



淨空法師 講述
劉承符居士 記

觀無量壽佛經疏上品上生章講記
大勢至菩薩念佛圓通章親聞記

合刊

釋淨空敬題



觀無量壽佛經疏上品上生章講記

淨空法師講述
劉承符居士記

淨空法師於一九九二年九月在美國聖荷西講善導大師所述《佛說觀無量壽佛經疏·上品上生章》，為期一週。茲根據錄音帶寫成講詞，順文整理，供養讀者。

各位同學：

今天要為各位介紹的是《觀經》上品上生章。這本講義是採取唐朝善導大師的註解，他將這部經從玄義到經文分成四個部分，所以又稱為「四帖疏」。今天選出這一章，其中最重要的意義即「發菩提心」。淨宗常說「三心圓發」，所謂「三心」即「至誠心、深心、迴向發願心」。此三心發的圓

滿就是無上菩提心。淨土宗最根本的經典，是三經一論，「論」是天親菩薩造的，「經」是佛說的，當然以經爲最根本的依據。三經中以《無量壽經》最重要，因其對西方極樂世界介紹的最圓滿最周詳，可以稱之爲「淨土概論」。《觀無量壽佛經》是《無量壽經》的補充，內容說明西方淨土的理論與修行方法，如觀想念佛、觀像念佛與持名念佛。我們所修的執持名號也是出在《觀經》。另外它又詳細說明西方世界九品因果，所以理論、方法、因果，在《觀經》中說得非常詳細。

《佛說阿彌陀經》分量最少，過去修淨土受持讀誦者甚多，其中主要是勸相信、勸發願、勸念佛求生淨土。所以蓮池、蕩益兩位大師判此經均用「信願行」爲淨土三資糧。今天介紹的是《觀經》九品往生的一章，也是九品因果。善導大師判作散善。善分定善、散善，「定善」是專持一句名號，目的在得一心不亂。「散善」是修集功德，屬於助行。正助雙修有密切關係。

我先把這一章經文分成段落，容易看得清楚。全章分十二段：

(一) 佛告阿難及韋提希。

(二) 上品上生者。

(三) 若有衆生願生彼國者。發三種心。即便往生。

(四) 何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。

(五) 復有三種衆生。當得往生。

(六) 何等爲三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。

(七) 迴向發願。願生彼國。

(八) 具此功德。一日乃至七日。即得往生。

(九) 生彼國時。此人精進勇猛故。阿彌陀如來。與觀世音大勢至。無數化

佛。百千比丘聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛。放大光明。照行者身。與諸菩薩。授手迎接。觀世音大勢至。與無數菩薩。讚歎行者。勸進其心。行者見已。歡喜踴躍。自見其身乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。

(十) 生彼國已。

(土) 見佛色身衆相具足。見諸菩薩色相具足。光明寶林。演說妙法。聞已即悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。徧十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。

(二) 是名上品上生者。

以上全章經文並不長，而善導大師的註解極爲詳細，我們先看註解。

次下先就上品上生位中。亦先舉。次辯。後結。即有其十二。一從佛告阿難已下。則雙標二意。一明告命。二明辯定其位。此即修學大乘上善凡夫人也。

「次下先就上品上生位中，亦先舉、次辯、後結，即有其十二」。下面是把上品上生的要件列舉出來，然後加以解說，最後說明所得到的結果。現在即就以上十二段加以說明。

「一從佛告阿難已下，則雙標二意。一明告命，二明辯定其位，此即修學大乘上善凡夫人也」。大師在此段解文最後一句說得很清楚，這是修學大乘上善凡夫，我們是凡夫，如有上善的水平，上品上生我們有分，應當努力修學。大師與古大德說法不同，古大德認為上品上生者均為菩薩，念佛求生，凡夫無分。善導大師說，九品往生在乎遇緣不同，統統說的是凡夫。

三從若有眾生下。至即便往生已來。正明總舉有生之類。即有其四。一明能信之人。二明求願往生。三明發心多少。四明得生之益。

經文上說得很清楚，若有眾生願生彼國者，發三種心即便往生。「正明總舉有生之類」，大師在此講眾生要具備四個條件，第一要能信，不信就沒分。第二信了要求生，要有其願望，如《無量壽經》中所提到的阿闍王子，有信而無願，亦不能成就。第三說發心多少，有人具足一種，有人具足兩種，最好三心齊發。第四說往生的利益，即必生彼國。

四從何等為三下。至必生彼國已來。正明辯定三心以為正因。即有其二。一明世尊隨機顯益。意密難知。非佛自問自徵。無由得解。二明如來還自答前三心之數。經云一者至誠心。至者真。誠者實。欲明一切眾生身口意業所修解行。必須真實心中作。不得外現賢善

精進之相。內懷虛假。貪瞋邪偽。奸詐百端。惡性難侵。事同蛇蝎。雖起三業。名爲雜毒之善。亦名虛假之行。不名真實業也。若作如此安心起行者。縱使苦勵身心。日夜十二時。急走急作。如炙頭燃者。眾名雜毒之善。欲迴此雜毒之行。求生彼佛淨土者。此心不可也。

第四段正式開示三心，即發菩提心，亦即上品上生章中最重要的一段開示。「從何等爲三下，至必生彼國已來，正明辯定三心以爲正因」。這段經文有兩個意思，「一明世尊隨機顯益，意密難知，非佛自問自徵，無由得解」。佛自己說出來，如《阿彌陀經》，無問自說。佛觀眾生機緣成熟，無量劫來善根發現，現前又得諸佛如來的加持。這個法門只要一說出去，一定有人聽到生歡喜心，發願求生淨土，這就是眾生成佛的機緣成熟了，所以爲

眾生說出這個無上法門。第二個意思是「明如來還自答前三心之數」。前面曾說過具三心者，此處說出。蕩益大師在《彌陀要解》中說過：「深信發願，即無上菩提。合此信願，的爲淨土指南。由此執持名號，乃爲正行。若信願堅固，臨終十念一念，亦決得生。」可知蕩益大師爲我們解釋的菩提心容易懂，善導解釋得非常周圓，如仔細研究即可有很深的體會。善導講的周圓，蕩益講的精要，若真能體會即能知如何發心。

「經云：一者至誠心，至者真，誠者實」。即真心實心，真心即非妄心，實心即非虛情假意。一切是真誠，真誠是真心的本體，深心與迴向發願心是真心的作用。深心是對自己的作用，屬於自受用，迴向發願心是他受用。此與儒家所講的不謀而合，儒家教學有三綱（君臣、父子、夫婦）八目。對於修學的程序也講得非常清楚，儒家說「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，與大乘菩薩行完全相同，只是用的名詞不一樣。八目

中「誠意、正心」即此處所講的三心，「誠意」即是心之本體、至誠心。「正心」即心的起用。人人皆有一個真心，真心顯露即是菩薩，凡夫用的是妄心，爲什麼真心不能現前？因有障礙故，亦即《華嚴經》所講的妄想執著，因而真心透不出來。「妄想」擴張成爲「所知障」，「執著」演變爲「煩惱障」。儒家亦知有障礙，而名詞不同，儒家講「格物」，「物」是物欲，物欲即煩惱。「格」是格鬥格除，「格物」即是破煩惱障，然後致知，致力於智慧，智慧現前即破所知障。格物致知之後，真心即現前，真心起作用即示現正光明，儒家在修學過程中與佛家完全相同。善導大師在此地爲我們開示，理論與方法兼而有之，應細心體會。

「欲明一切眾生身口意業所修解行，必須真實心中作，不得外現賢善精進之相，內懷虛假」。「欲」是希望，「明」是明瞭。「一切眾生」指九法界眾生。菩薩不難，已經覺悟。聲聞緣覺亦不難，煩惱少，比我們薄，容易

覺悟。最麻煩的就是六道凡夫，妄想執著特別重，把妄心當作真心，以爲自己對人對事皆是真誠，果如此想法即無可救藥。不可自己在外表上裝作賢明善良之相，而內心裡仍有貪愛。貪愛無論對世間法或出世間法，均能著魔，所有境界現前統不要理會，保持心中如如不動。要斷瞋恚心，要斷邪心，惡性難改，無始劫來養成的，與生俱來的煩惱，例如一歲大的嬰兒，分糖果給他們吃，分的不均，他就會生氣，無人教他，這是天生的貪心、嫉妒心。所以人一定要靠後天良好的教育，否則內有煩惱，外有惡緣，一定會造惡業。念佛人雖然拜佛念佛，心也想佛，而心中參雜著貪瞋痴慢，這是虛偽的，謂之「雜毒之行」，不能稱爲真實業。假如用雜毒之心起行者，縱然一天二十四小時晝夜不斷，勇猛精進，而仍有貢高我慢之心。聞某人念佛一晝夜不斷。他說：「這算得了什麼，我能兩天兩夜不停」，這就是雜毒之心。所以大師說：「欲迴此雜毒之行，求生彼佛淨土者，此心不可也。」佛在大乘經中說

「心淨則土淨」。黃念祖老居士教我們修行要重實質，不重形式，實質是《無量壽經》經題所講的「清淨平等覺」，也就是前面所說的「至誠心、深心、迴向發願心」。外表事相上無關緊要，最重要的是心。永明大師「四料簡」所說，「有禪有淨土，猶如帶角虎；無禪有淨土，萬修萬人去」。問題是沒有清淨心與清淨願，一心求生淨土，沒有第二個願，願就清淨了。若一方面想求生淨土，一方面又想修禪定求開智慧，心就不清淨。古德說：「但得見彌陀，何愁不開悟。」把得定開悟的事統統放下，見了阿彌陀佛再說。有此清淨願必定得生，若含雜毒之行，能否往生則是未知數。

何以故。正由彼阿彌陀佛因中行菩薩行時。乃至一念一剎那三業所修。皆是真實心中作。凡所施為趣求。亦皆真實。又真實有二種。一者自利真實。二者利他真實。言自利真實者。復有二種。一者真

實心中制捨自他諸惡及穢國等。行住坐臥。想同一切菩薩制捨諸惡。我亦如是也。二者真實心中勤修自他凡聖等善。真實心中口業讚歎彼阿彌陀佛及依正二報。又真實心中口業毀厭三界六道等自他依正二報苦惡之事。亦讚歎一切眾生三業所爲善。若非善業者。敬而遠之。亦不隨喜也。又真實心中身業合掌禮敬四事等供養彼阿彌陀佛及依正二報。又真實心中身業輕慢厭捨此生死三界等自他依正二報。

學佛就是要學佛的真實，展開經卷，讀誦受持，是檢點自己的心行，與經典對照是否相應。這樣讀就不白讀，並不是念給佛菩薩聽。佛叫我們作的，即應照作，保持勿失。不許作的，決定不作，有則改之。《無量壽經》中說阿彌陀佛在因地中行菩薩道時，修三種真實，說得非常詳盡。他的一念一剎

那間，無論是自行或化他，皆由真實心中作。凡有所設施，全是爲了幫助眾生圓成佛道。他所求的是希望十方世界一切眾生快快成佛，沒有一樣是爲自己。真實有二種：一者自利真實，二者利他真實。在大經中看到「住真實慧」是自利真實；「惠以眾生真實之利」是利他真實；「開化顯示真實之際」是自他真實。

「言自利真實者，復有二種。一者真實心中制捨自他諸惡及穢國等，行住坐臥，想同一切菩薩制捨諸惡，我亦如是也」。學佛的人念念以佛菩薩作標準，我們要學得同他一模一樣，先決條件是真心。「制」是「止持」，自他三業諸惡，自己的三業之惡應當戒除，而他人則難，看到他人作惡，回過頭來要深深反省，九法界眾生所有不如法者，絕不造作。孔子說：「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」善人惡人皆是老師。「穢國」指五濁惡世，若不想捨離，則障礙重重，內增煩惱，外多誘惑，想有成

就太難了。所以佛祖告訴我們暫時把五濁惡世捨棄，求生淨土，到西方後有了智慧神通，再倒駕慈航，回到娑婆，與眾生和光同塵，絕不會被他污染，更不會墮落。這些話是對我們沒有本事的凡夫說的，一定要先求離開五濁惡世，否則必致墮落。

一切時一切處常常想菩薩，我們讀過《無量壽經》要以法藏比丘在因地時的行持作榜樣，常常想到他的大願大行，歷劫修行，自利利他，向他學習，制捨諸惡，連念頭習氣都沒有。第二修善，「真實心中勤修自他凡聖等善」。自己善念善行要保持，他人之善要立刻學，不要等待。凡夫之善耳聞目睹者，比比皆是。古來大德編輯善書，如《了凡四訓》、《安士全書》、《感應篇》等，均應讀誦學習。聖人之善載諸經典，所述最爲具體豐富者莫過於《大方廣佛華嚴經》，如有時間可以涉獵，目的在學習如何作人處世，以增長見識。「真實心中口業讚歎彼阿彌陀佛及依正二報」，這一句是叫我們用真心誠意

演說淨土經論，古來大德所會集的淨土經論有五經一論，其中均說阿彌陀佛極樂世界之依正莊嚴。「讚歎」就是「演說」，演說也是自他二利，若天天講，每講一次就有一次更深的體會，遍遍不一樣。尤其是對於惡習氣，天天勸別人改，勸多了，自己不知不覺的也慢慢改掉。此種影響非常深遠，往往自己無法覺察。一般人常常想惡念惡事，爲什麼不想好的呢？最好的就是西方世界依正莊嚴，乃善中之善。儒家說「止於至善」。《無量壽經》是至善，常常讀誦思惟就是真正的「止於至善」。

「又真實心中口業毀厭三界六道等自他依正二報苦惡之事」。前面所說「真實心中制捨自他諸惡及穢國等」就是這一句解文的詳細說明。口業毀厭中常常勸告別人「三界六道之苦。我們知道娑婆世界之苦，所以積極求生淨土，爲什麼其他許多人不知求生？他們實在不知道娑婆世界是苦。身在苦中不知苦，儒家常說：「哀莫大於心死。」佛在經中常說三界六道眾生爲「可憐憫

者」，如不替他詳細說明，他不知道六道是苦，與極樂之樂，若真清楚明白，他決定對五濁惡世不會留戀，必與諸佛菩薩同願同行，希望自己快快學成，具足智慧德能，回過頭來像諸佛菩薩一樣幫助苦難的眾生，離苦得樂。

「亦讚歎一切眾生三業所爲善。若非善業者，敬而遠之，亦不隨喜也」。對於眾生之善心善願善行要讚歎，古德教我們「隱惡揚善」。指責人家的惡事只有兩種人，一爲父母，一爲老師。老師的恩德與父母同，老師教訓弟子時亦應在暗室，要顧全其面子。讚善要恰如其分，不能過分，過分則近於諂諛。又在生活中遇到許多人，其所作所爲並非善行，但同他是好友，人情難卻，勉強隨喜，以致誤導眾生，不辨邪正，此乃以佛法作人情，了無是處。若遇此種人，最好敬而遠之。

「又真實心中身業合掌禮敬四事等供養彼阿彌陀佛及依正二報」。此亦舉例，應知其精神所在。「合掌」是表一心，對人對事對物均應恭敬。「四

事」指「飲食、衣服、臥具、醫藥」，此為生活所必需。《無量壽經》說西方世界衣食自然，清虛之身，四事均不需要，此處所說「四事」是「受持、書寫、讀誦、讚歎」，以此四事供養阿彌陀佛及依正二報，乃屬必要。從一個地區影響到另外一個地區，逐漸影響到全世界。如今天我們所說的流通法寶，現在的錄音帶、錄影帶、經典、佛像，在物質方面比以前方便，可以廣為流通。

「又真實心中身業輕慢厭捨此生死三界等自他依正二報」。我們對於娑婆世界五濁惡世這個環境與自己的身體要認識清楚，真正能把它捨棄，乃屬上策。

又真實心中意業思想觀察憶念彼阿彌陀佛及依正二報。如現目前。
又真實心中意業輕賤厭捨此生死三界等自他依正二報。不善三業。

必須真實心中捨。又若起善三業者。必須真實心中作。不簡內外明闇。皆須真實。故名至誠心。

善導大師將身語意三業情況各說了兩條，一個是善，一個是惡，講得雖然精簡，而甚圓滿。「意業」即思想、見解，三業中「意」是主宰，意如清淨真實，身語一定清淨，絕無虛妄。念佛人的思想、想阿彌陀佛；意念、念阿彌陀佛；觀察、觀阿彌陀佛。《無量壽經》所說的就是阿彌陀佛三業行爲具體的記錄，仔細研究，念佛人應當學阿彌陀佛。密宗裡稱爲「本尊」，本尊就是我的典型，我的榜樣，時時刻刻要向他學習，作爲修學唯一的依靠。學他的發心、修行與成就，如何幫助別人，自行化他。他建立西方極樂世界是他修行的成就。這個成就主要目的是提供十方世界眾生一個圓滿的修學環境，乃是他對於一切眾生之貢獻與恩惠。若講布施，他是大施主。我們常常

想這些事情，自己將來有一天智慧德能亦能如阿彌陀佛，我們對於法界眾生也要有阿彌陀佛同樣的貢獻，此念佛人心中時時嚮往的。

「又真實心中意業輕賤厭捨此生死三界等自他依正二報」。娑婆世界是一個很苦的環境，困難重重，內有煩惱，外有惡緣，善知識很難遇到，邪知見的人充斥在我們四周，《楞嚴經》說：「邪師說法，如恆河沙。」此間修學不易，其他世界比娑婆好，但非十全十美，因十方世界是三種力量集合變現出來，第一是佛的願力，第二是眾生的善業，第三是眾生的惡業。西方世界則不然，它是阿彌陀佛願力造成的新世界，他成佛以來，於今只有十劫，一切環境都是新的，沒有惡業。凡是到西方的人都是移民過去的，其入境條件很嚴格，必須心地清淨才能去。心淨則土淨，所以它的世界是最清淨、最殊勝，道理在此。修學環境最好，沒有一個國土能比得上，一切諸佛都讚歎阿彌陀第一，是指其提供修學環境，並非指福報，若講福報，有不少佛國土

比極樂世界更好。我們對於今天所居住的娑婆世界不可留戀貪著，否則即被枷鎖。本來宇宙間有無限的活動空間，很自在，如對於某一環境貪著就只限於這個狹隘的小範圍。只能把這個世間當作旅社，暫時在此休息一番，對一切依報有使用權，不要所有權，即可得大自在。真正的故鄉是極樂世界，回到故鄉，壽命無量。對此身心世界絕不貪戀。但亦不應任意糟蹋，要借假修真。我們這個身體以及世界環境都是假的，要借著這個假環境修我們的真實。真實的是求生極樂世界。如果沒有假的，真的也修不成。

「不善三業，必須真實心中捨。又若起善三業者，必須真實心中作，不簡內外明闇，皆須真實，故名至誠心」。反而言之，身語意凡是不善的，決定不造，時時刻刻提醒自己。斷惡要用真心去斷，修善也要用真心去修，善惡都不能離開真實心。學佛對人對事對物，都應該用真實心。這個世界是一個騙人的世界，再想想這樣做一定會吃虧，明知道吃虧也要這樣做。縱然吃

虧能吃虧幾年？幾年過後，決定不吃虧，佔了大便宜。現在小小的虧不肯吃，西方世界依正莊嚴就沒分，來生還要搞六道輪迴，不值得。旁人虛情假意，我們處處真實。真實心與佛菩薩的心相應，應認識清楚，認真去作。以上所說是至誠心的含義。

二者深心。言深心者。即是深信之心也。亦有二種。一者決定深信自身。現是罪惡生死凡夫。曠劫已來。常沒常流轉。無有出離之緣。二者決定深信彼阿彌陀佛四十八願攝受眾生。無疑無慮。乘彼願力。定得往生。

至誠心是真心之本體，深心是真心之用。「深心」即深信之心，深信自己已是罪惡之身，生死凡夫。我們凡夫從早到晚念頭川流不息，善念少，惡念多，凡是利益公眾之心為善念，凡是自私自利之心為惡念，這是善惡最淺顯

的標準。凡夫爲什麼輪轉六道？就是因爲有二執，一爲我執，一爲法執，有二執不能成佛。念念想到自己，我執就增長了，六道輪迴無法脫離。我執破了即證羅漢，法執破了即明心見性，見性成佛，可見此二障是大障礙。覺悟的人起心動念都是爲一切眾生，不爲自己，首先要知道自己是罪惡生死凡夫，所有的想法、看法、作法都錯了。無量劫來，沉淪苦海，在三善道的時間短，在三惡道的時間長。人天道受身時，如同頭朝上冒出水面吸一口氣，一轉眼又栽到水底下去了，頭出頭沒，沒有機緣出離三界。《彌陀經》說：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」這三個條件必須圓滿具足才能生到西方。即使遇到大小乘佛法，歡喜信受，依教奉行，能證到小果，如須陀洹果、斯陀含果、阿羅漢果，亦要有相當的善根福德因緣。如三緣不具足，縱然遇到佛法，也不能接受，可能當面錯過，出離之緣實在不容易。

