

我們已經大概把念佛這兩個字的意思說了，讓我們能夠了解我們能念的心是什麼意思，所念的境界是什麼意思，因為這是淨土念佛法門重要的一個意思。其實念佛兩個字，它的道理太多太多了，我們沒有辦法全部介紹給各位，只是大概地介紹一點點，如果你們能夠繼續去研究《淨土五經》也好，最好能夠多看《淨土十要》。

《淨土十要》是祖師大德們解釋念佛法門重要的道理。很多古來的祖師大德把那個道理解釋出來，讓你怎樣去修行用功，讓你怎樣去明白道理。要讀經的話就是《淨土五經》，要明白那個道理呢，就是《淨土十要》，你們大家可以好好看去。

現在如果各位有什麼意見，什麼問題，可以提出來，我們可以討論。我希望你們能寫出來，我看著字比較容易解釋。假如沒有寫，就用問話也可以。劉居士講，你們主要有關於戒的問題，受戒的問題，也可以現在提出來問。

【問】何謂端坐念實相？

【答】實相念佛也不離開我們稱念阿彌陀佛的聖號。淨土法門這方面，一定是口中稱念聖號，內心或者是觀像，或者是觀想。實相裡面，我們端坐思惟實相的道理，這個實相的道理是什麼呢？就是剛才我們所講的究竟寂滅涅槃的道理。它是無始無終、不生不滅、非內非外的；叫做無始終、無內外，強立名為法界。就是這個道理。就是我們本有的心性，心是我們的功能作用，性是什麼意思呢？是不變的意思，不改的意思。假使它要是同我們這個時間，好像我們大家聚會了，生起來了；大家離開了，散去了。這是有生滅、有變化的。這個心性呢？我們這個聚會，它並不隨我們生，我們散去了，它並不隨我們滅，它是不變的，叫做不生不滅、無始無終。這個道理，假設我們到了西方極樂世界，阿彌陀佛跟我們講話，我們才能夠明白。不過在我們娑婆世界裡，現在佛不住世，那我們所講的是什麼呢？是根據經典裡面，你研究經典、研究教理，明白這個道理，給大家介紹介紹。實際上我只是一個石頭人，能說不能行的一個，我是根據經典給大家介紹介紹，我能不能夠做到呢？不一定能做到。這個，我們不能打妄語了。這是端坐念實相。

【問】在念佛法門如何增強信和願？

【答】關於信，蕩益大師說：已信之後，我們再不可以有所懷疑。假如我們一方面相信，一方面又懷疑，念佛一定念不長的。想必念的辛苦了，別人給你講了不三不四的道理進去，你一聽就進去，算了，不要念佛了，心是會動搖的。它不會長的了。

那麼願呢？它是要發願。發願什麼呢？離開這個娑婆五濁惡世的世界。你看我們娑婆世界，每天太多殺盜淫妄了。我們發願離開這個五濁娑婆世界，發願往生淨土世界，離開娑婆世界種種的痛苦，往生到極樂世界，達到種種的快樂。《彌陀經》上有一句話：什麼叫做極樂世界呢？無有眾苦，但受諸樂。三苦、八苦、無量諸苦，我們娑婆世界才有，極樂世界一點都沒有。就是說我們娑婆世界是但有眾苦，極樂世界是但受諸樂。你要是想離苦得樂，轉凡成聖，就一定要念佛往生，要有這個願力。

一個信心，一個願力；沒有信心，不要說是念佛不能往生，就是做世間任何一件事情，如果沒有信心，我是不去做這件事情的。信是很重要的，但你信了之後要發願，有願力並根據你的願力去念佛。假如你想發財，發願要發財，但是還要去做發財的事情才能夠發

財。如果你不做會發財的事情，不是無緣無故就給你發財的。念佛也一樣，你要做念佛的事情，才可以往生；你不做念佛的事情，怎麼可以往生呢？願就是力量，就是自覺。我的思想要達到什麼樣的志向，我一定要根據我的志向去做，去行動，才能夠達到目的。願就是這個意思，就是信願行，要實際的行動。

