

教 法

第一章 因 缘

第一节 四种真理

1. 这个世间充满着苦。生是苦，老、病、死亦皆是苦。与怨憎者会面是苦，与所爱者别离亦是苦，又希求而不能得亦是苦。事实上，无法撇开欲望及执着的人生，是会被痛苦包围的。此称为苦的真理（苦谛）。

此种人生之苦，是如何产生的呢？那无疑是由于缠住人心的烦恼而引起的。若追究其烦恼，则知此烦恼是由与生俱有的强烈欲望而来。此种欲望乃以对生之强烈执着为本，而对所见所闻产生渴爱。又转而亦愿求死。此称为苦的原因（集谛）。

若将此烦恼的根本除去，舍离一切执着，则人的苦恼亦会

灭尽。此称为灭苦的真理（灭谛）。

欲入灭苦的境地，必须修八正道。所谓八正道就是：正见——正当的见解、正思——正当的思惟、正语——正当的言语、正业——正当的行为、正命——正当的生活、正精进——正当的努力、正念——正当的记忆、正定——正心的统一。此八种被称为除去欲望的正道之真理（道谛）。

人们必须好好地体会这些真理。因为这个世间充满着苦，所以只要是想脱离这种苦的人，谁都要断除烦恼。无烦恼与苦的境地，是唯有悟道才能到达。而悟道唯有依八正道始可得。

2. 有志于道者，亦应知此四种神圣的真理（四圣谛）。因不知此四种真理，以致长期徘徊在迷惑之路而无休止。知此四圣谛者，称为得慧眼者。

因此应专心一致接受佛的^{*}教法，彻底理解此四圣谛的道

因 缘

理。无论任何时代的任何圣者，只要是真正的圣者，皆为体悟此四圣谛者，同时亦为教四圣谛者。

明了四圣谛时，人们才能远离贪欲、与世无争、不杀生、不偷盗、不邪淫、不欺骗、不毁谤、不阿谀、不嫉妒、不瞋恚、不忘人生的无常^{*}、不离正道。

3. 行道者，譬如持灯火入暗室中，其暗即灭而充满光明。

学道而明了此四圣谛，则得智慧^{*}的灯火，而灭愚痴的黑暗。

佛陀仅示此四种真理以引导众生。正确地身受此教法者，得依此四圣谛，于此世间真正开悟，而成为众的守护者、归依者。那是因为明了此四圣谛，即可消灭一切烦恼之根本——

*无明之故。

佛陀弟子依此四真谛，得通达所有教法，并具备理解一切道理的智慧与功德，而对任何人皆能自在地说法。

第二节 不可思议的因缘

1. 如众生之苦有其原因，众生之开悟亦有其道，一切法皆依缘（条件）而生，依缘而灭。

雨降风吹，花开叶落，一切依缘而生，依缘而灭。

我们的肉身是以父母为缘而生，靠食物维持，而我们的心也靠经验与知识而孕育。

所以说，我们的身心是依缘而生成，依缘而变化的。

因 缘

譬如网结，是互相连系而作成网，而一切事物，皆互相牵连而成。若有人认为一个网结，就是一个独立的网结，那是很大的错误。

网结，与其它网结互有关连，始被称为一个网结。所以每个网结，皆为成立其它网结之缘。

2. 花是集开花之缘而开，叶是集散落之缘而落。并非无缘无故而独自开花、落叶。皆因依缘而开，依缘而落。故任何事物，皆会变迁，无独自存在的事物，亦无常住不变的事物。

一切万物皆因缘而生，也皆因缘而灭。这是永恒不变的道理。故易变、无常是天地间不易动摇的真正道理。唯此是永久不变的。

第三节 相依相成

1. 那么，众生的忧、悲、苦、恼是如何产生的呢？那是

因为众生有执迷不悟之故。

执着财富，执着名誉利益，执着快乐，执着自我。由此执着而产生苦恼。

有始以来，此世间有种种灾难，加之无法避免老、病、死，故有悲苦。

但追究其源，乃因有执着，才有悲苦。只要脱离执着，则一切苦恼悉尽消灭。

再追究此执着，则从众生的心中，可发现^{*}无明与贪爱。

无明就是看不到事物易变的真相，不明事物的真理。

贪爱就是贪求不可得之事物而执着。

本来事物并无差别。把它认为有差别，是无明与贪爱的

因 缘

作用。本来事物并无善恶。把它认为有善恶，是无明^{*}与贪爱的作用。

一切众生常起邪念，因愚痴而不能正确地观察事物，执着自我而造成错误的行为，结果产生了迷惑之身。

以业^{*}为田，心为种，覆无明之土，润贪爱之雨，浇自我之水，增长邪见，而产生此迷惑。

2. 总之，产生有忧、悲、苦、恼的迷妄世界，就是心。

迷妄的世界，不外就是唯心所显现的心象而已。同时，悟界亦由此心显现。

3. 在此世间中，有三种错误的见解。若顺从这些见解，则世

间的一切事物将被否定。

一为有人主张，人在此世间所经验的任何事，皆为命运。
二为有人主张，一切为神所创造。三为有人主张，一切事物是无因无缘的。

若一切由命运所定，则在此世间行善、作恶皆为命运，幸与不幸也是命运，除命运之外什么都不存在。因此，人就没有这是应该做，这是不应该做的希望与努力，世间也就无进步与改良。

