

诸位法师，诸位大德、同修：请掀开讲义第一页，从第十二段看起。

【十二、悉以身口意业。种种方便。殷勤劝请。转妙法轮。】

这一条是「请转法轮」，它的意思就是请佛菩萨演说佛法。讲演佛法为什么叫转法轮？平常我们佛教的标帜，有三个运用得最普遍，其中一个就是法轮，另外一种莲花，用莲花做标帜的很多，还有一种是卍字，这三种用的最多、最普遍。用法轮做标帜就是《华严经》上讲「请转法轮」的意思。

「轮」是一个动的东西，可是它的形象很特别，就是动中有不动，圆周是动，圆心不动。同时它又代表「空有不二」，轮周是有，但心是空的。我们学过几何都晓得，圆心真有，它确实有，但是找不到，所以代表佛法里面所讲的二谛，空有不二。同时，轮有碾碎的作用，像我们修马路的压路机一样，能把不平的地压平。佛说法，我们听了之后，心里面许许多多的分别、执著、烦恼都消除了；就好像这个心里头有很多不平，闻到佛法，都被佛法碾平了，所以这个里面包含著许许多多的意思。但是正确的含义就是请佛菩萨为我们讲经说法，就是这个意思。

佛菩萨现在不住世了，「请转法轮」就变成我们要邀请善知识。无论是出家在家，对于佛法有修行，当然证果就更好，有修有证的最好，他说的就符合经典所讲的「真实义」，因为他有证。现代证果的人我们大概也见不到了，不要说证很高的果位，就是低级的，像小乘须陀洹这样的果位，我们也遇不到了。不得已只好再求其次，礼请真正有修行的，虽然他还没有证果，他确实有修有学，我

们请这样的大德，无论是出家在家都好，请他来为我们讲演佛法，请他来帮助我们，来教导我们修学佛法，这都包括在「请转法轮」这一愿当中。

我们前面说过，佛法的教学是世出世间至善圆满的教育，一定要把它认识清楚。如果我们把佛法看成宗教，那就看偏差了，佛法无量无边的利益，我们只能够得一分、二分而已，得不到很多，更得不到圆满。为什么？你错认了它、错解了它，你得的利益就很有限。佛法是教育、是至善圆满的教育，它教导我们，使我们正确理解认识宇宙人生的真相。可见得佛教育对我们的关系最密切，是必须要学习的。但是大家不知道这个教育的好处，从来没有接触过，那要如何教大众都能得到佛法的利益？当然这需要懂得的人、明白的人，代表我们大家去请老师。请到老师为我们宣讲之后，我们听了、明白了、觉悟了，知道应该如何来修学，这就是「请转法轮」真正的意义。

佛弟子（现在说佛教徒），每个人都有恳切的愿望，希望自己能够有好的因缘，多修福报，多种善根。这个福报、善根里面最殊胜的就是教学。我自己不能教、不能讲，我请善知识来教来讲，这个礼请的人的功德是第一殊胜。为什么？这一方的众生，有机会闻到佛法，有机会修学佛法，都是因你而来的，是由於你的介绍、你的推荐、你的宣传，这是真实的福报。所以修福最殊胜的就是请善知识讲经，这比任何一种修持的功德都大。这个法师或是居士长者来讲经，不但我们在座这些人听了得利益，我们眼睛看不见的天龙鬼神，在这个地方听经的人数，比我们在座的不知道要多多少倍，他们同样也得利益。所以你才晓得，功德无比的殊胜。

如果我们自己有力量，我们一个人发心去礼请。现在交通便捷，全世界的善知识，我们都可以把他请来讲经。如果时间长，请他

讲一部经；时间短，就请他做几天或者是几个小时的演讲。这个功德到底有多少？说实在话，我说不出来，太大太大了。假如我一个人没有这个力量，我找一些志同道合的朋友，联合起来邀请善知识来讲经说法，这都是方法。一个地方，如果常年不断有善知识在这里宣扬正法，这是一个地方的大福报，能够改善人心，转移风俗。刚才讲的，不但人得利益，天龙鬼神都得利益；要用现代的话来讲，净化人心，安定社会，它确确实实能够收到这样的效果。

前面我也曾跟诸位提到过，我们读历史可以知道，古今中外，唯有热心於教育工作的人，那个福报是真实的，绵延到好多代都不衰，永远值得大众尊敬。释迦牟尼佛从事於教育工作四十九年，讲经说法四十九年，你看影响多大。在中国，孔老夫子晚年的时候专心教学，我们在传记里面读到，夫子有学生三千人，三千弟子当中，有成就的七十二人（出类拔萃者七十二人）；他的影响一直到今天都不衰。

即使今天在大陆，大陆国家领导的干部也见到社会世风日下、人心不古，所以重新考虑要把中国传统的美德发扬光大，教导青年、教导后一代，这个确确实实是有眼光、有见地。由此我们看出，中国将来的前途是非常的光明。我们的固有文化、伦理道德能够复兴，必然能够安定中国的社会，一定给全世界带来和平。这都是归功於教学，归功於有见识、有智慧的这些佛弟子，知道请转法轮，知道请善知识来讲经说法、教化一方的重要性，非常非常重要，这是这一条里面要紧的含义，所以要「殷勤劝请」、要「种种方便」。

。

这个「种种方便」里面包括的就多了，所谓一切因缘俱足。我们请到善知识，这个地方一定要有相当的场所，要能够接待他，要有讲堂；用现代的话讲，就是要有现代化的设备。在设备里面最重

要的是录音、录影。为什么？有这个设备，它的效果就能扩大。我们在此地，真的，不仅仅是大家听到这两个小时，而且这两个小时所讲的能够传播到全世界，你看这个功德多大。你的功德大小，就是看得利益的人多少，从这个地方看它的比例，得利益的人愈多，你的功德就愈大。我们能超越这个讲堂，利用科学工具，把它传播到全世界，这个功德就太大太大了，所以一定要有现代化的设备，这都包括在「种种方便」这一句里面。我们再看底下这一条：

