

禪與淨土

講述者：黎振東

福建省莆田廣化寺佛經流通處

緣 起

此文系恩師 黎振東老居士於一九八三年應邀講於彰化福山寺，由學長們整理成冊，特為印行流布。我們深感全文言簡意賅，一針見血，由深信因果，遵守戒律到一門深入，對學佛與修持作了極為精要的介绍，尤其強調二六時中，善自護持心念的重要。末學子弟雖然資質駑鈍，然每次恭讀恩師慈語開示之後，他老人家慈悲而嚴謹的音容，以及對三寶的赤誠與恭敬皆一一湧現腦海，難以忘懷，使我們得到很大的利益，感恩之情，無可言喻。今不揣簡陋，為本文之發行作個說明，主要在於表達我們這一群老大不小而又不能好好修持以報師恩的學生們至誠懷念老師慈悲教誨的恩情，並且衷心祝福，我們敬愛的老師健康、長壽、速證菩提，常住世間，弘揚佛法，廣利有情。

黎國清 敬書一九八八 元旦
蔡碧琴

前

言

26/10/28

首先我要谢谢各位赐给我这么一个求教的机会，现在我将学佛的心得，跟各位做一简单报告。佛法实在是浩如烟海，正有一部廿四史不知从何说起之感，我现在将佛法最精要的要点点做一简单报告，以求教於各位。

第一、首先谈学佛应注意的几件事，这些事项，都是学佛的先决条件，如果忽略了，就得不到佛法的真实利益。

第二、学佛主要目的在了生脱死，了生脱死有两种方式，一是靠自力，一是靠他力。我准备将这两种方式做一简单介绍。

第三、介绍我抄给各位的祈祷文，这段祈祷文非常非常重要，虽然文辞简单，但涵意深广，我觉得有跟各位解释的必要。

第四、我愿意解答各位对我所报告的疑难，以及每天应做的功课及如何实实在在修持的方法。

学佛应知应守的几件事

现在就谈第一点学佛应当知道，并且绝对要遵守的事。我们学佛最主要目的，是希望从佛法中获得真实利益，想要从佛法中获得真实利益，那么行为就必须合乎佛法的标准。换句话说，佛法的基本精神，我们必须注意到，假如不注意，很难从佛法中获得真实利益。

一、深信因果

有些学佛的人确实从佛法中获得利益，有些人若说他不用功嘛，他又拿著念珠摇来摆去地，摇了十多年，结果与没修的人差不了多少。这是什么原因呢？因为他念念自私自利，他的行为没有一念合乎佛法标准的。想一想，如此学佛又学到那里去了呢？而造成此种结果的原因，都是由於他不怕因果的缘故。

因果有多重要？在此举一事实，这是近代的事——

大陆有一红教喇嘛，很有修持，很多人都

不远千里万里来供养他。他住在山上，雨天时住在大树下，下雪则住小树下，他的周围几公里以内住满了跟他修学的喇嘛，每一个喇嘛找一棵、一个山岩，或一个洞修持。经常有来自各地朝拜他的信徒，带不少供品来供养他。这个喇嘛的神通有多大？等这些供养的钱、食物够分配了，他晓得每个跟他修学的喇嘛有什么需要，他只要往空中一灑，就可以自动地分给每个喇嘛所需要的。

在他修持的山下有个乞丐，这个乞丐每天从早到晚，都要每个村庄挨家逐户地乞讨，若不乞讨就没得吃。他看到喇嘛如此广受供养就眼红，心想：“你看那个喇嘛！一天到晚坐那儿，四时不拈香，什么事也不做，人家把钱、供品各种好食物都送给他，还说：‘求您老人家大慈大悲接受。’接受了还要跟他磕头说：

‘喇嘛！多谢您的慈悲，受我微薄的供养。’而我呀！还要跟人家磕头，求爷爷告奶奶，希望人家给我一口饭吃。”他愈想就愈不平，愈想就愈难过。於是有一天，他就上山去找喇嘛评评理。

他对喇嘛说：“喇嘛！喇嘛！您一天到晚

坐在这儿，什么事也不做，好吃懒做，人家都来供养您，请您老人家接受，供养您后，还要跟您磕头；而我每天从早到晚，由这村乞到那村，要跟人家磕头，人家才给我一口饭吃，我们俩的际遇怎么差这么远呢？”

喇嘛听了以后：“你说怎么办呢？孩子！”乞丐想想也没话答，就说：“我有什么办法呢？那是个人的业报，您看！我好苦啊！假如您能把一天的供养给我，我这一生的生活就没问题了。”