第二之神所创造说与最后之无因无缘说，亦应受到同样的责难。若此，则毫无离恶、行善的意志、努力与意义存在。

所以，此三种见解是错误的。一切法乃依^{*}因^{*}缘而生，依^{*}缘而灭。

第二章 人心与实相

第一节 无常的存在没有实体

1. 身心皆为^{*}因缘而成，故此身没有实体。此身为因缘的集合，故为^{*}无常的存在。

若此身有实体，则应当能随意自在地使我身该如此，不该如此才对。

国王在其王国有权决定该罚则罚，该赏则赏。可随自己之意去做。可是他不愿有病却生病，不希望老却衰老。对于自身则一件也不能如意。

与此相同，心亦无实体。心亦为因缘之集合，是常变化的。

若心有实体，则想该如此，不该如此，就应当能如意才对。

然而心不想作恶却念恶，不愿离善却远离善，没有一件能如自己之意。

2. 若有人问此身是永远不变，或无常？一定谁都会回答是无常的。

若有人问无常的事物是苦或是乐？当他发觉生者不久都会老、病、死时，一定谁都会回答是苦的。

若有人认为无常而易变，苦的东西，是有实体，有我的话，那是错误的。

心亦如是，是无常的，是苦的，并没有实体。

因此，必须远离组成吾人的身心为个我，以及围绕吾人周围的一切为我所有等观念。

这只是无智慧的心执着于我、为我自己而已。

身与其周围之物，皆由因缘而生，故时常变化，片刻也不

人心与实相

休止。

如流水，又如灯火般地易变。心动如猿，须臾都不静止。

有智慧者应如是见，如是闻。而必须去除对于身与心的执着。当身心俱离执着时，即能获得涅槃*。

3. 于此世间，有五种任何人都无法做到的事。一为会老之身欲使不老，二为会病之身欲使不病，三为会死之身欲使不死，四为应灭之物欲使不灭，五为会尽者欲使不尽。

世之常人，面对此种不可避免之事而苦恼。但受过佛陀教*法之人，因知不可避免之事为不可避免，故不会有如此愚痴的*烦恼。

世间有四种真实。第一一切众生由无明生*。第二一切欲望的对象，是无常、是苦、是易变的。第三一切的存在，是无常、是苦、是易变的。第四一切是无我*、无我自己的。

一切事物皆无常、易变。万物皆无我的道理，不管佛陀出现于此世间与否，都是一定不变的真理。佛陀知此真理，证悟此真理，而教导众生。

第二节 心的构造

1. 迷与悟皆由心所现，一切事物由心所造。犹如魔术师自由自在地变出种种东西一样。

人心变化无穷，其作用亦无限。由污秽的人，现出污秽的世界。由清净的心，现出清净的世界。故外界的变化亦无限。

绘画由画师所描绘，外界则由心所造。^{*}佛陀所造的世界，是远离烦恼^{*}的清净世界，人所造的世界则被烦恼所污染。

人心与实相

心如工画师，画出种种世界。世界所有的一切，无一不是由心的作用所造出来的。如心佛亦如此，如佛众生亦如此，故由此画出一切事物而言，心、佛及众生三者，是毫无差别的。

佛陀正确了知一切从心而起。故人若是能知此理，他就能见真实的佛陀。

2. 然而，心常存恐怖、悲伤与苦恼。恐怖着已发生的事，亦恐怖着未发生的事。因为，心中有^{*}无明与贪爱之故。

从贪而心生迷妄的世界。而迷妄世界的种种^{*}因缘，要约之，皆存于心中。

生死乃唯心所起。于是，迷惑生死的心消灭，则迷惑的生死即不存在。

迷妄的世界从心而起，以虚妄心观察，即变成迷妄的世界。若知离心即无迷妄的世界，则能离污染而得解脱。

如是，此世界由心领导，被心牵引，被心支配。由迷惑心现出充满烦恼的世间。

3. 一切事物皆以心为前导，以心为主，由心所造成。若人以染污心说话或身行，则苦就跟随其人。如车跟随挽车的牛一样。

但是，若以善心说话且身行，则安乐随着其人，犹如影随形。行恶者，于现世将因作恶而受苦，于来世则受其恶报而更苦。行善者，于现世因行善而快乐，于来世则受其善报而更加快乐。

人心与实相

心污浊，则其道不平，因此会跌倒于地。若心清净，则其道平坦，因而安乐。

乐于身心清净者，是破魔网而行走佛之大地者。心静者可得安乐，而日以继夜更加精进、修心。

第三节 实相

1. 世间的一切万物，皆依缘所现，故本无差别。其所以有差别，是众生起分别心之故。

太空没有东西之差别，众生予以东西之差别，而执着东或西。

数目本来是从一至无量，各为完全数。其量无多少之差别，

但众生由欲心加以计量，而定多少的差别。

本来无生亦无灭，但因众生的分别心，而见有生死的差别。人的行为本无善亦无恶，由于众生的分别心，而见有善恶之差别。

*佛陀远离此差别，见世界如空中之浮云，亦如幻想，取舍皆为虚妄，而离分别相。

2. 人由于分别心，而执着一切万物。执着财富、执着名誉、执着生命。

执着有无、善恶、正邪、以及一切万物，而更加沉迷。以致招来痛苦与烦恼*。

有个人，在长途旅行当中，于某地看到一条大河，心想：

人心与实相

这条河的此岸虽危险，但对岸看起来很安全。于是，作筏而坐其筏，平安地到达对岸。因此，他就想：「此筏使我平安地渡到此岸来。是非常有用的筏。所以，不要把筏丢掉，把它扛在肩上带走吧！」此时，是否能说此人对筏做了应做的事呢？不见得吧。

这个比喻表示：「正当的事，尚且不可执着，而应舍离。何况不正当的事呢？那就更应舍弃了。」

3. 一切诸法，不来亦不去，不生亦不灭，故无得亦无失。

所以佛陀说：「一切万物离开有无的范畴，故非有，亦非无，不生，亦不灭。」换句话说，一切万物由依缘所生，其本身的本性无实性，故说非有。又依缘所生之故，并不是无。故说非

无。

看到世界的形相而执着，则成为招致迷惑心的原因。若不见事物的形相，就不起分别心。正觉就是观这种真理，而舍弃分别心。

世间真如梦，财产宝物亦如幻。如同画中的高低，虽可见但并非实有，一切如阳焰。

4. 相信由无量^{*}因缘所现的东西，会永久存在，是一种叫做常见的错误见解。又相信完全会消灭，是一种叫做断见的错误见解。

此种断、常、有、无，并非事物本身的形相，而是从人的执着所见的相。一切万物本来就离此执着相。

人心与实相

一切万物皆依缘而生，故皆会变迁。并不像有实体的东西那样永远不变。因为会变迁，故如幻梦、如阳焰。而同时亦即是真实。即所谓无常（变迁），即常（永远不变）之道理。

一条河，人看做是河，但对视水为火的饿鬼来说，并不视为是河。故河对饿鬼而言不能说「有」，对人则不能说「无」。

同样的，一切万物皆不能说「有」，亦不能说「无」，是如幻梦。

而且，除了这种幻觉般的世界以外，乃无真实的世界亦无永远不变的世界，故把这个世界视为假有是错误，视为实有亦是错误。

但是，世人认为此错误的原因在于世界本身。然而，世界既为幻梦，幻梦岂有分别心，会使人产生错误之理？错误乃起

于不知这种道理，而想象出假的世界、真实世界的愚人之心。

有智慧的人，知道这个世界只不过是一种幻象，不会视为真实。故能避免忧苦。

第四节 中道

1. 修道者应该避免二种偏激的生活。其一为被欲所服，而贪着欲乐的卑劣生活，其二为徒然苛责自己身心的苦行生活。离此二种偏激生活，就能开心眼，增进智慧，导向开悟的中道的生活。

何谓中道的生活？中道的生活就是正确的见解（正见）、正确的思惟（正思）、正当的言语（正语）、正当的行为（正业）、正当的生活（正命）、正当的努力（正精进）、正确的记忆（正念）、正心的统一（正定）等八种正确的道（八正道）。

人心与实相

一切万物依缘而生而灭，故超脱有与无。愚者虽或见有，或见无，但正确智慧之所见，乃为超脱有与无。这就是中道的正确见解。

2. 设有一只木材漂流于大河中。该木材若不靠近左右两岸，亦不沈于中流，亦不登陆，亦不被人捡取，亦不被卷入漩涡里，亦不从内部腐朽，则该木材终究会流入大海。正如此木材的譬喻，不拘于内外，亦不拘于有无，亦不拘于正邪，远离迷惑，不拘于悟道，而委身于中流，这才是修道者的中道的见解，中道的生活。

