

尊敬的諸位同修大德大家好，阿彌陀佛！

今天我們繼續跟大家來談一談，上一次有提到佛法的修學次第，就是「信、解、行、證」，所以佛法修學可以分為四個階段，這個修學次第是清涼國師在《華嚴經》的註解裡面講的「信、解、行、證」。第一個就是講到「信」，能信就是緣成熟了。所以我們常常講「佛不度無緣之人」，什麼是有緣呢？就是他能信，能信表示這個緣成熟了，不能相信，就是緣沒有成熟。佛度眾生一定度能夠相信的這些人，所以這個「信」字非常重要。上次也說到，經云：「信為道源功德母」，就是開示我們，「信」是道的本源，是一切功德之母，因為從信才出生一切功德。又說「佛法大海，信為能入，智為能度」，這就是說必須先具備信心，才能夠深入佛法之海。如果沒有信心，縱然廣讀佛書，對於佛法也是難以入門的。又說「佛法如寶山，信為首」，所以必須有信心，才能夠在寶山當中取得寶物。我們淨土宗的祖師善導大師，曾經把「信」跟懷疑的「疑」做個對比。善導大師他說「不信則疑」，如果不相信那就會懷疑。這個疑如污穢之物，就是很髒的東西，不但自身污穢，並使所沾之物一同污穢。所以本身是污穢的，甚至於任何東西沾到這個污穢的東西，也變成污穢了。例如糞便本身很髒，清潔的食物如果沾了糞便，這個食物就髒了。所以要知道不信則疑，疑心非常有害。

有關這個信，又有所謂的「六信」，這是蕩益大師在《彌陀經要解》裡面特別告訴我們的，我們所謂的信心它有六條。第一個是信自，第二是信他，第三是信因，第四次信果，五是信事，第六是信理。我們要怎麼信才能夠達到完全的相信？第一個要相信自己。佛門裡面講信，跟其他宗教講信不一樣。過去我們老和尚在美國弘法的時候，曾經有一位基督教的傳教士，他來跟我們師父交談。他說我們佛門裡面講信佛，他們講信主是一樣的。結果我們師父就告訴他說：「你誤會了，佛門講的信跟你們信主不一樣」，為什麼呢？你們第一個信是要信他、要信主，我們佛門裡面講信，第一個，信是要信自己，要信自己有佛性，要信自己決定可以做佛，這樣才能成就。所以佛法講的信，最重要的是在此地。其次才講信他，信他是信老師，信老師的成就，信老師的理論與方法確實可以幫助我們，所以自信是列在第一位。自己沒有自信，再好的老師都幫不上忙。所以佛家跟其他宗教不相同的，就是其他宗教信了就可以得救，但是佛法講這個信是表示可以入門。所以信了之後，一定要解，要理解。佛法所說的宇宙人生的真相，我們要理解，解就是理解宇宙人生的真相，真的理解之後才修行。所以行是建立在解的基礎上，在理論

沒有弄清楚方法也不懂的時候，怎麼能行呢？這種行就是盲修瞎練，不是真正的行，真正的行是有理論的基礎、正確的方法。行最後的目的是要達到證，證才是真正得受用。什麼叫做證呢？簡單的說，就是把自己所信、所解、所行的，在日常生活當中通通用得上、通通都融合在一起，這就是證。比如說我們今天研究《無量壽經》，把我們所想的、所行的完全融入《無量壽經》，這個經跟我們生活融成一體，這就是證。所以佛法可貴的地方就在此地，一定要知道修行的次第，「信、解、行、證」。

剛剛也說了，信，第一個要相信自己，這就是我們佛家講信跟其他宗教不同的地方。其他宗教講信神是宗教最重要的一個條件，佛法最重要的就是信自己，不是信外面。信自己有佛性、信自己本來成佛、信自己跟諸佛如來無二無別，信自己真性被污染，只要我們把染污去掉，恢復自性，就跟諸佛如來沒有兩樣。如果常常覺得，「唉呀！我的罪業很深重、我的煩惱很多，恐怕我自己不能成就了」，那這種人就注定不能成就。為什麼不能成就呢？他不相信自己能成就，所以佛菩薩有再大的神通、智慧、道力來幫助他也不行。佛菩薩是幫助能夠站得起來的人，他自己站不起來，佛菩薩對他也無可奈何，所以說第一個是「信自」。

蕩益大師講到六信裡面，第二個「信他」，他是指佛法。佛在經典裡面給我們講到這麼多的道理、方法，我們相信依照這個理論、依照這個方法去修行，自己決定能成就。所以要先信自，然後信他。除了信自、信他以外，蕩益大師他講六信，就是他又把這個信擴充為「信事」、「信理」，就是要相信這個事，還有相信這個道理。這個事從哪裡來呢？事是從理上面來的，這個理是指清淨心，就是我們的真如本性，我們的真心，所有一切的萬象都是從理顯現出來的。這些現象怎麼會顯現出來呢？這裡面就有因有果，就是所謂的六信裡面的「信因」、「信果」。而且因果是連續的，是循環的，前面一個因結了果，果又是因，因又結了果，如此循環、重疊無盡的。這些事實我們都要能夠明瞭，能夠相信。從這裡建立信心，然後再求解，求一切通達明瞭，這樣子自己修行才沒有疑惑、沒有障礙，才能夠得到法喜。

上次也講到，學佛最重要的就是要親近一位明師，就是一位善知識。接受這個善知識這位老師的教導，依照老師所講的方法來修學，這是古今不變的正途。在古代佛門教學，首先就講到了五年學戒。這個戒不是三藏經典裡面的律藏，而是遵守老師的教誡，就是要遵守老師的規矩。這個學生將來是成功是失敗老師要負完全的責任，這就是所謂的師道。如果老師不負責任，

