

朝念佛暮念
佛求生西方
莫蹉跎
千聲佛萬聲
佛有口無心
白錯過

序

淨空法師宣講的《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》，劉承符居士譽為可與蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》、蕩益大師的《阿彌陀經要解》，並稱為彌陀淨土解釋文中的三不朽，可見它的崇高地位與珍貴價值。末學每次恭讀，總有新的啟示，新的收穫，充滿無限法喜。古人說：「三日不讀書，便覺言語無味，面目可憎。」末學也覺得：「三日不讀本《講記》，便覺心神散亂，道心退轉。」進一步分析：前兩部大師鉅作，都是用文言文寫成，而且說理深邃。如非國學及佛理造詣深厚的人，很難透徹理解其義趣。而本《講記》則是師父用口語講述，深入淺出，稍具閱讀能力的人，不管任何根器，都能各有領會，獲得實益。至於義理方面，凡是學佛人從初發心到成就佛果，所有應

具備的觀念與行持，法師無不反覆開示，懇切叮嚀。在在處處都顯現他老人家苦口婆心、救世濟民的殷切期望與無盡悲心，讀來無限感恩！

但是這部淨土宗第一經《無量壽經》，師父宣講了一百零七會，再由劉居士轉錄成文字以後，精裝成四大冊，每冊厚達六、七百頁。要想全部讀完，必須花相當長的時間；而想要牢記《講記》中所有的教誨，以便依教奉行，實在不容易。於是末學試著摘錄其中的重要開示，以便讀誦，謹記在心，日常處世、待人接物時有所遵循。後來又想到，我淨宗同參道友們，多因工作忙碌，很難有充裕時間研讀《講記》全文，則這本重要開示，對本宗認真修行的大眾而言，或許稍有助益。因此不揣淺陋，又分類整理，彙集成冊，取名為《念佛成佛》，送呈慈光圖書館朱館長印行，廣為流通。敬願它真能幫助有緣的同修大德們離苦得樂，了生脫死，超凡入聖，出離三界，往生西方，圓成佛道。阿彌陀佛！

三寶弟子妙音居士謹識

《念佛成佛——目錄》

甲、覺悟	1
乙、學佛	2 4
丙、惜緣	3 7
丁、修心	4 4
戊、修行	7 4
己、念佛	9 3
庚、因果	1 2 8
辛、禪定	1 4 1
壬、隨緣	1 4 7
癸、成佛	1 5 1
淨空老法師開示	1 6 0
殺業重，多疾病	1 6 2

〈目錄〉

清淨心

如來是真語者實語
者如語者不誑語者
不異語者欲真心修
道者得之依教奉行
可以入門矣

淨空

壬申端月

念佛成佛

—淨空法師《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》中重要開示

〔甲、覺悟〕

一

佛給我們第一個無上殊勝的利益，教我們在這一生中就能成佛。我們如果不能認真的修學，這一生不能往生，就辜負彌陀世尊太多了。要怎樣才不辜負？唯有認真去修，要把它當作這一生中最重要的、最大的一樁事情去辦。其他的事情可以放下，這個事不能放下。

諸佛如來無量無邊的法門，只有這個法門是一生中決定得度的。選中念佛往生法門，你的智慧第一。文殊菩薩選此法門，大勢至菩薩

選此法門，普賢菩薩也選此法門；你也選這個法門，表示你的智慧跟他們沒有兩樣，這是『智慧勇猛』。

十法界裡，利益最殊勝的是成佛，害最深的是三惡道。你能認清楚，就能避免三惡道。在這一一生中，有機會教你作佛、作菩薩，你在這事上下了決定，這是智慧。

通常我們講佛法有大乘法、有小乘法，比大乘法更究竟、更圓滿的是「一乘法」。小乘修學最高的境界是「阿羅漢」與「辟支佛」；大乘法修學的結果是證「菩薩」的果位；而一乘佛法是成佛。這部經典、這法門就是教我們修行成佛的大法。

二

「佛」的意思就是一個覺悟的人，是一位對於宇宙人生究竟圓滿徹底覺悟的人。對於宇宙人生本體、現象、作用，過去、現在、未來，

沒有一樣不覺，沒有一樣迷惑。

「阿彌陀佛」翻成中文，意思是「無量覺」。無量就是盡虛空遍法界，過去、現在、未來，用今天的術語來講，時間、空間，時空裡的一切萬物無量無邊，用一個名號作代表——無量覺體；沒有一樣他不是正確圓滿的理解，覺而不迷。這就是「阿彌陀佛」名號的含義。所以，這名號就是宇宙萬物的本體。

三

菩提心就是真正覺悟的心。怎樣才是真正覺悟？真正覺察人生生死事大，無常迅速，六道可畏！有這樣的體會，一心一意要離開六道輪迴，這是真正覺悟。……真正有心出離三界，超越輪迴，才是覺悟，但是這個覺悟才只有一半，再能相信「念佛成佛」，你的覺悟才圓滿。真知道這一句佛號能讓我們永脫輪迴，一天到晚決不中斷。這才是命

根子，是一生中最大的一樁事。什麼事都可以放下，這一樁事不會放下。死心塌地念這句佛號，一心一意求生西方淨土，才是真正發菩提心，真正覺悟。

作佛是作一個真正對宇宙人生徹底覺悟明白的人，作九界眾生的好榜樣，一點都不迷惑。……徹底通達諸法實相，就是佛，就是菩薩。所以佛、菩薩不是神仙；神仙還是六道眾生，對於諸法實相還是迷惑顛倒、沒搞清楚。唯有佛、菩薩清楚。

真正認識清楚這個世界生死輪迴可怕，這心就覺悟了；真正發心想要超越六道輪迴，求不生不死，這心是覺悟了。如果再能發心念「阿彌陀佛」求生西方極樂世界，這心是大覺，是無上覺，是究竟覺。這就是發菩提心。

學佛人要把目標認清楚。我們的目標就是拔斷生死根本，超越三界六道。……一定要把這樁事作為我們今生修學最重要的一樁大事，

是我們真正的目標。

佛菩薩加持多少，就看你發的心量大小、真假而異。你發的心真，發的心大，諸佛菩薩威神的加持亦大；你發的心小，發的心偏，諸佛菩薩也加持，加持的力也小。……一心一意幫助苦難的眾生能聞到正法，能在這一生得度，就是發無上菩提心。此心可貴，此心一發，就得諸佛護念，龍天擁護。

四

要知道，不生西方必定輪迴；既然輪迴就必定墮三途（即地獄、餓鬼、畜生三惡道），這是無法避免的。墮三途就太苦了。三途很容易進去，可是要出來就很難！所以在此，再一次勸我們大家要發高度警覺心。這不是兒戲，要時時刻刻提高警覺。

一墮惡道要到哪一生哪一世再出來做人？時間是以「劫」來計算

的，不是算年數的，是講多少劫、多少劫以後。所以，想想事實真相，才知道此事真正可怕，才知道佛的恩德之大。

說實話，不能往生西方極樂世界，就毫無意義，毫無價值。天天搞六道輪迴，還有什麼價值好說？無量無邊的法門中，我們才真正認識念佛法門，找到念佛法門。要不能把這個法門掌握住，那真是太可惜了！

我們一定要曉得，人生在這個世間，身體很脆弱，生命很短暫，一失人身就墮惡道。想到這裡就真正可怕！如何不墮惡道，還能成佛，就靠這一句佛號。

真正理解生死輪迴，真正明瞭，真的發心要想超越六道輪迴，佛菩薩冥冥中一定會照顧。眾生有感，佛才有應。用什麼方法？必定要依教修行。

五

今天的佛弟子，有很重的責任，有很大的任務，要向全世界人宣告，佛教不是宗教，佛教是佛菩薩的教育。在《地藏菩薩本願經》裡，我們看到婆羅門女是婆羅門教的信徒，她接受佛陀的教導，念了一天一夜的佛，就成菩薩。她的母親墮在地獄裡，她就能把母親度到天上。所以，宗教徒可以接受佛陀教育；接受佛陀教育不需要改變他們的宗教信仰，一切宗教信仰者，皆當學習佛陀智慧的教育。……今天大家誤會佛教是宗教，嚇得凡是宗教徒都不敢來學，你說冤枉不冤枉！如果知道這是教育，神父來學，變成菩薩神父；牧師來學，變成阿羅漢牧師，都能修行證果。……所以，一定要認清它是教育，是三世（過去世、現在世和未來世）的教育。教學的內容深廣無比，是真正能幫助我們解決一切問題的教育。

孔、孟也教我們『以善攻惡』，但是沒有『拔生死之苦』。佛教育的圓滿，是不僅教我們這一生得幸福美滿，而且教我們生生世世都得圓滿。這是世間所有一切教學、宗教、科技，都達不到的，唯獨佛法能達到。

佛法是佛陀的教育，決不是宗教。佛陀的教育超越國界，超越種族，超越黨派，超越宗教。……我們必須為人解釋清楚，基督教徒也很樂意來修學，天主教的人也很喜歡來修學，都來皈依三寶，來修學佛法；因為這是接受圓滿智慧的教育。

宗教建立在情執的基礎上，而佛法是建立在智慧的基礎上，破迷開悟。這是它們的不同處。我們心目中佛菩薩是老師，不是神明。家裡供養老師的形像，我們見到，會念念不忘老師的教訓，念念提醒自己的警覺。這就是學佛，這才是佛弟子。諸位如果把佛教看成宗教，佛教真實的利益，你決定得不到。佛法是世界上最圓滿、最完備、最

真實的優良教育，世出世法裡確實找不到。

若社會上多數人接受佛陀教育，社會自然和諧，世界自然和平安定，我們每個人都有好日子過。所以，不是自己一個人善就行，還要幫助一切人斷惡修善。這是每一位佛弟子應盡的義務。

六

這一部經跟其他經典的確不一樣。其他的經典，釋迦牟尼佛一生中只講一次，所以集結的經典只有一種。唯獨本經是釋迦牟尼佛多次宣講，所以集結的經典，就有很多不同的原本。傳到中國來，有十二次的翻譯。……從這個地方證明，念佛法門的重要性。如果不是很重要，佛當年在世講一遍，不可能重複講第二遍。

『特此一門，至圓極頓，而且由其簡易直捷，則出世之正說偏在斯經，一代所說歸此經，如眾水歸於大海。』在如此濁惡的環境裡，只有這一味藥能救度眾生。這『一門』就是《大乘無量壽經》，就是一心專念「阿彌陀佛」。念佛法門『至圓極頓』，《華嚴》、《法華》稱為圓頓大教，它的「圓」還沒有到極處，它的「頓」也沒有到極處。念佛法門才是至圓至頓，它最殊勝的是『簡易直捷』如果沒有這四個字，縱然圓極頓極，一般眾生不能修學，一般人得不到利益，則法門再好也是空說，沒有用處。（詳第一冊一五四頁）

這法門圓極了，頓極了。「頓」是一念成佛；「圓」是一切都得到，沒有一個例外。只要你能信，只要你依照這方法修學，沒有一個不成就的。

念佛法門的好處在哪裡？什麼樣的根機用這個法門都只有利，沒有害。我們大可以放心修學，這是真的。若修學其他法門，未必契機；修學念佛法門決定契機。

八

『普等三昧』是什麼？什麼三昧能普遍平等？普遍就是世出世間，一切有情眾生都能修；平等就是等覺菩薩、我們、地獄眾生也能同樣修這個法門，能同樣成就。你想想看，這個『普等三昧』是什麼？就是這一句「阿彌陀佛」。

這個法門之廣大，盡虛空遍法界一切眾生都是他度脫的對象，這就「廣大」，不像其他法門，只度一部分眾生。達摩祖師傳到中國來的禪宗，只適合上上根人，不是上上根人就沒分。……總沒有淨土法門普遍、平等廣度一切眾生。

所有一切法門都治不了，這句「阿彌陀佛」還能對治，所以它管用，還留住世一百年。……我們的心病、身病從哪裡來？從染污來的，精神的染污、物質的染污。奇奇怪怪的病，一年比一年多，研究醫藥都來不及。佛法這帖藥非常了不起，萬病通治，而且決定有效。你要是不相信，吃虧的是自己，不是別人。

九

四十八願哪一願第一？古代佛門大德皆以第十八願為第一。佛法的中心就是在這一願。這一願是『十念必生』。佛度眾生，「十念」能令眾生成佛。這是佛法真正達到方便究竟至極，沒有比這個更方便、更究竟了。這才曉得，念佛法門在無量無邊法門裡，確實是第一殊勝，無與倫比。

要快快成佛只有念佛法門。你修學其餘法門，不一定這一生能有

成就；唯獨這個法門決定成就，所以才『究竟方便』。「究竟」就是這個法門必定能成佛，「方便」就是它最容易，無論什麼人都可以用這個方法來修學。

釋迦牟尼佛勸他的父王、他的姨母，皆是念佛求生淨土，可見這個法門確實方便究竟。

十

這是不死的法門，是真正不死。因為你走的時候很清楚，跟家親眷屬告假：「我走了。」是走了以後才捨棄肉身，不是死了以後才走。死了以後才走靠不住。所以死了之後，我們給他助念。看到很多瑞相，也不能證明他往生。假如他來生生善道，瑞相都好。所以有好的瑞相，可以斷定他不墮惡道；說他往生，則未必。如果是他自己向大家說：「佛來接我，我現在跟佛去了。」那是千真萬確的往生，一點也不假。

所有一切障礙都是心不清淨產生的。心若清淨，六根就沒有障礙。眼能見到西方極樂世界，耳能聽到西方世界，鼻可以聞到西方世界的寶香，確實就如同在面前。非常可惜，我們的心地污染太嚴重，現在還在加速的污染，這多可怕！為什麼去不掉污染？佛說因為兩種執著：我執、法執。起心動念只想到自己的利益，是污染的大根本。只要有我執，想把染污去掉就非常困難。念佛法門的殊勝，就是染污還存在，用一句佛號把染污控制住，像石頭壓草一樣。染污的根還在，不讓它起作用，這樣就能往生。這是其他法門裡沒有的。

十一

自古以來的祖師大德們，他們一向所學的法門、宗派不同，到他們真正了解西方極樂世界，沒有一個不是把他們所學的全部捨掉，專心念「阿彌陀佛」，求生西方淨土。在印度，像馬鳴、龍樹菩薩；在

中國有永明延壽、智者大師。他們從前都不是學這個法門的；知道之後，其他都捨棄，專修「淨土法門」。蓮池、蕩益大師也是如此。尤其蓮池大師講：「三藏十二部，讓給別人悟；八萬四千行，饒與別人行。」他自己晚年，專持一部《阿彌陀經》，一句「阿彌陀佛」，專修專弘。這才是真正徹底的覺悟。

徹悟禪師是在禪宗大徹大悟之後，回過頭來專修淨土法門的。他說：「真為生死，發菩提心。以深信願，持佛名號。」這是念佛的標準態度。怎麼樣念？這四句說盡了。一個人真正知道生死可怕，這個心就是菩提心。他覺悟了，曉得生死太苦、太可怕，知道輪迴可怕。輪迴是死了以後，過不了幾天又再來投胎。來了再死，死了再來，生生死死，死死生生，沒完沒了。

輪迴不一定生生世世都是人身，六道裡總是在三惡道的時間長，在三善道的時間短。

十二

西方極樂世界是學校，是道場。佛的事業是教學，大眾的事業都是求學。佛教我們到那裡作學生，天天上課。以無量劫這麼長的壽命接受佛陀的教誨，哪有不成佛的道理？決定成就！

西方極樂世界是學校。往生到那裡去，不為別的事情，是去留學，充實自己的智慧德能，然後回來幫助這些苦難眾生。……：西方世界的宗旨是培訓佛菩薩。佛菩薩訓練出來，是要到十方世界去度眾生的，不是在西方世界享樂的。所以淨土法門不消極，西方世界也決不是我們的避難所。

