

「發菩提心、一向專念、阿彌陀佛」

學習資料

歡迎流通 普利群生

「發菩提心、一向專念、阿彌陀佛」 學習資料

目錄

索引

甲、發菩提心

(一) 發菩提心

- (1) 大乘福—發菩提心…………… 1
- (2) 第十九「聞名發心願」…………… 2
- (3) 二零一二淨土大經科註
第四三三集…………… 3
- (4) 二零一二淨土大經科註
第四三四集…………… 4
- (5) 二零一二淨土大經科註
第四三五集…………… 5

(二) 究竟二利、自覺覺他

- (1) 尊師重道、依教奉行…………… 6
- (2) 勤修堅持*第四十六…………… 7

「發菩提心、一向專念、阿彌陀佛」 學習資料

目錄

索引

(3) 專精行道…………… 8

乙、一向專念、阿彌陀佛

(一) 二零一二淨土大經科註
第四四三集…………… 9

(二) 用什麼方法才能做到念佛功夫得力 10

(三) 印光大師十念記數念佛法…………… 11

丙、補充學習資料

(一) 淨公上人之「二零一九年三月三日
澳洲淨宗學院餐後開示」…………… 12

(二) 阿彌陀佛名號功德不可思議…………… 13

(三) 念佛要會念，怎麼念？…………… 14

* 本品首為世尊咐囑大眾守護本經；次諭救護眾生；三諭行解相資，求生淨土。

「發菩提心、一向專念、阿彌陀佛」 學習資料

目錄

索引

(四) 淨土大經解演義 第四零零集.....	15
---------------------------	----

大乘福—發菩提心

恭錄自^上淨^下空老法師講述之 《認識佛教》

六、佛法修學五大科目（第34頁）

（一）三福（第34頁）

3、大乘福（第73頁）

再往上提升，就是大乘，大乘建立在小乘的基礎上。大乘福有四句，第一、「發菩提心」。中國是大乘佛教，發菩提心時常掛在口上！都勸人發心。到底發個什麼心呢？什麼叫菩提心呢？很少人能說清楚。「三皈、眾戒、菩提心」，是佛教最基本的常識，要是不十分清楚的話，如何學佛呢？學的是糊塗佛！迷惑顛倒佛！「菩提」是梵語，翻為「覺悟」。菩提心就是真正覺悟的心，真實不迷的心。覺悟什麼呢？覺悟到人生真正苦。佛給我們講三界統苦；不但人苦，天上也苦。人間三苦、八苦具足，若細講，兩個鐘頭也講不完的。生色界天，這是已經修禪定了，而且財、色、名、食、睡，五欲都斷了。此天沒有苦苦，但有壞苦與行苦。若定功更深，可以生到無色界天，

身體也不要了，這是三界最高級的凡夫。他知道身是苦本，物是病根；若是沒有這物質的色身多自在啊！所以他們色身都不要了，這就是所謂的靈界，他只有神識，苦苦、壞苦都沒有了。有色身，總有生老病死；有物在，則有成住壞空啊！無色界天雖無此二苦，但有行苦。什麼叫行苦呢？就是他不能永久保持，像我們常講：「青春不駐啊！」這是行苦。一年一年衰老！這是留不住的！不能停止在一個境界的！這叫行苦。這三類苦，三界都有，哪裡有樂啊！真正認清三界的真相，你覺悟了。覺悟之後，自然會想離苦得樂。怎麼離苦呢？一定要超越三界。怎麼超越三界？那就必須依照佛教導的方法真正修行，這才叫真正「發菩提心」，真正覺悟了。另外，佛給我們講的「四弘誓願」，四弘誓願就是菩提心具體的實踐。佛在大乘經典裡常說：二乘人，阿羅漢與辟支佛沒有菩提心；大乘菩薩才是發了菩提心。要以四弘誓願標準來看，就很容易明瞭。菩薩的心是普度一切眾生，不但知道自己苦，要度自己，他要度自己的家人、自己的親戚朋友，更要度無量無邊的眾生。平等普度，這是大菩提心。小乘人有分別、有執著，他喜歡的他度，他不喜歡的他度。而且小乘人，眾生求他，他高興就教；眾生不求他，他不主動去教，大乘菩薩則不然。無量壽經說：菩薩為眾生作不請之友。你不找他，他來找你。就是把佛法主動的介紹給眾生，推薦給眾生，這是菩薩事業。所以菩薩的心跟二乘人的心不一樣。這是四願裡第一願，就是勸我們要「眾生無邊誓願度」。

實際上看，四願就是這一願，後面三願是完成這一願的。如果想度眾生，若是自度不了，哪裡還有能力度眾生！度眾生該怎麼修法呢？自己應先斷煩惱，這是修行的一個順序、第一次第。這個不能不知道，你要是不知順序、搞亂了次第，修學決定不能成功。必定是先斷煩惱，再學法門。有些人學佛，他不斷煩惱，開始就廣學法門。他要四弘誓願後頭兩願，前面兩願不要了；度眾生、斷煩惱不要談了。「法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，他由此兩願下手；譬如建築四層樓房，他不要底下兩層，而要上面兩層，怎麼建成呢！我們見到這一代，修行的人很多，成就的人尚未見到。原因在哪裡呢？就是不知道從根本修；未曾發真實度生的弘願。度生的心是大慈悲心。這個心有無比的力量推動你精進，使你認真努力修學。為什麼要斷煩惱？因為要度無量眾生。有那麼多的眾生等待我幫助他們永脫苦難。要沒有德行、沒有學問、沒有能力，怎麼能辦到？所以今天發願必斷煩惱、成就德行、廣學法門、成就學問、圓成佛道，皆是為了普度一切眾生！不是為自己啊！這就是大慈悲的力量，像地藏經上說的大圓滿後接著就是大慈悲！就是說明這重要的修學次序。

如果這位老師教你先學法門，這有了問題，是真有問題。當年我親近李炳南老師的時候，正式要拜他做老師，跟他學佛，他提出三個條件：「第一、從今天起，只可以聽我一個人講經說法，其他的任何法

師、居士大德講經說法，都不准聽。第二、你從今天起看書，不論是看佛經，或是其他的書籍，不經過我同意，一律都不准看。」第一個不准聽，將你的耳朵塞住了；第二不准看，又將眼睛遮住了。還有「第三、你從前所學的，我統統不承認，一律作廢；從今天起跟著我從頭學起。」這三個條件，唉呀！想想很苛刻啊！乍聽之下：這個老師很專制、跋扈、不講理啊！好像貢高我慢得不得了，瞧不起人啊！我最後想想，還是接受了，拜他為師。哪裡知道，這就是戒條，就是教我斷煩惱。多聽、多看，多煩惱；少聽、少看，不聽、不看，就沒煩惱啦！原來老師是用這個方法來教我「煩惱無盡誓願斷」啊。我遵守他的教導，半年以後，果然妄念少了、心清淨了、智慧增長了，真是得利益。老師的教誡要我遵守五年，我非常感激他，因此得到真實的受用，我自動再加五年。我遵守他的三條戒十年，這樣奠定了學佛的根基，這就是「煩惱無盡誓願斷」。心地清淨之後，老師的教法開放了，他勸勉十方參學。參學是什麼？就是任何人講都可以聽，妖魔鬼怪講也可以聽，什麼書都可以看。為什麼呢？一切見聞對你只有好處，沒有壞處，因為你有能力辨別邪正、是非，不會被人牽著鼻子走。有了這樣的能力，老師就會放你出去參學。原來初學的人並未具此能力，聽這個，這個好，跟他走了；聽那個，那個好，被他轉了。就像小孩童，父母看得緊，因為他不知邪正、是非，不識得失利害！老師真是大慈大悲啊，保任誨導，盡心盡力，所以學佛要走這麼一條路

——親近善知識。遵守老師三條戒律，這叫「師承」。德學的成就一定要有老師指導。

良師難遇！好老師到哪裡去求啊？這是多生多劫的善根、福德、因緣成熟才遇到。一生遇不到的人太多。所以有人說：「法師！你很幸運，遇到好老師。我們到哪裡去找？我們跟誰去學呢？」這是真的！師資之道，真是可遇不可求，非常難得，這是機緣。自己真的要種善根、培養善緣。若是實在遇不到，也有方法，那就是學古人。往昔李炳南老師教我，他非常謙虛的說：「我的能力只能教你五年。」他教我學印光法師。印光法師是他的老師，他勉勵我以印光法師為師。我那時候初學，還沒有出家。他告訴我：「古人不要學蘇東坡，今人不要學梁啟超。這兩個人都是大佛學家。他們在佛學上是大家，但是在學佛上沒有成就，不能學這兩個人。」所以他就叫我學印光大師。這是今日之下最好的模範、最好的典型。這也就說明，當我們找不到真正善知識時，可以找古人，做古人的私淑弟子，用這樣的方法成就的人很多。在中國第一個以古人為師的是孟子。孟子學孔子，孔子那時已經不在世了，但孔夫子的書在世間，他就專門念孔子的書，由書中接受孔子的教訓，一心學孔子。他就是跟定這一位老師，專學一個人。他學得很成功，所以中國歷史上稱孔子為大聖、至聖，孟子是亞聖。以後採取這個方法得成就的，在中國歷史上有很多人，最著名的是漢朝司馬遷，他寫中國第一部史書「史

記」。司馬遷學左丘明，他只學一家，專門讀誦左傳，學左傳的文章、學左傳的修養，他學成功了，成為一代文豪。又如唐朝的韓愈，他是唐宋八大家之一，也就是「文起八代之衰」的韓昌黎。韓昌黎的老師是誰呢？就是史記。他學司馬遷，專攻史記，學史記的文章、教訓，而成為唐宋八大家的首領。在佛門，明朝的蕩益大師，這是淨宗祖師。他的老師是誰？是蓮池大師。當時蓮池大師已經往生了，蓮池大師的著述在世間，他就完全依照蓮池大師的著作來學。等於跟一位老師學，聽一位老師教導；就像李老師當年教我一樣。能找一位古大德做老師，這是決定不會有差錯的。跟一個人學，學一家之言，學成功了，這也是有了「師承」。

我今天介紹給諸位同學，不要跟我學，我沒有能力做你們的老師。李炳南老師教我學印光法師，我今天介紹你們一位最好的老師——「阿彌陀佛、無量壽經」。阿彌陀佛是我們的老師，我們一同依照無量壽經來修學，學成功就是成佛了。諸位必須要知道，學習講究一門深入，一門通達，便能得定、開慧。古人在此階段修學一般是五年。這五年專精一門，五年之後，才開始廣學經論，那時眼睛放光，經義自然明瞭，假如不開智慧，還用意識虛妄分別，這樣學佛即使學三百年，不要說經看不懂，看古人的註解也會錯解其意。一定要自己真正有了悟處，再來看古人的註解，就曉得他的境界，和他對此經義理所了解的程度。

李炳南老師往年教給我的三條戒律。我以為是他獨創的。前年（一九八九）我在新加坡弘法，演培老法師邀我講演。我看到青年學生很多，就把我過去修學的經歷，介紹給青年學生，希望他們能跟演公老人修學，跟他一個人學，學一家之言，必有成就。我講完之後，演公老人拉著我的手到客廳裡面去喝茶，告訴我，他做小沙彌的時候，在觀宗寺，諦閑法師也是給他這三條。我才明白！原來這三條，是中國祖師，代代相傳收學生的三個條件，不是某一個人的啊！這才知道真正的「師承」：老師看重的學生，一定叫你遵守這三個條件，先把你的眼睛遮起來，耳朵堵起來，煩惱都進不去——「煩惱無盡誓願斷」。真正斷了之後，煩惱輕、智慧長；然後放你出去參學！那是——「法門無量誓願學」。所以廣學、博聞是在第二個階段，絕對不是一開頭就法門無量誓願學，那就糟了，就害死人了。你們今天若不相信，下面的比喻也許能體會到。你聽一位法師教導，便修一個法門；兩位法師教你定是兩個門路；三位法師，則如置身三叉路口；四位法師，如在十字街頭，不曉得應該怎樣學好？疑問馬上就出來了。所以跟一個人學，是對的、有道理的。我們看古大德，在高僧傳、居士傳裡，常見學人跟一個老師，有跟二十年、三十年的，一直到開悟，才出去參學。這是非常有道理的。我們修學佛法能不能成就，若不懂這個秘訣，不遵循這個道理，想要成功實在太難太難了。你們找不到好老師，我給你們介紹「阿彌陀佛」做老師，「無量壽經」就是課

本。死心塌地念這一部經，念上五年，再看別的經。這要有很大的耐心，這就是「定慧等學」。除此一經，別的經都不可以看，就看這一本。五年之後，再看別的經，體會就不一樣了。真的不一樣了。因為你有相當的定慧修養，所以樣樣都通達了。

佛法的教學與世間的教學，在觀念和方法上皆不相同。譬如世間人讀書，在大學裡選科系，要很慎重，要多方去選擇。佛法教學不是如此！他是希望你開啓圓滿智慧，將來這所大學所有的科系你統統都明瞭。他是這樣的教。從哪裡學起呢？從一門深入學起，所謂「一經通，一切經都通」。任選哪「一」部經典都可以，最重要的就是「一門深入」。這一經未通，決定不能去看第二部經。什麼叫通呢？通是開悟。從這一部經上得定、開慧，這才叫通達。然後你看其他一切經典，一看就通達了。這有個比喻，世間人做學問，常說：做學問要像金字塔，先博，然後再精、再專精。是由博而精。諸位想想，金字塔無論怎樣高廣，它有極限的，到達頂點，就終止了；佛法則不然，佛法像種樹一樣，先有根、有本，然後慢慢再長成枝葉花果，無量無邊。他是從一點發生出來的、散發出來的，到最後是大圓滿。結果是世出世間法，沒有一樣不通達。所以他的教學方法不一樣，未來的結果也不一樣。世間法的學問，往往到了極限就沒法突破，沒有辦法再擴展，也沒有法子再提升了；佛法則是沒有止境的。諸位仔細、冷靜的去想一想，明白這個事實真

相，才知道佛法教學的善巧，教學法的高明，絕對不是世間一般淺識之士所能夠明瞭的。開頭好像是沒有什麼，後來的成就真的不可思議。世間法開頭好像是廣學多聞，到後來往往一竅不通。它與佛法所採用的方法不一樣，結果自然不相同。

四弘誓願是佛指示給我們修學的程序、修學的過程。依照這個過程來修學，沒有不達到究竟圓滿的。末後一條「佛道無上誓願成」，就是煩惱斷盡、法門圓滿——無量無邊的法門沒有一樣不通達，沒有一樣不圓滿，這就叫做「成佛道」。佛在華嚴經裡，尤其是華嚴末後的一段普賢菩薩行願品，我們稱為「四十華嚴」（總共四十卷）。世尊以善財童子作為佛法修學的榜樣，他不但講理論方法，還做給我們看——表現在日常實際生活之中。善財童子最初親近的老師是文殊師利菩薩。文殊菩薩就是教他遵守前面所說的三個條件，完成斷煩惱，也就是完成戒、定、慧三學的基礎。在文殊菩薩會裡持戒、修定、開智慧。智慧開了之後，文殊菩薩把他放出去參學，這就是著名的五十三參。五十三參是代表社會各種不同的行業、各種不同的學術、各種不同的人物，男女老少、有學佛的、有出家的、有在家的，形形色色，統統都可以接觸，統統都可以去學習，以成就他究竟圓滿的智慧。到末後（這是我們要特別注意的），遇到普賢菩薩。普賢菩薩以十大願王導歸極樂，勸他到西方極樂世界去見阿彌陀佛。一見阿彌陀佛，他的無上佛道就圓滿成就

了。這裡我們應該要注意的，即是如果想要成就無上佛道，一定要到西方極樂世界去見阿彌陀佛。不見阿彌陀佛，只可以說是斷煩惱、學法門，無上佛道不易成就。何以見得？我們在華嚴經上見到，華嚴會是了不起的毗盧遮那佛的法會！是一真法界，不是十法界。一真法界裡面，文殊、普賢都是圓教等覺菩薩。文殊、普賢在華嚴會尚且發願求生淨土。往年我講華嚴經，看到這事實，異常驚喜。華嚴世界的等覺菩薩，往生西方極樂世界去幹什麼？實在沒有必要啊！想來想去，只有為了一件事、一個理由，那就是：到那裡去證無上正等正覺。如果不是為了這一樁事，他實在沒有到那裡去的理由。然後仔細觀察，果然是為了這個，善財也是為了這個。這才恍然大悟，要想真正成就圓滿無上菩提（就是圓教的佛果），那就一定要到極樂世界。所以四十華嚴——普賢行願品——就是詳細講解四弘誓願這四句。明瞭四十華嚴，才曉得我們修學大乘，這個路應該怎麼走法。真正明瞭、真正覺悟、發菩提心之後，你真正的覺心發出來，才真正不迷、真正不顛倒，菩提道上自然是一帆風順！（第73-88頁）

第十九「聞名發心願」

恭錄自^上淨^下空老法師講述之 《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》

發大誓願第六（第二冊：449~746 頁）

我作佛時。十方眾生。聞我名號。發菩提心。修諸功德。奉行六波羅蜜。堅固不退。（第 534 頁）

這是第十九「聞名發心願」。「聞我名號，發菩提心」。什麼是菩提心？菩提是梵語，譯成中文是「覺」。經論上常常把佛法修學的宗旨目標，稱為「阿耨多羅三藐三菩提」，這一句話是梵語音譯。「三」翻作「正」，菩提是覺，「三菩提」翻作「正覺」，真正覺悟！覺悟就不迷惑，迷惑就不覺悟。發菩提心就是從今而後覺而不迷，真正覺悟。什麼才是覺悟？覺悟的標準在那裡？你搞六道輪迴就是迷，就是不覺。你出六道輪迴，就覺悟了。所以，阿羅漢稱為正覺，他們超越六道輪迴。阿羅漢以上才稱為正覺，阿羅漢以下都是迷。覺則稱為聖人，有四聖法界。菩薩是正等正覺，佛是無上正等正覺，阿羅漢雖然是正覺，大乘佛法說，他還沒有發菩提心，可見菩提心比阿羅漢的正覺還要高，阿羅漢、辟支佛都還沒有。所以，不但不再

搞六道，「發決定成佛之心」才稱為菩提心。阿羅漢沒有成佛的意願，他比我們覺，但是比菩薩還迷，因為沒有發成佛的心。

菩提心不但是覺，是究竟圓滿的覺。換句話說，一定要發作佛的心，才是真正的菩提心。一切發心作佛的人，我們都稱他為菩薩，因為他發了菩提心，他發心作佛。我這樣講，大家容易懂。蕩益大師在《要解》裡跟我們講，凡是發願求生西方淨土的，就是「發無上菩提心」。這話對不對？對！因為求生淨土就是一生成佛。發願求生淨土，就是發願一生成佛，那怎麼不是菩提心？不但是菩提心，一生成佛是無上菩提心，跟一般大乘菩薩不一樣。大乘菩薩還要修三大阿僧祇劫、無量劫，才能成佛，這人一生就成佛，比起那些菩薩，殊勝得太多。

「菩提心」，佛在《觀經》上講得很清楚。菩提心的體是「至誠心」，就是我們前面第十八願講的至心、真心、誠心，真實不虛！真誠心起作用，分為兩類，一是對自己，一是對別人。對自己是「深心」，在一般大乘講，深心是好善、好德。善與德是有標準的，最高的標準，「明心見性」才是善，才是德。「一心不亂」是德，「大開圓解」是善；斷煩惱是德，開智慧是善，這是高標準。對待別人是「發願迴向」，發四弘誓願。四弘誓願展開就是四十八願；四十八願歸納不外乎四弘誓願。所以，四弘誓願是一切諸佛菩

薩，在因地所發無量大願的總歸納。

第一要發願度眾生。要幫助眾生，協助眾生，成就一切眾生。如果我破壞眾生，障礙眾生，嫉妒眾生，阻撓眾生，這是造作阿鼻地獄的業。因為這不但沒有發菩提心，跟菩提心恰恰相反，那是迷惑顛倒，這種人決定不能成就，三寶再慈悲也加持不上。誰能加持他？妖魔鬼怪，因為妖魔鬼怪的心行都是這樣的，嫉妒人，障礙別人，陷害別人。你的心願跟他的心願完全相應，所以妖魔鬼怪都加持你，使你的罪業愈造愈大，愈造愈深，將來地獄果報愈墮愈下。非常可怕！

讀到這裡必要覺悟，我們盡心幫助別人，決定不吃虧，對自己決定沒有損失。看到別人有困難，盡心盡力幫助他，明天自己沒飯吃，不去考慮。不要幫助別人，自己還留一手；這樣雖然幫助別人，不圓滿，不究竟，不徹底。是覺，但覺裡帶著迷，不是完全覺，一半覺一半迷。真正覺悟的人，決定不會替自己留一點，那才是真正覺悟，徹底、究竟、圓滿的覺悟。所以，要發心度眾生，要想究竟圓滿的幫助別人，可以幫助現在不如我們的人。跟我們程度差不多的，比我們高的，我們幫不上。所以，一定要自己成佛，成了佛可以幫助等覺菩薩，這樣度眾生才圓滿。九界有情眾生都得度，我都有能力幫助他們，就要自己圓成佛道。

自己成佛從那裡做起？從先斷煩惱做起。四弘誓願就是教我們修行的次第，這四句話就是一部《大方廣佛華嚴經》的總綱領。《華嚴經》的內容就講這四句，先斷煩惱，煩惱斷了之後，再學法門。你要不按這個順序去學，這一生決定不能成就。

我們今天這一代人，幾乎沒有成就的。最近黃念祖居士告訴陶居士說，台灣的佛教是形式的，表面興盛，是假的，不是真的；台灣沒有真正修行人。他一語道破，真正有修行人，這個地方還會遭劫難嗎？不會！沒有真修行人，不是不發心修行，他真發心，他修行的程序顛倒了，他不斷煩惱就要學法門。換句話說，四弘誓願，他只要後面兩願，前面兩願不要。他要度自己，不度眾生。對眾生，想盡方法障礙、破壞。他不斷煩惱，所以四弘誓願他只要「法門無量誓願學」、「佛道無上誓願成」。好像蓋四層大樓，底下兩層他不要，他要三樓四樓，這樣永遠不能成就。大錯特錯！這是真正迷惑顛倒，真是佛法常講的可憐愍者。

四願一定要按順序。心量不大、不慈悲，煩惱斷不了。因為起心動念都想自利，煩惱怎麼會斷？煩惱能斷的人是念念想眾生，念念希望別人好，不希望自己好。你們都好，我最不好，這就好了。你們都有福，我沒有福，這才好！常懷憐愍眾生之心，先人後己，才能斷煩惱。這種人才有資格修行，才有資格入佛

門。念念只想自己，其次再想別人，不管你怎樣精進努力去修學，始終皆在佛門之外，決定進不了門檻。我在此地真誠奉勸諸位同修，要想得到佛法真實的利益，天天念四弘誓願，念沒有用處，念得很好聽，不管用，要認真去做。先要把自己的心量拓開，要像佛的心量一樣，心要同佛！佛有廣大的心量，「心包太虛，量周沙界」。你沒有這個心量，怎麼能作佛？

尤其是淨宗，法門廣大無邊，不是普通的法門。一定先要把心量拓開，要以真誠心、清淨心、平等心、慈悲心去愛護別人，關懷幫助別人，成就別人，這個人有資格入佛門，有資格修上上乘。這一部經典、這個法門是無上的法門，你才有資格修學。

入佛門，第一步功夫就是斷煩惱。教你念經，教你念佛，一句接一句，是斷煩惱。你不念佛，剛才講過，不是墮在邪見，就是墮在無明，都是煩惱。這一句佛號既破邪見，又斷無明，這一念是正念。正念現前就是這一句佛號，一句接一句，二六時中不間斷，這就是斷煩惱。心裡就沒有妄念，也沒有無明，就是定慧等學。心裡妄念不生，是定；佛號清清楚楚、明明白白，是慧。不墮無明是慧，不起妄念是定。我們凡夫最大的病根，就是心亂、心雜、心染污。被什麼染污？被貪瞋癡慢疑染污，被五欲六塵染污，被是非人我染污。把這些都去掉，恢復自己的清淨心、平等心、覺心，經題上「清淨平等覺」，是我們的真心。

我們念佛的目的就是要達到清淨、平等、覺。

第十九願「發菩提心」，與下面經文「三輩往生」前後照顧，完全相應。三輩往生最重要的條件，就是「發菩提心，一向專念」。一向專念是第十八願，發菩提心是第十九願，所以古人說這兩願是真實中的真實，是四十八願的核心。因此，我們修學淨土，終極的目標是要往生西方極樂世界。這個願望究竟能不能在這一生達到，有沒有決定的把握，關鍵就是在這兩願，所以這兩願，我們一定要很清楚、很明白。

「發菩提心」，我略略的跟諸位提過，通常是以四弘誓願來解釋發心。四弘誓願就是菩提心具體的表現，不僅一定要發心，在修學次第上來說，也決定不能違背，諸位同修必須記住的。四弘誓願的第一願簡單的講，就是拓開心量，願文「眾生無邊誓願度」。我們想想，凡夫跟佛到底差別在那裡？佛的心量大，大乘經裡常常讚歎，「心包太虛，量周沙界」。我們古人形容作大官的肚量大，說「宰相肚裡可撐船」。撐船需要多大的地方？小小的河流就可以了。

佛的心量周遍恆沙世界，恆河沙數無量無邊的世界都能容納，那樣大的心量。所以，心量大就是覺，心量小就是迷。凡夫起心動念，都想到自己切身的利害得失，他就是凡夫。他為什麼是凡夫，佛為什麼會成佛，道理在此。這是大乘佛法，不是小乘。換句話

說，什麼樣的條件，才能修學大乘？就是心量要大；心量不大，決定入不了大乘法門。

心量不大的人，雖然天天在這裡聽大乘法，他所得到的還是小乘。甚至於比小乘還要小，就是人天乘；甚至於比人天乘還小，小到餓鬼、畜生、地獄去了。你看小得多可憐！小到連一個人都不能容納。我們學佛同修不能不知道，否則自己辛辛苦苦學了一生，念了一輩子佛，到最後不能往生，還要怪佛菩薩不靈，怪經典胡造謠言，那就罪上加罪，謗佛謗法，罪過就更重。實在是你雖然讀經，並沒有解其義。經的意思明明白白擺在眼前，你看不出來，誤會了。所以，入大乘先要學大心量。在佛法表法裡，此意也明顯的展現在我們面前。

中國佛教都是大乘法，寺院道場，一進山門，第一眼看到天王殿，彌勒菩薩坐在中央，面對著大門。意思就是說，要像他那個樣子，才有資格入佛門，入大乘之門。彌勒菩薩滿面笑容，肚皮很大。肚皮大就代表肚量大能包容，要有大肚量，滿面笑容接待一切眾生，這樣的人才資格入大乘之門。所以，彌勒菩薩代表「生平等心，呈喜悅相」。

旁邊四大天王是護法神，提示我們要護自己，也是表法的意思。東方持國天王代表「負責盡職」。每一個人皆能盡自己本分的職責，前途一定光明，家庭

一定興旺，國家必然富強。只要人人站在自己的本位，把自己的本分工作做好。南方增長天王代表「精進」。「日新又新」，不斷的求進步，不進則退。由此可知，大乘佛法永遠走在時代尖端，永遠領導時代，豈是落伍？

西方廣目天王、北方多聞天王，代表方法。要用什麼方法達到負責盡職、日新又新？西方天王教你多看，北方天王教你多聽，正是「讀萬卷書，行萬里路」，成就真實的學問，然後才能把自己的本分工作做得盡善盡美。所以大乘佛法裡，一切佛菩薩的名號、塑像，都代表教學的意義，完全是用來表法的。我們現在把他們當作鬼神來看待，這很冤枉！

寺院的建築，是學校與博物館融合在一起的結構。用今天的話說，就是「藝術教學」。世間法裡，學校與博物館是分開的；佛教教育與博物館是結合在一起的。近代大家才講求教學藝術，殊不知佛法在幾千年前就已經落實了藝術的教學。佛教的一切設施，都是為了達到教學目標，即使是房舍的建造圖樣、結構，都含著啟發的教育。這才曉得佛陀教育真的是盡善盡美。

度盡眾生願，諸位想想，重不重要？我們今天有沒有做到？我們是不是起心動念，念念都為眾生著想、念念為社會著想、念念為國家著想，而絕對不想

自己？一想自己，就錯了，這一點諸位要特別細心去體會。為什麼想自己就錯了？因為想自己就增長我執。

佛法是教人破我執。破我執，才能出三界；破我執，念佛才能得一心不亂。我執是輪迴煩惱的根源，有一個我，煩惱就斷不掉。所以，大乘佛法妙極了，教你起心動念想一切眾生，不知不覺就把我執斷了。不像小乘人刻意去破我執，證得須陀洹果之後，尚需天上人間七次往返，才能把我執破掉。人間壽命短，天上壽命長，這七次往返，要多少歲月，這是天文數字。

大乘比小乘高明，用的方法巧妙，就是念念不想自己，念念都想眾生，「我」自自然然的淡忘了，這個法子非常高明。大乘法裡，念佛法門尤其殊勝，尤其巧妙。他教我們念念想阿彌陀佛，想阿彌陀佛的心願，想阿彌陀佛的行持。阿彌陀佛四十八願，普度法界一切眾生，心量之廣無量無邊，確實不是其他大乘菩薩能相比的。我們完全依阿彌陀佛作標準，先要發心，不發心不能入門。入了門之後怎麼修法？斷煩惱，破我、法二執，就是用這句佛號，一向專念就行了。

這一句佛號從什麼心生起？從真實平等廣大心生。因此，句句佛號就與廣大心相應。廣大心即是「眾

生無邊誓願度」。一天到晚念這一句「阿彌陀佛」，就是普度無量無邊的眾生，這個不可思議！這個事實真相知道的人不多。

為什麼我念這句佛號就是普度一切眾生？因為你的心跟阿彌陀佛的心一樣，阿彌陀佛普度眾生，你把阿彌陀佛普度眾生的功德，變成自己的功德，自他不二。自己的心願跟阿彌陀佛的心願無二無別，佛的功德就是自己的功德。這個事實，蕩益大師在《要解》裡為我們講得很清楚，念佛法門無比的殊勝。佛門做晚課的時候蒙山施食，只要用七粒米，用觀想的方法就能遍十方。我們念這一句阿彌陀佛也是用觀想的方法，也度了法界一切眾生，心量是這樣擴大的。要把這個大心量用在日常生活、工作、處世、待人、接物之處。不要在念佛的時候就觀想跟佛相應，不念佛時，還是小心眼，還是搞是非人我，那就大錯特錯，這樣念佛不能往生。佛教我們用一心，不可以用二心。對佛用一個心，對眾生又是一個心，這錯了，這不是一心。所以，能不能往生，關鍵在這個地方。

至於第三願「法門無量誓願學」，必須前面兩願做到了，才能認真去學法門。前面兩願沒做到，不能學法門。我勸同修們多想一想，我不騙你，為什麼？好像蓋大樓，前面兩願是地基，地基還沒有做好，就往上面蓋樓房，不要幾天就垮了，永遠不能成就。你就曉得基礎愈堅固愈結實，將來這樓蓋得愈高愈大。

何必要著急去蓋樓房，為什麼不回過頭來打地基？我們這一生當中，地基都打不好，因此暫時把後兩願保留，留到西方極樂世界再修，這樣才好！我今天在這世間只修兩條：發大心，斷煩惱。到了西方極樂世界，見了阿彌陀佛，那時我已經是無量壽，再學無量法門，有的是時間，有的是修學環境，決定成就。法門修學圓滿，圓成佛道，四願一生都辦妥了。從初發心到成佛，一生辦妥。

這一種心態，這一種見解，這樣的思想，就是發菩提心。菩提是覺而不迷。現在我看到別人講經，我也發心講經，我也拼命去研究各種經典，那是逞能、好強，好高騖遠，不自量力。費了幾十年時間去研究經典，結果是什麼？清涼大師講的「增長邪見」。為什麼增長邪見？因為你煩惱沒斷，心量太小，縱然說法天花亂墜，心裡還是是非人我、貪瞋癡慢，你那些見解全是邪知邪見，不是正知正見，與佛決定不相應。

學佛一定要按照順序，善財童子《華嚴經》上，給我們做一個最好的榜樣。一部《華嚴經》的內容就是四弘誓願，特別在《四十華嚴》裡顯示得清清楚楚、明明白白。《四十華嚴》分為本末二會，本會文殊菩薩。善財童子跟文殊菩薩時，就是修前面的兩願，在文殊菩薩會中發無上心，斷了煩惱，成就戒定慧三學，老師再讓他出去參學。五十三參就是「法門無量誓願學」。參訪到最後一位善知識普賢菩薩，十大願

王導歸極樂，即是「佛道無上誓願成」，他一生圓滿了。諸位要把四弘誓願，把菩提心真正搞清楚、搞明白，一部《大方廣佛華嚴經》，就是講這個。

『修諸功德』。功德是戒定慧；功德真正是自利利他。自利的是戒定慧，即是菩提心；利他的是一切善行，盡心盡力幫助別人，成人之美，這是功德。（第534~550頁）

二零一二淨土大經科註

第四三三集

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
《二零一二淨土大經科註》
第四三三集（2013/9/10）

香港佛陀教育協會 檔名：02-040-0433

我們現在看下面這一科「發心專念」。前面告訴我們，這個理念非常重要，因為一切法從心想生，我們想錯了，真的會產生變化，所以思想要正確。頭一個條件說明在家出家統統有分，三輩九品。第二段要發心專念：

【發菩提心。一向專念。阿彌陀佛。】

這就是持名，信、願、持名，決定得生。『發菩提心，一向專念阿彌陀佛』。「此為全經之綱宗」，綱是綱領，宗是宗要，就是最主要的一句經文。全經哪一句最重要？最重要的就是這一句，「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，《無量壽經》上最重要的就這一句。「已詳論於明宗章矣」，在前面十門開啟，明宗裡頭說得很詳細。「《彌陀要解》以信願持名為《小

本》之宗」，小本是《阿彌陀經》，《阿彌陀經》的宗要、綱宗就是信願持名。「本註則以發菩提心，一向專念為宗」，跟小本《阿彌陀經》宗旨完全相同。

信、願就是《觀經》裡面的三心，至誠心、深心、迴向發願心。據《四帖疏》的意思，《四帖疏》是善導大師作的，善導是我們淨土宗第二代祖師，阿彌陀佛再來的，唐朝初年。善導大師的話，就是阿彌陀佛親口所宣，我們要能夠諦信，真信。《四帖疏》裡面解釋這個三心，第一個「至誠心，真實心也」。這個三心我們要把它用在生活上，那就是真發了。你說我念佛我用真心，不念佛我就不用，這是假的，這不是真的。一真一切真，我以什麼心對佛，我就以什麼心對眾生，這個很重要。我對佛用真心，對眾生用欺騙，這行嗎？我們想想，佛會同意嗎？決定不可以的。用真心處事待人接物，你心裡歡喜，心地清淨；用妄心處事待人接物，良心不安，對不起人，對不起事物，對不起。所以一定要記住，一真一切真，決定不能有妄心，這是不能不知道的。

第二「深心，深信心也。深信有二」，有兩種。第一個，「決定深信自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來」，無量劫來，「常沒常流轉」，在六道裡頭輪迴，「無有出離之緣」，這個要深信。我們無量劫來在生死輪迴裡打轉，沒有出離的機會，這個緣是機會。如果我們不信這個法門，我們還要繼續搞輪迴，真叫沒

