可怜？还要负债贷款，精神的压力好重。何苦来哉！这叫愚痴。他说贪图享受，我没有发现他享受什么？我只发现他天天在做奴隶，没有看到他在享受。什么是享受

？什么事不管，那叫享受。在美国，大家晓得请人是不可能的，样样事情都要自己做，那哪叫享受？是房子在享受，他在做奴隶。所以我是没学佛之前，我就很懂得享受的观念，那就是愈小愈自在。我的房间十分钟就收拾干净了，你说这个多自在！所以衣食住行都要简单。

饮食简单是长寿之道！我们中国人常讲：「病从口入。」现在人奇奇怪怪的病多得不得了，哪来的？饮食当中来的。饮食简单，天天吃一样的菜，吃得没味道，是心理在作祟。牛羊天天吃草，一辈子吃草，没有换第二样东西，又肥又壮，这是事实！我们到大陆上去旅行，大陆农村里面吃的东西，真是粗茶淡饭，没有这些肉食，偏偏那里的人健康长寿。这给我们作了一个证明，愈是单纯的饮食，愈是健康长寿之道。所以我们观察大陆农村的同胞们，第一个他心清净，他没有什么妄想；第二个他生活规律，饮食简单，这是他健康长寿的原因。我们吃东西餐餐都要挑口味，挑出一身的毛病。「少欲知足」，这是健康长寿之道，也是养生之道！

「专求白法」，这个经典是从印度文翻译过来的，我们中国人习惯讲善恶，印度人讲黑白；黑就是恶，白就是善。所以这个地方「专求白法」，就是专求善法，一心向善，一意向善。什么是善法？什么是恶法？善、恶，佛在经上给我们讲了一个最简单的标准，佛告诉我们凡是自利都是恶，凡是利益众生的那都是善。我们初学佛的人，听了这几句话很不服气，为什么为自己都是恶？假如你对于佛法这个道理稍稍明白一点就知道了，佛告诉我们三界六道轮回是怎么来的？是由「我执」而来的。换句话说，念念都有自己，念念为自己，这是变现出六道轮回。所以阿罗汉超越六道轮回了，他凭什么？阿罗汉「我执」没有了。所以「我执」破掉了，轮回就没有了；「法执」破掉了，就明心见性了。法执就是所知障，我执就

是烦恼障。有「我执」就有烦恼，有「法执」就有无明，所以破我执就超越生死轮回了。

佛教给我们如果念念都想自己，你这个「我执」天天在加重，你怎么能出得了三界？小乘人修行困难，这个「我执」是无量劫来生生世世坚固的习气，怎么会破得掉？连晚上作梦也没把自己忘掉，可见得真难！

大乘方法巧妙，教我们起心动念去想一切众生，利益大众，逐渐把自己淡忘掉。起心动念所做所为，都要为众生，不要想到自己。众生有福，我这一生也有福。因为我也是众生之一，不是众生之外，众生有难我也免不了。所以起心动念去想众生，叫「惠利群生」，不要想自己，这样就对了，而且尽心尽力去帮助这一些众生。

「志愿无倦」，不疲不倦，认真努力去做。你就会做得很自在了。我这个身体现在在这个世间，干什么用的？替众生服务的。我的身体健康长寿，众生有福；我夭折、短命、死亡了，众生没福。这个身体与自己不相干，与自己没有利害得失，是用它来做利益众生的工具而已。这怎么不自在！一桩好事做圆满了，自己没有功；做失败了，自己没有过；没有功过，利益是属于大众的，所以志愿就无倦了。

「忍力成就」，这个里面当然还得要有真实的智慧。前面讲了「住真实慧」，因为有真实的慧，他才知道利益众生，虽然是一桩善事，也有机缘，也有程序，也有先后次第，必须要有耐心才能成就。正如同《金刚经》上所说：「一切法得成於忍」。所以菩萨「六度」中，忍辱度是成败的关键。《金刚经》这个六度说得很详细，但是说得最多的就是布施跟忍辱。换句话说，佛在般若会上特别强调这两条。

『於诸有情，常怀慈忍』，这是教我们处事待人接物，我们用

什么样的心态待人？要以慈悲心、要以容忍心，对人要慈悲，要能够容忍。

『和颜爱语』，这是表现在外面的态度。

『劝谕策进』，时时刻刻以善巧方便劝勉大众，帮助他求进步。是哪些事情？底下所举的都是一切善法、一切幸福的真正根源。

『恭敬三宝，奉事师长』，这个地方所说的「三宝」，是指「住持三宝」，跟我们讲「三皈依」里面那个三宝不一样。三皈依所说的重点是「自性三宝」，「觉、正、净」是我们真正的皈依处。这个地方所说的三宝，要用现代的话来说，就是教学的机构。我们对它要恭敬，没有这个机构，佛陀教育就不能够推行了。所以此地这个三宝是指道场。