修道生活中最重要的是不拘泥于两极端，而常行于中道。

当知一切万物是不生、不灭、无固定性而不拘泥，亦不拘泥于自己的善行，不可被一切万物所束缚。

不拘泥就是不握紧、不执着的意思。修道者，不畏死，亦不求生。亦不追随这种看法、那种看法，以及任何看法之后。

人生起执着心时，即刻就开始迷惑的生活。所以，趋向悟道者的生活，是不执、不取、不住，才是不执着的生活。

3. 觉悟是没有固定的形态和实体的。人们可以觉悟，但不是存在于被觉悟的对象。

有迷惑，故说有觉悟。若无迷惑则悟亦无。离迷无悟，离悟无迷。

故，有悟尚是障碍。有黑暗故有照明，若无黑暗则照明

人心与实相

亦无。照者与被照者亦俱不存在。

真正的修道者，得涅槃^{*}而不住于涅槃。因为，执着于有涅槃，还是迷惑之故。

到达这个境地，就能悟：障碍即解脱^{*}、黑暗即光明。必须悟到一切烦恼即菩提（觉悟）这种境界方可。

4. 事物平等而无差别称为空^{*}。物体本身的本质，无实体，不生亦不灭。这是不能用言语表达出来，故说是空。

一切万物互相关连而成立，互相依赖而存在，并非单独成

立的。

正如光与影，长与短，白与黑，物体本身的本质，并非单独存在的，故称为无自性。

迷惑之外无解脱，解脱之外无迷惑，此二种并非互相敌对的。故事物没有二种相反的相。

5. 人常见事物的生与灭，其实事物本来不生，故不灭。

若能观察到事物的真实形相（实相），则知事物无生灭二种相，而悟不二的道理。

人认为有我，故执着于我所有。但是，本来无我^{*}，故无我所有。了知无我与我所有，而悟出不二的道理。

人心与实相

人认为有清净与污染，而执着于此二种。但事物本来无清净亦无污染，净与染，都不过是人心上的分别而已。

人以为善与恶是本来个别的東西，而执着于善恶。但是，事实上，没有单独的善，亦无单独的恶。入道者了知善恶本来无差别，而悟不二的道理。

人畏惧不幸而期望幸福。若以真智慧观此二者，则知不幸的状态，即可成为幸福。因此，果能了悟不幸即是幸福，则能知缠于心身而束缚自由的迷惑，其与真实的自由并无不同。如此，人乃悟出不二的道理。

因此，纵使说有与无，迷与悟，实与不实，正与邪。事实上并非有相反的二种东西。由实相而言，绝不可说亦不能表示，亦不能认识。所以，我们要摆脱这些语言和作为，当人们摆脱了这些语言和作为之后，即可悟得真空。

6. 例如：莲华不生于清静的高原或陆地上，反而在污泥中开花。并不是离迷惑而有解脱。错误的看法或迷惑，即是佛的^{*}种子。

倘若不冒着一切危险潜到海底，即不能得到无价之珍宝一样。若不入迷惑之泥海中，就不能获得涅槃之宝。或许对我持有如山一般的大执着者，始生求道之心，而终于证悟。

所以，犹如昔日仙人登刀山而不受伤，自投于大火之中，亦不被烧死而感觉到清凉一般。若有求道之心，则解脱的凉风亦会吹遍于名誉利益的刀山与憎恨之大火中。

7. 佛陀的教法，使人懂得一个真理，那就是要超脱相反的两

人心与实相

者，懂得这两者并不是异物。若于相反的二边之中取一边而执着，即使其为善为正，亦成为错误。

若人执着于一切万物皆会变迁这种想法，这亦陷入错误的想法。又若人执着于一切万物皆不变的想法，这亦本来就错误的想法。若又有人执着有我，乃为错误的想法，常不能离苦。若执着无我，亦为错误的想法，即使修道亦无效果。又若人执着一切事物皆苦，这亦为错误的想法。又若说一切事物唯有乐，则亦为错误的想法。佛陀的教法是中道，乃离此二种偏执。

第三章 佛 性

第一节 清净心

1. 人有许多种类。有烦恼较少者，亦有烦恼较多者。有贤者，亦有愚者。有性善者，亦有性恶者。有易教者，亦有难教者。但当人达到涅槃时，这些差别就变得微不足道。其实这个世界，就像是*个莲花池。池中有各种颜色的莲花。譬如说，有青、红、黄、白等各种颜色的莲花。这些莲花同样生长于水中，养育在水中，但有不出水面的莲花，亦有浮于水面的莲花。有离水面而不沾水的莲花一样。人类就如同池中的莲花一般，有着许多的差别。譬如：性别的差异，但这不会造成悟道上的不同。只要经历应有的心灵途径，谁都可以达到涅槃。