完沒了，這太可怕了。「二者，決定深信彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生，無疑無慮」。我們決定不能懷疑，也不必去思慮，它是真的，它決定不是假的。「乘彼願力，定得往生」。深心特別注重這兩點，善導大師說的。要決定肯定自己是罪業深重生死凡夫，現在有這麼個機會讓你出離，你真信、沒有懷疑就行，如果有懷疑就難了，這一生這個緣就錯過了。所以決定不能懷疑。

我們為什麼能夠脫離六道輪迴往生極樂？完全靠阿彌陀佛四十八願。一定要接受，佛的四十八願是為我發的，不是為別人發的，我完全承當，完全接受，我這一生決定要往生極樂世界。這一生當中，有生之年，專修這個法門，讀這部經，依教奉行。一天至少早晚課念兩遍，早晨念一遍，晚上念一遍，念完一遍之後念佛，佛號念得愈多愈好，信願持名你做到了，決定得生。散念，早晚功課是定課，散念，日常生活當中常常想著阿彌陀佛、常常念著阿彌陀佛。要知道不念佛就打妄想，念佛妄想就沒有了，妄想是輪迴業。你看看，不生西方就造輪迴業，造輪迴業就不能往生西方，這要想清楚。輪迴業不能再造，不打妄想，什麼都放下，生活所需夠了就好，沒有任何奢求，身心世界一切放下。

第三「迴向發願心，從真實深信心中，以所修一切善根迴向，願生彼國也」，這善導大師教我們的。

迴向發願心就是大慈悲心，將自己所修的一切善根迴向往生極樂世界，迴向給眾生。希望眾生在這一生當中都能夠遇到淨宗，都能夠聽到經教，《無量壽經》的經教，都能在這一生當中往生淨土。這個願望念念不忘，日常生活當中，待人接物不忘記阿彌陀佛。由上可見，《要解》所謂的信願，就是《觀經》講的三心，《觀經》的三心，就是本經的菩提心。故知今經的發菩提心，就是《彌陀要解》裡頭講的信願。又一向專念就是持名。「由於阿彌陀經大小二本，原是一經」，一個是細說，一個是略說，裡面所講的理論、方法、境界完全相同。「是以兩者之宗，實應一旨」，這是真的，這不是假的。

我們再看下面這一段，「發菩提心已詳述於明宗章中，茲不多贅」，不再說了。「謹再從《安樂集》中論菩提心部份錄取數則，以便參會」，參是參考，會是會通。《安樂集》這本書一度佚失，「乃道綽大師所撰，所論甚為精要。下節錄原文，並稍註釋，淺申其意」。道綽大師的《安樂集》對於發菩提心他有四番議論，念老把它都抄在此地。第一個，「顯菩提心之功用」，功是功德，用是用途。「《安樂集》云：第一出」，就是說出，「菩提心功用者。《大經》云」，淨土講大經就是《無量壽經》，「凡欲往生淨土，要須發菩提心為源」，源是根源，菩提心是淨土的根源。「云何？」為什麼？「菩提者，乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者，此心廣大，周遍法界。此心究竟，

等若虛空。此心長遠，盡未來際。此心普備，離二乘障。若能一發此心，傾無始生死有淪。所有功德迴向菩提，皆能遠詣佛果，無有失滅」，這是《大經》裡面所說的。

下面是念老的解釋，就是解說剛才我們所念的。「茲粗釋云」，念老謙虛，不是細講，就是概略的給我們說說。「首引《大經》，以明功用。《大經》者，《無量壽經》，淨影、道綽、善導諸家稱之為大經，天臺稱之為大本」。天台智者大師臨終也是念佛往生的，所以天台宗很多祖師臨終都是念佛往生淨土。「此菩提心實為往生淨土之源。源者，本也。故知，若不發此心，縱然勤修，亦似無源之水、無本之木，終不能往生也」。念佛而不能往生，多半是未發大心，不能放下。念佛的人多，往生的人不多。早年，五十多年前，我在台中求學，老師常常勉勵大家，蓮社的同修。老師說我們同學當中，都是念佛人，真正能往生的大概一萬人當中只有三、五個，大多數都不能往生。五十多年前，半個世紀了，今天大概是一萬個人當中有一、二個。道綽、善導那個時代，善導大師說過，「萬修萬人去」，一個都不漏。這一千多年來，為什麼到現在一萬人當中只有一、二個？菩提心重要！菩提心在佛面前燒香磕頭發，那個發沒用處，不是真的。我常常說，菩提心要在日常生活當中，那就是真的。我們一定用真心處事待人接物，絕不用妄心，真心就是菩提心，妄心就是阿賴耶，阿賴耶不能

往生。

往生極樂世界統統轉識成智了，怎麼轉的，我們現在很明白、很清楚。往生的人都是坐著蓮花去的，往生的緣成熟了，花就開了，阿彌陀佛拿著這個花接引你，你坐在蓮台上，花就合起來。佛把這個花帶到極樂世界，就在這個時候，你在花裡頭產生變化，這個變化就是轉八識成四智。所以到達西方極樂世界，花開見佛，身不是這個身，法性身，居住的環境法性土，轉識成智才是法性身、法性土。法性身、法性土是什麼世界？是一真法界，不是十法界。那個身體，身有八萬四千相，相，每一個相有八萬四千好，每一個好放八萬四千光明，每一道光明裡面有諸佛菩薩在講經教學，身上能看見。阿彌陀佛是這個身相，每一個人身相跟阿彌陀佛完全相同，不一樣了。

所以，什麼樣的條件能往生，這一品經裡頭跟下一品，這「三輩往生」，下一品「往生正因」，這兩品講方法，我們要記住，盡量要與經上講的相應。我們決定求生淨土，希望我們個個都能夠上輩往生，那不發心怎麼行！發心，簡單一句話說，用真心待人接物。什麼是真心？真心沒有我，我是妄心，有我就是妄心，真心無我。《金剛經》講的，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，真心。對待一切人事物都跟對待我一樣，我不騙自己，我不騙一切人，就是真誠心。真誠心對自己是什麼樣子？剛才我們念過

的，三心裡面的深心，對自己是深心。深心不好懂，我把它換了，我講經裡換了，我用我們的經題，這個經題上有，「清淨平等覺」這就是深心。對自己要常常保持自己的清淨心、平等心。清淨心裡頭沒有執著，執著是染污，執著有個我，這個我是染污，是染污的根本。所以佛法最忌諱的就是我執，我執破了，就能證阿羅漢果，阿羅漢心清淨。大乘菩薩根本是法執，法執破了就證大乘果位，小乘破我執，大乘破法執，法執破了，菩薩就成佛了。

法不能執著，《金剛經》上佛舉了個比喻，法是什麼？法像我們過河需要工具，經上講的筏，「如筏喻者」，我們今天講渡船。筏是木頭編的，木筏，竹子編的叫竹筏，五、六根大竹子綁在一起，可以過河。過了河之後，丟掉了，不要了，不能把它背在身上走。如筏喻者，佛法是幫助你、度你的，你達到目的地就要把它放下。法尚應捨，何況非法，你要不把佛法放下，你不能證果，為什麼？它是你的障礙，佛法要放下。阿羅漢，我放下了，我執放下了，法執沒放下，所以他不能成菩薩；他把法執放下，他就成菩薩，他就能成佛。法也是假的不是真的，佛用這些方法幫助你開悟，開悟之後，那是真的，那不是假的。開悟了，再不守這個方法，這個方法要放下，才真正得大自在，自性圓滿的智慧德能相好統統現出來，那個境界就是極樂世界。所以極樂世界從哪裡來的？自己心裡頭變現出來的，本來就是。阿彌陀佛的極樂世界跟我

心裡的極樂世界是一不是二。所以這段文很重要。

如果這個心不發，那就像無源的水，這個河頭沒有源流、沒有水，乾了；無本之木，植物，這棵樹，它的本就是樹的主幹，它有根，下面有根，根上面這個這叫本，本再生幹，幹生枝，根本。根本沒有了，那一切都完了。中國傳統的文化，孝敬是根本，如果孝順父母沒有了、尊敬長輩沒有了，文化的根就斷了，不管用什麼方法都復興不起來，為什麼？它沒有根本。大乘佛法也是用這個做根本，你看《觀無量壽經》佛講的淨業三福，第一條「孝養父母，奉事師長」，根本。如果這個根本沒有了，給諸位說不能往生，不孝父母，不敬師長，他怎麼會往生！菩提心的根沒了，真誠恭敬從這裡生的。換句話說，我們用對父母的心、用對師長的心來對一切眾生。可是現在對父母不尊重，對老師也不尊重，所以現在菩提心發不出來。一向專念有，很多人，但是這個根本沒有。所以一萬個念佛的人，真正往生只有一、二個，這兩個人肯定是孝子，肯定是尊重長輩，對長輩有恭敬心。這是沒有辦法勉強別人的，老師再好，只能勸導，不能督促。老師這些事情講多了，學生聽了討厭，不來了。來了天天罵他，他不願意接受，他不來了。這個東西怎麼辦？我知道了我幹，我不勉強別人。你要是真正搞清楚、搞明白了，要發心真幹。

真幹要有表現，要真正落實。孝親尊師落實在《弟

子規》，你這就曉得《弟子規》的重要性，《弟子規》是中國文化的根，是大乘佛法的源頭。孝沒有了，佛沒有了，儒也沒有了，道也沒有了，中國傳統文化就絕了。所以現在是危機，真難，不是假的。幾個人肯幹？怎麼個救法？我們訪問了斯里蘭卡，這個地區給我們帶來一線希望，那就是他們的下一代孝親尊師做得很踏實，沒有一個小孩不懂，五、六歲的小孩就知道，從小養成了習慣。早晨起來對父母請安，跪在地下磕頭，手摸父母的腳，佛門的接足禮；到學校上課見到老師，跟老師行接足禮，也是跪到下面磕頭，全世界其他地方沒有了。中國的社會，兩百年前中國社會是這樣的，不孝順父母，你在這個社會上就不能做人，社會大眾尊重孝子，你不孝父母你在社會上找不到工作，別人不敢用你。孝親尊師的重要，這是大事不是小事，我們疏忽了，把這樁事情丟掉了兩百年。

兩百年前疏忽，這個事情慈禧太后帶頭的，對於老師、對於祖宗、對於父母不尊重，她自稱老佛爺，把佛菩薩都放在她兩邊，她要坐當中。這就讓整個社會大眾，對祖宗、對父母、對師長那種尊重的心就淡了，表面上還有，實質上降溫了。到滿清亡國這一百年，知識分子甚至於提出全面西化，向外國人學。外國人頭一個學就是學不孝父母，不養護父母、不尊重師長，開始學這個。學得很像，學得很徹底，到現在一百年了，真的，全部沒有了。孝親尊師的概念沒有了，你要這樣做，他會問你，為什麼要孝順父母？為

什麼要尊敬老師？現在的學校，學生批評老師，老師跟學生關係處不好的，學生一不同意，下個學期你就不能來上課了。學校聽學生的意見，學生認為這個老師不好，下一學期不聘請了。現在老師要討好學生，怎麼教？小孩不教將來怎麼辦？這是社會大問題。宗教本來是教育，現在宗教也不教了，宗教變成有名無實，導致現在的社會多變、動亂。社會大眾不知道活在這個世間是為什麼，社會的價值觀沒有了，倫理道德更沒有了，這是真正危機的原因。

湯恩比說，孔孟學說、大乘佛法能救這個世界，孔孟學說、大乘佛法如果沒有人去學習，沒有人去弘揚，這個書本無濟於事。中國傳統文化保存得最完整，沒人去學習了，現在文字改成簡體字，《四庫全書》翻開來不認識，要把它翻成白話文不是容易事情，這個問題非常嚴重。我們提倡學習文言文，中國的漢文（文言文）需要好的老師，而且需要很多的老師，不教怎麼行。所以，我們要發心，要真幹，要救自己。救自己就是一個目標、一個方向，信願持名求生淨土，這救自己。我們如何來救這個社會，如何救度一切眾生，這就要光大傳統文化。

「云何以下，申明其義。蓋菩提者，覺也。無上覺即佛也。是故菩提即無上佛道之名」，菩提是覺，無上佛道之名。「發心作佛即發起是心作佛，是心是佛」，要發這個心，這是淨宗理論的依據，這兩句話

是佛在《觀經》裡面說的。「是心是佛」說明你本來是佛，佛是什麼？佛就是心，心就是佛。再告訴你，這個心是真心不是妄心，真心就是覺，覺就是佛。是心是佛，現在我這個是心要作佛，哪有不成佛的道理！「是心作佛」這個心要覺，要開始覺悟，是心是佛那個心是本覺，是心作佛是現在這個心開始覺悟了，始覺要跟本覺合起來，是一不是二。

覺心是清淨心，覺心是平等心，如果心被染污了，什麼染污？我是染污的根源，執著有個我，這染污的源頭。有我，跟著我起來的，我愛，愛是貪；我慢，傲慢、瞋恚；我痴，貪瞋痴跟著起來。貪瞋痴佛法叫三毒煩惱，所有一切不善的念頭、不善的行為都是從貪瞋痴生的，貪瞋痴是從我生的。所以末那識，學過佛法的人都知道，末那是什麼東西？四大煩惱組成的。這四大煩惱就是，第一個是我見，我見就是執著有我。根本就沒有我，怎麼會執著有個我？真的是無始劫來無始無明的習氣，這個習氣是最強的習氣，它主宰著六道輪迴，六道輪迴它變現的，這個東西沒有了，六道就沒有了。所以修行人破身見，不執著身是自己，就證得須陀洹果。小乘初果，大乘初信位的菩薩，佛教裡面稱為聖人，地位最低的，小小聖。小小聖功德就不可思議，為什麼？他沒出六道，他決定不墮惡道。他在六道裡頭只有兩道，人間壽命到了他生天，天上壽命到了又到人間來。天上人間只有七次，七次往返他就證阿羅漢果，超越六道輪迴，永遠

脫離六道。

我們死執著這個身是我，這是佛法裡面講的「可憐憫者」，這種人最可憐。諸佛憐憫，沒辦法，你不肯放下，這個事情誰都幫不上忙，不肯放下就是出不去。往生西方極樂世界，還得把這個放下，你才能走得了。你要不肯放下，阿彌陀佛來，拉都拉不動你，你太重了。往生極樂世界基本的條件就在此地，只要你真肯放下，決定往生，為什麼？沒障礙了。身能放下，一切你所擁有的當然更容易放下，身外的是我所有，我所有跟這個我的身都要放下。我們真想到極樂世界，隨時都可以放下，隨時都可以往生。放下是覺悟，覺悟的人真正放下。

「此作佛之心，即本來是佛之心」，始覺跟本覺是一個覺。本覺本有，我們現在迷了，迷了變成不覺了。佛給我們講了這麼多道理，講了這麼多的真相，讓我們覺悟過來，我們確實有覺性、確實有真心。我們用真心生活，生活得有意義、有價值、有幸福、有快樂。我們用妄心生活，就是煩惱、習氣，生活得很痛苦，前途很渺茫。怎麼辦？這部經幫助我們解決，一部最精要的寶典，我們要認真學習它。下面，所以再說，「此心廣大」，大到什麼程度？「豎窮三際，橫遍十虛」，虛是虛空，就是十方，這才是我們自己，現在心量太小了。量大福大，我們的心量能夠擴展到這麼大，跟這八個字相應，就成佛了。智慧、福德、

神通、道力統統都出現，為什麼？障礙沒有了，自性本有的全部出現。這個身體不是好東西，身體是個小籠子，我們拘束在這個裡頭，動彈不得，苦不堪言。此心「究竟，究極真際，窮盡法源」，實際是真相，宇宙人生究竟的真相你完全明白了，世出世間一切法的根源，你也通達明瞭了，世出世間一切法沒有一樣你不清楚，沒有一樣你不明瞭。

怎麼樣去學？古人給我們講了兩句話，學習的綱領，教我們「一門深入，長時薰修」，這第一句，第二句教給我們「讀書千遍，其義自見」。你相不相信？你用真心去學習，跟古大德這兩句話完全相應，用妄心不行，要用真心，真誠心。中國古人說「誠則靈」，靈是什麼？靈是沒有障礙，靈是沒有迷惑，靈是一切都通達，通了。這兩句話是真實學習的功夫，一門深入是告訴我們的心要集中，不能分散。佛告訴我們，法法皆通無上道，不管什麼方法，你只要守定一個，你就能通。佛經能通，儒家的經也能通，道家的經也能通，沒有一樣不通的。為什麼？它是自性變出來的，它的根源是自性，明心見性就把它源頭找出來了。這是個理念，方法是落實，落實在讀書千遍，其義自見。真幹，選定一門之後就不放棄，真幹，真正深入。一千遍，一千遍是方法，那是持戒，是方法。一千遍之後得定了，妄想雜念沒有了，什麼東西現前？清淨平等現前。清淨心、平等心現前，不放棄，還要功夫還下去，再念一千遍、再念二千遍，豁然大

悟，覺就開了。覺就是開悟了，大徹大悟、明心見性。老祖宗的方法用了千萬年，佛用的方法用了無量劫，過去的古佛用的是這個方法，現在的佛也是用這個方法，未來的佛也用這個方法，沒有例外的。戒定慧三學，因戒得定，因定開慧。

學東西不能學雜、不能學亂，你就是一門，一門直通到底，然後全部通了，完全貫通。為什麼通？因為是你本有的，不是本有的，怎麼通法？本有。什麼都是本有的，「心外無法，法外無心」，這是佛經上說的，大家都念得很熟。宗門又說，「若人識得心，大地無寸土」，你只要把這個心找到，遍法界虛空界你全都圓滿了。為什麼不幹？一門深入，我們就選這部《無量壽經》，這個經不長，也不太短，非常適合現代人學習。太長了沒時間，太短了功夫不得力，這個經好，適中。詳細解說就是註解，黃念老用了六年時間做這部集註，蒐集的經論八十三種，蒐集古師大德的著作一百一十種，等於說從一百九十三種典籍裡頭精挑細選，這了不起，這不是一般人能做到的。你翻開這個註解，它這括弧裡頭就是原本，從哪裡來的，《彌陀要解》的、《大經》的、《安樂集》的、《無量壽經》的、《菩提心論》的，從這裡頭節錄出來的。所以，讀這部註解也就好像讀了一部小藏經的樣子，整個佛法在註解裡頭都看到了，這一部經通了一切經全通了。這叫究竟，窮盡法源，一切法的根源，世出世間一切法。佛法通了，《聖經》通不通？通了；

《古蘭經》通不通？通了，沒有一樣不通，樣樣都通，世出世間沒有一法不通，妙極了。

此心「長遠，明寂真常，永離生滅」，長遠不生不滅，這說這個心。真心沒有生滅，真心永遠是清淨平等覺，真心永遠真誠、永遠慈悲，而且它沒有分別、沒有執著。再告訴你，不但沒有分別執著，它沒有起心動念，所以寂，用寂這個意思。真心「普備」，就是惠能大師開悟的時候第三句所說的「何期自性，本自具足」，這一句就是本自具足。「具足一切，無欠無餘」，它是圓滿的，你能想得到的它統統具足，一樣不缺少，你沒有想到的它也具足。代表的就是極樂世界，極樂世界所有的都是真心所生所現。「如是之心，功德不可思議」。

我們放下妄就是真，真心在哪裡？把妄心放下，真心就現前。怎麼放下？我在此地具體告訴大家，我們睜開眼睛見色，看到外面種種色相，沒有起心動念、沒有分別執著，這叫用真心見，看得清清楚楚、明明白白。如果我們起個念頭，這是張三、那是李四，你起心動念、分別、執著全有了，這是妄心。你看到那邊是山、這邊是樹，全是妄的，虛妄的，這就叫用妄心，用什麼？用阿賴耶，用八識五十一心所，全妄。那要怎麼樣？看得清清楚楚、明明白白，不起心、不動念、不分別、不執著，也就是我們常說不要放在心上，心裡頭乾乾淨淨一塵不染，心是清淨平等覺。

諸佛如來如是，法身菩薩亦如是，他們五根眼耳鼻舌身，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、身體覺觸，清清楚楚、明明瞭瞭，就是沒有起心動念、沒有分別執著。要教化眾生怎麼辦？我們前面學過，借識。教化眾生，跟眾生完全一樣，把阿賴耶拿來借用一下，末那、意識借用一下，用完之後就不用了，用完就還給你。借識，借誰的識？借自己的，就是借自己的妄心，事情一辦完就沒有了，也不能把這個妄心放在心上。這叫什麼？作而無作，無作而作，這是法身菩薩境界，諸佛如來的境界。不是為教化眾生不用，絕不用它，為教化眾生才借識。借識是借你的什麼分別，我隨同你一樣分別，你如何執著，我也跟你一樣執著，這才能溝通。溝通完了，你明白了，你把它放在心上，我不把它放在心上。斷惡修善都不可以放在心上，心永遠是清淨平等覺，這叫真修。

修行不能離開人事物，《華嚴經》上信解行證，證在哪裡證？善財童子五十三參是證。五十三參是什麼人？是法身菩薩。你看他們參訪，借識參訪，實際上根本他就沒有起心動念、沒有分別執著，真正高明。事情做得圓圓滿滿，真正是禪宗所比喻的「百花叢中過，片葉不沾身」，五十三參的境界，沒有絲毫貪戀，沒有絲毫染著。修行怎麼修？就在這裡修，你離開人事物，到哪裡去修？你怎麼知道你不染著了？錢財擺在你面前，億萬財富珍寶擺在面前，確實沒有貪心，才知道貪心沒有了。沒有，說我沒有貪心，這

假的，靠不住。每個人都自以為自己我貪瞋痴慢疑斷掉了，結果怎麼樣？境界現前，馬上就起現行，你就曉得煩惱習氣多難斷。穿衣吃飯、日常生活就是大修行的道場，你離開這個到哪裡修？山洞裡不行，那是修小乘，他到熱鬧地方一來他心又亂了，那是假的不是真的，禁不起考驗。高名厚利真正不動心，才叫真把名利放下，財色在面前真正不動心，財色放下了，不那麼容易。分分秒秒都在考你，你得分分秒秒通過，還得持之有恆。

大乘法，法也沒有，不要以為真的有法。對我們來講真有其法，見性之後這法都不要了。沒見性，我們經典還留著，見性之後經典不要了。三藏十二部全通了，你要它幹什麼？那麼多書，背著多重。問你，隨便問哪一部都通，沒有一樣不通，不要它了。不是你記在心上，是自性裡頭本有的。佛法無比的殊勝，真正的圓滿，究竟圓滿，你要不要真可惜，這一生遇到，不認識它，當面錯過。所以我們對老師感恩，要不是老師，我們完全不知道。我年輕的時候總認為這是迷信，對於宗教不願意沾邊。我跟方老師學哲學，我非常感恩他，特別替我講了一部哲學概論。我跟他的時間不長，大概半年，一個星期見一次面，也應該大概就是二、三十次的樣子。一次兩個小時，總共也就是五、六十個小時課程。我們的單元，第四個單元，最後一個單元，佛經哲學。他第一個單元給我講西洋哲學，第二個單元中國哲學，第三個單元印度哲學，

最後一個是佛經哲學，我們對於佛法才認識。

老師特別告訴我，今天佛經哲學不在寺廟。我說在哪裡？在經典，一定直接去讀經典。為什麼？寺廟裡的人他不學了。他告訴我，兩百年前寺廟出家人都是有道德、有學問，為什麼？他們真幹，他們有師承，一代一代傳下來。最近兩百年沒有了，傳法有一個法卷，有名無實，沒有學過。天台宗的這些法子，天台教義不懂；賢首宗的佛子，華嚴教義不懂；乃至於禪宗，禪宗的承傳今天有法卷，禪是什麼不知道。所以今天佛法要學要深入經藏，經藏沒有人指導你，你怎麼辦？只有一門深入。你看哪些經典你看得懂、你看得有興趣，你就一門深入，在這一部經上用上十年功夫，你的基礎打好了，你可以看其他經典。如果找到更合適的，選定了，一輩子不要改。

今天有一定的困難，最大的困難不在外面在自己，我先前講過的，孝順父母、尊敬師長這個心沒有那就難了。不但沒有老師你困難，有老師也難，你也未必能學成，何況現在沒有老師。如何無師自通？李老師在當年教我一個訣竅，四個字，「至誠感通」，只有用這個辦法，求感應。「一門深入，長時薰修」，求感應，「讀書千遍，其義自見」也是求感應。求感應要用真心，至誠心，真誠到極處就通了，你真遇到難題，佛菩薩來指教你。原理就是「是心作佛，是心是佛」，就這八個字。你為什麼能成佛？因為你本來

是佛，只要你用真心，只要你真正覺悟。你知道這個宇宙什麼是假的、什麼是真的，這是首先要把它搞清楚、搞明白，假的放下，真的我們抓住，這才能成就。

佛家說真妄，標準是真的是不生不滅，永恆不變，這是真的，假的是生滅法，有生有滅，因緣生法。所以佛法是假的，佛法有生有滅。佛法幫助我們過渡，像過河一樣，它是船，我們借這個船過河，過了河之後，上了岸船就不要了。沒有上岸之前也知道，清清楚楚，這是我現在需要的工具，到達目的地就要放下，絕不會留戀。如果是生起留戀，就被它所轉了，能不能開悟？不能，你有法執。我執是第一關，法執是第二關，我法俱空，心性不空。心性不空那個名字也是空的，實際上它沒有名稱，名都是假名。《老子》一開頭就說得好，「名可名，非常名；道可道，非常道」。

所以馬鳴菩薩在《起信論》上教給我們，不要執著言說相，聽經不執著言說，讀經不執著文字。文字是言語的符號，不能執著，為什麼？它是假的，不是真的。不執著名字相，名詞術語是假的，佛、菩薩、羅漢都是假名，不是真的，你要認識清楚。第三個不執著心緣相，決定不能想這話什麼意思、這句經文是什麼意思，沒有意思。到沒有意思，你就開悟了，真實義你就懂得了。你以為什麼意思，它不是本來的意思，是你自己的意思，不是它的真實義，真實義沒意

思。你跟人講解的時候，是隨著他的意思、隨著他的程度給他講，他明白了。明白，他肯放下，他就能入真實義；他要不能放下，不能放下他依舊在法執裡頭，被佛法限制了他，沒有從佛法裡頭解放出來。所以，「法尚應捨，何況非法」，非法是一切世間法，我們不被一切世間法所繫縛，也不能為佛法所繫縛，這個道理深一層了。今天時間到了，我們就學習到此地。

二零一二淨土大經科註

第四三四集

恭錄自^上淨^下空老法師講述之

《二零一二淨土大經科註》

第四三四集（2013/9/11）

香港佛陀教育協會 檔名：02-040-0434

諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第七百三十九頁，從第一行看起：

「發心作佛即發起是心作佛，是心是佛之心」，這個念頭，要發起作佛的念頭。這個不是奢侈，這是事實，因為事實的真相就這兩句話，是心是佛，是心

作佛，就這兩句話。心就是佛，佛就是心，這個心是真心。真心是所有一切萬法的本體，宇宙之間一切萬法從哪裡來的？《華嚴經》上佛告訴我們，「心現識變」，你看多簡單，四個字。宇宙一切萬法是心現的，具體的代表就是一切諸佛如來實報莊嚴土。

淨土講四土，第一個凡聖同居土，第二個方便有餘土。凡聖同居土相當於諸佛如來的六道，六道是凡聖同居；方便有餘土相當於諸佛如來的四聖法界，淨土，四聖是聲聞、緣覺、菩薩、佛。這叫十法界，四聖跟六道合起來叫十法界。十法界下面六層，穢土，就是染污；上面這個四土是淨土，沒有染污，但是它是識變的，阿賴耶變現的。如果沒有阿賴耶？沒有阿賴耶很單純，就是實報土。實報土叫一真法界，那是唯心所現，是我們自性起念頭變現出來的，沒有阿賴耶識。所以這個報土裡面，人沒有生死，沒有生老病死的變化，樹木花草長青，沒有秋天落葉，沒有這種現象。所以叫一真，就是這個境界裡頭東西，它不會變，不會衰老，萬古長青。這個世界好，這個世界完全是自性變現的，是法身菩薩們感得的，也就是法身菩薩們他們的生活場所，六道凡夫看不見，就在你面前你也不知道。最高的常寂光土，常寂光土才是真正的自性。實報土是自性變現出來的，十法界是自性變的，再加上阿賴耶識，阿賴耶識會變，把實報莊嚴土變成十法界、變成六道輪迴，就這麼回事情，這是事實真相。所以心是佛，心能現能生一切萬法。我們現

在是心作佛，我們沒有別的妄想，只有一個想法，我要作佛，行不行？行，因為你本來是佛，是心是佛就是本來是佛。本來是佛，你現在想作佛，哪有做不到的道理！這八個字是淨土宗理論的依據，道理就在此地。所以淨土人人有分，這一段裡頭教給我們三輩往生，上品上生我們都可以得到。只要自己把這兩段經文用心去學習，這裡面所要求的條件，我們把它統統具備了，就能取上品上生。

下面是念老的話，「蓋能發如是心者，本來是佛。此作佛之心，即本來是佛之心」。本來是佛這個心是本覺，覺而不迷。是心作佛這個心是始覺，我以前迷了，不知道本來是佛，現在知道了，知道了，我要作佛，這叫開始覺悟了。始覺跟本覺是同一個覺性，沒有分別的，所以始本不二。始覺就是本覺，本覺就是始覺，它是一不是二。下面世尊說了幾句話形容這個心，「此心廣大，豎窮三際」。豎的說，過去、現在、未來，沒有邊際，從時間上說它沒有邊際。橫的來說，周遍十方，這個遍是周遍，虛是虛空。豎窮三際，橫遍十方，其大無外，其小無內。這是把真心的樣子說出來了，它沒有形相，它不是物質現象，它也不是精神現象，也不是自然現象，它無處不在，無時不在。真心，我們把它忘掉了。我們今天所知道的心，起心動念那是妄心，那是阿賴耶，八識五十一心所在起作用。這個錯了，古人所謂，你錯用了心，才會搞成六道輪迴。

佛菩薩示現在我們人間，釋迦牟尼佛在世，住世八十年。歷代祖師當中，有不少都是佛菩薩應化到中國來的，我們有理由相信很多，但是很多人身分沒有透露，我們不知道，透露的人很少。現在大家都知道的，永明延壽，阿彌陀佛再來的，智者大師也是阿彌陀佛再來的，還有個豐干和尚，國清寺。寒山拾得是文殊普賢化身。地藏菩薩的化身，韓國的金地藏，到中國來住在九華山，圓寂在九華山，這是地藏菩薩化身。還有居士，傅大士，彌勒菩薩的化身，布袋和尚也是彌勒菩薩化身。這個是大家知道的，身分暴露，沒有暴露身分的人多。菩薩心地慈悲，眾生妄想多、雜念多、造惡多，造成世界的災難，菩薩來幫助化解，慈悲到極處。

我們要知道，世間男女老少，各行各業，都有佛菩薩在其中，只是我們不認識。他表演得跟世間人一樣，實際上他住正覺，他住常寂光，實際上他住常寂光，但是他的應化身跟我們和光同塵，住在煩惱的世界。他住煩惱的世界，就是常寂光土；那我們呢？我們常寂光土變成現在的災難環境，是一不是二。記住佛經上一句話，千真萬確，叫境隨心轉。佛菩薩用真心，他的世界是什麼？常寂光，常寂光土，比實報土還高。我們眼睛當中看到，他跟我們在一塊，他住的是五濁惡世，實際上他是住常寂光。五濁惡世對他有沒有干擾？沒有，絲毫干擾都沒有。為什麼？他沒有把它放在心上。為什麼不放在心上？他知道萬法皆

空，了不可得。

所以古大德有形容這些再來人，他們為我們表演、為我們示現，叫大作夢中佛事。他在這裡講經說法，示現八相成道，都是夢中佛事，不是真的，是他在變把戲，「大作夢中佛事，建立水月道場」。在中國建叢林，開法會，水月道場。晚上池塘裡面，池塘裡頭的月亮叫水月，不是真的，很像是真的，不是真的。凡夫以為是真的，而他們自己真的是夢中佛事，水月道場，清清楚楚、明明白白，做得再多，一絲毫沒有染著，所以叫作而無作，無作而作。那個作而無作是什麼？沒有因、沒有果。我們凡夫有因有果、有報有應。為什麼？你放在心上，放在心上就有因果報應，不放在心上什麼都沒有，真的是夢中佛事，水月道場。

這些都是我們應該學的，我們如果是看穿了，我們這個身在這世界也是夢中佛事，水月道場，你說多快樂、多自在、多幸福！無論什麼事情，你清清楚楚、明明白白，一絲毫不迷惑，絕不捲入它的漩渦，它絕對不會干擾你一絲一毫。這個人就是佛，這個人就是法身菩薩，不染。記住，不染就是不放在心上。以真誠的慈悲心，斷一切惡，修一切善，這幹什麼？做樣子給眾生看，讓眾生慢慢體會到，惡應該要放下，善應該要拼命去修，這叫身教，做出樣子來影響大家，給他看。特別是現在社會，傳統文化丟掉了，你跟他

講他不相信，你做出樣子他相信了。要做出什麼樣子？無師自通，沒有老師，自己開悟。為什麼要這樣做？因為現在沒有老師，你到哪去找老師？這個方法是李老師教給我的，老師很慈悲，告訴我，你發心弘揚佛法，好事，但是弘法利生不是容易事情，至少世出世間法你都要能通達。世間法，不說別的，單單說中國一套叢書，《四庫全書》，你能不能通？你要不通，你不通世間法，你講經不契機；通世間法，契機。還要通三藏經典，《大藏經》，通《大藏經》契理，理你沒有講錯。契機是什麼？這一切眾生他能接受、他能聽懂、他能生起信心。這兩部書一生能不能通？通不了。通不了怎麼辦？不通是不行的，老師教我一個方法，用感通，就是求感應。

諸位要知道，中國老祖宗教人，一門深入，長時薰修，那是求感通。讀書千遍，其義自見，這是感通最有效的方法。什麼都不想，就想這部書，讀這部書，想這部書。首先想的，不要想註解，不要想它什麼意思，就是想它的經文。像小學生背書一樣，一個字沒有念錯，一句沒有念漏掉，念得滾瓜爛熟，就用這個功夫來求感，佛就有應，求感應。感應是得佛菩薩加持，讓我們得三昧。我們要是背誦《無量壽經》用這個方法，讀書千遍，其義自見，這個就是祈求無量壽佛的加持，就是阿彌陀佛。跟阿彌陀佛的關係要真正建立起來，佛會常常照顧你，看你業障消得差不多，一點就破了，你就通了。所以說必定先得三昧，得三

昧自己心裡清楚，心清淨了，平等了。清淨心是聲聞緣覺他們所得的念佛三昧，平等心是大乘菩薩得的三昧，都能幫助你開悟。清淨平等覺，覺就是開悟。開悟是什麼？全通了，見性了。見性沒有一樣不通，無始劫過去、無始劫未來，全通達了。

在這個世間，無論是過去、現在、未來，一切眾生根性不相同、善根不相同、福德不相同。為什麼？各人修的因不相同，緣不相同，所以果也不相同，報也不相同，不止千差萬別。到你真正通達了，你全都明白了。明白之後怎麼樣？明白之後心是定的。為什麼？你不會有妄想，你不會有雜念，你沒有念頭，真心離念。妄心有念頭，真心沒有念頭，它就起作用了。起心動念決定不要為自己，你要問為什麼？為自己是長養我執。我是假的，我是所有煩惱的根，你怎麼能培養它？你要把它消滅掉是正確的，你可不能養它。起心動念為我，就是養這個我，你把這個煩惱，輪迴的根、煩惱的根，你天天去養它，這個麻煩就大了。所以你要記住，佛門，你看入門，入門第一個，須陀洹，須陀洹就要破身見。他知道身不是我，他對這個身也不是去糟蹋它，一切正常，恆順它，絕對不特別照顧它。特別照顧它就是養它，愈養愈麻煩。我要用它，不能夠依賴它，它是假的，它不是真的，它靠不住。現在對我管用，我要好好的去利用它，這就對了。千萬不要讓它造業，它造業，自己要受牽累，自己要負責任。所以自己墮畜生、墮餓鬼、墮地獄，誰造的