当然这个道场要有真正的内容、有真实的内容，才具足「佛法僧」三宝。三宝当中是以法宝为主。佛不在世了，我们要依法来修行，法就是经典。佛所说的经典很多，后人集结成为《大藏经》；我们中国人称为《大藏经》。这个《大藏经》古人也有一个比喻，把它比喻作宝山，我们入了宝山了，要一无所得回来，那就非常可惜了。入了宝山，我们要求的是什么？这是自己一定要清楚。

如果这个比喻难懂，我们再用一个比喻，古人到山上去采药，这个比喻好懂。我们三藏经典就好比大山一样，这个山上什么药都有，你到山上采什么药？一定采能治好我这个病的药，那就对了。所采的药治不了自己的病，那你就错了。我们到宝山不是替别人采药，是替自己采药，那就对了。因此这么大的经典，我们要的是什么？这就是我们在佛法里面的修学，究竟要修学哪一个法门？那就细细想一想，我今天要的是什么？这个法门确确实实能帮助我解决问题，能够增进我生活的幸福，确实能够帮助现前社会安定、世界和平，这是我们当前所需要的。

因此，古来祖师大德讲经说法，即使同一部经，讲法也不一样，我们看看这一些注解，你就晓得了。唐人的注解跟宋人的注解不一样，宋人的注解跟明、清注解不一样。为什么说法不一样？是这一个时代的人需要不一样，他那一种说法必定能够契合那一个时代人大众的根机，让大家都能得到利益。我们看古今的注解能够了解，那个注解等於是用药，就能知道某一个时代，那些人心里的状况，他所要求的是什么？

所以经没有一定的讲法，这是遇到真正善知识有这个本事。我们经上常讲：「圆人说法，无法不圆。」你要碰到那个善知识才行。遇不到那个善知识，我们自己看到这个经论，一筹莫展！好在经典多，这一部看不懂，看那一部，能够在经典里面体会几句，我们一生就受用无穷。这就是我们这一次在经典里面选择这些句子，就是这个意思，选择我们现前最需要的。我这个选择是现前大众所需要的，不一定是净土宗的。如果为修净土的人来选择，我不选这些，应当选什么？选四十八愿。所以这个不是为这个净土选择的，是为广大大众现前所需要的，是以这个标准来选择的。

所以三宝是教学的机构，三宝里面的「僧宝」关系佛陀教育的承传，这个关系最大。僧，实在说是职业的传教师，对于佛教育一定要认真的修学，勤恳的去弘化，去宣扬！底下一句：

「奉事师长」，这是我们古时候所说的「尊师重道」，佛法与我们儒家同样是建立在「孝亲尊师」的基础上。儒教育是以这个发扬光大的，佛陀教育也是从这里发扬光大的。所以孝亲非常重要，从孝亲这才能够尊师、才能够敬重老师。我们对老师真正能够尊敬，老师的「道」我们才真正得的到。假如对老师没有尊敬心，这个老师再高明也无法传授给你。为什么？你不相信，你不愿意学。你对老师尊敬，老师的话你听得进去。你会认真依教奉行，功德利益

你当然就得到了。所以尊师是为了重道。

『无有虚伪谄曲之心』，这不仅是对三宝、对老师，对一切大众我们都要用真诚的心，要培养这个习惯。别人欺骗我无所谓，不必去计较，不要去认真；我们决定不可以欺骗人。为什么？因为我们希望再过几年就到极乐世界去了，极乐世界没有一个人骗人的。我们还要欺骗人，换句话说，这个极乐世界去不了了！我们被人骗了没关系，极乐世界照去；不可以骗人。所以我们的目标跟世间人不一样。这个欺骗人的人，他们是搞六道轮回，我们是想跟六道轮回告别了，不再搞这个了，所以六道轮回里面这一些习气应当要断除。