前面所說果能深信，即有資格學佛。斷惡修善，在世間不失爲賢人君子，

來生決定不會墮二惡道。第二爲決定深信彌陀四十八願攝受眾生，無疑無慮。不但這一生超越六道輪迴，而且能圓滿菩提，成無上道。「攝受」是幫助接引之義。以四十八願接引眾生，幫助眾生成就佛果。相信佛的能力，相信自己三業能與佛的教訓相應。本經教導我們的修行方法，九品因果，我們一一依教奉行，不必憂慮自己罪障深重不能往生。凡夫未遇正法，難免造作罪業，如能真正懺悔，從前所作諸惡業不必想它，也不必記住它，若再想一次即是又造一次罪業，專想阿彌陀佛。真正懺悔是能真心念佛，念佛就是懺悔。臨命終時，十念一念決定生淨土，阿彌陀佛本願威神時時刻刻加持，只要自己的心願解行與他相應，臨終一定來接引，此事實要決定深信不疑，乃一生中第一件大事。

又決定深信釋迦佛說此觀經三福九品定散二善。證讚彼佛依正二報

。使人欣慕。又決定深信彌陀經中十方恆沙諸佛證勸一切凡夫決定得生。

釋迦佛是本師，他出生在王宮，以世間人說，他是繼承王位的太子，富貴兩全。他覺悟世間功名富貴虛幻不實，如曇花一現，看破事實真相，統統捨掉，乃出家修行。佛當年在世三衣一鉢，過最低水準的生活，與人無爭，於世無求，對後世絕無欺騙，其所遺留的經教應深信不疑。

佛在此經中講到三福九品，定散二善。三福九品是散善，定善是念佛。修定善之法即是修念佛三昧，講了三種，觀想念佛、觀像念佛、與持名念佛。佛在《阿彌陀經》與《無量壽經》中都特別提倡持名念佛，可知在種種念佛法門中以持名最爲殊勝，一心念佛，淨念相繼，謂之定善，在正助雙修中屬於正修，散善屬於助修。「證」是佛給我們作證明，「讚」是佛爲我們演說，

對西方極樂世界極力讚歎，說明阿彌陀佛依正二報，令人生起歡喜羨慕之心。諸佛如來同心同願，願十方無量刹土一切苦難眾生，皆能即時破迷開悟離苦得樂。今天阿彌陀佛的念佛法門實現了諸佛如來的心願，所以一切諸佛對阿彌陀佛異口同音，皆來勸勉十方一切凡夫念佛求生淨土。

羅什大師所譯的《阿彌陀經》將十方佛讚簡化為六方，四維免去了。文字雖省略，而意義則包括十方。玄奘大師所譯保存梵文原貌，仍為十方，《無量壽經》亦為十方佛讚。這些經文皆證明釋迦佛所介紹西方世界完全真實，共同勸我們念佛，求生極樂世界，決定得生，等於一切諸佛給我們授記，也就是對我們決定得生提出保證。

又深信者。仰願一切行者等。一心唯信佛語。不顧身命。決定依行。佛遣捨者即捨。佛遣行者即行。佛遣去處即去。是名隨順佛教。

隨順佛意。是名隨順佛願。是名真佛弟子。

這些話是善導大師說的，在中國佛教史中，有說善導大師是阿彌陀佛的化身。中國人最有福報，諸佛菩薩在中國應化史跡最多，所知彌陀化身就有善導、永明延壽、豐干和尚。還有身分未洩露的，無從揣測。佛菩薩常常示現在人間，可惜我們肉眼凡夫見不到。此處說「仰願」是極尊敬的語氣，與《華嚴經》普賢菩薩十大願王所說「禮敬諸佛」一樣，我們是未來佛。佛菩薩禮敬眾生，而眾生並不禮敬諸佛。「一心唯信佛語」，淨土五經皆是佛說，決定要信仰。不顧身家性命，下定決心，依照經中所講的理論方法教訓去作，佛叫我們捨的就捨，叫我們作的就作，叫我們放下的就放下，叫我們到西方極樂世界，我們就去，這才是真正隨順佛的意願與教誨，佛的意思是叫我們破迷開悟，快快成佛。往生西方世界就是最快成佛的道路。成佛就是成就自

已究竟圓滿的智慧德能，對於宇宙人生的真相，過現未無所不知就是成佛。若能把這一段教導作到，佛就承認我們是他的弟子。

又一切行者。但能依此經深信行者。必不誤眾生也。何以故。佛是滿足大悲人故。實語故。除佛已還。智行未滿。在其學地。由有正習二障未除。果願未圓。此等凡聖。縱使測量諸佛教意。未能決了。雖有平章。要須請佛證爲定也。若稱佛意。即印可言。如是如是。若不可佛意者。即言汝等所說。是義不如是。不印者。即同無記無利無益之語。

「一切行者」包括九界眾生，上至等覺菩薩，如文殊普賢；下至惡道眾生，連五逆十惡均包括在內。「但能依此經」，「此經」指往生極樂不退成佛之經典，如淨土五經之任何一經。要深信不疑，依照經典修行，這一生必

有成就，如此作必不誤眾生。我們爲什麼要如此相信佛語？因爲佛是圓滿的大慈大悲的人，焉能誤導我們。況且《金剛經》上說：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」佛的話最真實。

佛以下的等覺菩薩、三賢、十聖、羅漢辟支佛等，智慧未達圓滿，仍在學地，尚有正習二障未除，「二障」是煩惱障與所知障。「正」是講現行，亦即起作用，「習」是習氣，到了等覺菩薩尚有一品生相無明未破，他仍有正習二障，但是很微薄，雖微薄，仍屬障礙而不能成佛，如除之即圓滿菩提。此處勸勉我們要相信佛語，信心由此建立，此一生往生有望。此等凡聖五十位菩薩，包括聲聞、緣覺，長期接受佛的教誨，並不一定完全了解佛的教義，尚有所不知。「雖有平章」，「平」是「平等」，見解與佛平等，「章」是「明顯」，顯露其思想見解行持與佛一樣，尚須由佛證明。菩薩講經要得佛的認可才算數。菩薩說經總不如佛，學佛人要依靠佛。淨土三經是佛親口

說的，《華嚴》、《楞嚴》都比不上。況且又爲十方一切諸佛之所證明與讚歎，無論任何人批評三經，都不要理會，縱然是等覺菩薩所說，你也不要相信。又菩薩所說，佛同意，即印可言「如是如是」。佛不同意，就說汝等所說是「義不如是」。不印可者，就如同「無記無利無益之語」，「無記」是無所謂善惡，「無利無益」是沒有好處。

佛印可者。即隨順佛之正教。若佛所有言說。即是正教正義正行正解正業正智。若多若少。眾不問菩薩人天等。定其是非也。若佛所說。即是了教。菩薩等說。盡名不了教也。應知。是故今時仰勸一切有緣往生人等。唯可深信佛語。專注奉行。不可信用菩薩等不相應教。以爲疑礙。抱惑自迷。廢失往生之大益也。又深心深信者。決定建立自心。順教修行。永除疑錯。不爲一切別解別行異學異見。

異執之所退失傾動也。

凡有所說，佛如同意給予印可，並說「如是如是」，亦等於佛說，可以流傳後世。只要佛同意，所有言說即是「正教」，「教」是教誨，「正義」是道理沒有錯，「正行」是行持，「正解」是理解，「正業」是行業，「正智」是理智，非邪知邪見，以此六項作為正法的標準。佛經除佛之外，還有四種人說的，佛經是開放的，如其所說的宗旨義趣與佛相同亦等於佛說。因此佛法中有「三法印」及「一法印」，「法印」即「標準」。小乘有三法印，無常、無我、涅槃。佛弟子與天、人所說，如其內容合乎此三法印，佛均予認可，與佛說無異。大乘只有一個標準即「實相」。「實相」即事實真相，佛在大乘經典所說均為實相。大眾不需要問菩薩定其是非，菩薩都不必問，菩薩以下更不必問。令我們要信心堅固，在修學過程中絕不動搖，不為外緣

所礙。念佛求生淨土連菩薩都不要問。念佛往生是諸佛如來的境界，唯佛與佛方能究竟。佛今天雖不在世，佛的經典存在世間，我們讀到經典，與親聞佛說法，無二無別。

「是故今時仰勸一切有緣往生人等，唯可深信佛語，專注奉行」。這是第二次遇到「仰勸」二字，說得非常恭敬誠懇。勸一切有緣往生者，對此經典能信能願能行的人，就是有緣之人。若菩薩所講的與淨土三經不相應，亦不要相信，免得發生障礙，退失信心，把這一生往生淨土決定成佛的殊勝利益錯過。不往生則決定輪迴，因見思煩惱不能斷，八萬四千法門，門門都要斷見思才能出三界，三界六道是見思煩惱變現出來的，唯獨此一法門，蒙阿彌陀佛的本願威神加持，不要斷煩惱，只要伏住煩惱就行，叫「帶業往生」。禪宗到最後，臨終時念佛求生淨土，參看《禪門日誦》與《百丈清規》即可明瞭。密宗到最後也是念佛，教下更不必說。為什麼臨終都念佛求生淨土？

知道其他法門都走不通，在《無量壽經》上三輩往生最後一段，有提及此類非專修淨土者，亦能往生，品位高下，看其功夫淺深。慈舟大師判作「一心三輩」指這些非專修淨土者。專修大乘者往生是否可靠？如有真實功夫專不專修都可靠，若無真功夫，則專修可靠，我們業障深重的凡夫，還是專修靠得住，不要雜修。

「又深心深信者，決定建立自心」，此「自心」即自信心，自己對自己要完全相信，才不會受他人影響。藕益大師說，信願行中之信，要相信自己，是未成之佛，阿彌陀佛是已成之佛。今借阿彌陀佛之助使我在一生中圓滿成佛，順從佛在經典上的教導，認真修學。永遠除去疑錯，不為一切別解、別行、異學、異見、異執之所退失傾動。此疑錯中略舉幾端，要特別小心。「別解」，同樣學佛，依據不同的經典，不同法門，故見解不一樣。「別行」是修行的方法不同，念佛取執持名號方法，而他人採《觀經》之觀想方法，行

不同，必有妨礙。其他經典可以參考，了解其理論、方法、因果，而我自己修行則專持名號，絕不受其影響，這就對了。「異學」，學的不同。「異見」，見解不同。「異執」，執著不同。本經是教我們一切放下，專門執持名號，不為一切外面境緣所動搖，退失自己本來的行願，否則這一生又空過了。

問曰。凡夫智淺。惑障處深。若逢解行不同人。多引經論來相妨難。證云一切罪障凡夫不得往生者。云何對治彼難。成就信心。決定直進。不生怯退也。

此處問的意思是說凡夫智慧淺薄，惑障深重，如果遇到修學宗派法門與我們不相同的人，故意為難我們，還引經據典，證明罪障凡夫不能往生。我想念佛同修在修學過程中會常常遇到。如何對付這些故意為難之人，同時也

要堅持我們的立場。大師在下面有一大段極為精要的答辯。

答曰。若有人多引經論證云不生者。行者即報云。仁者雖將經論來證道不生。如我意者。決定不受汝破。何以故。然我亦不是不信。彼諸經論。盡皆仰信。然佛說彼經時。處別。時別。對機別。利益別。又說彼經時。即非說觀經彌陀經等時。然佛說教備機。時亦不同。彼即通說人天菩薩之解行。今說觀經定散二善。唯為韋提及佛滅後五濁五苦等一切凡夫。證言得生。為此因緣。我今一心依此佛教。決定奉行。

大師解答此問題頗為詳盡。過去陳健民老居士曾費了很多時間，查了許多經論，查不出經中有「帶業往生」字樣，並在刊物上發表言論。因此有許多修行多年的老居士，聽了他這番話也動了心。善導大師在一千多年前老早

就看清楚，所以他的答覆是：「仁者雖將經論來證道不生，如我意者，決定不受汝破。」「仁者」是對人的尊稱，通常是對菩薩的稱呼，即是很有慈悲心的人。他說你雖然以許多經論來證明凡夫帶業不能往生，但是我的看法與信願絕不會被你破壞。因為我不是不信，對於你所引用的經論確是佛說。佛當年在世說法並無定法可說，乃應機而說，眾生根性不同，智慧障礙亦異，佛能觀機，對其說法，他當時即能得到利益，甚至於開悟證果。我們現在末法時期，不過讀到佛在當年對某一類聽眾說的許多法而已，講經的時期、處所、對象均不同，所得利益也不一樣。有人想得人天福報，佛所講的經典即是求人天福報的經典。說這些經時，並不是說《觀經》、《阿彌陀經》的時候。佛說法一定適合於聽眾之根性、程度與願望，佛說一切大乘經典多是說人天法、二乘法、菩薩法。但是佛說《觀無量壽佛經》時主要是說定散二善，「定善」是一心持名，「散善」是三福九品。定善是正修，散善是助修。佛

說淨土三經是對誰說的呢？說《觀經》是針對韋提希夫人遭遇很大苦難時而說，同時也是為佛滅後五濁五苦等一切凡夫所說的，我們當然也包括在內。佛說其他經典有特定的對象，不一定包括我們。這一部《觀經》就是為我們說的。依這部經修學念佛法門也是有依據的，你所學的有依據，我這個也有依據，你那些經典是佛為人天菩薩說的。我這個經典是佛為了末法時期罪業深重的凡夫說的。因此我乃下定決心，依教奉行。

縱使汝等百千萬億道不生者。唯增長成就我往生信心也。又行者更向說言。仁者善聽。我今為汝更說決定信相。縱使地前菩薩羅漢辟支等。若一若多。乃至徧滿十方。皆引經論證言不生者。我亦未起一念疑心。唯增長成就我清淨信心。何以故。由佛語決定成就了義。不為一切所破壞故。

這一段的意思更深一層。又答覆說，縱然像你這樣有百千萬億人都對我說帶業不能往生，我也不會動搖、退心，只是更增長我的信心。縱使三賢位十住十行十迴向的菩薩，人數徧滿十方，都引經據典對我說念佛不能往生，我也不起一念疑心，唯有增長成就我的清淨信心。這個信心禁得起考驗，因為佛的言語是真誠的、真實的，決定成就了義，不為一切所破壞故。所以佛祖對我們說：「菩薩說法與佛所說相應，我們可以相信，如與佛說不相應，我們就不要聽。」能如此，這一生中才可以決定往生。

又行者善聽。縱使初地已上。十地已來。若一若多。乃至徧滿十方。異口同音。皆云。釋迦佛指讚彌陀。毀此三界六道。勸勵眾生專心念佛及修餘善。畢此一身後。必定生彼國者。此必虛妄。不可依信也。我雖聞此等所說。亦不生一念疑心。唯增長成就我決定上上

信心。何以故。乃由佛語真實決了義故。佛是實知實解實見實證。非是疑惑心中語故。又不爲一切菩薩異見異解之所破壞。若實是菩薩者。眾不違佛教也。

把境界再往上提升一層，前面講三賢位菩薩，修行的道力智慧還不會圓滿。至於菩薩摩訶薩，從初地到十地，十地是法雲地，上面就是等覺菩薩，距佛只兩個階層，若一若多，無量無邊，異口同音，皆說：「釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛，總是說，這個娑婆世界三界六道不好，要離開，並勸勉行者正助雙修，盡此一生必生佛國。佛說這些話都是虛妄不實的，不可以相信。」無量無邊的十地菩薩來同我說這些話，我認爲都與佛所講的不相應，佛所講的是決定得生，他們地上菩薩講的是不得生，與佛所講的不符。這個法門是如來果地上的境界，唯佛與佛方能究竟，難怪菩薩多有疑惑。經上講難信之

法，是指菩薩難信，非指凡夫，十地菩薩都很難相信。我雖然聽到諸大菩薩說這些話也不生一念疑心，唯有增長成就我的決定上上信心。爲什麼？因爲佛語是真實決定了義，只有佛對人生宇宙真相徹底明瞭，他所說的完全是事實真相，所以稱爲「真實決定了義」，我們因此生起決定信心。佛是實知、實解、實見、實證，無一不真實。佛的心性無一絲毫障礙，煩惱無明皆斷盡了。等覺菩薩尚有一品生相無明，其真實是接近真實，而非真正真實。「佛知」是究竟圓滿的知，「佛解」也是究竟了義的解，「佛見」是五眼圓明所見。佛給我們作證明，絕對不錯。佛以下者因無明未斷盡，心性未完全顯露，還有自己的推斷，所見非真。其知見理解與言說絕不能使我的信心動搖。若真是菩薩，無論修學什麼法門，對於淨宗一定尊敬稱讚，必無毀謗。

又置此事。行者當知。縱使化佛報佛。若一若多。乃至徧滿十方。

各各輝光吐舌徧覆十方。一一說言。釋迦所說相讚勸發一切凡夫。專心念佛及修餘善。迴願得生彼淨土者。此是虛妄。定無此事也。我雖聞此等諸佛所說。畢竟不起一念疑退之心。畏不得生彼佛國也。何以故。一佛一切佛。所有知見解行證悟果位大悲等同。無少差別。是故一佛所制。即一切佛同制。如似前佛制斷殺生十惡等罪。畢竟不犯不行者。即名十善十行隨順六度之義。若有後佛出世。豈可改前十善令行十惡也。以此道理推驗。明知諸佛言行不相違失。

此段文字說到極處。大師說，念佛的人應當知道，假使現在十方諸佛來了，都說：「釋迦所說相讚勸發一切凡夫，專心念佛及修餘善，迴願得生彼淨土者，此是虛妄，定無此事也。」這是假設之詞，聰明人遇到這些諸佛，一句話就頂回去了，你們在《彌陀經》上不是一齊讚歎？爲什麼又否定？佛

說話還模稜兩可，連凡夫都不如，如何可稱爲真語者、實語者？說此話者絕非真佛，必是冒充的。一切諸佛來講，我也不會動搖、退心，我也不怕不得生彼佛國。因爲一切諸佛皆是平等，妄想執著斷盡，所有知見、解行、證悟、果位、大悲都是一樣，無少差別，這是佛在大乘經典中常常說的。《華嚴經》上說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」九法界有情眾生，菩薩、緣覺、聲聞、六道凡夫，只不過妄想執著厚薄不同而已，重者墮，輕者升，統統斷了即成佛。成佛是自性的智慧德能圓滿顯現，其知見、解行、證悟、果位、大悲當然平等，沒有高下。既然等同，一佛所說，即是一切諸佛所說，諸佛所說便是一佛所說。我們這個堅定信心永不動搖就是建立在這個理論的基礎上。一佛所制定的原則，也是一切諸佛所制。例如過去佛教化眾生，制定菩薩行持守則有五戒十善六度等，後佛出世，其妄想執著也已斷盡，還能改十善爲十惡？這是自自然然的法則，一絲毫勉強都沒

有。因爲五戒十善六度是自己的性德，本性德能中自然流露出來的，當然是
一樣的。佛有十號，其第一個名號是如來，「如來」解釋爲「今佛如古佛之
再來」。佛佛道同，絕無兩種說法，因此信心在任何情況下絕無動搖。

縱令釋迦指勸一切凡夫。盡此一身專念專修。捨命已彼定生彼國者
。即十方諸佛悉皆同讚同勸同證。何以故。同體大悲故。一佛所化
。即是一切佛化。一切佛化。即是一佛所化。即彌陀經中說釋迦讚
歎極樂種種莊嚴。又勸一切凡夫。一日七日一心專念彌陀名號。定
得往生。次下文云。十方各有恆河沙等諸佛。同讚釋迦。能於五濁
惡時惡世界惡眾生惡見惡煩惱惡邪無信盛時。指讚彌陀名號。勸勵
眾生稱念。必得往生。即其證也。

釋迦佛在《無量壽經》、《阿彌陀經》與《觀無量壽佛經》中皆勸勉我

們專念專修，捨命即生佛國。此本師一佛所說，十方諸佛悉皆同讚同勸同證，讚歎釋迦佛於五濁惡世示現成佛，爲惡世眾生說此難信之法，一切諸佛爲我們證明，依照釋迦佛淨土三經修學，決定得生彼國。三經決定不是偽造的，現在還有些人存心阻人往生，故意說《阿彌陀經》是偽造的，不是佛說的，他也提出許多根據，就有不少人相信。因此我們學佛人腦筋要清醒，不可輕信妄言。佛經傳到中國，對於徵信作得非常仔細，什麼人傳到中國，在什麼地方翻譯，由何年月日翻譯，到何時圓滿。什麼人翻譯，主持譯場的爲何人，協助翻譯的爲何人，記載得清清楚楚，留爲後人徵信。淨土三經分量不多，在中國流行甚廣，修學有成就者不計其數。大藏經中《淨土聖賢錄》、《往生傳》以及古今所記載的往生事蹟，不勝枚舉。如其是假的，還能流傳到現在？玄奘大師當年發願到印度求學，其主要動機就是懷疑以前所譯經文不夠信達雅，並非懷疑經典是假的。他在印度待了十七年，回來之後，對古大德