業？這個身造的業，它沒有責任，你要負責任。所以把這個身認識清楚，確確實實沒有我。

在大乘唯識學裡面，唯識是佛法的心理學，裡面談到我，我是什麼？我是妄想，我是遍計所執性，完全沒有事實。把起心動念，起心動念是什麼？第六識、第七識當作是我的心，第六識會分別，第七識會執著，把它當作我的心。把這個物質的身體當作我的身，堅固執著，還小心翼翼的去養它，愈養愈嬌，愈養造的業愈重。所以要認識清楚，這叫根本的認識。我們要放下的，要從根本放下，然後枝葉就很容易放下。枝葉放下，根本不放下，枝葉才砍掉它又長出來，永遠消滅不了。只有把根本解決了，它永遠不會再長了，不會再生。

一切善法的根本是孝敬，如何培養孝、培養敬？孝是根，孝最深的含義是什麼？中國老祖宗做這個字，造字，這個字叫會意，你看到這個字體會到裡頭的意思。你看那個字的樣子，上面一半是老，下面一半是子，這是什麼意思？父子。父子是什麼關係？一體。不能沒有上面，沒有上面，下面就沒有了；不能沒有下面，下面要是沒有，上面也沒有了。這有上有下，它是活的，生生不息，少一個就斷掉了，就斷層了。斷層是什麼？就消滅了，這個人家家破人亡，沒有後代了。沒有後代在古時候，大不孝，「不孝有三，無後為大」。你的老祖宗世世代代千萬年綿延到你這

個地方，你怎麼下面沒有後代？怎麼可以在你手上斷掉？這是對不起列祖列宗，所以後代重要。後代不是說有子孫，子孫裡頭要有出色的人物，這叫有後代；子孫裡頭有聖人、有賢人，至少要有君子，這叫有後。老師教學亦如是，要有真正的傳人，沒有傳人他就絕後了，到他為止，後頭沒有人了。沒有人，老師還有個補救的方法，著書立說，把自己這個文字留給後人，這是沒有學生承傳不得已的辦法。學生當中如果沒有能力繼承老師的德行學問，把老師的著作整理出來、印出來，流通給後世，這也是他的功德。釋迦牟尼佛沒有學生，經典傳不下來；孔子沒有學生，他的東西也傳不下來，釋迦跟孔子全靠學生把它整理流通傳下來。人類的進化，歷史給我們做見證。

現在人很麻煩，現在人對古人懷疑、對祖宗懷疑，認為祖宗不行，不如我，我做了大官、發了大財，我的父親沒做到，我的祖父沒做到，我曾祖父、高祖父都沒做到，可能他們是務農的。這一家人為什麼會生出你這樣傑出的人才？祖宗積德，古人懂得。孔老夫子那個時代，孔子的外公把他的女兒嫁給孔子的爸爸，年齡差很大，差二、三十歲，做女兒都正好。為什麼把這個女兒嫁給他？他細心觀察孔子往上的祖先，五代都是好人，都是積功累德，就是他的判斷，孔家一定有人才出來，把他的年輕女兒嫁給他，生了孔子，這個故事很值得我們思考。所以你要曉得，你今天發大財、做大官，是祖宗積的德，當然也有你自

己一分，你自己跟這一家祖宗的德相應，果報才能現前。你自己本身，兩面都是一樣的意思，祖宗積德是因，你自己積德是緣；或者是你自己積的德，大德是因，他那一家祖宗積德是緣，總是因緣遇到了，果報才現前，這個意思，不是偶然的。為什麼要敬祖宗？道理在此地。你要明白這個道理，祖宗能不敬嗎？能不敬，那你就是叛逆。叛逆，你這一生果報是前生修的，你這一生不錯，你死了以後就地獄去了。這個話不是嚇人的、不是騙人的，是千真萬確的事實。

疏忽孝道，不尊重孝道，這個人，慈禧太后，貢高我慢，但是形式上她還是要做，實際上沒有這個心，只是做表面。她今天在無間地獄，來找過我，求我給她超度。我在這裡給她供個牌位，有沒有效？不能說沒有效，但是效果很微弱。為什麼？她造的孽太重了！自己雖然後悔，懺悔，知道錯了，認錯，後不再做了，但是受妳傷害的這些人，這個責任妳擺脫不了，不是少數人，全體中國人民，這個麻煩就大了，妳的疏忽導致現在的不孝。現在人沒有孝心，沒有尊重人的心，追根究底，慈禧是禍根，是源頭。她什麼時候能出來？太難了，我們不知道。中國什麼時候再能恢復對祖宗像從前那樣誠敬，真正孝心，慈禧太后才有離開地獄的希望。如果回不了頭，她的苦就夠受了，真是無量劫。我們提倡孝道，父母都不在世了，老師也都往生了，我們只有把老師、父母的照片供養在佛堂，每天朝暮禮拜。這什麼用意？給大家看的。

甚至於清明、冬至祭祖，我們都不能到墳墓上看看，我們只有把墳墓那邊的照片找出來，也供養在我的佛堂。學佛，對於因緣果報，這是自然的定律，不是哪個人發明的，不是哪個人提倡的，自然的定律。你決定不能違背，這是性德，違背性德，果報都在地獄。無間地獄是罪極重的，墮無間。

這個心就是念頭，廣大沒有邊際。「究竟。究極真際，窮盡法源」，究竟兩個字是這個意思。究是追究、研究，竟是到底，一定把它的根找出來。研究什麼？一切萬法，包括我們自身，我們生命從哪來的？你說靈魂，靈魂從哪來的？去追究。大乘佛法就做這個事情，這就是哲學，這就是科學，追根究柢。到究極處找到了，這是一切法的根源找到了。根源是什麼？就是心，就是是心作佛的心，是心是佛的心，這是根源。這個根源「長遠」，不生不滅，真正無量壽。「明寂真常，永離生滅」。明是講它的覺性，它是本覺，它本來就覺悟。覺悟到什麼程度？遍法界虛空界，過去無始，未來無終，它全知道，沒有一樣不知道。宗教裡頭讚美上帝全知全能，全知全能就是心，佛經上講的心。我們跟他們往來的時候，你們教裡頭講的上帝、講的真神，就是心，佛教講的真心，我們用的名詞不一樣，實際是一樁事情。只有真心才是萬德萬能，才是全能，無所不知，無所不能。如果不是真心，它就有欠缺，侷限性，它不可能全知全能。大乘佛法找到了，用什麼方法？甚深的禪定。禪定一直

找到自性本定，修定跟自性本定融成一起，這才把根源找到。這是什麼果位？佛法的妙覺。等覺菩薩的禪定還差一點，大到究竟圓滿是妙覺，妙覺那個禪定跟自性本定融成一起，這個到究竟圓滿了。所以它不生不滅，明寂真常，說出這四個字，這四個字是性德。性德是本覺，性德是本明，光明的，性德是純真，性德是長遠，長遠是不生不滅，所以永離生滅，它屬於不生不滅。

底下是「普備」，這個心，普是普遍，備是具足，換句話說，它裡頭一樣不缺。「具足一切，無欠無餘」，它沒有欠缺的，它也沒有多餘的。惠能大師明心見性講了五句話，這第三句他說的，「何期自性，本自具足」。世尊在《華嚴經》上講過一句話，「一切眾生皆有如來智慧德相」，我們可以用這一句來解釋惠能大師的本自具足。具足什麼？具足如來的智慧、如來的德能、如來的相好。所以一切眾生本來是佛，因為你具足。問題在哪？問題現在迷了，迷的根就是我。佛告訴我們，實實在在根本就沒有個我。大乘教裡對我下了個定義，這個定義主要講，第一個意思，我的第一個意思主宰，第二個意思自在。你想想，我們身體能不能做主宰？一天比一天老化，做不了主，沒有主宰。自不自在？不自在。那就是沒有我，你怎麼可以把它當作我？佛說有真我，真我是什麼？心是我，真心是我，真心真能自在，真能做主宰，完全迷失了。明心見性，用宗門一句話，也就是把父母未生前那個

我找到了。父母生我的時候，我們把我迷了，迷失了，不是真正失掉，是迷失掉了，什麼時候你覺悟了，它在。所以佛講的三德祕藏裡頭就有我，三德是法身、般若、解脫，解脫是大自然。這三種裡面都有常樂我淨，都有四德。法身有常樂我淨，般若也有常樂我淨，解脫有常樂我淨，它真有，那是真正的主宰。

確實是真有，但是這些假名不是真的，名不能執著，執著這個假名，你在迷，你見不到事實真相。換一句說，法身般若解脫見不到，常樂我淨你也見不到。為什麼？你著相了，著相就是迷，就是障礙。你必須完全把這個相放下，知道相是假的，不是真的。這些假相，日常生活當中有時候用得上，你認識它清楚，你用它，它替你服務；你要是迷了，它做主它當家，你得聽它的，它是主人，你是傭人，這就顛倒了。覺悟，自己當家，所有名相都為我服務；我若是迷了，它當家，我的身心是它的奴役，錯了，大錯了！

所以它具足，「如是之心，功德不可思議。若能一發此心，便能傾盡無始以來生死與諸有沉淪」。這講真心，菩提心就是真心，真心發出來，真心起作用，功德之大、功德的廣、功德的深、功德的利益是無法想像的，思就是想像，議是說明議論，說不出。為什麼不用這個心？我們讀這個經文，讀這些經句，首先要好好勸自己，別人用不用與我不相干，我自己明白了我得用這個心。用這個心真自在，用這個心法喜充

滿，用這個心對遍法界虛空界感恩，沒有怨恨，知道一切對我有怨恨的那些人，他迷得比我深，他在受苦。我們雖然遭受許許多多的毀謗、侮辱、障礙、陷害，對我們來講都有利益、有好處。什麼利益、什麼好處？幫我消業障，幫助我提升境界。等於說這都是考試，看你有沒有怨恨。果然沒有怨恨，忍辱波羅蜜這個功德就提升了；如果有怨恨，不但不能提升，你下降了。下降到來生就什麼？來生你就到惡道去了，再碰到頭的時候冤冤相報，上一生你這麼對我，現在我要對付你。這種冤冤相報，永遠不能放下怨恨，這個非常非常淒慘，沒完沒了。所以佛教導我們，冤家要解（化解），不能結。

我們今天看到有很多在佛門修大福報的人，但是貢高我慢，喜歡跟別人樹敵，樹敵的對方也修大福報，這兩個人到來世都可能做國王，做國王，這兩個人彼此不服，一定會發生戰爭。戰爭要死多少人，他們要負責任，因為你個人的小怨導致於後面戰爭。這個戰爭就把你送到無間地獄，你到哪一輩子才能離開就很難講了，你要沒有真正利益眾生的這種事業，你出不來。

唐太宗墮地獄，他有一本《群書治要》，所以他能夠離開地獄。為什麼？《群書治要》能夠利益全世界的人類，這個功德太大了！而且不只是對現在世有功德，對未來幾千年、幾萬年，這個好處利益永遠不

會磨滅的。這個東西在中國失傳一千年，真是祖宗之德加持保佑，還能夠又回到中國。嘉慶皇帝登基的時候，日本人送的進貢，進貢的禮品裡頭有這部書，就回到中國來了。唐朝亡國一直到嘉慶，中國沒有這個書，我們看歷史藝文志，《唐書》、《宋史》，元明清國家圖書目錄裡都沒有這個。所以才知道，因為唐朝時候印刷術沒發明，統統手寫的，書本都手寫的，沒有印刷的，所以分量少。這些日本人識貨，知道這個是寶，帶回去了，中國一部都找不到。嘉慶時候來，那個時候是清朝的盛世，清朝治績，政治上的成就超過唐太宗，所以唐太宗的書不被重視，不需要看你這個，他做得比你還好。

乾隆把所有的書做了一番整理，有系統重新修訂整理，編成一套《四庫全書》。《四庫全書》太大了，《群書治要》是《四庫》的精華，在這個裡面提煉出來的純金，這珍寶，治國平天下的標準，智慧、理念、方法、經驗都在這個書裡頭，這個功德太大了！唐太宗憑這個書能離開地獄，來感謝我。我們發現這個書，印這個書，與唐太宗沒有關係，沒想過他。沒有想到他附體來找我，告訴我，這部書不但能救中國，而且能救全世界。末後這句話他提醒我，因為當時我確實沒有想到全世界，我只想到中國。他這麼一提醒，我就覺得立刻要把它翻成白話文，翻成外國文字，對全世界流通，希望世界永久和平，唐太宗這個功德大。你有沒有這樣的心量？你有沒有做到這樣大

的好事？唐太宗這一樁好事，有利於全人類，有利於人類的生生世世，這個機會被他抓住了，這是他不幸當中的大幸。也有人告訴我，唐太宗現在已經到極樂世界去了，我有理由相信。他在世的時候，他是佛門大護法，心量大，不但是佛教的大護法，所有宗教的大護法。他做皇帝那個時代，基督教傳到中國，伊斯蘭教傳到中國，他對這些宗教平等看待。道場都是敕建，皇帝下命令建的道場。長安很多大寺院，你看那個匾額上「敕建」，是皇帝下命令建的，國家建的。基督教的教堂也是敕建，回教的清真寺也是敕建，這就曉得唐太宗對於宗教平等對待，天上人間沒有不讚歎他的。

人要懂得，德要重視。德裡面，中國古聖先賢歸納起來十二個字。從哪裡歸納？從五倫、五常、四維、八德，四個科目。決定不止五千年，五千年是有文字記載，沒有文字記載不能說沒有文化，文化早於文字。五倫裡面，父子有親，夫婦有別，君臣有義，長幼有序，朋友有信，人在世間與一切人五種關係。這五種關係能夠處好，世界就太平，不只是國家社會，整個世界就太平了。所以中國人自古以來，沒有講團結的，外國人講團結。為什麼？他不團結才要求團結。中國已經有團結的，他不講團結了，五倫就是團結，五倫是合乎道，這個團結是道的團結。中國人心胸真大，起心動念開口閉口講天下，沒有說國家，你說心量多大。天下包容別的國家，自己國家也在其

中，自己國家是所有別人國家的榜樣、模範。這四科合起來，就是孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，這十二個字。

做人，人與人之間往來，中國人是以孔子做榜樣。孔子有五德，《論語》上弟子們對夫子的讚歎，我們老師有五德，溫良恭儉讓。老師一生對人對事對物，第一個德是恭敬，不敢怠慢，不敢隨便，小心謹慎，對人對事對物，跟普賢菩薩一樣，普賢菩薩第一德，「禮敬諸佛」。孔老夫子的溫良，溫和、善良、恭敬、謙讓、節儉，這美德，永遠不衰。孔子見人謙虛，禮讓，這樣才真正叫人對你的德行產生恭敬。所以這是以德服人，決定沒有欺詐在裡頭，真實的德行感化眾生，這才能成就事業，這個事業可大可久。如果用欺騙這種手段、不誠實的手段，縱然他有成就，那是他的福報，很快就享完，不能長久。所以可大可久是真誠、真心。釋迦牟尼佛的道是從真心流出來的，中國古聖先賢的道也是從真心流出來的。佛教一到中國來，跟中國古聖先賢這個道德一結合，確實雙方互補，大幅度的向上提升了。

非常可惜今天的人不認識，不認識的原因，是我們幾代之前把傳統疏忽了，認為什麼？外國東西好，甚至於提出全盤西化。提出的這些人，他要負因果責任，無論有沒有做都要負因果責任，所以這些人遠遠比不上孫中山先生。孫中山先生在《三民主義》，民

族主義第四講裡面有一段話說，他也走遍全世界，科學技術發達的國家他都去訪問過。他在講演當中告訴我們，西方人比我們長處的，我們比不上他的只有一樣，機器。他們發明這些新的機器，只有這樣東西我們不如他，除此之外，他們樣樣都比不上中國。你們看《三民主義》的民族主義第四講，你去看這一段，無論在政治、在經濟、教育方方面面，他都要向中國學。這是真正有智慧、有學問，他看得這麼清楚。

在最近七十年代，距離我們不遠，四、五十年前，英國湯恩比博士，這是歐洲，歐洲最早是英國人天下，英國的科學技術是領先的，領先全世界。湯恩比居然說過這種話，要解決二十一世紀的社會問題，那就是現在，「只有中國孔孟學說跟大乘佛法」。大乘佛法也在中國，孔孟學說在中國，英國人講的。我們講人家不相信，你們中國人自己誇自己，是英國人講的，不是我們講的。所以我在英國訪問，我在劍橋大學跟倫敦大學都做過講演，他們漢學系的同學與教授們，我向他們請教，湯恩比這個說法，你們能同意嗎？這些人看著我，對我笑，笑了半天不說話。那我就反過來問，難道湯恩比博士講錯了嗎？他們還對我笑，都不講話。這搞得我沒辦法，我只好讚歎他，我說你們很聰明、很有智慧，你們不敢說，不敢批評。什麼原因？湯恩比博士名氣太大了，不敢批評他。可是對他的話確實懷疑，對不對？確實懷疑，不敢承認，也不敢反對，我把它說出來了。

我說如果你問我，湯恩比的話是不是真的？我的答覆說，是真的，他講得一點都不錯。我說這個話在這個場合當中，是問你們，我對外面，不問他們。為什麼？他們不研究漢學，你們研究漢學的。他們文言文都非常好，讀中國古書，拿儒釋道的經典去寫博士論文，不能不佩服，所以跟他們講話不要翻譯。我說我特地到倫敦來，向你們請教。因為我在那裡說話的時間限制，只有一個小時，所以我就告訴他一樁事情，你們現在所學的漢學，這裡面有佛學、儒學、道學，儒釋道的經典都是他們主修的課程。我說我跟你們學的不一樣，他們很驚訝，怎麼會不一樣？我說我是學佛、學儒、學道。我把這幾個字寫在黑板上，外國人從這邊念，儒學、道學、佛學；我們中國人念是從這邊的，跟他們不一樣，恰相反，從這邊念去，學儒、學佛、學道，不一樣。我說如果你們要跟我一樣，對湯恩比博士的話就一點都不懷疑，你們是反方向來的，所以你們懷疑。你們是把儒釋道當作一種學科來研究，或者文學、或是哲學，當這個研究。這個研究是什麼？研究古代的，與現實呢？現實不相干，頂多做一點參考而已，不起什麼大作用，這對！

我說我們是學儒、學道、學佛，那就不一樣了。學儒是什麼？學儒要學得跟孔子一樣，孔子、孟子是儒的代表，我們要學跟他一模一樣，要講仁、要講義。學佛，要跟釋迦牟尼佛一樣；學道，要跟老莊一樣。我說這是什麼？這叫真學，學了什麼？學了管用，這

有智慧。智慧從哪裡來？專攻，一門深入，長時薰修。一門，你才能得定，讓你的思想完全集中。同時不能學很多，學很多學雜了、學亂了，你得不到智慧。一門，讀書千遍，其義自見，一部書你天天念它，篇幅短的，一天念十遍；篇幅大的，一天念一遍。你念上一千遍，心定了，你的念力集中了，念力的能量不可思議，他得定，就得三昧。

佛法大乘裡面求學，目的是在三昧，不是研究這些東西，不是討論這個，這個東西都假的，你討論它幹什麼？要真實智慧，真實智慧開了之後，你看這個書，跟你自己講的完全相同。其義自見，自見就是自然開悟，自然通達，自然明瞭，佛講這什麼意思，全通，全明白了；孔子講什麼意思，你也懂了；老莊的意思，統統懂了，這是智慧。那你們所搞的是知識。知識沒有定、沒有慧，知識有侷限性、有後遺症，解決不了問題；智慧能解決問題，智慧沒有侷限性、沒有後遺症。智慧從哪來？從清淨心來的，從一念不生裡頭來的。你有那麼多的妄想，有那麼多的分別執著，把原本是智慧的典籍變成了知識，而且這個知識還是古代的知識，不是現代的知識，學習的理念錯了，方法也錯了。

劍橋的麥大維教授，歐洲著名的漢學家，我跟他很熟。我們湯池實驗做成功了，我告訴他，他用他私人觀光旅遊的身分，在湯池住了四天。回國的時候經

過香港，我在香港講經，他在香港住了兩天，來訪問我，一天三個小時，兩天六個小時。他是非常有誠意，邀請我到倫敦去辦個學院，英國的大學是書院制，一個大學底下有幾十個書院，他把名稱都想好了，大乘佛學。我說我很感謝你，劍橋在全世界排名第三，這世界的名校，我說我不能去。他說為什麼？我說你學校那些制度、框架，我要遵守的話我教不了學生。他說那你怎麼教法？我說我沒有方法，老祖宗有方法。他耳朵豎起來，老祖宗有什麼方法？我就問他，《三字經》念過沒有？他會背，四書他會背。我說《三字經》前面八句話，是老祖宗千萬年前世世代代教育的指導最高原則。你看，他們把它當知識學習，當古董，玩古董，不知道真正價值。我這一說他聽不懂，我說辦教育，你們在學校服務一輩子，大學畢業出來之後就教學，而且是漢學專家。

辦教育第一個理念，就是最高的原則，就是這《三字經》第一句話，「人之初，性本善」，你要承認人性本善。這個不能不承認，你不承認，你辦什麼教育。教育是什麼？我們人已經不善了，要回歸到本善，教育成功了。本善是聖賢君子，中國有三等，本善是上上的本善，聖人，孔子做代表；中等的本善，賢人，孟子做代表；下等的本善，君子，第三等是君子。這好像學校的三個學位，博士、碩士、學士。你要把他們教得符合這個，你的教育成功了。所以人性本善，人人都是聖人。佛教學，你看看，佛告訴人一切眾生

本來是佛，跟人之初性本善一個意思。首先把這個標準就列到，你來跟我學，畢業之後是聖人，聖人達不到，賢人，賢人達不到，至少也是君子。你是社會上好，讀書明理之人，不是壞人，你的言行能夠給社會大眾做好樣子，社會哪有不安定的道理，國家哪有不長治久安的道理！這教育教什麼？教這個，教你回歸本善。

下面第二句，這就說明為什麼要教育，教育怎麼興起來的？「性相近，習相遠」。性是本性，本性大家都一樣，本性本善。可是如果要沒有教，染上的習性，習是習慣，習性裡頭，這個年輕人跟好人在一起，他就學好了，跟壞人在一起他就學壞了，這叫習性。因為有習性，所以如何將本善，本性本善，永遠保持而不會產生變化，那就需要教了。所以教學的目的是教人成聖賢君子，不是教別的，不是教你升官發財，不是教你賺錢養家，不是這個意思。那就是中國教育的精神，這理念一定搞清楚。所以「苟不教，性乃遷」，如果你不教他，他愈變愈壞，他會增長自私自利，增長貪瞋痴慢，這個就麻煩了。

「教之道，貴以專」，怎麼教法？後頭這兩句說出來了，要專。所以我就告訴他，中國傳統的私塾是家庭子弟學校。我看見過私塾，在私塾學了幾個月，以後就沒有了。私塾教學，老師教學生背誦古文、背誦經典，現在家長父母不同意，念這個幹什麼？念這

個有什麼用？殊不知過去人用經典做教材，教小孩背書是什麼的？不是教他背誦的，背誦是一個手段，目的不是的。目的是什麼？別讓孩子胡思亂想，他要不背書小腦袋也胡思亂想，也生煩惱。用這個方法他就不能，一天你要他念多少遍，不念不行，這樣子，那就叫戒律。背書是修定的一種方法，讓他永遠保持清淨心。古時候這些東西背熟之後，現在不懂沒有關係，將來一開悟的時候全懂了，好處多多。現在沒人講，沒人知道。用處可大了，它能幫助孩子得定，孩子要是心清淨、心平等，有悟性，十三、四歲開悟的，古時候有，那不是大徹大悟，他也是大悟。所以他參加考試，能夠考中狀元，能夠考中舉人，那是憑什麼？憑真實智慧，不是記問之學。記問之學，中國人不重視，記問之學是別人的，不是你自己的。中國人要求自己開悟，從悟性裡悟出來，這個是真東西，是真實智慧。所以中國教育是以智慧為第一，是以清淨心做樞紐。教學的教材教法，要能達到樞紐、達到目標，就是智慧現前。所以湯恩比能說出來，化解二十一世紀的社會危機，還有地球災難的危機，中國古聖先賢的這些方法管用，大乘佛法管用。

我們從去年十一月，今年六月，兩次訪問斯里蘭卡，讓我們親眼看到，以佛教治國是什麼樣的一個氣象，我們親眼看到了，那是個真正地球上理想和諧典範的國家。他們用佛法治國，到今天多少年？二千三百年，沒有改變。也許現在人到那裡看的時候，看不

出來，看了會反對。為什麼？看到小孩天天給父母磕頭，晨昏定省，早晨起來要拜父母，晚上睡覺之前要拜父母，要跪下去磕頭，手摸到父母的腳。上學讀書見到老師，就是這一天第一次跟老師見面，要跪下來磕頭。我們看到什麼？孝養父母，奉事師長，看到了。這個是教育裡頭的根，孝親是根，尊敬老師是本，有這個大根大本，他的教育才會有成就。如果不孝父母，不尊重老師，沒法子了，聖賢書擺在面前，佛菩薩來教你都沒用，你吸收不進去，你聽不懂，這是真的。

所以今天得要有示範，不做出來，沒人相信，要做出來。所以我們現在迫切需要一個佛教大學，還需要一個宗教大學，宗教大學來團結宗教，學習宗教。宗教要開放，我學我的佛教經典，我也學基督教，我也學天主教，我也學伊斯蘭教，也學印度教，所有宗教東西我統統都學。為什麼？宗教與宗教之間的矛盾沒有了、誤會沒有了、衝突沒有了。宗教能夠和睦相處，互相尊重，互相關懷，互助合作，能帶給全世界的安定和平。

這個話是二〇〇五年，我在馬來西亞跟馬哈迪長老談的。他在政治上很有成就，擔任馬來西亞首相二十二年，執政時間最長，也非常有成就，他是伊斯蘭的領袖。這個人非常善良有慈悲心，生平最痛恨的就是戰爭，他非常反對戰爭，跟我們的想法完全一致。

我給他介紹《群書治要》，他聽了非常高興，希望我趕快把它翻成英文給他看，所以我們英文的譯本就是他要的。還有現任首相納吉，這兩個人催著我，碰到我就要講，翻好了沒有？所以我們首先翻的就送給他看。馬哈迪長老拿到手上，這是一部真正智慧的書籍，可惜我看到太晚了。如果是我在執政的時候看到這個書，他說我就會少做一些過失的事情。手不釋卷，一天到晚都在看，真學，真幹。

所以有人說，二十一世紀是中國人的世紀，外國人都害怕，都準備要跟中國打仗，怕中國報復它。這個書出來之後，我告訴大家，是中國人《群書治要》的世紀，不是中國軍事，不是中國科學技術，不是中國商業貿易，不是的，也不是中國政治，是中國傳統文化裡面的《群書治要》。翻成全世界各種不同的文字，讓大家統統看到，中國人想些什麼、想做些什麼？你在這個書上都看到了。中國人希望世界和平，希望全世界人都像一家人一樣，都像兄弟姐妹相親相愛，互相尊重、互相關懷、互相照顧、互助合作，世界大同，永遠不要有戰爭，永遠不要有災難。換句話說，我們永遠不做惡事，我們要守住道德的底限，在中國是倫常八德，在佛法是三皈、五戒、十善，必須遵守，這就是真正的善人，這就是本善。我們今天就學到此地。

二零一二淨土大經科註

第四三五集

恭錄自^上淨^下空老法師講述之

《二零一二淨土大經科註》

第四三五集（2013/9/11）

香港佛陀教育協會 檔名：02-040-0435

諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶：阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第七百三十九頁，第四行從當中看起：

「如是之心，功德不可思議。若能一發此心，便能傾盡無始以來生死與諸有沉淪。」這句話很重要。菩提心是真心，真心不可思議，真心的功德也不可思

議。諸佛菩薩、祖師大德常常勸我們用真心，發菩提心就是用真心，不要用妄心。前面把真心的好處都說出來了，它是一切法的根源。如果能發這個心，當下就能夠傾盡，也有快速的意思，完全把無始劫以來的生死（是果報）與諸有（諸有是因），六道輪迴的果、六道輪迴的因統統消盡，沉淪就是指六道輪迴。這句話的意思，我們把六道輪迴的因與果，菩提心把它消除乾乾淨淨，有這麼大的力量。能相信嗎？能，問題就是這個心你能不能發得出來。因為世出世間一切諸法，全是心現識變的。現代的科學家也發現了，念力的能量不可思議。科學家講的念力還是妄心，不是真心。妄心的念力能改變所有物質現象，何況真心！這讓我們把疑惑斷盡了，我們完全接受，完全肯定，這是真的，不是假的。「更以功德迴向菩提，定能上證佛果。所有功德，決不唐捐，無有損失與消滅」。再能以真心將真實的功德迴向無上菩提，迴向求生西方極樂世界，定能上證佛果，何況往生。那往生還有問題嗎？往生極樂世界，決定是上輩往生，我們所有功德決定不會唐捐。唐捐是古人的話，就是失掉，決定不會失掉。所以無有損失和消滅，這就叫積功累德。諸佛如來無量劫來積功累德，它沒有損失，它沒有消滅，累積在那個地方。為什麼不消滅？為什麼沒有失掉？就是真心。妄心不可靠，真心靠得住。

底下的話是黃念老說的，「道綽大師此語，直截道出菩提心之功用，超出情見，微妙難思」。道綽不

是普通人，我們參考資料裡頭有一段，在第九頁，我們把這個念一遍，看看這位法師。唐代淨土宗的大德，他是山西太原人，也稱為西河禪師。他的老師，曇鸞。「唐代初期淨土教開拓者」。「日本真宗」，日本的淨土宗，尊稱他是七大高僧裡面的第四位。他「十四歲出家，廣習經論」，廣學多聞，「尤精《大涅槃經》，嘗開講《涅槃經》凡二十四遍。後住於曇鸞所創建之玄中寺中，受寺內曇鸞和尚碑文所感」，專修淨土，「時為大業五年」，隋煬帝的時候。「主張不論出家在家，均以念佛為要。其於念佛時，必數小豆粒，稱為小豆念佛」，這就是我們現在用念珠，那個時候還沒有用念珠，念珠大概就從這起來的。「貞觀三年」，這是唐朝的時候，「預知化期」，他往生的時候預知時至，「通告四眾，四眾咸集，忽見曇鸞現身」，忽然見到，「告以餘報未盡」，這個時候他沒走成。前面還有一句我們漏掉的，他是四十八歲才轉到淨土，把其他的統統放下，專修淨土，這一年四十八歲。他八十三歲走的，直至八十三歲為止，每日念佛七萬遍，就是七萬聲，念佛人給我們做一個榜樣。

下面說，「師一生講說《觀無量壽經》二百回以上」，一回就是一遍，從頭到尾講一遍叫一回。《觀經》他講了兩百多回，兩百多遍，一天七萬聲佛號。這是貞觀三年，他預知他要往生，忽然看到曇鸞現身，告訴他，他壽命還沒盡。到七十歲的時候，「猶生新齒」，長新牙齒。「太宗」，唐太宗，「曾至太

原見之，施以眾寶名珍。年屆八十，容色盛發，神氣尤爽，暢談淨業，每每理味奔流，吐詞包蘊。貞觀十九年四月示寂，世壽八十四」。門人，你看善導，這是淨宗第二代祖師，這裡他應該是第二祖師，第二代，「道撫、僧衍、道闇等。著有《淨土論》兩卷，並依《觀無量壽經》，著《安樂集》二卷，以傳述念佛之教，為專弘淨土教旨之書」。道綽不是凡人，曇鸞也是了不起的人，都是早期淨宗大德，都應該選為祖師才對。

下面念老，「茲引密宗《菩提心論》以為佐證」，證明道綽法師所說的是真的。「論曰：此菩提心，能包藏一切菩薩功德故」。這什麼原因？本來具足。菩提心是真心，本來具足諸佛如來、諸菩薩所有功德，諸菩薩是修德，諸佛如來是果德，本來就是的，本來就有的。「若修證出現，則為一切導師」，導師是佛，大乘教稱佛為導師，是一切眾生的導師。這一切眾生，上包括等覺菩薩，下面到無間地獄眾生，一切聖凡的導師。「若歸本，則是密嚴國土」。密嚴前面我們學過了，就是華藏，就是極樂世界，一而三，三而一。所以無論修學哪個法門，最後達到目的地的時候完全是相同，名稱儘管不一樣，到最後完全相同。因此法門平等，無有高下，無論修哪個法門都應該讚歎，因為無量法門，門門都通無上菩提，都能夠證得。原理是一個，放下起心動念，就證得無上菩提。六根在六塵境界裡學什麼？學不起心不動念、不分別不執

著。不執著是阿羅漢，不分別是菩薩，不起心不動念是佛。這是總綱領，無量法門不離這個，這個不能不知道。

「不起於座，能成一切佛事。菩提心之功用，焉可思議。」這不可思議！菩提心的德用，能消無量劫六道輪迴裡面的業因果報，我這樣講大家就更清楚、更明白了，為什麼不用真心？妄心造業，雖然是善，那個善是人天福報，不能出輪迴，不能解決問題，解決問題一定用真心。所以上上根人修行用功，全是在六根接觸六塵境界。那我們要問，六祖惠能大師在黃梅八個月，五祖派給他的工作是舂米破柴，他修的是什麼心？八個月之後，五祖傳位給他，他修什麼？舂米破柴，在能大師是上上禪定。他每天都動作，都沒停住。對，動中有不動，動靜是一不是二。還有動靜的念頭就錯了，動靜的念頭沒有了，這真正叫自性本定，它能有用處。在定中一樣舂米，一樣破柴，一樣跟大家應酬，這是我們常常提醒大家的，決定不把這個東西放在心上，這就是定。自性清淨心中本來無一物，要明白這個道理，宗門所謂向上一著，言語道斷，心行處滅。雖然在上上層裡面，眾生有感，他立刻就有應，感應道交，沒有絲毫障礙。於是我們就明白，釋迦牟尼佛當年在世，為我們示現八相成道，講經四十九年，住世八十年，那我要問，他住在哪裡？他住在甚深三昧裡頭，他住在常寂光裡頭。他現身呢？跟我們現一樣的身，我們看他跟我們一樣的身；他自己

呢？他自己是法身，肉身就是法身，法身就是肉身，不可思議。我們這個身是肉身的的作用，他的身是法身作用。到最上一層，常寂光淨土裡頭，一法不立，同時一法不捨，妙就妙在此地。

十方三世一切眾生有感，佛就有應。佛不管用什麼身，隨眾生心，應所知量，佛依然在常寂光，沒有離常寂光，能現一切身，能為一切眾生破迷開悟，他全是一個真誠心。我們凡夫真誠心迷失掉了，現在用的心，大乘教裡頭佛告訴我們，是八識裡面的第六、第七，我們把它當作心，第六意識的分別，第七識的執著。你心裡想什麼，這是第六意識，你有什麼放不下的，這是第七識，我們是把這個東西當作心，錯了。我們把這個放下，放下，真心就現前。妄的放下，真的就現前，真的沒有失掉，只是有障礙而已。妄不能不捨。捨妄我們還能生活嗎？捨妄生活得更快樂，捨妄生活得更幸福，這是真的，不是假的。你體會不到，是你沒有捨過；你真捨，你就得到。所以「捨得」，你看這兩個字是佛教的術語，捨就得，捨妄得真的，你不捨就不得。捨得這個名詞我們常常用，真實義不知道。