喇嘛说：“可以！可以！”乞丐一听，精神就来了：“真的吗？”喇嘛说：“真的！你选择一个日子好了。”乞丐想想：“今天已过大半天，而后天又太远，干脆明天吧！”喇嘛：“可以！可以！你今天就住这儿，不要下山了。”

於是乞丐晚上就坐在喇嘛旁边，等到明天一到，收好供养。因为大喇嘛非常有修持，所以平常送供品的人，从早到晚络绎不绝。乞丐想到这么多人送各种供品来，心里很高兴：

“明天这些供养都是我的了，我有这么多供养，以后就不必再乞讨，我的生活会好了。”

他跟喇嘛约定，第二天过了半夜以后，供品就是他的。等呀等！等呀等！从早等到中午，没见一个人来供养，再等到太阳快西落时，也没见有人来供养。他愈想愈感奇怪，愈想愈难过，想来想去，不禁悲从中来，嚎啕大哭，哭泣不止。喇嘛很悲悯他：“孩子！不要哭了，山下送供养已经到了。我们等一等，他子时以前一定会到。”

他就一劲地等到深夜，看到有一个人扛着一张大牛皮来，到了大喇嘛面前，恭恭敬敬地磕三个头，并呈上牛皮，说：“喇嘛呀！我是个可怜人，没什么东西供养您老人家。我是个牛皮贩子，挑了一张最好的牛皮来供养您，求您老人家慈悲接受。”

大喇嘛就跟乞丐讲：“孩子！收下吧！”乞丐一看，实在是太痛苦了，就嚎啕大哭。喇嘛也不管他，等他哭完了，就说：“哭够了吗？孩子！你有什么好哭的呢？你是个最会做生意的人，一本万利，还不满足啊！干嘛还哭呢？”

他这一讲，喇嘛周围的人及牛皮贩子、乞丐都感到奇怪。於是喇嘛就继续讲：“你听

著，凡世间的事，都是有因有果的。你前生是个裁缝，这个牛皮贩子前生也是个乞丐，他曾经向你乞讨一个顶针（妇女刺绣时，手指戴一铜环，以便推穿布，藏人则用牛皮制顶针）。想想，一个顶针所需的牛皮不过一点点面积，他跟你讨一个顶针，你给予他一个，你以那一小块牛皮换来这么大一张牛皮，还不满足，还不够吗？你是个最会做生意的人，真可以说是一本万利啊！孩子！收下吧！”

由这个故事可以知道，一粥一饭都有前因，都是以往种下的因，才有现在的果。

我们学佛的主要目的，就是要趋吉避凶，要想趋吉避凶，离苦得安乐，就必须深信因果。譬如想获得快乐，就必须先种下快乐的因，将来才能感快乐的果；想离苦得安乐，就必须先离苦因，才能离开痛苦，获得安乐。因此我们往往发愿——“唯愿一切有情具乐及乐因，离苦及苦因。”因为若不从因地著手，则永远没有好的收获。假如你根本不去耕耘，如何能有丰收的机会呢？我们在生死苦海中亦如此，若要解脱，则须勤修持，勇猛精进，假如

不勇猛精进，只想投机取巧、自私自利、慳吝鬼一个，拔一毛都心疼，还能有福报吗？这是不可能的事情，因此要深信因果。

我再跟各位举一件真实的事情——

有一地方官，到他管区的一个庙里去进香，庙里的师父们都列队在门外迎候。当他到大殿礼佛时，看见殿中有一和尚没有去接他，他当下就发火了，叫人把他拉下去，打了三十个板子。等他进香完毕，回到家里一想：“我去进香礼佛是求福，人家没接我，我为什么打人家三十个板子呢？”愈想愈不对，愈想愈后悔，为了补偿这件错误，干脆建个精舍，供养他三年。

这个被打的和尚，因为曾经吃过苦头，死活都不敢去。老和尚说：“你不要怕，你去！他这一次一定会认真好好供养你三年。”他仍然不敢去。老和尚就跟他说：“从前有一个和尚，肚子饿了，刚刚找到一块饼，准备疗饥，一只狗跟在他后面讨食，他火了，就踢了狗一脚。说：“我刚刚找到一块饼，还没有吃，你就跑来讨。”这狗负痛嚎叫而去，这和尚当时深感后悔，他想：“我饿了要吃，它不也是饿

了，才讨食吗？我干嘛要踢它一脚。”於是他就把狗喊回来，分半块饼给它吃。你就是分半块饼给狗吃的和尚，打你三十板的官员，就是那只被你踢一脚的狗。”因此流传在丛林中有两句话说：“一脚三十板，半饼供三年。”由此可知因果是多么可怕。