所譯經典未有一字批評。這是佛家的規矩，若完全同意就不必說話，表示默認了。尤其是《彌陀經》，玄奘大師亦有一種譯本，他的傳人第一大弟子窺基大師給《阿彌陀經》作註解，名曰《通讚疏》，採取鳩摩羅什大師的譯本，並未採用其老師玄奘的新本，使我們對羅什大師的譯本信心更加確定。有玄奘師徒二人的證明，還能是假的？

諸佛同讚是什麼原故？因同體大悲故。心性圓滿顯露，只有一個願，願一切眾生圓成佛道。佛菩薩完全明瞭盡虛空徧法界一切眾生都是自己心性變現之物，所以完全平等，稱爲「同體大悲」。「一佛所化，即是一切佛化」，此「化」爲「教化」。「一切佛化，即是一佛所化」。《華嚴》說：「一即一切，一切即一。」就廣義說，「一」是「任一」，而非「專一」，一切法平等，故說萬法一如，又說諸法平等無有高下。但眾生根性不平等，業障習氣不平等，善根福德不平等。法門雖平等，而有些法門與我們的根性不適合。

這種障礙發生於我們自身，而不在法門上。《華嚴》到最後五十三位善知識修學法門不同，均各成無上道。對每個法門皆仰信，而自己修學則一門深入。《無量壽經》講得非常明白，專修念佛法門，決定得生，專修其他法門，迴向求生淨土也決定得生，這才是佛知佛見。

有人專念《地藏經》，念了多年，要不要改？不必，念《地藏經》依然可以往生，但須迴向求生淨土。念《大悲咒》亦同，喜歡念《大悲咒》必與觀音有緣，即專念《大悲咒》，不要改，但一定迴向求生淨土，一樣可以往生。《無量壽經·三輩往生》最後一段就是說明此事。佛法純屬理性而非感情用事。我們對於不同的宗派、不同的經論，一定要禮敬，不可自讚毀他，其他法門均是佛說，若有批評則是謗佛謗法謗僧，罪過彌天。凡自讚毀他者一定貢高我慢，其心必不平等，絕不能得定，三昧不能成就，果報仍在六道輪迴。要想出三界必須修九次第定。根據此種理論觀察，應知修行功夫能到

什麼程度。再看《華嚴》五十三位大善知識，每一位都是自己非常謙虛，讚歎他人，讚歎其法門而他自己不學。他說那些法門雖好，但不適合我的根性。他們根性比我好，可以學有成就。中國古來讀書人稍明理者均知「君子絕交，不言人過」。世間善人尚且如此，何況修行有道之人，對於異知異見異解者要禮敬，不可毀謗。要知統統學的是佛法，只不過學的科系不同而已。

「一佛所化，即是一切佛化」，大師舉出《彌陀經》的例子。《彌陀經》中佛讚歎極樂世界種種莊嚴，又勸一切凡夫，一日七日一心專念彌陀名號定得往生。此法門最方便的是不需要很長的時間，至於個人成就則看其遇緣如何，早遇此法門，有長時間修學，較有把握。有的臨命終時才聽到這個法門，前些年華盛頓D.C.周廣大居士在臨終前三天才聽到這個念佛法門，他有善根，聞而信受，一連三天念佛晝夜不斷，他往生了。

《彌陀經》中六方恆沙諸佛同讚釋迦佛在五濁惡世行此難事，殊為甚難。

這一段註解，大師爲我們解釋得非常詳細，他不是引用經文，而是引用經義。「惡時」，是年頭不好，所謂黑暗時代，其實時並無好壞，此時惡人多，這個時代就不好。「惡世界」指地區，亦是指人而言。「惡眾生」是大多數人作十惡。假如某一地區全是惡人，無一修善者，此地區惡報立時現前。就是因爲還有一部分人修善，所以惡的果報不是全面性的。若修善的人多，此世界愈來愈安全美滿。佛菩薩阿羅漢應化世間，唯一任務就是憐憫苦難眾生規過勸善，並不是爲他自己。阿羅漢已出了三界，他自由自在，來去自如，三界對他們毫無關係。世間有許多人排斥佛教，從前儒家讀書人視佛教爲異端，非孔孟書不看。現在學科學的不相信佛教，基督教亦排斥其他宗教，唯天主教比較開明，神父皆讀佛經。前些年天主教教宗曾下達命令，叫全世界神父與佛教交往。于斌樞機主教在台灣曾辦了一個天主教東亞精神生活研究所，設立在輔仁大學後邊多瑪斯修道院。研究生爲神父修女，修業期限兩年。我

在該研究所教了一個學期，課程是「佛教精神生活」，于主教原邀我教兩年，一學期之後，國外弘法因緣成熟遂辭去該所課業。他們的學習精神殊堪敬佩。

有的人存心排斥佛教，我們必須用善巧方便詳為解說，使其知道造惡業一定得惡報，行善一定得善果。明此事實，棄惡向善，至少不會墮三惡道。清末民初印光大師，相傳是大勢至菩薩化身。他教導徒眾，固然以念佛為主，而其所印送的書籍，以善書為最多，尤其是《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》，流通最廣，內容完全是勸人斷惡修善，老實念佛。

「惡見」，錯誤的思想，錯誤的見解，要以善巧方便糾正之。「惡煩惱」，指貪瞋痴慢疑。有錯誤思想見解的人絕不承認自己是錯誤，反而覺得是思想進步，而我們的正知正見，在他看起來是落伍的。正知見中最起碼的是深信因果報應，深信世間眾生並不平等，貧富貴賤，相差懸殊，因每人造業不同，善根福德因緣都不一樣，迨成佛之後始能平等，因成佛即不造業，

不造業即無業繫苦。菩薩修學法門不同，業習以及斷證的功夫也不一樣，所以也不平等。極樂世界一切平等乃是阿彌陀佛本願功德加持，情況非常特殊，故稱爲「難信之法」。知此事實，得益良多。貧賤者能安分守己，不會有嫉妒惡念。不會輕舉妄動，他斷惡修善，來生得好果報。富貴之人覺得我的富貴是過去生中修的，今生更要多行善事，幫助窮人，利益社會大眾，使我生生世世保持美好環境不衰。此是事實真相，並非統治階級的愚民政策，編一套說詞，使老百姓不敢造反。古聖先賢集千百年累積的寶貴智慧經驗，編寫成書，垂教於後世，乃中國文化之精華，我們應當竭誠受持，繼承古人遺訓再加以發揚光大。使我們後代子孫咸蒙其益，是我們這一代的責任。

「惡邪無信」是對於佛法及聖賢真實的教誨完全否定。在這種邪思想氾濫的時代，釋迦牟尼佛還能勸勉一切眾生念佛求生淨土，一切諸佛如來又爲釋迦佛助一臂之力，共同爲釋迦佛作證，我們這個心就定了。如果不是最殊

勝的真實法，怎麼能得到一切諸佛如來讚歎證明？在這樣的境界中如果我們的信心還生不起來，那就真是經上所說的無善根的一闡提了。

又十方佛等。恐懼眾生不信釋迦一佛所說。即共同心同時。各出舌相徧覆三千世界。說誠實言。汝等眾生。皆應信是釋迦所說所讚所證。一切凡夫。不問罪福多少。時節久近。但能上盡百年。下至一日七日。一心專念彌陀名號。定得往生。必無疑也。是故一佛所說。即一切佛同證。誠其事也。此名就人立信也。

大師很明顯的爲我們指出這個法門無比殊勝，若遇不到乃是一生的不幸，遇到真正能信能願能行，無一不往生。往生佛國才是稱佛本懷。佛的願是希望眾生在一生中圓成佛道，其方法就是念佛。所以佛看見眾生遇到這個法門就發願求生淨土，哪有不歡喜的道理？

在大小本《彌陀經》中都說，念佛法門一定要善根福德因緣成熟才能往生。佛的幫忙，只是助緣，但在善根福德因緣將要成熟之時，佛若幫一點忙就非常有效，一念迴光，發一念淨信，立刻即可成就。一切諸佛唯恐眾生聽了不相信。所以他們才來證明。在《無量壽經》中第二十三品十方佛讚可以看到，小本中六方佛讚也說得很清楚，共同心同時各出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言，「汝等眾生，皆應信是釋迦所說所讚所證」。「是」字非常肯定，等於說釋迦佛所說所讚所證一點都不錯。

「一切凡夫，不問罪福多少，時節久近，但能上盡百年，下至一日七日，一心專念彌陀名號，定得往生，必無疑也」。我們聽了，往往發生疑惑，一生作惡多端也能往生，乃善惡不分，豈能算是公平？世間法說：「浪子回頭金不換。」敗家子若真正回頭，善人好人都比不上他。佛法亦復如是。今生宿世造諸惡業，今天肯回頭，執持名號，這個名號是善中之善，深深喚醒自

性，自性中所具足的無量智慧功德立時現前。回過頭來，看看無始至今造作諸業，恍如夢幻，問題在能不能覺悟，知此理論與事實就不會懷疑。況且佛在經中說，往生淨土有兩種業因，一為盡形壽依教修行，積功累德。二為在臨終時幸遇善知識指教，方始懺悔，知一生所造諸惡，以懺罪悔過念佛求生為第二種業因。若問哪一種殊勝，很難說，要看心地真誠之程度。造作罪業者，憑一念真心悔過，往往品位之高不可思議。如阿闍世王，造五逆十惡，臨終真心懺悔，念佛往生，其品位是上品中生，此由懺悔力量把品位提升，由此提示我們不可輕視造罪之人。

「下至一日七日，一心專念彌陀名號，定得往生，必無疑也」，此「一日至七日」有兩種說法。一是指臨終時，一是指在平時。一般人生活繁忙，障緣很多，抽不出時間念佛，可以每月修一天或一年修七天，永不間斷，亦符合於一向專念。真正打佛七是七日七夜不間斷，最重要是有護七的人。一

心專念阿彌陀佛，決定得生淨土，這是諸佛給我們的印證，不必懷疑。所以一佛所說，一切佛皆作證明。以上所說的一段話從異見異知一直到此，全是就人立信，使我們建立堅定信心，不爲外緣所動搖。

次就行立信者。然行有二種。一者正行。二者雜行。言正行者。專依往生經行者。是名正行。何者是也。一心專讀誦此觀經彌陀經無量壽經等。一心專注思想觀察憶念彼國二報莊嚴。若禮。即一心專禮彼佛。若口稱。即一心專稱彼佛。若讚歎供養。即一心專讚歎供養。是名爲正。

此條亦甚重要，行有兩種，一爲正行，一爲雜行。正行是定善，雜行是散善。通常淨土法門講正助雙修，正行是正修，雜行是助修。此與本宗教義完全相應。「言正行者，專依往生經行者，是名正行」，專門依佛所講往

生西方淨土的經典修行者，謂之正行。祖師大德替我們翻譯會集的五經一論，乃專講修行往生淨土的方法。善導大師時代淨土所依據的經論是三經一論。

「三經」是《觀經》、《阿彌陀經》與《無量壽經》。第四經是前清咸豐年間魏源居士將《普賢行願品》加進去，稱為淨土四經。第五經是民國初年印光大師將《楞嚴經》中之《大勢至菩薩念佛圓通章》附在四經之後作為「淨土五經」。「一心專注思想觀察憶念彼國二報莊嚴」，大師教我們一心專修的原則，是一心專門思想想像西方世界依正二報莊嚴。正報想阿彌陀佛，依報想西方極樂世界的環境。凡夫不能沒有念頭，任何念頭都是念六道輪迴，所以出不了三界。佛叫我們專念西方淨土，念阿彌陀佛，念他發心，念他修行，念他智慧，念他功德，念他慈悲，念他接引十方眾生無量功德，這是念正報。念西方種種莊嚴，寶池、泉水、眾鳥、六時說法，法音宣流，這是念依報。「若禮，即一心專禮彼佛」，禮拜是修行方法之一，頗為重要。常說

借假修真，身體是假的，真是真性。禮是修敬，敬是性德中最重要的一個項目，從內心裡發出來的，對諸佛菩薩尊敬，然後再發展對一切人平等恭敬，對事對物均用真誠恭敬心。禮不但修敬，同時拜佛也是養生之道，提到養生，大家都感興趣，但不知如何保養，往往其作法適得其反。人是心色合成，即肉體與精神，心要清淨，八萬四千法門均是修定，如果不是修定就不是佛法。念佛的目的在求一心不亂，一心不亂就是定。拜佛，以至誠恭敬心拜是養心，禮拜是養身，身體是機器，一定要運動，不動就壞了。身動心不要動。有人專修此法門，一天拜三千拜。我早年學佛尚未出家時，同懺雲法師在埔里住茅棚，每天拜八百拜，早課拜三百拜，中午拜兩百拜，晚課再拜三百拜。

「若口稱，即一心專稱彼佛。若讚歎供養，即一心專讚歎供養。是名爲正」。念佛時即專念阿彌陀佛。讚歎是弘揚，專弘揚淨土經典中之五經一論。若供養即專印贈往生經論，此即專修專弘。

又就此正中。復有二種。一者一心專念彌陀名號。行住坐臥。不問時節久近。念念不捨者。是名正定之業。順彼佛願故。若依禮誦等。即名爲助業。除此正助二行已外。自餘諸善悉名雜行。若修前正助二行。心常親近憶念不斷。名爲無間也。若行後雜行。即心常間斷。雖可迴向得生。眾名疏雜之行也。故名深心。

前面說過，若口稱一心專稱彼佛。口若不稱，此處說得明白，念佛要相續不斷，行住坐臥四威儀中均在念，這一句佛號時時刻刻保持相續不斷。口念有時會累，心中要常保持佛號，無論大聲小聲或金剛持，隨自己調節，不疲不厭。到很疲倦的時候可以稍休息片刻，莫脫衣睡。不論老參或初學均應念念不捨不間斷，是名「正定之業」。「正定」即「念佛三昧」，亦即《彌陀經》說的「一心不亂」。十方一切諸佛與阿彌陀佛對我們的願望相同，能

如此作就是隨順佛願，亦爲正中之正。三業之中持名念佛是正中正。意業中之觀想與身業中之禮拜，謂之「助業」。這是善導大師在《觀經》中的開示。許多念佛方法中特別注重持名念佛，因其爲一切諸佛菩薩所提倡。除了以上所說正助二行外，其餘諸善，如三福九品悉名「雜行」。若修前正助二行，心常親近憶念不斷，名爲「無間」。符合《楞嚴經》大勢至菩薩教導我們的念佛要領，「都攝六根，淨念相繼」的意旨。若行後雜行如三福等可能把念佛斷掉了。雖可迴向得生，仍屬於雜行。總而言之，以念佛爲正，以三業專注依正二種莊嚴爲正，除此之外，經論上教我們的一切方式均屬於雜行助行。如《無量壽經》三十二至三十七品均屬雜行，但是很重要，因爲我們專不起來，若身語意念念不間斷專注在西方極樂的境界，怎麼會有過失？既然不能專，常打閒岔，所以三福九品就有必要，可以幫助正修。以上所講均屬於深心。

三者迴向發願心。言迴向發願心者。過去及以今生。身口意業所修世出世善根。及隨喜他一切凡聖身口意業所修世出世善根。以此自他所修善根。悉皆真實深信心中。迴向願生彼國。故名迴向發願心也。

「深心」完全屬於自利，即至誠心之自受用。「迴向發願心」是至誠心利益眾生的受用，即他受用，所謂如何處世待人接物。「過去」是指過去生中，「今生」是指這一生。這是一種解釋。第二種說法都指現世，「過去」是昨天以前的，「今生」是今天所造作的，兩種說法均講得通。身口意造諸惡業且不懺悔，當然不能往生。西方世界純善無惡，焉能容納。世間法的善根簡單說就是利益一切眾生的事業。學佛的老同修，長期接受佛法薰陶，知宇宙人生的真相無非是因果循環的現象，因中有果，果中有因，十法界都離

不開因果。古德說：「不是不報，時辰未到。」有因無緣亦不起作用，而且因果通三世，此生未報，可能報在來生，來生未報必報在後世。佛家說：「菩薩畏因，眾生畏果。」果報現前頓生畏懼，怕也沒用，仍要受報。菩薩則反是，起心動念一切造作，小心謹慎，不敢逾分，恐受報應。此宇宙間之真理，修善是應作的，造罪是不應作的。眾生之所以造惡，因其迷惑顛倒。雖然迷惑程度不同，總是每況愈下，一世不如一世，要想出離三界太難了。今日有幸，得聞佛法，對於諸佛菩薩教誨之恩德實感戴無已。如果遇不到佛法，這一生又虛度了。

一切善法之中以幫助別人覺悟最有價值。世出世間之善根莫過於此，而出世間之第一善根即專修專弘往生的法門，此外還要隨喜一切凡聖身口意業所修世出世善根。過去所修與今生所修以及隨喜他人所修善根，一概都不求，不求今生來世人天福報，以及智慧德能，只求往生西方極樂世界。心專念一，

必定往生。修行到此地步，道力堅強，若想幫助過去的家人以及冤親債主，動個念頭就行了。倓虛老法師的自傳《影塵回憶錄》中有一段真實故事。倓老未出家時與友人開中藥鋪，鋪中有一位同事劉先生，平時研究《楞嚴經》多年。有一天在櫃台上打瞌睡。正在此時境界現前，看見二人走上前來，他一看是他的冤家，已經死了，心想一定是來找麻煩。他就問他們來此何事，二人態度安和對他說：「此來求你超度。」他問如何超度？二人說只要你答應就行了。他說我答應。於是二人就沿著他的膝蓋肩膀攀緣升天了。後來又來了兩個人，一看是他已去世的太太與女兒，也是來求他超度的，他一樣答應，也都相携升天。這一段故事的題目是「八載寒窗讀楞嚴」。可見修行有功夫，不必請和尚念經超度亡人，自己動個念頭就行了，這全是由真實深信心中發出來的，有無比的力用。

又迴向發願願生者。必須決定真實心中迴向願作得生想。此心深信。由若金剛。不爲一切異見異學別解別行人等之所動亂破壞。唯是決定一心。投正直進。不得聞彼人語。即有進退。心生怯弱。迴顧落道。即失往生之大益也。

上文「必須決定真實心中迴向願作得生想」，語意堅定，必須真實心中迴向，有真實信心求生淨土，無絲毫懷疑。信心之堅定猶如金剛，不爲一切異見異學別解別行人等所動。修行人有的稍有功夫，即增長貢高我慢，產生異見，所謂「知見不圓，解行偏漏」，希望你改學他的法門。我有一年在台灣大專佛學講座開了一門課，講《感應篇》，非佛教經典，一次下課時在休息室裡，來了一位法師，把我訶斥一頓，他說：「你是一位講經法師，講得也不錯，爲什麼不講佛經而講外道的書？」我說我未講外道書。他說《感應

篇》不是外道是什麼？我說它雖然不是佛經，而是法印印定，等於佛經。他說：「什麼法印？」我說：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」算不算法印？他聽了之後扭頭就走了。佛法非常開明，任何人所講只要符合其標準，就是佛的大印蓋上了。弘揚佛法講《感應篇》不是我開的端，印光大師最先提倡。印光大師住普陀山，定海縣知縣邀他到定海弘法，他派人去，講文昌帝君陰騭文，道教的經典，可見老和尚有慧眼。要救度眾生，最初級的佛學，就是令其深信因果，斷惡修善，這是基礎。印光大師苦口婆心的教誡，真是有智慧有方便，不是淺學之士所能明瞭的。真正發菩提心的人，有真實智慧，決定一心，一個方向，一個目標，勇猛精進。不可聽到別人說幾句閒話就猶豫不決，乃至退轉，把這一生往生機緣失掉，實自棄之甚者也。在大經裡讀過，許多菩薩念念所希求的，還求不到，我們今天如果當面錯過，豈不可惜？此不能怪罪異見之人，只怪自己信心不堅，作不了主宰。

問曰。若有解行不同。邪雜人等。來相惑亂。或說種種疑難。道不得往生。或云汝等眾生曠劫已來。及以今生。身口意業。於一切凡聖身上。具造十惡五逆四重謗法闡提破戒破見等罪。未能除盡。然此等之罪。繫屬三界惡道。云何一生修福念佛。即入彼無漏無生之國。永得證悟不退位也。

此種問題常常縈迴於心中，造成不能往生的真正障礙。善導大師實在是
大慈大悲爲我們開示解答這些問題。同樣學佛而不同宗派不同法門，如天台、
華嚴、禪密與我們解行不同，另外還有邪見之人，說出種種疑難，歸根結柢，
就是說念佛不能往生，你是白修了。你們無量劫來一直到今天，身口意三業
對凡聖之輕慢，對大乘經典之誹謗，對修行人惡意傷害，以及造作十惡五逆，
破四重戒，毀謗三寶，斷善根起大邪見，破戒破見，業障如此之重，焉能只

憑一生修福念佛即能往生佛國圓證三不退？我們聽了之後，他說得很有道理，如信心發生動搖，這不是破戒而是破見，就沒救了。

答曰。諸佛教行。數越塵沙。稟識機緣。隨情非一。譬如世間人眼可見可信者。如明能破闇。空能含有。地能載養。水能生潤。火能成壞。如此等事。悉名待對之法。即目可見。千差萬別。何況佛法不思議之力。豈無種種益也。