要学习驯象术，必须具有信念与健康，且要勤勉而不虚伪，更要有*智慧方可。欲追随*佛陀学道时，亦需要此五种条件。

佛 性

若具有此五种条件，无论是谁，要学习佛陀的教法，不需要很长的岁月。这是因为人皆具有悟性之故。

2. 于菩提道中，人以自己的眼睛看佛陀，以心信佛陀。但直到悟道之前，人们在生和死的道路上徘徊时，亦是用此眼与心。

如国王要讨伐侵略的贼时，首先必须要知道贼的所在。今欲消灭迷惑，亦必须先查明其眼与心的所在。

人在室内睁开眼睛时，首先看室内的东西，然后透过窗，看外面的景色。并无不看室内之物，而光看室外景色之眼。

然而，若于此身内有心，则首先理应详细了解身内之事，但众生只知身外之事，而有关身内之事，则几乎全然不知。

又若心在身外，则身与心互相离开，心所知者身不知，身所知者心不知。然而，事实上，心所知者身亦有感，身所感者心亦了知，故不能说心在身外。究竟心的本体在何处？

3. 本来，一切众生之所以从无而来，被业障所缚，累积迷惑，是因为不知二种根源之故。

一种是把生死根源的迷惑心，认为是自己的本性。一种是不知自己身上具有成佛本性的清净心，本来就隐藏在迷惑心的里面。

握拳伸直手臂时，眼睛可以看见而心知此事。但其所知之心，并非真实的心，而是分别心。

分别心由欲生起，是谋求自利的心，依缘而生起的心，是

佛 性

无实体的易变的心。将此心认为是有实体的心，于是产生迷惑。

其次，把所握的拳头放开，心亦知拳已放开。动的是手呢？还是心呢？或者二者都不是呢？手动则心亦动，随心动手亦动。但所动的心，是心的表面而非根本的心。

4. 一切众生，皆具有清浄的本心。其清浄心乃被依外界因^{*}缘所起的迷惑之尘所覆盖。然而，迷惑的心，毕竟是客而非主。

月虽暂时被云遮蔽，但不被云所染污，亦不被云所动。所以，人不要认为如浮动之尘的迷惑的心，就是自己的本性。

又人应觉醒于不动，且不被染污的清浄本心，而归于真实的自己。人因执着浮动的迷惑心，并被颠倒的见解所迫，故徘徊于迷惑之巷。

人心的迷惑与染污，是人的欲望与其所变化的外界，因缘接触而产生的。

与此缘之来去无关，永久不动不灭的心，这就是人心的本体，亦就是主人。

如我们不能说客人走了，住宿的旅馆亦没有了。同样的道理，我们亦不能说没有依缘而生而灭的分别心，自己的存在就变没有了。依外缘而变化的分别心，并非心的本体。

5. 假设这里有一座讲堂，太阳出来则明亮，太阳下山则阴暗。

明亮可还给太阳，阴暗可还给黑夜。但是，知明亮与黑暗之力，则不能还给任何地方。除了还给心之本性、本体之外，别无他法。

佛 性

太阳出现，而看到明亮亦是一时之心。太阳下山，看到阴暗亦是一时之心。

如此，被所谓明暗的外缘所引导，而知明暗之心。知明暗之心，是一时之心，并非心的本体。其知明暗之力的根本，就是心的本体。

被外界因缘所激发生灭的善恶、爱憎之念，是由于积存在人心的污垢所引起的一时之心。

众生具有被烦恼的尘埃覆盖，而不被污染的本来清净心。

把水放入圆形的器具就变成圆的。若放入方形的器具，则变成方的。但是，本来水是无圆形亦无方形。然而，一切众生忘记此事，而执着水的形状。

人们看到善恶，感到好恶，想到有无，然后被这些思惟驱使，被这些观点束缚，苦于追逐这些外在的事物。

将被束缚之见解，还给外在的因缘。而回到无拘束的本性，则可得到身心不被任何东西所牵绊，回到自由的境地。

第二节 隐藏之宝——佛性

1. 所谓清净的本心，换句话说就是佛性。佛性就是佛的种子。

我们把透镜对着太阳，将焦点置于艾草取火时，火是从哪里来呢？太阳与透镜相距甚远，虽不能和合，但太阳以透镜为缘，出现于艾草上是不容置疑的。又若有太阳，而艾草不具可燃性，则艾草决不会起火。

现在，在成佛之根本，即佛性的艾草上，照以佛智慧的透镜，则佛火乃成为开启佛性的信火，而燃烧于称为众生的艾草之上。佛陀以其智慧之透镜照世界，故举世燃起了信之火。

佛 性

2. 众生违背本来具有的悟道的佛性，而被烦恼的尘埃所蒙蔽，被事物的善恶所缠缚，悲叹着不自由。

为什么众生本来就具有佛心，却会如此地产生虚伪，隐蔽佛性之光，而彷徨于迷惑之巷呢？

从前有一个男人，有一天早晨照镜子，发现自己没有脸也没有头而大为惊慌。但是，并非无脸无头，而是把镜子拿反着看，自以为是没有了。

欲得道却因未得道而苦恼是愚痴的，亦是不必要的。虽然在悟中无迷惑，但在无限长久的时间里，被外界的尘埃所动，而编织妄想，由其妄想而造出迷惑的世界。

所以，停止妄想，解脱乃自然而回。于是，就会了解并非在解脱之外有妄想。而且不可思议的是，凡是觉悟的人，就会理解到本无妄想的话，就不须要解脱。

3. 此佛性是无尽的。纵使生为畜生、饿鬼而痛苦，或堕于地狱，此佛性亦不绝。

在染污的身体中，或在污垢的烦恼底下，佛性只被覆盖其光而已。

4. 从前有一个人到朋友家，当他酒醉在睡觉时，其友因急事而出外旅行。其友因担心他的将来，乃把高价的宝石缝在他的衣领里。这个人并不知此事，醉醒后到外国去流浪，而苦于衣食。其后，再遇旧友乃被告知：「用你缝在衣领里的宝石吧。」

像这个譬喻，佛性的宝石，被贪、瞋等烦恼的衣领包藏，

佛性

且不被染污而存在。

如此，任何人都无不具足佛的智慧。故，佛看透了众生而称赞说：「好啊！众生皆具有佛陀的智慧与功德。」

而且，众生被愚痴所覆盖，把事物看成颠倒，不能见到自己的佛性。故，佛陀教导众生，令众生远离其妄想，并使他们知道，他们本来与佛陀无差别。

5. 这里所谓的佛陀是已成之佛，而众生是将来必成之佛，除此以外无有差别。

然而，虽为必成之佛，但并非已成佛。故，若以为已成道，则犯了很大的过错。

虽有佛性，若不修则不现，不现即非成道。

6. 从前有一位国王，集合很多盲人，让他们摸象，而叫他们每一个人说出像是怎样的动物？摸到象牙者说象好像是根大胡萝卜一样的，摸到耳朵者说象好像是一把扇子，摸到鼻子者说象像一根棍棒，摸到脚者说象好像是白子，摸到尾巴者说象像绳子一样。没有一个人能把握象的全貌。

看人也是相同。虽能触及人的一部分，但要说中其本性的佛性，并不容易。

要发现不因死而失去，于烦恼中而不染污，且永远不灭的佛性，除依佛与法^{*}之外，乃不可得。

第三节 解 脱

1. 如此，若说人人有佛性^{*}，或许会认为那是与外教所说

佛性

的“我”相同，则是错误的。

自我的想法是因执着心而有的。对于觉悟者而言，个我亦是应被否定的执着。对此，佛性是必须发掘出来的宝物。佛性虽与我相似，但并不是「个我」或「我所有」的小我。

以为有我的想法，是将没有的东西以为有的颠倒的见解。不承认佛性，亦是将有的东西认为没有的颠倒的见解。

例如：婴孩生病去求医，医生投药并吩咐其母亲，在药未被消化之前，不得给他喂奶。

母亲即以苦物涂在乳上，使小儿不敢饮乳。后来，药已消化，母亲就以水洗净其乳，而让小儿饮乳。母亲的此种举动，是由于爱子的慈心而来。

像这样，为了要除去世间的错误观念，除去我执，而说无我，因其错误的见解已破除，故，再说有佛性。

我执是引人入迷惑的，而佛性是引人至涅槃境界的。

犹如因怜愍一个不知自己家里有黄金宝箱，而过着穷困生活的妇人，乃掘出其黄金宝箱给予她一般。佛陀揭开众生具有的佛性，让他们看。

2. 既然众生皆具有佛性，为何有贵贱、贫富的差别，有杀人、被欺骗等讨厌的事发生呢？

譬如，在宫廷服务的一个大力士，未取下装饰在眉间的一颗小金刚珠就与人摔角，而撞到额头，珠就没入肌肤里面而生

佛性

疮。力士以为遗失了宝珠，只欲治其疮而请医生。医生一看便知道其疮，是由没入肤中的宝珠所引起。于是，取出宝珠给力士看。

众生的佛性就如同故事中的宝石。众生的佛性亦被埋在*烦恼的尘埃之中，而看不见了。但总会由好的导师指引而再度发现佛性。

如是，虽有佛性，但被贪、瞋、痴等所覆蔽，被业障与报应所束缚，因此才会遭逢受迷惑的境遇。但是，实际上佛性并未丧失亦未被破坏，只要去除迷惑，即可再度发现。

正如譬喻中的力士，看到被医生从皮肤中取出来的宝珠一般。众生也因佛光照耀，而得见佛性。

3. 如红、白、黑等各种不同毛色的牝牛，若挤乳，皆可得同样白色的牛乳。境遇不同，生活不同的各种人，尽管其业

障、报应不同，却是具有相同的佛性。

譬如，在喜马拉雅山有名贵的药，隐藏在深草丛下，人们不能发现到它。从前有一位贤人，寻药香而知其所在。于是，作了导水管，把药收集于管中。可是，贤人死后，药被埋没于山中，导水管中的药腐烂，而依其所流之处不同，发出不同的气味。

