

淨空法師講
劉承符居士輯

淨空法師談語

(初續編)
合刊

佛陀教育基金會 敬印

中華民國七十九年十二月再版壹萬冊

淨空法師法語

講述者：淨空法師

輯錄者：劉承符居士

發行人：周邦道

出版者：財團法人佛陀教育基金會出版部

地址：台北市杭州南路一段55號11樓

附送處：

◎華藏講堂

台北市杭州南路一段55號3樓

電話：(〇二)三九一四一八八・三九一四六八九

◎華藏佛教圖書館

台北市文山區景中街30巷12號5樓之3

電話：(〇二)九三三〇一〇

◎松山學佛社

台北市忠孝東路五段41號11樓

電話：(〇二)七六六九六五四

(贈送品·歡迎翻印·功德無量)

行政院新聞局出版事業登記證局版壹業字第三八六九號

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰
願以此功德 消除宿現業
增長諸福慧 圓成勝善根
所有刀兵劫 及與饑饉等
悉皆盡滅除 人各習禮讓
讀誦受持人 輾轉流通者
現眷咸安樂 先亡獲超昇
風雨常調順 人民悉康寧
法界諸含識 同證無上道

淨空法師法語（續編）

淨空法師講

劉承符居士輯

△轉凡成聖，不退菩提，非離相見性不可，華嚴經與金剛經所說的境界完全相同，不過華嚴詳、金剛略而已。大乘均講轉凡成聖，此聖係由圓初住講起；平常無此高超，只說斷了見惑即是初果聖人，比絲毫未斷見惑的凡夫高明多了。在小乘中講四果，是超越三界六道之阿羅漢、辟支佛的地位，雖超越三界而未見性，因其離了有而未離空，其著空之病仍障礙了本性。不能離有不離空，要兩邊都離，相與非相都要離，才能證實相般若。不持戒修福便非實信，不實信即不能信心清淨，如未發菩提心聞金剛經等於不聞，最高只能開慧眼成四果羅漢。

△菩提，覺也。通常講菩提有三種：(1)分證菩提。初住以上至等覺菩薩所證之菩提，有其差別之不同。(2)究竟菩提。即究竟覺，此係佛的境界。(3)真性菩提。個個眾生所具足之菩提，在凡夫位上為煩惱、塵沙、無明所障，不能證得。

△元清淨體本來有的，佛與衆生之差別即迷與悟而已。佛示現在世間，說法四十九年，無非爲衆生打破迷關。元清淨體是說本性是清淨的，即是本來面目，理智本來是一如的，必須以此爲本修因。

△佛說識精元明，識即阿賴耶識，精是精華，阿賴耶識是眞妄和合之體，有三細相，精指染淨和合的阿賴耶識，性迷了即爲識。如以唯識學之四分說，識精即自證分，自證分是體，見相二分是用，從體上講稱之爲識精。元明與無明相對，我們的阿賴耶識並非完全包含了無明，我們還能聽得到看得到，這還是元明，可見本能並未喪失盡，而喪失了大部份。本來元明可以用眼看到十方三世與極樂世界，用耳可以聽到十方諸佛說法，現在只能見聞近方近聲，可見元明已爲無明遮蓋，範圍縮小。無明是生滅法，元明是不生不滅，我們是生滅與不生不滅和合成爲這個身體，此處須認清者，即識是生滅，精是不生不滅。

△成佛作祖與墮落三途，而元清淨體始終不變，凡夫以攀緣心爲自性，而把元清淨體遺失，此是遺失其作用，非遺失其體。見分相分所緣不到的即是眞本，捨棄攀緣心即見到眞本，凡夫只知見分相分而把自證分失掉了，不知此理如何作觀。

△我相是從身上起執；法相是從法上起執；無法相即法執空，亦名法空；非法即是無、即是空；亦無非法相是空亦空，又名重空，又名俱空。般若顯三空之理，以遣執為主，人我空後又執法空，還是不可，必重重遣之，連空亦要空，古人稱爲窮空到底，故名勝義空亦名第一義空。