大師的答覆是先說機緣，不僅是釋迦牟尼佛，十方世界諸佛無量無邊，其教導大眾修行的方法實在太多了。佛爲什麼說這麼多方法？他是應機施教，一切眾生因緣不同，根機亦不同，因此佛教人修行方法也不一樣。譬如世間人親眼看到的事物，自然會相信，如明能破闇，空能含有，地能載養，水能生潤，火能成壞，這些待對之法，千差萬別，無可置疑。佛法是如來果地上

親證之法，佛具十力四無畏以及種種不思議境界，絕非一般人所能體會，豈能說沒有利益耶？

隨出一門者。即出一煩惱門也。隨入一門者。即入一解脫智慧門也。爲此隨緣起行。各求解脫。汝何以乃將非有緣之要行。障惑於我。然我之所愛。即是我有緣之行。即非汝所求。汝之所愛。即是汝有緣之行。亦非我所求。是故各隨所樂而修其行者。必疾得解脫也。行者當知。若欲學解。從凡至聖。乃至佛果。一切無礙。皆得學也。若欲學行者。必藉有緣之法。少用功勞。多得益也。

「隨出一門者」，「出」是指「出離」，法門無量無邊，皆是對治煩惱，如能出一門，即脫離一種煩惱。「隨入一門者」，「入」是講「親證」，如證得一分即得一分智慧自在。佛說種種不同法門，使個個得智慧，個個得解

脫。你提出來這些疑問，乃是給我一個障礙，你對這個法門很喜歡即是有緣，不喜歡即是無緣，我對淨土法門很喜歡，我有緣，有緣就得度，各人修各人的，互不相礙，隨各人愛好，很快的能得到解脫。

學佛的目的如果是爲求解，一切法門經論均須涉獵，從人天聲聞緣覺菩薩以至於佛果，一切皆學都無障礙。如講修行，目的是在修定開悟，若用前面的方法，即變成障礙，對自己斷煩惱、得清淨心、開悟證果，毫不相干。學佛與佛學是兩回事。

又白一切往生人等。今更爲行者說一譬喻。守護信心。以防外邪異見之難。何者是也。譬如有人。欲向西行百千之里。忽然中路見有二河。一是火河在南。二是水河在北。二河各闊百步。各深無底。南北無邊。正水火中間。有一白道。可闊四五寸許。此道從東岸至

西岸。亦長百步。其水波浪交過溼道。其火燄亦來燒道。水火相交。常無休息。此人既至空曠迴處。更無人物。多有群賊惡獸。見此人單獨。競來欲殺。此人怖死。直走向西。忽然見此大河。即自念言。此河南北不見邊畔。中間見一白道。極是狹小。二岸相去雖近。何由可行。今日定死不疑。正欲到迴。群賊惡獸漸漸來逼。正欲南北避走。惡獸毒蟲競來向我。正欲向西尋道而去。復恐墮此水火二河。當時惶怖不復可言。即自思念。我今迴亦死。住亦死。去一死。一種不免死者。我寧尋此道向前而去。既有此道。必應可度。作此念時。東岸忽聞人勸聲。仁者。但決定尋此道行。必無死難。若住即死。又西岸上有人喚言。汝一心正念直來。我能護汝。眾不畏墮於水火之難。此人既聞此遣彼喚。即自正當身心。決定尋道直進。不生疑怯退心。或行一分二分。東岸群賊等喚言。仁者迴來。

此道嶮惡不得過。必死不疑。我等眾無惡心相向。此人雖聞喚聲。亦不迴顧。一心直進念道而行。須臾即到西岸。永離諸難。善友相見。慶樂無已。此是喻也。

次合喻者。言東岸者。即喻此娑婆之火宅也。言西岸者。即喻極樂寶國也。言群賊惡獸詐親者。即喻眾生六根六識六塵五陰四大也。言無人空迴澤者。即喻常隨惡友。不值真善知識也。言水火二河者。即喻眾生貪愛如水。瞋憎如火也。言中間白道四五寸者。即喻眾生貪瞋煩惱中。能生清淨願往生心也。乃由貪瞋強故。即喻如水火。善心微故。喻如白道。又水波常溼道者。即喻愛心常起。能染污善心也。又火燄常燒道者。即喻瞋嫌之心。能燒功德之法財也。言人行道上直向西者。即喻迴諸行業直向西方也。言東岸聞人聲勸遣尋道直西進者。即喻釋迦已滅。後人不見。由有教法可尋。即喻之

如聲也。言或行一分二分群賊等喚迴者。即喻別解別行惡見人等。妄說見解迭相惑亂。及自造罪退失也。言西岸上有人喚者。即喻彌陀願意也。言須臾到西岸善友相見喜者。即喻眾生久沈生死。曠劫淪迴。迷倒自纏。無由解脫。仰蒙釋迦發遣。指向西方。又藉彌陀悲心招喚。今信順二尊之意。不顧水火二河。念念無遺。乘彼願力之道。捨命已後。得生彼國。與佛相見。慶喜何極也。

在經上常看到某菩薩弟子白佛言如何如何。如今善導大師對我們講經說法也用「白」字，可見大師對我們真誠恭敬到了極點。舉一譬喻，目的在幫助我們防止外道邪師異解異見之人為難我們。他說有人向西而行，到一空曠之地，遇水火二河，中間有一狹窄白道，常被水火侵擾。此刻又有群盜惡獸在後追逐。心中惶恐，進退兩難。只能循此白道前進，正在急行之際，忽聞

東岸有人說：「仁者決由此道行，定可免難，不必多疑。」又聞西岸有人說：「你一心正念來到我處，我保護你不會遇難。」此人既聞此遣彼喚，即決定循此白道直進，行不多久，群賊又說，你走那條路太危險了，你回來我們不會害你。此人聽到亦不迴顧，一心直進而行，不久到達西岸，脫離諸難，善友相見，慶樂無已。

這是比喻，「東岸」喻娑婆世界，「西岸」喻西方世界，「群賊惡獸」喻眾生六根、六識、六塵、五陰、四大，全是魔障。言無人空迴澤者，喻遇不到善知識，常值惡友。言水火二河者，喻眾生貪愛如水，瞋恚如火。言中間白道四五寸者，喻眾生貪瞋煩惱中能生一念清淨之心，發願往生。因貪瞋心強故，如同水火二河，善心微弱，喻如狹窄白道。水波常溼道，喻愛心常起，染污善心。火焰常燒道，喻瞋恚能燒功德法財。言人行道上直向西者，喻迴諸行業直向西方。言東岸聞人聲勸遣尋道直西進者，喻釋迦已滅，後人

不見，由有教法可尋，喻之如聲。言行一分二分群賊等喚迴者，喻別解別行惡見人等，妄說見解迭相惑亂及自造罪退失。言西岸上有人喚者，喻彌陀願意。言須臾到西岸善友相見喜者，喻眾生久沉生死，曠劫輪迴，迷倒自纏，無由解脫，仰蒙釋迦發遣，指向西方。又藉彌陀四十八願，願願悲心招喚，使我們對釋迦彌陀二尊生堅定信心，順從兩位佛陀的教誨，把貪瞋痴慢一齊放下，無論任何誘惑現前，絕無顧及受其影響，凡是境界現前，就是他想把我留在娑婆世界，阻我出離。俟見到西方世界與諸上善人，聚會一處，無始劫來未能脫離三界，今天到達西方極樂世界，這是一個盡虛空徧法界最好的修行場所，何其慶幸。這一大段比喻的說詞，細細體會，可以幫助我們專心修持絕無返顧。

又一切行者。行住坐臥。三業所修。無間晝夜時節。常作此解。常

作此想。故名迴向發願心。又言迴向者。生彼國已。還起大悲。迴入生死。教化眾生。亦名迴向也。三心既具。無行不成。願行既成。若不生者。無有是處也。又此三心。亦通攝定善之義。應知。

一切行者，行住坐臥，身口意三業，一切時、一切處、一切境緣之中，「境」是物質環境，「緣」是人事環境，無論順逆，常作此想，一心嚮往西方世界，一心專念阿彌陀佛，即名「迴向發願心」。「又言迴向者，生彼國已，還起大悲，迴入生死，教化眾生，亦名迴向也」，這是另一個意思。迴向求生西方極樂世界是三種迴向中之迴向佛道，迴向實際。此處所說是到達西方之後，再倒駕慈航，迴入生死，教化眾生，此之謂迴向眾生。可知到西方不是去逃難，也不是去享福，只為成就自己的道業。根據《無量壽經》所說，我們已經修行無量劫，已供養無量無邊諸佛如來，到今天還是老樣子，

方知在此世界修行之難，不要說見思煩惱，連身見都破不了。今天知道沒有認真念佛求生淨土，八萬四千法門樣樣都喜歡，才耽誤了。假如一切放下，一生中專念專修專弘，必定往生。今天法緣非常殊勝，對淨土法門之理論方法境界非常清楚，問題在於如何去作。若真肯作，一切諸佛如來都要恭喜你，很快就要成佛了。成佛以後生起同體大悲，無緣大慈，再回到三界六道中，教化眾生，助其修念佛法門，圓成佛道。

「三心既具，無行不成」。「三心」即至誠心、深心、迴向發願心。古德說三心圓發，無行不成，願行既成，無不生者。又此三心也通攝定善。定善即一心念佛，一心念佛的基礎即建立在三心上，用圓滿三心修三福亦必得生。

五從復有三種眾生已下。正明簡機。堪能奉法。依教修行。六從何

等爲三下。至六念已來。正明受法不同。即有其三。一明慈心不殺。然殺業有多種。或有口殺。或有身殺。或有心殺。言口殺者。處分許可。名爲口殺。言身殺者。動身手等指授。名爲身殺。言心殺者。思念方便計校等。名爲心殺。若論殺業。不簡四生。皆能招罪障生淨土。但於一切生命起於慈心者。即是施一切眾生壽命安樂。亦是最上勝妙戒也。此即合上初福第三句云慈心不殺也。即有止行二善。自不殺故名止善。教他不殺故名行善。自他初斷名止善。畢竟永除名行善。雖有止持二善。總結成慈下行也。

我們回頭再看看經文。第五「復有三種眾生，當得往生」。第六「何等爲二，一者慈心不殺，具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典，三者修行六念」。再看註解即可接得上。此處說明，修學這個法門要具備三項條件。第一明慈

心不殺，殺業有三種，身、口、意。口殺是命令他人爲我殺一生物供庖廚。指授他人爲其殺生謂之「身殺」。起心動念欲殺生者，小乘戒雖動心欲殺而不實行，不算犯戒，大乘戒雖未行殺而動念殺害亦算犯戒。大乘戒論心不論事。「若論殺業，不簡四生，皆能招罪障生淨土」。「四生」爲「卵胎溼化」。雖屬蟲蟻之類亦不予殺害，因常存殺念障礙了念佛三昧。對弱小動物不殺害，即等於布施眾生壽命安樂，乃是最上勝妙戒，屬無畏施。對小動物如蟑螂蟲蟻之屬，若以真誠慈悲之心，懇切勸其遷離，亦能有感應，印光大師傳記中有一段記載。印光大師早年所住房間有跳蚤蚊蟲等，小侍者擬爲其清除，不許，他說：「我的德行不夠，叫牠們留在此間，給我有所警惕。」迨大師七十歲以後，房中昆蟲皆絕跡，此事與三福中之第一「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」之第三句「慈心不殺」相應。善中有二，一曰止，二曰作。不殺生是止善，對一切眾生不起殺心，且勸別人勿殺，謂之

作善。斷殺的意念是止善，任何情況之下不起殺心，乃大慈大悲之下的一種作持也。

言具諸戒行者。若約人天二乘之器。即名小戒。若約大心大行之人。即名菩薩戒。此戒若以位約者。當此上輩三位者。即名菩薩戒。正由人位定。故自然轉成。即合上第二福戒分善根也。

戒律分大乘小乘，非從戒本上分或戒經上分，是由人心上分。假如是人天二乘之根器，所有一切戒皆謂之小乘戒，他縱然受菩薩戒也算小乘戒。如果是大心大行之人，他的心是菩薩心，他的行是菩薩行，他所受的一切戒皆大乘菩薩戒。就往生位而說，心地無分別執著，真正清淨平等對待一切人等，即是大心大行之人，此人往生西方必在上三品。古德說：「取法乎上，僅得乎中。」標準一定要訂得高一點，達不到尚可求其次。

三福中之第二是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。學佛人縱然未受過五戒菩薩戒，其戒律亦具足。世間戒壇上傳戒是形式，受戒以後，得不得戒是另一問題，不見得受戒即得戒。如明此理，真能慈心不殺，具諸戒行，所得的是上品戒。戒律中除比丘、比丘尼戒一定要師父傳授之外，其餘三皈五戒、沙彌十戒、菩薩戒皆可由行者在佛像前發願受持，只要真心發願，終身奉行，即可得戒。比丘、比丘尼戒要有三師十證，至少須有五比丘傳授才能得戒。

二明讀誦大乘者。此明眾生性習不同。執法各異。前第一人。但用修慈持戒爲能。次第二人。唯將讀誦大乘爲是。然戒即能持五乘三佛之機。法即薰成三賢十地萬行之智慧。若以德用來比較者。各有一能。即合上第三福第三句云讀誦大乘也。

這段註解是說明念佛人應當讀誦大乘方等經典。眾生根性不相同，無始劫來，往昔生中之習氣帶到今生，世人不察，以為是遺傳，其實不是。一般來說，人死之後，在中陰身時，總是要找習氣相近有緣的父母投胎。佛在經中說，神識投胎有四種緣，即報恩、報怨、討債、還債，如無此種因緣即不會變成一家人。投生時以貪愛為主因，愛不重不生娑婆。對父母有染愛之心，遂致其相貌有像父或像母者。但是相貌在後天方面，依個人所作所為之善惡業力亦能有所改變，此所謂習染不同。學佛選擇法門亦與過去習氣有關。種種不同法門中，如果是行者過去生中曾經學過的法門必然一見如故，否則很難接受。凡夫無觀機能力，羅漢能觀眾生五百世之因果，菩薩的觀機能力依其品位高低而有異，如能觀機，說法自會契機。所以佛為眾生性習不同，說出無量法門，以適應各個不同根機。

前面一種人但用修慈持戒為能，他修此法門能有成就，若不讀誦大乘經

典，單單持戒也可以成就。佛在《大集經》中說，佛法分三個時期，第一、正法時期，戒律成就，能斷煩惱，能斷習氣，能開智慧，能證菩提。到了像法時期，人的根性漸劣，單靠持戒不能成就。不是戒有問題，而是人有問題，持戒人的心不如已往真誠，故難成就，須靠禪定，故曰禪定成就。到了末法時期，人的根性更差，煩惱習氣更重，修禪也不能成就。正如倓虛老法師說，在他一生中所見修行人得禪定者有之，而明心見性開悟者未見到一位。禪要明心見性才算成就，僅得禪定果報在四禪天，天福享盡仍入輪迴。末法時期念佛成就。我們今天持戒能得戒？修禪這個心能定得下來？事實擺在眼前，就應當老老實實依佛教誨，一向專念，帶業往生。正法時期的成就是說證阿羅漢果。像法時期的成就是講明心見性。末法時期的成就是講帶業往生。

第二種人有讀誦大乘之習性。其嗜好偏愛是先天的，過去生中有讀書的宿習。大乘經典很多，有些人讀經很容易領悟，證明過去生中曾學習過大乘

經典。如過去生中未曾接觸過，今生令其讀誦即覺得格格不入。佛法修行不是一生一世的，乃多生積功累德。如某人對某種經典特別愛好，即讓他專修，一門深入，不必更改，以其專修功夫迴向淨土，亦能有成就。

持戒也有根性，生活習慣守規矩守法，是過去生中有戒行薰習的種子，他看到規規矩矩的生活覺得高興。若過去未有此種子，見到規律生活覺得太拘束。理論是知見，持戒是行持。理論若無行持，理論必然落空，二者不能分家。理論是思想見解的依據，亦即正知正見的標準，戒律是行爲的規範，二者實爲一體。若用心專修，這一面修成，那一面同時也得到了。譬如念佛，尤其是不識字的人，只要沒有妄想執著，念到一心不亂，他會開悟。有人說他既然開悟，爲什麼不講經說法？應知講經說法要有法緣，若無法緣，講得再好，沒人聽。梁武帝時代四川有一位寶香法師，在四川一帶講道，但沒人聽。有一天寶香法師座下一位居士到京城辦事，順便拜訪寶誌公（世傳觀音

化身），寶誌公就問這位居士：「你們四川的香，貴賤如何？」他答覆說：「我們四川的香很賤！」寶誌公說：「既然賤爲什麼還不走？」後來他回四川見到寶香法師，即將與寶誌公的對話轉告香師。過了幾天香師令人在廟門口挖一大坑，儲滿了水，作成池塘。香師平時戒律精嚴，常勸人持戒禁殺吃素。有一天廟裡舉行法會，招待信徒，備有雞鴨魚肉葷席。吃完之後，香師帶信徒到池塘參觀。他從口中吐出所吃的生物，到水中都變成活的。吐完之後就圓寂了。他因爲聽了寶誌公的話，既然賤爲什麼不走，他就走了。這才曉得他是一位得道的高僧。佛家說，佛不度無緣之人，不是佛不度他，而是他不接受佛的教誨，佛亦無可奈何。

戒律中有「五乘三佛」，「三佛」是法身佛、報身佛、應化身佛。「五乘」是佛、菩薩、聲聞、天、人。佛門戒律以本宗經論爲例，《觀經》三福中之第一：孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。能把這四句圓滿作

到，來生決定不墮三惡道，然而六道非真實，如一場夢，既然知其虛幻不實，何必認真。明白事實真相就心開意解，煩惱去了一大半，再也不會念念爲自己設想，如真有智慧可以把自己的財富普施一切眾生，絕不自己貪圖享受，否則必錯到底，無可救。如果自己環境很好，生活優裕，應借此機緣，修布施供養，成就自己的清淨心、平等心，以及大慈悲心與大慈悲行，這些都是真實的。凡夫迷惑顛倒，他有機緣也不修真，而去造罪業，作威作福，欺壓善良，造無邊罪業。覺悟之人知道三界六道不是我們久居之地，被業力牽著走，自己一點作不了主。但是人天善法還是要修，修了之後絕不貪圖果報，把這點善果迴向求生淨土。小乘戒律超越三界，是出世的，純屬自利，菩薩戒律是自利利他，屬大乘戒。大乘戒律建立在小乘戒律之基礎上。出世之後再回來度化眾生，不是只在世間行善，若不出世乃凡夫戒，並非大乘菩薩戒。小乘戒是比丘比丘尼戒，講到戒條並不多，比丘戒純屬於戒條的總共只有十

七條。前面有四重戒，後面十三僧殘，（此罪僅次於波羅夷重罪，必依僧眾行懺悔法，救犯者之殘命。）往下有二百餘條均屬威儀禮節或風度。戒律中以殺盜淫妄四種爲根本戒。五戒、十戒、比丘比丘尼戒、菩薩戒都有此四條。在現代社會中講經講論時有所聞，而講戒的則無。第一、自己持戒並不精嚴，教他人時難於出口。第二、受持戒律，左也犯罪，右也犯罪，大家也不願意聽。因此三學中缺了基礎，在修學成就上發生嚴重的障礙。淨土法門念佛不能成就是因爲沒有持戒，不持戒心不清淨就不能得定，自然無法達到一心不亂。三無漏學因戒生定，《無量壽經》三十二品至三十七品就是戒律，希望念佛人對此數品，多讀多誦，記在心頭。

「法即薰成三賢十地萬行之智慧」。「法」是經典裡面的理論方法境界，其作用是能薰成三賢十地萬行之智慧。「三賢」是菩薩十住十行十迴向，有三十個階級，稱之爲賢人。「十地」稱之爲聖人，由初地到十地，有十個位

子。賢聖合起來有四十位，再加上等覺菩薩共四十一位，謂之三賢十聖。階級不同是在智慧與斷證上分。「持戒」是改過自新，斷惡修善，防非杜漸，使修定沒有障礙，能順利得到禪定。「定」是清淨心平等心。其作用就是智照，以智慧照見外面的境界。如《心經》講「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」。三賢十聖定功淺深不一樣，智慧大小有差別，由此建立四十一個階級，這四十一個階級是佛對我們方便說的，他們自己沒有分別執著，所以你要問他，你是什麼階級，他也無從作答。若是他自承已達到某階級，則他仍有分別執著乃是凡夫。他們的心清淨平等，無分別執著，謂之「一眞法界」，三賢位初住菩薩即入一眞法界。讀誦大乘經典要知道要領，即馬鳴菩薩在《大乘起信論》中教導我們的，離言說相，離名字相，離心緣相。以此方法讀經是修定，誦經是修慧，有定有慧，解行自然在其中，此種修行方法是戒定慧三學一次完成。戒學的綱領是「諸惡莫作，