西方極樂世界只有一種行業：當老師的，當學生的。除了老師、學生之外，你查一切經，西方極樂世界還有沒有其他行業？沒有。講經的是老師，聽經的是學生。這才知道淨土真正殊勝。

西方極樂世界沒有聽說那裡有做工的、種田的、經商的，都沒有看到，這些事，西方極樂世界都沒有。他們幹什麼？天天讀書，「讀自己喜歡讀的書，做自己喜歡做的事」，你說多快樂！極樂世界怎麼去？堅定信心，一句佛號念到底，專修就成功。

西方世界是一所佛教大學，是十方諸佛共同辦的學校，不過是請阿彌陀佛當校長而已。裡面的主辦人，董事會的成員，就是十方諸佛如來。所以，沒有一尊佛不介紹一切眾生往生西方極樂世界。生到那個世界，你的道業才能在一生中圓滿成就，比你自己在十方世界修學要穩當得多，要快速得多。

十三

阿彌陀佛不是一個身，是無量無邊的應化身。阿彌陀佛有無量無邊的道場，他化現在一切大眾面前講經說法。因為境界隨著阿彌陀佛

的心念自然轉變，所以彌陀道場遍及國土，處處皆是。我們在《觀經》上看到的，幾乎每一處七寶樹下，都看到西方三聖在那裡講經說法，處處皆是。所以，西方極樂世界的人雖然多，沒有一個人不是天天在佛的身邊。佛沒有離開他，他沒有離開佛。這是不可思議，無比的殊勝。

十四

「開光」是藉佛菩薩的形象，啟開我們自性的光明。不是人為佛開光，是佛為我們開光。……阿彌陀佛代表無量壽、無量光、無量智慧、無量清淨。看到佛像就想起來。看到觀音菩薩，想到我們要大慈大悲。誰是觀音菩薩？我是觀音菩薩，我要以大慈大悲對待一切眾生。這是開光。

用佛菩薩的形象開啟我們自性的光明，是佛陀教育高度的藝術。我們自性有無量智慧，有無量德能。一尊佛、一個名號，沒有辦法顯

示出。所以佛陀教學，用許許多多佛菩薩的名號、形象，目的無非是把我們自性本具的智慧德能引發出來。這是開光。

十五

真正覺悟的人，知道這個世間一切萬事萬物都是虛妄的，像《金剛經》所說「凡所有相皆是虛妄」，沒有一樣是真實的。知道一切是虛妄的是「看破」；看破之後對於萬事萬物決定不取不捨，於一切境界之中沒有取捨的念頭是「放下」。真正看破放下，這個人就覺悟了。覺心清淨，世出世法一樣都不沾染。

你在這個世間想爭什麼？一生一世白爭了，沒有一樣能帶去。……必要覺悟！什麼都是假的，什麼都是空的，真的是「生死事大，無常迅速。」……西方世界是真的，是確實能永遠得到。能真正明白這一樁事，才是真正覺悟；把這一樁事抓到了，才是真智慧，才是不迷；

真正有智慧，真正是大徹大悟之人。

如果你中了大獎，得幾億萬元的財產，死了，一文錢也帶不去，那個沒用處。你得了這個法門，才是真正之寶，不是世間財富能相比的。為什麼？真正了生死，真正出三界。從今天起永脫輪迴，成佛去了。

眾生大多數貪求世間五欲六塵的享受，障礙發菩提心。佛在一切經裡常提醒真正修道人，應常念「苦、空、無常」。觀察世間苦空無常，才能淡化，才能止住享受五欲六塵的貪心。大菩提心才能生得起來。

要曉得人間功名富貴、五欲六塵是牢獄。天上享天福，比我們人間福報大太多，壽命之長，享受自在，非常令人嚮往，令人羨慕。要覺悟，那是珍寶牢獄，福報享盡，還要墮落，不究竟，不圓滿。究竟圓滿一定要超越三界。

十六

『人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來。』這種臨終時的恩愛別離，一別之後改頭換面，再遇到時也不認識。要是真正覺悟之後，知道此事乃是一場空。人生如夢，不過是一場夢而已。我們平常作夢的時間短，這個夢的時間比較長一點而已。當體即空，了不可得。若過去生修福，這一生享受富貴，是作了一場好夢；前生沒有修福，這一生冤家債主很多，是作了一場惡夢。事實確是如此，真正要覺悟，要警惕。

如果我們能把這個世間看做是一場夢，而且在夢裡覺悟了「我是在作夢」，則一切順逆境緣，自然就不會計較。得意也不會歡喜忘形，失意也不會煩惱。因為是假的，一場夢，不是真的。我們要做好夢，要做美夢，要使美夢成真。唯有念「阿彌陀佛」求生西方極樂世界，這是做美夢的方法。這個美夢會成真。

十七

人在世間，生命非常短促。尤其是亂世，意外的災害非常多，誰也不能保證自己還能活多少年。警覺到這一點，有一天的時間，就好的念這一句佛號；有一天的時間，就認真斷一切惡，修一切善。才能在亂世真正消災免難，真正能幫助自己這一生得生淨土，就沒有白過。

欲出離亂世，最寶貴的是光陰。要把這寶貴的光陰做正經事；正經事就是念佛。不要把寶貴的光陰浪費掉，這才是一個真正覺悟的人。

十八

佛給予眾生樂是「慈心」，拔一切眾生苦是「悲心」。……「慈悲」是一體的兩面，一個得到，兩個都得到。慈心就是愛心，佛門裡

不講愛心。因為愛是感情的，是情識生的；慈是理性的，是理智的。愛一個人，若不是現前這個時代教他離苦得樂，來生怎麼辦？依舊搞輪迴，還要墮三途，這就不是與樂。要給他生生世世得究竟樂，這才是真正的慈。

「情」是地獄之根，情要不斷，出不了三界。所以，情是迷情，只要是情就迷；情愈重，迷得就愈深。它跟理智恰恰相反。佛教我們要有理性，有智慧。把感情化為理智就對了。

十九

人天的福不究竟，佛常講人天福報是「三世怨」：第一世修福，第二世享福，第三世墮落。因為享福的時候，往往不肯再修福；縱然修福，修得很少。所以，福享盡之後，無始劫來的罪業又現前；罪障現前，當然墮惡道。這就告訴我們，人天福報不究竟。學佛的人決不

期望人天福報，當然更不可以求人天福報。

【乙、學佛】

一

學佛一定要從《觀經》三福修起；不從此修行，就沒有法子成就。……佛講得很清楚，這是「三世諸佛淨業正因」。換句話說，過去佛、現在佛、未來佛，成佛一定都走這條路。我們要是不走這條路，想成佛，那是不可能。……佛法裡講孝順父母，是要令父母離苦得樂，才是真正孝順。……所以真正孝順，要勸父母念佛。「奉事師長」也不容易。奉事師長是不是把老師生活照顧好？不只如此。你看《普賢菩薩行願品》講供養：「諸供養中，法供養最。」「法供養」中，又以「依教修行」為第一。普賢菩薩的標準是把老師教我們的，我們都能

領會，都能接受，都能實行，這才是奉事師長。

今天這個世界是亂世，有史以來沒有現在局勢這樣的混亂。如果要找這個混亂的根源，就是大家把諸佛菩薩聖賢人的教訓捨棄了。……我們要是指望佛菩薩來救，是沒有用處的。必須把自己變成佛菩薩，來拯救這個社會。從哪裡救起？從「孝親尊師做起」。興起一個帶頭作用，模範的作用，做給別人看，這是身教。這就是弘法利生，就是勸導一切有情，給他最豐饒的利益。

我們今天開發性德，明心見性，用什麼方法？「孝敬」。所以，把孝親之心擴大到能孝順一切眾生，敬仰師長的心擴大到敬仰一切眾生，就能明心見性。從分別，一直修到無分別。我「孝親尊師」是有分別的，擴大之後就沒有分別；沒有分別就是性德透露，就是明心見性。這是要下功夫去做，要認真去做。所以學阿彌陀佛決定不錯。

二

阿彌陀佛一心一意莊嚴淨土，所為何來？不是他自己享受，是給大家受用。他願十方世界一切眾生，都生到他那裡，享受他的成果。實在了不起！有福願意給一切眾生共享，不是個人獨享。我們學佛學什麼？就是學這個。

有福不要自己享受。福報現前，讓大家來享受，福報就愈積愈大。享福的人數愈增加，福報愈擴大，這是菩薩行。不著相的福報大得不得了，沒有法子能計算，沒有法子能形容。你真正不著相，積功累德，大福報就現前。切記將福報擴大，讓法界一切眾生共享。

三

『無量壽佛意欲脫十方世界諸眾生類，皆使往生其國，悉令得泥洹道。作菩薩者，令悉作佛。』這是彌陀無盡大願的結歸，阿彌陀

佛建立西方極樂世界的目的就在此。所以佛弟子，尤其是阿彌陀佛的學生，必須建立相應的弘願，參贊彌陀化育眾生的大業。這是彌陀了不起的事業，我們非常榮幸能參與。

四

我們今天學佛，首先要發成佛的願，要發幫助一切眾生的願，這是菩提心。從哪裡做起？要先斷煩惱，再學法門。斷煩惱，就是我們這一生努力的目標方向。學法門留到西方極樂世界再開始。我們在這一生不學法門，因為法門太多，壽命太短，學不了。所以在今生今世完成第一個目標——斷煩惱，信願持名，求生淨土。

五

學佛要把心量拓開，不要念念不忘到自己的利益。自己利益太小、

太短暫，一口氣不來，你的利益在哪裡？自己的利益能享受幾時？愚癡到了極處！若能把佛法弘遍世界，流傳久遠，自然福德生生世世享不盡。

四弘誓願是成佛之道。首先教你發願，拓開心量，不能起心動念就想到自己的利益，這樣心量太小了。佛教我們發願，要利益一切眾生，要度一切眾生。一切眾生，自然包括你的家族、你的家人。……生到西方極樂世界的每一個人，他們的心願都是要普度一切眾生的。你的心量太小，只度你一家人，只度自己，你自然跟他們談不來。思想、見解不相同，你怎麼能去得了？所以，一定要發大心，你的心量大了，諸佛護念，龍天護持。

佛法講的善惡，凡是利益自己的都是惡，利益別人才是善。……因此佛教我們的方法是起心動念想別人，不想自己。……我們修淨土的，阿彌陀佛是我們的本師。他發四十八願，哪一願是為自己？他的

心量大，念念為法界一切眾生。一切眾生，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，彌陀的心願是圓滿的。我們學佛，要在這個地方學。

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」自然就淡忘了。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，心量之廣大無量無邊，確實不是其他大乘菩薩能相比的。

六

我們要想像佛一樣成就，單單希望果報沒有用處，要學他的因行，學他盡心盡力幫助法界一切眾生齊成佛道。……彌陀在因地怎麼做，我也學著怎麼做，這是「學佛」。所以，學佛不是天天念經、拜佛，那是形式，修一點人天福報而已。修行要從心地、從言行裡，學得跟

菩薩，跟佛一樣。他們是怎麼存心，我也怎麼存心；他們怎麼對人，我也學著這麼對人。這是真正學佛，真正修行。

七

我老實讀誦這部經典，老實念這句「阿彌陀佛」，要把彌陀四十八願變成自己的本願，我的願跟佛就相同了。我們對於宇宙人生的看法、見解，都能依照這部經典做標準，把它修正過來，使我們的見解、思想、看法跟阿彌陀佛完全相同，這是解同佛。我們的生活，我們的行為，也要依照這部經典的教訓，都把它做到，我們的行也同佛。心同佛，願同佛，解同佛，行同佛。恭喜你，你一定是上品上生。只要你的心、願、解、行與佛相同，老實說，你現在就是西方極樂世界的大菩薩，不是凡人。

一切時，一切處，念念反省，永遠不離開佛菩薩、祖師大德的教

訓。這樣我們才真正能與彌陀、釋迦，乃至於十方一切諸佛同心、同願、同德、同行。

阿彌陀佛存的是什麼心，我們的心也要跟他一樣；阿彌陀佛發的是什麼願，我們的願要跟他一樣；阿彌陀佛如何處世、待人、接物，我們樣都要學他。阿彌陀佛不在此，我們怎麼學法？《無量壽經》就是阿彌陀佛的心、願、解、行，要能將此經的理事教誨都做到。「如說修行」，就是跟阿彌陀佛學習，才是阿彌陀佛真正的學生，真正的弟子。

務必要使我們的心、願、解、行都跟阿彌陀佛一樣。阿彌陀佛是什麼樣子？《無量壽經》就是阿彌陀佛。依照經中所講的來修正自己，把經典的教訓圓圓滿滿的落實到自己的生活中。你要是做到了，我恭喜你，你不但往生，你成了阿彌陀佛，跟阿彌陀佛沒有兩樣。這才是真正的學佛。

把《無量壽經》變成自己的思想、行為，自己的思想、行為就是《無量壽經》；你就跟阿彌陀佛同心、同願、同德、同行，決定往生。本經是往生西方極樂世界的保證書，也是我們一生成佛的保證書。但不是念念就能成佛，要做到。

為什麼勸大家念這部經？因為彌陀的心、願、解、行都在這部經上。這部經念得熟透了，不要學，自然就相應。每天不斷的熏習，起心動念，自然就跟阿彌陀佛相應。這是決定得生的保障。

八

看佛的像，會起恭敬心。恭敬心是性德，對佛生起敬愛之心，這是滅罪得福。看到佛像，想到他也是凡夫修成的，我們今天也是凡夫。他能成佛、成菩薩，我們為什麼不成佛，不成菩薩？見賢思齊，看到他，我發願要跟他一樣。這樣滅罪消業的功德就更大了。

我們供養阿彌陀佛的形象，一定要明經義，要明道理。見聞阿彌陀佛，就想起阿彌陀佛在經典裡，教我們這麼多寶貴的教訓，這樣瞻禮阿彌陀佛就有無量功德。……供養佛像的作用，就是讓他時時刻刻提醒自己；經典裡字字句句的教訓，見到佛像，聽到佛號，立刻就記起來。這才是學佛。

九

佛是幹教育這一行的，佛是老師，教化眾生的。我們也學佛，所以「行同佛」，實即「教化同佛」。佛示現世間，生在帝王之家，他命中注定要做國王的，但是他捨棄國王，去當老師，當一個純粹義務的教師，只盡教學的義務，不講報酬。這樣的老師，我們應當學習。自己的德行沒有成就，是無法教別人的。要自己先作個榜樣，才能教人。……學佛就是立志作個好老師，佛是天人師。既然是老師，

自己一定要做到『莊嚴眾行，軌範具足。』為一切眾生作個好榜樣，化導社會，使每一個眾生自身健康、快樂，每一個家庭幸福、美滿，社會和諧，國家富強，天下太平。

十

一定要把得失利害忘掉，把它丟得乾乾淨淨；然後無喜亦無憂，天下太平。我的天下太平，我跟你們雖然同住在一起，你住的世界不和平，我這個世界天天太平。你的世界多事，我的世界沒事。我們學佛就從這個地方學，這叫真正學佛。

在這個世間沒有得失心，得到的並不歡喜，失掉也沒有煩惱。為什麼？得到是空的，失掉還是空的。根本就沒事，得失不關心。……很多人會講「生不帶來，死不帶去。」既然生不帶來，死不帶去，還爭什麼？不要爭。這兩句話真正想通了，這個人就會開悟，身心清淨，