下面第二段，它一共有四段。第二段，「出菩提名體」，菩提心的名，菩提心的體，名是假名，體是實體。「然菩提有三種：一者，法身菩提。二者，報身菩提。三者，化身菩提。言法身菩提者，所謂真如、

實相、第一義空。自性清淨，體無穢染。理出天真，不假修成，名為法身。佛體道本，名曰菩提」。這些名相很多，大師在此地是略舉幾種我們常常聽到的。為什麼一樁事情，佛會說這麼多的名相？這是佛說法的善巧方便，因為名不是真的，教我們不要執著，知道這個意思就好。佛說法不是一處說，說法的對象不是一群，佛陀在世，每一天，我們能想得到，每一天都有初學的人來跟他，也有老修的人在跟他。所以佛恆順眾生，隨喜功德，說出這些名相對方能體會、能懂得。

章嘉大師對我講的看破放下，這經上沒有，為什麼？他對我說的。跟我談話的時候，我是剛剛入佛門；不能算入，剛剛接觸到佛教，對於佛教略知一二。我跟他見面是我第一次跟出家人見面，我向他請教一個問題。方東美先生在哲學課程裡面給我講了一堂課，佛經哲學，我從這堂課裡面認識了佛教，佛教裡面有真正的學問，有真正的智慧。我向他請教，佛教裡頭有沒有方法，讓我們很快的能契入這個境界。章嘉大師就是告訴我六個字，「看得破，放得下」，簡單講就是看破放下。我聽了好像懂，是不是真懂？不然，但是我能接受。他要是給我講其他的名相，我就不懂了，那要解釋，解釋半天，愈解釋愈迷惑。這是老師教學的善巧方便，用這個話對我講就非常契機。我反應也很快，我當時向老師請教，從哪裡下手？老師告訴我，布施，跟我講三種布施，財布施、法布施、

無畏布施。特別告訴我，學佛一定要有布施的心，有這個機會來了，隨分隨力，都是圓滿的好事。我第一天學到的，管用，我用了六十二年。

這都是講的法身菩提，法身菩提就是真如，真如就是本性，就是自性，也叫法性；就是實相，實相是真相，真相無相，能現一切相，所以無相不能說它無，它會現相，雖現相，相是假相，相決定不是真的。所有的相都是生滅法，凡是生滅法就不是真的，這個一定要記住，有生有滅，無常。假相裡面有真相，這個你要認識，就是生滅裡頭有不生滅。佛在楞嚴會上告訴波斯匿王，波斯匿王跟釋迦牟尼佛同年，這個話是六十二歲時候說的。佛就跟他說，生滅這個身中有不生滅的佛性，就是實相，就是真如，我們這身上有，你要認識這個東西。它在哪裡？哪是真的？佛就告訴他：你幾歲第一次看到恆河？他就說：大概是三歲，他媽媽帶他從恆河那邊走過，知道那條河叫恆河。你看見恆河水了嗎？看見。他說你十三歲的時候，你看到恆河水，你那個見，恆河水天天流，像長江一樣，後浪推前浪，水不一樣，你那個見，講你能見那個見，是不是一樣的？是一樣的。二十三歲那個見是不是還是一樣的，有沒有變？是，還是一樣的。你今年多大年歲？六十二歲了。你六十二歲見恆河那個見，有沒有改變？想想沒有。沒有變的是真的。你三歲時候的身體，跟現在六十二歲的身體，有沒有變化？有，老了，老多了，那是小孩，現在是老人。佛就說，有變

化的是假的，有生有滅，不變的是真的。你看你見，能見那個見沒變化，那見是什麼？見性；耳朵聽，聞性，六根的根性是真的。波斯匿王聽懂了，很高興，身有生死，我的性不生不滅。佛這個比喻比喻得很好，你的身上有生滅的一部分，有不生滅的一部分，不生滅的部分是真的，生滅是假的。不生滅裡頭沒有分別、沒有執著，為什麼？分別、執著是有生滅的。妄念有生滅，真念呢？真念裡頭沒有起心動念、沒有分別、沒有執著，它永恆不變，就在我們六根的根性。

所以楞嚴會上，這是一部，我講智慧的書，釋迦牟尼佛教人捨識用根，這就是我們常常講的，用真心、用菩提心。真心是什麼？菩提心是什麼？就是見性的見，聞性的聞，鼻嗅性的嗅，舌頭嘗味的嘗，身覺觸的覺，這個東西它沒有分別，沒有執著，沒有起心動念。誰起心動念？第六意識起心動念，末那識起心動念。前五識都沒有起心動念，所以前五識叫了別，它明瞭，它清楚。誰去分別？眼睛見了，立刻把這個見的印象傳給第六意識。第六意識在它的四分，相分裡面，眼識傳來的畫面它看到了，它在那裡分別，分別它的相貌，分別它的名字，分別它的作用，它在分別。眼識不分別，不管這個事情，眼識像照相機一樣，這照的時候馬上傳過去，由第六意識分別，第六意識立刻也傳到第七識，第七識那裡執著。所以六識、七識不對外的，完全對內，它藏在裡頭。外面起作用的就是眼耳鼻舌身這個五識，這個五識接觸外

面，把外面狀況馬上傳進去。前面五識只管傳遞，其他的它不知道。我們要不用是什麼？不要用第六意識，不要用第七識，就行了，完全用前面的五識，了別，照見，看得清楚，聽得明白，沒有起心，沒有動念，沒有分別，沒有執著，這就叫自性見。這是什麼？這是諸佛如來的見，這是法身菩薩的見，他有這個本事。我平常說說得淺，把我們見聞覺知所看到的、聽到的，不要放在心上，就是不要傳遞給第六識、第七識，別傳給它們。傳給它們，它們就分別執著，就造業了，不傳給它們就不造業。別人問，很清楚；不問呢？不問不知道。一問，我可以講得很清楚，講得很明白，不是白痴。決定不放在心上，不放在第六識就是不分別，不放在第七識就是不執著，這是佛陀真正教給我們修行的方法。

所以上上根人懂得這個方法，我們就明瞭，惠能大師在黃梅八個月，他就成就了。跟五祖沒見過面，禪堂沒去過，講堂也沒有去過，只是在碓房幹這個事情，就像個機器一樣，舂米破柴，枯燥無味的工作，不知道菩薩在這種方式修他的大菩提心，修足圓滿的定慧。這個事情誰知道？非常明顯，五祖知道。五祖知道他的功夫成功，就要傳法了，跟大家宣布傳法。那知道什麼？知道有人行了，功夫成了。如果他功夫不成他不會宣布，還得拖幾天；功夫成了，就不拖時間，宣布。五祖宣布，整個寺廟的人，不論什麼人，大家都做一首偈子來給我看看，要真的明心見性，這

個祖位就要傳給他，衣鉢也要傳給他。三天，沒有一個人作偈子，這神秀心裡明白，每個人都認為繼承五祖的決定是神秀，逼著神秀要作偈。神秀偈子大概想了一、二天，做出這首偈子也沒把握，不好意思送給五祖，把它貼在牆壁上。如果五祖讚歎，就去答應是我做的；要五祖批評，說不行，就算了，他就不吭氣。你看，用的這個心，這心是妄心，這不是真心。五祖看到這個偈子讚歎，叫大家依照這個偈子修行，有好處。他的偈子是「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。五祖沒有說別的話，就說這個偈子做得不錯，大家照這個修行有好處。

六祖惠能在碓房裡面聽到有人念這個偈子，他跟大家講，希望同參道友帶他到貼這個偈子地方，他說我要去禮拜。從這句話去看，能大師是個老實人，在那裡八個月，寺廟裡面那些地方都沒去過，他不認識路，還找人帶路。從這地方你就曉得，老實人，規矩人，叫他在碓房他就在碓房，大概外面他都沒有去轉過，所以堂口在哪裡都不知道。人家把他帶到那邊，他也不認識字，朝著這個偈子就拜。拜完之後他說他也有個偈子，這就把人嚇到了。他的偈子是把神秀大師的偈子改了，也可以說因神秀的偈子，把他的偈子引出來了。神秀的偈子，「身是菩提樹」；能大師，「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」。這個偈子一說出來，他請別人給他寫，也貼在那個牆壁上。五祖知道了，趕緊跑過來把它撕掉，用

鞋底把它撕碎，說沒見性，告訴大家，也沒有見性。把這個事情就平了，安撫人心。這也是給五祖的信息，真通了。

五祖巡察，下午巡察，巡察是方丈和尚，大概每一個月總有一、二次，到整個寺廟到處看看，叫巡察。巡察不會引起人注意，到碓房看到惠能在舂米，問他：米舂熟了嗎？這個話都是禪機，別人聽不出意思，只有他們兩個人懂。能大師：早就熟了，還沒有篩，「猶欠篩在」，就是他早就成功了，沒有人給他印證，就差一道功夫，誰給他做證明。五祖把拐杖在他碓上敲了三下，走了，沒有一個人知道，能大師曉得，這三下叫他三更到方丈室去找他。他到三更準時到方丈室推門，門沒有拴，一推就開了，他很順利到方丈室。五祖歡喜，給他講《金剛經》大意，講到「應無所住而生其心」，他說了五句話，「何期自性，本自清淨，本不生滅，本自具足，本無動搖，能生萬法」。五祖說行了，不要講了，衣鉢就給他，立他為第六代祖。半夜，五祖船都準備好了，送他上船，叫他趕快走。

五祖回去睡大覺，睡了三天，三天三夜房門沒有開，在睡覺。三天之後惠能走很遠了，他才察房門開開告訴大家，衣鉢已經走了。於是大家就曉得了，惠能不見了，找不到人，肯定他拿走了。他很辛苦，躲在獵人隊裡頭，躲藏了十五年，不是短時間。為什麼？

有人不服，要把衣鉢搶回來，甚至於還要把他殺掉。什麼原因？嫉妒。神秀倒不嫉妒，那的確是不一樣的，神秀是佩服，真的他不如他。但是底下人不服，四面八方分頭去找，真的被惠明找到了，惠明把他放了。惠明也是五祖的弟子，他們是同一輩分的，這個人沒有出家是四品將軍，將軍有力氣。追到，看到惠能的時候，惠能看到後頭有人追，把衣鉢就丟掉，丟在路上，自己躲藏起來，他們來是要衣鉢的。結果這個四品將軍，居然衣鉢拿不動，生慚愧心，真心發出來了，就喊惠能，我不是因為衣鉢來的，我是為求法來的。惠能聽說求法，出來了，都認識。這是什麼？真誠、懇切，用真心。你看惠明在五祖會下那麼久，什麼都沒學到，為什麼跟惠能大師這個地方幾句話他就開悟，真誠心重要。他這個衣鉢他提不動，他就曉得這護法神看著的，他拿不動。這講不通的，惠能的體力跟他比差遠了，惠能個子也很小，怎麼會他拿得動，這將軍拿不動。所以真心顯出來了，真心就有感應。

《壇經》上記得很清楚，惠能大師給他傳什麼？能大師找個石頭，坐在石頭上，他跪在地下，他就叫著，稱他為明上座，告訴他，「不思善，不思惡」，把你的妄想雜念統統放下，就在這個時候，如何是明上座本來面目。這句話一問的時候，他好像一驚，他就明白了。再叩首，還有沒有密法？惠能再給他講，「密在汝邊」，密不在我這裡，在你。什麼是密？真

性是密。能大師開悟說了二十個字，五句話，他的開悟大概差不多也只有二十個字的樣子。惠能座下明心見性開悟的有四十多個人，惠明是第一個。所以惠明依能大師為老師，自己名字改了。然後告訴後面追的人，這條路我看過了，沒有，到別的地方去，讓他躲避這個災難。真心，他在能大師會下是用真心，在五祖那裡那麼多年用的是妄心，足以證明菩提心的可貴，要用在日常生活當中，處事待人接物。

什麼是真？不分別不執著就是真。這不是純真，純真我們做不到，我們先從這裡下手，從不分別不執著。不起心不動念太難，那是法身菩薩。我們能做到不起心不動念，決定往生，而且往生的時候上品上生都拿得到，這個難得！明心見性，就是不起心不動念這樁事情，我們到極樂世界再修。我們先修不分別不執著，我們決定往生淨土。不分別不執著，在一般人來講，應該是方便有餘土，就是中品上生，可以到這個境界。上輩，一般講是明心見性。但是我們學淨宗經典這麼多年的體會，能不能上輩往生，上上品往生？我覺得有可能。為什麼？佛力加持。每一個人在極樂世界都得到阿彌陀佛本願威神加持，把你的功夫提升了，你自己真正能夠到不分別不執著，到那邊立刻就提升到不起心不動念，不起心不動念那真的是實報土上上品往生。實報土上上品往生應該是什麼人？應該是八地以上，一生可以證得，這講得通，所以我們能相信。菩提心要把它搞清楚、搞明白，「自性清

淨，體無穢染」，本自清淨。「理出天真，不假修成」，這是法身。佛體是菩提，道之本也是菩提。佛之體，道是法，三寶是佛寶、法寶，法寶的根本就是菩提。菩提是智慧，世尊說的「一切眾生皆有如來智慧德相」，是自性本具的智慧，叫菩提，叫正覺，正等正覺。這是法身菩提。

下面再說第二種，「言報身菩提者，備修萬行，能感報佛之果。以果酬因，名曰報身。圓通無礙，名曰菩提」。這是往生到實報莊嚴土，《華嚴經》圓教初住以上、天台的別教初地以上才是報身，生實報土。備修萬行，備是具備、具足，修菩薩道。萬行是行門的展開，任何一門都能把它展開來為八萬四千法門、為無量法門。一切法門也能歸一門，《華嚴經》上說的，一即是多，多即是一，一即一切，一切即一，就這個意思。如果這個意思我們一下還體會不過來，我們舉一個例子。譬如我們今天修念佛法門，我們只取一句阿彌陀佛。我們在日常生活當中，從早到晚對人、對事、對物，這一天起多少個念頭，做多少事情，無論起多少念頭，無論做再多的事情，統統是一句阿彌陀佛，除一句阿彌陀佛之外，沒有第二個雜念。這就是從一念裡面展開為萬行，備修萬行，一句阿彌陀佛就是萬行，就是一切。一切起心動念、分別執著，一切統統歸一句阿彌陀佛。

這一句阿彌陀佛，依舊用的是第六識、第七識，

我們能辦得到，不用第六、第七，不是普通人可以做到，淨宗的方便就在此地，淨宗的殊勝就在此地。第六意識分別什麼？就分別阿彌陀佛；第七識執著什麼？也就是執著阿彌陀佛，其他的都不執著了，這個人怎麼樣？決定往生。我們修淨土的人，第一個就是決定要往生，連那個品位，這裡講的是品位，其實品位都要放下，都不要去想它。為什麼？你想它是屬於妄想，你還沒有到極樂世界，你想品位幹什麼。所以蕩益大師教給我們，下下品往生我就很滿意，那就是根本就不要想它。為什麼？下下品往生，生到極樂世界也是阿惟越致菩薩，這是四十八願第二十願有的，這個可不是假的。阿惟越致是什麼菩薩？法身菩薩，就是我們此地講的報身，報身菩提。這個不在同居土，不在方便土，但是極樂世界有同居土、有方便土，有名，實際上呢？實際上全是實報莊嚴土。極樂世界無比的殊勝，我們真有把握去往生，到那個地方真的是作阿惟越致菩薩，一點都不假，這是我們一定要爭取的。什麼法門，是好，我們恭敬讚歎，為什麼？我們做不到。那些法門要斷煩惱、要消業障，我們確確實實平心而論，我們的業障自己消不了，我們的煩惱自己斷不了。沒有能力斷煩惱、消業障，你就走這個路，這條路是專門為沒有能力消業障、斷煩惱的人而開闢的，真正不可思議。

我學佛六十二年，年輕的時候對淨土宗疏忽。道綽大師，你看他十四歲就出家，這個根性不是普通

人，四十八歲專修淨土，選擇淨土那也是功夫到家了，經驗非常豐富，十四歲出家。我出家也是看重這些大經大論，這一生講了幾十部不同的經論。同樣的東西，大概就是這《無量壽經》，早年我講過十遍。道綽大師講《觀無量壽經》兩百多遍，我們自嘆不如。八十五歲才開始放下萬緣，一心求生淨土，選擇這部註解，黃念老的註解。這個註解他作得太辛苦，寫註解的時候我們就認識了，身體不好，帶著病。這個註子我讀了之後，我讀得最早，我讀的時候還沒有印出書，用油印的，手寫的，油印的，他只帶一套到美國，我們在美國認識的，唯一的這個註解他就送給我。我回到台灣，在美國沒有時間，回到台灣把這個註解看一遍，我就向他請教，有沒有版權。他說你問這個幹什麼？我說，沒有版權，我在台灣翻印；有版權，當然我尊重你。他說，沒有版權，要我給它寫篇序文，要我給它題字，我都照辦了。在台灣印了一萬套，一萬本。第一本。以後他又有些補充，有修改，有補充。現在我們印的是定本，跟我第一次印的那個本子，有很多沒有，他加上去的，關於跟科學相結合的、佐證的這些東西，都是後加的。他的辛苦我知道，我要幫助他，幫助大家對這個註解有信心。所以我就發心講這個註解，來細講。這個註解講一遍要一千二百個小時，一天講四個小時要講滿三百天。這是第三遍。我發願了，我活一年就講一遍，活兩年就講兩遍，講到我往生為止，我不講第二部經，專修淨土。年歲大了，不可以再走彎路，完全歸心到極樂世界。這個萬行就

是一句名號，一句名號功德真正不可思議，能感應報佛之果，生到實報土，見報身如來。「以果酬因」，所以叫報身。報身的德能，「圓通無礙」，這報身之德。世出世間一切法自然通達，這叫菩提，叫報身菩提。

後面，「言化身菩提者，謂從報起用」，應化身全是報身起用，「能趣萬機」，報身如來從報起用，能生萬法。法身是能生萬法，報身是以應化身跟遍法界虛空界的有緣眾生起感應道交。學佛的同學最重要是建立堅定的信心，你一定要相信，相信什麼？相信跟諸佛菩薩感應道交，我們遇到障礙、遇到困難，佛菩薩自然來幫助你化解。沒有感應呢？不是沒有感應，有感應，你自己沒有覺察到。感應，佛在經上講有四種，顯感顯應，是你知道的；顯感冥應，是你不知道的；冥感顯應，有時候未必知道；冥感冥應，是更不知道。你用什麼能力你才能覺察到？真誠心能覺察到。覺察雖不完全，會有幾分，好像自己預知一樣，沒有人告訴你，你有預感。無論什麼樣的障難自然會突破，用不著著急，念佛，一遇到困難的時候佛號不要間斷，會有感應的，這個信心比什麼都重要。所以從報身起應化身，能趣萬機，這叫化身。化身做什麼用？「益物圓通」，益是利益，物是一切眾生，他不說人，如果人，範圍很窄小，只有人道，他說物，十法界都包括了。十法界裡面，從佛菩薩一直到六道眾生，佛菩薩的化身統統能起作用，這叫化身菩提。這

是說菩提的名跟體。

下面解釋，「釋曰：第二明菩提之名與體，分就法報化三身而論。法身菩提，即是真如、實相與第一義空」，名相很多，都說這樁事情。「自性清淨，體無穢染。此即禪宗六祖於聞無住生心，豁然大悟時，所云何期自性本自清淨」，就這個意思。自性是清淨的，自性沒有染污，染污的是什麼？染污的是第六意識、第七識。特別是第七識，叫染污意，執著就是它，這個東西要放下。「又理出天真，不假修成」，就是能大師所說的，「何期自性本自具足」，第三句說的。「因本自具足，故不假修成」，要不要修？不要修，放下就是。我們今天就是放不下，麻煩就在此地。千經萬論，佛沒有別的教我們，就教我們放下。所以章嘉大師告訴我，佛教人成佛，教的什麼？就是看破放下。看破就是了解事實真相，放下就是回到自性，回到你的原位，就成功了。看破幫助你放下，放下幫助你看破，就是這兩樣相輔相成。看破放下，實際上就是經教裡所說的止觀，觀是看破，止就是放下。章嘉大師在那個時候要給我講止觀，我聽不懂，這是佛學專有名詞。他把觀用看破兩個字來講，把止用放下兩個字講，這個我聽得懂，雖然裡面的甚深密義我不懂，但是我能接受。當時的渴望，他替我解決了。所以不假修成，念念都是修成，這在我們淨宗講，念念皆是阿彌陀佛，也就是本自具足，也就是不假修成。「五祖聞之，便授衣鉢，立為第六代祖。並云：不識

本心，學法無益」。今天學佛確實有它的難度，難在什麼地方？難在不識本心。不認識真心，用妄心來修行，得的是什麼？知識。知識不能了生死，不能出三界，還繼續搞輪迴，這就是學法無益。「若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛」。識自本心重要，不能明心見性，也要識自本心，要承認我真的有本性。中國人小朋友啟蒙的教科書，《三字經》上第一句，「人之初，性本善」，要相信我們自己本性本善，沒有一點懷疑。我現在為什麼不善？從小沒人教，學壞了，染上社會上的風氣。

現在人要環保，環保能不能產生效果？有很多人問我，我就告訴他不可能。我為什麼說不可能，因為我們的心、思想被染污了，你在外面這個環保，你怎麼保得住？如何能把我們心裡面的環保做好，我們思想上的環保做好，外面環保就產生效果。如果不從思想上下手，不從心地上下手，外面那個表面上是假的，是不會做出成績，不會有效果的。心理環保、思想環保重要，學佛的人才會懂得這個道理。所以我們要認識自己，自己本來是佛，為什麼？前面經上讀過，是心是佛。現在我們要覺悟了，是心作佛，問題解決了。我們本來是佛，現在要作佛，那還有什麼難處？又加上阿彌陀佛大慈大悲來幫助我們。這個地方修學環境確實不好，誘惑的力量太大，染污的力量太強，我們抵不過。換個環境，到極樂世界去，極樂世界沒有染污，極樂世界沒有障礙，那個地方修行一生

決定成佛。我們這一生得人身、聞佛法，遇到淨宗法門，不幸當中的大幸，無比的幸運，一定要知道，不是一般人都能遇到的。遇到，明瞭、清楚、掌握住，就決定成就，不會空過。所以識自本心太重要，認識自己，自己本來是佛。如果在這一生當中，往生就見性，到西方極樂世界，阿彌陀佛幫助我們見性，見自本性，這就成佛。

「惠能大師當時尚未剃度，只是廟中一苦工」。他是來做義工的，差事是舂米破柴，這苦力做的事情，需要體力，真的是做苦工。「一發此心，頓登祖位」。你看這心一發，五祖把衣鉢就傳給他了，他就是第六代祖，中國禪宗第一人，從一個苦工一下爬到最高的地位。「正可為《菩提心論》中『若修證出現，則為一切導師。不起於座，能成一切佛事』之事證」，惠能大師是來做證明。這個例子舉得好，能大師確確實實給我們作證。能大師在黃梅八個月，工作勤奮認真，從哪裡看出來？他個子小，體重不夠，舂米需要力氣，他找幾塊大石頭綁在腰上，增加自己體重。從這個事看出他認真負責，他不偷懶。跟大眾相處，自己謙虛，現在人講低姿態，擺在最低的這個位子上，哪個人都比我高，哪個人都比我強，謙卑，對人的尊敬。這大家一定都會想到，我們相信孔子的德行，弟子們對夫子的讚歎，溫良恭儉讓，這五個字惠能百分之百的做到了。他沒有讀過書，沒有受過教育，天性，有高智慧，為人謙卑，受人尊敬，不炫耀自己。你看，

得了法，禪宗第六代祖，到獵人隊裡面去，幹什麼？也是做苦工，做十五年，現在講做伙夫，替獵人煮飯，做廚房。獵人打獵，吃肉，自己天天念佛，給這些畜生超度。看到受傷的畜生，還能活下去，他就把牠放掉；沒有辦法活了，這才殺了給獵人吃，自己吃肉邊菜。不是短時間，十五年，十五年受這個磨鍊。

時間長，大家把過去的事情忘掉，能大師出現了，受人尊敬。那一批找麻煩的人，大概都已經走了，真正找麻煩，他沒有辦法弘法利生。如果不是真正回頭，懺悔回頭，那我相信上天把他們收走了。惠能大師的法緣成熟，這些障礙不能再有了，他的弘法才一帆風順。屬於嫉妒障礙，不是外面的，釋迦牟尼佛當年在世，為我們表演過。六群比丘，這是裡面的，團體裡面的；外面的，六師外道。所以釋迦牟尼佛四十九年講經說法，也不是平平安安的，擾亂的人很多。佛如何忍受，都是給我們做榜樣的。如何化解？沒有怨恨，沒有報復。因為那些眾生他也是佛，只是迷得比我們更深，我們對他一切不善的做法要憐憫，不能生怨恨，這樣能提升我們自己的境界。境界雖然提升，待人接物要更謙虛，要更放下姿態，不敢為人先，我們總後退，這就對了。別人爭的，我們不要；我要的，他不要，這樣子就不會有衝突。他要我要，就有衝突起來；他要的，我不要。他要名，我不要；他要利，我不要；他要權勢，我不要；他要地位，我不要，統統不要。我們要的就是每天講經不中斷，聽眾三

個、五個不嫌少，歡歡喜喜，這他不要的。他們要道場，我不要道場，沒有道場，我們住小茅篷就可以，能夠遮蔽風雨就很自在，所以不跟別人衝突。別人跟我衝突，實實在在講，他跟我沒有接觸，他不了解我，人云亦云，聽別人說的。別人在造謠生事，他就信以為真，他跟我接觸就不會了。世尊給我們做的樣子，祖師大德給我們做的榜樣，我們在這裡得到很大的安慰。

《菩提心論》當中這幾句話，「修證出現」，這叫功夫。修證一定要知道在什麼地方，在日常生活，在對人、對事、對物點點滴滴都是修行，把我們錯誤的想法修正過來，錯誤的言語修正過來，錯誤的行為修正過來，這叫修證出現。真修好了，就是一切眾生的導師。在今天這個世界，是導師不能做導師想；做導師想，人家說你太傲慢了。古人說講經教學，我們現在叫分享。我學的時間比大家長一點，我給大家做報告、做分享，不敢說講經教學，講經教學是自己真有成就的，我們沒有成就。所以，「不起於座，能成一切佛事」，這就是講的影響力。修得有一點點成就，別人自然能看得出，不用自己宣傳，自我宣傳決定失敗。別人宣傳，我們還要把它制止，把它壓下去，這就對了，減少自己菩提道上的障礙。名聞利養都是大家爭的，我統統不要。今天時間到了，我們就學習到此地。

尊師重道、依教奉行

恭錄自黃念祖老居士註解之 《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經科註》

丁二、勤順師教（勤修堅持第四十六，第一〇八四頁至第一〇九〇頁）

【經】應勤修行。隨順我教。當孝於佛。常念師恩。

【解】「應勤修行」以下，表為究竟二利，自覺覺他，但當遵順佛語，堅持經法。精勤修習，仰報佛恩。「隨順我教，當孝於佛，常念師恩」三句，均指遵師重道，依教奉行。力誠行人，不可師心自用，違背本師，離經叛道。

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
《二零一二淨土大經科註》
第六二七集（2014/2/20）第一千零八十四頁

底下第二個小段，「勤順師教」。經文：

【應勤修行。隨順我教。當孝於佛。常念師恩。】

這個是學習佛法、學習聖賢必具的條件。古往今來，學聖賢的人很多，成聖賢的人不多，原因在哪裡？對老師不尊重，對父母不孝順，自私自利的心太重，對於財色名利佔有的念頭太強，他認為這是樂，這是他爭取的對象。父母師長，自己成立了，那已經過去了，像前面我們讀到的，不知道父母之恩，把父母的恩忘掉，把老師的教誨也忘掉了。

我們看註解，『應勤修行』以下，這四句，「表為究竟二利」，究竟圓滿的兩種利益，第一個是「自覺」，第二個是「覺他」，真實利益。「但當遵順佛語」，經典記載的就是佛語，要「堅持經法」，決定不能違背經法。「精勤」，精是精進，勤是勤奮學習。「仰報佛恩」，仰是敬仰，敬仰佛跟老師。『隨順我教』，我是釋迦牟尼佛自稱，『當孝於佛，常念師恩』，這個三句都是指「尊師重道，依教奉行」。我們能不能成就？真正成就的根本就在這三句話。我們是不是真的一生都隨順佛陀的教誨？佛陀的教誨就是這一部經。我們所選擇這個法門，一切經裡頭選定這一部

經，多了就太雜也太亂了，很不容易成就。聖賢教誨主張的是「一門深入，長時薰修」、「讀書千遍，其義自見」，自見是開悟，大徹大悟，明心見性，這就畢業了。真正到自見就是悟處。所以聽講重不重要？啟發信心的時候重要，到自己契入境界就不重要。好像現在讀書一樣，小學、中學聽講重要，大學不重要了。可是今天大學、研究所，教授也辛辛苦苦在講台上講。在古代，學生開悟，老師不講了。老師怎麼教？你講給我聽，講的有問題，再幫你糾正。是教學，不是講學，就是教你怎麼學，你學成之後講給我聽。中學、小學他沒有這個能力，老師必須講給他聽；到大學，他已經有這個能力，要培養他，要啟發他。教學的方法，不是灌輸知識，是啟發他的智慧。

我過去在台中跟李老師十年，開頭的一、二年是他講經我們聽，以後就不是的了。我們學到他的一套方法，學習他的理論，依照這個原則去做，我聽他講經跟從前不一樣了。他所用的經本，他所用的參考資料，我們都可以找到，底下一堂課經文從哪裡到哪裡，大概我們都能知道，我要找參考資料，如果是輪到我講，我怎麼個講法。我去聽他的，想想跟我自己的，我自己講的跟他做個對照，他有比我好的地方是哪些，我不及他的地方是哪些，這就很大的進步。完全聽他的不行，你永遠不會有進步。所以我們準備去聽講，準備的時間，他講經兩個小時，我們至少要用十幾個小時做準備聽講的工作。所以，我大概是在那

邊三年，老師講經的時候他都有個提綱、有個表解，我看到那個東西，沒有聽他講，我就能講，講得跟他差不多，八九不離十，能講到這個程度。所以會，不會不行。不怕苦，不怕難，要勤於查參考資料，體會老師的用心。你看這經上佛是用的什麼心？處處幫助我們提升，處處教我們去教學。為什麼？教學相長，你自己要想成就不講不行。講的時候，很多很多的意思在講的時候悟出來的，那不講就沒有這個機緣，你就不能悟入。一定要勸他講，智慧才能現前。所以釋迦牟尼佛開悟之後，講經教學四十九年。諸位同學，你們如果是細心，你聽我講這部經，我講這個註解，這是第三遍，前面第一遍、第二遍都有錄像，你們把它找出來聽聽，過去我講這段怎麼講的，今天講的這段怎麼講的，你去做個比較就明白了。遍遍不一樣，遍遍有悟處。所以經典的好處，永遠讀不厭，永遠講不倦。這是什麼？是真實智慧。世間書看一遍不想看第二遍，這個書愈看愈有味道，遍遍有新東西出現，這歡喜，叫法喜充滿。它這裡面的意思，有沒有窮盡？沒有窮盡。你怎麼發現的？你入到這個境界看到了，沒有入這個境界看不到。入的境界愈深看得愈深，入的境界愈廣看得愈廣，它的深度、廣度沒有邊際。到我們成佛，到我們教化眾生，都找不到邊際，為什麼？它跟自性相應。自性沒有邊際，真正是其大無外，其深無底，這是性德。

修什麼？無非把習氣放下，所謂放下就是，把成

見放下，這就成功了。放下，心就清淨，心就定了，沒有分別就不動搖，這是真心，真心裡面充滿智慧，所以用智慧來看佛的經教，才能夠看到佛的智慧。佛智慧大小，跟我們自己修學功夫完全相應，我有一分功夫、有一分修持，在經上看一分意思；我有十分修持、十分功夫，你在經上看十分意思。佛經有多少意思？無量無邊，不要說我們這一生，生生世世永遠看不盡，永遠無邊際，才真正曉得法性功德不可思議。真的，無量的智慧，無量的德能、相好，樣樣都無量，自性本具的。佛陀的教育沒有別的，引導我們回歸自性就圓滿了。我們自己的智慧、德能、相好跟諸佛如來完全平等，絲毫差別都沒有。起作用不是有起心動念，起作用是有感有應，眾生有感，自然有應。所以說應以什麼身得度現什麼身，應該給他說什麼法就說什麼法，無有定法可說，也無有一定的身相，千變萬化，無非都是恆順眾生、隨喜功德所成就的一切法。這一切法也不可得，千萬不要心上有一切法，那就壞了，你被法染污了。所以《金剛經》上說得好，「法尚應捨，何況非法」，佛法與一切法都不要放在心上。那現在還做不到，做不到，先把不是佛法的放下，佛法放在心上。真正明白覺悟了，把阿彌陀佛放在心上，其他的佛法都放下，那就妙絕了，你的成就非常快速。為什麼？你這麼單純，它跟心完全相應。所以要尊師重道，要依教奉行，老師的恩德太大了。

「力誠行人，不可師心自用」，世出世間法，讀

書人最怕的就是師心自用。師心自用是什麼？固執自己的成見，自以為是。師心自用，這裡有個簡單的解釋，解釋得好，「《漢語大詞典》：只憑主觀」，完全是依自己的意思，「自以為是。師心，以心為師也。」自己心裡想的，他以這個為師，他就做了，做錯的事情就太多太多了。我們的根本老師是本師釋迦牟尼佛，我們要記住，時時刻刻不離開老師。老師不在了，怎麼不離開？老師的經典在，只要不離開經典，天天讀它，天天有悟處，天天跟別人分享，分享也有悟處，所以他快樂。讀書真樂，講解快樂，不快樂誰幹？沒有契入得不到樂，好像是一樁苦事情，做學生學習的時候，契入境界之後樂了。但是契入境界在一般講大概要十年，前面十年要熬得過，後面樂才出來。為什麼？十年把自己清淨平等心裡頭的障礙去掉，去掉個差不多了，去掉一半，樂處就來了。這個樂是永遠享受不盡的，因為什麼？天天在清除，所以天天有智慧往外透，就是這麼個道理。所以，決定不可以「違背本師，離經叛道。」我們常講背師叛道，背師叛道是大不孝，背師叛道嚴重的是無間地獄，不能不知道。我們每展開經卷，一定要念老師，迴向給老師，念念不忘老師，我們做一個榜樣。現在學生不知道老師的恩德，太多了，沒有人教，怎麼辦？我們要給大家做好樣子，做好的表率，雖然不能影響大眾，影響一個，一個人回頭，這就是功德。影響的人愈多愈好，我回頭了，幫助別人回頭；我能往生，我也幫助別人都到西方極樂世界。今天時間到了，我們就學習到此地。

勤修堅持第四十六

恭錄自黃念祖老居士註解之 《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經科註》

乙三、咐囑流通 分三

勤修堅持第四十六（第 1079~1090 頁）

【解】本品首為世尊咐囑大眾守護本經；次諭救護眾生；三諭行解相資，求生淨土。

丙一、囑護無上深法 分二 丁一、無上深法難遇

【經】佛告彌勒。諸佛如來無上之法。十力無畏。無礙無著。甚深之法。及波羅蜜等菩薩之法。非易可遇。能說法人。亦難開示。堅固深信。時亦難遭。

【解】本品首段為咐囑護持本經。「無上之法」者，《往生論註》云：「無上者，此道窮理盡性，更無過上。」「無上法」者，涅槃也。《智度論》云：「是故知無法勝涅槃者。」「十力」者，如來所有之十種力用。一者，覺是處非處智力。處者道理之義，知物