【十三、诸佛如来。以大悲心。而为体故。因於众生。而起大悲。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正觉。】

我们学佛、接受佛陀的教诲，我们的目的就是成佛，也就是此地讲的『成等正觉』。「等」是平等，与一切诸佛如来平等。对于宇宙人生彻底觉悟、大彻大悟，这叫「正觉」。换句话说，没有一丝毫错误，那是我们接受佛教育终极的目标。诸佛如来，他们也是从凡夫修成的；换句话说，他们修学的这些历程，就是我们最好的榜样。

这一段里面告诉我们重要的纲领，佛是『以大悲心』为体，这个「体」就是佛教育之体；佛教育之体是大慈大悲。有许多年轻的同学发心学讲经、学弘法，我非常欢喜；我们这个时代，国内外都缺乏弘法的人才。我们要想弘法利生，要具备什么条件？是不是要很高的学历？是不是要读很多的书？给诸位说，统统不是。他所需具备的条件里面，最重要的就是大悲心。你有没有大悲心？你有大悲心，你的心就跟佛心一样；你现在又发愿要弘法利生，而佛的愿就是弘法利生，所以你的愿也跟佛的愿一样，那这个问题解决了，你要发心修学，一定得到诸佛如来的加持。学历差一点不要紧，问题是「心」。这里告诉我们的了，一定要具足大悲心，这个非常重要。佛门常讲佛家是以「慈悲为本」，「本」就是体；「方便为门」

，修学方法有许许多多的善巧，有许多巧妙的方法。

大悲心是因众生而起来的，是『因於众生，而起大悲』。看到众生太苦了，众生实在太可怜了，包括我们自己本人，我们实实在在迷失了自己，不晓得自己跟自己生活环境的真相，这叫迷。如果明白了，才晓得是真正可怜，经上常讲「可怜悯者」。这个「可怜悯者」是佛对於六道众生说的，六道不但是人，比人更殊胜的天道（天道相当复杂，有二十八层），这二十八层天，佛眼里看来，都是「可怜悯者」。为什么？不能脱离轮回，那就可怜了。

生到人天，这个环境算是不错了，三途就太苦了。哪一个人没有经历三途？地狱、饿鬼、畜生，我们都干过；都做过畜生，都当过饿鬼，也堕落到地狱，只是现在忘掉了。这一到人间来，一生出就有隔阴之迷，从前的事情忘得干干净净。我们在经上读到，阿罗汉是证了果的人，本能（就是本有的能力）恢复了一部分，不是完全恢复，他有宿命通，可以知道过去五百世，也能知道未来五百世。他一看自己的过去，所谓心有余悸，身上流血汗；不是冒冷汗，而是冒血汗！他这样恐怖，是恐怖什么？想到从前自己堕阿鼻地狱受苦的时候，现在还心有余悸。

阿罗汉有能力看到过去五百世，我们没有能力；那我们过去五百世，还能说比他殊胜吗？这才知道，这个事实真正是可怕。千万不可说「我不知道，马马虎虎就这样过一生算了」，要是不知道就没有，那我们情愿不知道。就算不知道，也要受果报，业因果报，决定不能避免，善因一定得善果，恶因一定得恶报。我们起心动念、言语造作，行为都在造因；起一个念头，将来都受果报，何况你身心的造作。我们不要看太远，不要想太多，就想今天一天，从早到晚我们起心动念、言语造作，多少善？多少恶？两个比较一下，就知道了。如果我们恶念多过善念，恶的行为多过善的行为，来

生一定到三恶道。善多过恶的人占少数，恶多过善的人占多数，这个事实真相我们不能不知道。看清楚、看明白了，我们的悲心，自然就生出来了。我一定要发愿，像诸佛菩萨一样，我要度自己、要帮助别人。我们帮助别人就叫做度众生（佛学名词叫度众生，以现代的话说是帮助别人），帮助他破迷开悟，自然就离苦得乐了。

苦从哪里来的？苦从迷来的。迷了就胡作妄为，所以带来的是苦报。乐从哪里来的？乐从觉悟来的。觉悟之后，你的想法、看法、作法都正确了，都不迷惑，所以果报是乐。苦乐是果，迷悟是因。因此，佛的教学就是帮助一切众生破迷开悟。迷的是什么？迷的是宇宙人生的真相；「宇宙」就是我们生活环境，「人生」就是本人，就是自己。悟，也是悟的这个真相。大乘经讲到极处，迷悟不二，因为真相没有迷悟，迷悟在我们自己。一念觉，就跟佛菩萨一样；一念迷，就堕六道，沉沦在三途了，非常可怕。明白这个事实，知道佛陀教学的殊胜，知道这个教学的好处，我们一定发心、发愿、起大悲心。

『因於大悲，生菩提心』。「菩提心」不太好懂，「菩提」是梵语音译过来的，它的意思是觉悟，所以菩提心就是觉悟的心。觉悟有没有标准？如果没个标准，那哪一种心才算是觉悟的心？菩提心有标准，马鸣菩萨在《起信论》里面跟我们讲了三个标准，第一是直心，第二是深心，第三是大悲心。世尊在《观无量寿佛经》里面也给我们讲了标准，也是三心，名词跟《起信论》有一点出入；第一个叫至诚心，第二个跟《起信论》相同，也叫深心，第三个叫回向发愿心。我们把两个说法合起来，意思就相当明显。直心就是真心、真诚；真诚的心是本体，深心跟大悲心都是作用，所以佛在经上给我们说的是有体有用。真心起作用，对自己就叫做深心，对人就叫做大悲心。慈悲是对人的，不是对自己的，对自己是深心。