一塵不染。

假如我們把得失的念頭打掉，實在講，這個人就很自在、很幸福。人的煩惱多從患得患失而來：沒有得到時，天天想得到；得到之後，又怕失掉。其實根本沒有得失，這全是妄想。妄想帶來許多痛苦與災難，真是冤枉！

十一

諸位想學佛，一定要發菩提心。處世、待人、接物，要用真誠心。別人惡意對待我，欺騙我，我還要以誠心待他。那我不是吃虧上當？不錯。你不肯吃虧上當，你就永遠當凡夫。如果你要想作佛、作菩薩，就得甘心情願吃虧上當。你要曉得，吃虧上當的時間很短，充其量不過這一生幾十年而已。這幾十年過去之後，你真的成佛了，才知道沒有吃虧，並沒有上當。如果現前不肯吃虧，不肯上當，你生生世世真

的吃虧上當。這個帳要好好去算算。

諸位一定要記住：處世、待人、接物就用一個心，不用兩個心。我念佛是用什麼心，拜佛是用什麼心，我處世、對人都用這個心。也許有人說：我用這個心，今天在這個社會上，處處要吃虧上當。沒錯！也許是吃一點虧，是要上當。試問：你能吃多少年虧？你能上多少年當？算你活一百歲，你這幾十年的吃虧上當，將來作佛、作菩薩。要是這幾十年不肯吃虧，不肯上當，將來生生世世在三惡道。為什麼不肯多想想，到底哪個吃虧？哪個上當？……眼光往深遠處看，吃再大的虧，上再大的當，也心甘情願。保持心地的清淨潔白，決定不受染污，這個重要。

學佛的人，人家罵我，我絕對不回一句，不起瞋恨心，因為他在替我消業障。業障消了，我感激都來不及，怎麼會想報復？……所以，對人為的加害，不要計較，不要認為自己吃虧上當。你真正沒有虧吃，

沒有當上。……你明白你的福報愈積愈厚，不但絲毫都不吃虧，實是佔了大便宜。所以，眼前看似吃虧上當，財富、名譽都受損失；殊不知一轉眼，你的財富、榮譽不知又提升多少。依教修行之人，諸佛護念，龍天善神保佑，哪裡會吃虧上當？

【丙、惜緣】

一

我們是無量劫中，曾經供養無量無數諸佛如來。這樣深厚的善根，現在又蒙三寶在冥冥中加持，才有緣遇到念佛法門。所以，我們要珍惜這個機緣。

在這本子流通還不到五十年，我們就可以人手一冊，就能依照這本經來修行，這是很大的善根、福德、因緣。因為這法門『直截了當，

方便究竟』，比《華嚴》、《法華》還要直捷。《華嚴》後面普賢菩薩十大願王導歸極樂，是拐彎才去的。我們不必經過那條路就到達了。這方法確實非常「方便」，一句「阿彌陀佛」隨時隨處都可念，不受任何限制，沒有任何障礙。人人能修，人人能學，人人能成就，這是「究竟」。

二

我們有緣遇到佛法，有緣遇到《無量壽經》，遇到阿彌陀佛，這是大善根現前，證明自己在過去生中，不是沒有善根。我們要求生西方極樂世界，就要努力修西方極樂世界的緣。你有善因，加上念佛的緣，哪有不得果報的道理？果報就是西方極樂世界。我們把事實真相搞清楚，這一生自己可以拍拍胸脯，我往生決定有把握。把握從這兒來的：不但惡事我們不做，惡的言語我們不說，惡的念頭我們也不生。

念念只有阿彌陀佛，心心只想西方境界，這就對了。

我們在經上看到的「香光莊嚴」，即指西方極樂世界光明遍照，香氣普薰。這樣的世界，人人有份，問題是自己願不願意去，想去沒有一個去不成的。古德說「萬修萬人去」，問題在你修不修。

三

『行超普賢登彼岸。』如果真修，依照經文天天進步，天天提升，真的超過普賢。佛沒有一句假話，沒有一句妄語，跟我們所講的句句真實。……普賢菩薩修了無量劫才有此成果，而你一生中就能成功。什麼原因令普賢菩薩自嘆不如？普賢菩薩累劫中沒有遇到這法門，所以苦頭吃多了，時間拖很長，這是他沒有你好運。我們的運氣太好，一下就遇到這法門，我們應當珍惜。

我們想想：文殊、普賢修無量劫才入華藏世界，才知道念佛法門。

我們今天一開始學佛就遇到這個法門，華藏海會四十一位法身大士見到你，沒有一個不佩服。他們修了無量劫才找到這條路，你不費一點力氣，也走的是這一條路。他們是具足信、願、行，求生西方極樂世界，見佛成佛；我們今天也用同樣的理論、方法，往生西方見佛成佛，跟他們無二無別。他們走了無量阿僧祇劫的冤枉路，他們看到我們怎能不佩服，怎能不保護？不要等阿彌陀佛派遣，菩薩自動來保護了。

四

古大德說過：念佛法門是大乘中的大乘，一乘中的一乘，至高無上的法門。它樣樣第一：經是第一，法是第一，依照這個法門修學的弟子也是第一。這是值得我們特別珍惜的。

學佛一定要曉得這世界確實是苦，一定要覺悟生死事大，無常迅速。遇不到念佛法門，那是無可奈何；遇到這法門，一定要求願往生。

生到西方極樂世界才是真正究竟圓滿，得真實之樂。

我們在一生中，沒有遇到念佛法門，那是沒法子。遇到這個法門，竟然空過了，這是最大的過失，沒有任何可以補償的。

我們今天有幸遇到念佛法門，理論、方法、境界都明瞭，關鍵就在自己肯不肯認真幹。果然認真精進不懈，我們的成就，決定是如經上所說的『決證極果』，一生成就。

現在我們有幸遇到念佛法門。念佛法門是「帶業往生」，八十八品見惑一品不斷都能往生，能成就。這種大便宜，到哪裡去找也找不到。所以大家要珍惜。

生生世世修行，錯就錯在輕視淨土，不肯發願往生，這是大錯。這一生中又遇到淨土法門，不要再犯錯誤，才能一生成就。

五

我們應當把經法當作世間最珍貴的寶物看待。唯獨佛陀經法能救度我們，幫助我們永脫輪迴，脫離三界，幫助我們在這一生往生不退成佛。這是世間任何珍寶都無法相比的。明白這個事實，才知道經法之寶貴。

這部經是十方三世一切諸佛如來，度眾生成佛的第一經。不僅是淨宗第一經，是一切諸佛所說的第一經。我們的福報是真不小，諸佛如來的第一經，這一生中能遇到，是多麼大的福報。遇到能相信，能理解，能依照經典的理論、方法修行，果報不可思議。

我們今日有幸遇到這部經，真的是希有難逢。遇到了，只要能深信，能依教奉行，你就決定成佛，與彌陀沒有兩樣。正如經文上說的「決定必成無上正覺」。

我們得人身，有機會聞到諸佛如來所說的第一經，我們應當慶幸，應當尊重，應當依教修行。希望在這一一生中，把這些冤親、債務都做

個了結。這才能往生淨土，不退成佛。

只有這部經教我們發願求生淨土，是真實的利益。其他一切經不是不好，而是我們一生做不到，一生修學不能成就。換句話說：即使非常認真，用功精進修學，也不過是人天兩道而已，沒有辦法超越輪迴。必須超越輪迴才是真正的利益，真實的功德。

其他經典，我們不容易做到，不容易應用在日常生活之中；這部經與自己生活很容易相應。從這一點體會，其他的經論再好，做不到也是枉然。理懂得有什麼用？事上做不到。這部經則理論明白可以做到，不明白也能做到。這就妙！所以，一定要生「希有心」。

六

把握這一生最好的機緣，決定成就圓滿菩提。決定成就的方法很簡單，就是「發菩提心，一向專念。」發菩提心就是真正發願求生淨

土。這一生中，我什麼都不要，就要西方極樂世界；什麼都不求，只求見阿彌陀佛。這個心就是無上菩提心。

彭際清居士說：「無量劫來希有難逢之一日！」我們一定要把握這個機緣，絕對不能錯過，錯過實在太可惜了。要知道世出世間一切法都不是真實的，唯有念佛求生淨土是真實的。

七

「緣」，很難，很珍貴，希望同修們要珍惜。因為人生很短暫，人與人相處，一生能見幾次面？何必要作冤家，作對頭。有什麼了不起的事要過意不去？所以，不要跟任何一個人結怨，我們在菩提道上才得一帆風順，沒有障礙。

【丁、修心】

一

清淨心比什麼都重要，動一個念頭（善念、惡念）都不清淨。可是善念、惡念，想不動，它偏要動！佛教我們方法——想念阿彌陀佛。這個念頭三善道沒有，三惡道也沒有，與西方極樂世界相應。以一念止一切妄念，念佛方法方便在此，不可思議的功德利益也在此。確實確實能破妄想，破執著。破妄想是破「所知障」，破執著是破「煩惱障」。這句名號功德，真的這麼大！

我們要達到跟佛菩薩同樣的境界，內心清淨，清淨到極處，還是抓住這一句佛號才行。這句佛號是「清淨句」。清淨句是天親菩薩在《往生論》上說的。念念都是這句「阿彌陀佛」，心清淨，所有一切妄想、邪知邪見都不能進入。

淨土是清淨心變現出來的。什麼人的心清淨？是自己的清淨心，

自己的真性變現出來的。我們從這一部經仔細觀察、體會：阿彌陀佛在因地修清淨心，果地上成就清淨國土，又接引十方身心清淨的眾生。這個原則他決定不能變更。因此我們曉得，極樂世界的眾生，無論依報、正報都是清淨的，沒有染濁的，我們才能信得過。修淨土的人，什麼條件往生？經上講得很清楚，無論賢愚，無論老少，無論凡聖，只要你心清淨，就能往生。

整個佛法，無量的經論，無量的法門，修的都是清淨心。心地絲毫染著都沒有，就成佛。

二

真正發菩提心的人，起心動念都是阿彌陀佛，都是西方極樂世界。絕對不會把世間一切人與事放在心上。……心裡真正對世間五欲六塵一切法，確實沒有絲毫掛念。念念都是彌陀本願功德、西方世界依正

莊嚴。這一種人念佛，是專念。

五欲是財、色、名、食、睡，六塵是色、聲、香、味、觸、法。六根所對的境界都染不上，你的心清淨，五欲六塵就跟你絕緣了。雖然天天接觸它，而不染著，這就高明。

我把財、色、名、利捨一捨，忍一忍，咬緊牙根也不過是幾十年，成了佛之後得大自在，得永恆的快樂，是值得的。

經上講出家，是指「心出家」。身不出家無所謂，不在形式，心要出家。什麼是「出家」？對於世間名聞利養、五欲六塵絕對不沾染，這就出了。

三

一生在世間沒有第二個念頭，只有一個念頭——去見阿彌陀佛，求生西方極樂世界。我現在還沒去，沒法子離開這裡，暫住在這個世界。

……過兩天我就要走了，何必與人爭這個爭那個？什麼也不必爭了。所以，現實的環境就是修清淨心的環境。你對我好，我也不喜歡，我心清淨；你對我不好，我也不煩惱，我還是清淨。心淨則土淨。往生西方極樂世界，就是在此地修清淨心。我一天到晚沒有別的，就是一句「阿彌陀佛」，這就對了。

清淨心就在許多不清淨的環境裡修。如果你會修行，哪個地方不是道場？處處都是道場。你要找個好道場，很容易找。說實話，你要找個清淨道場，自己心不清淨，到哪裡去找？找不到清淨的。別人不清淨，我清淨，我就跟他相處。他計較，我不計較；他爭執，我不爭執。他天天罵我，我天天念「阿彌陀佛」。彼此相安無事，問題不就解決了嗎？

清淨心念佛，句句相應，那真是「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」我們今天佛號不相應，是因為心不清淨，所以大家要認真努

力去做。煩惱、染污、垢穢，是無始劫來的習氣，只要把這個控制住了，惡行就不會有了，才能達到『心淨則佛土淨』。這是往生的保證書。

我們求生西方淨土，必要修清淨心，要修至善之心，則決定往生。為什麼要念這一句佛號？是把我們的妄想雜念念掉，把我們的清淨心念出來，目的在此。「心淨則土淨」，這樣才能感應道交，往生才有把握。

淨業要怎樣修？「心淨則土淨」。心不清淨不能往生。身不清淨不要緊，不礙事，往生不是身去，是心去。但是我告訴各位：身清淨，心不一定清淨；心清淨，身一定清淨。為什麼？依報隨著正報轉，哪有不清淨的道理！心要怎樣才清淨？有妄想就不清淨，……不想阿彌陀佛就全是妄想，如何能清淨？

心清淨，身就清淨。身心清淨，境界就清淨。「心淨則土淨」，往生西方極樂世界，這是真正的條件。念佛念得再多，不見得能往生。

……心裡還有人我是非，還有貪、瞋、癡、慢，這種人不能往生。真正往生的是「心地清淨」；心地清淨的人，早晚十念都決定往生。

蕩益大師說：「品位高下，全由持名之深淺。」大師沒有說「持名之多少」，可見品位與多少不相干，與深淺有關係。深淺就是你心地清淨的深度是多少；心愈清淨，品位愈高。

四

彌陀建立的國土，名號稱「極樂世界」。因為那個世界不但苦果沒有，苦的因緣也沒有；不但眾生之苦事沒有，連惡惱之名也沒有。所以是清淨到極處的一個境界。我們不想往生？真正想往生，就要修清淨心，把所有一切妄想、執著、雜念都放下，這樣才對。

你在世出世間法裡都不牽掛，心就自在。必須離一切妄想，離一切執著，離一切分別，離一切憂慮，離一切牽掛，即證得清淨平等覺。

這一切要是不肯捨離，那是自己找苦吃。因為「凡所有相皆是虛妄」，一切都是假的。什麼是真的？清淨心是真的。清淨心不但能生智慧，清淨心還能生福德。佛法常講「福慧雙修」，修福、修慧都在清淨心中。清淨心裡有無量的智慧，有無量的福德。

凡是不善的，不要去聽，不要去看，不要去想，我們的心才能得清淨。我們要想阿彌陀佛本願功德，我們要念阿彌陀名號，念四個字也好，念六個字也好，其他的不要再念。念這句佛號是「正念」、「正語」，想西方極樂世界依正莊嚴，想四十八願本願功德，這是「正思維」。人家對我們有什麼冤屈，不要去辯論，不要去想。因為想一遍就又造一次惡業，何必呢？「凡所有相皆是虛妄」，只要不執著就沒有事。老實念佛要緊！

古人是用五年的時間修根本智，我怕你五年等不及，不得已說三年。能不能再少？再少恐怕不能成就。你必須忍耐三年，三年中專修

清淨心。什麼都不要看，也不要聽，報紙、雜誌、電視、廣播都不要接觸，念這本《無量壽經》也不要求解，專修清淨心。心地清淨，煩惱就沒有了。

五

真正到一切不執著，解脫自在，在日常生活中，一定得到真正的快樂。在內心裡確實沒有分別、執著。可是跟大眾在一起，隨著眾生的分別而分別，隨著眾生的執著而執著。如是隨緣而不變，恆順眾生，隨喜功德。

永嘉大師跟六祖對答的時候，六祖問他：「你還有分別嗎？」永嘉說：「分別亦非意。」這分別不是意，這個答覆高明。我們今天分別是意識；永嘉分別不是意識，是真如本性。真如本性裡沒有分別，是隨順眾生的分別而分別，不是他自己有分別；隨順眾生的執著而執