之道理、非道理之智力。又指知一切眾生因緣果報。作樂業得樂報。因果相契，為是處。作惡業希望樂報，因果相背，為非處，猶言「無有是處」也。二者，業智力。知一切眾生三世因果業報之智力，或善不善，有漏無漏等之智力。三者，定智力。知諸禪定，解脫三昧之智力。四者，根智力，知諸眾生，諸根上下，隨機施教。五者，欲智力，知一切眾生種種知解之智力。知他眾生，種種樂欲，各各不同。六者，界智力。乃知種種界智力，於世間眾生種種境界不同，而如實普知也。七者，至處智力。知一切道至處相。知所修何教道品，得至何位之智力。如五戒十善至人天，八正道之無漏法至涅槃等。八者，宿命智力。知眾生一世乃至百千萬世，姓名壽夭苦樂等。九者，天眼智力。見眾生受生捨報，生生死死，從何道來，向何道去；以及善惡業緣，或苦或樂，無障礙之智力。十者，漏盡智力。於一切妄惑習氣，永斷不生。能如實知，不受後有之智力。

「無畏」者，乃四無畏。又云四無所畏。化他之心不怯，名無畏。今所指者是佛之四無畏。（詳見第十七品無畏註）。

「無礙」者，自在通達，互相涉入，融通兩為一體。如燈光互相涉入，是無礙之相。《往生論註》曰：「無礙者，謂知生死即涅槃，如是等入不二門無礙相也。」華嚴宗立四法界。據《大明法數》：一事法界，

謂諸眾生色心等法，一一差別，各有分齊，故名事法界。二理法界，謂諸眾生色心等法，雖有差別，而同一體性，故名理法界。三理事無礙法界，謂理由事顯，事攬理成。理事互融，故名理事無礙法界。四事事無礙法界。謂一切分齊事法，稱性融通，一多相即，大小互容，重重無盡，故名事事無礙法界。又名無障礙法界。今此經所宣，正是如來事理無礙法界，與事事無礙法界，甚深之法也。

「無著」者，無執著之念。如《金剛經》曰：「無有定法名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法，皆不可取，不可說，非法非非法。」《破空論》釋云：「無上菩提，超情離見，即是究竟彼岸。不但無非法相，亦無法相可得。故云無有定法名無上菩提。所證既超情離見，所說亦超情離見。故云亦無有定法如來可說。何以故？實相彼岸，雖復言語道斷，心行處滅，不可取說，而如來以四悉檀因緣故，亦可得說。但所說法，由其隨順四悉檀故，所以一文一句，罔不超情離見，離過絕非，而皆不可取，不可說，非法非非法也。」今云「無著」，即無所著取，符合《金剛經》義。正如蓮花不著水，日月不住空。「無著」始開萬德圓具之妙蓮。「不住」於空，日月方能運行不息，光明遍照也。

「非易可遇」，指以上如來之法均難逢難遇。若有聞者，皆由前世曾作佛道，非是凡人。故云「非易

可遇」。雖有善能說法之人，於此超情離見，不可思議之甚深法門，亦難於用語言文字而為開示。如本經云：「非是語言分別之所能知」。故云「能說法人，亦難開示」。若人於此一切世間難信之法，能生深信，蓋由多世所種善根，今齊發動。此誠萬劫千生希有難逢之一日。故云「堅固深信，時亦難遭」。

丁二、咐囑當機守護

【經】我今如理宣說如是廣大微妙法門。一切諸佛之所稱讚。咐囑汝等。作大守護。

【解】「我今如理宣說」乃至「作大守護」，正顯咐囑。「如理」者契理也。「廣大微妙」者，以此法門圓具萬德，普被群機，故云「廣大」。以念佛故，善根福德，頓同諸佛，神妙難思，故云「微妙」。「一切諸佛之所稱讚」。此有二義：一者，如本經第廿三品，十方無量諸佛，各各稱讚無量壽佛不可思議功德。二者，如《阿彌陀經》曰：「彼諸佛等，亦稱讚我不可思議功德，而作是言：釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事，能於娑婆國土，五濁惡世……為諸眾生，說是一切世間難信之法。」十方諸佛皆讚釋尊演說是經。且此經原名《不可思議功德一切諸佛所護念經》。故知如是經法，實為十方如來所稱讚護念。故釋尊咐囑彌勒等作大守護。「大」者指超越群倫。以此法門第一希有，可名為大。於此守護，可名為大。又此守護，

勝於護持頭目，超越常情，乃名為大。又《唐譯》云：「汝阿逸多，我以此法門及諸佛法，囑累於汝。汝當修行……。我今為大囑累，當令是法。久住不滅。」世尊作大囑累，是故彌勒大士等。應作大守護也。慈氏大士於無量壽會上，受佛咐囑，故知大士當來下生，必宏本經。

丙二、順教護法久住 分三 丁一、示出苦益

【經】為諸有情長夜利益。莫令眾生淪墮五趣。備受危苦。

【解】世尊如此般重咐囑者，蓋末法中唯此能惠眾生以真實之利也。故囑守護，為一切有情，作生死海中之明燈。導諸眾生，出離苦海。故云「長夜利益」。賴此妙法，則可令各類眾生速離生死，不墮五趣，免受眾苦。故咐囑彌勒等，護持是經。

丁二、勤順師教

【經】應勤修行。隨順我教。當孝於佛。常念師恩。

【解】「應勤修行」以下，表為究竟二利，自覺覺他，但當遵順佛語，堅持經法。精勤修習，仰報佛恩。「隨順我教，當孝於佛，常念師恩」三句，均指

遵師重道，依教奉行。力誠行人，不可師心自用，違背本師，離經叛道。

丁三、護法久住

【經】當令是法。久住不滅。當堅持之。無得毀失。無得為妄。增減經法。

【解】當知普利之道，首在「當令是法，久住不滅」。為令久住，故云「當堅持之，無得毀失，無得為妄，增減經法」。蓋離經一字，便同魔說。

丙三、常念修善求生

【經】常念不絕。則得道捷。我法如是。作如是說。如來所行。亦應隨行。種修福善。求生淨刹。

【解】右經八句，實為全經之總結，淨宗修行之綱要。世尊此會所說之長行，於此告終。故知此八句，實為淨宗之末後句，全經之結束語也。此八句理事齊彰，正助並顯。如來秘藏，和盤托出。首云「常念不絕」者，「常念」首指常念本經。如本經《往生正因果》中，劈頭第一句便云：「聞此經典，受持讀誦，書寫供養，晝夜相續，求生彼刹。」正是此處「常念不絕」之意。《非是小乘品》云：「於此經中，生導師

想」又《受菩提記品》云：「由於此法不聽聞故，有一億菩薩，退轉阿耨多羅三藐三菩提。若有眾生，於此經典，書寫、供養、受持、讀誦，於須臾頃，為他演說……彼人臨終，假使三千大千世界，滿中大火，亦能超過，生彼國土。」世尊悲心無盡，普攝無餘，故頻以持念本經為勸也。世尊力勸持念本經者，蓋經中所宣正是一乘願海、六字洪名之無上大法。行人但能發菩提心，一向專念，必得往生，萬修萬去。故知行人受持此經者，即應依教奉行，如佛訓誨，真為生死，發菩提心，深信切願，持佛名號。故知「常念不絕」，究竟所指，則在常念此一句名號也。「不絕」者，淨念相繼也。行人果能真實發心，老實念佛，唯此一句，念念相繼。則必定「如染香人，身有香氣」。臨命終時，佛來接引。慈悲加佑，令心不亂。決定往生，逕登不退。圓生四土，究竟涅槃。故佛慈示「常念不絕，則得道捷」。「捷」者迅速捷疾也。又如捷徑，指徑路也。是謂持名一法，乃修行之徑路，老實持名則得道迅速也。蓋以信願持名之法，心作心是，果覺因心，故得道捷。因唯此持名念佛之法，是彌陀大願之本，最易下手，最易成就，故稱易行法，號徑中徑也。

「我法如是，作如是說」，此兩句，真是「佛語梵雷震」「說法師子吼」。直似金剛王寶劍，割盡一切情見，全顯如來本心。以佛心印，印證本經，故云「我法如是，作如是說」。直截說來，此之二句即印證前之「常念不絕，則得道捷」。我字乃釋尊自稱。蓋謂

我之法即是這樣。所以即如這樣而說。所說為何，即「常念不絕，則得道捷」。此四句當一氣讀下，驀直參去。若能契會，方知淨土一法，圓融絕待。又如禪宗六祖為人印證曰：「如是如是，汝如是，我亦如是。」六祖之「如是」，亦即本經中之「如是」也。

又「我法如是，作如是說」上句即我法是如。下句即所說是如。此二句表我之所說，即是我法。我法是如，故我所說即是如如。「如」者，真如，亦即真心、實相。即經中「真實之際」。本經之體，即真如、實相、真實之際，故云「我法如是」。「作如是說」者，即經中「開化顯示真實之際」。故知我法即真實之際。今所演說，即開示此真實之際。故云「作如是說」也。故知經中一一文字，皆從如來性海大光明藏中自然流出。一一字中實寓無邊妙理。一一皆是彌陀性修二德所共莊嚴，一一皆是開示悟入佛之知見。此「常念不絕，則得道捷」之慈示，正是如來稱性之流露，世尊心印所印記。皆是大悲慈父如理之說。故應至誠信受，於一切時處，常念阿彌陀佛。本品首明如來無上之法，非易可遇。繼明淨宗乃難信之法。雖有能說法者，能說餘法，但於此超情離見之一乘願海，六字洪名之妙法，亦難開演，令眾生信。故《阿彌陀經》中，十方如來稱讚釋尊於此娑婆五濁惡世，「為諸眾生，說是一切世間難信之法」。十方如來皆謂難說，正顯此法「亦難開示」。若此難遇難示之法，雖已遇已聞，但若不能深信，雖聞何益，終成辜負。幸能深信，實

為萬劫千生希有難逢之一時，故應勤修堅持，常念不絕。但能信願持名，莫不疾捷得道。

「如來所行」以下，表正助二行。普賢十大願王之八為「常隨佛學」。是故菩薩應隨如來之所行而行也。夫極樂導師彌陀之所行：「便一其心，選擇所欲，結得大願」，「住真實慧，勇猛精進，一向專志，莊嚴妙土」也。夫釋尊之所行：「欲拯群萌，惠以真實之利」也。十方如來之所行，亦復同此真實。故同聲讚歎「無量壽佛不可思議功德」，勸令眾生往生極樂也。今我輩學佛所行，首當依佛所教，發菩提心，一向專念。《彌陀要解》曰：「佛以大願作眾生多善根之因，以大行作眾生多福德之緣。令信願持名者，念念成就如是功德。而皆是已成，非今（現在）非當（未來）。」蓋謂佛以大願作為眾生多善根之因，以佛之大行作為眾生多福德之緣。故能令信願持名之人，於念念之中，皆成就佛之大願大行之功德。如是功德皆是久已成就。不是今日初成，亦非當來再成。蓋佛果覺，久已圓成。今我念佛，以佛果覺，作我因心。故我因心，頓同果覺。蓋因「念佛善根福德同佛」，故云如是功德皆是已成也。如來乃善中之王，德中之尊。故我等首應隨行。但如來諸善齊修，萬德莊嚴，是故我等於世尊餘德亦應隨行，善知機宜，應緣修習，正助相資，速得圓滿。

「種修福善」即修善種福。本經廣勸捨惡行善。

《觀經》勸修三福。經云：「欲生彼國者，當修三福：一者孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。二者受持三歸，具足眾戒，不犯威儀。三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如此三事，名為淨業。」其第一福中，已兼十善。《觀經》指示，欲生彼國，當修三福。由是可知，修善種福，於修淨者，實不可忽。

「求生淨刹」是為一大藏教之總歸。華嚴圓攝諸教，而以普賢行願品十大願王導歸極樂。今經正是華嚴中本。於此經末，以求生淨刹，普勸有情，同歸極樂。今所勸者，正是彌陀之本願，釋尊及十方三世如來之本心。世尊開化顯示真實之際，實欲眾生同入彌陀一乘願海，而得真實究竟之大利。信願行中，願為機樞。出生死海，唯賴願王。方便多門，禪密教觀，八萬四千，門門皆可，但歸元無二。諸方便中，究竟方便唯在往生。修行他法，欲於今生超脫三界，則為難行道。唯此「求生淨刹」稱為易行。淨宗正修，首推持名。但習餘門，而能發願求生，亦為彌陀攝受，而橫出三界。是故此經以「求生淨刹」總收前文。

專精行道

恭錄自^上淨^下空老法師講述之 《二零一二淨土大經科註》

1. 第一〇一集（2013/1/1）

善財童子五十三參，又何嘗不是考驗？五十三位善知識，有表正法的，也有表貪瞋痴慢的，關關都得通過，後面才能夠證果。這五十三關，有一關不能通過，你就被它卡住，在這個關裡走不出去。五十三位善知識，男女老少、各行各業，就是社會實際狀況。我們從早到晚，接觸的這些人事物，那就是五十三參。這些人事物全都是善知識，你只要沒有起心動念、分別執著，統統是善知識，都是佛菩薩；起心動念、分別執著，他們是六道眾生。記住，境隨心轉，你的心是佛心，你看到一切人事物全都是佛；你是菩薩，你看一切眾生人事物都是菩薩；我們是六道的心，看這些全是六道眾生，真的境隨心轉。我們要轉自己，不要轉別人，轉別人是決定不能成就的，自己轉了，外面境界都轉了。

所以念佛人怎樣才能往生？心裡頭是阿彌陀佛，看到外面所有的人全是阿彌陀佛。真的不是假

的，不是把他當作阿彌陀佛，不是的，他真的是阿彌陀佛。為什麼？阿彌陀佛是自性，所有一切眾生、萬事萬物都是自性變現的，阿彌陀佛變現這個人、變現那個人，變現這個事、變現那個事，他什麼都能變，你看看，全都是的。這個世界真正是極樂世界，問題這個境界我們能不能轉過來。為什麼他能轉過來？他沒有起心動念，轉過來了，他沒有分別執著。我們轉不過來，我們有起心動念、有分別執著，這才是佛所講的障道。人真正能夠放下起心動念、分別執著，誰能障你？你成了究竟圓滿佛。放下執著，於一切人事物不執著就是阿羅漢，不分別就是菩薩，不起心不動念就是佛，這經上講了多少。所以魔在哪裡？魔就是起心動念、分別執著，這是魔的根。這個東西拔掉，連根拔除，諸佛菩薩全都現前。

2. 第四五六集（2013/9/28）

我們要牢牢的記住，東北劉素青居士的示現，劉居士的示現是非常有意義的。夏蓮老會經，黃念老作註解，我們接著依教修行，這三轉法輪裡頭，示轉、勸轉，夏蓮居老居士會集是示轉，指示這個法門；黃念老做這個註解是勸轉，講清楚，勸我們修這個法門；我們這麼多年來依教奉行，是作證轉，做出樣子來給你看，如何把《無量壽經》、把黃念老的註解應用在生活上，應用在工作，應用在處事待人接物。你看我們無論在哪一方面，一團歡喜，叫法喜充滿，跟

一切眾生和光同塵，就一個方向、一個目標，往生西方極樂世界。這個花花世界形形色色，有沒有影響我？沒有，我平平安安從這個裡面走出去了，絲毫影響都沒有。我要被它影響，不就障礙了嗎？它影響什麼？無非是誘惑，財色名利在誘惑，我一沾上要喜歡、留戀它，就上當，我就不能前進，就停在這個地方，這叫受影響。我還是一直前進，沒受影響，這就對了。無論是順境逆境、善緣惡緣，統統不受影響，佛法也不影響我。佛法裡頭門道多，八萬四千法門，你看的時候不沾染，像什麼？像善財童子一樣。善財給我們做個好榜樣，五十三參，男女老少，出家在家，各行各業，都看了，很清楚，那是什麼？智慧；邊都不沾，那叫放下。很順利通關，五十三參達到目的地。目的地是什麼？普賢菩薩十大願王導歸極樂，目的地是極樂世界。《華嚴》！我看到《華嚴經》這一層的表演，我對於淨宗才相信了，才發心真正學它。在這之前，我心目當中最佩服的，文殊、普賢，文殊的智慧，普賢的大行。沒想到到後來，文殊、普賢都是發願求生淨土的，那這個淨土一定不是普通法門，才認真學習。原來把它看輕了，我的老師勸我學淨土，我都沒有接受。華嚴會上文殊、普賢十大願王導歸極樂，把我帶進來了。文殊、普賢度我入淨土法門，我們這一生果然往生，這對得起文殊、普賢。

3. 第三二三集（2013/6/11）

「又如文殊令善財童子採藥」，文殊菩薩叫善財去採藥，「童子持一莖草來」，在外面隨便拔了一根草給文殊菩薩，「並曰：遍觀大地無不是藥者」，哪一樣不是藥？全都是，隨便拈一個就是。這個藥是比喻性，明心見性。禪宗裡面見性了，祖師大德要去考一考他，是不是真見性了，性是什麼樣子，拿來我看看。你看，《五燈會元》一千七百條公案，也就像善財一樣隨拈一法。老和尚在這裡觀察，他是有心，還是無心，在這個地方做決斷，他要是有心有意，他沒有見性。

善財童子採藥這是公案，公案用我們現在的話說，就是故事，佛門的掌故、故事。《五燈會元》裡頭有這麼一段，在「文殊章」裡頭，文殊菩薩有一天叫善財童子採藥，告訴他，「不是藥者採將來」，是藥的不要採，不是藥的採將來。「善財遍觀大地，無不是藥」，沒有一樣不是藥，「卻來白云」，回來向文殊菩薩報告，「無有不是藥者」，我怎麼採？全都是。文殊菩薩說，「是藥者採將來」，是藥。「乃拈一枝草度於文殊」，在外面拔了一根草交給文殊菩薩。「文殊拈起示眾」，文殊菩薩拈起來告訴大家，「此藥亦能殺人亦能治人」。這個話的意思，是禪宗例之機鋒語，經論裡頭沒這個事情，找不到根據。這是禪宗裡面的，舉這個例子，這個藥能殺人也能治

人，說的什麼意思？說的是佛法。佛法是教你開悟的，你只要不起心、不動念、不分別、不執著，那你就得治了；你要是起心動念、分別執著，你的法身慧命就死了，意思在此地。所以於一切法不能起心動念、不能分別執著，這個總得要把它記住。

佛法，你要是明瞭，哪一法不是佛法，法法皆是。所謂佛法是幫助你覺悟的方法，會用全是，不會用一個也找不到。譬如現在社會最普遍的是電視，哪個人不看電視、哪一家不看電視。不會看的，電視裡面笑你也笑；哭，它哭你也哭，你看這個東西生煩惱，甚至於你統統跟它學壞了，這就是殺人，殺人的法身慧命，你永遠不會開悟。如果是會看的，會看的會開悟，它是佛法。佛法講性是真的，相是假的，那電視裡頭相是假的，相是生滅法，屏幕是真的，屏幕不生不滅。相現在屏幕上，生滅跟不生滅是一不是二，這不是佛法是什麼？生滅原來就是不生滅。這意思是什麼？相原來就是性。就像善財童子一樣，是藥拈一根，拿一根來，隨便拿一根就可以。那看電視是在參禪，看電視是在學教，看電視是在修清淨心。「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，電視畫面不是夢幻泡影嗎？你能這樣看法，看個一、二年開悟了，大徹大悟、明心見性，真的，不是假的。不會看的，要學電影這些東西，將來都到三惡道去了；會看的，明心見性成佛去了，同樣一個東西在此地。哪一法不是佛法，法法皆是，法法皆如。

4. 第三八二集（2013/8/5）

定的功夫深，深到極處，達到自性本定，這就圓滿了。惠能大師開悟的時候告訴我們，「何期自性，本無動搖」，本無動搖就是自性本定，這個境界現前你就證得大圓滿。不能分心，萬緣放下。事上可以有，為什麼？它沒障礙，《華嚴》上理事無礙、事事無礙，事上你儘管去做。善財五十三參，在事上表演給我們看，演什麼？演動中有不動，事上參訪是動，不動是什麼？念頭沒動，看得很多，聽得很多，沒放在心上，心上一塵不染，這真本事。真的事事無礙、理事無礙，得大自在，這才能教化一切眾生。為什麼？事是假的，放在心上就錯了，不放在心上沒事；理是真的，真的是什麼都沒有。

二零一二淨土大經科註

第四四三集

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
《二零一二淨土大經科註》
第四四三集（2013/9/15）

香港佛陀教育協會 檔名：02-040-0443

諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第七百四十七頁第一行，從第二句看起：

「又《安樂集》云：稱名亦爾，但能專至，相續不斷，定生佛前」，《安樂集》裡面所說的跟《無量壽經起信論》講的意思完全相同。彭際清居士在《起

信論》裡面告訴我們，念佛最初的時候要有定課，初學定課不要多，少定一點，以後慢慢增加，這樣好。如果定得太多，做不到，往後常常往下減少，這個不好。不貪多，要跟自己生活習慣能相應，自己決定能做得到，一天一千聲不難，分為早晚課，這個容易。無論是散課、是定課，隨其念力，統統能往生，《觀經》上所說的。《安樂集》裡面也有這個相同的話，稱名亦爾，但能專至。專至這兩個字很重要，誠，真誠到極處，相續不斷，依照四十八願，十句佛號相續不斷，功德都不可思議，十聲佛號。

「今勸後代學者，若欲會其二諦，但知念念不可得，即是智慧門」。二諦是真諦、俗諦。智慧，知道一切法如幻如化，沒有一樣是真的，這是智慧，這是屬於真諦。雖然知道一切法不可得，而仍然能夠繫念相續不斷，真正把這句佛號放在心上，不讓它中斷，這是功德門，這是俗諦。而不是一切法如夢幻泡影，我這個佛號不念了，西方極樂世界不必去相信、不必發願求生，那就錯了。為什麼錯了？你雖然知道念念不可得，這句話你並不是真正懂得。念念真的不可得，佛為什麼要說它，佛難道不知道念念不可得嗎？知道，念念不可得是理，一心繫念是事，理是事之理，事是理之事，不能著相。因為念念不可得，你執著這個相，這是法執。是不是智慧？不是智慧，依舊屬於情執。真正智慧，他念佛不間斷，阿彌陀佛念佛不間斷，諸佛如來念阿彌陀佛也沒有間斷，二邊不執著，

這就對了。佛給你說二邊，是叫我們了解事實真相，事實真相明白之後，空有二邊都不執著。我雖然念佛，天天念念相續，與空的意思相不相應？相應。為什麼相應？念而無念就相應，無念而念。不是無念就不念，那就錯了。佛經的意思很深、很廣，不能夠一知半解，一知半解一樣誤事。

今天的事情該不該做？該做，認真去做，做了之後別著相。我們真正做到不著相，那是非常困難的事情，那是不起心、不動念，太難了，我們做不到；那我們就著相念，也能往生。我們的目的只要往生，著相不著相放在一邊，不要去理會它，我就是求生淨土，向上一著，更深的境界到極樂世界再學。這個方法好，而且非常可靠、非常穩當，要把這樁事情看作第一樁大事來辦，智慧、功德都要顧到。一切諸佛如來無量劫修積無量無邊的功德，阿彌陀佛以這個功德來加持我們，十方世界每一個念佛的眾生靠什麼？靠阿彌陀佛的本願，靠阿彌陀佛的功德加持，才能夠順利得生淨土。我們對阿彌陀佛感恩，感恩怎麼表現？真正依教奉行，就是信願持名，往生極樂世界就是感恩，不能往生就辜負佛陀恩德，決定要去。

「若始學者」，開始學佛的人，我們都算是始學者，為什麼？沒有能破相。「但能依相專至，無不往生，不須疑也」，這都是《安樂集》裡頭告訴我們的，決定不懷疑。這個法門帶業往生，我們選擇這個法門

就是為這個原因，我們的業障習氣斷不了，我們帶著往生。帶著往生，一定要懂得，是帶過去的，不帶現行，現行就是你現在就犯過，這個不可以。昨天以前犯過都可以，今天不能犯過失，過去的可以帶，現前的不能帶，我們明白這個道理，心就定下來了。「依相專至，無不往生。此實為眾生度生死海之指南針也」。這個法門不容易遇到，遇到很難講清楚，我們看古大德的註解跟念老的集註來相比，念老講清楚了、講透徹了。我們這樣的根性，必須要搞清楚、搞明白，我們才不懷疑；沒有真正搞清楚，總是有疑問在裡頭，這個疑問是障礙。最怕的是臨終的時候，這種障礙現前，我們這一生往生的機會就沒有了。這是我們感謝黃念祖老居士的原因，他的六年沒有白辛苦，真的度不少眾生。

「上廣引經論，以明持名念佛殊勝利益。至於持念而云專念，更云一向專念者」。特別加強這一句。「如《觀念法門》所云：佛說一切眾生，根性不同，有上中下」，上中下裡頭各有上中下，各個上中下裡頭又有上中下，千差萬別。佛陀慈悲，「隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名」，無量壽佛就是阿彌陀佛。「問：五種因緣（指五念門），皆是淨業。何特於念佛行，專置一向之言耶？」「五念門」，我們參考資料裡頭有，這是名數。《往生論》裡頭所說，「念阿彌陀佛五種之門」。第一個，「禮拜門，以身業而向阿彌陀佛之形像禮拜」。我們早晚課誦，家裡面供有

阿彌陀佛的像，無論是塑像、畫像都可以，朝暮課誦的時候禮拜。有人早晚禮佛三百拜，很多人修這個法門。

我在年輕的時候沒出家，跟懺雲法師住茅蓬，他給我定的早晚課就是三百拜，中午午飯之後經行，經行是繞佛，大概半個小時，經行完畢之後拜兩百拜。我跟他在一起住五個半月，每天八百拜，其餘的時間看經、念佛。我看經、念佛的時間不多，因為茅蓬裡面住的五個人，包括我自己一個，出家人三個，懺雲法師、達宗法師、菩妙法師，現在都不在了，還有朱鏡宙老居士。年輕人就我一個，所以我在那裡做義工，義工只有我一個人，什麼事情都是我來做。我年輕有體力，動作很快，還能照顧得到。這五個半月每天八百拜，對我以後來講影響很大，這是修福，在道場修福。過去生中沒修過福報，離開工作有這個機會，奠定往後有這一點福報的根基。

懺雲法師沒有教我經教，只教我自己讀書，《彌陀經》三個註解念完了，蓮池大師的《疏鈔》、蕩益大師的《要解》、幽溪大師的《圓中鈔》，那時候讀的。另外還讀了一部《印光大師文鈔》，《文鈔》好像只讀完正編，續編沒有。續編，以後到台中，李老師教我學印光法師，送我一套《文鈔》，續編也看了。在那個年代，台灣印光大師的《文鈔》只有這四本，正編兩本上下冊，續編兩本上下冊。現在好，現在統

統出齊了，現在還有第三編。修淨土，甚至於在末法時期學佛，這個書不能不讀，這個書要是不讀的話，許許多多的事情，你沒有能力辨別到底是邪還是正、是善還是惡，辨別不清楚。所以印祖的遺教對現在修行人大有幫助，無論學哪個宗派、學哪個經典，要以它做基礎。他是近代人，雖然是文言文，很淺顯的文言文，學文言文用這個做課本也非常好。真正學這個，我覺得讀《印光大師菁華錄》，前人都把好東西抄在一起，這一本。這一本應該要背誦，分量不多，能背誦這一本，我相信對古文有很大的幫助。

第二，「讚嘆門，以口業而稱阿彌陀佛之名」，稱名就是讚歎。一切時一切處跟人交往，口頭不離阿彌陀佛，這就是有意無意用阿彌陀佛供養對方，久久他也會念，他見我們也會合掌：阿彌陀佛。講經，講淨土三經、五經，都是稱讚，把淨土理論、歷史、方法都能夠講清楚、講明白。聽的人相信，好事情，他真正相信，真正發願求生，就是度一個眾生成佛。第三，「作願門」，作願門就是發願求生淨土，「一心願生於彼國土也」。第四是「觀察門，以智慧而觀察土（就是依報）之十七種功德，佛之八種功德」，佛的八種功德，菩薩四種功德，這就是《往生論》裡頭二十九種莊嚴。我們要常常記在心上，不要打妄想，要想就想這些事情，想極樂世界的依正莊嚴，想其他的就錯了。最後一條，「迴向門」，願以自己的功德迴向給一切眾生，願一切眾生跟我一樣念佛求生淨

土，皆成佛道。這五條都稱之為門，門是入出的意思，「前四門為入於安樂淨土之門，後一門為出」，是利他的，教化眾生的，所以統統稱之為門，合起來稱為五念門。天親菩薩教我們的，也就是說，他是用這個方法求生淨土，他把他修學的方法介紹給我們。

這個人提出的問題，這都是假設的，五念門五種都是淨業，為什麼於念佛行專置一向，一向專念，這就是這五門裡頭特別重視一向專念，為什麼？「答，此有三義」。第一個，「謂諸行為廢而說，念佛為立而說」。諸行有時候忘掉了，忘掉，我們這一生往生的緣就斷掉了。抓住信願持名，特別教我們一向專念，一個方向、一條路、一個目標，決定得生。第二，「為助念佛之正業，而說諸行之助業」，一切念佛門裡頭特別著重一向專念，正助雙修。第三，「以念佛而為正，以諸行而為傍。故云一向也」。就是特別著重這個，五念法裡頭一念，以持名念佛為主，主修的為正，其他的為助、為傍，傍是助緣，所以說一向。

「下釋其義。一向專念」，有下面三個意思。第一個，「廢捨餘行，專立念佛。單提一句佛號，一門深入，不雜他法。諸行俱廢，唯立念佛名號一法。是名一向專念」。一向專念有這個意思，其他的統統放下，一心一意就一句佛號念到底，日夜都不間斷。黃念老往生之前的半年，每天十四萬聲佛號，那就是日夜不斷，除了睡眠之外，他念佛不間斷，把一向專念

做出來給我們看。也就是告訴我們，這樣念佛決定生淨土，心裡頭沒有雜念，萬緣都放下了。

第二，「唯以念佛為正業。為助此正業，而修諸行。念佛為主，餘行為助」。這就是像前面所說的五念法，五念法是以一向專念為主，其他的是輔助。主裡面有助，「助隨於主。主助圓融，同入彌陀一乘願海」，這也叫一向專念，正助雙修。第三，「以念佛為正，餘行為傍。正傍有別，主次分明。一向念佛為主，雖不捨餘修」，也就是說，餘修統統迴向往生淨土，我們一生就一個目標、一個方向，乃至於修學一切善法，我們不求人天福報，統統迴向往生極樂世界，這都可以叫一向專念，點點滴滴都迴向極樂世界。「此論甚妥」，這個說法非常妥當，所以都可以稱之為一向專念。「是以念佛行人，莫不兼修禮拜、作願、迴向等念門也」，五念門修學的人很多，道理在此地，有賓有主，有正有助。

據上面所說的，「則念佛之人，或兼持往生、大悲、準提等咒」。念佛人裡面修這些不少，我見過很多，我在台中，我們的周師母，她念佛，她就念往生咒、大悲咒、準提咒，還有《地藏經》，但是統統都迴向求生淨土。她跟地藏菩薩特別有緣，見過地藏菩薩。她往生，在台中，瑞相稀有，火化有三百多顆舍利。在家居士，相當不容易，周師母的功夫很純，專一。「或兼持誦《心經》或《金剛經》等等，只須主

助分明，念佛綿密，亦皆不違於一向專念也」。這個說得好，你跟這些經論特別有緣分，很喜歡，它能幫助你斷疑生信，加強你的正念，這好事情，這個不算夾雜。如果放棄念佛法門，用那修學那個法門，那就錯了。無論讀什麼經，我還是修念佛法門，把這些經論統統迴向西方極樂世界，這就對了。

下面，「《無量壽經起信論》更彰此旨」，彰是彰顯，講得更清楚、更明白，就這個宗旨。「論曰：行者既發菩提心，當修菩薩行。於世出世間，所有一毫之善，乃至無邊功德，悉以深心至誠心，回向極樂。亦得名為一向專念」。彭際清所說的值得我們相信，這不是普通居士，確實有成就、有來歷的，一生專修淨土，給《無量壽經》做了一個註解，就是《起信論》，裡面確實有很多獨到的見解，講得非常好。發菩提心，應當要修菩薩行，菩薩救苦救難，所以於世出世間所有一毫之善，小善也不要放棄，也要認真去修。乃至無邊功德，大善，無邊功德指的是什麼？培養人才，傳承正法，幫助正法久住世間，普令眾生有緣分聽到淨土這個法門，這是無量功德。在現前這個世間，這個是大事，不是小事，佛法衰了，如果疏忽了，佛法可能會滅了。蓋廟，塑佛菩薩的形像不重要，造一尊大佛，人家都認為這是大功德。「佛法無人說，雖智莫能解」，你要能培養真正能說法弘法的人才，這功德大，比蓋廟的功德大，比造大佛像的功德大。所以辦學，我們希望能辦一個真正合格的佛教大學，

聘請真正有德有學的這些大德，在家出家都可以，來教導底下一代。

釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，翻譯成不同的文字，南傳的巴利文，佛陀在世就有巴利文，所以南傳經典統統是用巴利文寫的。當然結集經藏是佛滅度之後，佛並沒有看到。北傳的這一支主要是中國人翻譯的，漢文，從中國再往周邊傳的，有韓國、有日本、有蒙古，這是北傳的。唐朝的時候，文成公主嫁到西藏，把佛法帶到西藏，西藏才有佛法。西藏跟印度很近，印度的密教就傳到了西藏，用藏文書寫的。所以現在佛的經典是三種語系，漢語、巴利語跟藏語。這三個系裡面所擁有的經典，相同的不少，也有一些不相同的，像大乘，巴利文就沒有。巴利文的經典，我們漢文翻譯的，大部分他們的經典我們中文有，還有小部分我們沒翻過來。藏文經典裡面也有我們漢文沒有的、巴利文沒有的。漢文經典裡面是非常豐富，古德對於這個非常重視。所以這些典籍，不同的語文的典籍，應該把它整理出來。我們要培養這些人才，他們能夠通達這三種語言。還要一種，將來在國際上弘揚英語不能少，一定要學習。如果是要幫助阿拉伯的，幫助他們認識佛教，阿拉伯語也很重要，他們的人數比例也很大，大概有十五億。全心全力培養人才，培養漢語系的人才，培養講經的人才、翻譯的人才，佛法、傳統文化才能發揚光大，這是大功德，這裡講的無邊功德指這些。悉以深心至誠心，迴向極

樂，統統都是一向專念。

「不必棄捨百為，乃名專念」。其他的什麼都不幹了，專念阿彌陀佛求生淨土，這是什麼時候？年歲大了，其他的事情做不到了，讓年輕人去做。像黃念祖老居士，你看他講經教學，在國外也弘法，到晚年完成這部註解之後，來日無多，他給我們做表演，萬緣放下，一向專念，一天十四萬聲佛號。這可以，他這個事情做好了，不是他不做。「以佛性遍一切處。有棄有捨，不名念佛故」，這是《無量壽經起信論》說的話，重要的意思，不必棄捨百為，百為就是許許多多善事、好事，把這個捨掉叫專念，不是這個意思。佛性遍一切處，有棄有捨這不叫做念佛，遇到真正對社會、對正法有利益的事情，不能捨棄，它不礙一向專念。

「此論甚契時機」，特別在現代這個時期，「當前世人，世事繁多，頗難摒除淨盡」，不是那麼容易能放得下的，「終日念佛。但能深信切願，求生淨土。事來便做，事去即念。世法本無礙於佛法，何況更以世出世間，一切善行，以至誠心，回向極樂。故亦名一向專念」，後面這個意思是《起信論》的意思，就是彭際清所說的。所以我們不怕，事情來，好事，咱們去做，做完之後我就念佛；做完之後，這個事情就不必放在心上，一心專念阿彌陀佛，活活潑潑，世法、佛法互相沒有妨礙、沒有衝突。大乘經教裡講得非常