『庄严众行，轨范具足』，庄严是我们世间人常常所讲的「真、善、美」。世间人讲「真、善、美」，实在说有名无实。西方世界那是实实在在的「真、善、美、慧」，我们遵从佛的教诲，以真诚心、恭敬心、清净心、大慈悲心，处事待人接物，我们的心行就庄严了。我们念阿弥陀佛，一定要以阿弥陀佛的本愿做我们自己的本愿。念《无量寿经》四十八愿，不是念阿弥陀佛的愿，是依照阿弥陀佛发的愿，我也发这个愿。我发这个愿跟阿弥陀佛一样真实，这就是学佛，这个才是真实、真正的。

「轨范具足」，「轨范」就是我们现在所讲的模范，「具足」是没有欠缺，无论在哪一方面都可以做大众的榜样。不但做修行人的榜样，也做一般社会大众的榜样，所以这一句话里面的意思是无尽的深广。我们现在在这个社会是什么样的身分？什么样的地位？从事某一种的行业，我们在同行里面都要做大家的榜样。你看《华严经》末后善财童子五十三参，这五十三位善知识都是菩萨。这些菩萨所示现的大多数都是在家身分，五十多个人以出家身分的只有六个人，其他都是在家身分。各行各业、男女老少，所表现的都是

社会的榜样，都是大众的典型。

所以不仅是言教，也是身教，一举一动都是大家的榜样，这叫菩萨，这叫大慈大悲；足以能够转移风俗，劝化大众。劝化不仅是用口，所作所为、起心动念，刚才说了世间人都为自己，菩萨都为众生。在家的菩萨从事这个行业，这个行业也是为社会、为众生，这就是菩萨。我开一个公司，我这个公司里头用几十个员工，要养很多人家，我有这个念头，公司就办得好，我养活这么多人家，这是菩萨。他们都是替我这个公司赚钱的，赚钱养活我一家的，这是凡夫。凡夫跟菩萨的差别，就在此地。菩萨心是利益社会、利益众生的，不是利益自己的。所以你做事情，愈做就愈愉快，没有烦恼了。愈用员工，他心愈服，为什么？这一个公司就是他自己的家庭，他怎么不尽心、不努力，哪里还有什么劳资纠纷！劳资纠纷都是产生在自私自利这个上面。所以这一句里面包含的意思就非常之广。

『观法如化，三昧常寂』，这两句是属於境界。「法」，世间法、出世间法都是如幻如化，《金刚经》里面告诉我们：「一切有为法，如梦幻泡影」，何必当真？「三昧」是梵语，翻成中国的意思叫「正受」；换句话说，就是「享受」。享受什么？清净寂灭。清净寂灭的享受是佛与大菩萨的享受，我们在家菩萨也能得到。

我们同修当中也有一些生意做得很大的，公司开得很大的，遇到我，说：「法师，我苦得不得了！员工不听话，生意不好做，天天在操心。」有什么好操心的？他不懂得「观法如化，三昧常寂」，没有遵守佛的教导。佛的教导你要是真正听进去了，依教奉行，你会过得非常快乐！非常自在！哪有苦？企业家也有不少学佛的，但是他学佛没有学得透彻，对於佛所讲的这些原理原则没有觉悟，真正觉悟了，那就不一样了。

我们看到梅光羲居士在《无量寿经》序文里面所写到的，满清在初期的时候，宫廷里面读《无量寿经》。所以清朝之兴盛，在中国历史上，过去都没有过的。康熙、雍正、乾隆将近一百五十多年，这是最盛的时期，宫廷里面皇帝帶著文武百官每天念《无量寿经》，这个高明！大家都听佛的教训，依照佛的教诲去做。如果我们知道这个殊胜的利益，一个公司行号里，早晨员工上班了，可以用个十五分钟、二十分钟读经，老板跟员工都听佛的话，都是佛弟子，都遵照佛陀教训来行事，哪有不兴旺的道理！

今天世界上有一句很时髦的话：「建立共识」，我们的共识依据什么建立？依据佛法，依据佛陀的教育，这就对了。大家都能够依照佛所说的去做，什么问题都解决了。「观法如化」这是智慧，才知道一切法的真相。一切法的真相了解了、明白了，处理自然就非常容易了，不会错误！所有一切错误的措施，都是对於事实真相不了解，这才把事情做错了；都能了解，怎么会做错事？所以心是清净的。

「三昧常寂」，三昧是正受，正常的享受。心地清净这才是真正的享受，这是世间人不知道的。什么最乐？心地清净是最快乐，没有妄想、没有烦恼、没有牵挂、没有忧虑，你看那多乐！世间人不懂，这叫真乐！