著，自己沒有執著。所以說「分別亦非意」。他們的心真正清淨，在一切境界裡不失清淨心。雖然跟眾生和光同塵時，也有分別，也有執著；實際是心地清淨，一塵不染。這是一個真正見性的人。

六

古人講「人生在世，有如過客」，像是來旅行的，從這裡經過就要走的。這樣看法是真的。既然是來旅遊，不是在這裡長住，有什麼值得計較，有什麼值得認真？認真、計較就是執著，執著就是錯誤。……自知是過客，就快快樂樂、自由自在的觀光旅遊，這多舒服。何必打妄想，何必樣樣執著？跟自己過不去，造作罪業，多不值得！

須知人生在世只是過客，此地不是我們的家鄉。我們在這裡既是作客，何必認真計較？不多時日就走了，要用這樣的態度處世。在此世間一樣都得不到，沒有一樣是自己的。所以，擺在面前的，可以受

用，也會覺得非常愉快；千萬不可據為己有，否則就錯了。「凡所有相皆是虛妄」，「諸法無常，當體即空，了不可得。」這是真正覺悟，這是事實真相。

七

佛在經上常說：「財為五家共有。」你以為是你的，不要搞錯了。貪財的人，妖魔鬼怪會顯神通，跟你開開玩笑，把錢財給你看看，看幾天他又拿走了，你又落空了。這種情形在台灣，你看股票大起大跌，幾年前賺了很多，現在空空的。你動這個妄念，魔就會跟你開玩笑，來捉弄你。就是瞧不起你，不尊重你。心地清淨，不但諸佛菩薩護念，妖魔鬼怪也尊重你，不敢跟你開玩笑。

八

清淨心就是真心，清淨心就是真如本性。禪宗講「明心見性」，淨宗講「一心不亂」，都是這個意思。宗門從無住、無相、無念下手，教下從無知、無得下手。宗派很多，但都修的是清淨心。「有相、有得」心不清淨，「有念」，心也不清淨。必須把這些都去掉，就是六祖講的「本來無一物」，心就清淨了。清淨心是真性，清淨心是佛性，就是自性。自性起用才能成就，才能開悟，才能證果。你說多重要！

真正會修的人是自己修，不看別人。看別人，心裡生煩惱，就有意見；有意見，心就不平，就不清淨。到什麼時候我們六根接觸六塵境界，見如不見，聞如不聞，心就清淨了。對於一切法清清楚楚、明明白白。雖明瞭，但是心裡不執著。說得通俗一點，絕對不把這些事放在心上，心裡什麼都沒有。六祖講的「本來無一物」，心是空的。到那時候，就得清淨心，往生才有把握。

佛法是處處省察自己，才能得清淨心，才能得真正的禪定。只問

自己有沒有敬別人，別人敬不敬我不能放在心上，心就定了，心就得清淨。

心裡不執著，就沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛。心裡什麼都沒有，那會是什麼樣子？心裡充滿了光明智慧，與諸佛菩薩就相去不遠，這樣才相應。

九

清淨心就是覺心，清淨心就是正知正見。我們修行的功夫如何，自己要常常反省、檢點，檢查一下功夫不得力，修行有沒有進步。我們的心是不是一天比一天清淨，煩惱、妄想、分別、執著是不是一天比一天減少？果然逐漸減少，心地清淨，這就是功夫得力，這是好境界。絕對不是每天念多少部經，念多少聲佛號，拜多少拜佛。那些沒有什麼大用處。如果心裡還是有很多妄念，還是貪、瞋、癡、慢，

就一點用處都沒有。

念佛人功夫深淺，就是檢點自己的心清不清淨。如果你的心，今年比去年清淨，這就是念佛功夫得力了；這個月比上個月又清淨了一些，你的功夫就更得力了；如果發現今天比昨天清淨多了，那你成佛不遠了。

十

教大家念經，無非是把妄念念掉，把煩惱念掉，把一切分別、執著念掉，恢復到自性清淨。清淨心裡自然就生智慧。智慧現前，講的就不是別人的經了；是自己心性智慧自然流露出來，跟釋迦牟尼佛相應、相契合的經。這個不一樣。

佛法的修學，就是恢復自性清淨心，把我們自性清淨心上的障礙、污染去掉而已。眾生與佛的差別，就是眾生的心現在有污染，佛菩薩

的心是清淨的。

佛所說無量無邊的經典，全都是清淨心裡自然流露出來的。我們心清淨了，跟佛心是一樣的。一切經就像是我自性裡流出來的一樣，怎麼會不懂，怎麼會不明瞭呢？所以古人講：「一經通，一切經通。」

心裡不能再放拉拉雜雜的東西。經題上講得很清楚：「清淨、平等、覺」。心裡還有一物就不清淨，還有高下就不平等；不清淨、不平等就是迷惑顛倒，就是不覺。修行的秘訣都在經題上。

十一

我們說的感應，是妄想少了，煩惱少了，分別少了。身體健康，精神愉快，智慧增長，快快樂樂，這是感應；破迷開悟，離苦得樂，這是最殊勝的感應。從此以後，心清淨，身清淨，百病不生，而且不死，這是現在得的感應，不可思議。

不老實念，不專心念，一面念佛，一面打妄想，這樣念佛沒有用處。要用清淨心念，真誠心念，大慈大悲心念，感應就不可思議。

真正念佛人以至誠心、清淨心念佛，經上講得很清楚，四十里範圍之內惡鬼惡神都不敢接近。這是你自己身心清淨，阿彌陀佛和諸佛菩薩威神加持，鬼神不能接近。

十二

不看別人，只看自己，心就定下來。定才能生智慧。說別人的過失，永遠不能得定，你的損失太大了。你念佛，看別人的過失，你決定不能得一心不亂。不但一心不亂得不到，標準再放低一點，功夫成片都得不到。功夫成片得不到，往生沒有指望，損失就太大。六祖講：「若真修道人，不見世間過。」真正是寶貴的教訓，決定不能忘記。

自以為持戒很了不起，別人都不如我，他們都破戒，將來要墮落。

起了這個分別、妄想、煩惱，雖然持戒，就不清淨。六祖講得好：「若真修道人，不見世間過。」這要記住。還見到世間的過失，表示心不清淨，戒也不清淨。

我們今天看這個人不順眼，看那個人討厭，是自己煩惱起現行，與外面境界不相干。真正修行人，就要在此處下功夫。一有這個現象，立刻回光返照——過在自己，不在外境。……惠能大師說得很好：「若真修道人，不見世間過。」見到別人過，馬上反省——過在自己，絕對不在別人。斷惡修善，這才是真正修行人。老實念佛的人就是如此，必須要念到不見他人過，才算老實。

見到善，想想自己有沒有？若沒有，趕快向他學習；見到惡，想想自己有沒有？如果有，立刻改過自新。所以，這個大社會的善人、惡人，對修行人而言，都是善知識，都是善友。

十三

凡夫起心動念執著身是我，這個見解叫「身見」。佛說這個身不是我，身是我所有的。如果身是我，身死了我不也死了！誰去投胎，誰去往生？即使六道輪迴，也不是這個身去輪迴；往生西方極樂世界，也不是這個身去往生。所以，身確實不是我，身是我所有的。像衣服一樣，衣服是我所有的，衣服不是我。……所以，我在六道輪迴裡捨身、受身，就像穿衣服、脫衣服一樣。「身見」把身當作我，是錯誤的見解。菩薩起心動念不想自己，想一切眾生。沒有「我」，沒有「我所」，念念想眾生，念念想佛法。沒有念頭則已，有念頭就想如何利益眾生，幫助眾生破迷開悟；如何把佛法發揚光大，普度眾生。「我」與「我所」不須斷，自然就沒有了。「無染清淨心」不須修，自然就現前了。

對自己要清淨，對別人要慈悲，要平等。你只要這樣做下去，就是菩提心現前。久而久之，把「我」忘掉了，就漸入佳境。今天菩提心為什麼發不出來？即是起心動念先想到「我」，我的利益，我的好處，因此菩提心永遠發不出來。為什麼不把念頭轉過來，起心動念的時候，想一切眾生？今天這些眾生這麼苦，生一個弘揚佛法的念頭，幫助一切眾生，這是真正發菩提心。

在這個世間，不但「我所」是假的，不是真的，「我」也是假的。連身都不可得，哪裡還有「我所有」？你真能把這個放下，你的信心才真清淨，你的願心才真懇切。對於求生淨土，就有決定性的幫助，有真實的利益。忘掉「我」，沒有「我」；「我所有的」當然更沒有了，更不放在心裡。我所有的財產，我所有的眷屬，我所有的榮譽，我所有的利益，凡是我所有的，附屬於我的，當然更放下了。能把「我」、「我所」捨離，你的念就正，心就誠了。

有「我」，附帶的就有「我所」，我所有的。這是六道輪迴的 근본，障礙修行證果，道理就在此。真正覺悟，真正明白了，應當放下，就證須陀洹果。像《無量壽經》是究竟一乘圓教，若能信受奉行，所證的就是初信位的菩薩果位，就證得位不退。……「我」、「我所」害得我們生生世世生死輪迴，障礙我們道業的成就。古大德、真正覺悟的人，都把這個捨得乾乾淨淨。

十四

學佛的人，要緊的是修清淨心。心地真正清淨了，你的光明是金色的，金色金光。心地清淨，魔就不能犯。本身具足功德、福慧，再有諸佛護念，威神加持，你在菩薩道上一定一帆風順。這是求佛保佑、求佛加持的不二法門。

現在社會很不好，妖魔鬼怪非常多，常常有奇奇怪怪的事發生。

要怎樣才能保平安？家裡有這一部經典，家裡供養阿彌陀佛聖像，或是供西方三聖像；你對淨土法門，對於經、對於法深信不疑，妖魔鬼怪自然迴避。你雖有供養，但是還有懷疑，妖魔鬼怪不怕你。家裡供養的佛像，須有真實的修持才有感應。若一念心清淨，立即感應道交。家裡供養佛像靈不靈，是看你的心誠不誠。「誠」不是普通的誠，你要真信佛，真信法，這就靈。

心地稍不清淨，魔鬼就附身，因為跟他相應。妖魔鬼怪的心不清淨，人心不清淨，他就很容易招惹附在身上。如果你是真正的念佛人，這些妖魔鬼怪不但不敢來惹，反而對你很尊敬。即使他不來保護你，也躲得遠遠的，不敢惹你，因為你是念佛人。念佛人是十方三世一切諸佛護念，一切護法善神保佑，這是一定的道理。

愈是真有修行的人，愈是平易、平常，看不出有一點點特殊的地方。凡是言行反常，奇奇怪怪的，都有問題。每天見鬼、見神，或者感應

瑞相，自認為很了不起的，都有問題。

十五

我們要做好事，雖做好事還是無事，這就對了。無事不是說我什麼事都不要做，那是自了漢。大乘菩薩是作而無作，無作而作。怎麼說「無作」？心裡若無其事，一念不生，這是「無作」。怎麼說「作」？為大眾服務，盡心盡力，精進不懈，手腳勤快，謂之「作」。

世間人稍微做了一點工作，就很疲倦，很勞累，因為心不清淨。心要是清淨，再多的工作量也不累。他是作而無作，無作而作，所以他不累。他身在作，心裡沒有作，就好像機械在作一樣。……所以，你的心要是真正清淨，就不疲、不厭、不倦。

十六

蕩益大師在《要解》裡講得好：「往生與否，全憑信願之有無。」往生的基本條件是真信、真願，決定沒有懷疑，沒有夾雜。信願有這麼大的能力嗎？有！《金剛經》上說得好：「信心清淨，則生實相。」（實相就是智慧、德能。般若智慧萬德萬能。）所以信心的標準，是《金剛經》上的標準，不是普通的。自以為很相信，這話不可靠。

《金剛經》上講：「信心清淨，則生實相。」你們不要以為已經是信佛了，靠不住的。為什麼？那個地方股票一誘惑，都跑去了；佛早就丟掉、忘掉了。名利一誘惑就變心了，這樣的信是水上浮萍，隨風飄盪，沒有根，不是真信。沒有真正理解，佛法只懂一點皮毛，不能算真懂；真正懂了，他就會真信，他就會真行。

念佛人天天念阿彌陀佛，為什麼功夫不得力？因為信不真，願不切，念不一，念不專。為什麼要聽經？聽經的目的就是要把這個事實真相搞清楚。搞清楚之後，我們的信心堅定，信心清淨，求生的意念

堅決了；這句佛號決定不懷疑、不夾雜、不間斷，這個人就必定往生，必定是一生成佛。

十七

清淨心能生智慧，清淨心對外面的境界起作用就是智慧；清淨心對自己是福德，是享福。真正的福報是身心清淨，沒有憂慮，沒有牽掛，沒有煩惱，沒有妄想，沒有執著。這個快樂才是真正的享受，只要信願持名，就能得到。

心到真正清淨就生智慧。智慧不是外面來的，是你本有的；無量無邊的智慧，無量無邊的德能，無量無邊的才藝。正如六祖大師所說的：「何期自性，本自具足。」一樣都不缺，是你自性裡本來具足的。即使是家親眷屬、親戚朋友都不可牽掛，乃至自己的事也不牽掛。所有一切憂慮、世出世法一切牽掛都放下。因為那些憂慮、牽掛解決

不了問題。……什麼能解決問題？「心地清淨，智慧現前」，什麼問題都能解決。

以清淨心應付外面的境界，心地清淨到相當的程度，即是照見，智慧就現前。不怕你沒有辯才，決定有辯才。因為辯才是性德，智慧也是性德，性德流露。

佛家常講「佛氏門中，有求必應。」性德現前，確實有求必應。心裡動一個念頭，沒有一樣不圓滿。樣樣都放下，樣樣都圓滿。那不是修德，是性德顯露。修德是會用得盡的。性德不需要修，是自然的，用不盡的。

因此，真修行人，要從心地上去用功夫，要使性德分分向外透露，受用就自在，所以能不退成佛。我們在這世間，性德能透少分，你的功夫就不退轉，往生當然沒有問題。

十八

心清淨，莊嚴國土。迴向偈裡「莊嚴佛淨土」，用什麼莊嚴？香花不能莊嚴，幢幡不能莊嚴，那都是假的。清淨心莊嚴，往生西方極樂世界條件如是。……在往生的時候，那一念非常可貴。就好像我們開保險櫃對號碼鎖一樣，一下對中了就打開，那就相應；在臨終那一剎那，一下相應，就得往生。因為臨命終那一念，我們沒有把握會不會相應，會不會清淨，所以平時要訓練。平時念佛就是訓練，訓練到平時也清淨，這個人就有把握。

十九

心清淨的時候，就看到諸佛。諸佛在哪裡？大地眾生本來成佛；有情眾生本來成佛；無情眾生也本來成佛，本來就是佛。這個時候才

發現，所有一切眾生都是佛，『悉睹無量諸佛』。見佛就見性，「明心見性，見性成佛。」……真如本性就是清淨法身，就是圓滿的佛果。見一切有情眾生，看到的是「佛性」；見一切無情眾生，見到的是「法性」，見性不著相。

二十

佛法的修學一定要按部就班。不許躐等。從哪裡修學起？從斷煩惱學起，也就是從格物學起。……很多老太太、老公公念佛往生了。他們沒有發這個心，他們也不懂得，怎麼能往生？表面上看他們雖然不懂，確實他們物也格了，知也致了，意也誠了。因為他們對於世間所有一切慾望都捨了，一心一意只想阿彌陀佛，只想往生西方極樂世界。身心世界都沒有他們的事，物慾豈不是格得乾乾淨淨！一心一意只想往生，只想阿彌陀佛，這是大智慧。