眾善奉行」。經典是佛由真如本性中流露出來的真言，無有更善於此者，所以讀經就是「眾善奉行」。又在讀經時心中不雜一個惡念即是「諸惡莫作」。尤其是《無量壽經》，讀誦時五乘的戒學圓滿具足。專心讀經不思考是修定，字字分明是修慧，成就根本智，根本智在《般若經》說的就是「般若無知」，無知起作用即「無所不知」。我們現在是有知，因為有知，所以就有所不知。無知是真正的智慧，無妄想分別。《心經》末後說「無智亦無得」。「無智」是真實的智慧，「無得」所證得的都是自性中本來具足的。等到生到西方極樂世界，依正莊嚴，才恍然大悟，原來是我自己本來具足的，不是從外面得來的，心外無法，圓滿菩提歸無所得，全是自家本有的，只是從前有障礙，本有的德能顯不出來，現在障礙去掉，本有的智慧德能顯露出來而已，不是真有所得。

讀經時不要研究經中的意義，這是很大的忌諱。一如此則落在意識中，

凡夫讀書不能開悟是用意識心去讀，有分別妄想執著，只能增長世智辯聰，不能增長智慧。世人都羨慕才子，擅長詩詞歌賦。佛門中有一句話「自古詩人妄想多」，全是搞六道輪迴，與了生死出三界毫無關係。真正開悟，本性中有這個能力。這個能力顯露出來，可以用它作接引眾生的工具。所以在佛門中也有詩詞歌賦這些東西，作為弘法利生之用，非為迷惑眾生。

當讀經時或有悟處，不是自己想出來的，乃是自然湧現出來。但不能歡喜，怕著魔，亦不必記下，有一次就有二次，心定了，時時都有悟處。

學佛總是以經典為主，註解是菩薩羅漢佛弟子對經論的體會見解，只可作參考，不能完全依靠，如其所說與經文不相應，可不必看，免得虛耗時間。古大德到了晚年，往往覺得來日無多，只一部經一句佛號，專精到此地步，會有成就。應知「黃泉路上無老少」，光陰最珍貴，自己亦應有所警惕。

「若以德用來比較者，各有一能。即合上第三福第三句云讀誦大乘也」。

此中「德」字與「得」字同義，就是說若就你修學之所得，以及修學用途而言，修持戒的人能得定，讀誦大乘的人能開智慧，各有一能。其能力如真實，定慧可通。此與三福中第三「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」之第三句相應。

三明修行六念者。所謂念佛法僧。念戒捨天等。此亦通合上第三福大乘之意義也。言念佛者。即專念阿彌陀佛口業功德。身業功德。意業功德。一切諸佛亦如是。又一心專念諸佛所證之法。並諸眷屬菩薩僧。又念諸佛之戒。及念過去諸佛現在菩薩等。難作能作。難捨能捨。內捨外捨。內外捨。此等菩薩。但欲念法。不惜身財。

「明修行六念者」，「六念」前面是三寶，後面是戒、捨、天。佛在一切大小乘經典中常常勸人修學六念，此是正念。阿彌陀佛身口意三業功德均

詳述於《無量壽經》中。大勢至菩薩在楞嚴會上教我們「憶佛念佛」。在大經上看到阿彌陀佛從初發心，在因地上修行一直到成佛，成佛之後，普度一切眾生。身體力行，屬於身業。口業讚歎，讀誦勸化。四十八願，願願普度眾生圓成佛道是他的意業。彌陀之行，幾乎在四十八品中行行均能見到，有不少是阿彌陀佛的開示，世尊為我們轉述。一切諸佛亦如是，再如釋迦佛，他的口業說法四十九年，講經三百餘會。他的身業，八相成道，六年苦行，當年示現在印度，出生於尼泊爾，近喜馬拉雅山，足跡一直到最南端錫蘭島。一生教化眾生，未嘗休息。他的意業，希望我們能接受彌陀法門，一心持名，求生淨土。善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」如眾生未往生西方，有隨時退轉之可能，還有許多苦難，要常常照顧。如已往生則釋迦佛可以卸責，由阿彌陀佛去照顧。我們念佛不只空喊一句名號，最低限度也要落實在身口意三業上，虔誠的心自然就生起來，真誠恭敬乃是性德的流

露。

「一心專念諸佛所證之法」，此處說「所證之法」，非所說之法，亦非所修之法。若是說佛所說所修之法，則大藏經均已包括，若說佛所證之法，就是指佛的成佛之法。藕益大師在《要解》中說，釋迦佛是用念阿彌陀佛的法門成佛的。用念佛的法門證得無上菩提。一心專念諸佛所證之法，這個法就是淨土三經。「並諸眷屬菩薩僧」，西方世界諸菩薩們都是在十劫之中從十方世界去往生的。我們在過去十劫之中曾經修學這個法門但未能去得了，而同參道友去的很多，殊覺嚮往而自愧弗如。今生若能往生，諸佛菩薩來接的其中有不少都是熟人的。

「又念諸佛之戒」，此「戒」字非戒律之戒，乃是教誡之誠。佛對於我們的教誨，均載在經律論中，要常念，並遵從佛與祖師的教導，一門深入，專修專弘，淨土五經的教誨，一生受用不盡，這是念戒。

「念過去諸佛現在菩薩等，難作能作，難捨能捨，內捨外捨，內外捨。此等菩薩，但欲念法，不惜身財」。這一段話是念捨。過去諸佛及現在菩薩爲什麼他們能成就，就是因爲能捨，我們仍然流轉六道，無有出期，就是因爲不能捨，如想成就，必須身心世界一切放下。

行者等既念知此事。即須常作仰學前賢後聖捨身命意也。又念天者。即是最後身十地之菩薩。此等難行之行已過。三祇之劫已超。萬德之行已成。灌頂之位已證。行者等既念知已。即自思念。我身無際已來。共他同時發願。斷惡行菩薩道。他盡不惜身命。行道進位。因圓果熟證聖者。踰於大地微塵。然我等凡夫。乃至今日。虛然流浪。煩惱惡障。轉轉增多。福慧微微。若對重昏之臨明鏡也。忽思忖此事。不勝心驚悲歎者哉。七從迴向發願已下。正明各各迴前

所修之業。向所求處。八從具此功德以下。正明修行時節延促。上盡一形。下至一日一時一念等。或從一念十念。至一時一日一形。大意者。一發心已後。誓畢此生。無有退轉。唯以淨土爲期。又言具此功德者。或一人具上二。或一人具下二。或一人三種盡具。或有人三種無分者。名作著人皮畜生。非名人也。又不問具三不具三。迴盡得往生。應知。九從生彼國時下。至往生彼國已來。正明臨命終時。聖來迎接不同。去時遲疾。即有其十一。一明標定所歸之國。二明重顯其行。指出決定精勤者。亦是校量功德強弱。三明彌陀化主身自來赴。四明觀音以下。更顯無數大眾等。皆從彌陀來迎行者。五明寶宮隨眾。六明重觀音勢至共執金臺至行者前。七明彌陀放光照行者之身。八明佛既舒光照及。即與化佛等同時接手。九明既接昇臺。觀音等同聲讚勸行者之心。十明自見乘臺從佛。十一

正明去時遲疾。

十從生彼國已下。正明金臺到彼。更無華合之障。十一從見佛色身下。至陀羅尼門已來。正明金臺到後。得益不同。即有其三。一者初聞妙法。即悟無生。二者須臾歷事。次第授記。三者本國他方。更證聞持二益。十二從是名已下。總結。

昨天最後我們所講的一段註解是念捨，所謂「難捨能捨，內捨外捨，內外捨」。捨中含義，非常深廣。通常在經論中講菩薩行中有六度，六度第一個是布施，「布施」就是「捨」。在普賢菩薩十大願王中有「廣修供養」，「供養」也是「捨」。在四攝法中第一個是布施。可知佛法修行，無論大小乘，「捨」為第一。佛法教學的真諦是說明宇宙人生的真相，真相明白之後，如何恢復自性中之本能，這是學佛要追求的。一切眾生學佛不能達到這個目

標，原因就是放不下，所以佛法修學就把「捨」列爲第一。自私自利的念頭放不下就不能出輪迴，對於一切諸法以及法相名詞放不下，就不能見性。不但人我要捨，法我也要捨。《金剛經》說：「法尚應捨，何況非法。」成佛是把一切法捨得乾乾淨淨，如還有一法未捨，就不能叫佛。菩薩最高階級爲等覺菩薩，尚有一念生相無明未斷，如斷掉即功德圓滿成佛。前文中有「難捨能捨，內捨外捨，內外捨」這幾句話，《華嚴經》上有很長的一段經文說明其事，可以參考。念佛求生淨土一般說是最容易的法門，實在講最容易是與其他法門比較而言，其實並不太容易。如真容易，我們老早就生淨土，何至拖到現在。佛祖常叫念佛人身心世界一切放下，其好處是暫時放下，放下就帶業往生，這種放下如石頭壓草，未斷根。只壓著而已，以往生的願力與念佛的定力，把一切牽掛暫時控制著不起作用。淨土法門只憑這一點功夫就能起大作用，這種功夫用在臨終時一念之間，即能蒙佛接引，逕登安養。如

臨終時又有牽掛，一打岔就沒用了。我們自己要反省，對於世間所有一切法，五欲六塵名聞利養哪一樣看得最重，最重的地方就是病根所在，先把它放下。每人不一樣，有人重財，有人重名。自己腦筋要清楚。

「又念天者，即是最後身十地之菩薩」。此處所說之「天」並非欲界天或色界天，乃指「十地菩薩」，從初地到十地。十地菩薩修行多半在天上，而且多作天王，自行化他，在大乘經中講的很多。最高為法雲地菩薩。菩薩的因位三大阿僧祇劫，到此已修圓滿，地位達到最高位次，佛叫我們念天是念這個天。再想想自己，從無量劫以來，與他共同發願，他們只修了三大阿僧祇劫，而我們自己學佛已經過無量阿僧祇劫，他們這些菩薩當然是我們的同學，不但他們乃至於諸佛如來在過去生中都是我們的同學，他們今天成佛成菩薩，我們還落在六道搞生死輪迴。「念天」就是念這些人。「他盡不惜身命，行道進位，因圓果熟證聖者，踰於大地微塵」。他們拼命的學，真能

放下，證得大聖，人數超過大地微塵。我們到今天仍在六道中生生死死，虛然流浪，沒有一點成就，縱然天上人間，總是空過，煩惱業障愈來愈多，福慧愈來愈少。如不想到這種事情，糊里糊塗也就混過去了，若是眞心想到實在可怕。生死不可怕，輪迴每沉愈下實在可怕。如同在昏闇時間照鏡子，看也看不清。想念及此，忽然生起警覺心。今幸遇此法緣，果能掌握機會，認真修學，亦未嘗不可以迎頭趕上。

註解講到此地，我們再翻開第一頁看經文。講了六天，才講到經文第六行「三者修行六念」講完了。再看下面經文，註解不必看沒關係了。「迴向發願，願生彼國」，這是說明前面講的三心。有三種眾生，當得往生。一者慈心不殺，具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。在這段經文總共說了六樁事，而且三心必須圓發。下面所講三種屬於助修，單修一種亦可，有人專修慈心不殺，具諸戒行，或專讀大乘經典，或專修六念，或修兩

種三種，但必須迴向。「具此功德，一日乃至七日，即得往生」。經上說，修行時間，上根之人盡形壽修行，上盡百年，天天修行，不夾雜不中斷。如工作很忙，可忙裡抽閒，修十念法，持佛名號，一口氣爲一念，不拘念幾聲佛號，念時身心世界一切放下。早晚各修一次，一生不斷，亦符合《無量壽經》所講的「一向專念」。退休之人有時間可把功課時間加長，仍應以念佛爲主，加念《阿彌陀經》及《往生咒》三遍，用意在修心。念佛必須用一心專念佛號，以求心定。一日至七日即通常所講的打佛七，可利用長假三日五日甚至一日亦可行之。一生所希求的就是臨命終時佛來接引，往生西方極樂世界。真正精進就是老實念佛，有進無退，精而不雜。經典是信仰的依據，如真相信，經典亦可放下，只念「阿彌陀佛」四個字。往生時佛親自來接，上品上生者臨終時見到無數諸佛。上品中生有一千尊佛來接，上品下生有五百尊佛來接。凡是來接的都是與自己有緣的，接引時阿彌陀佛放光注照，以

本願威神加持，行人的業障消除，六通本能恢復。看看這些接引的人皆是過去生中之同參道友家親眷屬，他們老早都到了西方世界。同時也見到七寶宮殿，觀世音菩薩執金剛臺與大勢至菩薩授手迎接，如彈指頃，蓮花化生，往生彼國。蓮花是自己願力念力變現出來的。在此世界真正發心，願生淨土，阿彌陀佛講堂外面的七寶池中即長出一朵蓮花花苞，念的功夫愈勤，心地真誠清淨，蓮花一天比一天大，光色日見鮮艷。等到往生的那一天，阿彌陀佛即持此花來接，花是自己培養的，而且花上都標著自己的名字。如若退心或改學其他法門，蓮花就逐漸枯萎。這與一切大乘經典的境界完全不相同。善導大師在此註解中給我們作了非常詳細的開導，叫我們一絲毫疑惑都沒有。一個人一生第一樁大事就是念佛。世間所有一切，沒有一樣東西能得到，全是假的。生到天上，不過壽命長一點而已，生到非想非非想天，有八萬大劫的壽命，到頭來還是要墮入輪迴。六道全是假的，所以叫我們要捨，真明白

此理，才肯認真念佛。

《彌陀經》梵文原本沒有「一心不亂」字樣。羅什大師譯本是意譯，有一心不亂，他並未翻錯，如翻錯，玄奘大師一定會指出來。應知一心不亂太難了，有些修淨土者見到一心不亂害怕，認為這個法門難以作到。其實念到一切時一切境界中，心裡只有一句阿彌陀佛，其他妄想雜念都沒有，就是「功夫成片」，到臨終時阿彌陀佛來接，用佛光一照，立刻就使行人達到「一心不亂」。同時無量諸佛與觀音勢至無量菩薩都伸出歡迎之手，迎接行者到西方世界來。行者見已，歡喜踊躍，自見其身乘金剛臺，隨從佛後，頃刻之間，往生彼國。這一生所希求的，今天完全實現了。往生是活著時候去的，這個境界行者看得清清楚楚，跟著佛菩薩走了，所以念佛往生是「不死之法」。走了才死，不是死了才去。到了西方之後，觀音勢至與無數菩薩讚歎行者，勸進其心。這種讚歎永無停止，一直到成佛，在這種良好的人事環境中還能

退轉？生到西方世界，沒有一絲毫障礙，因其無懷疑無雜念，如有疑就會生到邊地。「生彼國已，見佛色身眾相具足」。《楞嚴經·大勢至念佛圓通章》上說：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」臨終時見佛來接是現前見佛，生到西方之後，見佛色身眾相具足是當來見佛。前年華盛頓D.C.周廣大居士往生，在臨終時他告訴大家，他看到阿彌陀佛與觀音勢至在雲層中來接引他，他說我要跟他們去了。此事發生在美國，周廣大先生並非佛教徒，未受三皈五戒，亦未念過《彌陀經》，只在病危時遇到龔居士叫他放下一切，專心念「阿彌陀佛」，他聞而生信，連念三天三夜，即蒙佛接引。此乃千真萬確之事，如再不信，這種無比殊勝的利益，真是當面錯過，太可惜了，再到哪一劫哪一生才能再遇到此種往生實例？「見諸菩薩色相具足」，「諸菩薩」是阿彌陀佛的學生，也就是說十方世界往生到西方的人皆是菩薩。「光明寶林」，前面見到的人物屬正報，現在所看到的寶林是依報，物質環境。西方

的特色，任何物質皆放光明。不但佛菩薩，人身上也放光明。「演說妙法」，佛菩薩說法，眾鳥說法，風樹說法，流水說法。「聞已即悟無生法忍」，聽到佛菩薩與六塵說法，行者就開悟了。娑婆世界業障深重，障其悟性，所以不能開悟。臨往生時佛來接引，佛光一照，業障消除，品位提升。行者生西之後親眼看到事實，開悟很快。《仁王經》中說「無生法忍」是圓教七地以上菩薩所證得的，無生法忍有上中下三品，七地所證的是下品無生法忍，八地是中品，九地是上品，與大經所說的「皆是阿鞞跋致」相應。什麼叫作無生法忍？「無生法忍」即「諸法實相」。一切諸法的真相是不生不滅，我們今天看一切法是有生有滅。人有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空。大自然的現象全是生滅法。如證得無生法忍，看一切法都是不生不滅。此種情況我們很難懂，因為它不是我們的境界，也不是我們常識所能推斷。佛說這是真相，我們看一切法有生滅現象是我們的錯覺。六道輪迴、十法界

皆是生滅法，不是真相，證到無生法忍就見到真相，真相是不生不滅，證道以後，這個世界就變成一真法界。如執著有一個一真法界又錯了。佛不得已而說一真法界，我們全把一真看走了樣，若問爲什麼看走樣？因爲我們用的是生滅心，一個念頭起，一個念頭滅，所看的現象也是生滅的。他用一心，一心無分別，所以看的境界就變爲不生不滅的一真法界。以拍電影的攝影機作比，一秒鐘鏡頭開關二十四次，可拍二十四張照片，放出來的電影好像是眞的，其實是生滅連續的現象。眼睛比作眞心。眞心看的是眞相，妄心生滅所見的是妄想。佛法修學的總綱領是修定，無論哪個法門，只要是佛法就不用生滅心，生滅心與不生滅心都是自己本來具足的，看如何用法。會用是佛菩薩，不會用是凡夫。《楞嚴經》是一部大經，交光法師說，楞嚴宗旨叫我們「捨識用根」，「識」是生滅心，「根」是不生不滅的眞性，生滅心捨掉，用不生滅的根性就是無生法忍的菩薩。此乃眞實話。理上沒錯，事上全用不

上。所以楞嚴還是提倡念佛。若生到西方，一踏進蓮花，「楞嚴大定」就現前。使我們在娑婆世界不能學到的，到了西方世界自然圓滿完成，所以修楞嚴大定要到極樂世界去修。

「經須臾間，歷事諸佛，徧十方界，於諸佛前，次第受記」。這與《彌陀經》所講完全相符，該經說，西方世界的人每天早晨到十方世界供養諸佛，回來的時候，算算不過是一餐飯的時間，已徧歷一切諸佛刹土。「受記」是預先告訴你，你什麼時候成佛，到何方世界度化有緣眾生。「還至本國，得無量百千陀羅尼門」。從諸佛刹土，聽佛講經，蒙佛受記，再回到極樂世界，先拜見阿彌陀佛，也聽阿彌陀佛講經說法。「得無量百千陀羅尼門」，「陀羅尼」是梵語，華文譯為「總持」，總一切法，持一切義。以現代話說就是「綱領」。世出世間一切法無一樣不通達，此乃圓滿的後得智現前。《般若經》上說，般若有根本智與後得智。根本智是無知、清淨心，也是無生法忍。

「得百千陀羅尼門」是後得智，無所不知，到了極樂世界自然圓滿。

他們三大阿僧祇劫修行圓滿，已往生西方極樂世界，我們自覺慚愧，但是我們若肯放下，就用這個念佛法門，也能迎頭趕上。只在肯不肯放下，不但世法放下，佛法也要放下，才能真正得到殊勝利益。「是名上品上生者」，這句話是這一章的總結。



淨空法師 講述
劉承符居士 記

大勢至菩薩念佛圓通章親聞記

釋淨空敬題



大勢至菩薩念佛圓通章親聞記

淨空法師講述

弟子劉承符筆記

淨空法師於一九九二年十月十九日在加州德安乍學院 (DEANZA COLLEGE)

講《楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》，爲期一週餘。承法師托張德聲居士賜寄講經錄音帶八卷，播放敬聽，摘要記錄，供同修核閱。

各位同修：這次講經法會選的是《楞嚴經》中最重要的一段經文《大勢至菩薩念佛圓通章》。古人說：「開慧的楞嚴，成佛的法華。」佛在大乘經論中常講一闡提不能成佛，「一闡提」是斷了善根的人。佛講到《法華經》時，又說一闡提也能成佛，就是說人人皆可成佛，這才把佛法講到究竟圓滿，所以說成佛的《法華》。

大凡佛教經典傳到中國，皆由印度高僧大德或居士到中國傳教帶來，另有中國學生赴印度留學返國時帶回。這些留學生在印度都沒有見到《楞嚴經》，因當年執政的王朝視此經爲國寶，不准流傳到外國。唐朝時印度有一位高僧般刺密帝法師，曾先後兩次偷運此經出國，皆被海關查出受阻，最後他把經典抄在很細的絹屬之類的東西上，將手臂剖開，放進去，等傷口長好，偷運到中國來。在中國翻譯完成之後，再回到印度接受該國政府法律的制裁，其運經過程，艱難如此。

隋末唐初天台宗大德智者在《法華經》經義發明三止三觀學說。當時有一位印度高僧說：三止三觀與《楞嚴》教義頗爲相似。智者大師聞後，很希望《楞嚴》亦能早日傳到中國，於是在天台山築了一座拜經台，天天向西方禮拜求感應。拜了十八年一直到他老人家圓寂。翻譯此經是在廣州，參加人數不多。當時武則天的宰相房融，因犯過失被貶到廣州作地方官，恰好