深心最简单的说法是「好善好德」，好善好德是对自己，真心里面一定是好善好德，而对别人一定是大慈大悲。所以这三个，实在讲是一个，一而三、三而一，一个体、两个用；而两个用当中，一个是自受用，一个是他受用。所以，「三心」实在讲是一个心，我们一定要清楚，一定要明了。

这样的说法，我们还是不太容易明了。真诚的标准是什么？我们现在的心，我们自己感觉「我是真心，我是诚心，我待人处世都用真心，都用诚心」，这是不是佛教讲的这个标准？不是的。我们讲的真心、诚心，距离佛家讲的标准差得很远很远。世间法中，儒家也讲「诚意、正心」；儒家的「诚意、正心」，跟我们佛法讲的菩提心非常接近。儒家讲的「诚意」，就是真心，就是体；儒家讲的「正心」，就是作用。佛法把作用分作两个，自受用、他受用；儒家讲作用，两个合成一个，所以一个是体，一个是用。

清朝曾国藩先生在《读书笔记》里面给「诚意」下了一个定义，下得很好，很有见地。这个「诚」怎么解释？「一念不生谓之诚」。换句话说，我们心里起个念头就不诚了，心就不真，这个说法是正确的。诸位看了《了凡四训》，《了凡四训》注解里面，举例子讲到画符念咒。符咒很灵，为什么灵？真诚心画的。所以符咒平常要练，练得很熟，到画符咒的时候，这一笔点下去，心里头一念不生，一念不生这是真诚；一道符画下来，不会起一个杂念，这个符就灵。如果画符当中起了杂念，这符就不灵了，符咒家的秘诀就在此地。

我们念咒，譬如最常见的念大悲咒。如果这个大悲水要真的灵、决定灵验，应当怎么个念法？这个大悲咒从第一句念到最后一句，当中一个杂念都没有，那这个咒就灵，这个水就能治百病、就能消业障。如果这个咒念下来的时候，当中起了很多妄念，那就不灵

了，水也不灵了。为什么有人念的大悲水很灵，有人不灵，原因就是在此地。大悲咒很长，一遍念下来，当中没有一个杂念，不容易！由此可知，诚敬心真可贵，真的上能跟诸佛菩萨感应道交，下与一切鬼神都能沟通。诚敬则一念不生，标准在此地。用这样的心起作用，对自己才是深心，对别人叫大慈大悲。慈悲就是爱心，就是能够爱护一切众生。

佛法为什么不讲爱，要讲慈悲？因为世间人这个爱是从「情」生的，里头有情执，有分别、有执著。慈悲里面没有分别、没有执著，心是清净的、是真诚的、是平等的。所以看到一切众生受这样的苦难，自己向佛菩萨发这个大愿，「我一定要帮助一切苦难的众生，帮助他们破迷开悟，帮助他们超越轮回」，这个心就叫做菩提心。你发了这个心，当然你会认真努力去做，以行践愿。发的这个愿，要做到，那愿就落空了。你能够将你的愿做到，你自己感到非常满意的程度，那就成功了。

我们同修们读《无量寿经》的人很多，你们在《无量寿经》里面，仔细看看法藏比丘（就是阿弥陀佛的前身），你看人家怎样发愿，为什么发愿，如何发愿，发愿之后怎样把他那些愿统统都实现、统统都做到，这都是我们应当要学习的。所以这个经不是念给佛菩萨听的，经典是要我们学习佛菩萨的行持，学习佛菩萨的存心、发愿、修行，帮助广大众生。再看他的成绩，凡夫往生到西方极乐世界，时间不长都能成了等觉菩萨，这是他的成绩。从成绩上来看，十方世界一切诸佛教化众生的成绩，都比不上阿弥陀佛。十方世界诸佛教化众生，证到这个地位，要用很长的时间。阿弥陀佛用的时间很短，经上世尊给我们说得很清楚，阿弥陀佛建立西方极乐世界，到现在才十劫。换句话说，那一些人有这样殊胜的成就，都是这十劫去往生的。十劫就有这样的成就，了不起！真正不可思议。

所以这一段是教给我们修学的重要纲领。再看底下一条：

【十四、菩提属於众生。若无众生。一切菩萨。终不能成无上正觉。】

诸佛如来念念不忘众生，这是真的。大势至菩萨在《圆通章》里面所说的「如母忆子」，诸佛菩萨念我们，就像慈母念他的儿子一样，时时刻刻在心里，从来没有把我们忘掉。可惜的是我们把佛忘掉了，我们不肯念佛。一切菩萨如果舍离众生，决定不能成佛。为什么？佛在大经上说，菩萨一定要修普贤行，才能够圆成佛道。这是因为普贤行里面，念念不忘一切众生，这跟佛的心愿是圆满的相应，完全相应，道理就在此地。底下一段为我们举出几个例子，告诉我们学要从哪里学起。

【十五、愿令众生。常得安乐。无诸病苦。欲行恶法。皆悉不成。所修善业。皆速成就。关闭一切诸恶趣门。开示人天涅槃正路。若诸众生。因其积集诸恶业故。所感一切极重苦果。我皆代受。令彼众生。悉皆解脱。究竟成就。无上菩提。】

『愿令众生，常得安乐，无诸病苦，欲行恶法，皆悉不成』，这是帮助众生断恶；『所修善业，皆速成就』，这是帮助众生修善。这段里面关键的字眼，就是一个「愿」，我们要真正有这个愿去帮助众生。底下一个字是「常」，这个愿不能间断，时时刻刻、在在处处，我们这个心愿都存在，要帮助众生离苦得乐。

「常得安乐，无诸病苦」，所有一切病苦，追究它的根源有三种。第一个是生理的病，生理的病源多半在饮食。古人常讲「病从口入，祸从口出」，祸也是病，这是属於生理的病。我们饮食不卫生，我们的衣服没能够调适寒暑，受了风寒，这些属於生理上的病。生理的病，医生可以治疗。诸位要知道，医生是医病的，不能医命，那与命运不相干。医生可以医病，而且只能够医治生理的病。