『善护口业，不讥他过』，这个是「身、语、意」三业的造作，佛教给我们一个原则，必须要遵守的。守口如瓶！看到别人过失不批评，不要去说。为什么？我们见到的未必是真实的。《阅微草堂笔记》里面记载有一桩事情，有一个出家人住在一个小庙里头，就是这么一个出家人住在一个小庙。这个法师平常的行持没有人瞧得起。不但这个小庙里头没有法器，大概他也不做早晚课，连这个香花的供养都或有或无。他自己也种一点菜，维持生活。附近的人

看到了，除了他头上没有头发，没有妻子之外，跟在家人没有两样。没人瞧得起他，也没人看到他念经，也没有人看到他念佛。他在这个破庙里面住了二、三十年，有一天他把邻居统统召集起来，他要往生了。居然坐著那儿走的，跟大家说完之后就走了。人家内在的那个功夫，往往我们会看错误了。他心真清净！外面邋邋遢遢，连早晚功课都不做，不像个样子。但是他真修行，临终一著，示现给人看出来了。我们往往从外在看一个人，不见得是真的，所以言语一定要谨慎。

『善护身业，不失律仪』，「身」是动作，「律」是戒律，「仪」是威仪；用我们现代的话来说，就是礼节，佛法律仪包括一般的礼节。法律是守法，还包括道德的观念、风俗习惯，像这些都要注意，都要遵守的。

『善护意业，清净无染』。三业当中最难的是意业，最容易造恶业的是口业，所以它把口业摆在第一个。通常我们讲「身语意」，它把口业摆在第一个，就是人最容易造作的是口业，意业要清净无染。学佛不仅仅是出家，在家也学佛。佛是什么？佛就是清净心。你看《无量寿经》经题上「清净平等觉」，虽然讲的是三桩事情：清净、平等、觉，一而三，三而一，这是清净。心清净一定平等，它不平等怎么会清净？既然清净，一定觉。清净心起作用就是觉，觉心一定是清净的、一定是平等的。所以这三个，一个得到了，三个一定都具足。

我们学佛，特别是净宗所说的，偏重的是在清净心，我们只修清净心，平等、正觉自然在其中。一切时、一切处，无论是顺境、是逆境，保持心地的清净无染就对了。这个无染是指「外不著相，内不动心」，内不起贪瞋痴慢，外不执著外面这些善恶境界，我们心自然就得清净了。诸位要知道，清净心是真心，清净心是真实智

慧，你处理一切事决不会有错误。无论什么事情，你会处理的恰到好处，做得非常圆满。一切的错误都是从欲望上生的，都是从利害上产生出来的。底下这一条。

【十七、恒以布施。持戒。忍辱。精进。禅定。智慧。六度之行教化安立众生。】

『恒』是永远不能断的，时时刻刻都应当要遵守这六个原则。

『布施』，对自己来说是放下、是舍弃，布施是自己要放下，而去帮助别人。布施，大乘经上归纳为三大类，有财布施、有法布施、有无畏布施。佛告诉我们，财布施得财富的果报，法布施得聪明智慧，无畏布施得健康长寿。这三种果报都是我们所希求的，我们希望有财富、有聪明智慧、有健康长寿。心里头求，要不知道去做（修因），那都叫打妄想，那是求不到的！希望自己财富不缺乏，你就修财布施；希望自己聪明智慧，你就修法布施；希望自己健康长寿，你就修无畏布施。无畏布施里面，第一个就是不恼害一切众生，不但不杀生，叫别人（另外众生）生烦恼都不可以。

所以佛家，特别在中国，这个素食就是属于无畏布施，不食众生肉，不恼害众生。更积极的是放生。放生，在美国环境里面跟中国不一样，美国一般人对小动物都非常爱护的，跟我们中国不一样，中国是什么众生都吃，都要杀害。所以杀业造得很重，这个当然都有果报的，这是我们应当要知道。

这些事情真正知道的人不多，我学佛之后才晓得这桩事情。这三种果报我也想得到，所以老师就教我修因，认真的去修学。我自己知道，我是一个很没有福报的人，而且是短命之人。过去许多给我算命看相的都这样说，我也同意，我心里很清楚、很明白。活到现在还没死！好像现在福报一年都比一年大，这是从哪来的？都是这一生依照佛法修学得来的。福报不能自己享，自己一享，没几