學生也不認真學習，那麼師道就沒有了。所以五年學戒，這就是所謂的師承。學的是什麼戒呢？簡單的說，就是培養「戒定慧」三學的基礎，這是老師的責任。老師沒有別的東西交給我們，像禪宗，他拜師這個五年當中，這個老師教學生做什麼呢？就分配一個工作，叫他老老實實去做，這是一個簡單的修行方法，絕對不能改的，天天照做。所以學生會覺得很枯燥、乏味，感覺在道場裡面做了五年功，什麼都沒學到，其實他學到的東西太多了，他自己不知道。那麼學到什麼東西呢？煩惱少了！叫他這個不能看，那個不准聽，限制很多，如果通通都能夠遵守，這五年下來那就是福慧雙修。福是什麼？他天天在寺院裡面做工，就是修布施。因為出家了，身上沒有錢佈施，天天做工，用勞力修佈施波羅蜜、修供養。每天這個不能聽，那個不能看，我們所謂的「都攝六根」。六根都把它堵起來了，收攝起來了，心就得定，心都清淨了，這就是慧。所以老師是在教我們修福、修戒、修定、修慧，他教的一點痕跡都沒有。

這種教法在教下也是一樣的，你看那個法華宗，就是我們所謂的天臺宗，一旦到天臺宗道場去修行，拜師了以後，老師也是將常住工作分一樣給你。或者是叫你掃地，或者是叫你挑水，或者是叫你去廚房打雜，然後叫你去背經。天臺宗是以《法華經》為主，老師就把《法華經》給學生去念，念五年，念到會背。工作的時候，經就放下，沒有工作的時候趕快讀經，其他的什麼都不管，專門打雜，這樣做了五年。這是真正的修學，絕對不是說把初來的人當作傭人看待，所以不曉得這就是真正的「定、慧等學」，是奠定修學的基礎。五年下來，學生的福慧都有了，再讓他參加講堂聽經，聽個一年、兩年，他就開悟了。所以我們看到《高僧傳》裡面，就看到古人這種教學法，能夠讓學生在道場裡面，能夠不久就開悟了。這個就是真正的師承，真正的教學。如果叫你什麼都讀、什麼都看，那頂多得到一些佛學常識，看得很多、記得很多，但是對於斷煩惱、開智慧是一點幫助都沒有。過去這個親近老師，老師指出一條路給我們走，在剛剛走的時候，一定感覺枯燥乏味，但是這個階段過去之後，那種歡喜是不可思議的，那是真正得到了法喜充滿。所以古德是從斷煩惱學起的，就是所謂的「煩惱無盡誓願斷」，煩惱通通斷了，就是定慧完成了。然後再來修「法門無量誓願學」，這個是一條真正的道路，不能夠越級的。如果一開始不先斷煩惱，就開始廣學多聞，而且還希望越學越多，越多越好。清涼國師說這種修學的方法叫做「有解無行」，只是在解的層面上下功夫，對自己真正的功夫疏忽了。不去斷煩惱，不去修清淨心，

這個結果是增長邪見，也就是所知道的都是邪知邪見，不是正知正見，這些道理我們一定要明白。所以我們在佛法的修學上，最重要的就是要「一門深入、長時熏修」，最好就是跟一個老師學。什麼時候才能夠離開老師呢？古人的標準是要開悟，就是明心見性、大徹大悟，那就畢業了，古時候叫做出師了，可以離開老師了。假如還沒有明心見性不能離開老師，離開老師一定會走錯路。但是我們今天修學淨土宗，條件沒有那麼高，只要達到功夫成片，就是自己把握往生西方極樂世界，那麼什麼人講經你都可以去聽，什麼地方你都可以去，因為沒有妨礙了。如果自己對往生極樂世界沒有把握，還是專修比較好，也就是說不要離開老師。那麼誰是我們的老師呢？阿彌陀佛，阿彌陀佛在哪裡呢？就是《無量壽經》。因此，天天要讀誦，天天要思維，要懂得經上所講的道理與方法，依教奉行。

我們看《淨土聖賢錄》和《往生傳》，很多念佛三年五載往生的人有不少。曾經有同修問我們老和尚，說「這些念了三年、五年，他們就往生了，是不是他們修了淨土宗以後，壽命只剩下三年、五年呢？因為剛好往生。」我們老和尚說，不見得，哪有那麼巧的事。那為什麼他們念佛三年五載就往生了呢？老和尚說這是他們具足了往生的條件。什麼妄想都沒有了，對於這個世間一切人、事、物，毫無留戀，所以壽命不要了，提早走了。因為兩個世界來相比，一個是極樂，一個是極苦。既然極樂世界去得了，何必還在極苦的世界受苦呢？我們這個世界就是娑婆世界，意思就是很苦很苦，但是我們還忍受得了，所以叫做娑婆世界。所以知道有極樂世界，而且能夠去，為什麼不趕快去呢？但是也有例外的，就是能去還不去的。也就是在這個世間，還有很多有緣的人需要幫助，所以他慢一點走。如果在這個世間沒有緣了，那他就先走了。明白這個道理，我們修行不能不專一。不專一，現在很難有成就的。希望我們大家好好的努力，我們把握一門深入、長期熏修這樣的原則來修行，在淨土宗一定能夠得到殊勝的成就。今天跟大家就報告到此地。謝謝大家，阿彌陀佛！