也許有同修要問：我們看到很多老太太，沒念過書，不認識字，也沒聽過經，老實念佛，居然往生了。這四念處、四正勤、四如意足，她們修成了嗎？她們都修成了。老實念佛就都修成了。……四念處是看破。她們雖然不懂四念處，但是她們看破了。她們覺得這世界沒有意思，她們沒有留戀，一句佛號念到底，一心一意求生西方極樂世界。她們放下一切，老實念佛。這三科十二道品，她們以一句佛號圓修了，圓修圓證。

我們千萬不要瞧不起這些老公公、老太太，往往他們修持的功夫比我們得力，比我們殊勝。他們契入一心境界，我們入不了這種境界。原因在哪裡？他們什麼都不管，都放下，他們的心清淨。弘法利生的人還不如他們。

台灣林看治居士所寫的《念佛感應見聞記》，你看多少人土裡土氣的，沒有人瞧得起，他們一天到晚「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，心裡

什麼事都沒有。鬼神恭敬他們，諸佛護念他們。我們自以為很了不起，諸佛菩薩不護念我們，鬼神瞧不起我們。我們不能跟他們相比，他們是上等盡形壽。我們果然明白了，這一句佛號念一生，一直念到阿彌陀佛來接引。果真這樣念，無量劫來的業障習氣，都會消除。所以能自在往生，沒有病苦，預知時至。

真正發願求生淨土的人，我們的確要尊敬他，不能輕視。即使他這一生再愚痴，甚至造作再重的業障，都不敢輕視，可能他往生在我之前。

淨土法門之所以為一切諸佛讚歎，即是攝受眾生的範圍無比廣大，上自等覺菩薩，下至地獄眾生。只要能信，能發願，能老實念這句佛號，沒有一個不往生。……因此我們不能輕視造作罪業的人，不要看我們一天到晚念「阿彌陀佛」，說不定他將來往生的品位還在我們之上。他一念回心，功德就無量無邊。

宋朝的瑩珂法師不守清規，破戒造作罪業。但他有一個好處，深信因果報應，想想自己所作所為必墮地獄，就大生恐怖，請教同參道友有沒有救。同參道友給他一本《往生傳》，他看了痛哭流涕，發心念佛求生淨土。他把寮房關起來，不睡覺，不吃飯，不喝水，一句佛號念到底。他拼命念了三天三夜，把阿彌陀佛念來了。阿彌陀佛告訴他：「你的陽壽還有十年，好好的修行，臨命終時佛來接引你。」瑩珂法師向佛要求說：「我的劣根性很重，禁不起誘惑，這十年又不曉得要造多少罪業。十年壽命我不要了，現在就跟您走。」佛也就點頭同意說：「那我三天以後來接你。」他把寮房門打開，興高采烈地向全寺大眾宣佈：「三天之後佛來接引我往生。」寺裡的人都認為他發神經，這樣一個惡人，怎麼可能三天往生？好在三天的時間不長，大

家等著瞧。到了第三天，他洗了澡，換了新衣服，要求大眾念《阿彌陀經》，念「阿彌陀佛」送他往生。經念完了，佛號再念了十幾聲，他就告訴大眾：「佛來接引我，我現在要跟他去了。」說完，他就走了。

【戊、修行】

一

我們的思想、見解、言語、造作都是行為。行為有了錯誤，依照佛菩薩的教訓，將錯誤改正過來，這是真修行。……大聖大賢、諸佛菩薩的教訓，是從心性裡流露出來的。換言之，修行是隨順自性，不是隨順別人。明心見性的人，其言語行為，都是從自性流露的。我們跟他學習，以他為標準，就是以自性為標準。「順性是至善」，沒有

比這更善的。

首先我們要知道自己的過失，其次要真正把毛病習氣徹底改正。依照經典中的教訓修行，念念求生淨土，這是佛的第一弟子。

知道自己的過失習氣，就是開悟。你不迷惑，每天都能發現自己的毛病習氣，就是天天開悟。集小悟就成大悟，集大悟就成大徹大悟。可是悟了之後，最重要的是要修行。把過失習氣修正過來，這是修行。修行實在就是修正一切錯誤的行為。修行在哪裡修？在起心動念處修。知道自己過失就是覺悟，把自己的過失改正過來，是為真修。……六祖說得好：「若真修道人，不見世間過；若見他人非，自非卻相左。」（「左」就是往下墮落。）在古代中國，右代表上升，左代表下降。……見到別人的是非，自己就已經往下墮，因為自己的心不清淨，心不平等。自以為是，這是一切罪惡的根源，一定要認識。

二

哪一天，我們六根接觸六塵境界不生煩惱，往生西方極樂世界才有把握。如果依舊看人不順眼，與人不能相處，則念佛往生難了。……假如自己把妄想、執著都放下，外面境界是平等的，外面境界沒有是非、善惡。蕩益大師講得好：「境緣無好醜。」「境」是物質環境，「緣」是一切人事環境。人與物沒有好醜，沒有是非，沒有善惡，沒有邪正。這一切好醜、是非、善惡、邪正從哪裡來的？是從自己心裡生的。所以會修行的人，一接觸到外面境界，心一動念，他立刻回光返照：自己錯了！

三

一個人要天天都能覺察到自己的過失，才是覺悟，佛門稱為開悟。

今天一天都沒有過失，這是愚昧。是糊塗。怎麼會沒有過失？知道過失是開悟，把過失改正過來是修行，是功夫。

你每天反省，天天覺悟。哪些地方有過失，想法錯了，看法錯了，見解錯誤了，話說錯了，事做錯了。你能每天反省，把自己的過失找出來，這個人就開悟了。知道自己的過失，立即把它改過來，明天不犯同樣的過失，這是真正修行，也是真正懺悔，業障就懺除了。

四

我常勸勉大家，早課是提醒自己，晚課是反省自己，這一天身口意三業有沒有過失？發現自己的過失，即是悟處。把過失改掉，再不犯同樣的過失，乃真正修行，即是功德。

我勸同修們，早課念本經的四十八願。念了之後好好想想：我的心、我的願，跟阿彌陀佛一樣不一樣？跟他比一比。每天比照一次，

比久了慢慢就接近，這就得利益。早課得的利益是與彌陀同心、同願。晚課念三十二品到三十七品，這六品，佛把我們的過失、病根都說出來。念了之後反省反省：我有沒有犯這些過失？如果有，趕緊改過來，希望與阿彌陀佛同解、同行。

我今天一天從早到晚，處世、待人、接物有沒有動過惡念？有沒有說錯話？有沒有作錯事？發現過失趕快改正，明天不再犯同樣的過失。這樣的早晚課才真正有功德，是真正做早晚課。如果沒有「提醒」，沒有「反省」，只是把經文念一遍給佛菩薩聽聽，這樣的早晚課就是造罪業。怎麼造罪業？早晨騙佛菩薩一次，晚上再騙他一次，天天騙，這個罪過將來就是墮三途。

五

一切諸佛修學從哪裡學起？皆從三福學起。我們沒有做到，就不

算是修行。一定要真正做到，把這個善根功德回向法界眾生同享，即是相應。回向真正的作用，是拓開心量，恢復本心。本心心量之大沒有邊際。現在我們心量太小，用這個方法恢復。

不能修三福六和，就是釋迦牟尼佛的罪人，是來滅佛法的，是魔王波旬的子孫。今天到佛門裡來的任務就是滅佛法，不是興佛法的。興佛法決定要捨棄自己的分別、執著、妄想。

學佛必須具備兩個條件：第一、肚量要大，要能包容。第二、要能笑臉迎人，冤親平等，萬法一如，能與一切眾生和合相處。這樣的人才具有資格學佛，才有資格入佛門。

這個世界大災大難一年比一年嚴重。如果我們自己真正肯發心，真正把名聞利養，把分別、執著、妄想都捨棄，能放下，願意跟大眾和睦相處，成就一個和合僧團；不但自己得大利益，佛法可以興旺起來，台灣人都沾光。因為諸佛護念，龍天擁護。

要知道，大家在一塊兒共修，起個念頭，就把六和敬破壞了。還不知道自己是在造業，自以為理直氣壯，以為自己樣樣都對。天大的道理，也把和合僧團破壞了，不如什麼道理都沒有。每一個人都沒有道理，天下太平。

六

『不離佛法，而行世法；不廢世法，而證佛法。』「不離佛法」，心裡常常有這一句「阿彌陀佛」，心裡常常想念阿彌陀佛。供養佛像的功德不可思議。你喜歡哪一尊佛像，就供養那一尊佛像。……天天跟這一尊佛像在一起，跟阿彌陀佛在一起，即是『不離佛法』。……你應當把對待佛陀、師父、同參道友的那種恭敬心，在家裡恭敬你的父母和家人，一家人就快樂了。這就是『而行世法』。把佛法裡所修的，應用在你的家庭之中，應用在你的生活之中，才得真實的受用。

『不廢世法，而證佛法。』這一句說得更透徹，世法裡樣樣做得圓滿，就是佛法。不是離開世法才修佛法的，世法佛法是一樁事。……「心淨則土淨」，如何把心淨化？這句「阿彌陀佛」就是淨化心地。一切妄想、執著、煩惱現前的時候，立刻回歸到一句「阿彌陀佛」，什麼事都沒有了。一切念頭都歸到阿彌陀佛，只想阿彌陀佛，不要再想其他的念頭。其他的念頭，都是搞六道輪迴，唯有這一句「阿彌陀佛」，就是證佛法。「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」這就是證佛法。

七

我們離開佛法，必定退轉。要怎樣不離佛、不離法？我告訴諸位同修：每天不能不瞻仰佛像。佛像多看幾遍，憶念在心就沒有離開佛。每天不可以不讀經，讀經就是聽佛教訓。這樣就可以保住自己不退轉。我勸同修們要熟讀，先把經文念熟，不念熟就沒辦法做到。念熟

之後，我們在日常生活中，起心動念，對人、對事、對物，念頭才動就會想到：我這個念頭合不合《無量壽經》的教訓。佛教我們怎麼做，我們就怎麼做；教我們不可以做，我們就不敢做。這才是『攝取受持』，即是解行相應、解行並進。

八

三皈五戒歸納起來，不外乎對人、對事、對物、對所修的佛法。我對於這四種境界不迷、不邪、不染，以覺、正、淨的心態面對這四種境界，這是受持三皈，是真正的佛弟子。所以，三皈是修行最高的指導原則，成佛道的一條正路。

九

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。常懷憐憫眾生之心，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。……一定要把心量拓開，要以真誠心、清淨心、平等心、慈悲心去愛護別人，成就別人。

十

與一切萬法能柔順忍，普賢十大願王所講的「恆順眾生，隨喜功德」，這是功夫真正得力。我們看一個修行人功夫不得力，就是看他在環境裡能不能定得下來。順境能定下來，沒有歡喜心，心清淨；逆境裡沒有瞋恚心，心也是清淨的。逆來順受，不怨天尤人，一味用功精進，這種人道業哪有不成就的？

愚癡的眾生，沒有智慧的眾生，對他慈悲，他不領情。不但不領

情，有時還要惡意毀謗，甚至於還要惡意的傷害。你還要不要慈悲？還要！而且要更加慈悲，這就是忍力。你要知道事實真相，真相是他愚癡，他的煩惱、習氣很重。你要能諒解他，決定不可以惡意相向。

學佛的人一定要記住：不與任何人結冤仇。這是真正聰明人，真正有智慧的人。對於冤家債主要極力忍讓，忍一輩子就還清了。所以，要學著忍讓，不要怕吃虧，不要怕上當。吃虧是福，不是禍害，往往消災滅罪。忍讓決定是正確的。

釋迦牟尼佛在世時，尚遭六群比丘、六師外道當面侮辱；背後詈罵的，更是多得很。佛沒有跟他們計較，也沒有跟他們辯論。罵，隨他罵，罵久了，罵累了，他自然就不罵了。何必跟他一般見識？要忍，這是諸佛菩薩所修的，我們應當學。

千萬要記住：「不起貪瞋癡欲諸想」，這是真修行。平常一面念「阿彌陀佛」，一天念幾十遍《無量壽經》，心還是貪、瞋、癡、慢，則一切都完了！……念經、念佛是要把貪、瞋、癡、慢念掉，才是功夫。

真修行，要斷貪瞋癡；真修行這句佛號日夜不斷，這是精進。於世間法還有一絲毫貪念，就不是真正修行。

佛在大乘經上講：「一念瞋心起，百萬障門開。」……環境再不如意，都不能起瞋恚心，須明瞭其中的事理因果。起瞋恚心，障礙不了別人，實在只是障礙自己。……學佛的人看到別人超過自己，心裡就嫉妒，立即要覺悟。我的嫉妒心起來，破壞自己的清淨心，障礙自己的覺、正、淨，這就是魔障。……外境的魔不可怕，可怕的是心裡的魔，所謂「煩惱魔、五陰魔」，最為可怕。果然能絕欲去憂，外境的魔再多，力量再大，對修行人也無可奈何。……見到別人的好事，

我要讚歎，並且盡心盡力協助把他的好事發揚光大。

十二

今天能把自己的生活享受減少一分，去救濟苦難的眾生，這也是「代眾生苦」。我們想添一件衣服，想到不添也過得去，添這一件衣服的錢就可以省來幫助眾生。我今天想吃一餐，也可以減少一點，吃一些青菜豆腐，把這一點錢省下來幫助他們，都是「代眾生苦」供養。佛家常說：「萬般將不去，唯有業隨身。」確實沒有一樣是自己的，眼前若有機會，多做一點好事，多積一點德，那是唯一能帶得去的。

你讀范仲淹的傳記，或《古文觀止》裡的《義田記》，看看他一生行持，豐功偉業，出將入相。國家動亂的時候，他是大將軍、統帥；回到朝廷裡，他是副宰相。國家給他的俸祿豐厚，他自己省吃儉用，

將自己的俸祿養活三百多家。又興辦義學，看到貧窮人家的子弟有可以造就的，都找來念書，供給他們。替國家培養人才，不為自己，所以果報殊勝。他有五個兒子，其中有兩個官做到宰相，有一個做到御史大夫；相當於現在的行政院長、監察院長。他死的時候買不起棺材，錢到哪裡去了？都做好事，布施了。所以范家一直到民國初年，八十多年，家道不衰。

我過去在台中跟李老師的時候，他規定我一個月生活費用一百五十元。他說：「你花費超過一百五十元，就不像出家人。」他對我說這句話，因為他是榜樣。我一天吃飯要三塊錢，他老人家一天只要兩塊錢。所以他說的，我心服口服，我沒有法子跟他辯。他所有的收入都拿來作佛教事業，他身上穿的是三四十年的舊衣服，內衣、襪子補了又補。你們到台中，應該到李老師紀念館去看看，他的衣服大大小小補釘一個又一個。他不是沒有錢，不是買不起，他待遇相當豐厚。

他沒有家眷，就一個人。實在講，他生活過得比誰都自在。這是真正的修行人，能忍，過一種清苦的生活，苦行僧的生活，他能真正把貪心斷掉。

十三

修行要怎麼修？口裡佛號斷掉沒有關係，心裡不能斷。因為心若離開就打妄想，妄想是六道輪迴業。……必須佛號真正有力量，妄想、雜念不起，西方才有把握，才有分。所以，這句佛號牢牢的抓住，念念都不放鬆，西方就決定去了。世間一切法，只有這一法是真的，其他都是假的。