我们现在所遭受的苦乐果，都是以往所造的善恶因，要想获得幸福快乐，就必须种下幸福快乐的因；要有丰收，就必须勤於耕耘。因此第一点就是希望各位深信因果，不深信因果就不能从佛法中获得利益。有些人，一天到晚虽拿著念珠摇来摆去，但自私自利，你要他跟别人回向一下，他都不肯，他觉得“我辛苦念佛的功德，怎么可以回向给别人呢？”另外还有些人，见了利，跑得比谁都快；有了苦，飞得比谁都快。举例子来讲，他到道场去，说到享受，他要求得比谁都高，要他出劳力，又逃得比谁都快，如此他能得到利益吗？

接著再跟各位报告一个真实事情——

从前有一个人要到衡山挂单，山很高，庙在山顶上，通常庙里为接待来往的僧人，而在

山下成立一个山庄，他晚上就歇在这个山庄，准备第二天上山去挂单。山庄的庄主有通力，告诉这位挂单的僧人不要去。“为什么呢？”他说：“你跟这个庙没有缘！”僧人说：“十方丛林十方僧，还有什么缘不缘的呢！”他不相信。庄主说：“你若是不相信就试一试，你跟这个庙只有一粥之缘。”这个僧人不相信，第二天一早就上山，赶到山上时，刚好已过午，庙已过过堂，中午他就没得饭吃，晚上要持午，也是没得吃。睡了一夜，第二天早晨吃了一顿早餐。

讲到这里，我先把庙里状况跟各位解说，大丛林对所有来挂单的人，都先安顿在接待室，接待室在丛林里有个名字，称为“云水堂”，亦即所有在此的客人，皆如行云流水般的不固定，住在此，一方面让庙方观察你是否为修行人，再决定愿不愿接纳你挂单；同时你也看看庙里的环境是否适合你自己。如果你不满意不愿住下去，可以起单再到别处去行脚；假如庙方觉得你不适合不愿意接纳你，不让你挂单，你在此住几天后，就要迁单自行离去。

这个僧人第一天也是住在云水堂，他不是

吃了一餐早饭吗？等到快打板吃中饭时，云水堂有僧人打架，一打架，他也在旁边看热闹。庙里那能允许打架？庙方一看，你们这些都不是好东西！都不是修行人，都全部滚。好啦！他一离开庙门，庙里刚好打板，中午过堂吃饭了。结果他只吃了一餐早饭。於是他又下山住进山庄，向庄主请教，他说：“庄主呀！您老人家说的真是不错，我在庙里只吃了一粥。”就把这些经过告诉庄主，并请问庄主：“这是什么原因，使我感此结果？”庄主说：“你前生也是住在这庙里的清众，庙里普请（亦即大众出坡做事），而你偷懒，只搬了两块砖就不肯做，你以搬两块砖的因缘，所以只有这一粥之缘。”此僧也只有叹口气认了。但既至此山，他也不愿再走了，因为衡山是个大山，山明水秀，於是他就在山上搭了一个茅蓬，自己在茅蓬修持。

不久这个大庙的住持出缺；从前大庙的住持出缺，都是由地方上的绅士和地方官共同推荐一个高僧来主持。因为住持出缺，所以地方官就到庙里来看看，准备再找一个适合人选主持寺庙。当他经过茅蓬时，正遇见僧人在那儿

修行，一看这个人在苦修，修得也不错，就问
他：“前面有大丛林你不去住，却住在茅篷，
这有多苦呢？”僧人就将自己的经历一五一十
地告诉地方官。地方官不相信：“那有这种事
情，我不信。我看你修持得不错，这庙里的住
持刚好又出缺，干脆我送你去当住持好了。”

於是他就回去安排安排，吹吹打打的把僧
人从茅篷请到山庄，准备第二天再上山去接任
住持。结果僧人也忘记所以了，他告诉庄主：

“庄主，您不是说我只有一粥之缘吗？您看！
明天我就要去接任住持了。”庄主叹了一口气
说：“你这次不但接不了住持，连庙门都进不
了。”他一听，火了：“庄主你所著，明天我
接任后，第一件事就是悬牌迁你的单。”庄主
说：“好嘛！希望如此！”他一听更火了：