有此機緣參加譯經工作，擔任筆錄。他的文章最好，若以文學眼光看，佛經文字之優美，首推《楞嚴》。

世尊講此經時說出五個題目，其題名是：

- 一、大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印十方如來清淨海眼。
 - 二、救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海。
 - 三、如來密因修證了義。
 - 四、大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒。
 - 五、灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。
- 譯經大德就五個題目中取十九個字「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴」，作為本經中文譯本的經題。我們現在分為七個段落介紹：

一、大

「大」是讚歎之詞，此大是無限的，非相對的。「大」即眾生心，心攝一切世間出世間法，故稱爲大。心很難解釋，佛家說真心與妄心是一個心，非兩個心。覺了是真心，迷了是妄心。妄心只局部起作用。九法界眾生迷悟程度深淺不同，迷得重的是地獄眾生，迷得輕的是菩薩。世間指六凡，出世間指四聖，十法界全是由心變現出來的。《華嚴》說：「應觀法界性，一切唯心造。」這個「性」字指本體，心是體，十法界是現象。覺悟之後，其心必清淨平等，絕無人我是非。一切萬法皆是心性之流露，《華嚴經》稱之爲「一眞法界」。其他經典有稱之爲實相、佛性、圓覺、眞如，本經說如來藏，所指的都是這一個心。佛說了這麼許多名詞，其用意是教我們不要執著。馬鳴菩薩在《大乘起信論》中說：「離言說相，離名字相，離心緣相。」「心

緣相」就是執著。

十方無盡，空間無限大。三際莫窮，三際是時間，過去現在未來。空間與時間就是十法界的本體，本體就是我們的心，乃無限大。十法界怎麼來的，以及宇宙人生之真相，現在科學家、哲學家、宗教家研究摸索，迄無結論。這個問題唯有《楞嚴》說得最清楚，講得實在透徹。《楞嚴》雖只有六、七萬字，有其相當深度。語言有限度，講不清楚，表達不出來。思維範圍雖廣，亦無法達到其究竟。離開言語思惟可以領悟，但也說不出來。《楞嚴經》可以引導你入這個境界，達到親證的程度。這種修成的功夫謂之「首楞嚴大定」。得到以後，一切宇宙人生一切萬法，前因後果，來龍去脈，你就都明瞭了，這叫作開智慧的《楞嚴》。

《楞嚴經》一開始有一大段經文叫「七處徵心」，世尊問阿難，你的心在哪裡。阿難很聰明，他說了七處，但都被佛否定了。他才承認自己是迷惑

顛倒，佛就在六根門頭指出真心的體用。在迷爲「如來藏」，悟了謂之「修證了義」，「了」是明瞭。念佛法門是了義中之了義。經中說修「楞嚴大定」，舉出二十五位菩薩作代表，均各證得明心見性，二十五個方法是大類，展開來就是八萬四千。大勢至菩薩代表念佛方法修「楞嚴大定」，在二十五個法門中稱爲第一殊勝，修學圓滿之後稱爲「首楞嚴王」。

佛法中絕無秘密可言。秘密不是好事情，總是見不得人的事。佛家講密是深密，有高度圓滿的智慧才能明瞭。一句「阿彌陀佛」名號即是密因，依此方法修行得到念佛三昧，證到事一心不亂，你可以理解少部分，證到理一心不亂，你可以明瞭大部分，但不徹底，等到成佛才能徹底明瞭。二十五個法門只有這一門最合乎我們的修學，其他法門雖好而門檻很高，我們修學不能當生成就。念佛法門最適合於此時代的眾生，智淺福薄，障礙又多。但是單單死在名號之下也不行，應以佛號爲正修，還要有助修，如《觀經》之三

輩九品，修三福，以及普賢十願。念佛不能不孝順父母、尊敬師長，不能沒有慈悲心，不能不修十善，以念佛求生西方極樂世界為總目標，稱為大行。如來果地上所得的定稱為「首楞嚴大定」。「密因」是理，「了義」是教，「萬行」是行，「楞嚴」是果。這一個經題已把「教理行果」四項都包括進去了。

二、佛頂

「佛頂」是比喻，表此法門的殊勝微妙。佛頂與平常人不一樣，佛頂有一紅色凸出來的肉髻，能放光，無人能看到，故稱為無見頂相，乃三十二相之一。《華嚴》、《法華》如佛全身，《楞嚴經》如佛之頂，顯示圓頓尊妙，在所有佛法中為最殊勝，依此法修乃直趨成佛之路。

三、如來密因

「如來密因」即指「正因佛性」，依《涅槃經》說：「正因佛性是離一切邪非之中正真如，依之成就法身之果德。」這就是指本性而言，此乃人人本有，個個具足，惟凡夫迷而不自知，《楞嚴經》上指的二根本中之真本。兩種根本，在凡夫是生死根本，迷了就顯出生死輪迴；在佛菩薩是菩提涅槃根本。我們六根都離不了它，山河大地及一切眾生都是它，這話聽起來很不容易了解，外界山河大地人物與我們有什麼關係？當你在夢境中，山河大地人物從哪裡來的。夢是心現的，整個心化成夢境，不是外面有什麼東西跑到夢裡來的。能變的是心，所變的是虛妄之相。作夢時有山河大地，醒了一切都沒有了。然而真心所現的一切境界相，似乎時間長一點，因其有相續相，所以你不感覺剎那生滅之現象。

《楞嚴經》中佛教阿難在六根門頭眼耳鼻舌身意上去作功夫。頓悟後乃知六根即真心本性起的作用。在眼叫見，在耳叫聞，在鼻叫嗅，在舌叫嚐，在身叫觸，在意叫知。見聞覺知是真心的作用，迷了的時候還是起作用，不過悟了的人起作用永遠不迷。迷的人第一念是真心，如第一眼所見，第二個念頭起分別，夾雜有好醜善惡就迷了。離開一切妄想執著，還是看的聽的都清清楚楚，所以見色聞聲不要分別執著，不起心動念即與佛菩薩完全一樣。佛在世時有人向佛請教各種解不開的問題，佛立時答覆，毫無思考。所謂「般若無知，無所不知」，「無知」是「根本智」，「無所不知」是「後得智」。以妄想執著研究佛經是把佛法當作世法，永遠不會開悟。

正因是本性，了因是真實的智慧，真智與事實真相完全符合，絕無一絲毫差誤，方謂之實證。如為推理所得，就靠不住了。一般人認為修禪修密都不能不讀《楞嚴》，其實修淨土更不能不讀《楞嚴》。大約在民國五十一年，

我住在圓山臨濟寺。有一天幾位台大學生與一位老師，（日本人、台大客座教授），來找我談佛法。這位教授問我平時修什麼法門，我說平常修念佛法門，主修《楞嚴經》。他又問一句，《楞嚴》與淨土有什麼關係？其態度還似乎帶點傲慢。我一聽就知道他不通。我反問他一句，觀世音與大勢至菩薩與淨土有什麼關係？問得他無言可答，頗為尷尬。這兩位菩薩是西方三聖。《楞嚴經》最重要的經文是《觀世音菩薩耳根圓通章》及《大勢至菩薩念佛圓通章》。《楞嚴經》與所有大乘佛法均有密切關係，任何宗派均不可不讀《楞嚴》。文殊菩薩檢選耳根圓通為明選，其實暗中是選念佛。二十五圓通排列順序，未選上的是按順序排，被選上的列到最後。這同唱戲一樣，最好的戲排在最後作壓軸戲。《楞嚴經》二十五圓通排在最後的是兩個不是一個。耳根應列第二而列在最後。七大，地水火風空見識，大勢至念佛法門是見根大。他應在彌勒前面，但現在把大勢至列為第二十四，列在彌勒之後。文殊

選念佛是契法界眾生之機，觀音耳根圓通是契此娑婆世界眾生之機。我在台中跟李老師十年，主修《楞嚴》。我對念佛深信不疑是由講《華嚴》才完全了解。

四、修證了義

「因信起觀」曰「修」，即以觀行為修，非歷事造修。以解悟為證，非歷位取證。「觀」是禪宗所說的「觀照」，六根接觸外面境界不迷謂之「觀照」，不起心動念無分別執著謂之「觀」。有善惡是非取捨即不是觀，不是由經歷位次一步一步修得來的，修行到達一定的標準就會起作用，即獲二種殊勝，一為上與諸佛同一慈力，其最大的力用是救護一切眾生，對自己能除一切災害。二為下與眾生同一悲仰，其能力與十法界一切有情眾生，自然能感應道交，佛菩薩不可思議感應，其能力是由證了義得來。雖說是得來，而

實際上是自性本來具足的德能作用，性德必以修德才能顯發。

發三用第一是三十二應，三十二應只是大類。凡夫有個錯覺，認為佛菩薩有一定的相貌，有人問觀世音菩薩是男是女，問這話的人對佛法一定是外行。真正證得修證了義，無相貌可言，可隨類化身，應以何身得度者即現何身而為說法，佛菩薩無妄心妄念分別執著，隨眾生心，應所知量。佛菩薩可現種種身，天堂、地獄、畜生、餓鬼均可現同類身。我們也有這種能力，自性迷了，這種能力就失掉了。佛法修行無論哪個宗派，修行樞紐都在禪定，也就是修清淨心。第二是十力無畏，包括世出世間一切法通達樣樣明瞭，在任何場合沒有畏懼之心。佛在世時對任何問題均能詳細解答，沒有人能難倒他。有人認為大學者對於瑣碎的小事未必全知道，有人問佛牧牛的問題，佛也給他說了一套辦法，大藏經裡有一卷《牧牛經》。第三是四不思議，也是證了義之後發三用之一，這種情況，修行到了相當程度自然就有了，不必求。

【符按】「四不可思議」乃佛家術語，謂如來有四不可思議之事，非小乘所能知。一、世界不可思議，二、眾生不可思議，三、龍不可思議，四、佛土境界不可思議。

用根不用識，選耳根爲了義中之了義。眾生根性不同，《楞嚴》修行法門分二十五大類，文殊觀察世間人的根性，在六根中以耳根最利。佛在世時四十九年教化眾生，全是講經叫大家聽。春秋時代，孔老夫子亦以講說教學訓示弟子們。所以文殊菩薩選擇法門時，教我們用六根，不用六識，特選耳根，最契合眾生之機。古時人老實，尊師重道，對老師的話深信不疑。現代人不如古人，對任何人所說都打一個問號，所以現在人一生所學是知識而非智慧。知識與智慧有很大差別。你仔細研究《六祖壇經》，六祖沒念過書，開悟之後，世出世間什麼事都通達。他的智慧是開悟後得到的，所謂「一修

一切修」。

從性起修，沒有階段，一修一切修。耳根對耳識，不用識而用耳根之間性。在眼則用見性。現在難題來了，「聞性」與「耳識」差別在哪裡？知道以後才可以學。唯識學中說，第六意識的作用是分別，第七識的作用是執著，第八識的作用，以現代話說是記憶，在佛經中說含藏種子。佛告訴我們把識捨掉，用根中之性。性與識不一樣，「性」不分別不執著不落印象。如鏡子照東西清清楚楚，而絕不落印象。用「識」如用照相機，其中有底片，留有印象。離開一切分別執著，萬法決定平等，心才清淨，清淨心叫「了義」。

今天採用大勢至菩薩的方法念佛、佛號從心裡生出來，口裡念出來，耳根再聽進去，與耳根圓通也有密切關係。用這種方法念，容易攝心。果然淨念相繼，就是念佛三昧。功夫淺的叫「成片」，功夫深的叫「一心不亂」。

五、諸菩薩萬行

緣因助修。緣是增上緣，六度萬行幫助我們修學。十信在圓教中並無地位，因其進進退退。初住菩薩在大乘法中即證得三不退，爲真正的佛弟子。十行位菩薩修六度萬行，其目的是在淘汰自己無始劫來的習氣。如布施是斷自己的慳貪習氣，自己慳貪習氣完全斷掉了，即是修行圓滿。十迴向是回佛事而向佛心，佛心就是自己的心。我一切的修爲，爲的是明心見性，顯發自性、性體、性德、性量。迴向實際，迴向菩提，迴向眾生。三賢位圓滿之後，有四加行，修圓滿之後即登地。四加行是四種修行方法，其目標是泯心佛而滅數量，使自己的心達到清淨的地步，把一切念頭都滅掉，如心中還有佛或其他數量，即有一物，心就不清淨，心清淨才能登地。登地以後才能顯出真如本性。等覺菩薩還有一品生相無明，等破了之後即達妙覺，自性完全顯露

叫作成佛。

圓頓行人功夫行業唯在初發心，所以說初發心即成正覺，在理上說是對的，事上說煩惱習氣未斷。乾慧以後即任運流入如來妙莊嚴海。乾比如水乾，佛法以貪愛比作水，以瞋恚比作火。乾即是沒有七情五欲。愛水乾了，智慧即現前，已達三空之境。乾慧是在十信與初住之間，俟破一分無明之後，即證初住地位，乃成法身大士，以後即任運自然，與法性相應，入如來妙莊嚴海，不會退轉。止觀並運亦稱「妙禪那」。在經中阿難提出他所了解的三種定爲奢摩他，三摩地、禪那。這三種定是修學過程中三個階段，至修行圓滿大定，阿難不知道。佛告訴他這三種定之外，還有一個圓滿大定稱爲「首楞嚴大定」，是如來果地上所證的，其他是菩薩證的，奢摩他，羅漢就能證得，菩薩可以證到三摩地及禪那。

六、首楞嚴

佛形容「首楞嚴」是一切事究竟堅固，世出世間萬事萬法皆有變化，即使是西方極樂世界亦不例外。自己的真心本性才是究竟堅固。自性是能變，萬法是所變。一切現象是所變的，能變的是真的，所變的是幻化的。宇宙如何產生的，生命如何起源的，全世界科學家哲學家都找不到。假如世間能找出答案，佛就不必來到世間。佛說真的我們不容易懂。佛說所有現象「當處出生，當處滅盡」。這是真話，一切現象從心想生。永嘉大師證道歌說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」森羅萬象是由心想生，開悟之後一切事實真相就全明白了。《法華經》說：「世間相常住」。就是沒有生滅，也無過去現在未來三世。我們明明看到人有生老病死，植物有生住異滅、礦物有成住壞空，事項遷流，何以說沒有生滅？心中有念，有前念有後念，念念相

續不停，一切現象都是由相續心想中生出來的，但這種真話我們聽不懂。七趣中除六道外，又加一仙道。五魔由於我們有五陰，《楞嚴》說有五十種陰魔，障礙我們的身心修持。如你知道它，它就不會妨礙你。

「奢摩他、三摩地、禪那」三種定是清淨心程度不同而假設的名稱。例如清淨心被染污了十分，若去掉兩三分叫奢摩他，去掉六七分叫三摩地，去掉八九分叫禪那，十分全去掉叫「首楞嚴」。一分清淨有一分功德，等到究竟圓滿即「首楞嚴究竟堅固」。

交光大師明朝人，與蓮池大師同時代，也是修念佛求生淨土。他寫了一本注疏名《楞嚴經正脈》，解釋《楞嚴》與古德說法不同。前面我曾提過，當年智者大師發明「三止三觀」，有印度來華高僧見到智者大師，認為大師「三止三觀」之說與《楞嚴經》修行方法頗為相似。因此以後歷代學者均以天台止觀配合《楞嚴經》所說的三種定，把「奢摩他」看作「止」，「三摩

地」是觀，「禪那」比作「止觀不二」。以「三止三觀」附和《楞嚴》。交光大師一反舊說，認為「三止三觀」是以意識心修的，而《楞嚴》則是用根中之性修的，發揮了《楞嚴》真正的意義。他在作注疏時生一場病，見到阿彌陀佛來接他往生，他對阿彌陀佛說：自古以來的註解都沒有把《楞嚴》真實義發揮出來，我現在正在作《楞嚴經》的註解，我想等註解作好再去，佛就准他了。他對「楞嚴大定」解釋為「性定」，其說法是：

(一) 此是妙定，正以性本自具，天然不動，不假修成。眾生本性。並未失掉，真心不動，把迷情認為是真心，乃是認賊作子。覺是不動，迷是動的，此之謂妙定。

(二) 此是圓定，前面說過，萬法無非實相，皆是本來不動。

(三) 此是大定，一切凡夫個個不無。佛的心未動，我們的心也未動。《楞嚴經》有很長的一段經文即十方顯見，我們的見性不動，見性不迷，不來不

去，不生不滅即本性。眼識是動的，見性是不動的。解悟以後要修行，把妄想習氣淘汰乾淨，性德全體大用可完全現前，信心可不動搖，對念佛往生決無疑惑。

七、經（略）

【符按】法師講經數十年，每講經題時必講「經」字，眾弟子耳熟能詳，所以法師講到「經」字即略而不談。但首次聽到錄音帶者亦不乏其人，簡單說明，似仍有必要，茲略補述之。「經」字是通題，「經」字梵語叫修多羅，譯成中文叫契經。契者、上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機。「經」字又有貫、攝、常、法四義。貫者貫穿全經所說之義理，成為一個有系統的教義，如用一根線把珠子串起來一樣。攝者攝持眾生應度之機。眾生善根機緣成熟，一聞此經即能信

受奉行。常者常住不變，萬古常新，不論到任何時代都能適應，普度眾生。法者法則規矩也，上下古今均可遵照，依教奉行，均可得度。

大勢至菩薩念佛圓通章

「大勢至」啓教之人也。念佛修淨土之教，二十五位菩薩每人不同，大勢至教我們專修念佛法門，求生淨土，他是「淨宗初祖」。夏蓮居老居士首先在《淨宗捷要》一書中提出大勢至菩薩爲淨宗初祖，在虛空法界提倡念佛法門只有大勢至菩薩。一句阿彌陀佛念到底，從初發心一直到成佛不改變，成佛之後還是念阿彌陀佛，在十方世界廣度眾生也是用這一句阿彌陀佛，稱之爲「淨宗初祖」，名實相符。以念佛心，入無生忍。一般說圓教七八九地

菩薩才證到無生忍。「都攝六根，淨念相繼」，此二句是念佛的方法。「不假方便，自得心開」，不要借任何方法幫助，「心開」即與禪宗大徹大悟相應，與密宗三密相應即身成佛相應。「自得心開」是理一心不亂，「入三摩地」是證得首楞嚴大定。大勢至與觀世音兩位大菩薩現居此娑婆世界，對念佛人攝取不捨，令離三途，得生淨土。念佛是方法，有智慧才能念佛。世間聰明人未必有智慧。聰明是世智辯聰，爲八難之一，八難中任何一難均障礙修道，障礙出三界，障礙了生死、出輪迴、成佛道。性體周徧爲圓，妙用無礙爲通。又妙智所證之理曰「圓通」。用念佛的方法，可以達到圓通的境界。

釋經文

大勢至法王子，與其同倫，五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言。

《思益經》云：「我（大勢至菩薩自稱）投足之處，震動三千大千世界及魔宮殿，故名大勢至。」《思益經》的全名是《思益梵天所問經》。大勢至菩薩的名號是由菩薩威勢而建立的，他在西方三聖中表智慧。究竟圓滿的智慧才有最殊勝威德，這種威德能震動大千世界，也震動了魔宮殿。《觀經》上說：「此菩薩行時，十方世界一切震動，此菩薩坐時，七寶國土，一時動搖。」意思是說菩薩智慧威德與《思益經》相彷彿。此皆就菩薩自力方面說的。《悲華經》說：「願我世界，如觀世音，等無有異。」寶藏佛言：「由

汝願取大千界故，今當字汝得大勢。」這是說菩薩的大願。

佛在經上說，西方極樂世界阿彌陀佛將來也有般涅槃的時候，其時間非常長。佛說假如十方世界眾生都證得辟支佛，皆有大神通如目犍連，盡萬億歲也計算不出來阿彌陀佛的壽命。極樂世界非常奇妙，並無正法像法末法與滅法時期。阿彌陀佛入滅之後，觀世音馬上成佛接任。觀音入滅，大勢至接著成佛。如有人懷疑，佛也入滅，我們去到那裡作什麼？所謂「入滅」乃是「應身」入滅，法身不生不滅，報身有生無滅。在西方世界凡聖同居土與方便有餘土，見到的是阿彌陀佛的應身，實報莊嚴土見到的是報身，常寂光土見到的是法身。世尊在經中常說，凡夫修成佛果須三大阿僧祇劫，生到西方即得無量壽，所以不必怕阿彌陀佛入滅。