如这个譬喻，佛性亦深深地被烦恼的草丛覆盖着。故，人们不容易发现它。现在佛陀把草丛推开，把它显示给众生看。佛性之味，本来只有一种甜味。由于烦恼而发出种种气味，因而人们过着各种不同之生活。

4. 质地坚硬的鑽石（金刚石）是无法被破坏的。沙石可被磨成粉，但鑽石（金刚石）则因其质地而不会被破坏。而佛性像金刚石一般地坚硬，不可破坏。

身心虽然会遭受破坏，但佛性却不至于被破坏。

佛 性

佛性，实在是最优秀的人类之特质。世间有认为男优女劣的习惯。但是，在佛陀的教法中，不立男女之差别，唯以知佛性最为尊贵。

将黄金的矿石熔化，去其渣滓，加以提炼就变成贵重的黄金。将心的矿石熔化除去烦恼之渣滓，则任何人皆可开发相同的佛性。

第四章 烦 恼

第一节 惑 障

1. 覆盖佛性的烦恼有两种。

一种是迷于理性的烦恼。第二种是迷于感情的烦恼。

这两种烦恼是所有烦恼根本上的分类。若寻求成为这所有烦恼之根本者，则一为无明，一为爱欲。

此无明与爱欲具有产生所有烦恼的潜在力。而这两种才是一切烦恼的根源。

所谓无明就是无知，就是不会分辨道理的是非。爱欲是强

烦恼

烈的欲望。以对生之执着为根本，亦会变成凡是所见、所闻都想要的欲望。又转而成为愿死的欲望。

以此无明与爱欲为本，产生贪、瞋、痴、邪见、恨、嫉、谄、诤、骄、慢、懈怠以及其它种种烦恼。

2. 会起贪欲，是因为看到喜欢的东西，而怀有不正当的想法之故。会起瞋恚，是由于看到不喜欢的东西，而怀有不正当的想法之故。痴是因其无知而不知应该做的事，与不应该做的事。邪见是由受到不正确的教法，以致有不正当的想法之故。

此贪、瞋、痴、被称为世间的三种火。贪火燃烧耽于欲而失去真实心的人。瞋火燃烧生气而杀害生物之生命的人。痴火则烧心迷惑而不知佛陀之教法的人。

诚然，这个世间被各种火燃烧着。贪火、瞋火、痴火，生、

老、病、死之火，忧、悲、苦、恼之火，因各种火而熊熊地燃烧起来。这些烦恼之火，不但燃烧自己，也使他人痛苦。而且引导人走向身、口、意三种恶行。加之，被这些火烧伤的伤口上的脓，将毒害触摸到的人，使他陷入恶道。

3. 贪是由欲得满足之心情而生。瞋是由得不到满足之心情而生。痴是从不净的想法而生。贪的罪垢虽较少，但不容易舍离。瞋的罪垢虽较大，但要舍离甚快。痴的罪垢又大，又不容易舍离。

因此，当人们见闻喜欢的东西时，应持正确的思念。见到不喜欢的东西时，应培养慈善心。常常以正确的思考，消除此三种火。若人人充满着正当、清静、无私的心，则绝不被烦恼所惑。