“你记住！你好可恶！我非悬牌，迁你的单不
可！”庄主就不再理他了。第二天早晨，僧人
从山庄上山，刚刚看到庙门，就心脏病突发，
倒地死亡。

庙里特将此因果事实立一个碑。关于此事
有两种记载，一是日本文献所载，在南岳衡
山；一是虚云老和尚传记中，老和尚所讲，在

庐山归宗寺；虽两者地点不同，但却是两种文献都有记载的事实，因此其可靠性非常高。

由以上所报告的几件事实，各位可以了解因果和心地的重要，因此各位想脱离生死苦海，就必须守护身、口、意，深信因果，所谓：“如是因，如是果。”这是佛法与其他宗教不同之处。一般宗教讲：“信我者，得渡！”但佛法讲“种什么因，得什么果。”千万不要等闲视之。现在一般最容易错因果的地方，就是好耍嘴皮，好耍小聪明，也好擅改祖师们的规矩。各位在此福山寺点经，经常接触藏经。你们看看高僧传、景德传灯录、五灯会元、指月录、续指月录等，上面皆记载很多关于强作聪明、擅解祖师意，乃至作诗词、歌颂祖师，颂错了，都有因果，遭受果报。或对祖师的训示不满，从前有个人对祖师答覆他的问题不同意，生轻慢心，结果吐血。这种例子非常多，因此希望各位不要耍小聪明，深信因果，尊重圣言量。

二、严守戒律

学佛人应遵守自己该守的戒律，假如是在家修持的人，就必须遵守在家人的戒律，如不

遵守戒律，那根本修不成了，这是什么原因呢？戒律亦如安全规则，好比你在交通繁华的地方行走，而不遵守交通规则，就会出事，因此你一定要遵守安全规则；在人生修学的过程中，如果不遵守戒律，不但得不到利益，而且一定要堕落。我们修持的目的在超脱生死大海，既然想要跨越生死大海，却又不遵守航行规则，这样岂不是会被水淹死吗？因此戒律是非常重要的。

我们在家人最低限度要守五戒，即是戒杀、盗、淫、妄、酒；若再严格的说，连十重禁戒也要守。同时再跟各位强调一下，绝对不会因自己没有受戒，犯了戒就不堕的。举例来说，你虽不是美国人，在美国犯了罪，他们一样制裁你；也不能说你不懂法律，犯了法，法律就不制裁你，法律一样会制裁你的；更不能说你无心犯法就不受制裁，即使无心，也要得到应受的制裁。我们要想脱离生死苦海，就必须遵守脱离苦海的安全规则——也就是遵守戒律。假如不遵守戒律而要修持成就，根本就是不可能的，不但谈不上成就，而且是必堕无疑。什么原因呢？

戒律实在是精进铠，为什么说是精进铠呢？假如我们想要勇猛精进，脱离生死苦海，戒律就像铠甲一样，能防护你不受外来的伤害。不仅仅注意外表的行为，身、口、意都应严格遵守，因为举心动念都有应得的果报，假如不稍加注意，往往会认为自己没有犯过。在法律上，如果你只是意识犯了罪，法律是不制裁你的，因为法律不晓得你心里起了什么恶念；譬如我准备抢银行，只是心想，而并未采取行动，这样是不会受法律制裁的。但因果律就不是这样了，因果律如何说呢？凡举心动念，都将产生善恶果。亦即心中每一个念头都是一个种子，等这个种子遇缘熟了，一定得受果报。因此我们必须竭尽全力地护持自己的身、口、意，使自己的身、口、意都能合乎安全规定。

各位要知道，违反了戒律，是一定要堕的。这在古今中外人士的例子非常多，以往我也曾跟各位介绍过，今天暂时不谈。现在我再归纳以上所说的几点：

⊙想要修持，脱离生死苦海，就必须遵守自己

应当守的戒律。

⊖绝对不能说自己没受戒，犯了戒就不负因果。

例如比丘、比丘尼戒，虽然我们在家人没受，但如果犯了，仍然有因果。或许你会问“我不知道自己是否破戒？”你只要尽可能守护自己的身、口、意，依照戒律去做，虽不中，亦不远了。所以我们要守护自己的心、意、识，无论如何，要随时随地使自己心中不起一切恶念；假如起了恶念，不随它发展下去，虔诚地忏悔，不再管它，把心系於一个念头，那么恶念就会逐渐逐渐消失了。什么原因呢？这就如同交朋友，生朋友我天天跟他来往，熟朋友则逐渐疏远断尽；以往我们的习惯积非成是的太多太多了，现在只要不断地更改错误的观念和 behaviour，就能逐渐地使我们的行为趋向正轨，使恶念逐渐地减少，善念逐渐地增长，日久天长，生熟就互易了，我们也自然地可以获得善果。

要获得人天身，就必须遵守五戒十善；要修持，就必须严格地控制自己的身、口、意，完全要合乎佛所说的一切标准，尽可能就自己所知道的去做，假如不知道，也不必强不知以