

二十一 我慢山高，法水不入

來到彌陀之家，我們別無所求，也不需要有個人的學習知見和創作空間。我們安心地把身交給常住，在生活中隨順常住作息，這種規律性的日常作息，能讓我們學習放下個人的習氣、調整個人的知見。把心全然交託給阿彌陀佛，身心都不由我們個人作主，如此則能真正做到捨自力（身之造作），靠佛力（心所歸命）。

當我們對阿彌陀佛生起了真信切願心，當下我們就是阿

鞞跋致不退轉菩薩的境界。故念佛法門稱為頓超法，以佛的果地覺，成為念佛人的因地心，因賅果海，果徹因源，即因即果，即果即因，因果同時，不需要通過自力對治的修行過程。

大家不要以為信心不過爾爾，佛說：唯有八地菩薩以上的智慧，才能具足真心真信。信心是從真如本性中流現，沒有生滅過程，故一信就能永信。我們念佛凡夫在因地建立起對阿彌陀佛的真信心，往生的果位就是阿鞞跋致（八地不退轉菩薩），如是因，必得如是果報。

師父也常和大眾分享「東林三心」——謙卑心、恭敬心、

真誠心，作為常住法師、蓮友法眷的學習依歸，學習三心是很重要的。三心其實就是一心，本質內涵是一樣的，念佛人一定要先培養學習謙卑心，否則就親近不了阿彌陀佛，你不願意全然仰靠佛力救度，因為你相信自己的能力，相信自己的領悟、行持、見解、境界。而謙卑的念佛人，只有相信「南無阿彌陀佛」，與阿彌陀佛自然就契合相應了，真能信佛，與佛之間就沒有障礙、沒有距離，機法成了一體。

我們眾生欠缺的就是那份謙卑、恭敬、真誠的心，當知一切諸佛如來，都是在因地具足三心而成就了如來佛德的果位。佛法談的是心法，不是要學習任何的手段、形式、方便

法，那都是世間法。世間法五花八門，琳瑯滿目，但都沒能有一法是究竟、真實的，也沒有一法能讓眾生得到真正的究竟利益與快樂。為什麼眾生沒能在法上得到快樂呢？因為欠缺謙卑、恭敬、真誠心，又如何能得到幸福快樂？

經上說：阿彌陀佛「如純孝之子。愛敬父母。於諸眾生。視若自己。」諸佛如來視一切眾生如敬愛的父母，佛把自己當成是孝子，這是佛的謙卑心、恭敬心、真誠心，也就是慈悲心、平等心的流露，如果我們缺乏三心，就無法與佛心感應。相對的，若能謙卑自己，恭敬阿彌陀佛，自然與佛心感應道交，自己就不會對眾生有輕慢之心。

所謂：「我慢山高、法水不入」，「慢」在於被自己的知識領域障礙了，這是所知障，所知障就是煩惱障。阿羅漢已破除所知障了，因為他體悟空性，沒有一個「我」在主宰，哪還有個人知見、個人造作？

我們學習淨土法門，本願稱名這個法，如果沒有恭敬心，是沒辦法受用的。恭敬心需要學習嗎？不需要，因為它是眾生本具的如來性德，如果還需要往外去學得來的，都是方便法，不是真實究竟圓滿。既然是心性本具的，為什麼我們的恭敬心卻生不起來？因為內心的我慢作祟，被我慢控制住，故生不起真誠恭敬心，也就不能流露慈悲、智慧的妙

用。

一個我慢的人是不可能遇到善知識，他沒辦法聽聞善知識及祖師大德為其所勸勉的智慧法語，這就是「我執」，障礙不生智慧故。一個謙卑的人，聽聞祖師大德的隻字片語，皆能恭敬歡喜受，真誠植入內心深處；因謙卑故，即能開啟本具性德之恭敬心，流現無量的功德妙用，即是真誠心。

真有一分的謙卑心就能得到一分的福慧，消除一分的障礙；增長一分的恭敬心就能流現一分的慈悲，與佛心就能真誠感應一分。

念佛法門不教你學習用於對治，而是學習如何以謙卑

心、恭敬心、真誠心領受佛恩。印光大師教導我們：看一切人都是菩薩，唯我一人實是凡夫，這樣才是如實的念佛人。一個如實的念佛人應深具謙卑心、恭敬心、真誠心，具此三心，與佛心不相違離故，所謂：「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。