

增版

2011年9月

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經會集本【續前】

因果也空了。那既然因果也沒有了，那我還怕因果做什麼呢？

很多人學《金剛經》，學到最後，最怕的一個大問題就是落空。因果也是空，所以修學修到最後撥無因果，把因果都給推翻了。這是歷來講《金剛經》法師們最忌諱的，本來是要人家明心見性開悟，結果講著講著把人家帶到空上面去了，到最後什麼都空。這一執著空，你要告訴他有就難了。如果你執著有，這容易教。對於凡夫根性，我們比較容易執著有，你這一執著有，輪迴就出現了，這也是一個問題。今天教你中住，你今天所修學的要合乎中道義，儒家講中庸，空有兩邊都不著。菩薩的境界更高，連不執著空有兩邊的念頭也沒有，那真正合乎中道。你有執著的話，那你就落在任何一邊去了。這一個法門「中住」適合我們的根性。

我們學佛，靜坐、參禪、修禪定，怕你落空，修到四空天，修到無想定，問題就大了。那個福報很大，壽命很長，但是執著在自己的空定裡面，禪定裡面的喜悅不是我們世間人的快樂能夠比的！所以進去了就出不來了，等到什麼時候才出來？等到壽命到了就完了。凡夫執著有，什麼都有，「有我」就有「我所有」，一有了「我所有」，我們又在六道裡面沉淪了。

為什麼說念佛法門適合我們呢？它

給你講有。你看經上說西方有世界叫極樂，有佛叫阿彌陀，佛身邊有菩薩、有聲聞、有七重羅網、七重行樹，總之你去到極樂世界什麼都有，去到《金剛經》什麼都沒有。有的人不知道，學了《金剛經》，再學《阿彌陀經》，這一邊說有，那一邊說沒有，那到底是有還是沒有？你不知道，有是對誰說的？空是對誰說的？對有的人說空，對空的人說有，是治他的習氣。但是我們凡夫，跟你講空，空到最後還是不空。為什麼說念佛法門契合我們的習性呢？佛知道我們執著有，好吧，就讓你去執著有吧！因為教你不要執著，做不到呀！

我們常講看破、放下，多少人看得破、放得下了呢？在家有你們在家同修看不破、放不下的。你說我們出了家，難道就真的看破、放下了嗎？還是有看不破、放不下的呀！你們在家看不破、放不下自己的恩愛眷屬，看不破、放不下自己的物質財產。出了家，廟要蓋大了又執著自己的廟，徒弟收多了又執著自己的徒弟。看看對面家，人家收了多少個徒弟？一百個，不行，我要收兩百個！只要你一生了「我的」心，就是執著。佛知道你喜歡執著，教你不執著你做不到，好吧，換個對象讓你執著；極樂世界既然有佛叫阿彌陀，今現在說法，好，把你今天內心裡面的有統統給拋掉，把你的恩愛眷屬、物質財產拋掉。出家，

把大廟、把徒弟徒孫的這些念頭統統給拋掉，把名聞利養給拋掉，換個對象去執著；執著什麼？執著阿彌陀佛。

念佛法門給你說要執持名號，其他的法門統統叫你放下，只有這個法門教你要抓緊。執持，就是叫你要抓緊，抓緊什麼？抓緊一句阿彌陀佛，行了。放下不行，把你的執著換一個對象，行！你說怎麼行呢？你們在家同修，今天兩個人愛得要命的時候，明天吵架了；後天換一個對象，是不是把你的心上人換了呢？這很容易嘛！教你放下你的執著，放下你的情執；不行，但是讓你換一個對象，你說這還可以。今天不愛這一個，愛那一個，行！不愛那一個，愛這一個，行！愛得越多越好，如果叫你不愛，不愛就苦了。

佛知道我們的習性，好吧！讓你愛阿彌陀佛，把你心裡的憂慮牽掛，把你心所想所愛的統統轉為阿彌陀佛。把阿彌陀佛變成你的心上人，你就成功了！老菩薩天天掛念自己的兒子、孫子，把你兒子、孫子的那一張相片換成阿彌陀佛的相片，那你也成功了。一切時一切處，起心動念就想著阿彌陀佛，第一個念頭就想著要往生，你那才叫心有佛，才叫憶佛念佛，然後才告訴你，現前當來，必定見佛。你是天天想你的兒子、孫子，想你的名聞利養，想你的權利地位，

結果現的是什麼？現出來的就是三途惡道的果報境界。

六道從哪兒來的？從你心想出來的，不是真有天地鬼神、閻王老爺在控制，都是由我們心想生。極樂世界又何嘗不是由心想生呢？心念念有佛，你心就想極樂，那麼想極樂是不是執著？是執著，但是這個執著合乎中道。為什麼佛教我們不住空有兩邊呢？因為空有兩邊都是生死輪迴的果報，叫你不要執著，就是怕你又搞生死輪迴。今天叫你執著阿彌陀佛，換一個對象，用這樣的一個巧妙的方法，讓你能夠了生死、出輪迴；這是中住菩薩的意思。