《觀經》云：「以智慧光普照一切，令離三途，得無上力。」以慈悲利他說，《楞嚴經》說大勢至有三大德，即能念大勢佛（上求），能攝六根妄

（中修），能接念佛人（下化）。具此三德，威勢之至，故名大勢至。「大勢佛」即「阿彌陀佛」。大勢至修行是用「淨念相繼」一句佛號念到底。十方世界一切念佛求生極樂世界的人到臨終時，他與阿彌陀佛同來接引。其威神智力在所有菩薩中沒有比他再高的，故稱爲「至」。「法王子」是補處菩薩的稱號，如世間之太子，他是後補佛。第一後補佛是觀音，他是第二後補佛。這一句佛號含義非常深遠，乃世出世間威德勢力到達了顛峰。智慧是自性本來具足的，六祖說：「何期自性，本來具足。」本來具足的叫性具或性德。凡夫迷失了。性德必須靠修德才能顯露，性德顯示究竟圓滿才真正成佛。大勢至用什麼方法修證性德之顯露？就是念阿彌陀佛，由此可知這句名號之功德不可思議。「同倫」用現代話說就是「同志」。世間同志有名無實，古人對此下一定義，同學叫「朋」，同志叫「友」。真同志要心同、願同、解同、行同。《華嚴》說八十四同或八十八同，太繁了。大勢至與阿彌陀佛完

全相同，十方世界凡發心念佛者與大勢至都是同倫。五十二是類別，十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺共五十二階級，由初發心一直到成佛，不要改變，所有修念佛法門的人，均可稱為大勢至菩薩，並與大勢至菩薩同倫。

法門平等無有高下，只要對機，全是好的。但是根性不夠利的人恐怕事倍功半，難有成效。只有這個念佛法門人人能念，行住坐臥都可念，時時刻刻可以不間斷，幫助我們超出生死輪迴，所以念佛的人都有無上的真實智慧。

十信——一般人對於為什麼學佛，為什麼要作佛，不太了解。佛是自己的真心，也是自己的本性。成佛是成就自性圓滿的智慧。佛就是心，本來具足萬德萬能。《金剛經》說：「信心清淨，則生實相。」清淨的信心程度不同，所以有十個階段，十信位修滿即入初住，初住是大乘初步。

十住——住在三昧，即住在清淨平等覺，保持常住真心，不會退轉。觀佛

實相即是看自性。六祖說：「何期自性，能生萬法。」他的性德透露出來，親自明瞭宇宙人生真相。

十行——行念佛法門，只念一句佛號，以難信易行之法度念佛人，念佛功夫愈深，對於念佛愈有體會。

十迴向——迴念佛心，所有一切功德，迴向佛心。通常迴向二處：

- (一) 迴向實際，實際即事實真相。
 - (二) 迴向菩提，菩提是真實的智慧。
 - (三) 迴向衆生，自己成就之後，尚有許多人迷失自性，希望他們統統覺悟。
- 「迴向」是把自己一切的積功累德都不要了，給一切衆生。此乃破我執，迴向的利益是在破二執。

十地——地即佛地，迴向圓滿即入佛地，與佛的距離愈近。親證的地位與佛的果地接近。等覺即等於圓滿佛。念佛是如來果地上的功德。念佛是上上

人，也是人中之芬陀利花。

我憶住昔，恆河沙劫，有佛出世，名無量光，十二如來，相繼一劫，其最後佛，名超日月光。

大勢至菩薩把他的師承告訴我們，在無量劫前有一尊佛，名無量光，有十二位如來相繼一劫。在《無量壽經》第十二章中有云：「阿彌陀佛，光明善好，勝於日月之明，千億萬倍，光中極尊，佛中之王，是故無量壽佛亦號無量光佛。」在理上講，佛佛道同，絕無高下，稱之為「佛中之王，光中極尊」，似乎與教義不符？應知在理上講是平等的，事上並不平等。成佛證果之後，以當初在因地發願不同，在相上講諸佛與阿彌陀佛就不能比了。諸佛看到阿彌陀佛所發四十八願之成果以及極樂世界的莊嚴，當然一致擁護讚歎，都要幫助阿彌陀佛在十方世界引導眾生到西方極樂世界，不必再自己另起爐

灶了。《無量壽經》並舉出十二如來的名稱，略說如下：

(一)無量光佛，表眞智慧。

(二)無邊光佛，表解脫平等一如。

(三)無礙光佛，表體寂用妙自在。性體清淨寂滅，用妙、起作用是妙自在。體寂即性空，用妙即妙有。

(四)無等光佛，是由大悲心建立的，拔衆生苦無對等者。

(五)亦號智慧光，除無明垢，惠眞實利。惟有眞正智慧能破無明，無明就是糊塗。自己是迷是悟，由此亦可觀察，時時刻刻幫助他人，念念利益衆生即是智慧。眞實利益即是勸人念佛，往生之後所有無明都破盡了。

(六)常照光，等於諸佛之放光，普照法界。阿彌陀佛常光遍照法界。寂而常照，寂是清淨心，照是平等心，亦即大慈悲心。念念要普度衆生而心不染著。

(七)清淨光，是三業無染，決不執著，把福德變成功德，以清淨心修福德，如修布施，能作到三輪體空，且作得非常積極。

(八)歡喜光，慈令安樂，給與一切衆生安樂。

(九)解脫光，離相普益，大小乘均談到，解是把心中千千萬萬的結解開。小乘只斷見思即出三界，大乘除見思外，還有塵沙無明。

(十)安隱光，與「首楞嚴」一詞很接近，乃一切事究竟堅固之義，離生滅相，有生滅即不安隱。在理上說，真心本性是不生不滅，人人具足。凡夫雖有不得其用，有生滅念頭作障礙，冤枉受六道輪迴。以上十項均屬常光，以下二光係屬放光。

(土)超日月光，佛之光明超過日月。

(三)不思議光，古大德說此光有五不思議：

(1)橫超三界，不俟斷惑。阿彌陀佛之光普照一切，但我們並未見到，亦

未感覺。現在有定功的人可能看到，此光與清淨心成正比例。妄念不斷決超不出六道輪迴。禪家不過把見思惑壓著，不能出三界，不斷煩惱而可以出三界只有念佛。

(2)即生西方，橫具四土，非由漸進。所有大乘法修因證果均有次第，其他世界均有四土，不在一起。凡聖同居土有凡夫、也有聖人，有覺悟的凡夫，真正修行人而功夫不到家不能超越。另有菩薩羅漢示現在此地度化眾生。如見思煩惱斷了，超越六道即入方便有餘土，在三界之外。假如破一品無明，證一分法身，即入實報莊嚴土。前面二土是阿賴耶識變現出來的，阿賴耶的相分。實報莊嚴土是法性土，真如本性變現出來的。常寂光是理，貫通於其他淨土，實際上只有三上。但極樂世界四土在一起，程度不同而在一起，所以一生一切生。凡夫生同居土，小乘羅漢回小向大生方便土，菩薩生實報，到了西方統統在一起。

(3)但持名號，不假方便。不要修其他法門，亦不要讀其他經典。唯靠一句佛號，其他什麼都不要。

(4)一七爲期，不藉多生時劫。把世出世間一切事全都放下，誠心念佛，七天即可成就。

(5)持一佛名，即爲諸佛護念，不異持一切佛名。一切諸佛讚歎極樂世界依正莊嚴，佛講這一部《無量壽經》是學佛的主修課程，其他經典都是補助的。以上十二佛是古佛，阿彌陀佛成佛不過十劫，古佛與今日之阿彌陀佛同名同號。在中國古代父母爲兒女起名是對兒女的希望。佛的名號是由其智慧德能與教化眾生方法手段上建立的，所以佛的名號有相同的。

彼佛教我，念佛三昧。

無量壽佛教大勢至菩薩念佛三昧。「三昧」是梵語，義爲「正受」，念

佛念得非常歡喜，念得精神飽滿，愈念愈精神，是得到念佛三昧。

凡夫感受有五：苦、樂、憂、喜、捨。欲界天以下，五種皆有。沒有這五種就是正常的生活。色界天苦樂憂喜均無，只有捨受，分八個等級，四禪八定。因其定不能保持永久，如石頭壓草，是暫時的。如把根拔掉即成三昧。

念佛有事理，事念即一心憶念，不管事或理，關鍵皆在一心，有雜念妄想即非一心。一般人多半以雜心念佛，如真能一心，一七、二七即能得三昧。理念，念即始覺，佛即本覺，始本相合，始本不二，名爲念佛。理念即實相念佛。初學之人很難，仍應以事念下手，從事一心念到理一心，圓教初住以上的屬理念，十信以下均屬事念。念佛有四：

一爲實相念佛。即念自性佛，諦了自心真性，不用心意識，我們作不到。
二爲觀想念佛。如十六觀，心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好。心想佛即變成佛，想什麼即成什麼。想我這裡有病，那裡有病，果真是各處

是病。天天想煩惱，你的煩惱如何斷得了。十六觀修任何一種均能成就，前十二觀皆觀想，第十三觀是觀像，最後第十六觀是持名念佛。

三爲觀像念佛。觀綵畫塑造鑄之佛像。經云：「起立合掌，一心觀佛。」家裡要有佛堂，要有空餘時間，不能離開佛堂。

四爲持名念佛。一心執持名號，不懷疑、不夾雜、不間斷。這就是大勢至菩薩所說的「淨念相繼」。善導大師在《觀經》註疏中開示我們，非常詳盡，要信佛語，特別是《往生經》。除淨土三經外，尚有《普賢行願品》與《大勢至念佛圓通章》。即使古佛再來，如具說法與以上諸經有所抵觸，即不要相信。

梵語「三昧」，此云「正定」，亦云「正思」，世間四禪八定不能稱爲正定正思。因其不能保持永久，暫時伏煩惱而非斷煩惱。正思維已離開妄想。凡夫起心動念無非是罪，善惡混雜。一心念佛即是念佛三昧，其境界有淺深

不同，功夫不一樣。讀古今傳記，很多念佛三年即能生死自如，隨願往生。看看這個世界有緣否，如尚有可度之機緣，不妨多留一個時期，否則可以早日往生。

「念佛三昧」亦名一行三昧，亦名諸佛現前三昧、般若三昧、普等三昧。古來祖師大德，將釋迦牟尼佛在世講經三百餘會之一代時教分門別類，稱為判教。天台宗分八教，賢首宗分五教。此處是依賢首宗分為「小、始、終、頓、圓」。念佛三昧有事念與理念。凡重在事相上即屬於初級的小教，等於小學，其他宗，小不能通大，此法門有次第但亦圓融。「一行三昧」，六祖在《壇經》中說得很詳細，他所傳的禪屬頓悟。禪宗所說之禪非六度中之禪定，而是六度中之「般若波羅密」。在《壇經》一開始，六祖叫人總念摩訶般若波羅密多，明確指出禪宗修的是摩訶般若波羅密多。「一行」是專注之意，淨宗法門從事念能入理念，亦屬一行三昧，屬頓悟。悟後起修，不見得

人人可以頓證。念佛雖然比不上禪宗之頓悟，而在頓證上超過禪宗，一在悟上超勝，一在證上超勝。但悟了不一定能證得，所以古德說，「但得見彌陀，何愁不開悟。」見到阿彌陀佛自然就開悟，所以念佛要比禪宗殊勝。諸佛現前三昧係「大乘終教」的境界，念一句阿彌陀佛即包含一切諸佛名號，一尊佛不漏。《阿彌陀經》本來經題是「一切諸佛所護念經」。一切諸佛都為眾生講《阿彌陀經》，佛講經是應機說法，主要經典均已譯成中文，其中最契機者首推《阿彌陀經》，三根普被，利鈍全收，使眾生平等得度，所以善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」佛既只為這一件事而出現於世，為什麼還說其他種種法門？只是因為眾生不相信這個法門，唯有這一個法門是一生成佛的法門。他這一生成佛的機會到了，他才能專心相信這個法門，但是這種人太少了。

「般若三昧」在華嚴判教中判為「大乘始教」，初住菩薩真正是大乘開

始，初住破一分無明，證一分法身，故說是大乘始教。諸位有機會可閱讀大乘啓蒙的書《大乘起信論》。此論是圓教初住菩薩的課本，我們當然看不懂。小乘羅漢辟支佛見思煩惱斷了，超出三界六道輪迴，三德之中只獲得解脫德，得到自在。其餘法身德般若德均未證得。十住是大乘的開始，十地是大乘之終，第十地稱為法雲地。再看《金剛經》也是大乘始教，提到菩薩的標準，經中說：「若菩薩有我相人相眾生相壽者相，則非菩薩。」離了四相才算是入門，前半部是離相。後半部說：「世尊說我見人見眾生見壽者見，即非我見人見眾生見壽者見，是名我見人見眾生見壽者見。」「見」是「念頭」，乃不起心不動念，後半部是離見。一句佛號當下即契入這個境界，四相四見都沒有了，方法簡單，也是大乘始教。最後是「普等三昧」，「普」是普遍，廣大無邊；「等」是平等，盡虛空徧法界，絕無差別之相，真正究竟圓滿。把「南無阿彌陀佛」譯為「歸依無量覺」，就是普等三昧。把阿彌陀佛所證

得的無量功德變成我們自己的修因，因賅果海，果徹因源，因果不二。我念是念我心中的阿彌陀佛，阿彌陀佛是念佛心中之眾生。眾生心與佛心是一個心，一心無二心，立刻將諸佛圓滿功德在一念心中與自己融成一片。由此可知一句佛號具足「小始終頓圓」。

「念佛三昧」，古稱徑路，而持名一法，徑而又徑，易行疾至，稱其名號，本願如是。此方人心雜亂，必令專心一境，乃得往生。我常要求各位念《無量壽經》三千遍，是修清淨心，用堅定清淨信心再執持名號，能達到明心見性，得無上菩提，一生可以做到。倓虛老法師在香港某道場佛七中的開示，有一個錄音帶，他有天津口音，我聽了三十遍才完全聽懂。有善根的人聽此帶即能往生。我將此帶令人作成磁片再製成錄音帶。有人專念一句佛號，站著走的，坐著走的，有真人真事，他們能作到，身心世界都放下了，什麼都沒有，我們善根夠不夠標準，自己應知道，還三心二意就不夠標準。佛法

也不想，世事更不想。什麼事照作，作了不去想，心裡只有一句「阿彌陀佛」。又如觀想與觀像，按照《十六觀經》，觀日落，睜眼閉眼，還有太陽。縱然觀成，乃是著相，到了西方必須把相拿掉，但去掉相也不容易。

譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人，若逢不逢，或見非見，二人相憶，二意念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。

初喻是佛念眾生，而眾生並不念佛，若彼此都憶念就感應道交。父母念子女只是一世，來世彼此不能相逢，縱相逢也不認識。佛對眾生是生生世世憶念不斷，其對眾生之心只有證果之人才能體會到。佛說一切法從心想生，這話是真理也是事實。世出世間一切法均由心想生，眾生是佛心中之眾生，諸佛是眾生心中之佛，心心相同。如非自性變現的，可能沒有感應。起心念

佛時，這個心就變成三十二相的佛心。心是主宰，念佛念久了，心就慈悲，相貌也柔和了。看相的常說，相隨心轉。善導大師在《觀經》註解中說：「九品往生總是遇緣不同。」一聽到念佛法門，馬上相信接受，死心塌地的念佛，乃是善根成熟的人，他這一生念佛一定得力。如善根尚未成熟的人，遇緣很有關係。遇到善友臨終一心不亂，念佛往生，可能觸動其過去宿根，專心念佛，速得成就。

十方如來，憐念眾生，如母憶子，若子逃逝，雖憶何爲。

母子喻最爲親切，母親無有不想念兒女的。自古以來，母皆痴心，知道兒女不想他，他偏偏放不下心。比喻佛爲母親，而且不止一世。

子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。

此喻乃母子雙憶不離，自然感應道交，必能見佛往生。

我們要深深體會，爲什麼念佛一定會往生，爲什麼十方如來徧讚彌陀。高齊是歷史上南北朝時代高歡建立的王朝，其國號曰齊。當時有一位大行和尚說：「信憶二字，不離於心，稱敬二字，不離於口。」不要想別的，連大乘佛法都不要想。大乘是叫我們超越輪迴的，然而你能超越？超越輪迴要靠斷煩惱，不斷煩惱，所有智慧稱爲邪智慧，只有增長邪知見。清涼大師說：「有解無行，增長邪見。」佛說七情五欲不斷，你的果報仍在欲界，不能到色界，斷了五欲才能到初禪天。若人家對你說了一句不好聽的話，你心裡還有點不高興，你就到不了初禪天。安世高大師傳記中有一段文說，他有一次到江南九江度他的同學。這位同學作龍王，過去是出家人，明經好施。有一天到外面托鉢，飯菜不好，心裡很不中意，因此一念瞋恨心，死後落在畜生道，變爲大蟒蛇，在九江作龍王。因其明經故，有智慧，很靈，香火極盛。

唯瞋心重，哪個船夫不拜他，他就把他的船弄翻，叫他受點罪。所以等蛇身壽命終了，必下地獄。各位想想，托鉢不滿意，起了一點瞋恚心，尙遭此報，我們應當有所警惕。修行就是要把貪瞋痴丟得乾乾淨淨，修清淨心，修平等心，修慈悲心，修歡喜心，才能真把自己的毛病習氣修正過來。所有一切法門不是不好，我們實在沒有辦法斷煩惱。一句佛號可把貪瞋痴慢五欲六塵降伏住了，不怕念起，只怕覺遲。念頭才一動，第二個念頭就是念佛號，念念相續，念佛得力不得力就在這個地方。萬不可佛號照念，而煩惱仍然起作用，樣樣都認真，樣樣放不下。明理才能放下，才能伏得住煩惱。要在平時培養，第一先須讀經，經中佛將宇宙人生世出世間真相告訴我們。讀經目的在看破放下，然後這一句佛號幫助我們超越三界。大行和尚提出「信憶稱敬」四個字，看看《往生傳》歷代念佛往生的人，大概都已經把這四個字作到了。再檢點自己，若作不到，只能待諸來生，而來生能否得人身，能否遇到佛法，

都成問題。所以這個機會一定要把握住，絕不能放鬆。

若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。

《無量壽經》上說：「一向專念」。《觀無量壽經》上說：「一心繫念」。羅什大師翻的《阿彌陀經》上說：「一心不亂」。三經在文字上彼此不同，在義趣上相同。經典教導我們重要的修學綱領，其殊勝功德利益，若想得到，一定要懂得修學方法，才能滿我所願。由經典中仔細觀察，其重點即在一心，不僅在念佛時一心，在日常生活中亦須一心，念佛不過是訓練一心之手段而已。唯此一念，更無餘念。念念相續，成就三昧，一切時，一切處，順逆境界中均能保持一心。念佛功夫成片，即有力量降伏煩惱，謂之一心，亦能生到凡聖同居土。古大德讚歎這個法門，就是讚歎這一點，就憑這一點小功夫就能超出三界。

「現前當來，必定見佛」。見佛有夢中見與定中見。定是心不散亂。《華嚴經》上善財訪問鬱香長者，這位大德喜歡逛市場，到那裡去修定。又如敦煌壁畫，佛講經說法，天上有天女載歌載舞。高級修學與初級不一樣，初學一定設法遠離社會的紛擾，此大小乘不同。現在修學若能成就即比古人高強。如修不成，退得也快。其次是夢中見佛亦是非常好的瑞相。但偶爾見之則可，若常常見恐是魔境。學淨土法門有佛菩薩加被，魔不敢來誘惑。《楞嚴經》說之最詳。念佛人臨命終時，必蒙阿彌陀佛來接，如見其他任何佛菩薩來都不要跟他走，只等阿彌陀佛，其他好境界亦不必理會。淨土宗初祖慧遠大師臨終時說：一生曾三次見過阿彌陀佛，也見到西方極樂世界，與經上所說完全相同。

一心一意專念淨土五經，全念亦可，任選一種亦可。念佛人多而往生者少，其原因是口念而心未念。心中清淨平等、大慈大悲，就稱之為心念佛，

因爲心與佛心同。心與願均與佛一樣就是眞如本性現前，念佛是因，成佛是果，亦即等於禪宗之明心見性，見性成佛。我們用一句「阿彌陀佛」即可作到。這個佛是分證佛，不是圓滿報身佛，只是初住分證佛，還有四十二個階級才能圓滿。

有一生念佛並不能往生者，其原因大致有四：第一是念佛不精誠故，「一」才精，「二」就夾雜了。歷代祖師大德都是通宗通教，等認識淨土之後，把其他的都放下，專修淨土。蓮池大師所有著作中之精華是《彌陀疏鈔》。藕益大師最重要的著作是《彌陀要解》。印光大師晚年只一部《阿彌陀經》，一句佛號，別的什麼都沒有。第二是生疑不篤信故。雖修淨土亦肯念佛，但不能完全相信眞能往生。只要有一點疑情存在，臨終時若有福報，身無疾苦，腦筋清楚，只能生到邊地。福報差的，神智不清，疑障起來，即不能往生。若想破除此種疑障，必須深入研究經教與參考往生事實。第三是

無有往生願故。不願往生却反而念佛，把念佛當作修福，將來作一個多財鬼，還有的想生天堂，希望將來享天福，求人天福報。第四是不能斷貪愛故。貪圖三界六道中之種種享受，凡夫貪世間五欲六塵，天上人貪天界清淨福報，色界無色界貪禪定享受。有貪必成障礙，不能往生。