4. 贪、瞋、痴像发烧。任何人只要有一种热，无论躺在何等

烦 恼

华丽广大的房间，亦被其热魔住，而睡不好觉。

没有这三种烦恼的人，即使在寒冷的冬夜，躺在以树叶为垫的薄床上，亦能睡得香甜。在闷热的夏夜，关闭在狭窄的房间里，亦能睡得安稳。

此三种烦恼，是世间悲与苦的根源。断绝此悲苦之根源者，就是戒、心的统一与智慧。戒可除去贪欲，正当的心之统一可除去瞋恚，智慧可除去愚痴。

5. 人的欲望是无穷尽的。这恰似饮盐水者不能止渴。他永远不能满足，其渴只会越来越厉害。

人虽想满足其欲望，但只是徒增不满而焦急而已。

人绝不可能满足欲望。于是，有求不得之苦。无法满足时，就变得要发狂了。

人为欲而争，为欲而战。王与王、臣与臣、父母与子、兄与弟、姊与妹、朋友之间，互相为欲，疯狂而相争，甚至相杀。

又有人为欲而自毁其身，偷盗、诈欺、奸淫等无所不做。有时被捕，受各种刑罚而苦恼。

为欲而累积身、口、意的罪业。不但在此世受苦，同时在死后之世，入黑暗的世界，受种种痛苦。

6. 爱欲是烦恼的根源，种种烦恼将跟随而至。

爱欲是萌烦恼芽的湿地，能生出种种的烦恼。爱欲是吃善的鬼女，能灭一切善。爱欲是隐居于花中的毒蛇，将以毒去杀害贪图欲望之花的人。爱欲是使树木枯萎的蔓草，缠绕着人心，

烦 恼

将人心中的善汁吸尽。爱欲是恶魔所投的饵，人被引诱而沈沦恶魔之道。

将涂了血的乾骨给一只饿狗，狗就啃住骨头不放。但是，得到的只是疲劳与烦恼而已。爱欲之不涵养人心，完全与此道理相通。

野兽为了争一片肉而互相伤害。拿火炬向着风的愚人，终将焚烧自身。如两只野兽，又如愚人，人为了俗世的欲望而伤害与燃烧自身。

7. 从外面而来的毒箭有办法防范，但从内部来的毒箭则防范无术。贪、瞋、痴、慢被喻为四种毒箭，会引起各种疾病。

当心中有贪、瞋、痴时，口即会出妄语、恶言与两舌。身

则会犯杀生、偷盗与邪淫。

心之三恶、口之四恶以及身之三恶，称之为十恶。

一个人若明知故犯而能说谎，则任何坏事都做得出来。因为做坏事，所以就非说谎不可。因会说谎话，所以就会毫不在乎地去做坏事。

人的贪婪、爱欲、恐惧以及瞋恚，皆由愚痴而来。人的不幸、困难、亦由愚痴而来。愚痴实在是人世间的病毒。

8. 人因烦恼而产生业障^{*}，由业障而招来苦恼。烦恼、业障与苦三个车轮辗转而永无休止。

这些车轮的旋转无始亦无终，人亦无法逃出这个轮回^{*}。在这无尽的轮回里，人从现世到来世，永远转生下去。

在无穷尽的轮回之间，若将一个人烧掉的骨灰堆积起来，

烦恼

则比山还高，又若将其间他所饮的母乳收集起来，则当比海水还要多吧！

所以，虽说众生皆具有佛性，但因烦恼之泥太深厚。故，其萌芽并不容易。不萌芽的佛性，虽有却不能说有。故，众生的迷惑，是无止尽的。

第二节 人性

1. 人性就如同一个不知入口的浓密竹林，难于了解。与此相较，动物的性质反而容易了解。当然我们可以将难于了解的人性，分成下列四种人。

第一种人是自寻痛苦的人，因受错误的教导而苦行。

第二种人是令他人受苦的人，做出杀生、偷盗以及其它种种惨酷的事。

第三种人是自寻痛苦亦使他人痛苦的人。第四种人是自己亦不痛苦，同时亦不使他人痛苦的人，是远离欲望而安乐地生活，遵守佛的教法，不杀生、不偷盗，行为清静的人。

2. 又此世间有三种人。即：像刻在岩石上的字似的人，像写在砂上的字似的人，以及像写在水上的字似的人。所谓像刻在岩石上的字似的人，是指常常生气，而将怒气长久持续，其怒气有如刻的字一般不会消失的人而言。所谓写在砂上的字似的人，是指虽常常生气，但其怒气像写在砂上的字，迅速地消失的人。所谓像写在水上的字似的人，是指如同在水上写字即流去不成形一般，听到他人的恶言或不愉快的言语，亦不放在心里，充满着和气的人而言。

另有三种人。第一种人是易于看出其性质，心高傲，轻率而常心神不宁的人。第二种人是不易了解其性质，沉静而谦虚，对于事物很谨慎，抑制欲望的人。第三种人是完全难于了解其性质，而已灭尽自己烦恼的人。

如是，可将人作种种的分类，其实人的性质是不易了解

烦恼

的。唯有佛陀深知这些性质，而显示各种教法。

第三节 现实的人生

1. 这里有一则譬喻人生的故事。假设有人泛舟顺着河流而下。站在岸上的人声嘶力竭地喊叫：「不要顺着急流快活地往下划啊！下游有汹涌的波涛，有漩涡，又有鳄鱼与可怕的夜叉所住的深渊。若一直划下去，一定会死。」

在这譬喻中，「河流」就是指爱欲的生活，「快活地往下流」就是指执着于自身，「波涛」表示瞋怒与苦恼的生活，「漩涡」表示享乐，「鳄鱼与可怕的夜叉所住的深渊」是指因罪而毁灭的生活，「站在岸上的人」就是指佛陀。

这里还有一则譬喻。有一个男人犯了罪而逃走。因追捕他的人迫近，而使他陷于绝境，忽然看到脚下有一口古井，且垂着藤蔓。他想顺着藤蔓下井，而看到井底有一条毒蛇张开大嘴

等待着他。无可奈何只好拼命抓着藤蔓，吊在空中。不久双手开始疼痛。加之，出现两只黑白的老鼠，开始咬藤蔓。

若藤蔓被咬断时，一定掉下去被毒蛇吃掉。此时抬头一看上面，从蜂窝滴着很甜的蜂蜜，一滴二滴，滴落到他的嘴中。于是，他忘记了自己危险的立场，而陶醉在蜂蜜的甜味里。

在这譬喻中，「一个人」就是一个人生、一个人死的孤独之相，「追捕的人」与「毒蛇」就是万欲根源的自己身体，「古井的藤蔓」就是人的生命，「两只黑白的老鼠」表示岁月，「蜂蜜」就是眼前的享乐。

2. 再说一个譬喻。有一个国王把四条毒蛇放进一个箱子里，并命令一个男子饲养毒蛇，而且告诉他若使一条蛇发怒的话，就要他的命。该男子害怕国王的命令，乃舍蛇箱逃走。

国王闻知此事后，乃命令五位臣子去追捕。他们伪装亲切而接近他，想把他带回去。该男子不信而再次逃跑，逃到一个

烦恼

村庄，想找个隐身之处。

这时空中有声音告诉他说，这个村庄无人居住，而且今夜当有六个贼来袭。他大为惊恐，再逃出村庄。他来到了一条波涛汹涌的河川。要渡河并不容易，但想到此岸的危险乃作筏，勉强得以渡河到达彼岸，始得安全。

所谓「四条毒蛇的箱」，是指由地水火风四大要素而成的身体。此身体是欲望之根源，是心敌。所以他厌恶身体而逃走。

「五位臣子伪装亲切而接近」，是指同样组成此身心的五要素（五阴：色、受、想、行、识）。

「隐身之处」，是指人的六种感觉器官（六入：眼、耳、鼻、舌、身、意）。而「六个贼」就是这六种感觉器官的六种对象（六尘：色、声、香、味、触、法）。如此地看到所有官能的危险而再度逃走，「看到激流的河」就是烦恼狂暴的生活。

在这深不可测的烦恼大河，漂浮佛法之筏，而到达安乐的彼岸。

3. 世上有母亲无法救子女，子女亦无法救母亲的三种情形。那就是大火灾、大水灾、大盗难的时候。不过，在这三种情形中，有时亦有母子互相帮忙的机会。

可是这里有母亲绝无法救孩子，孩子亦无法救母亲的三种情形。那就是当恐怖的老、病、死来袭的时候。

母亲的老迈，做子女的岂能代替？可怜孩子生病而哭泣的母亲，怎能代替孩子生病呢？孩子的死，母亲的死，虽然是母子，无论如何也不能替代。尽管如此互相深爱的母子，在这种情形亦绝不能互相帮助。

4. 对在此世间做恶事，而死后堕地狱的罪人，阎魔王问他：「你在人间时，有没有遇到三位天使？」「大王，我没有遇见。」

「那么，你有没有见到年老而弯着腰，拿着拐杖，而摇摇晃晃地走路的人呢？」「大王，那种老人的我见过很多。」

烦恼

「你虽遇见了天使，但不曾想到自己亦会逐渐年老，应该赶快做善事，才会受到今天的报应。」

「你有没有见过生了病，不能一个人起居，看来憔悴得可怜的人呢？」「大王，我见过很多那样的病人。」「你既然遇见叫做病人的天使，你却太疏忽了，没有想到自己亦是会生病的人，所以来到这地狱。」

「其次，你有没有在你周围见过死人？」「大王！死人我见过很多。」「你遇见了警告死亡的天使，却没想到死而没有及时行善，所以受到这种报应。你自己的所作所为，必须由你自己承受其报应。」