我們修學不能偏，很多同修在自己修學行門上都搞偏了，這一偏，一執著，那就走歪路了，所以說學佛要懂得圓融。最容易走偏的是什麼呢？戒律。入佛門來，在家也好、出家也好，都要持戒，不管你持的是大戒還是小戒，都要持戒守法。我們往往就在守法、持戒裡面又生起了一份執著。例如吃素，很多人都會生起執著。以前我在馬來西亞，還遇過同修請我到他家去吃飯，結果一夜之間他把家裡的大鍋、小鍋、大碗、小碗統統換新的。我問他什麼原因？法師啊，我家的鍋和碗，還有筷子，統統都煮過肉的呀！煮給您吃，這樣不好。我說，我都沒有嗅到肉的味道！這就叫執著。他是恭敬心，沒錯！但是可以想像，如是這樣的一個小小動作他已經這樣執著了，那在其他戒律上，他肯定是更執著了！

許多學佛的同修不能持戒，不肯持戒，就是因為在戒律裡面他看偏了，

起了執著心。所以學佛二三十年了，叫他不要殺生、不要偷盜、不要邪淫、不要妄語、不要喝酒，他不敢持。每一條戒律我們都要去了解它的內容，什麼叫不殺生？踩死螞蟻難道不殺生嗎？你今天生病了，看醫生吃藥，藥吃下去不曉得殺死多少的細菌！殺不殺生？也殺生。那你說生病了，看不看醫生？師父不是說嗎？一心念佛求願往生。好吧，一心念佛求願往生。那我問你，病還痛不痛啊？還很痛。念佛的時候，還會不會想到病痛？越念越痛啊！那你不是求願往生的人，你還是老老實實去看醫生算了。弘一大師不是說了嗎，小病看醫生；要命的時候，大病求往生。但是小病念佛能不能醫得好呢？能，清淨心，慈悲心就是解藥。那問題是你有沒有念到清淨心？我也曾經遇過有同修生病了不去看醫生，結果他的父母來找我理論；我叫我的兒子去看醫生，他說師父告訴我們不用看醫生，念佛就好了。我說冤枉啊！你看，在佛法裡面仍然是走偏了，仍然是執著。你這一執著佛法就變成世間法，有為法就是因為執著而有的。

所以持戒也好，在生活裡面也好，要用智慧觀察，要懂得圓融自在，你懂得圓融，那你就自在。不懂得圓融，天天持五戒，肯定持得很苦！就算你吃素，你也吃得很苦啊！不是嗎？同修們到熟食中心吃素，熟食中心有肉也有菜，他自己坐在那邊吃素，等一下旁邊有人端著一盤飯來吃，飯裡面有肉，他看到有肉；我不跟他坐在一起，就跑開了。你說，這是不是執著？人家吃肉，關你什麼事啊！

所謂中道，就是要你心不能夠起執著，不起執著你就不落印象。「第七末那」

執著，「第八阿賴耶」落印象，第六是讓你去分別的。所以你能夠心住「中道」，你看菩薩為什麼能夠「酒肉穿腸過，佛在心中坐」呢？人家心無住，無住而生其心。生什麼心？生清淨心，清淨心主宰著他，所以他「酒肉穿腸過」，他沒有罪過。我們為什麼不能夠「酒肉穿腸過」？因為我們有所住。有所住，這個是什麼？這個是雞腿，能不能變；你要是不能把雞腿變成蕃薯的話，那它永遠是雞腿；你要是吃雞腿就跟吃蕃薯沒有兩樣的話，那就是心無所住。諸位，能不能？回去試試看。如果雞腿還是雞腿，那自己是道道地地有所住的凡夫，就不要學人家酒肉穿腸過了。

這一個法門「有世界叫極樂，有佛叫阿彌陀佛」，教我們執持名號，若一日、若二日到若七日都一心不亂，你就成就了。唯有這樣的方法，才能夠教我們心住在中道。你說，我心住在阿彌陀佛，怎麼是中道呢？因為你心住在阿彌陀佛，能夠讓你了生死出輪迴，這就是中住。如果你說憑自己的本事修禪定功夫，修到無想到無想定，你仍然不能中住，因為你落空了。我們凡夫是哪一種根性，自己要清楚明白；這是「中住」的意思。【待續】

師父的話

師父開示：我們不是上根利智者，也不是肯老實念佛的阿公阿婆，所以必須每天讀經、聽經。讀經是行門，聽經是解門，如此行解並重，方有成就。