【問】請問以菩薩戒的角度，是否有一句話，可以讓我們作為開遮持犯的大指標？例如：為眾生是善，為自己是惡。

【答】第一，關於善惡的分別，就拿五戒來講吧。我們受完戒之後，要止一切惡法。止一切什麼惡法呢？我們心不起貪、瞋、痴惡法，要生起無貪、無瞋、無痴的三法。身體不做殺、盜、淫的事。要生起不但不殺生，而且要放生；不但不偷盜，要做布施的道；不但不邪淫，而且要誦經、拜佛、作清淨的梵行。這是止惡作善。我們的口是不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口。不但不打妄語，而且要講老實的話；不但不講綺語，而且要講有意義、有道理的話；不但不粗言惡口，還要講柔軟良善的話；不但不兩舌、不搬弄是非，還要講使他們彼此和合的話。這就是止一切惡法，做一切善事。

戒法就是止惡做善，那麼止惡做善在什麼地方呢？指我們身、口、意三業。除了我們身口意三業之外，用什麼去做惡，用什麼去做善？做善事也是起無貪、無瞋、無痴，這是心的善。放生、布施、行梵行，是身的三善法。假設我們講真實話、講柔軟的話、不講粗言惡語的話，這是口業的三法。所以，說到戒，我大概的講，戒就是一個條件：止一切惡，做一切善。就是平時所講的「諸惡莫作，眾善奉行」。那麼用什麼來止惡做善？就用我們的三業。做一切惡事也是我們身口意三業，做一切善事，還是我們身口意三業。身體和口是做善做惡的工具，決定做善做惡的是什麼呢？是我們的心。心是做善做惡的主人。我們的身體做善事或者做惡事，它死了以後埋在土裡面，沒有什麼作用了。然而惡業善業隨我們的心到來世去受善惡的果報。所以它是依著心的，不是依著我們的身體的。身體只是做善做惡的一種工具。比如我們拿斧頭劈柴，斧頭是一種工具。我們的心才是真正的做善、做惡的主人，所以我們死了以後，善惡的境界隨我們的心，在未來世受善惡的果報。

我們受戒的目的，不論五戒、菩薩戒，都是讓我們止一切惡法，做一切善事。所以戒是人天的果報，使令我們不墮地獄、不墮餓鬼、不墮畜生，能生在人界、生在天界，這是持戒的功德作用。但是假設你想轉凡成聖的話，除了一定要持戒外，還要修行禪定和開發智慧。禪定就是不被境界所擾動。你罵我，我就生煩惱；你讚歎我，我就生歡喜。這就是隨境界所轉，是被境界所轉。如果不被境界所轉，就是你罵我，我也不動；你讚歎我，我也不動，這就是自己有定力。明白智慧、開發智慧是什麼呢？是明白這個身心沒有個我。我是什麼呢？講到這個，我們就多講一些時間，多講一點了。

我是什麼呢？就印度話講，是一個常住不變的東西，是獨立自主的東西，這就是我。但是我們這個身體，身是生老病死，心是生住異滅，它是無常的東西，它怎麼能是我呢？身體也不是我，心也不是我。離開身心外，另外還有個我嗎？根本就沒有個我。身心不是我，離開身心還是沒有個我，所以佛教中第一個條件就是斷除有我的執著。我一方面是私，就是私心。這是我的，除了我之外，其他的都是他們的。這個私心太重，沒有公平正直的

心。假如你能夠斷除私心，斷除這個我，就是大公無私的。所以佛法中斷除我執是很重要的。

我們就談到這個我好了，假設你能夠曉得身體也是無常的，心念也是無常的，身心不是我，身心之外還沒有個我，那麼你處一切事都可以大公無私。戒大概是這個意思，因為這裡面太多了，我們就不談了。主要的五戒也是個戒，菩薩戒還是一個戒。你能夠把戒了解清楚，目的是令我們身口意三業不做一切惡事，使我們身口意三業要做一切善事。「諸惡莫作，眾善奉行」，這就是戒的情形。那麼用什麼去「諸惡莫作，眾善奉行」呢？就是我的身業、口業、意業。所以在台灣有一句話：存好心、做好事、講好話。這符合我們做人的道理，也符合戒法的道理，是大家都可以了解的道理，都明白的道理。我們今天就講到這裡吧，以後如果有因緣，大家再來談「阿彌陀佛」。末了，我們再來念四句，我念一句大家跟著念一句：願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三塗苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。

（二〇〇四年十二月六日於新加坡梵音弘法中心）