△有人說弘法不容易，愈熱心煩惱愈多。其實不必顧慮，自行化他都要隨緣，若有人破壞，於自己的清淨心毫不相干，是障礙了衆生的法緣；如我自己發生煩惱，說他把我的法緣破壞了，豈不又著了「我的法緣」之相嗎？自行化他應當什麼條件都沒有，他人能從何處破壞呢？

△「至一切處迴向菩薩」是第四迴向菩薩，至者到達義，一切處與法性相應，稱性起修才能徧一切處。怎樣才能稱性？必須有大願，十迴向菩薩所修的是大願。十大願王有廣修供養，修供養有福德，即阿彌陀經所說的「不可以少善根福德因緣得生彼國」。佛稱爲二足尊，福慧俱足；廣修福田，利益無量無邊。佛法與世間法一樣，重修福重禮敬。華嚴經曰：「此菩薩摩訶薩修習一切諸善根時，作是念言：願此善根功德之力至一切處，譬如實際無處不至，至一切物，至一切世間，

至一切衆生，至一切國土，至一切法，至一切虛空，至一切三世，至一切有爲無爲，至一切言語音聲。願此善根，亦復如是，徧至一切諸如來所供養三世一切諸佛。」學佛要拓開心量，十迴向菩薩著重在拓開心量，心量小是凡夫，心量大是佛菩薩，拓開心量與眞如本性相應，學佛是恢復本性而已。

△能供養佛，佛一定說法，佛在世時托鉢就得說法，以示禮尚往來。我們只有心願而無事實上的供養，十方諸佛還是給我們說法，有顯示、有冥加，現在讀經方明白此理，供養一定有效。所謂「徧一切處」，就是一切處所都現身，似有分身之術。楞嚴經說：「隨衆生心，應所知量。」華嚴經講事無礙、理無礙、事事無礙、事理無礙，時亦無礙，念劫圓融。小乘經典非如此說法，在修持上大小乘性質不相同，小乘用識，有分別心即有時劫；心無分別，念劫圓融，當生即能成就。見性實在太重要！

△海雲比丘住在大海旁邊，以海爲境界，大海有廣大甚深義。想到佛的智慧有如大海，此是會相歸性，六根接觸六塵均可會歸自性。學佛重理論，而有理必有事，念佛念到一心不亂即可見到西方三聖，見到的境界正與經中所講的相同，如見不

到是自己程度還不夠。經的用意有兩種：(1)指示修行的方法，重在理論的發揮；(2)給與修行人作證明之用，修行人到了相當的程度，遇有境界現前，看看是否與經中所講相符。從初住到等覺菩薩所見的佛相均是報身佛，而每位菩薩所見的相粗細不同，隨自己的心而有所轉變，自己心清淨，見一切境界也清淨。所以修行的方法只在修心，是向內求，而不是向外求。

△菩薩以大海為境界想到心海，真心像大海，直心、深心、大悲心猶如大海，所現的菩提心海，由菩提心中出現的蓮花是無漏的性德現前，心與行相應才有依正莊嚴的境界現前。華嚴如此，念佛亦不例外，念佛以菩提心為基礎，無論上中下品均以菩提心為根本。無量壽經中說的至誠心即是直心，迴向發願心即是大悲心，如圓滿發足，即能見西方極樂世界。如不發心不過與淨土結一個緣而已，三心齊發沒有不往生的。淨土是大乘法門，離了菩提心不成。現前的世界都是煩惱分別心現出來的，應觀法界性，一切唯心造，並不是外來的，只要心地清淨到此程度，佛的境界自然現前。

△本心是本有的真心，分別影事即第六識妄心，以第六識為真心，迷真認妄，若不

蒙佛開示，永遠迷下去。幸遇到佛，不但要開悟還要解脫，身心泰然即是解脫，悟了何爲真、何爲妄！見性（此二字是名詞，非動詞）是不生不滅的，意識心是生滅的，我們幸得人身，若遇不到佛法，或學佛而不能開悟，來生想再得人身，如爪上土，難上加難了！