透徹，會的，哪一法不是佛法，不會的，念佛也不是佛法。佛法貴圓融、貴圓通，所以一切善行，我們用至誠心、用深心迴向往生極樂世界，這就是一向專念。

「據《起信論》」，這個《起信論》是《無量壽經起信論》，前面這段話，「兼行世善，尚得名為一向專念，更何況兼修餘出世法」，就是佛門裡面其他的法門，可以。「例如：蕩益大師《梵室偶談》」，這一卷分量不多，是蕩益大師的修學筆記，內容短小精彩。他說「又禪者欲生西方」，參禪的，參禪的想往生西方極樂世界，「不必改為念佛」，還是參禪，只要你具足信願，參禪就是修淨土。這個話說得好，蕩益大師在《彌陀經要解》裡頭說，能不能往生極樂世界在信願之有無，你有信有願就決定能往生，念佛功夫的淺深那是品位高下，你參禪功夫的淺深到極樂世界也是品位高下，一個道理，所以不必改。中國佛教大乘八個宗，你要真正想往生西方極樂世界，只要真信切願，不必改你的法門，你就老實修學你的法門，迴向往生極樂世界。佛佛道同，《華嚴》說的，一門就是一切門，一切門就是一門，一多不相妨礙。

「又大師曾掩關結壇」，蕩益大師他常常閉關，閉關期間也不很長，閉關就是精修，避免一切干擾，掩關結壇。「持往生咒，求生淨土，並作長偈為誓。偈云：我以至誠心，深心回向心，然臂香三炷」，在手臂上燃三炷香。「結一七淨壇」，你看他這是七天，

「專持往生咒，唯除食睡時」，吃飯的時候，睡覺的時候，除吃飯、睡覺時候，他往生咒不間斷。「以此功德力，求決生安養」，求決定往生極樂世界，「足證但具往生信願，則參禪持咒皆淨土行也」。

下面引的，「又著《彌陀圓中鈔》之幽溪大師，一生修《法華》」，《法華經》、《大悲咒》、《金光明經》、《彌陀經》、《楞嚴經》，「等懺無虛日」，他天天這樣修法，他修得多。「臨終預知時至，手書《妙法蓮華經》五字，復高唱經題」，就是「南無妙法蓮華經」，他就往生了。「如是則修懺持經均是淨土行也」。幽溪大師的《圓中鈔》，這是淨宗祖師大德認為《彌陀經》三種最重要的註解，《彌陀》註解的三大部，蓮池大師的《疏鈔》、蕩益大師的《要解》、幽溪大師的《圓中鈔》。這三種註解，我跟懺雲法師住茅蓬，他就叫我讀這三部註解，把這三部註解的科判畫成表解，把經文繫在裡面，就是做科會，它沒有註解，科會。我第一次體會到科判的精彩，科判一畫才知道這部書裡頭文字的微妙，不能缺少一個字，缺少就好像斷氣，斷掉了；你也不能加上一個字，加上就是累贅，可以拿掉，做到不增不減，從科判裡頭看得清清楚楚。科判看的是章法結構，這是表面上非常嚴整，裡面的是思想體系，讓我們對於佛教的經典佩服得五體投地。台中過程當中，學經教，學編科判，這是李老師教給我們主要的功課。

「由是可知發菩提心，持佛名號，雖兼修餘法，亦得名為一向專念，亦得往生」。下面念老這幾句話重要，「但多門兼修，總未若」，我們換個容易懂的話，總不如一門深入，就這個意思。還是一門深入穩當，一門深入，我們意念集中，沒有妄想雜念，不受外面境界干擾。「一心專至，稱念彌陀，則易使熟處變生，生處變熟」。我們凡夫熟處什麼？雜念妄想，我們太熟了。生處是什麼？念阿彌陀佛，常常把念阿彌陀佛忘掉，妄念雜念又起來，就是妄念雜念太熟了，念佛很生疏。如何把它轉變過來，把阿彌陀佛變熟，妄想雜念變生？妄想雜念不容易起來，念佛的這個念頭時時刻刻會起來，這很重要，生處變熟，熟處變生。「蓋愛染貪著，是眾生之熟處。菩提正念，是眾生之生處」，生疏。「生處轉熟，方有可能於臨終苦迫之際，提得起這一句佛號，感佛接引，而得往生也」，這個話很重要。

幽溪大師行，他有功夫。我們要搞這麼多，又搞《法華》、《大悲懺》、《光明懺》，《彌陀》、《楞嚴》，搞這個東西太多，恐怕往生去不了。他行，我們不行，這個例子我們不敢學。黃念祖老居士他也行，但是他臨終給我們示範的，那是大慈大悲表演給我們看。夏蓮居老居士、黃念祖老居士，通宗通教，顯密圓融，他們有能力涉獵多門，不礙專念。我們沒這個能力，沒有能力怎麼辦？那就是一門深入，就是一句阿彌陀佛。李炳南老居士教我們，學鄉下的阿公

阿婆，學他們那個樣子，他們一生，一天到晚就是一句佛號，除一句佛號之外他什麼都不會。你問他什麼叫菩提心？他不知道，他真正做到了，一句佛號接著一句佛號，日夜不間斷。我們遇到這樣的人，要對他致敬，要對他讚歎，我稱這樣的人叫老實念佛人，真念佛人，他們決定得生淨土。毫無懷疑的，生淨土就是阿惟越致菩薩，決定成佛，這種人能不尊敬嗎！

下面引用善導大師的話，「是故善導大師示曰：大聖悲憐」，大聖是阿彌陀佛、是諸佛如來，這個地方是指的阿彌陀佛四十八願。「直勸專稱名字者，正由稱名易故」，念這句佛號容易，什麼人都可以念，不難。「相續即生」，念念相續，念念不斷，就能往生淨土。下面說，「若能念念相續，畢命為期者」，就是說，一生，我一天都不空過，這善導大師說的，十個念佛的就十個往生，一百個念佛的一百個往生，萬修萬人去，是善導大師說的。為什麼他能往生？他的佛號不間斷，所以沒有一個不往生。下面假設一個問答，「何以故」，為什麼？「無雜緣得正念故」。他念佛，佛號裡頭沒有夾雜妄想，沒有夾雜著雜念；換句話說，他是用一心清淨念這句佛號。經題上講的清淨心、平等心，從清淨心念到平等心，清淨心念佛往生方便有餘土，平等心念佛往生實報莊嚴土。「與佛本願相應故」，與四十八願相應。「不違教故」，這個教就是《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》，這是淨土教，你沒有違背。「順佛語故」，

佛是這樣教給我們的，我們要順著佛的話。

「若捨專念修雜念者，百中希得一二」，希是稀有，一百個念佛人難得有一、二個往生。「千中希得三四」，一千人當中大概有三、四個往生，不是一百個念的一百個往生、一千個念的一千個往生。一百個念的一百個往生，我們在歷史上只看到遠公大師的東林念佛堂，它是一百多個人，個個往生，那是專念，而且經只有一部。我們初祖遠公大師在世，淨土三經只有《無量壽經》翻成中文，其他的兩種，我們想像當中，應該梵文本傳到中國來，沒有翻出來。所以他們那個時候依靠經典就是《無量壽經》，就這一部經。所以《無量壽經》稱為淨宗第一經，最早採用的。

「總之持名念佛，是諸佛本懷」，為什麼這麼說？十方三世一切諸佛如來度眾生沒有不介紹極樂世界，介紹極樂世界就是要講極樂世界這三部經，《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、小本《彌陀經》。釋迦牟尼佛不止講一遍，《無量壽經》多次宣講。我們就想到，十方世界的那些諸佛如來為他的弟子，一定也像世尊一樣，多次宣講，多次的介紹，所以是諸佛本懷。這個法門度眾生快速、穩當，靠得住，一個修一個往生，兩個修兩個往生，真像善導大師所說，一百個修一百個往生，一萬人修一萬人往生，一個不漏，只要你具足四個字「信願持名」，你看多容易、多簡單。如何能把信願持名，在我們阿賴耶識裡頭生

根，變成熟而不是生，我們往生就有決定的把握。

年歲大了，要有高度警覺心，為什麼？來日不多。中國古人所謂的「人生七十古來稀」，這句話好像是杜甫講的，也就是說明壽命不到七十歲走的人很多。印光大師六十八歲的時候，《文鈔》裡頭他給人寫信常常提到，老了，六十八歲了，雜事要放下了，要找個地方去閉關，專門念佛求生淨土。印祖是八十歲圓寂的，你看六十八歲的時候警覺性就高了，就提起來了。中國在古時候，八十歲叫風燭殘年，風中點的蠟燭隨時會吹滅，叫無常。古禮裡面有很清楚，七十不留宿，我不會留你在我家裡住一晚上，七十歲。怕什麼？留一晚上過世了，人家家人說你把他謀害，這官司打不清。這古禮有，七十歲不留宿是古禮，人家會原諒你。八十不留餐，不留你吃一餐飯，也許吃飯就走了，避嫌疑，人家說你下毒把他害死，很有道理。八十歲以後，就是你的人生已經到了終點，隨時可以走，你應該做的工作是準備走的工作，把這個地方統統放下，交代清楚，再沒有罣礙。如果還有患得患失，那就大錯特錯，不可以。

末後這一段，「總之持名念佛，是諸佛本懷，究竟方便，徑中之徑」，徑是小路、近路，近路裡面最近的路徑。「此誠為萬古不移之論」，這個結論是真的，不能改變的，諸佛菩薩肯定，祖師大德們承認。「因人臨終」，人在臨命終的時候，「萬苦交迫，除

持名外，餘行難起」。這是真的，人在臨終的時候大多數都是頭腦不清楚，甚至於自己的家親眷屬不認識，我們看到很多。快要走的老人，周邊，問他。你是誰？他的兒子他不知道，平常最喜歡的孫子也不認識，哪裡來的小孩？這就很難往生。

往生的條件，頭一個，臨走的時候頭腦清楚，一點不迷惑，頭一個條件。我們想修福，福報什麼時候享？臨終時候頭腦清楚。平常不要把福享盡，到最後一著沒有福報，那叫真錯了！中國人講五福臨門，最後的一條就是臨終的時候走得好，清清楚楚、明明白白，這是你五福圓滿。臨終時候迷惑顛倒沒福，前面那些福都不管用，最重要臨終，臨終走得好，不墮三惡道。為什麼？他清楚，他不會到三惡道去。三惡道是迷惑顛倒的人，他看錯了，迷迷糊糊的這走進去了，走進去之後就回不了頭了，出不來了。

「如《觀經》云：五逆十惡之人，應墮惡道」，墮地獄。「臨命終時，遇善知識。教令念佛。彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：汝若不能念」，這個念是指觀想，《十六觀經》上說的，不能觀想。「應稱無量壽佛」，這就教他持名，你念無量壽佛，念阿彌陀佛，阿彌陀佛就是無量壽佛。「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。命終之時，見金蓮花，猶如日輪，住其人前」。這是說念佛殊勝，這個法門真管用，

觀想他做不到，他這個能力已經喪失掉了，不能觀想，就教他念佛號。跟著念，助念的人帶著他念，他要真正能跟著念，十聲佛號不斷，他就能往生。什麼道理？佛號功德不可思議，每一聲佛號裡頭能除八十億劫生死之罪，那十聲，不是八十億，是八百億。所以命終之時，見金蓮花，猶如日輪，住其人前。「如一念頃，即得往生極樂世界」。這個人的往生，看到金蓮花，上輩往生。

臨終的人，在斷氣之前非常痛苦，正在這個時候遇到一個懂得淨土法門的善友，這個機會難，不容易遇到。我們自己心裡頭要有數，同修往生，我們歡喜去助念，跟他結緣，我們將來往生，會不會有人幫我們助念？不要考慮這個，靠不住。所以我們自己必須有把握，臨終沒有這些助念的善友，我們能往生。這樁事情，我們很感謝劉素青居士給我們做了一個樣子，去年十一月二十一號往生的。她的往生，是在阿彌陀佛面前發了個願，給念佛人做一個表法，證明念佛可以歡歡喜喜，自在往生，沒有痛苦。

她那個時候身體是有病，也是癌症，念佛沒痛苦，佛友們在一起，她都歡歡喜喜，跟大家有說有笑。往生的時間，好像是在一個星期之前，她的妹妹劉素雲聽到一個聲音，告訴她一組數字，她把它記下來。這個數字是二〇一二，對，去年，一一，十一月，二一，二十一號，一二，十二點鐘。她當時把它寫下來，

寫下來很訝異，怎麼會有這種聲音。她寫出來送給她姐姐，她姐姐看了一眼，笑一笑沒說話，收起來了。就這天走的，一分一秒都不差，好像是走前第八天。走的時候很多同學在一塊聊天、說笑話，時間到了告訴大家，我走了，阿彌陀佛來接我了。我現在上蓮花，自己那個動作就像爬上蓮花的樣子，一分一秒都不差，有說有笑走的。劉素雲居士告訴我，她姐姐的壽命還有十年，不要了，求阿彌陀佛來接引她，帶她走，給大家做一個樣子，來表法。念佛人生死自在，沒有痛苦，她做得很好。往生的人確實在一念之間即得往生極樂世界。

我們真正求往生，這就是經論上所說的，我們真正相信極樂世界，一點不懷疑。真正發願求生極樂世界，真誠心，極樂世界七寶池裡面就生一朵蓮花，蓮花上有名字，有我們自己的名字。緣成熟的時候，也就是壽命到了，這個花開了，阿彌陀佛就拿這個花來接引。往生的人自己非常清楚，坐上蓮花裡面的蓮台，就是蓮蓬，就坐在蓮花當中，花就合起來了。這花一合起來，佛帶著這個花放到七寶池，原來這花長的地方，放到那邊。他在七寶池花開見佛，在花苞裡面這一段時間，就轉八識成四智，產生意想不到的變化，我們阿賴耶變的這個身體沒有了。也就是娑婆世界十法界的身，是阿賴耶的相分，我們所謂的心就是念頭，能想前想後、想東想西，這是妄心，生滅心。身，阿賴耶的相分，心，阿賴耶的見分，全屬於生滅。

那一轉變之後，轉八識成四智，這個身就變成法性身，法性身的莊嚴跟阿彌陀佛一樣。花開見佛，你現的什麼身？跟阿彌陀佛完全相同，佛有八萬四千相，你也有；每一個相有八萬四千隨形好；每一個好放八萬四千光，每一道光裡面有諸佛如來講經教學，度化眾生，你看多殊勝。

到極樂世界花開見佛，這都是阿彌陀佛本願威神加持，不是我們修的。極樂世界有四土九品之名，有這些名號，但是實際上完全沒有，實際上是平等法界。為什麼？下下品往生皆作阿惟越致菩薩，所以它是平等法界。它是法性土，凡聖同居土也是法性土，方便有餘土也是法性土，跟實報莊嚴土無二無別。這樣的居住環境、學習環境我們能放棄嗎？我們這一生遇到，確確實實像開經偈上所說的，百千萬劫難遭遇，我們遇到了；彭際清居士講，無量劫來希有難逢的一天，這一天也被我們撞到了，這是無比稀有的緣分，一定要珍惜，在這一生去作佛去。你有這個機會，你要疏忽了，那就太可惜了，下一次再碰到不知道哪一生哪一劫，很難遇到，不是很容易遇到的。

我們跟這個法門，有這個善根、有這個緣分，為什麼？我們現在能相信、不懷疑，願意求生，這就是緣分，這個緣分非常非常殊勝。而且三個條件不難，我們必須把障礙三個條件這些緣放下，專修淨業。註子裡面雖說兼修許多經跟咒，我的想法，那些對我們

多多少少都還有些干擾，不如完全放下，就一部經、一句佛號。我們這部經，就是這部經的科註，《無量壽經科註》，一句阿彌陀佛，保送我們平平安安往生極樂世界，我們想什麼時候去就能什麼時候去。劉素青居士給我們做的表演，給我們透出這種方法，她還有十年壽命，不要了，真誠發心給念佛人做好樣子，這是阿彌陀佛的本願，啟發念佛人的堅定信心。留在這個世間，那就是，也要做一個念佛人的好榜樣給大家看，讓大家看到了生起信心，生起仰慕的心，那就是一天到晚得快樂樂，你是極樂世界來的。一天到晚愁眉苦臉，人家看到了害怕，不敢學這個法門。這個法門極樂法門，我們要跟極樂相應，真快樂，真放下。為什麼？一樣都帶不走。多跟眾生結緣，將來再回來度眾生多，他跟你無緣，廣結善緣才能普度眾生。佛不度無緣眾生，一定是有緣的，見面不管認不認識，打個招呼，那就是結緣，歡歡喜喜，恭恭敬敬。

這下面，「經云臨終不能觀佛，但仍能念佛名號，是顯持名之法，實為至易」。持名念佛比觀想容易，不必想，就念名號就可以了。「臨終易念，因得往生，是為至穩也」，穩當，比起任何法門來，持名念佛最穩當、最簡單、最容易、最為可靠。「於念念中，除八十億劫生死之罪。是為至頓」，頓是快速，無始劫的罪業怎麼這麼快就消掉了？下面說，「五逆十惡之人，臨終十念即得往生，帶業凡夫，頓齊補處，是為至圓也」，圓滿，沒有比這個更圓滿的。像這些經文，

我們要深信不疑，常常放在心上，堅定自己的信心，我們這一生決定不空過，沒有白來這一趟。這一趟之後，我們再到這個世間來的身分是菩薩，不是凡夫，也就是不是業報來的，我們乘願再來。這些都是要我們牢牢記在心上。

一個法門至穩當，穩當到極處，快速到極處，圓滿到極處，只有信願持名，再找不到第二個方法能跟它相比。那我們自己認真反省，這個法門應當接受，為什麼？可以做得到。其他法門條件很多，未必能做到，這個法門人人可以做得到。但是這個法門，真的，難信之法。這話不是假的，因為它太容易、太殊勝、太圓滿了，讓大家產生懷疑，一懷疑就造成障礙，就去不了。所以對極樂世界不懷疑，對阿彌陀佛不懷疑，對念佛求生淨土有這個願望，這個人有智慧。沒有智慧怎麼能破疑生信？破疑生信大智慧，因為你是大成就，你一生作佛去了。稀有因緣，決定不能錯過。今天我們就學習到此地。

用什麼方法 才能做到念佛功夫得力

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
《金剛般若研習報告》

新加坡佛教居士林檔名：9-23-032

32· 金剛般若研習報告（第 32 集）

六二、示持經之法

世尊這兩句話是囑咐我們。

經【以是名字，汝當奉持。】

【2. 必須將不住六塵生心，放在心中，時時觀照起心動念。倘於六塵少有觸著，便當機立斷，堅持不懈。至誠懇切，求三寶哀憐攝受，放光加被，助我之力。念佛不得力，亦全由未在此中用功也。】

1. 「必須」就是一定，要把「不住六塵生心」這個開示常常記住。**不住六塵，而生其心**；應無所住，把它講得很具體，就是不住六塵。

2. 六塵是什麼？色、聲、香、味、觸、法，不可以執著，執著就錯了。時時觀照我們起心動念有沒有住，有沒有住在六塵境界上。
3. 實在講我們一定會住，不住就成菩薩、成佛，哪裡是凡夫？凡夫一定住。我們凡夫很苦惱，住而不能夠覺察。真正修行用功的人，他知道他住，他覺察到，比我們就高明多了。我們住而不覺察、不知道，現在先要覺悟，知道自己著相、住相，先要知道，這就是你開始覺悟。在起心動念之處。
4. 「倘於六塵少有觸著」，我們現在不但是稍有觸著，而觸著太多，真是無量無邊，深厚的習氣。因此要曉得「當機立斷」，不能等待，就在這個時候就要斷掉，怎麼個斷法？沒法子斷，能夠當機立斷的都成就了。
5. 我們斷不了，實在講也不曉得什麼叫當機立斷。但是有一個方法，念佛，才覺得心裡有住，把這個念頭馬上轉到阿彌陀佛佛號上，讓我們的心不要住在六塵的塵境上，把它轉成阿彌陀佛佛號上。
6. **這有什麼好處？**好處很大，因為你念頭住在六塵，你搞六道輪迴，你出不了六道輪迴；這個念頭轉到阿彌陀佛，阿彌陀佛不在我們這個六道，

不但不在我們這個六道，也不在娑婆世界，而是在娑婆世界的西面過十萬億佛國土，那一邊有個極樂世界。

7. 我們念頭一轉，就從娑婆世界轉到阿彌陀佛的極樂世界去，這個法子妙！這個法子不難，人人都可以做得得到。能夠這樣修行就好，這一生當中，不斷見思煩惱，不離四相，也出了三界，也永脫輪迴。
8. 到了西方極樂世界，古大德所說的，「但得見彌陀，何愁不開悟」；也就是說，我們把破四見、破四相、斷煩惱、明心見性這個事情，到西方極樂世界再辦，見到阿彌陀佛辦這些事情就很容易，就不難，在這個世界辦非常非常困難，很不容易。所以先求往生極樂世界，生到極樂世界立刻就入金剛般若的境界。
9. 我們用這方法，一定要「堅持不懈」，決定不懈怠。宗門大德常說，「不怕念起，只怕覺遲」。這兩句話我們用得上。不怕念起，念起就是住六塵境界，就住相，不怕念起，要覺得快，要轉得快，第一念起來是五欲六塵，第二念就是阿彌陀佛，這個轉得快，這叫真正會用功，這叫真正念佛人，他會念佛、他會用功，功夫得力了。
10. 雖然如此，我們還是要至誠懇切求三寶加持，怎

麼個至誠懇切法？諸位要曉得，還是念頭轉得快，那就是至誠懇切，念頭轉慢了，誠意就沒有，懇切也沒有。

11. 至誠懇切不在其他，就在念頭轉得快，你念頭轉得快，阿彌陀佛與十方一切諸佛如來一定照顧你，能感得諸佛護念，放光加被，我們得的助力就大。
12. 念佛功夫為什麼不得力，沒有真看破，沒有真放下，心還住在六塵上，念阿彌陀佛那怎麼會得力？怎麼會有感應？那不可能的。

【3. 吾人修行，必須於一切染緣，所謂六塵者，依此經能斷、奉持二義，當機立斷，堅持不懈，降伏習氣。庶幾有一心不亂之可能，而往生極樂，徑登不退，不難也。】

13. 當機立斷是信心清淨，一絲毫疑惑都沒有。堅持不懈，這是功夫。在淨宗裡面講就是淨念相繼，這是功夫。降伏習氣是效果、成績。我們見思煩惱的習氣，雖沒有滅斷，但是伏住，它不起作用，這是成就甚深的禪定功夫。
14. 「庶幾有一心不亂之可能」，我們用這個方法來念佛，才有可能得一心不亂。所以往生極樂，徑登不退，不難也。

15. 我們能夠把煩惱習氣伏住，心得到清淨，念到功夫成片，所謂功夫成片就是一切時、一切處，心裡只有一句阿彌陀佛，除這一句阿彌陀佛之外，所有一切的妄想、牽掛、憂慮統統放下，這叫功夫成片，能念到這個功夫，就決定得生，這是生凡聖同居土。
16. 這樣的功夫說老實話，人人都可以得到。只要你真的肯放下，真的接受世尊在本經所說的事實真相，你能夠肯定，你能夠承認，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，如果你真的肯定，真的承認，哪有放不下的道理？都是假的，都不是真的。
17. 只要你肯放下，功夫成片不難，古德所謂萬修萬人去，這話一點都不假。
18. 念佛而不能往生的，沒有別的，沒放下，還有一些牽腸掛肚的，不肯放下，那就沒法子！

六三、詳明所以總標

【1. 『所以者何』四字，標詞，使人注意也。下（六四至六九節）經文，皆是開示修持之法。皆是說明，『以是名字，汝當奉持』之所以然。】

19. 為什麼一定要遵守金剛般若波羅蜜的方法來修行？道理在哪裡？我不依這個方法不行嗎？說實在話，不依這個方法真的不行，連念佛人不依這個方法都不能得功夫成片，都不能往生，可見得《金剛般若》的指導原則，是涵蓋一切法門。
20. 在我們過去以為，這總是大乘經、大乘教，哪裡曉得連小乘教都包含在內。小乘雖然沒有讀過《金剛般若》，沒有聽過《金剛般若》，小乘人證果還是要無住，他要有住的話，他就不能證果，這個我們在前面讀過。
21. 須陀洹是初果，須陀洹不著證果之相，如果須陀洹著相，他就不能成為須陀洹，這才叫我們恍然大悟。連小乘初果，到大乘等覺菩薩，沒有別的，就是無住生心而已。
22. 無住生心大家做的程度不一樣，程度最高的是大乘等覺，程度剛剛達到標準的是小乘初果，才達到這個標準。你要問修的是什麼？無住生心而已。這就說明金剛般若統攝一切法門。

印光大師十念記數念佛法

恭下載自「淨空老法師專集」
節錄《印光法師文鈔上冊》 —
復高邵麟居士書四

(網址- <http://www.amtb.org.tw/pdf/rb16-02.pdf>)

至於念佛·心難歸一。當攝心切念·自能歸一。攝心之法·莫先於至誠懇切。心不至誠·欲攝莫由。既至誠已·猶未鈍一*·當攝耳諦聽。無論出聲默念·皆須念從心起·聲從口出·音從耳入。(默念雖不動口、然意地之中、亦仍有口念之相。)心口念得清清楚楚·耳根聽得清清楚楚·如是攝心·妄念自息矣。如或猶湧妄波·即用十念記數·則全心力量·施於一聲佛號·雖欲起妄·力不暇及。此攝心念佛之究竟妙法·在昔宏淨土者·尚未談及。以人根尚利·不須如此·便能歸一故耳。(印光)以心難制伏·方識此法之妙。蓋屢試屢驗·非率爾臆說。願與天下後世鈍根者共之·令萬修萬人去耳。

所謂十念記數者·當念佛時·從一句至十句·須念得分明·仍須記得分明。至十句已·又須從一句至十句念·不可二十三十。隨念隨記·不可掐珠·唯憑心記·若十句直記爲難·或分爲兩氣·則從一至五·從六至十。若又費力·當從一至三·從四至六·從七至十·作三氣念。念得清楚·記得清楚·聽得清楚·妄念無處著腳·一心不亂·久當自得耳。須知此之十念·與晨朝十念·攝妄則同·用功大異。晨朝十念·僅一口氣爲一念。不論佛數多少。此以一句佛爲一念。彼唯晨朝十念則可·若二十三十·則傷氣成病。此則念一句佛·心知一句。念十句佛·心知十句。從一至十·從一至十·縱日念數萬·皆如是記。不但去妄·最能養神。隨快隨慢·了無滯礙。從朝至暮·無不相宜。較彼掐珠記數者·利益天殊。彼則身勞而神動·此則身逸而心安。但作事時·或難記數·則懇切直念。作事既了·仍復攝心記數。則憧憧往來者·朋從於專注一境之佛號中矣。大勢至謂都攝六根·淨念相繼·得三摩地·斯爲第一。利根則不須論。若吾輩之鈍根·捨此十念

記數之法·欲都攝六根·淨念相繼·大難大難。又須知此攝心念佛之法·乃即淺即深·即小即大之不思議法。但當仰信佛言·切勿以己見不及·遂生疑惑·致多劫善根·由茲中喪·不能究竟親獲實益·爲可哀也。掐珠念佛·唯宜行住二時。若靜坐養神·由手動故·神不能安·久則受病。此十念記數·行住坐臥皆無不宜。臥時只宜默念·不可出聲。若出聲·一則不恭·二則傷氣·切記切記。

*「猶未鈍一」：依據李淨通居士所編之「印光大師文鈔菁華錄」為「猶未純一」。

淨公上人之「二零一九年三月三日
澳洲淨宗學院餐後開示」

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
澳洲淨宗學院餐後開示
2019年3月3日 澳洲淨宗學院
檔名：32-329-0001

諸位法師、諸位同修，大家過年好！

年歲大了，中氣不足，所以盡量少說話。今天在這個地方，是我們自家的聚會，家裡人聚會，不是對外的，所以也得講幾句話。講什麼？學佛七十多年了，我二十六歲開始學佛，三十歲出家，出家之後，在海外的時間多，縱然是回來過年，也是匆匆忙忙。

現在大家不問，我也得要講。今年在台灣過年，好幾年沒有回到台灣。前一天，一個老朋友，三十八年，同一條船到台灣，前幾天走了。我這次在台灣沒去看他，他住在病院加護病房，不便去看他。還有一個老同學，初中的同學，周春塘居士也走了。過年居士聚會，來的朋友每年都減少。我們學佛的人警覺性比較高，什麼時候該輪*到我？這不是不吉利，這是

事實，我們必須要知道，要早做準備。同時在這段時間裡面，我們看到往生的，預知時至有好幾位，很難得！年歲大了，身體不好，萬緣放下，就是一句佛號念到底，最後都感應到阿彌陀佛來接引。看到極樂世界，來跟我們說他的狀況，我們聽了很歡喜。

最重要的，我們自己要能夠真正做到生死自在。像劉素青一樣，她們姐妹兩個，劉素雲講《無量壽經》講得不錯，錄音送來我聽過，講得很好。她常常感到這麼好的法門，這麼殊勝的成就，這一生如果錯過了，那叫真可惜！往生並不難，所以她就想，最好有人發心表演給我們看看。沒有人敢表演這樁事情，她的姐姐聽到了告訴她，她說「小雲，我來表演，表演念佛往生」。一個月的時間，真走了。阿彌陀佛給她的信息，就是時間，什麼時候來接引她去，一秒鐘都不差。我們要把這個抓牢，抓牢就是了生死，六道裡面輪迴這個事情我們總算擺脫掉了。

凡是念佛不能往生，不是念佛不靈，念佛是真靈，是你自己還有放不下的東西，還有牽掛、還有留戀。只要有一樁事情，名聞利養、五欲六塵，有一樁事情放不下，極樂世界這一生你沒分，非常可惜！

我希望什麼都放下。我們這個道場，希望這個道場將來是西方極樂世界最有緣的一個小道場，在這個道場的人個個都能夠往生，個個都能夠見佛，佛來接

引，祕訣沒有別的。

我這一生，年輕的時候不懂事，以為宗教都是迷信，所以對宗教沒有好感，走到宗教、走到佛教裡面來是方東美先生。我原本是跟他學哲學的，他給我講了一部《哲學概論》，最後一個單元「佛經哲學」。我很驚訝，我說佛教是迷信，它怎麼會有哲學？他說「你還年輕，你不懂，釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，佛經哲學才是這個世界哲學的最高峰」，告訴我，「學佛是人生最高的享受」。我是這個老師把我接引到佛門來的，我跟他三年。第二個老師，章嘉大師。我們這邊都有照片，大家都可以看到。方老師引導我入佛門。怎麼樣才能夠證果？念佛往生是淨宗的證果，一定要把這個擺在第一。

不能把這個放下，往生就靠不住。什麼時候放下？當下放下，這是章嘉大師告訴我的。八萬四千法門，沒有兩樣，無論哪個法門，你要成就，都要徹底放下。所以我說方老師介紹佛法，章嘉大師教我入門。我向他請教，我說學佛怎樣才能夠得力，功夫得力？就是修行。我也常常講給朋友聽，我提出這個問題要求老師，佛門修行有沒有很快的方法就讓我得到？我提出這個問題，他看著我，面孔很嚴肅；我也看著他，我等他回答我。看了一個小時，一個小時沒有說話，我們兩個眼睛對眼睛，看一個鐘點，說了一個字，「有」！有，我們被驚動了，這下要得用心聽，

他又不說話了，等了半個小時；前面等一個小時，後面等半個小時，「看得破，放得下」，六個字。

八萬四千法門，門門都是要遵守的條件，必須徹底放下，你才能到極樂世界。這個世界一樣東西不能有，任何一樣，再小的東西，都會把你拉到出不了三界，脫離不了六道輪迴，這比什麼都可憐。所以要放下，喜歡的要放下，討厭的也要放下，不管你是怎麼樣，只要你有一樁東西，喜怒哀樂沒有放下，你就去不了。所以我們要用清淨心、平等心處事待人接物，善友恭敬；不善的道友，冤家對頭，也要用善心接待。修行，信願行，有信有願，願是決定求生淨土，親近阿彌陀佛，願，信願，還有行，行就是這一邊徹底放下，這叫行。怎麼個放法？不要放在心上。不是說不要放在事上，事照幹，特別是為大眾服務的事情，為利益眾生的事情，我們要多做，要真幹。不要放在心上，事情做完了，不管善跟惡，都不放在心上，這叫放下，比什麼都重要。心裡面只放阿彌陀佛，除阿彌陀佛，什麼都不要，這叫真修行，這叫真有道。

什麼時候放下？當下就放下，根本不要把它放在心上，才有跟阿彌陀佛感應的條件。那一邊是通的，沒有障礙，障礙在自己，不能不知道。

章嘉大師給我六個字，「看得破，放得下」。看得破，了解事實真相，事實真相是什麼？是空，萬法

皆空，你自己以為是有，有是錯誤的。現在量子力學家證明了，把佛這句話證明了。

我隔了有一段時間沒有常常來，山上最明顯的，有個小店，我今天仔細看，沒有了。圖文巴變化也很大，這個小店不見了。以前我們在那裡過，總是在那裡喝一杯茶，吃一點點心。假的，不是真的。隔這麼久了，這個小店本來沒有，現在還是沒有。量子力學告訴我們，彈指，一彈指一秒鐘，一彈指的時候，這一秒鐘還能再回來嗎？什麼再回來？我再回來，我還能回來？不能回來，老了一點。這裡有生老病死，跟死亡又接近了一天。誰都擺脫不掉，不喜歡聽，但是事實真相，你沒有辦法擺脫，怎麼解決這個問題？

佛教給我們的，比量子力學講的更嚴重，量子力學是一秒鐘，找不回來，一秒一秒過去，你能不捨嗎？它沒有了，你跟著它捨，它沒有，我也沒有，就對了！它有，我也有，麻煩就來了。要丟得乾淨。《華嚴經》上佛用的，用佛家講一彈指，一彈指有多少個生滅？就生滅現象，有三十二億百千念。就是你的念頭，阿賴耶的念頭，多少個念頭從這通過，多少個念頭？三十二億，再一百個千，乘一百個千，這麼多的念頭。這些念頭都是生死、都是輪迴，這個你要知道。

所以我們最好的念頭是阿彌陀佛，沒有比這個更好的。居然真有人做出來給我們看，我們想，這都是

阿彌陀佛來表演的，找這些不是佛教徒、不是修淨土的，他念佛也能往生。是來做給我們看的，是來幫助我們增長信心、願心，徹底放下。所以世間事，無論是人事，無論什麼事情，隨它去吧！不要再碰它，碰它把這個機會又斷掉了。這要真放下，佛家講的信解行證，信有，解也有，行就是徹底放下，不跟任何人計較，更不能跟自己計較。

希望我們同修，將來在極樂世界，阿彌陀佛的蓮池海會，我們在那裡聚首，這是功德圓滿。老家在哪裡？老家在極樂世界。極樂世界無量壽，極樂世界沒有生滅；一彈指三十二億百千念，我們這裡有，極樂世界沒有，這個要知道，所以它叫極樂。我們因為有，每年我這些老朋友，總是有幾個走的，感觸很深，一個一個走了。