真正修淨土，魔不敢來擾亂。第一念力，即本經所講憶佛念佛。第二本有佛性力，所念的佛是自性佛，清淨平等大慈悲就是佛。第三諸佛本願加持。十方三世一切如來本願威神加持力。魔再有力量也不能來擾亂。

習氣是多生多劫帶來的，如常起惡念，常作惡夢，皆是過去之惡業，要認真修懺悔法門，老實念佛是真懺悔。念佛相好，對治昏沉，念佛功德，對治妄想。一生順逆境不定，想《金剛經》說：「一切有爲法，如夢幻泡影。」世間之榮華富貴是牽掛，有人請我作大梵天王我都不幹。病苦也是退緣之一，不要去想，想佛的相好莊嚴。清朝慈雲大師在《觀經直指》中說，世間人業

障深重，所有一切經咒懺法都不能消除時，最後這一句佛號可以消掉，最有效的方法是念佛。

去佛不遠，不假方便，自得心開。

事念、念到一定功夫，即入了理念，可以見到法身同報身佛。功夫不到家，所見的是應化身佛。祖師大德在疏論中，講到念佛念到事一心不亂，是指上品事一心，見思煩惱斷了，見到應化身佛。如念到理一心不亂，見到報身佛、法身佛，所謂見性成佛，就是見到自性佛，佛心平等清淨，自性確實與佛一樣。

佛心平等，決無分別執著，願同佛願。佛所說一切經皆由自性中自然流露出來的，如入了此境界之人，展開佛經，看其所講的與自己的見解全同，因為自他平等。

一句佛號乃是勝異方便，不假其餘方便法門以助之。念佛即是念心，心佛無別，自他不二，故不需心外他佛作方便。如自他是二法，就不是佛法，此六祖所說的。《壇經》所說的全是原理原則，任何大乘法也不能違背他所說的原理原則。

如染香人，身有香氣，此則名曰香光莊嚴。

前面大勢至菩薩已將修學方法以及修學效果都說出來，今天將此法門之名稱告訴我們。初二句是比喻，後二句把這個法門名稱說出來叫「香光莊嚴」。身近佛身（戒），心開佛心（定慧）。佛的言語造作都是由清淨心引發出來，決無過失，可以作世間的戒律。以真心論，佛心與眾生心無二無別。佛完全覺悟，覺的相是定，迷的相是動。心不動謂之定。其作用為真實智慧。凡夫的聰明智慧是用想像，用思維，用推想，謂之世智辯聰。定心如鏡，靜

若止水，見到事實真相，亦可見到過去未來。三世十方為不相應行法，用現代話說是抽象的概念，並非實在。

佛在世四十九年教學的綱領，有定有慧即心開佛心。我們言語動作能與戒律相應謂之身近佛身，如染香人。佛所說一切法因人因事因地不同，無量無邊，如能掌握其中思想，一切言行即與佛法相應。大藏經有數千卷，無法普遍讀誦，我們所能常常學習者不到五十部。現代人都忙，不可能有充分時間研究大經大論。《無量壽經》字數不多，包括了一切原則理論，能熟讀這一部經，深入理解就算很好了。

《華嚴》說，菩提心香能除貪恚痴等熱惱。菩提者覺也。菩提心能對治貪瞋痴慢疑邪見，能令眾生具足智慧，清涼無有煩惱。菩提心體用廣大，包含太虛。今天我們變得小氣，只顧自己身家，所以流轉六道，不能出離。六道是從迷中生的，若是不迷，大千世界也沒有了。凡聖只在迷悟之間，四聖

是覺，六道是迷。真正覺悟即能超越六道。

虛雲老和尚一年洗一次澡，剃一次頭。聽說他身上有一股香氣，衣服也有香氣。我們三天不洗澡，氣味就難聞了。我們到廟裡，如看到掛有香光室的扁額，就知道它是念佛的道場。

我本因地，以念佛心，入無生忍。

念佛法門與任何法門不同。一般法門皆修因證果，因果不同時。念佛法門是因果同時，名為徹果賅因。這個佛號不僅是阿彌陀佛果地上的德號，也是十方諸佛如來所證得的果號，我們以果作因，與任何法門不同。念佛重在心念，而口念也不能廢，心口要相應，要一如。光喊沒有用，一定要口念心應，不可用分別意識心念，以都攝六根一心不亂而念。《楞嚴》二十五位菩薩都是法身大士，他們沒有妄心，真心已經顯露。我們雖然達不到他們的境

界，但總要學，最重要的是老實念佛。方法很多，過去蘇州靈巖山寺有一塊石碑刻了一首偈，教人念佛的方法，不要計數，只觀想蓮花的色香光。根據《阿彌陀經》所說七寶池中有蓮花，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。第一句念阿彌陀佛，心想蓮花的青色青光，念第二句時心想黃色黃光，第三句想赤色赤光，第四句想白色白光。依次周而復始，輪流觀想，用此方法即能都攝六根，不必計數。印光大師說此法門與經典相應。

「悟」是悟入，有解悟證悟之分。斷疑生信，謂之解悟，而煩惱習氣未斷，仍然障礙清淨智慧，障礙往生成佛，要真正契入佛的境界。《楞嚴》講宇宙人生的真相、修行方法與次第，比任何經都詳細。《華嚴》講修行有五十二個位子，而《楞嚴》講六十個位子，比《華嚴》細。《楞嚴》在十信位之前有一個三漸次。三漸次是修行基礎，如大學預科。第一是修習，目的是先除掉煩惱習氣之助緣。例如修行人要斷五辛。五辛是蔥、蒜、薤、韭、興

渠（即洋蔥）。都是不好的助緣稱之爲葷菜。生吃易動肝火，熟吃增長荷爾蒙，能引起性衝動。第二是真修，真修是用真實心修，一定先要持戒，守四重戒「殺盜淫妄」，尤以大妄語爲甚，未證謂證。如永明延壽大師是阿彌陀佛再來，身分一露就圓寂。布袋和尚出現在南宋時代，是彌勒菩薩再來，他自己說出，說了就走。說了不走一定是冒充的。第三是增進，以定慧力斷除惡源，不斷求進步，把自己煩惱習氣遠遠離開，然後才入十信位。縱然證到十信圓滿，仍然屬於解位，並未見性，對宇宙人生真相尚未親自見到。初住以上破一分無明，見一分本性，才算實證。十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺稱爲證入，乃四十二位法身大士。小聖已證入人空，而未入法空，不過解悟，能破我執，不能破法執。

《仁王經》入無生法忍的標準相當高，要到七八九地才算是證入。以真正淨念除滅邪見妄想以及心理精神思想見解上的各種染污。從前看世界是五

濁惡世，現在心清淨了，看世界是清淨世界，心清淨世界也清淨，一切法從心想生。心是樞紐，內外法空，一切無生，乃是七地以上的境界。修學綱領不得不知道，在念佛時什麼都不要想。有人說念佛反而妄想更多，這只是平常不覺得而已，並不是平常沒妄想。念佛時西方依正莊嚴都可以想，不只是蓮花，但只要想一項，目的在打掉雜念。

《華嚴》云，無生忍者不見有少法生，亦不見有少法滅。說明無生法忍之現象。你什麼時候看到盡虛空徧法界不見有少法生，亦不見有少法滅，你就證得無生法忍境界。無生無滅才是真相，有生有滅是我們的錯覺。但這不是我們親證的境界，我們很難了解。總之，我們與佛菩薩的心不一樣。佛菩薩心不動，不動的心是真心，所見的是真實相。我們是生滅心、妄心，所以見的是虛妄相，等我們修定修到相當程度，親自證到之後，才能明白這個理論。大乘經說：「佛不度眾生」。他只把自己親證的真相說明，我們若能親

證是我們自己的修功。

無生、無來、離欲、無作、無願，均是空，是從理上講的。無滅、無盡、無去，是不空，從事上講的。離垢、無別、無處、寂靜、無住，空而不空，乃是用中。事是有體是空。事是哪裡來的？佛說萬法因緣生。任何一法之生起有無量因緣。因緣所生即無自體、即是空。空不當「無」講，空是有，因為我們六根接觸不到只好叫它作空，而它是真有。如把事實搞清楚，即可用中，不偏於空理也不偏於假相。

儒家講中庸之道，但沒有佛法透徹。朱熹，宋朝人，也是學佛的，對佛學下了不少功夫。他編四書一定受了《華嚴》的啓示，但我尚不敢肯定。因四書的架構與《華嚴》非常相似。《華嚴》最大的特色，有理論、有方法、還帶表演。善財五十三參就是表演，把理論應用到日常生活方面。四書的架構也是如此，《中庸》是理論，《大學》是方法，《論語》、《孟子》是表

演，說明聖賢如何把中庸之道應用到日常生活中。孔子一生待人接物都守中庸之道。古時帝王均以中和治天下，北京皇宮的三大殿名稱是太和殿、中和殿、保和殿。

今於此界，攝念佛人，歸於淨土。

此三句說明菩薩來到此世界的任務是教導眾生，依教奉行，人人都有機會覺悟宇宙人生真相，圓成佛道。這種教化眾生之事亦可稱爲如來家業。此界是五濁惡苦的世界，《無量壽經》形容爲五痛五燒。生活在現在這個時代，濁惡的程度加快加深，無論中外，感到人性的貪瞋痴慢不斷增長。在各地旅行觀感所及，更覺得非常可怕。濁惡已到了相當的程度，後果難免發生災難，現代人應有所警覺。

「淨土」是指西方極樂世界，不在地球上，不在太陽系，亦不在銀河系。

黃念祖老居士認為銀河系不過是一個單位世界而已。一尊佛的教化區有一百億個銀河系。他這篇文章附錄在《無量壽經》註解的後面。在我們這個大千世界之外的西方，間隔有十萬億個佛土，有一個廣大的極樂世界，是阿彌陀佛的教化區，距離我們地球乃是天文數字，以何法能達到？各位讀些大乘經典，就知道若想到達極樂並非難事。因為盡虛空徧法界皆是我們心性變現之物，不論距離多遠，總不會超出我們心的範圍。既然在心性之內，一念之間即可達到。念力的快速周徧，絕非任何物質所能相比。光的速度每秒可達三十萬公里，而心的念力在一剎那間不要一秒，即可周徧無盡的虛空法界。佛告訴我們這是人類的本能。佛只教我們恢復我們自己的本能，如果說佛能給我們什麼東西，那是騙人的話，所以說佛法中無絲毫迷信。

地球在太空中非常渺小，其他宗教信仰天國，天不只一個，佛說天有二十八天，每層天各有其環境生活情況，佛經述之極詳。我們真正的活動空間，

範圍極廣，太空中每一個星球都與我們有關係。有同學告訴我，西方科學家用科學方法，追溯一個人的過去，證明人確有轉世，有些人前生是某地方人，有些人是由畜生道來的，更有由別的星球投生來的。空間是無限大，地球的人自然可以往別的星球投生。就事上講，此界是旅居，淨土是家鄉。旅居與家鄉要以時間論，在這個世界的人是暫時性的，到西方之後，壽命無限，時間長才是家鄉。迷了失去方向，覺悟了沒有一個不回頭的，統統都要來到西方。

大勢至菩薩以本願威神力加持念佛人，而念佛人依然有煩惱、有退轉、有變心的。這不是菩薩願力有問題，而是自己的業障習氣太重。佛菩薩無意念強迫一個人硬要如何作，他如有此念頭，他的心就不清淨。佛菩薩是老師，我們應當誠懇接受他的教誨而行。這一章經只有二百四十四個字，明瞭其含義，依其理論方法修學，即是大勢至菩薩的加持。依此修學必不退轉，自然

功夫得力，臨終他必來接引。

有五法門見五土佛，古大德有此一說，特記於此，提供大家參考，但不一定要學，以後他人講到，我們不會陌生，自己修行仍應以佛說爲準則。此五法門爲(1)憶想外境念佛。(2)攝境歸心念佛。(3)心境互融念佛。(4)心境雙泯念佛。(5)圓融無盡念佛。

具「信願行」三資糧，「聞思修」三妙慧，始名念佛人。若是口念佛，心裡胡思亂想，大勢至不會理會的。修淨土要具備淨土的條件，三資糧。真正「信」有阿彌陀佛，全誠懇「信」。「願」學阿彌陀佛，真「願」生西方淨土。「行」是念這一句「阿彌陀佛」聖號。日常生活方面遵照佛所教誨的各項成規。此爲正助雙修，還要具「聞思修」三妙慧。所謂「聞」，表示接觸，耳聞聲，眼見色，見聞覺知，以一個「聞」字作代表，均稱聞。「思」表示明了，非思考，思考是第六識。一接觸就明了，明了之後，修行決定不

迷，「聞思修」是同時的。這是菩薩修行之法，往生多半生實報莊嚴土，屬理一心不亂。藕益大師說，念佛從有念最後一定到無念，從事念最後一定到理念。

淨宗學會要求念佛人要具五德、三福、六和、三學、六度、十願。一向專念，求生淨土。依佛為境，心願解行，一一同佛是真念佛人。這是我們這些年來所提倡者，在此惡濁世界如何起心動念，處世待人接物，依然令心地清淨無染，而能成就智慧功德，乃當前的重要課題。第一是五德，做人的大根大本。此乃大成至聖先師孔夫子一生處世待人的態度。孔門弟子們大家一致認為老師有五德，即溫、良、恭、儉、讓，以儒家思想為基礎，建立無上的大乘佛法，然後再學其他。三福，學佛不能沒有福報，佛是二足尊，福足慧足，「足」是「圓滿」之義。三福出自《觀無量壽經》，共有三條，所有一切大小乘佛法均不能沒有這三福。

(一)「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」佛法傳到中國，爲什麼普遍爲朝野所接受，而且不斷的發揚光大，是有道理的。佛法的基礎是孝親尊師，儒家亦如是。儒家所稱的多是原則，較略。佛教經典豐富，可補儒家之不足。歷代帝王不論其作爲如何，均以孝治天下。世界四大文明古國，三個都滅亡，唯有中國已存在五千多年，其原因即是在孝親尊師之理念上。維護此道統之基礎即是建立祠堂。古時祭祀，目的在慎終追遠，其效果是民德歸厚。千多年之遠祖都不忘記，現在的父母哪有不孝順的道理。五千多年未被淘汰消滅，就是用孝道維護。沒有父母不希望子女好的，沒有老師不希望學生好的，子女學生均能接受教導，努力上進，百年大計的教育工作就成功了。所以家庭的和諧，社會的安定，國家的富強，世界的大同，都建築在孝道上。看歷史，治國如遵照孔夫子的教導，能遵行一、三成，國家必大治，如與孔子教導相違時，國家必動亂。再把孝敬擴而大之，以孝順父母之心擴

展爲孝順一切眾生；以敬重師長之心擴展到敬重一切眾生，這叫大孝。心量拓開，有孝敬才能生大慈悲心。

(二)「受持三歸，具足眾戒，不犯威儀。」三歸是歸依三寶。佛教的三大綱領：(1)覺而不迷，(2)正而不邪，(3)淨而不染。修學的方法，我們選念佛法門，都攝六根，淨念相繼。戒律是生活的規範，威儀是禮節。

(三)「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」三福是對於自己修行方面說的。六和是指團體方面，大家相處的原則。第一是見和同解。意見相同，減少爭執，即所謂共識。以前老死不相往來，不見面沒關係。近代科技突飛猛進，交通資訊便捷，如何建立共識，以維持人類和平相處最爲重要。英國歷史哲學家湯恩比在日內瓦會議中說：「要建立今後世界的和諧共識，最後用中國的孔孟學說與大乘佛法，方屬有效。」中國于斌樞機主教參加此會，他回國後就提倡祭祖，天主教之祭祖由此而來。因孔孟思想是溫和的，

孝親尊師沒有人反對，無論中外這種思想均可以建立共識，所以天主教教宗於大公會議後，通知各地天主教負責人要主動找佛教對話，吸收其經驗。我恰好適逢其會，于斌主教在輔大後邊多瑪斯神學院內籌設東亞精神生活研究所，所內研究員為神父修女，均限大學畢業或神學院畢業，服務三年，請我至該所授課，他們主動要研究佛教，學員不多，旁聽者倒有八、九十人。第二是戒和同修。第三是身和同住。第四是口和無諍。第五是意和同悅。第六是利和同均。三學是戒定慧，以及六度十願，學到普賢十願乃登峰造極。心量擴大，願行亦廣大無邊。例如第一個願「禮敬諸佛」，一切眾生都是佛，眾生皆有佛性，既有佛性，遲早會成佛。無情眾生也是佛，植物礦物它們都有法性。《華嚴》說：「情與無情，同圓種智。」對一切人一切事務都要盡心盡力盡責。學佛同學一定要把佛法應用到日常生活中。譬如桌子是物，擦得乾乾淨淨，擺得整整齊齊，就是對它恭敬。凡事認真負責就是禮敬。一向

專念，求生淨土。依佛爲境，心願解行，一一同佛是真念佛人。存心願望對諸法明瞭，以及日常行爲造作均應以佛爲標準，只要依照《無量壽經》去作，就是真念佛人。

《楞嚴經》第五卷中，佛問諸弟子，最初發心，悟十八界，誰爲圓通，從何方便，入三摩地。叫學生回答。共有二十五位菩薩回答，把無量無邊法門歸納爲二十大類，每一類有一個人代表。大勢至菩薩代表念佛法門。他對佛說：

佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯爲第一。

二十五圓通，門門第一。法門並無高下，譬如病人，各人症候不同，用藥自異，而藥能對症就是第一。無論哪個法門，對自己修學非常適合、契機，

就是第一。「圓通」是圓融之義，「通」是通達無礙，圓滿通達即大徹大悟，無論學過與未學過都能明瞭，能知過去未來，且能知道別人的境界。因別人的心與自己的心是一樣的，到此地步即謂之神通。通有六種，其中之一是他心通，因為心是一個。現在我們不知道他人的心境，因有障礙。譬如水，有波浪，照不到外面狀況。若是心地平靜，本能就恢復了，不是修來的也不是學來的，你本性沒有的，你一樣也得不到。

大勢至為什麼說無選擇？他是外不選六根相，內不擇六根性。六根相六根性包括所有一切法門，他都無選擇，他只是「都攝六根，淨念相繼」。眼不向外面攀緣，乃至意不緣法，並且唯依一精明心，不行六根用故。前面是相上捨，我們還可以作到。後面則是在性上捨，我們就難了。

「一念不生」曰「淨」，念而無念故。欲求淨念成就，「都攝六根」就圓滿了。此二句相輔相成，可以互為因果。只有一句「阿彌陀佛」，念久了

這句「阿彌陀佛」也不執著。不停的念，無有念，亦無無念。有念與無念都沒有，謂之無念。有念無念都不執著。凡夫執有，二乘執空，菩薩兩邊都不執著，謂之「中道」。「一心繫佛」曰「念」，常常想佛教我們的教誨、理論、方法、境界，存養於心中，不想別的事，謂之「一心繫佛」。

梵語「三摩地」此云「等持」。凡夫有人我、是非、高下，離開一切分別執著即平等了，我心平等即與諸佛菩薩平等，以清淨平等心即能照見萬法，乃是真實智慧。平等心亦叫禪定，亦即《無量壽經》講的清淨平等覺。從事上講叫念佛三昧，從理上講就是自性佛。藕益大師說：「念佛法門，別無奇特，只深信力行爲要耳。」佛言：「若人但念彌陀佛，是名無上深妙禪。」此句出自《大集經》，念佛與參禪，在成就上無二無別。天台云：「四種三昧，同名念佛，念佛三昧，三昧中王。」都是讚歎念佛。蓮池大師說：「一句彌陀，賅羅八教，圓攝五宗，只貴信得及，守得穩，直下念去，誓無改變，

決定得生。一得往生，永無退轉，種種法門，咸得現前。」蓮池大師生於明朝萬歷年間，最初學教，後來參禪。儒家道家的基礎深厚，晚年專心念佛，為淨宗第八代祖師。蓮池大師又說：「真能念佛，放下身心世界，即大布施。不復起貪瞋痴，即大持戒。不計是非人我，即大忍辱。不間斷不夾雜，即大精進。不復妄想馳逐，即大禪定。不為他歧所惑，即大智慧」。

談到布施，在修行方面至為重要。因此我想起我的學佛因緣都很好，所遇都是高手。我二十六歲學佛，先向方東美教授學，一接觸到經典即拜訪章嘉大師向其請教。第一次同他見面，也不懂什麼禮貌，當面就問他：「大乘佛法很好，有無好方法叫我很快的入進去？」他看我，一句話不說。他看我，我也看他。看了半小時之後，他說了一個字「有」。說了之後，又不講話了，大約又等了五分鐘，他又說：「看破、放下。」他整個形態都在定中。我又問：「從哪裡下手？」又等了很久，他說了兩個字「布施」。第一天見面兩

個多小時只說了這幾句話。最後辭別，他送我到門口，他說：「我今天給你講了六個字，希望你好好做六年。」我後來確實依照他的話做到了。菩薩六度，布施第一。什麼都要放下，菩薩從初發心到成佛，只有一個「布施」。