△吾人應明瞭一切萬象均無自性，了解無自性即了解一真；果然認識一真，即入一真法界；一真法界從不動搖，我們現前就是不生不滅。見性是不生不滅的，佛的意思就是在妄相上見到一真即證入法界，才真正得到身心泰然，與心經中之「度一切苦厄，遠離顛倒夢想」之境界同。

△萬法因緣生，因緣所生法，我說即是空，念念遷謝，新新不住，此所指的即是行陰剎那生滅，如同燒香，一面燒，香灰一面落，灰落火興，火又成灰。人之初生即如點燃了一支香，所以燒香亦可以起警覺心，佛門中處處都是表法的。人生雖然變化遷流，但仍然要求養生之道，藉色身以修行。身體要勞動，佛法中拜佛經行均是動；心要靜，以定養心。既知身體是暫時性的，即不必與人爭；爭名奪利，即是使香趕快燒完。

△度衆生用一個人的力量很難成就，要集合衆多人組織一個團體，作弘法利生的事業，才能辦得有聲有色。佛得道後，說法四十九年，講經三百餘會，常隨衆一千二百五十人，均是大菩薩再來，所謂「一佛出世，千佛擁護」，他們如同一個大戲班，表演給衆生看。佛在世時之國王大臣均是菩薩再來。楞嚴會上波斯匿王是四地菩薩，示現一個凡夫老人相，作佛的助手，告訴我們年齡不饒人，色身是無常的，作了皇帝也免不了生老病死，此國王先示外道後歸依佛，其答復佛的一段變化密移，實爲感人，其言曰：「我年二十，雖號年少，顏貌已老初十歲時；三十之年，又衰二十。於今六十，又過於二，觀五十時，宛然強壯。世尊！我見密移，雖此殂落，其間流易，且限十年；若復令我微細思惟，其變寧爲一紀二紀，實爲年變；豈唯年變，亦兼月化；何直月化，兼又日遷。沉思諦觀，剎那剎那，念念之間，不得停住，故知我身終從變滅。」看了這段經文，自然會了解人生是無常的。

△依教修行今生必有成就，佛法不過是增上緣而已，主要還靠自己修。如想成就必須四緣具足，其中親因緣、等無間緣、所緣緣均屬於自己方面的。所以必須要相

信自己，信心具足，法緣當然要結是賓，自己開悟證道是主，賓主認清，福慧雙修。廣結善緣屬於福的方面，精進修行屬於慧的方面。不必等修圓初住時再弘法，說法只要不說錯就不會出毛病；自己若沒有明心見性，決免不了錯誤，但須根據經典及古大德注疏說，千萬不可用自己的意思說。古人與今人並無交情，古人注疏設非真有價值，不會流傳到現在。因古時刻一版書不容易，若無價值，誰替他流傳？

△法身是理體，智身是般若，般若是無分別智，無分別即不執著；心不執著，但對於善惡看得清清楚楚。不平等不能普入，即生障礙。執著最大的是人我是非，有人我是非，智慧決透不出；銷除人我是非，平等心即現前。一年比一年淡，一月比一月淡，就是功夫；若淡一分，一真法界即接近一分。

△知其理而後信是謂真信，真信之後起行，心理方面得到轉變，相信的程度就不同了。此心理境界之轉變即是悟入，能信、能解、能依教奉行即能悟入。疑是根本煩惱之一，如認為自己是個薄地凡夫，今生沒有成佛之分，那就真正沒有希望了！因為自己不相信自己，善知識也幫不了忙。