所以我到這裡來幫助大家，我們一同提醒，人間事，假的，隨它去，他們愛怎麼做就怎麼做，我們表演給他看。大家在一起聽經，他也聽，聽了不相信；佛號他也聽，他不肯念，還是念著名聞利養，那就隨他去吧！最後離開世界，走了。這是事實真相，我們看到了要發大心，念阿彌陀佛直追，我要跟這些已經往生的人，一個個有最好的表現，真實不虛，給我們做好榜樣，我們要跟他學習。

尤其現在世界災難這麼多，災難從哪裡來的？我

們學佛的人清清楚楚、明明白白。佛給我們說，祖師給我們證明，這個世界唯心所現、唯識所變。心是真的，識是假的，識是妄心，妄心有生有滅，真心沒有生滅。真心裡面這些相，像剛才講的，《華嚴》說的，一彈指三十二億百千念，念念，你要是沒有功夫，不把它放下，念念都是一個生死的業因。

我們怎麼修？這一天過去了，絲毫印象都不留，高明。好的事、壞的事，隨它去吧！它過去了，一秒鐘過去了，這一念過去了，隨它去吧！不要去想，好的壞的都不想，好的一場空，壞的也是一場空，你去想它幹什麼？把這個念頭拿來想阿彌陀佛就對了。希望這句阿彌陀佛，二六時中不間斷，我們往生決定有分。

這是今年我們有緣，在此地聚會。希望我們在一生，短促的幾年當中，我們年歲都很大了，短促的歲月當中，依照方老師的引導，章嘉大師給我們的指示，還有許許多多已經往生的人做出很好的榜樣我們看到，我們抓到這些好的榜樣，一分一秒不放鬆，信願持名就對了，就沒錯了。未來，我們的老家在極樂世界。極樂世界，經上講得很清楚，人無量壽，一切萬物也是無量壽，而且境界的變化隨心所欲。我相信生到極樂世界的人，決定第一個選擇是選擇聽阿彌陀佛講經說法，肯定是把這個擺在第一。所以到極樂世界等於成佛了，絲毫顧慮都沒有。凡是有障礙的，往

生的，小心別上他的當。

真的要徹底放下，不要放在心上，好事不放在心上，假的，壞事也是假的，善惡都不放在心上就對了，心上只有信願持名。我這點新年的禮物貢獻給諸位同修，謝謝大家！

* 原文為「該來」，改作「該輪」較為順理。

阿彌陀佛名號功德不可思議

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
《二零一二淨土大經科註》

(一) 第六三二集 (2014/2/24) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0632

1. 這個光碟我昨天晚上看了，早晨我給胡居士，希望我們大量拷貝流通。看了這個光碟，就曉得一句佛號功德不可思議。這個老人一生就一句佛號，除一句佛號之外他什麼也不知道。一句佛號原來就是一切諸佛的名號，一句佛號也就是一切諸佛菩薩所說的一切經教，全在這一句佛號中。這句佛號必定得生淨刹，圓滿無上菩提，真正不可思議。他是我們現代人，給我們做模範的、做榜樣的，我們要認真向他學習。非常難得，光碟裡面所說的他們已經寫成文字了。光碟的說明，這個文字不多，可以把它印成小冊子，跟光碟一起流通。多看這個、多聽，確實能堅固我們的道心，堅定我們的願心。一生就是求生淨土，生活隨緣，什麼都不求，樣樣都好，樣樣都不在乎。他生過病，年輕的時候。病在腿上，他母親給他找醫生，找了很多醫生都看不好，最後他自己明

白了，這是業障，他就念阿彌陀佛求生淨土，念了二、三個月，全好了，再都沒有發。阿彌陀佛能治病，問題在於你信不信，你真信，他真能治病，你真相信，念佛聲聲都得到阿彌陀佛的加持，聲聲都得到一切諸佛如來加持。

(二) 第六三三集 (2014/2/24) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0633

2. 諸佛菩薩做怎麼樣的示現？像不久之前預知時至往生的大德們，無論在家出家，一生的行誼沒有人知道，默默無聞好，沒有人毀謗，持戒念佛。他不參禪，他也不念咒，他也不學經教，他什麼都不懂，有個鄉下小廟，沒有人願意住的，沒有人去爭的，平平安安度過他的一生，往生的時候示現瑞相，用這個方法度化眾生。像海賢法師這一類的人，這是末法鬥爭堅固時代的大善知識，只有在往生示現的時候大家才知道，在這之前沒人曉得。他沒有念過書，沒有上過學，高壽，給我們做示範做了一百多年，他往生的時候一百一十二歲。十幾歲就出家，為我們示現八、九十年，告訴我們這一句佛號決定成就，經上所講的，他表演出來了。這一句佛號即是十方三世一切諸佛的名號，念一句阿彌陀佛全念到了，一尊佛都沒有缺失。這一句佛號包括一切諸佛所說的一切經典，佛號包括了，一切經教都在這佛號之中，這

句佛號萬德莊嚴不可思議。老和尚一生就會念這句佛號，一生沒有做過經懺佛事，沒有做過法會，他真的是什麼都不懂，最後一著引起大家注意。三寶的加持，念佛決定得到三寶加持，身心健康，一百一十二歲沒有人照顧，自己照顧自己。日中一食，每天自己燒飯，自己洗衣服，自己種菜、耕地，過的是農夫的生活。一百一十二歲還爬到樹上去摘果子，有人來看他，他果木樹種了不少，自己上樹去把果子摘下來。這個鏡頭被人看到，人家照相機照下來了。往生到第三天全身柔軟，比活著的時候還要柔軟，現身說法。這是什麼？末法時期現在人學佛要學這個樣子。

(三) 第六三六集 (2014/2/26) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0636

3. 「信願持名一法」，這太難信了，不但廣攝六度萬行，還圓攝十大願王。剛才講的普賢之十願是大徹大悟之後這些菩薩們所修的，阿羅漢、辟支佛、三乘菩薩都沒有分，都做不到，是法身菩薩修的，華嚴會上四十一位法身大士他們修的。你看，「十大願王，直入一句佛號」，一句南無阿彌陀佛，十大願王就修圓滿了，六度圓滿了，萬行圓滿了，十大願王也圓滿了。我們念這句佛號有這麼大的功德嗎？一聲佛號能滅八十億劫生死重罪，我們天天念佛行嗎？無量劫的罪業能消

除嗎？大家聽了都搖頭，不能。為什麼經上說能，我們說不能？就是我們沒有信心，我們沒有智慧。那念佛還有效嗎？信心跟智慧重要。信心從哪裡來？信心從無量諸佛如來加持當中來的。我們要具足什麼樣的心態，才能得到過去生中無量諸佛（我們曾經供養的）他們來加持、來成就我們的信心？我們要用真誠心、清淨心、恭敬心，就這三個心。真誠到極處，清淨到極處，恭敬到極處，那就恭喜你，你的條件具足了。這與經教上相應，為什麼？經教說往生的人必須具備的條件八個字，「發菩提心，一向專念」，與這個相應。菩提心的體就是真誠心，菩提心的起用就是清淨心跟恭敬心，我們依照本經所說的，清淨平等覺是自受用，大慈大悲是他受用，它包括在真誠心裡頭，只要有真誠就有清淨平等覺，就有大慈大悲。這一生要想往生，要把這部經參透，就是說要搞清楚、要搞明白。確實有經依據，決定可以相信，再不懷疑了，我們這一生當中圓滿成就，得真的萬緣放下。

4. 這幾句話說得非常重要，直截了當，就用這一句，「信願持名一法」，六度萬行、十大願王，無量無邊的行法，統統在一句佛號。這一句佛號，「攝盡普賢無邊行門」，普賢無邊行門在《華嚴經》。《華嚴經》，清涼大師把它分成四部分，信解行證，「十信品」裡頭講信；從十住，十住、

十行、十迴向、十地這都是解；解後面「離世間品」這一品，但這一品有五卷，很長，這是行，這是修行，裡面講兩千法門；最後一品，「普賢菩薩行願品」是證，信解行證。在淨宗裡面，統統在一句佛號裡頭，這一句佛號裡頭圓滿具足《華嚴》普賢的信解行證。

5. 「文殊表根本智。一行三昧」，這個參考資料裡頭都有。根本智是般若無知，無所不知，是智慧的根本，所以一定要無知才能夠無所不知。這個理很深。佛陀的教育，中國古時候儒跟道的教學，這個理念都採取佛法裡面戒定慧三學，就是因戒得定，因定開慧。「一行三昧者，繫心一佛，專稱名字也。故知持名一法，直是醍醐」。醍醐是比喻，奶製品裡頭最好的。從奶提成酪，從酪提成生酥，生酥再提成熟酥，最後提成的叫醍醐，這是飲食裡頭，奶製品飲食裡面最好的，用這個來比喻。持名一法，「廣含眾妙」，眾妙就是無量法門。「普賢十大願王是從根本智而差別智。今則廣攝願王」，你看淨宗一句佛號把十大願王全包括了，從禮敬諸佛到普皆迴向，全都包括在其中，「唯倡信願持名，是乃從差別智復歸根本，故云行超普賢也」。這個也說得很透徹、說得很圓滿，怎麼樣行超普賢？這句名號功德不可思議，行超普賢全靠信願持名，一句佛號念到底。這兩位老法師都給我們做榜樣，我們能夠記

取這個好樣子。賢老和尚不認識字，沒有念過書，鄉下人，一生以戒為師、以苦為師。一生當中，一百一十二歲，經歷的事情太多了，都能夠不受干擾、不受影響，一句佛號念到底。不准念出聲，心裡頭默念，不礙事；晚上別人睡覺，起來拜佛，念念不忘三寶，念念不離三寶。心無雜念就是此地講的一行三昧，確確實實做到復歸根本，根本就是自性。這就說明為什麼佛要說行超普賢，真的超過普賢。

6. 「蓋持名之妙行」，這個修行法妙，「以果覺為因心」。阿彌陀佛是證到究竟的果覺、圓滿的果覺，《華嚴經》上稱為妙覺位，在等覺之上。我們用果覺做為我們因地修行的核心，因就是果，果就是因，「因果同時，直截了當，不假方便，不落階梯」，這個法子妙極了！一般人修行從持戒入門，三皈、五戒、十善那是因，出家沙彌十戒、比丘二百五十戒，從持戒到三昧，因戒得定，定就是三昧，因定開慧，這開悟了。淨宗法門走的是特別的道路，它把戒定慧三學統統融入在一句佛號上，這句佛號就圓滿了，圓滿了戒定慧，圓滿了六波羅蜜，圓滿了菩薩的萬行，圓滿了普賢的十大願王，都在這一句佛號當中，妙就妙在此地。所以直截了當，不必再用其他的法門，這就是不假，假是假借，什麼法門都不需要了。為什麼？全在其中，無論你講禪、講密、講教、講

戒律，統統都在一句佛號當中，這一句佛號圓滿具足。所以不落階梯，階梯是一個層次一個層次，因戒得定，再開智慧，有層次的，這個沒有，圓修圓證。這句名號是圓修，往生極樂世界是圓證，圓滿證得，證得果位之高是你無法想像。往生到極樂世界，雖然極樂世界有三輩九品，但是統統都是阿惟越致菩薩，這就平等了。

(四) 第六三七集 (2014/2/27) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0637

7. 「舉此體作彌陀身土」。阿彌陀佛的法身就是無量光壽，阿彌陀佛居住的極樂世界也是光壽，無量的光壽。同時，「亦舉此體作彌陀名號」，彌陀的名號就是彌陀的法身，就是彌陀的極樂世界。「是故彌陀名號，即眾生本覺理性」。所以中峰禪師在繫念法事裡面為我們開示說，我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是我心；此方就是極樂世界，極樂世界就是此方。我們的娑婆世界，我們現在住在這個地方這個地球，沒有出時空之外，在時空裡面包括著。於是我們就曉得，極樂世界有多大！光沒有邊際，時間，過去無始、未來無終，也沒有邊際，於是阿彌陀佛的法身、阿彌陀佛的報土都是沒有邊際，包括我們這個世界在其中，不在外。極樂世界在哪裡？不離當下。阿彌陀佛在哪裡？就在現前。為什麼我們看不

到、見不到？是因為我們有障礙。障礙除掉了，你會說一句，原來如此。你見到了，就在當下，《楞嚴經》上所說的，「當處出生，隨處滅盡」。

8. 「持名，即始覺合本」，本是本覺，我們念佛是始覺，始覺跟本覺是一不是二。所以，「始本不二，生佛不二」。生是眾生，佛代表本覺，眾生代表始覺，我們今天開始覺悟了，這個覺悟跟本覺是一不是二。也就是《觀經》上所說的「是心是佛，是心作佛」，是心是佛是本覺，是心作佛是始覺。「故一念相應一念佛，念念相應念念佛」。這個老人一生就一句佛號，一切時、一切處，有時候出聲念，有時候默念，心裡面除這句阿彌陀佛之外什麼都沒有。他來給我們表法，告訴我們，真正學佛想在這一生成就，一部經《無量壽經》，一句名號南無阿彌陀佛，就行，夠了，不必再多了。我們還加了一部經，他連一部經都不要，就是一句名號。真要相信，念念相應念念佛。

9. 但是「持名一法」，這個容易，「普被三根，五逆十惡，亦能依之而度生死」。這個法太妙了！持名就是念這一句佛號，南無阿彌陀佛。我們同學們熟知的，諦閑老和尚有個徒弟鍋漏匠，這個人一生潦倒不堪。他跟諦老同鄉，小時候在一起玩耍的，玩伴，以後諦閑老和尚出家了。這個鍋

漏匠到四十多歲，苦不堪言，找到諦閑法師，看到他出家不錯，一定要跟他出家。諦老和尚就為難了，出家住在寺廟裡頭也不容易，寺廟裡面有寺廟的規矩，還有功課。他四十多歲，沒有念過書，不認識字，所以學講經他不可能，學經懺佛事，四十多歲了，笨手笨腳，他學不會；換句話，出家，你在寺廟裡怎麼住？誰瞧得起你？

10. 持名一法，普被三根，上上根地上菩薩，下下根地獄眾生，你看五逆十惡、男女老少、各行各業，只要遇到這個法門，沒有一個不成就的，亦能依之而度生死。就依靠這一句南無阿彌陀佛，沒有別的，不能不知道。這句名號功德不可思議，前面我們學過，詳細跟諸位報告過。這句名號包含十方三世一切諸佛的名號都在其中，念這句名號，把十方三世所有諸佛全念到了，沒有漏掉一個。念這句名號，包括了全部的《大乘無量壽經》，同時又包括了十方三世無量劫來所說無量無邊的經教，統在這句名號之中。念這句名號，所有經典、咒語統統都念到了，你能相信嗎？這是在這部經上說的，真正不可思議。這句名號還包括阿彌陀佛四十八願，一切諸佛如來過去現前所修無量無邊的功德也在這句名號當中，真正是寶中之寶，究竟圓滿到極處，知道的人真的是不多。

11. 「譬如能愈不治之症者，推為良醫之首」，一切法門真正第一法門，沒有比這個更高的了。「是故能度極惡之人者，應稱善法之王，故謂持名，行超普賢」。本經最初，世尊為我們介紹，極樂世界的菩薩們都修普賢大士之德，說明淨宗跟普賢菩薩關係非常密切，淨宗所修的就是普賢的法門，換句話說就是《華嚴》。全部的《華嚴經》就在這一句名號當中，念這一句名號，《華嚴經》就念完了。「信願持名，定登彼岸」，這八個字總結這部大經，總結一切大乘法門，「故云，行超普賢登彼岸」。

12. 「再者，念佛之人蒙佛慈光攝受」，這是一定的，只要念阿彌陀佛，真相信，真願意往生，就會有感應，感應到佛光照你。佛光照你，你感覺到什麼？「垢滅善生，心意柔軟，身得輕安，心生歡喜」，這十六個字你得到了。垢是染污，你心裡頭妄念、雜念少了，起心動念善念，處事待人接物，心意柔軟了。慈悲心現出來，真誠清淨心現出來，所以身得輕安，你能感覺得到，心生歡喜，就是常生歡喜心。孔子所說的「學而時習之，不亦說乎」，我們對於淨宗，學而時習之，說是快樂，佛法講法喜充滿，常生歡喜心。

(五) 第六四〇集 (2014/3/3) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0640

13. 他的徒弟印志法師到我這裡來，把這些事情告訴我們，帶了光碟，還帶了一份文字的檔案，就是光碟裡頭所說的話，寫成文字。我看了三遍，非常受感動。我們在這部《大經解》裡面，見到世尊在經上講的，黃念老集註裡頭所說的，名號功德不可思議。這一句名號，不但是一切諸佛的共同名號，十方三世一切佛都叫阿彌陀佛，阿彌陀佛是共同名號，是總名號。西方極樂世界這尊佛，就用這個做自己的名號。這個名號的意思，它是梵語，阿翻成中國是無，彌陀翻作量，佛翻作智慧、翻作覺悟，完全照中國的字來翻，無量智慧、無量覺悟。你們想想看，哪一尊佛不是無量智慧，不是無量覺悟？所以它是通名，念這個名號，就是十方三世所有一切諸佛名號你全念到了，你一個都沒漏。正是《華嚴經》上所說，一即一切，一切即一，這個意思我們要懂。同時，這一句名號裡頭，又包含一切諸佛所說無量無邊的經法，統統在這一言裡頭，這一言全包了。還要去念這個經、念那個經？不需要了，一句佛號全念了，《華嚴》也念了，《法華》也念了，《般若》也念了，連三聚淨戒都念了，一樣不缺，這個意思要懂！

14. 我們《華嚴經》上講的，《法華經》上講的，《般若經》上講的，跟這個《大乘無量壽經》上所說的，統統歸一句阿彌陀佛。弘一法師講過一句話，阿彌陀佛，無上醫王，你要不肯念，不是愚痴就是狂妄。這個話說得好！真正懂得這一句名號的功德、這一句名號的意義，哪有不念佛的道理！這個老和尚為我們的表法沒有別的，就是一句佛號。在哪裡念？一切時、一切處，心裡頭有這句佛號的時候就是道場。道場在哪裡？無處不在、無時不在，確實是正法道場。
15. 四十億菩薩得不退轉，這個『得不退忍』。「忍者，《大乘義章》曰：慧心安法，名之為忍」。智慧，真正的智慧安住在佛法當中，這叫忍。安住在佛法，什麼法？就是一句南無阿彌陀佛。我們看看海賢老和尚、海慶老和尚，他們不就是一生，這是真正智慧，煩惱心不行，他住不下去，他會變、他會改；真正智慧，九十年不改變。老和尚這一生，以戒為師、以苦為師，就是住在戒跟苦裡頭。用什麼住？什麼慧？南無阿彌陀佛這一句，這一句佛號能叫你在苦、在戒裡面得快樂。人家看到很苦，你很自在，這是真正修行的功夫。

(六) 第六四一集 (2014/3/4) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0641

16. 《大勢至圓通章》上告訴我們，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。這個老和尚從出家，師父只教他一句佛號「南無阿彌陀佛」。他沒有讀過書，不認識字，鄉下寺廟裡頭也沒人講經、也沒人教學，他也沒有教他經懺佛事，所以他什麼都不會，一天到晚就這一句阿彌陀佛，一句名號念了九十年，不容易！九十年，我們想想，他有沒有得念佛三昧？肯定有。得念佛三昧的人，就像《楞嚴經》上所說的，他現前必定見佛。老和尚有沒有見到阿彌陀佛？有。你問他，他不忌諱。你跟佛講些什麼事？他說我要求佛帶我到極樂世界去。佛怎麼說？佛不肯帶我去，要我表法。這個話不是騙人的，老和尚一生不打妄語。妄語是佛門的重戒，不殺生、不偷盜、不淫欲、不妄語，四重戒，他是個持戒念佛的人，他怎麼會妄語？我們相信他跟阿彌陀佛見面決定不止一次，慧遠大師，淨土宗第一代祖師，他一生當中見過四次，老和尚見多少次沒跟人說，不止一次。心到清淨的時候，真正得清淨平等覺，我們細心觀察老和尚的心，老和尚的心就是經題上所說的清淨、平等、覺悟，他什麼都知道，一點都不迷惑。世尊教他表法，表哪些法，統統做圓滿了，就接他走了。最後表的法就是，「若要佛法

興，唯有僧讚僧」，這個法表完之後，三天他就走了。為淨宗的同學們作證轉，三轉法輪他作證轉，給我們做證明，這一句佛號管用，這一句佛號能了生死、能出三界，能往生極樂世界去作佛。

17. 我們今天有緣分，這個緣分太稀有了！太難得了！千萬要珍重，不要錯過。錯過這個，那你是真錯了！決定不能錯過。我們這一次是第三回學習《無量壽經》，今天我們學到第四十八品，最後一品，總結了。我們聽到賢公老和尚的信息，這部經確確實實是他老人家九十年的表法給我們做了總結。這一句佛號，三種煩惱都斷了。永遠執持六字洪名，這就是破見思，正知正見，位不退。所以永遠不失超凡，超越六道凡夫，六道是假有，永遠不失超凡假。超，脫離六道輪迴。
18. 所以伏斷塵沙，他行菩薩道不退轉。賢公老和尚一生，住世一百一十二年，出家九十多年，行菩薩道，遇到什麼樣的困難、什麼樣的委屈、什麼樣的侮辱統統能夠忍耐，若無其事，不放在心上，心上只有一句阿彌陀佛，這正知正見。把這些東西放在心上就錯了，就產生障礙了；不放在心上沒障礙，沒事。這個都是小乘不能忍受的，菩薩道這麼難行，算了，他就不行了。阿羅漢度眾生，喜歡的人，他度他；不喜歡的人，他不理。

不像大乘菩薩，大乘菩薩什麼？這個人只要有善根，不管他現在是善是惡都要度他，為什麼？他有善根。沒有善根的人給他種善根，有善根的人幫助他善根增長，菩薩不離開眾生。

19. 若破無明，這叫念不退。無明是起心動念，不起心不動念，無明就沒有了。他是念不退，念念向著無上菩提，目標方向正確，則不失中道正念。「中道」，我們參考資料裡頭有，「不偏於空，也不偏於有」，就是空有二邊都不放在心上，「非空非有，亦空亦有，不落二邊，圓融無礙」，這叫中道，這是大乘菩薩心地清淨。換句話說，他的心真清淨。如果有執著就被染污了，凡夫兩面染污全有，空、有全執著；二乘人不執著有，他知道有是假有，不執著，他執著空，被空染污了。我們看每一宗講中道都不一樣，「法相以唯識為中道」，八識，「三論以八不為中道，天台以實相為中道，華嚴以法界為中道」。我們淨土宗以阿彌陀佛為中道，這個不能不知道。念佛的人心裡頭只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都放下，都不要放在心上，這個是念佛法門的中道。

20. 我們繼續往下面看，「今不退忍者，指安住於實相之理，念念不移，則應是念不退矣」。經上告訴我們「二十五億眾生得不退忍」，這個地方講，

今不退忍者，指安住於實相之理。實相之理，就是從一切現相上見到性，明心見性。性，在現在哲學裡面稱為本體，本體跟現相永遠糾纏在一起，分不開的。我們在一起學習，我常常用電視屏幕來做比喻，我們用的遠程，用衛星、用網路、用電腦，屏幕上什麼都沒有，就好比是實相、真相，真相什麼都沒有。但是打開頻道，色相就現出來了，這個相是假相，為什麼？這個有生滅。相有生滅，屏幕沒有生滅，所以屏幕是真的、是實相，現的這個相是假相。現在真相跟假相合在一起，你真正明白的人，真相也不執著，假相也不執著，就對了。但是一定要搞清楚哪是真、哪是假，搞清楚也不執著，這叫高明，他沒有障礙。於實相這個道理念念不移，他不動，這叫做念不退。我們念佛人講諸法實相也講得很透徹，賢首、天台、性宗、法相全都融會貫通了，但是用一句阿彌陀佛做核心，一句阿彌陀佛來統攝一切法。性相、理事、因果，一句佛號全部把它包括了，所以心只念這一句阿彌陀佛，淨土宗的實相。要念念不動，不受外面干擾，這叫念不退，念不退決定往生淨土。

21. 「住不退轉，以弘誓功德而自莊嚴」。弘誓，就是我們發願求生淨土，我們真信，我們真正發願。功德是什麼？功德是持名，就是這一句佛號是真實功德，斷一切惡不著斷惡的相，修一切善

不著修善的相，斷惡修善並沒有放下、沒有廢棄，天天在幹。如果著相了，我今天做多少好事，這個好事就是三善道的果報；造作一些不善，不善是三惡道的果報。換句話說，只要你心裡頭著相，你就脫離不了六道輪迴，臨命終時往生產生障礙。這些念頭不要以為沒事，到時候它起現行，它產生障礙，讓你那一念回頭又落到輪迴裡頭來了，你出不去。這個功夫一定在平時養成。海賢老和尚給我們做的例子太好了，他很小的年紀，二十幾歲出家之後，他就有這忍耐功夫，就能夠不跟人計較。師父教他這一句阿彌陀佛，念念不忘，這個地方講念念不移，九十年佛號不中斷，念不退，他真正住不退轉。他把一切萬緣放下了，放下就是不計較了，不放在心上，這個世間性、相、理、事、因、果全放下了，這叫真放下。所以信願持名，這就是他的莊嚴處。

22. 信願持名可不得了！十方如來稱讚阿彌陀佛為「光中極尊，佛中之王」，這個念阿彌陀佛的人，他是阿彌陀佛的學生，佛中之王的學生，光中極尊的學生，諸佛如來看到你都讚歎，彌陀的學生。還有什麼功德能超過這個？找不到了。所以弘一大師講，阿彌陀佛是大醫王，若人不念，非愚即狂。什麼人不念？愚人，愚痴的人，對於這個事實真相完全不了解，這就是愚人；了解做不到是狂妄，真正一個正常人哪有不念佛的道理！

這是我們應該要常常記在心上的，真幹，佛號不能中斷。佛號不礙事，你看老和尚給我們示現的，每天在稻田裡面工作、在菜園裡工作，佛號從來沒有間斷過。道場在哪裡？什麼地方念佛，什麼地方就是道場，阿彌陀佛的大道場。海賢老和尚九十年沒有一天離開阿彌陀佛的大道場，我們一有事情佛號就忘掉了，他有事情佛號不會忘掉，這是他的功夫。你問他為什麼成就的？這就是他成就的原因。我們要知道，我們要學習，要能達到他那樣的成就。他九十年做出來，在我們想，我們一年就能成功，你們不妨試試看。

23. 要知道，我們前面學過，學過不少次，這句佛號圓滿的包含十方三世一切諸佛名號，都在其中，所以你念這一句佛號，一切諸佛都念到了，一個也沒有漏掉。佛念到了，菩薩是佛的學生，菩薩的名號當然也在其中，「一即一切，一切即一」，《華嚴經》上說的，佛不會有妄語。我們要發心，我們一向專念。所以我說我們這部經用了一千多個小時，將近一千三百個小時，總結就是在信願持名。海賢老和尚給我們做了榜樣，他信願持名九十年，做出許許多多的榜樣，持戒念佛，斷惡修善，度眾生，做得非常細緻，點點滴滴都值得我們學習。所以我希望大家把這個光碟看一千遍，一千遍看完之後你完全變了，你超凡入聖了，凡夫的習氣少了，佛菩薩的習氣多了。

24. 自己要真下功夫，功夫完全在放下，放下執著、放下分別，執著是見思煩惱，分別是塵沙煩惱，放下起心動念無明煩惱。在哪裡練功夫？見色聞聲，我眼看外面顏色、耳聽到聲音，練什麼？練不起心不動念、不分別不執著。所以念佛人有妙處，念佛人心裡就一句阿彌陀佛，除一句阿彌陀佛之外什麼都沒有。參禪、學教都需要不起心不動念、不分別不執著，這個很難做到。所以比較起來淨土容易，淨土一生真能成就，千萬不要錯過機會，信、願，老實念佛，求生淨土，沒有一個不成功。到西方極樂世界，就是阿惟越致菩薩，就是明心見性、見性成佛，真是成佛不費力氣，馬到成功。希望大家要認識這個法門，這個法門確實難信易行，很容易做到，就是不容易相信。真正做，是認識清楚了，真幹，沒有做到都是認識不清楚。

(七) 第六四二集 (2014/3/5) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0642

25. 這兩樣初發心難，「前心難」。發心住就是分證即，天台大師把佛說了六種，叫六即佛，說得好。《華嚴經》上說，「一切眾生本來是佛」。天台大師說，佛這個說法是從理上說的，理即佛，要從理上講，說得沒錯。不是從事上講，不是從相上講，從理上講，從性上講，一切眾生皆有佛性，

那怎麼不是佛？當然是佛。但是我們現在是凡夫，所以是理上講是佛，事上講、相上講我們是六道凡夫。這個理上講，世尊在《觀經》上跟我們講，這是淨土宗所依據的理論，佛說了八個字，「是心是佛，是心作佛」。重要的是是心是佛，這就是理即佛。淨土宗了不起，淨土宗著重在第二，第二句話是修德，第一句是性德，是心是佛是性德，是心作佛是修德。怎麼修法？就是念這句阿彌陀佛。

26. 海賢老法師，一生就一句阿彌陀佛，念了九十年，你看他到極樂世界作佛去了，他那個念佛就是是心作佛，是修德。淨宗妙！就一句，他是一句成就。他的師弟海慶，比他早往生的，也是一句佛號。海慶這個師弟，也沒有念過書，不認識字，就是一句阿彌陀佛念到底。他八十多歲往生，一句佛號，除一句佛號之外什麼也沒有。所以給他寫小傳的人說，也許這一句佛號就是暗合道妙，不可思議！我們把這個關係統統弄清楚、弄明白，我們一點懷疑都沒有。這個法門妙極了，不像其他的法門，其他法門真的跟淨宗比那是葛藤，剪不斷，理還亂，這單刀直入，什麼障礙都沒有，不需要講理論的，無需要講經教這麼囉嗦，就靠定一句佛號。所以這一句佛號是修德，是是心作佛。你看，他們兩個表演得淋漓盡致，表演給我們看。在這個之前為我們表演的，

天台宗諦閑老和尚的徒弟鍋漏匠，哈爾濱極樂寺第一次傳戒的修無法師，他沒有出家之前是泥水匠，出家之後一生苦行，別人不願意幹的事情他幹，在傳戒當中他給大家做示現，自在往生。都是一句佛號，這麼多人在表演這一句佛號，我們親眼看見能不相信嗎？

27. 我們今天在教相上來講，我們比不上這種人，但是在成就來講，我們超過他們。怎麼超過的？這一句佛號超過了，佛號裡頭包含十方三世一切諸佛如來的德號，阿彌陀佛是總德號，一尊佛都沒有漏掉，不但包括一切佛的德號，還包括一切諸佛所說的一切經法，都在這句名號當中，你念這一句佛號，所有一切諸佛所說的經法統統在其中，一個字也沒漏掉。這是什麼法門，不可思議的法門，無與倫比的法門，幾個人能遇到？我們能夠相信，我是說我自己，我非常感激夏蓮居老居士。為什麼？他要沒有這個會集本被我看到，我有疑問斷不掉；沒有黃念老這個註解，淨宗的義理我參不透，換句話說，我這一生往生就有問題，就沒把握。所以我感激這兩個老人，替我做這麼多工作。這個集註裡面引用八十三部經論，這八十三部裡頭很多我沒有學過的，在這個註解裡頭學到了，還有一百一十種祖師大德的註解，也是一大半我都沒有學過的。所以這個集註的內容太豐富，可以說是《大藏經》的精華。這部經

跟註，《大經解》，就像唐太宗在經、史、子裡面選出來的《群書治要》一樣。他這一本《大乘無量壽經解》是群經治要，治我們什麼？治我們煩惱生死。最後歸結到一句佛號阿彌陀佛，我們才真正了解這句佛號的意義，這句佛號的價值，這句佛號的不可思議。有了這句佛號，一切問題都解決了，一切智慧功德都圓滿了。

28. 我們今天細心來觀察這個問題，我們有沒有善根？有善根；有沒有福德、因緣？都具足。但是，雖然具足，它不圓滿，都是少分。而《彌陀經》上說，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，我們今天是少善根、少福德、少因緣，統統都有，不足。為什麼說少善根？我們現在有懷疑。為什麼知道有懷疑？沒有真幹。不懷疑的人肯定真幹，像海賢老法師他們這些人，他真幹！一句阿彌陀佛日夜都不休息，都念在嘴裡，睡覺睡著了可能不念，一醒過來他第一句話肯定是阿彌陀佛，為什麼？他養成習慣了。無論幹什麼，決定不妨礙念阿彌陀佛。處事待人接物不離一句阿彌陀佛，這種人是多善根、多福德、多因緣，所以他決定得生。我們成天是妄念太多、廢話太多，我們的時間統統糟蹋掉了，不念佛就造業，而且造的未必是善業，這個麻煩大。

29. 所以我勸人，現在人業障最厲害的是什麼？手機，手機帶在身上是最大的業障，這個東西不是好東西，應當把它丟掉，把它拋棄掉，沒有手機照樣過日子，日子過得好，心地清淨。不看報紙，不看電視，所有一切雜書都不看，甚至於連佛經都不看，就是一句阿彌陀佛，上上根人。於世出世間一切法都不懷疑，為什麼？世出世間一切法就是一法，這一法是什麼？就是一句阿彌陀佛。一句阿彌陀佛全包了，你還分別它幹什麼？不要分別，不要執著，一句阿彌陀佛念到底，離一切惡，修一切善。這一切善是了不起的一切善，為什麼？是一切佛法，一切經教，一切諸佛德號，一切諸佛智慧功德，都在這一句阿彌陀佛當中。誰知道？海賢老和尚知道，海慶老和尚知道。不念不知道，念了就知道。賢老和尚的光碟天天看，不斷的看，看上一千遍，每一天念一萬聲佛號，我相信一年，你對於淨土宗就真的接受了。真的不懷疑，真幹了，那就恭喜你，你決定得生淨土。這一千遍是無量功德！真有其人，真有其事，這人就在我們眼前，機會要抓緊。

(八) 第六四四集 (2014/3/8) 香港佛陀教育協會
檔名：02-040-0644

30. 所以經上此地說的，『現種種希有神變』，這個希有神變全在日常生活當中，穿衣吃飯。老和尚

他的工作是在耕種，一生。我們世間人看最辛苦的生活，他是最快樂的生活。我們辛苦是因為有受想行識，他沒有受想行識，他受想行識完全轉變成智慧，轉八識成四智。怎麼轉的？那一句佛號轉的，念久了不知不覺自然轉了。佛度眾生，阿彌陀佛第一，阿彌陀佛的方法最好，無比的殊勝。需不需要經典？不需要，海賢法師不需要經典，沒有念過經，也沒有聽過經，他的師弟海慶亦如是。你看師弟往生大概將近十年了，留下來肉身，肉身不壞。現在有人發心把全身貼金，供養在寺廟裡頭。留下叫全身舍利，也是給我們做證明，證明什麼？一句佛號能辦大事，圓滿的大事、究竟的大事，一句佛號就辦完了，你能不信嗎？

念佛要會念，怎麼念？

恭錄自黃念祖老居士註解之 《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經科註》 第四百六十二頁

丁八、佛令說益 分三 戊一、正具說大行願 分三

◎ 發大誓願第六

辛二、(十四) 觸光安樂願

【經】若有眾生。見我光明。照觸其身。莫不安樂。慈心作善。來生我國。若不爾者。不取正覺。

【解】第十四願，顯佛光所具利生之妙德。「見我光明，照觸其身」，凡見佛光者及蒙佛光照及之人，「莫不安樂，慈心作善，來生我國。」本經《光明遍照品》曰：「遇斯光者，垢滅善生，身意柔軟。若在三途極苦之處，見此光明，皆得休息，命終皆得解脫。」是即「莫不安樂，慈心作善」之意。又《禮讚》云：「彌陀世尊本發深重誓願，以光明名號攝化十方。」又如《觀經》云：「光明遍照十方世界念佛眾生，攝取不捨。」光明攝取，正指今願。遇此光者，皆得往