第二种病的根源是冤业，这个医生没有办法治，是冤家债主找到你了。我们佛门同修提起来，大家容易觉察到。我们本省拜水忏也很平常，这个慈悲水忏的因缘，就是悟达国师的冤家债主找到身上来了。悟达国师生了个人面疮，这个人面疮不是生理的，而是冤业、冤家债主找来的，所以医药没有效，什么样的好医生，什么样的好药，都没有用处。这种病得了怎么办？只有调解。他要是接受调解，这个冤家债主离开了，你的病就好了。现在国内外，我看到这一类的病不少，这个需要调解。像我们诵经、拜忏、修福，回向给他，统统为他做的。他要是接受，他就走了，那你病就好了；他要不肯接受，那麻烦就大了。但是绝大多数都愿意接受调解，接受之后就离开了。我们今天讲超度冤家债主，就是调解；若他接受调解，他就离开了，不再找我们麻烦，这是第二类的病。

第三类的病叫业障病，这一类病是最麻烦的。这是自己或是过去、或是今生，造作的恶业造多了，得了这个病。这个病既不是生理的（医生治不好），也不是冤业（超度、礼忏都没有用），这是最难治的病。佛告诉我们，这种病不是不能治，真正忏悔就能治，因为它是业障。《行愿品》里面讲「忏除业障」，业障真的忏除了，病就好了；若只忏除一部分，病就轻了。所以这个病的根源，我们要晓得。

这个「诸病」，不但包括我们身的病，还包括心的病。实在讲，心病比身病还要严重。这一点不是学佛的人他不知道，真正学佛的人，了解事实真相，他知道我们的身不重要、生命不重要，法身慧命重要。因此，这个心病比身病要重！心是什么病？见思烦恼是病，尘沙无明是病，这个病除了佛法，没药对治，这是真的。

实在讲，佛就是为这一桩事情「出现於世」，到这个世间来帮助我们，来治疗我们的心病。因为这个世间所有的学术、宗教、科

学、技术，都没有办法治心病。高级的宗教懂得修定，定功修成了，能够生四禅天、生四空天，但是出不了三界。原因在哪里？这个定是伏见思烦恼，没有断根；好比石头压草，压在那个地方，定要失掉了，那个病又生了。这烦恼一生，马上就是轮回堕落。

所以佛出现在世间，教导我们烦恼要断；伏不行，一定要断。断见思烦恼，就超越六道轮回；断尘沙无明，则明心见性，见性成佛，唯独佛法能救。这是通途，是常理。依照通途常理，佛虽然说得好，理论也好，方法也妙，可惜我们自己业障太重，根本没有办法用得上。譬如修定，我们就定不下来，我们修不成功，不要说尘沙无明了，见思烦恼我们今天都没有能力伏住，何况去断？换句话说，你就决定不能够脱离轮回。这才叫真正苦恼，真正可悲。

为什么一切诸佛菩萨都赞叹阿弥陀佛，都敬仰阿弥陀佛？世尊释迦牟尼佛是诸佛的一个代表，他老人家在《无量寿经》上称赞阿弥陀佛是「光中极尊，佛中之王」。世尊这样赞叹阿弥陀佛，就是一切诸佛的赞叹。为什么要赞叹？其他诸佛还没想到这么巧妙方法，阿弥陀佛想出来了，建造极乐世界，叫我们「带业往生」；换句话说，不必断烦恼就能超越三界，就能圆成佛道，这个法子太妙、太好、太殊胜了。

我们今天要真正帮助一切众生「常得安乐，无诸病苦」，没有第二个法子，只要把这个法门介绍给一切众生，推荐给一切众生，这些众生明白了、清楚了、觉悟了，依教奉行，这一生必定得度；这个离苦得乐，断恶修善，统统都圆满成就了。阿弥陀佛被诸佛赞叹，道理在此地。

我们明了了以后，虽然没有诸佛菩萨那样的智慧德能，我们以这一句「阿弥陀佛」劝导一切众生，这个见解、这个方式跟佛与大菩萨在十法界接引众生，无二无别。诸佛如来用什么方法教众生？

劝他念阿弥陀佛，求生净土。我们今天也劝众生念阿弥陀佛，求生净土，我们这一招跟诸佛菩萨可以媲美，其他的那就比不上。唯独这一招，可以跟他比一比。你才晓得，这个功德是多么殊胜。

下面这几句，我们要记住。众生想造恶，造恶要有缘，我们把他的恶缘断掉，恶就造不成了。譬如，经典上有一个小故事（我们佛家叫公案），从前有一个人持戒很严，那当然是佛弟子，在路上遇到一个猎人。这个猎人追一只兔子，当然猎人是想杀这个兔子，走到三叉路口，兔子跑掉了，猎人没有看见。这个持戒的人刚好就在这个地方，他看到了。这个猎人就问他：「我追一只兔子，你有没有看到它跑到哪里去了？」那个持戒的人就打了个妄语（佛弟子受了五戒，不妄语，但他打了个妄语），兔子从这边跑掉的，但是持戒的人就告诉他：「从那边去了。」这是因为这个猎人想杀生、造恶，打这个妄语不叫破戒，叫开戒（戒律有开、遮、持、犯）。他为了救这个兔子，又不叫这个猎人造罪业，打这么一个妄语，两个都救了（兔子的命救了，猎人不造杀生的罪业），这就是「欲行恶法，皆悉不成」。诸位从这个例子去想，我们在生活当中所遇到许许多多的人与事，若发现它是错误的，我们把他那个缘障碍住，他的恶事就做不成了，这是一桩好事、是一桩善事。