5. 有一位富裕人家的年轻媳妇名叫翹舍憍答弥 (Kisagotami)，因其独生子夭折而发狂，乃抱着冰冷的尸体走到街上，到处寻找有没有人能医治孩子的病。

街上的人对此疯女也不能怎么样，只是可怜地目送她而已。但是，有位释尊的信徒不忍心看她这个样子，就劝她去找在祇园精舍（Jetavana）的释尊。她马上就抱着孩子去找释尊。

释尊静静地看她的样子而说：「妇人，若要医治这个孩子，需要芥子。妳在街上去要四、五粒回来。不过，这种芥子，一定要向没有出过死人的家要回来。」

疯狂的母亲，乃到街上寻求芥子。虽然芥子很容易得到，但不曾出过死人的家却无法找到。她终于无法得到芥子而回到佛陀跟前。她见到释尊安静的容貌，才领悟到释尊所说的意义，有如从梦中觉醒。于是，把冰冷的孩子放在墓地安葬以后，回到释尊跟前，皈依佛门做了释尊的弟子。

第四节 迷的形态

1. 世间人情薄如纸，不知相亲相爱。而且，共诤无谓之事。在极剧苦恼之中，各自勤于工作，才能勉强地过日子。

不管身份之高低，财富之多寡，所有的人皆为钱财而苦恼。

烦 恼

没钱的人因没钱而痛苦，有钱的人因有钱而愁苦，一直为了贪欲而烦心，无片刻安宁。

富裕的人有田而忧田，有房子而忧房子，执着一切存在而累积忧虑。或遇灾害，或遇困难，被焚烧劫夺而失去时，就痛苦烦恼甚至丧失生命。而且死亡之路，当独自行走，无人陪伴。

贫穷的人常为不足而痛苦。想要房子、想要田地，而被这想要的念头所焚烧，以致心身俱疲。因此有时不能保全生命，而中途死去。

整个世界看起来似乎是敌对的，必须独自一个人走上遥远的死亡之路。

2. 又此世间有五种恶。一种是所有的人乃至地上爬的虫，一切皆互相仇视，强者伏弱，弱者欺强，互相伤害，互相吞噬。

第二种是父子、兄弟、夫妇、亲戚等，都无义理，不顺法度。只以自己为中心而纵欲，互相欺骗，心口各异而无诚意。

第三种是无论谁都怀着邪念，为淫念焦心，男女之间无分寸。因此，结党互争，常行邪道。

第四种是不想互相勉励行善，却相教共做坏事，以妄言、绮语、恶口、两舌等互相伤害。不知互相尊敬，自以为最尊贵、伟大，伤害别人而不加反省。

第五种是世间的人都懒惰懈怠，不知行善，不知报恩，亦不知尽义务，只随欲而动，增添他人的麻烦，遂犯滔天大罪。

3. 人本应互相敬爱，互相施舍，可是却为一点利害而互相憎

烦 恼

恨斗争。而且不知斗争之心虽微小，但将随着时间之经过，变得愈大愈剧，而遂成大恨。

世上的斗争虽互相伤害，但不至于马上破灭，不过含毒积怒，遂把瞋恨铭刻于心，以致生生、死死互相伤害。

人在此爱欲的世界，独生独死。未来的报应无人能代替，应独自担当。

善与恶各异其报，善可带来幸福，恶则招来灾祸，乃由不可动摇的道理而定。而且，各人担负自己的业障，独赴已决定报应之处。

4. 被恩爱之绳所系而闭于忧苦，经长久的岁月，亦不能解脱痛苦。同时，耽溺于激烈的贪欲，即被恶念包围，惹事生非，与人争斗，而不得亲近真实之道，以致寿命未尽便被迫死亡，

永劫痛苦。

这种人的作为，拂逆自然之道，违背天地之理。故，必招致灾祸，在现世、后世，都在累积痛苦。

诚然，世俗之事，转眼就过去，无一可以依赖，无一可以借力。值此当中，所有的人皆沈迷于快乐，诚可谓可叹之至。

5. 这种情形，实在是此世间的真相，人们生于痛苦中只知行恶，而丝毫不知行善。故，依自然之理，难免更受痛苦的报应。

只知厚己，而不知加惠于他人。加之，被欲所迫而运用所有烦恼^{*}，因而苦恼，又再受其报应而痛苦。

富贵荣华的时势，不能永续，随即过去。此世间的快乐亦无一能永续者。

6. 所以，人应舍弃世俗之事，于强健时求道，愿求永生。

烦 恼

除了求道之外，尚有何依靠，有何快乐？

然而，世人不信作善得善，为道得道。又不知人死更生，不信布施可得幸福。不信一切有关善恶之事。

只持错误的想法，不识道德，不知为善，内心黑暗，不知吉凶祸福连续发生的道理，只为眼前发生的事悲伤、哭泣。

任何东西没有永久不变的。故，一切都会变迁。只知对此痛苦悲伤，而不闻教法，心无远虑，只迷于眼前的快乐，贪于财色而无厌。

7. 众生从久远以来就辗转于迷惑世界，沈沦于忧愁苦恼中，

这是不能以言语道尽的。乃至今日迷惑尚不根绝。然而，今得与佛之教法相见，闻佛名而信受，真是可喜之事。

所以，人当深思熟计，远离众恶，择其善者，努力励勤行。

我们现在有幸得与佛陀的教法相见，则任何人皆应信佛陀的教法，而愿生佛国。既然已知佛陀的教法，我们就不可顺从他人再迷于烦恼与罪恶。又不将佛陀的教法占为己有，应如法实践，并应转相教诫他人。

第五章 佛陀的救济

第一节 佛陀的愿望

1. 如上所述，众生的生活，其烦恼甚难断除，又从无始以来，负荷着如山的罪业，累积着迷惑。因此，纵使具有佛性之宝，亦不易将之彰显出来。

佛陀睹见人世间此种情形的，乃于久远以前成为菩萨。因怜愍众生，并为了一切怀有恐惧者，发愿成为大慈悲者，乃发如下之愿望。同时发誓，纵然身处于任何痛苦之毒中，亦必努力精进以完成所愿。

(a) 若我成佛，但生于我国中之人，有未确实成佛与开悟者，则我誓不成佛。

(b) 若我成佛，我的光明有限而不能照耀世界每一个角落的话，誓不成佛。

(c) 若我成佛，我的寿命有限，无论任何数字，只要是计算数字的话，誓不成佛。

(d) 若我成佛，十方世界一切诸佛，不悉来称赞、称念我的名号的话，誓不成佛。

(e) 若我成佛，十方众生以真实心起甚深信心，欲生我国，而念我的名号乃至十次，仍不生我国的话，誓不成佛。

(f) 若我成佛，十方众生，发求道心，修许多功德，以真实心发愿，欲生我国。如果此人临寿终时，我仍不被伟大的菩萨们围绕，而出现在其人面前的话，誓不成佛。

(g) 若我成佛，十方众生听到我名号，思念我国，种植诸多功德之根本，至心回向，欲生我国，而不能如愿的话，誓

佛陀的救济

不成佛。

(h) 若我成佛，直到所有生长于我这块净土的众生下次转生能成佛之位。特别是那些坚信自己个人信念，为了保护众生而带着自己的信念，为了世间的和平福慧而努力，启蒙开化了许多人民，并且陶冶了充满怜愍功绩的他们。若不如此的话，誓不成佛。