天就享完了。福报来了，给大家去享，这个福报永远享不尽，这是真实的。有福大家享，自己不必去享受，这是真正的福报。

聪明智慧增长，对于一切事理，过去、未来看得比以前更清楚、更明白，我们做利益众生的事情，做得更恰当、更美满。寿命没求，自己就延长。这个真正得自在！所以菩萨行里面，布施列在第一。

第二是『持戒』。不但佛为我们制定的戒法，我们要遵守；刚才说过了，世间的法律、风俗习惯，也统统要遵守。这些都是属于戒律的范围。所以「持戒」用现代的话来说，就是守法。

第三是『忍辱』，这是讲有耐心，无论做什么事情要忍耐，忍耐才能够圆满、才能够成就。

第四是『精进』。「精进」是菩萨道唯一的善根。特别注意的是「精」，进是不退、是进步，精是纯而不杂，你会在短时期有很殊胜的成就。我们现在这个时代，学佛的同修多半犯了一个毛病，就是同时学的东西太多、太杂；虽然天天在进步，他是杂进，他不是精进，他是乱进，所以费的时间很多、用的精神也很多，所得到的非常有限，毛病在此地，不知道「精进」真正的利益！

实在讲，现在好的善知识也很难遇到，我这一生有一点点小成就，是得利於好老师。我的老师是绝对禁止我杂进、乱进。我在台中跟李老师十年，李老师教导我们，你聪明能力好的，顶多只可以学两样东西，三样东西决定不教的；看你程度不够，只可以学一样。一门学会了，要他认为你可以了，才可以再学一门。否则的话，决定不许可。我在李老师会下十年，学五部经，这在一般佛学院里，一个学期都不止五部，我十年才学五部。

这五部经是哪五部？我告诉你们大家，我第一部学的《阿难问事佛吉凶经》，这个本子我印得很多，你们大家也都看到，经文很

少，一点点，不多。第二部学的是《阿弥陀经》，第三部是《普贤菩萨行愿品》，第四部是《金刚经》，第五部是选了一个大经《楞严经》，十年我就学这么一点东西。李老师的标准，这个东西学会了，你才可以学第二部。什么叫会？你能在讲台跟大众讲得很透彻，这算你这一部学会了。如果不是在讲台上表演一番，他在最后一排坐到听，为什么？我们没有麦克风，声音要他能听得见才行。他听不见，不算！这就像是考试，我们考试是这个考试法的。不可以同时学两样东西，就怕杂、就怕乱，所以它是一个方向、一个目标，这个基础奠定下去了，其他的这些大经大论，我们拿到手上，没有困难，自然就能解决了。

我在台湾讲经至少恐怕有五、六十种之多了，都没学过的！包括《华严》、《法华》，都没学过的！《地藏经》讲了好多遍了。禅宗的典籍也很多，都是没学过的。这个就是佛法里面所讲的「一经通一切经通」，问题是你有没有真正学通？所以真正好老师，他的标准是在此地。你学两样东西，你分心了，你的心不专，你就学不好。世间事情没有什么难的，也没有什么巧妙的，就是专精就成功了。

我在台中学佛的时候是居士身分，那个时候没有出家。如果我出家了，到李老师那里恐怕什么都学不到。为什么？李老师对出家人很恭敬。这一恭敬，那就完了，所以幸好那个时候没有出家。我没有出家，他把我当小孩看。李老师大我三十八岁，所以可以打、可以骂的。他是真打人、真骂人，教学非常严格。你不愿意接受，那你就离去。你跟他学，他真打人，但是他打人骂人的时候，我们上课在教室，教室外面派人看到，不准人接近，为什么？怕难为情！同学在一块看到，那个没有关系，决定不能让外人看到。外人看到的时候，「他今天被老师打了、被老师骂了」，这多难为情！我

们又不是小孩，都是二、三十岁的人了。里面年龄最大的是林看治居士，他六十岁，最小的都二十多岁了。这么大的年龄了，他老人家还是打、还是骂，所以要关门教学，不能让人看到，道理在此地。这是「精进」。所以你们要想成就，要记住「精进」才行。

第五是『禅定』。这个「定」就是心有主宰，不会轻易的被外面境界动摇。比如我学一样东西，专心在这一样东西，人家说哪个哪个，都好，我并不动心，你心才有主宰。

第六是『智慧』。「智慧」简单讲就是理性，理智而不用感情，处事待人接物要有理性、要理智，一动感情就失败了。这是教给我们六个原则，在日常生活当中处事待人接物，菩萨以这个六条纲领教化安立众生。好！今天时间到了，我们就讲到此地。这个讲义要有多的话，大家可以带回去。