『所修善业，皆速成就』。他如果做的是好事（好事是利益众生、利益社会，这些事情是好事），好事我们要随喜，我们要尽心尽力去帮助他、成就他，成人之美！就是这个意思。不成人之恶，他做恶事情，我们不帮助他、不成就他，这是前面一个意思；这是在断恶修善上面帮助他。

下面是正告我们修学的标准，『关闭一切诸恶趣门，开示人天涅槃正路』，这是我们帮助一切众生，断恶修善的总纲领。一切恶业我们统统把它关闭，不但自己不造作，连恶的念头都没有，那才

叫真正的断恶。恶念很难断，为什么？这是无始劫来的习气。贪瞋痴慢、五欲六尘的念头，我们不必故意想它，它自然就生起来了。生起来怎么办？古大德教给我们：「不怕念起，只怕觉迟」。念头起来不怕，它自然会起来；它要不起来，那你已经成佛成菩萨了，你不是凡夫了，你是六道里头的凡夫，哪有不起念头的道理？一定会起念的。起念是正常的，不要害怕。怕的是什么？怕的是你觉悟太迟，这恶念会相续，一个恶念接著一个恶念，再接个恶念，那就可怕了。如果觉悟得快，这个恶念一起来，第二个念头就觉悟了，这个恶念就没有了。

什么叫做觉？一念阿弥陀佛就是觉。我第一个念头是恶念，贪瞋痴的念头，这一念起来我知道，第二个念头就把它换成「阿弥陀佛」，用阿弥陀佛取而代之。给诸位说，这叫念佛得力，这叫念佛功夫。这个佛号，不是说你一天念多少是功夫。你念的佛号，确确实实把你心里面的恶念杂念都能够取而代之，这是念佛功夫得力，那才真正有效。所以平常我们做课诵的时候，是训练；在应用的时候，就是二六时中，随时随地，起心动念，能用这句佛号，把自己的妄想杂念压住，取而代之，这才叫真正念佛，这叫会念佛，这是真正「关闭一切诸恶趣门」。

这一句佛号确确实实是「开示人天涅槃正路」。普贤菩萨十大愿王导归极乐，极乐世界就是「涅槃正路」。「涅槃」是梵语，翻成中国的意思很多，我们最常见的是翻作「圆寂」。现在一些学佛的人死了、出家人死了叫圆寂，这个用得不太妥当；圆寂是活著证得的，不是死了就「圆寂」了。若是死了就圆寂，哪个人不死？那岂不个个都入大涅槃了，不是这个意思。

「圆」是功德圆满，「寂」是清净寂灭，心里头一个妄念都没有，就是清净寂灭。六祖惠能大师所讲的「本来无一物，何处惹尘

埃」，那就是寂灭。功德是什么？是戒定慧、闻思修，三学三慧圆满。三学是小乘圣者所修的，三妙慧是大乘菩萨所修的，他都修圆满了，所以叫「圆」；功德圆满，心地跟佛一样，清净寂灭，这叫圆寂。所以证得圆寂这个境界，最低限度是大乘圆教法云地的菩萨。

《仁王经》里面，把菩萨分为五大类，其中最高的是寂灭忍。寂灭忍有上中下三品，下品是法云地的菩萨，中品是等觉菩萨，上品就是佛。可见得沾到「圆寂」的边是法云地菩萨，九地以下都没有。七地、八地、九地所证得的叫无生法忍，不是寂灭忍。无生法忍不是圆寂，圆寂是寂灭忍，可见这个地位高。我们念佛是信愿持名，生到西方极乐世界，这一定是一生当中圆满证得大涅槃，就是证得寂灭忍的果位。所以一句佛号就是「开示人天涅槃正路」，我们才知道念佛功德是无比的殊胜。

念佛的人多，但是念佛的好处，知道的人不多。常讲「名号功德不可思议」，究竟怎样不可思议？真正知道、真正明白的人，实在讲也不多。果然明白了，那决定是死心塌地去念。为什么？世出世间没有比这个更殊胜，没有比这个更好的。谁不求殊胜美好？这是世出世间第一。所以能把世间一切舍弃，专门去追求，道理就在此地。不识货，所以他不会去追求；真的认识了，他就拚命去追求了。

『若诸众生，因其积集诸恶业故，所感一切极重苦果，我皆代受，令彼众生，悉皆解脱，究竟成就，无上菩提』。这个地方，菩萨示现「代众生苦」。前面也曾跟诸位说过，苦乐是果报，没有人能够代受，所谓「自作自受」，没有人能够代受的。我们的苦难，佛菩萨能不能代受？不能，这个诸位一定要了解。虽然不能代受，佛菩萨确实有这个心、确实有这个愿；虽有心愿，毕竟业是个人自

己造的，所以没有办法代替。虽没有办法代替，有愿心就等於代替。

从我们凡夫角度来观察，诸佛菩萨住在一真法界，那是得究竟圆满的安乐。他为什么跑到我们娑婆世界来？像释迦牟尼佛到我们世界示现八相成道，做给我们看，这也可以说是代众生受苦。他可以不来，但他以大悲愿力来了，做种种示现，让我们觉悟，这就是代众生受苦。

像地藏王菩萨那就更明显了。六道里面最苦的是地狱道，他偏偏要到地狱道去度那个最苦的众生。他到地狱道的相，不是像我们塑造的、彩画的那样庄严，他到地狱道一定要现地狱相，跟那些人现同样的相才能度他。在饿鬼道，他要现饿鬼相，跟鬼才能处在一起；要现同类身。换句话说，度畜生，他要现畜生相。譬如他要度猪，他就要去到猪里头去投胎，变一只猪，天天跟那些猪讲经说法；他要度牛，那个野牛一群一群的，他要去投胎，去做一只牛，才可以跟这些牛群讲经说法。这都是真的，《大藏经》上统统都有记载，所以诸佛菩萨度化众生，要现同类身。这个现同类身就很苦了，就是代众生受苦；不辞辛劳，帮助这一些众生，帮助他们破迷开悟。不仅仅像我们把自己精神物质的享受减少几分，去帮助别人，诸佛菩萨代众生苦，完全修的是法布施，那个福报就无比的殊胜。