我們一天到晚念這句「阿彌陀佛」，佛號一句接一句，不讓妄念滲透進來，那就成功了，就得力了。教你念《無量壽經》，目的也是如此。……修三年五年，心清淨了，雖然妄念不能完全斷，大概能斷

七八成。往生西方極樂世界就有把握了。妄念少，煩惱少了，智慧增長了，心定下來了，這是真正修行。

十四

「布施波羅蜜」是修行最重要的一個課題。一切放下，應無所住，一切要捨，捨得乾乾淨淨。身心清淨才是法器，才有資格學佛。

凡是對這個世間，無論哪一方面，還有絲毫的執著，還有絲毫的留戀，還有絲毫放不下，就是障礙，這就不是真想往生。想往生的人是都放下，絲毫的障礙都沒有。

真正求往生的人，身心世界一切放下，心裡只有阿彌陀佛，只想阿彌陀佛，只念阿彌陀佛。除阿彌陀佛之外，什麼也不想，也不念，萬緣都放下。不但世間法再也不想、不念了；所有一切佛法也不想、不念了。這樣的人一定往生。

十五

你家裡供的佛堂再莊嚴，每天上供都不缺乏，你的心行不能依照佛教的去做，你什麼也得不到；所得的還是一身罪業。所以，佛法不重形式。說老實話：佛菩薩看到這些供品都有農藥，都有污染，不要說吃，就連聞都不聞一下。這是表我們的一點敬意，但是真正的敬意是依教修行，真正的敬意不在形式，同修們不可以不知道。

我們每天供養西方三聖，用什麼供養？香花水果，佛菩薩不要這些。香花水果是表示一點敬意，真正的供養是依教奉行。見到觀音像，提醒自己要以慈悲對一切眾生，這一念慈悲就是供養觀世音菩薩。處世、待人、接物，要理智，不再用感情。理智就是供養大勢至菩薩，這是真實供養。……供養佛菩薩形像，目的是時時刻刻提醒自己，時時刻刻教導自己。這是真實的供養。家裡供養西方三聖，如果連這一

點心也生不起來，佛菩薩就不在你家裡。

十六

病是果報，能不能把它扭轉？生死輪迴都有辦法扭轉，小小的疾病還轉不了嗎？當然可以轉得了。怎麼轉法？努力修善。你看看《了凡四訓》、《感應篇》和《陰騭文》裡所講的，真心為善，許多業障罪報不知不覺中都轉了，你就不必受報。我們希望一生長壽；長壽要健康，長壽不健康就苦了。……再多的人伺候你，也苦不堪言。所以一定要靠自己認真去修學。

「佛氏門中，有求必應。」你常行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若六波羅蜜，那就有求必應。這樣做，求成佛都能求得到，這是所求裡最難、最不容易的，都能求得到；何況成佛以外的，簡直是雞毛蒜皮，哪有求不到的。

十七

「功德」不要到處宣揚，不表功。須知宣揚，功德就都報掉了。「罪障」要拔除，到處跟別人說自己的罪業，說自己的過失。人家責備你幾句，罵你幾聲，業障就消除了。

十八

大而國家，小而團體。領導我們團體的若是羅剎、阿修羅，則示現瞋恨心很重，嫉妒心很重，報復心很重，這就是羅剎。所以，我們今天處世、待人、接物，處處要謹慎小心，決定不能得罪這些人。得罪佛菩薩沒有關係，佛的心清淨平等，他不會報復。魔王、羅剎、修羅，不能得罪；得罪他們，他們要重重的報復，我們吃不消。

【乙、念佛】

一

諸佛如來、祖師大德教我們一句「阿彌陀佛」，所有經論、法門消不了的業障，念佛能消。果然相信，我們的精神意志集中在一句佛號上，這句佛號念念相續，既沒有煩惱，也沒有知見，確實一句佛號把妄想執著都打掉。這是消業障不可思議的法門。

業是什麼？業是造作，起心動念就是造業。起心動念是意業，口裡言語是口業，身體動作是身業。身、口、意三業都在造惡，造惡就障礙了清淨心。若以本經的經題來講，即是障礙了「無量壽」，障礙了「莊嚴」，障礙了「清淨、平等、覺」。一天到晚胡思亂想，滿口廢話，業障如何能消除？

二六時中，一天到晚起心動念，心裡想阿彌陀佛，口裡念阿彌陀佛，身體禮阿彌陀佛，這叫三業修行。這樣才能消業障。

念佛法門第一殊勝，即是心裡只想阿彌陀佛，口念阿彌陀佛，身禮阿彌陀佛，三業都在阿彌陀佛，業障自然就不現前，罪障也消除。

善中之善，至善無過於這一句六字洪名。……我們的心止於此，口也止於此，身也止於此；身語意三業都能止於「南無阿彌陀佛」六字洪名，是真正至善，所得的果報也是至善。

業障怎麼消掉？妄念少了，佛號多了；不念，佛號也現前，就是業障消除了。心裡常常有佛號，就是善根福德現前。所以，要曉得業障是什麼，怎麼個消法。『從有念巧入無念』，方法的確巧妙。

二

念佛法門的殊勝在於不拘形式。在家裡、在工作都可以念佛。心

裡念，不出聲音。無論作什麼工作，佛號都可以不間斷。如果工作需要思考時，就暫時把佛號放下。工作做完之後，放下工作，又提起佛號來。這個法門確實殊勝方便，無論在什麼環境，順境也好，逆境也好，都能令功夫不間斷。這是其他法門做不到的。

除了用腦的工作要思考，我們把念佛放下，專心辦事；事情辦完，馬上念佛。工作若是用體力，可以一面念佛，一面工作，不相妨礙。行、住、坐、臥，隨時隨地都可以念佛。真正把煩惱念掉，把無明念掉，這就是寶。我們自己得到法藏，得到功德寶，要隨時隨機轉施給別人。

其他的法門阻礙的緣很多，念佛法門障緣少。它的障緣不在外面，外面沒有力量能障礙；障緣在自己。自己若不障礙自己，別人障礙不了。譬如念佛，有人討厭我念佛，我就在心裡念，不出聲，功夫還是不間斷。這就是外人障礙不了。

冤家對頭來整我，來陷害我，來障礙我，只能障礙形體，不能障礙內心。你打我也好，罵我也好，我心裡念「阿彌陀佛」，我心裡的佛號不間斷、不夾雜、不懷疑，我的功夫沒有間斷。所以「怨憎會苦」也障礙不了我。

念佛人遇到謗佛人，合掌含笑，不要去爭執。他不曉得，我們清楚。他將來惡報受完之後，還是會跟我們一樣念佛往生。這就是三根普被，利鈍全收。

三

我們今天採取「執持名號」的方法，比其他的方法來得方便。行、住、坐、臥，隨時隨處，都用得上功夫。不像其他法門，有許多限制。參禪的人一定要在禪堂打坐，離開禪堂功夫就斷了。……密宗裡有許多儀軌，若做不到就不相應。所以要有時間，要有修學的環境。總之，

都沒有這一句佛號方便。何況其他法門全靠「自力」，念佛法門稱「二力法門」，有彌陀弘願誓力的加持，這與修學其他法門不一樣。念佛用的功夫少，收穫則不可思議。

我們常說淨土法門是「二力法門」。「二力」：一是自己信願持名之力，一是佛力加持。佛法除這法門之外，任何一法門都要靠自己斷惑見真，沒有辦法靠他力的；唯獨念佛法門有他力幫助，就是在往生的時候，阿彌陀佛來接引，見到佛就得佛力加持。

四

念佛的秘訣是「不懷疑、不夾雜、不間斷。」不夾雜任何妄念。覺明妙行菩薩在《西方確指》裡告訴我們，連我們誦經、持咒、拜懺、作法會都是夾雜。這些尚且不許，何況其他。這樣念佛才稱一心。

真正想成就，就得死心塌地老實念佛。老實是從此以後不再修別

的法門。若又去拜山，還要去拜《梁皇懺》，這就不老實。再去念《金剛經》，念《法華經》，也不老實。《西方確指》覺明妙行菩薩講的，念佛人最忌夾雜。什麼是夾雜？讀《阿彌陀經》、《無量壽經》以外的經，都是夾雜。持咒也是夾雜，雜心閒話就更不必說了。還想一些神通感應，都是夾雜。連做法會都是夾雜。為什麼？心不專，佛號間斷了。

五

消除業障最妙的方法，本經用一心念佛。「一心」是我念這一句「阿彌陀佛」，什麼都不要想。用清淨心來念這句佛號，愈念愈清淨。清淨心裡沒有業障。……真正念到清淨心現前，你念佛有功德；如果念佛清淨心不能現前，你念得再多也沒有功德。「功」是念佛的功夫，「德」是得到清淨心。

觀世音菩薩教我們「返聞聞自性，性成無上道。」用這個方法念佛，得「一心」就快，功夫就得力。什麼是「返聞」？就是大勢至菩薩講的「都攝六根」。我們眼往外看，現在要我們往裡看；耳朵往外聽，現在要聽裡面的。裡面是「自性」。回頭聞自性，回頭見自性，六根都回頭，這是「明心見性」。

六

念佛因緣不可思議，阿彌陀佛名號功德不可思議。如果念佛因緣、名號功德，普遍在此世間宣揚，世界即使有再大的災難，也能化解。……此處講的因緣就是具足「信、願、行」，真正深信，懇切發願，認真念佛，這句佛號絕不離口。古人講的「珠（念珠）不離手，佛不離口」，心口相應，這才是真實念佛。

像黃念祖居士，一天念十六萬聲佛號，即是表演「都攝六根，淨

念相繼」；教我們「佛不離口，珠不離手。」

行、住、坐、臥，心裡都要有佛，決定不能離開佛。晚上睡覺作夢，還是夢跟佛在一起，這樣才相應。……要把阿彌陀佛喜歡到極處，你天天晚上夢到他，這樣才行。

七

有人問我：「六根怎麼都攝？」你的心裡只有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛外，什麼都沒有，即六根都攝。……老實念佛，一個妄念也沒有，六根就都攝。大勢至菩薩講「淨念相繼」，整個修行的功夫，就這一句「淨念相繼」。「淨」，懷疑就不淨，夾雜也不淨；「相繼」是不中斷，一句接一句，就成功了。這個法門的確簡單容易，人人都能修，人人都應當修。就怕自己不肯幹，那就沒法子。

有一個方法確實能把一切業習都障住——「淨念相繼」。這一句佛

號一句接一句，絕對不讓一個妄念夾雜進來，你的身、語、意三業就清淨。……現在的念佛機，是我們念佛的最上增上緣，是真善知識。念佛機是真正的善友，真正的善知識。有它幫助我們，太好了。為什麼？它不會打閒岔，不會講是非，它只教我們念佛。……一句一句跟著念，也是依眾靠眾，這真正靠得住。

念念不要忘了阿彌陀佛。心裡什麼都不要牽掛，就牽掛一個阿彌陀佛，這就對了。……念阿彌陀佛時，又想別的事情，臨命終時，如果把阿彌陀佛忘了，去想別的，去想家親眷屬，這一次求生西方極樂世界又耽誤了。所以，功夫要在平時不斷，才能得力，到臨終時才用得上力。

心裡掛念阿彌陀佛，除阿彌陀佛，什麼都不要掛念，這人才有智慧。真能掛念阿彌陀佛，你心裡所掛念的都會得到，真的得到；你要把阿彌陀佛忘掉了，無論你掛念什麼人、什麼事，到最後都落空。

佛號一句接一句，當中就沒有妄想，也就沒有執著。有執著就執著阿彌陀佛，不要執著別的。這句佛號念到純熟之後，「念而無念，無念而念」，那就行了，佛知佛見就現前了。這個法子好。如果你沒有智慧，只要把一句佛號抓住，把一部《無量壽經》抓住，天天念經，天天念「阿彌陀佛」，你一定『智慧廣大深如海』。

八

這一句佛號，只要老老實實念下去，自自然然功夫成片，自自然然一心不亂，自自然然心開意解。這就是『念道之自然』，不加絲毫勉強。

古人講「老實念」，老實念就行了，就是佛的好學生。把妄想、分別、執著都念掉，念到心清淨，念到開智慧。念到心清淨，智慧自然就現前。

我們要真正理解如來真實義，沒有別的，老實念佛，念到心地清淨，自然就理解了。

古人講的一個秘訣：「生處轉熟，熟處轉生。」念佛很生疏，妄想很熟。現在祖師教我們一個方法：把妄想習氣變生；念佛很生疏，想辦法把它變熟。你要想辦法變熟，你就天天念，加緊念，不斷的念，把這一句佛號念熟。

大勢至菩薩教我們「都攝六根，淨念相繼」，這八個字就是老實念佛的註解。什麼是「老實」？能做到「都攝六根，淨念相繼」，這就老實。一天到晚心裡除了這一句「阿彌陀佛」之外，決沒有一個妄念，這是『敬於佛者』。還打妄想，哪裡還有敬意？「敬佛」決定是依教奉行。

真正做到「淨念相繼」才是「老實」。你心裡打妄想，不老實；有懷疑，不老實；念佛間斷，不老實。要把老實的定義搞清楚。

現在有很多人要到大陸去朝拜四大名山，說老實話，不但一尊佛見不到，連一個小乘須陀洹也遇不到。看得太多，煩惱就多，不如在家裡老實念佛，往生西方極樂世界再去遊歷；等到了西方極樂世界，再觀光旅遊。現在一心一意的修西方淨土，這就對了。

九

「愛不重，不生娑婆。」人到娑婆世界來出生，就是因為愛欲太重。「念不一，不生淨土。」往生淨土要靠阿彌陀佛，關鍵在念頭要專一。只有一句「阿彌陀佛」，決沒有第二個雜念，就決定生淨土。若念「阿彌陀佛」時，還夾雜其他的妄念，西方淨土今生就沒分，就去不了。還是「愛欲」在作祟。

會念佛的人念「阿彌陀佛」，逐漸把自己變成阿彌陀佛。怎樣把自己變成阿彌陀佛？與阿彌陀佛同心、同願、同德、同行。這樣的人

哪有不往生的！因此，我們念頭起來的時候，想西方極樂世界，想阿彌陀佛，不要想別的。

念「阿彌陀佛」，『當下即佛』。念佛的時候，當下就是佛。念相應，你的心、願、行只要與佛相似，就相應了。心是佛心，願是佛願，行是佛行，這是相應。……所以古德說：「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」……這一部《無量壽經》要是念熟了，你都能理解，你的心、願、行就與阿彌陀佛相應。那個時候念這句佛號跟普通人念的就不一樣，是念念相應。

這一生就一個目標：想見阿彌陀佛，想到極樂世界去。怎麼去？經上教我們「執持名號」就可以去。這名號你還會放鬆嗎？不可能放鬆了。只要抓到這句名號，其他的都可以捨掉，因為「凡所有相，皆是虛妄」，一樣也帶不去，一樣都沒有用處。

你要牢牢的記住：想其他的東西就造六道輪迴業；什麼都不想也

是六道輪迴業，墮到無明。你不是墮在無明，就是墮在邪念。無明跟邪念都出不了六道。我們不想墮無明，也不想墮邪念，只有一個方法：想阿彌陀佛，必定超越無明，超越邪念。這個法子簡單容易，真是妙絕了。……二六時中心裡只有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼都沒有。我今天把這個秘訣傳授給諸位，我講得很清楚、很明白，對得起大家；大家要記住，要認真去做，那你就對得起我了。