△佛陀在世時有九十六種外道，容易辨別，佛門裏面的外道就很難認識。說到究竟處，心外求法就是外道，念佛如不曉得消歸自性就是外道。外魔沒有多大的力量，只怕自己本身的魔。四魔就是五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔四種：一為五陰魔，五陰非外來，色受想行識五陰熾盛，為衆惡之淵藪，所以才發生七苦；二為煩惱魔，根本煩惱，迷惑事理，障礙正道，亦屬於自己的；三為死魔，死能斷人之命根，妨礙修道，但並非外來；只有第四種魔，天魔是外邊的，他是欲界第六天主，他化自在天的魔王，我們的修行程度不夠，他還沒有時間來打擾呢！佛法中無論修那一門均離不開明心見性，如目標不訂在明心見性上，向外馳求，仍然是外道。楞嚴經說捨識用根就是指的此事，在日用平常之中，若依舊用第六意識即屬魔外。

△轉法輪即是說法，說法前首先要觀機。要想度衆生，首先是令衆生歡喜心，衆生才願意接近；同時還要調伏衆生的煩惱，煩惱重的聽經也聽不進去。隨衆生之心，悉令開悟，縱能小悟亦得利益，集小悟為大悟，小悟是大悟的基礎，所以經云：「能令一切衆生歡喜，調伏一切衆生煩惱，能照一切衆生心行，善了一切衆

生根性，能以威力普轉法輪，隨衆生心，悉令開悟。」

△金剛經是大乘經，有菩薩種性的人來聽方能領會，否則一聽便有茫然不知所措而生恐懼之感，佛在世時即是如此；佛說法時小乘人間有聞之退席者。佛說八萬四千法門，有人懷疑其中是否有後人偽造，應知凡已列入大藏經者，其版本均有來歷，不必疑惑。佛所說的種種法門均係對衆生之根機不同而說的，佛無定法可說。佛法不怕懷疑，古來高僧大德也有不少人在年輕時曾經闢佛，等他對於佛學深入研究之後，方始至誠懇信，一心皈佛。佛法最怕世間有小小聰明的人，每天吃吃喝喝，打打麻将，過其優閒的生活，對於三寶，視而不見，聽而不聞，好像不知道世間還有佛法，這種人沒有得度的機緣，最爲可憐。

△般若講空，一開始就講破四相。人的執著第一個是我，現在世間人誰不爲己，這個破四相的道理，一聽就相信的人是多生以來所種的深厚善根，否則聽了一定疑慮重重。般若中之真正義趣隱晦難辨，自古以來學者均怕談般若，怕說得善巧不足，令人聽了發生誤會。有專修華嚴的，有專修法華的，也有專修楞嚴的，但是很少專修般若的。古來大德有的是佛菩薩應化，但多數都是單獨讚揚自己所修的

法門而貶抑其他法門，此係祖師教學的苦心，所謂門庭設施，不如此不足以增強學子們的信心。其實若是一切通達，法門何嘗有高下之分，二十五圓通，門門第一，沒有第二，可以證明。

△般若稱第一般若波羅密，因般若是諸度之母，學佛人離開了般若是佛教的門外，必須懂得般若才能入佛門。無量的波羅密門，通常將之歸納為六大類。波羅密譯為度，即度至菩提彼岸。何以稱般若為第一？因各法門中缺了它即不成度，如布施設無般若即是布施而非布施度，不能證果；再如修禪定無般若，修得再好也是四禪八定，超不出三界，可見般若之重要。般若就是智慧，就是不著相、不執著，任何事作了之後就算了，不必常常掛念他。般若是佛母，能生諸佛，一有般若的話，日常生活穿衣吃飯均有般若在內。四相俱空，一空一切空，如此義趣，方知大乘法門之可貴；深深了解般若精義，不斷熏習，漸漸亦能培養成大乘種性。今日聽到之後，不怖不畏，與般若感應道交，即與十方諸佛感應道交，才算真正得到佛法的利益。