在我们中国历史上有一个很有名的人，宋朝的范仲淹，印光大师对他赞叹备至。这个人是文武全才，武官做到元帅，文官做到宰相，好善乐施，喜欢布施。我们在传记里面读到，他是一个穷秀才出身的，但是他有非常可贵的品德。他的家境清寒、贫苦，少年时候在寺庙里面念书。从前的寺庙跟我们现在寺庙不一样，不但传授佛教育，连世间教育都兼顾了。范仲淹在寺庙念书，寺庙中的藏经楼就是图书馆，书籍很完备，可以借来读，不懂的地方，去请教这

些出家的法师，出家的法师是天人师，都是有道德、有学问，他们会教导他。那一段时间，他住在寺庙里过清苦的日子，没有钱吃饭，三餐温饱都很不容易维持，所以煮粥煮得厚一点，把它切成四块，一餐吃一块，过这样的日子。

有一天他在这个寺庙里，偶然之间发现不晓得什么人埋藏在地下的黄金，数量相当多，是用瓮装的，埋在地下。如果是平常人发现了，那就发大财了；但他发现之后，用土再给它埋起来，也不告诉别人，没有人知道，自己分文不取，非常难得。到以后他作宰相的时候，这个寺庙年久失修，寺庙的出家人想一想，范仲淹从前在我们这儿念过书，现在作宰相了，应该向他化化缘，帮助我们建这个庙，就找到范仲淹。范仲淹的确是很客气，一写就是黄金多少万两，庙里好欢喜。但是范仲淹写了之后又没有拿出来，这是什么意思？范仲淹就告诉他，你到寺庙里的什么地方，那里有一棵树，你到下面去挖，黄金都在那个地方。结果挖出来了，於是就用这些黄金来修庙。你看看人家这一点德行，就不是平常人做得到的。

我们在古文《义田记》里面看到，范仲淹一生当中，自己过贫苦的日子，收入再多，都没有在生活上改善，还是穿旧衣服，住小房子。这些钱哪儿去了？救济穷人。《义田记》里面讲他养三百多家，办义学。地方上年轻的这些小孩可以接受教育，但家境清寒的，他办学校、请老师，替国家培养人才，钱都做这个用处了。自己行善积德，五个儿子当中有两个做到宰相，跟他的官位一样大，有一个是做到御史大夫，要用现在这个话来说，两个儿子做过行政院长，一个儿子做过监察院长。他死的时候，买不起棺材。钱到哪里去了？统统做善事、做好事去了。你今天到苏州、杭州去，提到范家，没有人不尊敬的。从那个时候到现在，将近九百年，家道不衰，子孙好，子子孙孙都遵守祖先的教训，尽心尽力积德修善。所以

印祖说在中国历史上，第一个是孔老夫子，七十多代家道不衰；第二个是范仲淹，九百年家道不衰；第三个他说有个清朝初年的叶状元（这个人我不太清楚，印祖在《文钞》里讲的），这个叶状元也是积德行善，到清朝末年，家道三百年不衰，不容易！

一个家，通常能够维持三代，就很难得了。我们看看现代人，几乎自己一生都保不住，青年壮年时候发达，晚年就败了，我们看到很多很多。所以你读古文，我们从前国文里都读到过，韩愈写的《圯者王承福传》，你看看那篇文章，你再看看我们现前的社会。王承福是做泥水匠的，有个人买了一幢又大又好的房子，请他来修理；过了几年，这个主人家败了，房子卖给别人了，那个买房的人又请他来修理。他亲眼看到富贵不长久，几年就败了，房子就换主人了，非常感慨。韩愈遇到他，给他写了篇文章，这很能叫我们警觉，富贵很难常保。所以一定要有智慧，要知道积功累德，那才是真正保全富贵最好的方法。佛在经典中，这些教训就太多太多了，这个就是代众生苦。代众生苦是最大的功德，也是最大的福报。

我们这样帮助众生，「令彼众生，悉皆解脱，究竟成就，无上菩提」。如果是要真正达到这个目的，那就是普贤菩萨的方法，弘扬净土法门，把净宗这一门介绍给一切众生，推荐给一切众生。但是要知道，这个法门，诸佛如来都说是「难信之法」。很容易修，难信易行；修是非常容易，能够信受非常困难。所以我们今天，为什么特别提倡《无量寿经》？《阿弥陀经》里面讲得太简单，所以很不容易从《阿弥陀经》产生信心；读《无量寿经》，那效果不一样。今天《无量寿经》可以说已经遍及到全世界，从《无量寿经》里面产生信心、认识净土的人很多，所以发心认真修学的人也就多了。这个就是因为《无量寿经》对於西方净土，无论是理、是事、是因、是果，介绍得相当周详，这是这部经的好处。

我们推广出去，印了很多，到处赠送；怕人家念了这个经还不懂，所以还得要到那个地方去亲自去讲解、去介绍。世界上到处跑，干什么？去宣传，去介绍。书送去了，但是怕他不懂，还得要去当面介绍，他才明白。地方太多了，我们没有办法，不能每一个地方都去，有许多偏远地方、不能去的，我们就把录音带、录影带送去。所以有很多地方，两三年我才去一次，没有办法照顾得到。好在科技发达，帮了很大的忙。