我還有一個老母親在上海，有人到上海去看她，說她常常想我。這個念頭錯了。我今年還得去一趟，勸她不能想我，趕緊把念頭轉過來想阿彌陀佛。想阿彌陀佛，念阿彌陀佛才能得永生，是真正大智慧。我們將來都到西方極樂世界，天天在一起。所以兒子想母親，母親想兒子，是造六道輪迴業。將來各自輪迴，再也不會見面了，就是見面也不認識了。所以，要想永遠在一起，只有一個辦法：大家都想阿彌陀佛。到西方極樂世界，天天在一起。

十

念佛的人最忌諱的，就是心裡雜亂，胡思亂想。這樣念得再多，功夫也不得力。真正功夫得力，就是妄想、雜念少了，清淨智慧增多了，念佛的利益就得到了。

一面念佛，還一面胡思亂想，是非人我，這是在糟蹋自己，毀滅自己。這樣的心態，好似終日與魔為侶。……一心清淨念佛的人，一句佛號接一句佛號，則是與佛為侶。

念佛的時候，心像不像佛？果然念得心像佛心，願像佛願，行像佛行，才能往生。口裡念佛，心裡還有人我是非，貪瞋癡慢，這個人不能往生。因為生到西方極樂世界，還跟諸上善人天天吵架，搞得西方極樂世界也不太平，必然是如此。惡習氣沒有改，念佛也不能往生。

十一

要把妄想、分別、執著都念掉，心就清淨，這是會念。一面念佛一面打妄想，那是不會念，念了也不能往生。所以，念佛的功夫是經上講的「一心不亂」，念到一心不亂就成功。

我要把所有一切妄想、分別、執著都捨掉，都放下，就要這一句佛號。這是真正修淨土的人，這是真正的彌陀弟子。

把注意力放在佛號上，或者將注意力放在讀經上，妄念起來根本不要理會。這樣念久了，注意力集中，就是經上講的「一心」，本經講的「一向專念」。你的心專一，妄想就慢慢減少，這就是功夫得力，功夫進步。到功夫真正得力的時候，你會感覺自己跟過去完全不一樣，能真正體會人生的幸福快樂，得到身心自在；煩惱少，妄想少，心地清淨，智慧增長。

六祖說得好：「自佛、他佛是二法。」二法就不是佛法。「一念不生」就是佛法。一念是妄念。我們一天到晚念這句「阿彌陀佛」是正念。我想阿彌陀佛，我、佛交融，合為一體。憶念阿彌陀佛，也不分別他，也不分別自，就是正念現前。……一動分別就是妄想，就是執著。所以，用這句佛號把妄想、執著念掉，就對了。

你不懂理論，沒有關係；你不懂方法，也沒有關係。只要這一句「阿彌陀佛」死心塌地的念下去，就成功。可是死心塌地並不容易，一面念佛，一面還有妄想、雜念，那就不能成功。必須離一切分別、執著，這句「阿彌陀佛」才有感應。

斷煩惱最妙的方法就是念佛，唯有念佛才能把煩惱洗得乾乾淨淨。即使是十地菩薩，證得那麼高的地位，他的無明煩惱還是不容易洗掉。最後用什麼方法？念佛。念佛能洗刷根本無明，何況見思、塵沙。

念佛要念到清淨心現前，煩惱不斷沒關係，這一句佛號接一句佛

號當中，不會有雜念滲透進去，我們的心就清淨了。煩惱沒斷，妄想、分別、執著沒斷，用一句「阿彌陀佛」把它壓住，像石頭壓草，沒除根。……喜怒哀樂確實有，能用一句佛號把它壓平，它不起作用，這樣的功夫稱「功夫成片」。有這種功夫就決定往生。

整個精神意志集中在名號上，二六時中，不是誦經，就是稱名。口頭上不念沒有關係，心裡憶、念決定不能中斷。因為一中斷，妄想、執著就起現行。這話說起來容易，真正做到也很難。難，還是要做；不做就不能出三界。我們要警覺，難行還是要行。怎麼行法？只要努力去行，生煩惱，不要害怕；一面念佛，一面有妄想，不要緊。只要努力用功，佛號愈念愈多，經愈念愈多，妄想就能伏住。心裡常常想著經訓，想佛的名號，就不會想別的。在生活中，要認真鍛鍊，鍊到妄想雜念不起作用，即是「功夫成片」。有這種能力，就決定往生。

這一生只要這一句佛號把煩惱伏住就好，這是真智慧。妄想執著

不斷，你念一輩子佛，怕的是臨命終時妄想又現前，往生就沒有把握，那就非常可惜！

十二

「放下萬緣」就是「離一切虛妄相想」。一切五欲六塵不再牽掛，功夫才能做到相似。若還是牽掛五欲六塵，還是不斷妄想，這境界達不到。得到這樣的境界，不但決定往生，而且可以「隨意往生」，想什麼時候走，就可以什麼時候往生；還可以做到「自在往生」；站著走也行，坐著走也行，什麼方式走都可以。這才曉得功德的確殊勝，就看我們自己努力了。

我們學佛，將來往生要是生病，就不好看了。人家站著走，坐著走。我們不能站著走，也應該坐著走。清清楚楚，明明白白，不生病的走，這才對得起。你只要依照這部經典的理論、方法修學，決定做

得到。一切五欲六塵，不再牽掛。……得到這樣的境界，不但決定往生，而且可以「隨意往生」，想什麼時候往生，就可以什麼時候往生；還可以做到「自在往生」，站著走也行，坐著走也行，什麼方式走都可以。

諦閑老法師那個學生，往生站了三天之後，老和尚才替他辦後事。這個人不認識字，他有沒有弘法？他的行持就是弘法。他現身說法，這是臨終的一招。……原來念佛這麼容易：「念累了就休息，休息好了再念。」他做榜樣給我們看。我們能把這一點學會，就比讀《大藏經》的效果還殊勝，利益還要大。

在台北，以前蓮友念佛團的創辦人李濟華老居士，往生的那一天，他跟太太坐三輪車到念佛團參加共修會。李老居士在車上跟太太說：「我要往生西方極樂世界，妳一個人會不會感覺寂寞？」他的太太並不知道他那天往生，於是很慷慨的回答他：「往生是好事，你能往生，

就不必管我。」太太同意了。那天輪到魏老講開示，他跟魏老說：「我們兩人換一換，今天我來講。」他老人家上台講了一個半小時，非常懇切勸勉大家念佛往生淨土。講完後向大家告辭，說要回家了。老居士八十多歲，講一個半鐘點，大家以為他講累了要回家休息。沒想到，他下台在客廳沙發上一坐，往生了。他是回西方極樂世界的老家。這是當時參加念佛的同修們親眼看到的。那時我在台中，台北的徐醒民居士在《新生報》作記者，他也參加了念佛會，隔日寫了一封限時信告訴我：念佛往生是真的，一點都不假，他親眼看到的。

十三

清淨、平等、覺，在哪裡修？在一切人事環境裡修學。用什麼方法修學？用這一句佛號。當境界現前，我們起心動念的時候，一個念頭起來，第二個念頭就是「阿彌陀佛」。……古德講得好：「不怕念

起，只怕覺遲。」……修行人就是念頭轉得快，第二個念頭就轉成「阿彌陀佛」，第三是「阿彌陀佛」，第四是「阿彌陀佛」。「阿彌陀佛」這個念頭念念相續，不能讓煩惱的念頭念念相續，這要知道。

只要起心動念，不管什麼念頭，念頭一起來，立刻就轉成「阿彌陀佛」。……禪宗古德常常警惕人說：「不怕念起，只怕覺遲。」妄念起來不怕，怕的是這念頭一個接一個繼續相生。第一念起來了，警覺到了，第二個念就換成「阿彌陀佛」。……時時念阿彌陀佛，處處念阿彌陀佛，念念都是阿彌陀佛，就對了。修行人跟一般人不一樣，就是他轉得快。第一個念頭是妄想，他就覺察。第二個念頭就把它換成「阿彌陀佛」了，換得快。換成「阿彌陀佛」就是「覺」。妄念起來是迷，迷立刻轉成覺，就是覺悟。破迷開悟就是這個講法。一定要覺得快，心裡面只有佛，沒有其他的妄念。

十四

大勢至菩薩教我們「憶佛、念佛」。「憶」是心裡想念。心裡想佛是心清淨，口裡念佛是身清淨。要記住這個方便方法，隨時隨處，行、住、坐、臥，沒有拘束，就用這一句佛號，把煩惱習氣、分別執著都念掉。

「憶佛念佛」、「不假方便，自得心開」，這是總綱領，教你「淨念相繼」。「淨」就是不懷疑、不夾雜；「相繼」就是不間斷。往生不退成佛的秘訣都傳授給我們了，就看我們自己怎麼做了。

憶佛念佛才真正做到不間斷、不夾雜。無論在什麼環境裡，順境也好，逆境也好；無論與什麼人相處，善人也好，惡人也好，這一念求生的願望決定不間斷，心裡這一句佛號念念相續，決定不受影響。口裡可以不念，心裡在念。有時遇到逆緣，你念佛號，他聽了不順耳，

誹謗你。你就在心裡念，口裡不念，恆順眾生，隨喜功德。這是念佛法門殊勝之處。

若天天想佛，必定變成佛。『轉變最勝』，就變成佛境界。你想菩薩，就變菩薩。想什麼，變什麼。這不是諸佛菩薩主宰的，也不是上帝主宰的，更不是閻羅王主宰的，是你自己念頭在主宰。……佛教我們修行，理論的基礎就建立在此。所以教你「憶佛、念佛，現前當來，必定見佛。」為什麼不念佛，為什麼不想佛？常常想人的好處，這個人將來一定生「三善道」；常常看別人的壞處，這個人將來一定墮「三惡道」。善、惡兩道皆從心想生。你明白事實真相，善惡兩道都不要，就一個目標想成佛，志願無上。

十五

什麼是功夫？這一句佛號能代替妄想，就是功夫。……念佛的時

候決定沒有妄想，就是功夫。功夫淺的是「成片」；功夫深的就是「事一心不亂」；更深的就是「理一心不亂」。淺的生「凡聖同居土」，深的生「方便有餘土」，更深的得生「實報莊嚴土」。

功夫真正得力，妄想雜念不起現行，稱作「功夫成片」，你念佛就成功了，決定往生，有把握往生凡聖同居土。……我們常聽說：往生的人預知時至，不生病，說走就走，站著走的，坐著走的，想什麼時候走，就什麼時候走。再問一問，到底要念到什麼樣的功夫？念到功夫成片就行了。……預知時至，自在往生，每一個人都做得到。這是下等功夫，三輩九品裡，中上品就可以做到。中輩功夫，是「事一心不亂」，功夫成熟了。『念得純熟，乃忘能所。』能念、所念的念頭沒有了，這時候得「事一心不亂」。功夫成片與事一心不亂，都叫做「念佛三昧」。「功夫成片」三昧淺，「事一心不亂」三昧深，……念到事一心不亂的時候，六種神通自然發現，不是你要求的。天眼通、

天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通都現前了。為什麼？見思煩惱斷了。……念佛念到上等功夫，就是「理一心不亂」，不但見思煩惱斷了，塵沙煩惱也斷了。而且破一品無明，證一分法身，就是圓教初住菩薩，別教初地菩薩。

什麼是功夫成片？不夾雜、不間斷就成片了。功夫打成一片，沒有雜念，二六時中，只有一句佛號，心裡所想的就是一個阿彌陀佛。功夫成片決定往生，如果繼續努力一段時期，你就得生死自在了。生死自在，就是不生不死了。這樣殊勝的利益我們不取，還要想這個人，想那個事，何苦來？……世出世間一切法，什麼都不愛了，我只愛阿彌陀佛，這就成功了；什麼都不要了，只要往生西方極樂世界，問題就解決了。

往生極樂世界，我們修行的功夫，最低限度要念到「功夫成片」。也就是說，念到心地清淨，煩惱雖然沒斷，但是一句佛號，確實能伏

住煩惱。這一點非常重要，千萬不能疏忽。……若佛號還是伏不住煩惱的話，還得要等來生。來生不一定是下一生，不知道又要經過多少阿僧祇劫才會碰到。來生遙遠無期，這要知道。所以想到這裡就感到非常可怕！遇不到佛法就造罪業；造罪業就受苦報，搞六道輪迴。要想功夫得力，有一個秘訣，你們願不願意知道？即是什麼閒事都不要管。你喜歡管閒事，到處打聽是非，這一生佛都白念了。

能念到功夫成片，（中上品的功夫成片），經上常講的生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛，這八種苦都捨離了。尚未到西方極樂世界，現在就沒有。從前身體不好，有很多怪病，念到功夫成片，身體好了，病也沒有了，也不需要醫生了，因為苦都沒有了。

十六

念這句「阿彌陀佛」比念大悲咒容易多了。大悲水很靈，阿彌陀聖水更靈。這是真的，不是假的。靈與不靈，理都在「一心」，所以一心不能二用。

「阿彌陀」三個字是密語，就是密咒，是咒中之咒。有人問道：念佛人還要不要念楞嚴咒、大悲咒、往生咒……？當知「阿彌陀佛」是咒中之王，念「阿彌陀佛」，那些咒就不要念了，都包括在這咒王之中。

由此可知，這句「阿彌陀佛」原來就是這麼多典籍的總題目（見《講記》第一冊五零二頁）。所以，你能念這句名號，什麼咒都念到了，一個都沒有漏掉。你念別的咒，只念到一部分，漏掉的太多了；念總題目就全部都念到了。

十七

我們講改過修善，從根本改；如果講修行，從根本修。不許心裡有一個惡念，起心動念都是阿彌陀佛。遇到一切人，沒有第二個念頭，就是想把阿彌陀佛介紹給一切眾生，希望眾生跟自己一樣歡喜信受。這樣才能報佛恩。迴向偈云：「上報四重恩，下濟三途苦」，要真的做，不是口頭上說說就完了。保持自己的正念，時時刻刻把這個法門推薦給別人，介紹給別人。這就是上報四重恩，下濟三途苦。我們天天念迴向偈，「上報四重恩」。四重恩第一就是佛恩。以什麼報佛恩？佛什麼都不要，佛對我們的期望是希望我們自己這一生能往生淨土，能把念佛法門普遍、廣泛的推薦給一切大眾，代佛弘法。送一個人往生，就是送一個人成佛。世出世間的功德還有比這個更大的嗎？沒有了！你度千千萬萬的眾生，幫助他們現在離苦得樂，不如度一個人成

佛。他成佛之後，將來度無量無邊的眾生，好處之大是不能比的。何況你教現前千萬眾生離苦得樂，他還是不免輪迴，他所得到的好處是暫時的，不是永恆的。

念佛成佛必須「受持」，必須介紹給一切眾生；不能將佛法傳到自己就斷絕了。否則對不起諸佛菩薩，對不起歷代祖師。

十八

改造體質是佛陀提倡的。我們現在才發覺要改造體質，其實現前所用的方法改不了。方法錯了，理論錯了，且只能改局部的，而且還不是重要的部分。主要的部分，現在人還沒有發現，佛法裡早就有了。佛教用什麼方法來改造？用「觀想」來改造。你看世間算命看相的都會說：「相隨心轉」。我們要想改造體質，改變我們的相貌，用什麼方法？用心。心善，相就善；心清淨，體質就清淨。心想佛，就變成

佛，心想菩薩，就變成菩薩。

我們常常觀佛，看佛的形像，想佛念佛，這很重要。好的佛像塑造得非常莊嚴，看了生歡喜心。常常看這一尊像，不知不覺過了幾年，我們的相貌就變成佛像一樣。「相隨心轉」，這是真的，不是假的。想佛的身心清淨，幾年之後，自己的身心不知不覺也清淨了。身心清淨，百病不生，長生不老，確有意想不到的效果。……我們何必去想（老、病、死）這些虛妄不實的事，為什麼不把念頭轉過來想佛？這才重要。這是真正究竟、徹底圓滿的改變體質。