△金剛經曰：「如來說第一波羅密，非第一波羅密，是名第一波羅密。」如來說

者，表其是約性而說，性體空寂，那有此第一波羅密之相？般若為理體，無形無相，所以般若只是一個假名，並非別有一個相在，故曰非第一波羅密。性體雖無相，而亦無不相，一切相皆緣性起，此第一波羅密亦是緣性而起者，不無第一之名相，故曰是名第一波羅密。「是名」者明其相不離性，仍應會歸於性；又「是名」者，談般若之理離不開言語文字，設無假名，佛菩薩亦無法引導我們領悟其意義。

△三輪體空，並非只有布施才用得上，其他日用平常之中穿衣吃飯均要三輪體空，才能斷惑證法身，這是修大乘法的要件。先要解其義趣，解得深，解得圓，穿衣吃飯馬虎一點即近於三輪體空，生活過得去就行了，有數餘錢，培福度眾生。

△破四相是佛說的，若有四相即非菩薩。一般人都疏忽掉了，以為是對文殊普賢說的，菩薩才破四相，其實我們學菩薩即應先破四相。不懂般若，念佛也不能往生，因為還是念念不捨功名利祿、家庭眷屬，就去不了，有一絲毫的罣礙也去不了。道理明白之後，知道四相果然是空的，才肯真正放下。果真明白般若的真實義，對於世間事也要淡了幾分。

△有眼的人看得見，盲人看不見，此是俗人的見解。佛開示，有眼人看明與盲人見暗並無軒輊。在見的情況下，見明容易明瞭，見暗不易體會；眼見色而發生眼識，需要九種緣，缺一不可，而見性是獨立的，不需要一個緣。其實見明見暗是見性的功用，見是心見而不是眼見，心性離開眼根有其獨立的自體。在這一點上能有所悟入，與一般人就不同了。

△客塵比喻煩惱，作客住兩天就走了，用此「客」字比喻見思煩惱的粗相。衆生不知外塵的事相，所以生種種妄想；如以智慧觀察，知煩惱性空、無自性，本性自然現前。起信論說一念不覺生三細，生三細就是起惑，起惑連阿羅漢的資格都不夠，何況證無上菩提！就大乘理論言之，念佛求往生，見性者生實報莊嚴土，未見性者生方便有餘土，見思煩惱未斷生凡聖同居土。塵是動相，客與塵皆是假有，如拿他當作真的，必定吃他的虧。佛的華藏世界也是客也是塵，存心嚮往，也去不了。生西方是大乘法，須不著相，才能往生。

△根塵識均是生滅法，見性是不生不滅。如是思維（觀照），身是四大五蘊和合而有的假相，其理體即是本性。識與根不容易分，「愚者難分識與根」，愚者指羅

漢。六根的本能見聞覺知是性是心而非識，識是分別，見明見暗均是心見，如若再分好醜即是識。不分別，萬法一如；不分別，即華嚴的一真法界，其中無佛無衆生。經中所說的萬佛及菩薩等等名稱，是對一般有分別心的衆生說的。圓教初住菩薩以上無分別心，無佛無衆生；初住以下有佛有衆生。同樣一件東西，凡夫用識去分別，初住用根去見性。

△一生分別心馬上就覺悟，用了別不要用分別。對於這些事物有偏好，對於那些事物有厭煩之心，就是分別。知此理論可以慢慢修，十信位菩薩仍是用識而不是用根。於一切法不生染著之心，一切放得下看得破，自己四大五蘊是客是塵；相對的人也是客是塵，連佛菩薩都是客是塵；天天想成佛也是打妄想，仍落在塵上。所以讀楞嚴經每句都要深思，揣摩透了，六根接觸六塵時才能一絲毫不染。

△雨過天晴，陽光清晰，隙中微塵無數，發現空中諸有塵相。虛空是不動的，指心性，塵相指煩惱，煩惱無論如何干擾，虛空絕不受其影響。見了性的菩薩即能證入一真法界，他看一切衆生同他一樣，無二無別，依報隨著正報轉。凡夫看佛菩薩也同凡夫一樣，有一位學華嚴的老修行，看到學淨土的就看不起，他是修法界