前年我在加州，有一位同修来找我，大概是听说有人在美国想捐献土地建道场，土地面积不少，听说有一百多亩，很大。他说：

「法师，你有没有意思建道场？」我就跟他说：「现在，中国大陆跟世界其他国家地区来找我去讲经的，不止三百个地方，一个地方去讲一个月，我今年快七十岁，这三百个地方统统讲完了，我要活到一百多岁，我还要道场干什么？」我这一生，这事也想通了，就是宣传的材料，所以我就愿意到处作客，我不作主，就作客。你看，在这儿作客，住一个月，大家对我这样热烈亲切的招待，我非常感激，样样都给我照顾得很周到。我何必去作主？那么样辛苦；主人很辛苦，客人不辛苦。我想想，我还是作客的好。自己对自己也要认识清楚，我们自己这一点小小的长处，要尽量充分的发挥，帮助众生以报佛深恩，这就对了。

所以真正发心弘法，就要发愿作客，不要作主，不要去建道场。因为作客，所以心地清净。我们跟所有一切同修只有法缘，没有人缘。我跟你们结的是法缘，怎么没有人缘？你的姓名我不知道，你住在哪里我也不晓得，你家电话我也不知道，我绝对不会找你。你们要找我皈依，我皈依证给你了，我不留你的名字，也不留你的住址，什么都没有。所以我不跟人结缘，我跟法结缘，这样心才清净，才没有这些干扰；心清净，与法就相应了。我希望年轻同修，

若发愿出来弘法利生，我这个路子可以提供你做参考。再看底下一条：

【十六、以深信心。於此大愿。受持读诵。乃至书写一四句偈。速能除灭。五无间业。】

这个果报就非常殊胜。看起来修学不难，灭罪消业不难，问题是我们是不是真心去做，用真诚心去做。刚才说过真诚心的标准，真诚心的样子是决定不染世间名闻利养、五欲六尘；绝不沾染，你的心才清净，与道才相应；与道相应，就是与真如本性相应，这个事情都在於我们自己肯不肯这样做。初学佛的同修，想做却不敢做。为什么不敢做？对於诸佛菩萨没有信心。我统统都舍弃掉了，我明天生活怎么办？谁给我吃的？就怕这个。因此就必须自己留一点财物，想著还有明天、还有明年，怕没有人供养，所以自己要积蓄。积财，对於道业就有障碍；不敢舍，这个就是对於佛菩萨没有信心。真正信佛，有佛菩萨照顾，护法神照顾。真正相信，胆子就大了，统统舍光了，自己心地干净，一天到晚一句阿弥陀佛，明天要没有饭吃的话，护法神要负责任。如果真的饿死、冻死了，所有护法神都要撤职查办，要真有信心才行！你自己对他不相信，天天想办法拉信徒，去储蓄，护法神看到你这样，也省事，你反正自己护持自己，用不著我来操心，护法神都跑掉了，都不在此地了。真正有信心，对诸佛菩萨的教诲，一点都不怀疑。

佛经上告诉我们，世尊白毫光中（就是白毫放光），有一分光明供养后世的弟子，四事都不会缺乏。四事就是饮食、衣服、卧具、医药。佛这一分光明功德里面，供养后世。佛法法运是一万二千年，这一万二千年当中，出家的弟子，佛这个功德光明供给你，不会叫你缺乏的。我们念了，相信不相信？信了就好。所以真信佛，就不求人，不去拉信徒，不要去套交情，那个日子不好过，看人脸

色过日子，那多苦。所以我们相信佛，天天看佛面，佛面慈悲，佛面欢喜，这就对了，所以一定要信佛。

『以深信心，於此大愿，受持读诵』。这个大愿就是普贤菩萨的十大愿王，我们要接受、要保持，就是要依教奉行。「读诵」是怕自己忘记，是时时刻刻提醒自己，要依教奉行，把这个十愿变成我们自己真实的愿望，变成我们自己真实的行持，就是行为。

『乃至书写一四句偈，速能除灭，五无间业』。「书写」就是今天讲的流通、宣传。我们自己得到佛法真实的利益之后，一定要把佛法介绍给别人，推荐给别人，尽心尽力做宣传的工作。在古时候，这个宣传除了口头宣传之外（口头就是讲经说法，就是讲演），就只有用文字。从前经书都用手写的，现在我们看到「书写」，你不要呆板执著，认为书写才能够灭罪，大概印刷就不能灭罪了，那你就想错了。现在不必书写了，现在是印刷，我们印经布施。但现在我们印经布施了，为什么还灭不了五无间罪？是因为我们没有「深信心」，没有把十大愿王变成我们自己的心愿、行为。人家这是连带的，「以深信心」将十大愿王变成自己的愿望、变成自己的行为，再宣传，那个功德就像经上所讲的，你造再重的罪业都灭掉了。你想想看，为什么会灭掉？因为你到西方世界去作佛了。业不灭掉，怎么能成佛？就是这个道理。

所以净宗的理虽然非常的深，但是并不难懂，搞清楚、搞明白了，自然就相信，自然就放心了。这个放心是什么？真正能舍、真正能放下，晓得愈舍福报愈大，愈舍智慧愈增长。处事待人接物，充满了智慧，别人不能解决的问题，你一看就明了，立刻就解决了，真的是烦恼轻，智慧长；但你得要真做才行。这就是教我们流通佛法。

流通佛法，现在已经不仅限于经书了，现在有录音带、有录影

帶。何況現代已經進入電腦的時代，我們把這些經典，乃至於我們這些講演，都可以寫成文字輸入電腦。我們看目前科技發展的速度，相信十年之後，書本都用不上了，可能書本都沒有了，只有圖書館珍藏作為資料。為什麼？家家都有電腦，都可以跟全世界的電腦連線，我家的經典可以傳到你家電腦畫面裡面去，那就方便了。這是進入一個嶄新的科技時代，所以現在的年輕人電腦不能不學。我看這個速度，十年之後大概就進入這個狀況，所以那個時候再用書是落伍，沒人用了，個人有隨身攜帶的小電腦，可以裝在皮包上，拿出來也是可以跟全世界連線的，要什麼有什麼，就是《大藏經》、《四庫全書》等，也都在你口袋裡裝著，已經進入到這個時代了。現在手提電腦還相當大，大概像我們一本書這麼大，有一本精裝書的厚度；我想將來更進步之後，恐怕更薄更小，那個攜帶就更方便了，必定向這個方向去發展。科技的發展真的是一日千里，我們要能跟得上時代，不能被這個時代淘汰掉。這是說滅罪，明了、搞清楚了，曉得自己應該怎麼去做。再看底下一段：