生，故云「來生我國」。此正顯光之德益，不可思議。由上可見，光明無量是佛身德，而此光明實為利生，故云：「四十八願，全顯法身」，又云：「一一誓願，為眾生故」。

恭錄自^上淨^下空老法師講述之
《二零一二淨土大經科註》第一九五集
(2013/2/25) 馬來西亞華嚴講堂
檔名：02-040-0195

再看下面第十四願，「觸光安樂願」。眾生接觸彌陀，無論是常光、是放光，照觸的時候得大受用。我們看經文：

【若有眾生。見我光明。照觸其身。莫不安樂。慈心作善。來生我國。若不爾者。不取正覺。】

這是第七章第十四願，這一章裡頭有兩願，十三、十四。我們看註解，「第十四願，顯佛光所具利生之妙德」，利是利益，利益眾生的大德大能。『見我光明，照觸其身』，這見到了，「凡見佛光者及蒙佛光照及之人」，實在講佛光普照、佛光遍照，哪有不照我們的道理？佛光照沒有間斷，我們沒有感覺，這是什麼原因？現在科學裡頭講光波不一樣，我們肉眼能見的光波很有限，比我們能見這個光波長的我們見不到，短波也見不到。所以我們六根的能力非常有限，我們相信光波長短也是無量無邊，我們只能看當中一點點。如果所有波段我們統統都能看見，這世界變樣子了，不是這個樣子，你才能看到宇宙的真相。科學再昌明，所探測到的、所掌控的都非常非常有

限。現在科學的儀器證明，確實有不同的光波存在，X光我們肉眼看不見，紫外光我們肉眼也看不見。科學裡面至少說有十多種不同的光波，被偵測到的，被科學儀器偵測到的。宇宙奇妙到極處，都在我們眼前表演，我們看不到、聽不到，如盲如聾，還自以為很聰明。

誰能夠圓滿見到？諸佛如來五眼圓明，什麼樣頻率的波動他全看到、全能聽到，不是我們境界。佛說六根的通力，一切眾生跟佛是平等的，佛這個通力現前了，我們的通力被障礙住。什麼障礙？起心動念是障礙、分別是障礙、執著是障礙。佛說的這些東西我們有沒有？統統具足。我們的妄想、分別、執著，一個念頭接著一個念頭，沒有中斷的時候。而且頻率就像彌勒菩薩告訴我們，一秒鐘一千六百兆，念念相續。它一斷就好了，一斷就成佛了。它不斷，那叫生滅相；它斷了，叫不生不滅，不生不滅就是自己的真心。生滅斷了，真心就現前，那叫大般涅槃，那才是大乘佛法修學最後的目標，圓滿成佛。

科學達不到，科學是有限的，哲學也是有限的，大乘佛法是沒有限制的，無限的。為什麼？大乘佛法不用科學的理論，不用科學的方法，它完全回歸自性，它用真心、它用性德。只要我們把障礙除掉，障礙是煩惱、是業障、是習氣，這些東西放下，自性就現前；什麼時候放下什麼時候現前，根性最利的，聽

到之後馬上放下，那就成佛了。我們在歷史上看到，釋迦牟尼佛就是這樣成佛的，在中國，六祖惠能大師也是這樣成佛的。六祖會下有四十多個人，跟六祖一樣，不過時間沒有六祖那麼快，他一時全放下了。六祖底下這些學生，有一年半載放下的，有二年、三年放下的，有五、六年放下的，有十幾年放下的，有二十幾年、三十幾年放下的，這都沒有關係，只要放下就證得平等。凡是不能成就的，就是不肯放下的，這個道理一定要懂。

然後就問自己，肯不肯放下？心裡頭念念著要成佛，但是又不肯放下；念念想成佛，捨不得現前的境界，現前是六道輪迴人道的境界，捨不得，這是假的，完全是空的。釋迦牟尼佛在這個世界示現也不是真的，《金剛經》上講得很清楚、很明白，「法尚應捨，何況非法」。法是說的佛法，佛法都要放下，還有什麼放不下的？為什麼佛法要放下？佛法不是真的，佛法是對眾生迷惑相對不得已而建立的，你要真正懂它的意思，佛法也不能執著，也不能起心動念，你就真成佛了。

我們因為沒這個本事，理知道了，方法也知道，境界也曉得，就是做不到。所以我們才跟著阿彌陀佛走，阿彌陀佛，這些東西不放下沒有關係，也能往生，這了不起的法門！但是不放下有條件，你別執著它。放下是斷了，淨宗法門沒斷，但是叫你要控制住，雖

有煩惱，煩惱不起作用，把它控制了。用什麼方法控制？這一句佛號。宗門有道：「不怕念起，只怕覺遲」，要覺悟得快。淨土亦如是，不怕念起，怕阿彌陀佛這個佛號來得太遲。妄念才起，底下一念就是「南無阿彌陀佛」，用阿彌陀佛代替你的念頭。不管你念頭是善是惡，什麼都不要管，只要念頭起來，接著的是阿彌陀佛，這樣就把妄念控制住了，控制住就能往生。它不是斷，斷難，控制比斷容易太多。

所以念佛要會念，怎麼念？日常生活當中，從早到晚，念頭才起，阿彌陀佛，把念頭換過來。善念換過來，惡念也換過來，除了阿彌陀佛什麼念頭都沒有，這叫功夫成片。功夫成片是一心不亂最淺顯者，就是最淺的一心不亂，它就能保證往生。臨命終時，最後那一念還是煩惱、還是雜念，那個佛號提不起來，那就完了，就六道搞輪迴去了。往生的關鍵是最後一念，最後一念平常就把它鍛鍊成功，最後一念自己有把握。平常雜念多、妄想多，是一點把握都沒有，這不能不知道，這個麻煩很大。所以，天下事都是假的，念佛往生是真的，假的要放下，真的要抓住。真的抓不住，下一次再碰到，不知道是哪一生哪一劫了，縱然得人身，未必能聞佛法，這我們不能不知道。

佛經上說「邪師說法，如恆河沙」，我們今天遇到了，在這個時代，依正法修行的人不多，依邪師修行的人不少。如果我們人身失掉了，好，來生又到人

間來，遇到佛法，遇到是假的佛法、邪的佛法怎麼辦？把這一生所修學的全功盡棄。所以佛說的話是真的，沒有騙我們，「人身難得，佛法難聞」，這一生得人身、聞佛法是多大的幸運！這個緣分是過去多生多劫修來的，不是偶然的。我們住的這個大樓，這裡頭住多少人，我們在這裡講經，我們聽的人有幾個？你就知道佛法難聞。緣太稀有，太難得了，不可以疏忽，不可以輕易放過，要抓得緊緊的。要用我們全部的精神、全部的時間，認真、老實念佛。

你真幹，佛真的放光照你，你見到光，那就是證明。雖然見到光，見到極樂世界，見到阿彌陀佛，最好也別起心動念，為什麼？沒往生。如果你見到了，一歡喜，覺得我修的功夫不錯，你看，我都見佛、見光了，你們這些人都沒見到。貢高我慢起來了，你這個緣又斷掉了，佛不來了。要像當年慧遠大師一樣，見如不見，慧遠大師一生見到三次，從來沒有告訴過人。第四次見到，阿彌陀佛接引他往生，他才告訴大家。別人問他，你見到的極樂世界像什麼樣子？遠公告訴大家，跟《無量壽經》上所說的完全相同。證明釋迦牟尼佛所說，字字句句是真實語。

我們這個書，這本經書要多念、多聽，極樂世界的依正莊嚴自己能記得，將來見到這個境界清楚，與所學的相同，真的，不同是假的，要有能力辨別。臨命終時，來接引的決定是本尊，我們的本尊是阿彌陀

佛，如果來接引的不是本尊，釋迦牟尼佛來接引，你要知道是假的，不是真的。那是魔變現的，來引誘你，你要被他接引去，你就上當了。魔有神通，能變佛的樣子，但是他不敢變本尊，這是護法神所不許可的，念佛人有護法神守護。他變的不是本尊，你跟他去了，護法神不管你，那是你沒有福報。所以一定要本尊來接引，這是要牢牢記住的。

蒙佛光照注之人，『莫不安樂，慈心作善，來生我國』，佛以光明接引。「本經《光明遍照品》曰：遇斯光者」，你遇到佛光，「垢滅善生」，垢是染污，染著的念頭沒有了，清淨心現前、平等心現前，本經的經題「清淨平等覺」。「身意柔軟」，身是身體，意是我們講心情，自在柔軟。「若在三途極苦之處，見此光明，皆得休息」，這是惡道眾生，畜生道、餓鬼道、地獄道，他們在惡道裡面受的苦很多，時間很長。將要受滿的時候，他所受的苦怎麼來的？是他生前在人道所造的惡業，惡業感得的惡報。就好像世間監獄一樣，判的徒刑，到期滿了，坐滿了這就出來了；地獄也是，苦受盡了，他從地獄就出來。這個時候，如果阿賴耶裡頭有善根，有念佛的種子，可能起現行，這個起現行感得阿彌陀佛放光照地獄。這個時候，只要阿賴耶識裡頭有彌陀種子的人統統都沾光，全都得度了。所以往往佛光照觸，是一批地獄、餓鬼往生，不是一、二個。一個人修行好，會帶動很多人，都能得到佛光注照。所以苦息了，皆得休息，「命終

皆得解脫」，這是說地獄命終了，好，餓鬼命終了，畜生命終了。他從前修的功德，念佛的種子這個時候起現行，他會懺悔業障，會念佛求生淨土，臨終一念十念決定得生，是指這個時候。這也是經上所講的「莫不安樂，慈心作善」的意思。

「又《禮讚》云：彌陀世尊本發深重誓願，以光明名號攝化十方」，這個都是四十八願裡面。「又如《觀經》云：光明遍照十方世界念佛眾生，攝取不捨」，這是說佛光的作用。遇到佛光，往生的緣成熟了，這個時候只要能掌握就決定得生，「故云來生我國」。「此正顯光之德益，不可思議」，光的功德、光的利益不可思議。「由上可見，光明無量是佛身德」，光從佛身放出來的，佛全身能放光，白毫放光、手掌放光，都是接引眾生的。「而此光明實為利生。故云：四十八願，全顯法身」，也可以這麼說法，四十八願都是法身功德，願願皆是。「又云：一一誓願，為眾生故」，顯示彌陀無盡的慈悲。

淨土大經解演義

第四零零集

恭節錄自^上淨^下空老法師講述之

《淨土大經解演義》

第四零零集 (2011/5/7)

香港佛陀教育協會 檔名：02-039-0400

甲、印光大師十念記數念佛法之相關開示

諸位法師，諸位同學，請坐。請看《大乘無量壽經解》，第五百頁，我們從第一行第二句看起。這一段講的是一心專念阿彌陀佛。

「又若執持名號，不問閒忙，不拘動靜，行住坐臥，皆可修之。故知此經所示，乃至捷至徑之法門也。」這是說念佛法門。念佛法門的殊勝，在這部經這個註解裡面講得很多、講得很透徹，我們都知道。現在這個佛號要怎麼念才能夠如法，才能真正收到念佛的功德，這是我們念佛同修每個人都想知道的。念佛的功用是要把我們的真心念出來。真心是什麼？就是前面所講的菩提心，我們經題上所說的清淨心、平等心、覺而不迷的心。覺而不迷就是大徹大悟、明心見性。

能念到覺而不迷，這個功夫就是淨宗所講的理一心不亂，念到清淨平等是事一心不亂，那是決定得生，沒有達到這個功夫，至少我們也要念到功夫成片。什麼叫功夫成片？功夫成片是一心不亂最低層的功夫，管用，也就是決定得生淨土。生淨土就親近阿彌陀佛，一生當中決定證得無上菩提，也就是一生肯定成佛，這是念佛目的之所在。

怎樣才能夠念到清淨心現前？一般人念佛確實很著急，因為念佛的時候雜念太多，功夫不得力，妄想太多，疑慮太多，與大勢至菩薩在《楞嚴經》上跟我們說的念佛的標準有很大的差距。大勢至菩薩是念佛成佛的，他就是修念佛法門，也就是我們這個經上所說的，「發菩提心，一向專念」，他是修這個法門成功的，這八個字成就的。他教給我們，「都攝六根，淨念相繼」，這就是念佛最高的指導原則。都攝六根就是把妄念收回來，念佛的時候決定沒有妄念，六根真的收攝住了，淨念相繼，用清淨心念佛，一聲一聲不間斷，這叫真念佛。

這句話說起來容易，做起來確實不容易，於是大勢至菩薩現身說法，到我們這個世界來了。誰呢？很多同學都知道，我們淨宗第十三祖靈巖山印光老法師，大勢至菩薩再來。出現在我們這個時代，距離我們大概六、七十年，不算很遠，他老人家一生念佛。怎麼個念法？他念佛的方法確實能夠做到大勢至菩

薩所說的「都攝六根，淨念相繼」。方法很簡單，要有耐心、有恆心去念。所以這個地方講的，不問閒忙，不拘動靜，行住坐臥，皆可修之，什麼時候都能修。睡在床上、躺在床上念佛，行，都可以修，但是睡覺的時候不要出聲，出聲傷氣，對身體健康有妨礙。躺在床上念的時候，默念，不出聲音，但是這個方法一定要遵守，那就是佛號從心中生起來，心裡頭真有佛，有阿彌陀佛，從口裡念出來，念得清清楚楚。所以念佛不要快，慢慢的念，你才能得念佛三昧。念得太快，心浮氣躁，不容易得定，得定才能開智慧，心浮氣躁是不可以的。

印祖念佛一個字一個字的念，我們用四個字，阿彌陀佛、阿彌陀佛，每一個字念得清楚，清清楚楚，聽得清清楚楚，自己聽自己念佛的聲音聽得清楚，第三個記得清楚，不要用念珠，用念珠分心，用心記，就是記第一句到第十句，念到第十句再從第一句到第十句，第一句到第十句，不要二十、三十，不要那樣記法。印祖一生用這個方法，管用，你念佛的時候就不會有夾雜、不會有妄念，你愈念愈歡喜，功夫得力，愈念心愈清淨。大勢至菩薩現身來教我們，一向專念阿彌陀佛，這就叫一向專念。最重要的是這個數字，曉得我這一聲佛號是第幾聲，就是十聲裡頭的第幾聲，不斷的這樣重複去念。不要二十、三十、四十，不需要。你愈念愈歡喜，愈念心愈清淨。真的可以養神，世間人講可以養生，健康長壽，把心裡面的煩惱、

雜念全念掉了，與阿彌陀佛聲聲相應。古德所說的，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，我們在這裡念，極樂世界阿彌陀佛就聽到了，這真的不是假的，所以他能起感應道交的作用。根性利的，念個三、五天，就像《圓通章》上所說的，「憶佛念佛，現前當來必定見佛」。有人在夢中見到阿彌陀佛，有人在定中見到阿彌陀佛。這個見佛，佛給你一個鼓勵，給你一個信心。我們決定不求見佛，有心去求不好，有心去求魔得其便，魔會變成假佛來欺騙你，不求，老實念去，自自然然會見到，阿彌陀佛需要鼓勵你的時候，他就現相給你看。……

我們今天用的是妄心，妄心是什麼？分別心、執著心、妄想心，這個錯了。念佛功德從真心起，印光大師這個念佛的方法就是用妄心恢復到真心這個方法，妄心有念，真心無念。我們今天妄心，你看前念滅，後念就生，每一天無量無邊的雜念。有很多人問我如何養生，保持自己的健康長壽？這是每一個人都很關心的。用妄心過日子就糟蹋自己，活的時候糟蹋你的身體，死的時候糟蹋你的靈魂，可憐！讓那個靈魂在六道裡頭搞輪迴。真正保健是什麼？真心，真心是真正保健，一真一切真。真心是什麼？真心離念，大乘經上講的，妄心有念頭，真心沒有念頭。

沒有念頭難，做不到。佛菩薩很聰明，用一個方法，叫你只起一個念頭，這一個念頭之外其他的念頭

沒有。這個念頭就是念佛，用一個阿彌陀佛的念頭把其他的念頭全打掉，你就保持這一個念頭，這叫用一法治一切法，就這麼個道理。到一切念頭都沒有了，這一法也不要了，就純真了，念佛就是這麼個道理。如果你沒有雜念的話，你念佛幹什麼？不必念了，念佛錯了。念佛是一服藥，治病的，病好了這個也不要了，那叫純淨純善。用一念止一切念，眾生根性不同，妄念太多，所以佛用八萬四千法門對治眾生八萬四千煩惱。我們可以試驗試驗用哪一個方法好，你就用那個方法，能夠幫助你減少妄念，對你就有效果。參禪也行，念咒也行，持戒也行，念佛也行，研究經教也行，個人根性不相同。

……用印光大師這個方法是消得最快、最有效果，你自己能感受到。為什麼？念佛的時候沒有雜念了，這就是消業障。念佛的時候還有雜念起來，這是業障沒消除，讓你警覺到你還有業障，所以念得要淨念相繼。淨念第一個是不懷疑，第二個是沒有妄念夾雜在其中。所以他這三個清楚非常重要，我們的佛號念得清楚，念慢一點，不要念快，念得清楚、聽得清楚、記得清楚。我每一句佛號是十聲裡頭的第幾聲，不要念二十、三十，不要，就是十聲，十聲裡頭這是第幾聲，十聲念完了又第一聲念起，第一到第十，第一到第十，你就這個念法。不要計數，不要用念珠，要念到一個妄念沒有，心地很清淨，這就念佛真有功夫，這個就是消罪業的相。日常生活當中這個功夫要時時

刻刻提得起，你遇到稱心如意的事情，生歡喜心了，生貪戀心了，那也是煩惱，馬上念佛把它伏住，遇到不如意的事情，生怨恨、生悶氣的時候，你也就把念佛功夫提起來，氣就消掉，怨恨就化解。這就是古人所講的，「不怕念起，只怕覺遲」。念起不怕，覺，佛號提起來就是覺，佛號忘掉你就迷了，迷了你就隨順煩惱，那你就很苦。覺了不隨順煩惱，煩惱馬上就降伏住，就伏住了，這叫功夫，這叫會念，這叫真念佛。

所以真念佛不在乎一天念多少聲。印祖這個伏煩惱的方法非常有效果，這他提倡的。你看黃念祖老居士用的方法跟印祖不一樣，黃念祖的方法是追頂念佛，快，速度非常快，一句接一句，一句接一句，追著，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，也讓煩惱滲透不進來，他用這個方法。你看他在往生之前的半年，他寫信告訴我，他每天念佛十四萬聲，他計數。他計數，追頂，那也是辦法。兩種不妨試驗試驗看，看哪一個合適。但是印光法師那個容易得定，很平和，慢慢的念，不慌不忙。黃念祖那個好像打仗，衝鋒，那要拼命，一句追一句。所以方法很多，攝心是第一，這最重要，如何能夠都攝六根。念老通宗通教，顯密圓融，他在密宗他是金剛上師的身分，往生的時候他用追頂念佛的方法念了半年。印祖這個方法非常平和、平穩，他老人家一輩子用這個方法。

乙、其他念佛相關開示

這個法門至捷，至是到極處，捷是快速，八萬四千法門，唯獨這個法門可以一生成就。至徑，這個徑就是抄近路，最直捷的法門、最快速的法門，前面我們讀到過，最穩當的法門、最容易的法門，而且是成就最高的法門，真難得！我們這一生遇到了，遇到要不能把它把握到，這一生空過就太可惜！世出世間一切法，只有作佛是真的，只有作佛是最究竟、最圓滿的。世尊在此地為我們介紹，黃念老居士為我們做詳細的講解，難得！我們往生到極樂世界才知道佛恩之大，才知道夏蓮老的會集、黃念祖的註解無比的殊勝可貴，我們才知恩報恩。不知道恩他不會報恩，知恩肯定報恩。我們今天知道了，怎麼報？依教奉行，決定往生淨土，這真報恩。

下面接著說，「又稱名之法」，就是念佛的方法，剛才我們講的印光大師這個方法，這方法好。「不擇賢愚，不揀男女」，貧富貴賤統統都可以修，人人都能成就，只要你肯修你就能成就，功勳不可思議。「故知此經所示，乃攝機至廣之法門也」。攝受眾生最廣大，遍法界虛空界一切諸佛剎土裡面的六道眾生，只要是遇到了，真幹、真信、發願求生，沒有一個不成就的。有沒有機會遇到？我相信肯定有。為什麼？十方三世一切諸佛如來都替阿彌陀佛宣傳。你看這一次釋迦牟尼佛出世為我們講《阿彌陀經》、講《無量壽

經》、講《觀無量壽佛經》，這三經專門介紹極樂世界、介紹阿彌陀佛，而且釋迦牟尼佛當年在世介紹西方極樂世界是很多很多次，常常講，講其他的經一生只講一遍，沒講第二遍，唯獨講這個經是多次的宣講，唯恐末世眾生遇不到這個機緣，所以多次宣講。《彌陀經》上說得很好，「不可以少善根福德因緣得生彼國」。善根是能信、能解、能聽得懂；福德是真幹，真肯念佛，這個人有福了；緣是緣分，我們遇到了。得人身，第一個緣分，聞佛法，第二個緣分，佛法當中聞大乘，又聞到《阿彌陀經》，淨宗法門，這個緣分是圓滿的，只要能信、能願，你這一生就能成就。

「又《遊心安樂道》云：諸佛名號，總萬德成。但能一念念佛名者，即一念中總念萬德」。這幾句文當中，諸佛名號，我們曉得諸佛菩薩沒有名號，名號從哪來的？佛的名號是性德，一切眾生個個具足，是性德，本有的。佛的名號很多，釋迦牟尼佛給我們講了一部《萬佛名經》，裡面講了一萬二千多尊的佛號。那是什麼？統統是我們自性的性德，講不盡，略略的說一下就說了一萬二千多，性德。菩薩的名號是修德，你要不修你怎麼能見性？性德是我們的方向、是我們的目標，修德是教我們怎樣來修正我們錯誤的思想、行為，叫修行。行是行為，起心動念是意業的行為，言語，口業的行為，身體的造作是身業的行為，行為有了錯誤，把這個錯誤的行為修正過來，叫做修

行。這些名詞術語的含義一定要搞清楚、搞明白，我們才能夠得到佛法真實的利益。從修德體會到性德，修德跟性德相應了，那就叫證果。《華嚴經》上說得好，「一即是多，多即是一」。菩薩萬德，你成就萬德裡頭的一德就行了。為什麼？這一德裡頭就包含萬德，一即是多，多即是一，就怕你一個都得不到，得到一，一切都得到了。它好像一個電網一樣，這一點通，全都通達了。

所以學東西要不要廣學多聞？不需要，你要是從廣學多聞的路子上下手，你這一生當中白費了光陰，你一無所成。為什麼？你一樣都得不到。要怎麼個修法？一門深入，長時薰修。我在一切法門裡面只想得到一個法門，一個法門得到了一切都得到了，它是貫通的。這個地方講，你看諸佛名號，隨便哪一尊佛的名號，總萬德成，一個名號是代表一個德，這一個德要成就了，一切諸佛之德你全得到了。這個道理不能不懂，你要真懂得了，現在我們學東西在方法上學錯了，一開頭就學很多，佛經上廣學多聞的意思搞錯了。四弘誓願實在講是提了一個標準，這個方法、途徑，第一句告訴我們，「眾生無邊誓願度」，這是菩提心，這是叫你發心，你不能沒有這個心，你沒有這個心你就沒法子學佛。學佛頭一個條件就是這個心。這個心要用現代人的話來說，毛主席說得好，全心全意為人民服務，就是這個意思。佛比人民高，毛先生只講為人民，佛不是的，佛是講全心全意為一切眾生

服務。一切眾生比人多，十法界裡頭人只有一道，眾生，十法界全部包了，為一切眾生服務，這就是眾生無邊誓願度的本義，你要有這樣的心。怎麼樣才能做得到？先成就自己的德行，沒有德行不行。

德行是什麼？德行是斷煩惱，有煩惱就沒德行，煩惱斷了德行就現出來了。為什麼？德行是自己本有的，不是外頭來的。我們是因為煩惱把自己的德行障礙住了，把自己的德行染污了，只要把煩惱去了，我們的德行就現出來了，這是自性本有的萬德萬能，個個都是，一切眾生沒有一個不是。所以佛教人，你看頭一句話告訴人，「一切眾生本來是佛」，你本來是佛，他本來是佛，個個本來都是佛。我們中國老祖宗說的，「人之初，性本善」，人性本善。

……人性本善的意思，就跟釋迦牟尼佛教學首先說出教學的宗旨，「一切眾生本來是佛」，這個意思相同。中國傳統的教學肯定人性本善，教育的目標就是讓我們回歸到本善。佛教教學的目標，讓我們回歸到佛的地位，本來是佛，你成佛是應該的，你不成佛是錯誤的。所以一尊佛的名號就是一切佛的名號，八萬四千法門你只要一門通了全通了。……

諸佛名號當中，尤其是阿彌陀佛，阿彌陀佛可以說是一切諸佛的總號，一切諸佛都可以稱為阿彌陀佛。阿彌陀佛什麼意思？這一句全是梵語，音譯的，

翻成中國意思你就明白了，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作覺或者翻作智慧，用中國字連起來你就知道了，無量覺、無量的智慧。哪一尊佛不是無量覺？哪一尊佛不是無量智慧？不全都是的嗎？所以他是一切諸佛的總號，念這一句佛號，所有一切諸佛全都念到了，一個都不漏，一切諸佛圓滿的智慧德相就在這一句名號當中，統統都包了。這個意思要懂，不必再念這個、再念那個、再念那個，用不著那麼麻煩，一個總綱抓到，全抓住了。這一句名號是一切名號的總綱領，名號代表法門，它是一切法門的總綱領，我們得認識它。總萬德成，這成就，這一句名號。但能一念念佛名者，即一念中，總念萬德。念念中念念萬德，真正不可思議。我們真搞清楚、搞明白了，能不念佛嗎？什麼都可以不念，什麼都可以放下，抓住這一句名號就行了。這個話是隋唐時代祖師大德所說的，不是一個人說的，大家共同說的。

「又無始惡業，從妄心生；念佛功德，從真心起。真心如日，妄心如暗。真心暫起，妄念即除。如日始出，眾暗悉除。」這幾句話是講念佛的功德，念佛的好處，能夠滅你的罪業，消你的業障。為什麼？無始劫來無量無邊的惡業是從妄心生的。妄是什麼？迷，迷而不覺，違背了自性，他才造作一切罪業。這個罪業是什麼？第一個迷了，以為身是我，起心動念都要為這個身去打算，為這個身去享受，這身是假的，不是我，你看看你為它盡心盡力，你可憐，造一身的罪

業。有了個身，頭一個自私自利出現了，為了自己的利益就會傷害別人，起心動念損人利己，這一條裡頭就造作無量無邊的罪業，果報在三途，餓鬼、畜生、地獄有得受的。所以佛頭一個就告訴我們，身不是我，身是什麼？在佛法裡講，身是我所，就是我所有的，像衣服一樣，衣服不是我，衣服是我所有的。我們會不會為衣服服務？不會，為什麼？知道它不是我。什麼是我？有沒有我？有，大乘佛法裡講的，常樂我淨，這四個字是真理，不是假的。……

我在年輕的時候，老師教我念佛我念不下去，我對這個法門有懷疑，所以念不下去，對這個法門認識不清楚，但是學教能攝心。早年我們出家上一輩的老和尚有很多人批評我，說我喜歡講經。其實不是的，他們都說錯了，我用講經這個方法能對治我的煩惱，妄念多，我講經要準備經教，要備課，備課要專心，這就能把妄念減少，這個對我很有效果，所以我就用這個方法。我講經是對治自己煩惱習氣的，時間久了確實妄念少了，天天讀經，想的都是經教裡面的東西，對世間東西疏遠了。……

最快樂的事情還是修行。我修行的方法就是讀經、講經、念佛，非常單純。每天有四個小時讀經，四個小時跟大家在一起分享，剩下來的時間就是念佛，比什麼都快樂。問我天下事，今天天下太平，沒事，我不知道，沒事，天下太平。你們來告訴我今天

還有這些事，還有那些事，我不曉得。最好別告訴我，天天過太平日子，要知道那麼多幹什麼！所以人家說是傳聞預言災難，我一句話回答他，老實念佛，有災難能化解，沒有災難，能消業障，這不就得了嗎？不必要去避，躲避，找哪個地方沒有災難，找不到。古人有句話說，「在劫難逃」，你不在這個劫數，災難在你面前你也沒事，平安無事，何必要操心？操心就是妄念、就是造業，不如念佛，念佛好，消災免難。沒有業障的時候，那就增福增慧，好事情。不要錯用了心。所以念佛功德，從真心起。真心像太陽，妄心像黑暗，真心起來妄念就除了，就譬如太陽出來，黑暗就沒有了，就這麼個道理。

「又《安樂集》引證《觀佛三昧經》云：佛勸父王行念佛三昧」。你看這個法門殊勝，釋迦牟尼佛介紹給他的父親，不是最好的法門怎麼會介紹給他父親？叫他父親修念佛三昧。「父王白佛：佛地果德，真如實相，第一義空，何因不遣弟子行之。」……

像大乘最高的這些義理，為什麼不教給這些弟子？這是佛的父王淨飯王問他的。「佛告父王：諸佛果德，有無量深妙境界，神通解脫，非是凡夫所行境界。」……

我的三個老師（我年輕的時候）都警告我，警告我什麼？決定不能學惠能，他說惠能是天才，惠能之

前沒有看到一個惠能，惠能之後也沒有看到第二個惠能，你怎麼可以學他？那是什麼？那是研究所的，那是天才，不是普通人。我們是普通人，一定是小學、中學、大學，一步一步去學，你才能學得出來。這都是老師真實教誨。……章嘉大師叫我從釋迦牟尼佛傳記學起，先認識釋迦牟尼佛，照釋迦牟尼佛的模式去學習，你就不會走彎路。跟李老師十年，傳授我講經教學的方法。我學了十三年，差不多是世尊當年阿含十二年的樣子，我學了十三年，奠定基礎。現在人沒有基礎一下就想大經大論，難，太難了，怎麼學也不能契入境界，還不如老實念佛。老實念佛如果得念佛三昧，念到一心不亂，他真有成就，真能成功。

所以佛告父王這些話很有道理，諸佛果德，有無量深妙境界，神通解脫，非是凡夫所行境界，故勸父王行念佛三昧。不必去研究這些教理，老實念佛，求生淨土，到極樂世界自然就開悟了，好辦法！這個辦法是無比的殊勝，佛法裡頭真正是第一法，但是條件是你得相信，你要不相信那就沒辦法。相信難，蕩益大師跟我們講，在《彌陀要解》裡頭，信願行，他就用這三個字做為《彌陀經》的綱領，序分裡面講信願行，正宗分裡頭也講信願行，到流通分還是講信願行，這個講法古大德沒有說過，蕩益大師的真知灼見，真實智慧。他給我們講信講六個信，六個信，第一個信是信自己，這個太重要了。你對自己沒有信心，佛菩薩來教你都沒用。我相信佛菩薩，沒用處，

頭一個相信自己，第二個相信佛菩薩，佛菩薩擺在第二位。**相信自己是什麼？**相信自己本來是佛，相信自己有佛性，我現在迷失了自性，要怎樣恢復自性？我向佛請教，佛來幫助我恢復自性，佛幫助我把我的佛性找出來，第二個相信他，跟宗教不一樣。

……中國傳統文化，頭一個信自己，也是信自己，本性本善。那我們學習，我們依靠老師、依靠聖賢，希望他們帶領我們回歸本善，是這個意思，你看這是東西方教學，第一個，理念上不相同。相信自己能成聖成賢，相信自己是聖賢，學佛，相信自己是佛、是菩薩，你才會有成果。如果你不相信自己是佛、是菩薩，學一輩子還是凡夫，等於沒學。

下面，「父王白佛：念佛之功，其狀云何？」念佛功德是什麼樣子？「佛告父王：如伊蘭林，方四十由旬」。這個由旬是度量裡頭的里程，說法沒有一定。佛經上常講，大由旬合中國八十里，中由旬六十里，小由旬四十里。就算小的，四十里是一個由旬，方四十由旬，那就是一千六百里，這個伊蘭林很大，這是個樹林。伊蘭是梵語，是一種植物，很臭，氣味非常難聞，這個森林裡面都是這個樹。但是這個樹裡面「有一棵牛頭栴檀」，栴檀是好香，寶香，有這一棵。你看一千六百里的這個叢林，這些樹木都是伊蘭，只有一棵牛頭栴檀。「雖有根芽，猶未出土」。這個栴檀沒長出來，它有根，芽生了，還沒長成樹。「其伊蘭

林，唯臭無香，若有噉其華果，發狂而死」。這有毒，伊蘭樹有毒，其臭無比，你要吃它的花、果實，發狂而死，這個果有毒。「後時栴檀根芽，漸漸生長。才欲成樹」，才成樹，「香氣昌盛，遂能改變此林，普皆香美」。我們要想到，一棵栴檀樹，一千六百里範圍的這個伊蘭林，一棵樹的香，能夠把這些其臭無比的全部改化，這個栴檀就是比喻念佛。「眾生見者，皆生希有心」。你看一棵樹，改變這麼大的一個森林。

「佛告父王：一切眾生在生死中，念佛之心亦復如是」。念佛的心、念佛的功德就像栴檀一樣，栴檀是佛經裡面常講的，這個世間最好的香。我們中國人講檀香不是這個牛頭栴檀，這個東西可能現在已經沒有了，佛出世的時候有。經典裡面有記載，曾經有印度的出家人到中國來，帶著一點牛頭栴檀，很少，只有四兩，他想做禮物送給皇帝。送給皇帝的禮物最少是一斤，沒有一斤不能做為禮物。所以這個法師就沒法子，就拈一丸，一點點，像一個黃豆那麼大，把它燃燒著，它的香氣四十里。那個時候唐朝首都是在長安，四十里都聞到這個香，才知道真的是寶，剩下來的皇帝都要了。非常非常稀有，真叫寶香。聞到這個香氣可以能治病，很多病聞這個香氣都會好。這是用這個來比喻念佛，念佛的心就像栴檀一樣，這個伊蘭林就好比無始劫來造作的這些惡業。

「但能繫念不止，定生佛前」。你只要能常常去

念佛，繫念，一心繫念，這個是經上的本文，《彌陀經》上原本是「一心繫念」，鳩摩羅什大師把它翻成「一心不亂」。一心不亂難，一心繫念我們可以做得到。羅什大師有沒有翻錯？沒有翻錯，羅什大師是用意譯的，不是照經文直譯的，玄奘大師是直譯。佛在經上告訴我們，念佛人臨命終時往生到極樂世界，首先佛光照你，阿彌陀佛來接引一定是佛光先照你，佛光一照，你念佛的功夫就提升一倍，平常是一心繫念，佛光一照，就變成一心不亂，所以他沒有譯錯。佛力加持，生到西方極樂世界，阿彌陀佛本願加持，你看你就變成了阿惟越致菩薩，這還得了！這真正是不可思議，阿惟越致就是明心見性的菩薩，你沒有明心見性，但是你的智慧、神通、道力，就好像跟明心見性這個菩薩差不多，這是阿彌陀佛加持的，不是自己功夫。阿彌陀佛平等加持，只要往生到極樂世界，沒有證得阿惟越致，統統加持你，這是極樂世界無比殊勝莊嚴。

「一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲，如彼香樹改伊蘭林」。這個比喻非常之好，比喻什麼？念佛能消一切罪業，無量劫以來的罪業，只要你真正會念佛，就能消掉。……