(i) 若我成佛，十方世界众生，接触到我的光明，而身心柔和，成为世上最超脱的人，若不如此的话，誓不成佛。

(j) 若我成佛，十方世界众生，听到我的名号，而不能得到不被生死所执的甚深信念，与不被障碍所惑的甚深智慧的话，誓不成佛。

我今立此誓愿。若此愿不能达成，誓不成佛。我将成为无量光明主，普照一切国土，消除世间的烦恼，为众生开启法藏，广施功德宝。

2. 如斯立愿，于不可计量的长期间积植功德，造清净国土，已于很久以前成佛，现在住在其安乐世界说法。

其国土清静而安乐，远离烦恼，充满法乐，衣服、食物以及所有美妙之物，皆能随其国众生之心而现。微风徐徐吹动诸宝树，法音就普流于四方，而使闻其音者，去除心中的污垢。

又其国土盛开着各种颜色的莲花，每一朵花有无量花瓣，每一花瓣绽放出其花色的光辉（即青色青光、白色白光等），每一道光各说佛之微妙法，令闻法之众生，安立于佛正道。

3. 现在十方一切诸佛，皆共赞叹此无量光佛与无量寿佛之殊胜功德。

无论任何人，听到此佛名号，以信心欢喜的一念，即得往生彼佛国土。

佛陀的救济

往生其佛国的众生，皆得无量寿命，又自发愿欲救度一切众生而精进。

由于立这些愿，得远离执着，觉悟无常^{*}。实践自利利他的行为，与众生共生活于慈悲中，而不被世俗生活的枷械与执着所束缚。

众生知此世间的苦难，同时亦知佛的慈悲之无量无边。其众生之心，无执着，无我与他之区别，无去来进止，无所系，随心所欲自由自在。而且选择与佛恩赐慈悲之众生共住。

所以，若有人听到此佛名号，欢喜踊跃，乃至一念其名，其人当得大利益。若要踏进充满于此世界的火炎中，亦当闻此经法^{*}，欢喜信受，如法修行。

若众生认真地希望得菩提，无论如何，都得依靠佛力才行。若无佛力而得菩提，并非普通人所能做到的。

4. 现在，这位佛陀，就在离此不远的地方。虽然其佛国在遥远的地方，但也在念佛者的心中。

首先，在心里观想此佛的身相，有千万道金色光明，有八万四千相与特征。每一相与特征各有八万四千光明，每一光明遍照着每位念佛的人，包容而不舍。

以拜见此佛，故亦拜见佛心。所谓佛心就是大慈悲，当然不用说救度有信心的人。就是不知佛的慈悲，或忘记的众生都会救度。

对于有信心的人，佛就给他与佛成为一体的机会。若想念

佛陀的救济

此佛，因为此佛是无所不在的法身。故，能入一切众生的心想中。

因此，当一个人心想佛时，其心实为具有圆满的相与特征的佛。此心作佛，此心即是佛。

凡具有清正信心的人，应当想念心即是佛心。

5. 佛身具有种种相，随应众生的能力而展现。

佛陀的相充满于此世界而无量，并非人心的思考所能及的。那是在宇宙、自然以及人间之中得以瞻仰。

但是，带着绝对信仰念佛名号者，必能见佛相。佛陀会率领二位菩萨，来迎接念佛的人。一位是名叫观世音菩萨，负责教导慈悲心菩萨。另一位是名叫势至菩萨，是学识、贤明之菩萨。佛陀会为世人显现于世，但只有带着绝对信仰者，才能拜

见佛相。

佛陀的化身虽充满于一切世界，但唯有诚心相信的人，才能拜见。只思念佛陀的假相，即可得无限的幸福，何况得以拜见真佛之人的功德，是不可计量的。

6. 此佛心即是大慈悲与智慧。故，任何人都可救度。

因愚痴而犯可怕的罪，心中抱有贪、瞋、痴等念，口说妄语、绮语、恶口、两舌语、身犯杀生、偷盗、邪淫等作十恶的人，因其恶业之故，当永远受未来的痛苦。

其人临命终时，善友诚恳地教他说：「你现在痛苦逼迫而不能念佛吧！只要称此佛号就好了。」

此人一心称佛号，则于一声一声中，除去入无量无边迷惑

佛陀的救济

世界之罪而得救。

若人称此佛号，可除去走入永无止尽的迷惑世界之罪。何况至心思念，就更不用说了。

念佛的人，实在是像白莲花那样清净的人。慈悲与智慧二菩萨成为其胜友，又常不离道，而终得往生净土。

故，人人应记住上述的话。记住上述的话，即是记住此佛（无量寿佛）名。

第二节 清净国土

1. 此佛正在说法。其国众生皆不知痛苦，只过着快乐的日子。故名为极乐。

其国有七宝作成的池，其中充满着清净的水，池底铺着金沙，池中开着大如车轮的莲花。青色的花放出青光，黄色的花

放出黄光，红色的花放出红光，白色的花放出白光，四周荡漾着清香。

其周围到处有以金、银、青玉、水晶等四种宝作成的楼阁，那里有大理石作的楼梯。另外的地方有突出于池上的栏杆，围绕着以宝玉装饰的帷幕。其间还有芳香的树木与开满了花朵的花丛。

空中响着庄严的音乐，大地映照着黄金的色彩，昼夜六次降落天花。其国众生收集那些花盛于花盘，拿到其它所有佛国，供养无数的佛。

2. 此国的园里，有白鸟、孔雀、鹦鹉、百舌鸟、迦陵频伽等众多鸟，常发出优雅的声音，称赞所有的德和善，而宣扬教法。

众生听到这种声音，皆会念佛、念法、念人的和合（僧）。

佛陀的救济

不论谁听到这种乐声的人，都觉得像听到佛陀的声音，而更坚固对佛的信心，更增加闻法的喜悦，更增进所有国家的佛教徒之间的友情。

微风吹动，拂过诸宝行树，触到系有亮铃的网，发出美妙的声音，有如百千种音乐同时演奏。

听到这种音乐的人，又自然会念佛，念法，念人的和合（僧）。其佛国土，具备了如是功德与美丽的装饰。

3. 为什么此国的佛被称为无量光、无量寿佛呢？因为彼佛的光明无量，照十方各国毫不受障碍。又其寿命无限量，故名为阿弥陀佛。

因为无数众生生于其净土且完全开悟，并且都不再回到这个迷惑与死亡的世界。

依此佛之光明而觉醒于新生命的众生之数，因是无量。

若心中持念此佛名号，一日或至七日，一心不动摇，则其人临命终时，此佛与许多圣众，现在其人面前。其人的心就不颠倒，而即得往生其佛国土。

若有人听到此佛名号，而信此教法，则被诸佛守护，而能得无上正觉。