【十七、悉能破壞一切惡趣。悉能遠離一切惡友。悉能制服一切外道。】

這是講你自己智慧成就、定力成就。定成就，就不被外面境界攪亂，不會被外境所轉，因為你有定；對外面境界清清楚楚、明明了了，這是你有慧。有定有慧，就能够『破壞一切惡趣』。「惡趣」是惡道；我們不造惡業，不攀惡緣，就不會墮惡道，這個「惡趣」就可以免除了。

『悉能遠離一切惡友，悉能制服一切外道』。你有能力辨別是非善惡，有能力觀察邪正真妄，你有這種能力，這一句就是這個意思，所以能够遠離惡知識，親近善知識。這些外道雖然多，你有能力伏他，讓這些外道遇到你也心服口服，他的智慧德能不如你，都

在认真的修学，成就自己智慧德能。

【十八、又复是人。临命终时。最后刹那。一切诸根。悉皆散坏。一切亲属。悉皆舍离。一切威势。悉皆退失。辅相大臣。宫城内外。象马车乘。珍宝伏藏。如是一切。无复相随。唯此愿王。不相舍离。於一切时。引导其前。一刹那中。即得往生。极乐世界。】

『又复是人，临命终时，最后刹那』。这一段经文很重要，完全讲的是事实，我们要时时刻刻记住，提高自己的警觉。人不管活多大年岁，总有死的那一天，生死大事，最后这一刹那，『一切诸根，悉皆散坏』。神识离开（我们俗话说灵魂离开身体），这个身体就是尸体了，尸体保存的时间很短，它会腐败、腐化的。人的身体之所以不会腐坏是精神存在其中，我们佛门里面叫神识，世间人叫灵魂；灵魂离开了，这个身体很快就腐败。

『一切亲属，悉皆舍离』。有同修来告诉我，什么都可以舍，儿子舍不得。当你要死的时候，你儿子要不要舍？不舍也要舍，带不走的。要觉悟，没有一样能带得走。由此可知，恩爱愈深，临别就愈痛苦，这个痛苦就把你拉到恶道，就把你拖进轮回，这叫愚痴、叫迷惑，一定要觉悟。所以情要看淡一点，不要看得太认真，那是苦恼无边，自作自受。你不觉悟，亲属也还是得舍离。

『一切威势，悉皆退失』。「威势」是你的权威、你的势力，到一死也都没有了，都带不走。你就是作总统、国王，死了之后，你的权力威势也带不走。可见得带不走的都是假的，都不是真的；带不走的，我们都要把它看淡，都要把它舍弃，不要挂在心上。

『辅相大臣』。这是讲一个国王底下用的这些人。

『宫城内外』。这是你居住的宫殿、皇宫、紫禁城。

『象马车乘』。这是我们现在讲的交通工具，你开再好的车，

也帶不走。

『珍宝伏藏』。这是讲你所收集的珍宝。我们有很多人收集古董、收集珍宝，也是给你看看，看几年而已，没有一样带得走，都是别人的。你看完了，给别人看，哪个也带不走，全是假的。

一九七七年，我在香港讲经，遇到一个故事。香港有一个信徒，对我也很尊敬，看到法师没有手表；我现在还是不带手表，为什么？没有时间，时间是假的，所以没有时间。我问几点钟了？你们就说是几点钟了。我没有，所以你看我不老。为什么不老？没有时间就不老了，你们有时间就会老。

他要送我一个表，先到银行去开保险柜，让我看看他所收藏的这些珍宝。他在银行有两个保险箱，打开里面有黄金、珠宝，两盒子。我看了之后就叹了一口气，我说：「你才这么一点点。」他听了就非常诧异，原本还以为我会赞叹他，「你有这么多东西」，哪里晓得我看到后，冷冰冰的说：「你才这么一点点」。

他就反问：「法师，难道你有很多？」

我说：「我的太多太多了，简直数不清。」

他很惊异，问：「在哪里？」

我说：「所有珠宝店的全都是我的。」

他说：「为什么？」

我说：「你的珠宝不敢藏在家里，藏在家里怕强盗；不敢戴手上，戴在手上，怕强盗把你手砍断再夺走，只好锁在保险箱，一个星期到这儿来看看、摸摸。如果看看摸摸就算是我的，那所有珠宝店都是我的。我到珠宝店去，叫他拿出来让我看看，让我摸摸，然后再拿回去替我保管，岂不全都是我的？」

人就愚痴到这种地步。如果这样情形算是拥有，那全世界珠宝不都是我的。你想想合不合理？你也不敢戴手上，也不敢拿回家藏

，你放在保险箱。我放在那个店铺里头，有这些老板伙计替我看管，比你那个更自在。你看那个愚人，愚到这个程度；要觉悟，真的要觉悟。

『如是一切，无复相随』，没有一样东西能带得走的。你死了之后，一样都带不去。从前的帝王，在大陆上发现地下宫殿，那些陪葬的金银珠宝，现在都被人挖光，都被人拿走了，还是一样都带不去。佛讲的不假，佛讲的句句都是真话。

『唯此愿王，不相舍离，於一切时，引导其前，一刹那中，即得往生，极乐世界』。这个十大愿王，佛教给我们信愿持名，这是决定带得去的。老实念佛，积功修善，决定带得去的。所以带得去的，我们要多做；带不去的，赶紧把它舍掉。把带不去的舍掉，换来一些带得去的真实功德，这才叫最聪明的人。今天我们就讲到此地。