世出世間相好莊嚴，沒有比佛更好的。你要想看好相，為什麼不看佛像？佛像絲毫缺陷都找不到。要想塑造自己的相，應當要依照佛的模樣來塑造自己。好相是好因緣的果報。淨土宗尤其方便，我們一心念佛就行了。念佛，心就是佛。相隨心轉，念佛人念上三年，相貌就變了。……如果你一天到晚都念佛，都想佛，除佛之外，什麼都不

想，這個力量強，變得快，也必然變得好，它真的會變。……家裡可以供養大張的，錢包裡、口袋裡可以供養小張的，隨時隨地都可以看到。這個做法就是希望諸位同修，時時刻刻想佛、念佛，不要去想別的。想別的都是造六道輪迴，那不是消業，是在造業。只有我們想佛、念佛是消業，是滅罪，這個一點都不假。

我們要想好相貌，是可以修得的。「相隨心轉」，你的心好，相貌就變好。修三年五年，就明顯的看得出來了，十年八年就變得更多。心只要念念想佛，不要想病，病就沒有了；即使真的有病，病也會沒有了。為什麼？你不想它，它就沒有了。可見一切法真的是由心想生。我過去在講席中曾經告訴諸位：身體是一部機器，無數的細胞就是組合的零件。什麼力量在控制它，組合它？就是「念頭」。我們常常想病，那就生病，就受病苦。若念念想作佛，它的組織就不離佛，就會改變體質。

要用什麼方法改變體質？用心理，清淨心。佛菩薩心清淨，心清淨，身就清淨；身體裡面的細胞組織，方程式的排列順乎自然，就很正常；正常就不老、不生病。若是起一個妄念，體內的細胞組織就會改變。佛法常講「一切法從心想生」，心裡動一個念頭，體質就起變化，就不正常。

佛在經上講的一句真言，要牢牢記住。佛說：「一切法從心想生。」我們這個身體也是一法，也是從心想生。你心想不健康，心想不清淨，你的身體自然會生病；你的妄想、執著若是雜亂，身體也會生病。因為生理是由很多細胞，原子、電子排列組合的，方程式的排列有一定的順序。如果排列的順序非常自然，跟大自然完全一樣，身體就健康；假如排列的程序改變了，身體就會出毛病。……當你一念不生的時候，心地清淨，此時排列才完全符合大自然的排列方式。

世間人講改變體質，用運動、藥物。藥是「毒藥」。真正改變體

質就是念頭：善念、惡念、淨念，最殊勝的是「淨念」。大家要想改變體質，只要「淨念相繼」，體質在一年到三年的時間，全部都改過來，不需很長的時間。

一切有為法是虛妄的，不是真的，包括我們自己的身體。身體怎麼放下？不必一天到晚著意去保養它，為身體浪費許多精神。身體是虛妄的，要能真的看破，把身體放下，身體就恢復正常，自然健康長壽。若天天為這身體操心，身體就不正常了。

治療身心一切痛苦，最好的良藥就是「老實念佛」。老實，心就清淨；心清淨，身就清淨，怎麼會生病？

真正一心念佛，身心清淨，百病不生，身體、精神愈來愈好，是現在得的「花報」，將來的「果報」更是無比的殊勝。

十九

在新加坡販毒是唯一死刑，而且是絞刑。販毒的人很多，而且都很年輕。他們被抓到之後，關到監獄裡就等著上刑台。佛教居士林的李木源居士，到監獄裡勸他們念《無量壽經》，念「阿彌陀佛」求生淨土。大多數囚犯都能接受，監獄裡就像精進佛七的佛堂。因為他們都知道哪一天往生，所以身心世界一切放下，老老實實在那裡念佛。不念佛的人，上刑台的時候全身癱瘓，需要幾個人架著上去，吊死的時候七孔流血。念佛的人不需要人攙，自己大大方方地上去，一點恐懼都沒有。吊死之後面貌正常，不可思議！火化後檢得堅固子、舍利子，是我自己一生中所沒見過的。顏色好，又大，堅硬的程度，掉在地上像金屬的聲音一樣，不可思議！一個要上吊刑了，全獄的囚犯都為他念佛送行。證明佛經上講的：若一日到若七日念佛，真實懺悔，

一心念佛求生淨土，是真能成功。

他們在上吊的前兩天，佛號日夜不間斷，而且面貌都改了。他們的家屬去探望，非常明顯的覺察到：沒有關到監獄以前的面貌很壞，家人都不願意理會；而在獄中念佛之後，整個人的相貌都變了，變得清淨、和善、慈祥。家人眷屬看到，沒有一個不喜歡。所以，新加坡有不少販毒的人往生成佛。各有因緣，因緣雖不同，他們往生成佛，卻一點都不假。這給我們一個很大的啟示。

〔庚、因果〕

一

佛法講「果報通三世」：第一、現世報。這是善惡造得重大的，這一生就把命運轉變，就得到報應。第二、生報。指來生受報，果報

不是在這一生。第三、後報。後報就不一定在哪一生哪一世，也許是千萬劫以後。因為果報一定「因緣具足」才會有報應。現在造的是因，若緣不具足，果報不會現前。但業因存在，早晚遇著緣，果報就現前。所以佛門常講「不是不報，時辰未到。」……縱然有惡因，沒有惡緣，這一生不受惡的果報。有惡的因，這一生還繼續不斷的造惡，緣就有了。因緣具足，這一生惡報就現前，非常快速。我們有善根，這一生斷惡修善，惡的緣斷了，善的緣天天增長，天天修積，善報就可以提前。最善的報就是往生西方極樂世界。

明瞭三世因果，才曉得世界上沒有能佔人便宜的，也沒有吃虧的事。冤冤相報，生生世世互相酬償，報來報去，六道的真相就是如此。這是多麼淒慘，多麼悲痛的事！明瞭這是果報相續的幻相，這一生縱然吃虧上當，肯作還債想，積欠還清了；別人欠我的，我布施掉，也不要了。我們的心清淨，清淨心開智慧，這樣修行必定能證果。

二

印祖極力提倡《了凡四訓》，目的是教我們真正相信因果報應。現代這個社會，這是第一要緊的大事。為什麼？佛法衰退了，儒家也被丟棄了，人心無所依歸。我們的思想、見解沒有標準，世界就大亂了。大亂之世，如果人人都能相信「因果報應」的事實，則起心動念總會收斂一點。對於社會的安定，社會的秩序，有很大的幫助。所以他極力提倡《了凡四訓》，深信因果，斷惡修善，自求多福。善惡的標準是什麼？他是用《感應篇》作為善惡的標準，斷惡修善；用《彌陀經要解》淨化我們的身心，求生淨土。

三

福德、智慧、健康、長壽都是由布施的「因」得來的。財布施得

財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。財富人人想要，智慧大家都想，健康長壽更是要求。這三樣東西都想要，而不肯修因，到哪裡去求？求不到的。唯有修因，才能得果報。

四

「富貴榮華」，快意之事，不是爭得的。命裡有的，不爭也有；命裡沒有的，爭也爭不到。……所以古人說：「一飲一啄，莫非前定。」不種因，哪來的果報？世間事實真相了解之後，我們要想得善果，就努力去造善因。

要曉得，強奪別人的，還是自己命裡有的，這才是真冤枉。不奪別人的，自己也有那麼多。被人家損害的那個人，是他命裡沒有的，不被別人拿去，也會消耗掉。這才符合因果定律。

五

財是命中所有的，命裡沒有，不可能發財。如果命裡沒有財，而你有方法發財，釋迦牟尼佛也會拜你為老師。因為他沒有辦法做到，你卻能做到，你就超越因果，把因果定律推翻、打破。世出世間法都出因果定律，這事我們一定要知道，真的是「一飲一啄，莫非前定。」誰定的？自己定的。這一生多財，是因為過去生多修財布施；這一生聰明智慧，是過去生多修法布施。這些是這一生得的果報。佛說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」想知道前世作了些什麼，這一生所享受的果報即是；想知道來世果報怎樣，今生作了些什麼，就是來生果報之因。

既然知道財富是命中所有，求它幹什麼？……知道因果報應，然後才能安分守己。否則，用種種不正當的心思手段得來的財富，佛法

稱之為「不淨之財」，還是命裡有的。則一切造作是錯用了心，冤枉不冤枉！用清淨心，它自然也還會來，何必起那些惡念，造那些惡業！

想盡方法保持財富，唯恐財富失掉。殊不知縱然心勞身苦到極處，也未必能保得住。『如是至竟，無一隨者。』「至竟」就是一直心勞身苦到老死，還是一樣帶不去。真是「萬般將不去，唯有業隨身。」

一生造許多的罪業，罪業帶去了，除罪業之外，一樣也帶不走。『善惡禍福，追命所生。』所得的結果就是這樣。

修善，帶走善業；造惡，帶走惡業。惡，將來感果就是禍害；善，將來結果就是福德。由此可知：「禍福無門，惟人自召。」

六

健康長壽的因是「無畏布施」，放生跟不殺生都是屬於無畏布施。令一切眾生永離恐怖，離開憂慮，離開苦難，這稱為無畏布施。我們

幫助別人脫離苦難，得到平安，這一種布施就得健康長壽的果報。

有財不肯布施，得到的是貧窮的果報。……吝法，自己懂得世法或佛法，不肯傳授給別人，不肯修法布施，得愚痴的果報。無畏布施反過來，就是威脅別人，使別人身心不安，這樣的果報就是多病短命。

常常幫助病人，自己就不生病；常常幫助老人，自己就不衰老。年歲雖大，體力跟年輕人一樣。過去有不少人見過台中李炳南老居士，老居士九十五歲都不要人伺候，走路也不需要拐杖。他健康長壽，是無畏布施的果報。他以佛法，以醫術幫助許多老病之人，所以他自己得這樣殊勝的果報。萬萬不可嫌棄老病；嫌棄老人、病人，將來自己生病，年歲老了，年輕人就嫌棄你。果報就是這樣，種什麼樣的因，就得什麼樣的果報。因緣果報，絲毫不爽。

快樂、長壽、健康從哪裡來的？從心清淨來的。心理健康，身體自然就健康。所以心地清淨，百病不生。不但不害病，我常說：不死！

是真的。你問我：我會不會死？我會告訴你：「我決定不會死！」這是真的事實。不會生病，不會死，是活著跟阿彌陀佛往生淨土的。……用什麼方法修清淨心？用念《無量壽經》的方法，念「阿彌陀佛」的方法。這不是迷信。

七

佛常常教誡我們，對於任何一個眾生都不敢存傷害之心。……這正是佛家常講的「菩薩畏因，眾生畏果。」眾生見到果報現前的時候才害怕；此時害怕也無法避免惡報。造了因，必定受果報。菩薩知道，因必定有後果，所以起心動念都小心謹慎，不傷害人，更不會傷害團體，所得的果報清淨、圓滿。

經上常講『菩薩畏因』。菩薩了解事實真相，即使受極大的困苦，也不怨天，不尤人。他知道果報自受。惡報受完了，善因成熟，善果

就現前。這才是真正有智慧、明瞭事實真相的人。

八

『轉相剋賊』是講果報的循環，殺害的循環。你這一生殺害他，他來生殺害你。果報是循環的，沒有佔便宜的，也沒有吃虧的。冤冤相報才是六道輪迴的事實真相。

『相從共生，更相報償。』這兩句如果我們參透了，今天在世界
上受別人誹謗、侮辱、凌辱，我們的心就平了。因為他為什麼不誹謗別人，不欺負別人，單單欺負我？我過去生中曾經欺負他，曾經誹謗他。今天他對我一報還一報，這帳了結，以後天下太平，再沒事了。所以對於冤家仇敵，須知一筆勾消，心地清涼自在。

一切眾生，在此世間不可能沒有冤家，不可能沒有債主。因為我們過去無始劫來在六道裡，不知道與多少眾生結了冤仇，也不曉得欠

多少眾生的債務。總是自己欠人的多，別人欠我的少。這些冤家債主，因緣聚會時，雖然不認識，也要討債還債。這件事佛法將它說破，大家就很容易體會。我們這一生中，不如意的事很多，特別是人事環境的不如意。佛教我們處處要忍讓，忍讓是還債，是解冤；不要認真，不要計較。

縱然這一生吃虧上當，自己曉得大概過去世我欺負他，障礙他，所以他今天來障礙我。一報還一報，帳結到這裡，一筆勾消，心開意解。帳了以後，債沒有了。如果不了，還是懷恨在心，將來要報復；生生世世報來報去，永遠沒完沒了。而且報復是一次比一次嚴重，非常恐怖，非常可怕！

因果報應，絲毫不爽。我們的財物被人偷了，他怎麼不偷別人，只偷我的？莫非前世我偷他的，現在他偷回去。這帳不就了了，不就沒事了。……所以，即使人家陷害我們，不管手段如何狠，甚至斷了

我們的生命，不必計較。為什麼？帳到此就了，彼此結個善緣，來生成佛還可以度他。結善緣，不要計較，不逼惱眾生，這是修行。

當知六道眾生相，無非是冤冤相報。欠錢的還錢，欠命的還命，決無逃脫之理。釋迦牟尼佛成佛，還要示現「馬麥之報」。在釋迦牟尼佛傳記裡記載著：托鉢得不到食物，人家用餵馬的飼料來供養他。孔夫子「在陳絕糧」，還有斷炊、沒飯吃的時候。大聖人也不能因為一生修善積德，就不受惡果報；果報是前生種的因。

九

佛在經上說得很明白：父子之緣怎麼來的？「報恩、報怨、討債、還債。」人與人，人與一切眾生，說老實話，總不外這四大類的因緣。緣結多生多世，只是輕重多寡而已。所以，沒有一樣不是自己造的。正因為事實如此，所以菩薩起心動念都很謹慎、很小心。他知道事實

真相，決不動一個惡念，決不做一件惡事。因為他知道，一個惡念、一樁錯事，將來在生活上一定招來不如意。他要想自己生活自在無礙，只有不造惡業，才能做得到。

人與人之間的關係是報恩、報怨、討債、還債。……這四種關係是自己前生造作業果的變相。明白事實真相，這才知道，原來人生在世，沒有吃虧的，也沒有佔便宜的。我被人欺騙了，也歡喜，了一筆帳。大概過去世我欺騙他，現在又被他欺騙回去。這樣也好，此帳就了。被偷，也是我過去世偷他的，現在這事也扯平了。因果原本就循環不息，明瞭真相，心開意解。

十

兒孫要教養，好好扶養他，但不要留財物給他。要為他修福，為他積德，他才能得到真實受用。留財物給他，他認為財富得來太容易，

反而容易墮落與造業。

常常布施恩惠於人，報恩的子孫就多。對人沒有恩惠可言，念念都是自私自利，哪來報恩的？都是來報怨的，來討債的。費了多少心血培養他，期望他，到最後令你失望，亦即『負恩違義，無有報償。』

十一

佛說三世不妄語，舌頭伸出來可以舔到鼻端。佛在因地，生生世世不妄語，所以佛的舌頭伸出來，可以把臉蓋起來。若不肯修因，哪來的果報？

【辛、禪定】

一

禪定是極度的專心，「禪」與「定」在翻譯裡是華梵合一。「禪」是「禪那」，梵語音譯的；定是中國字；所以上一個字是梵語，下一個字是華語。……「禪那」是靜慮，靜就是定的意思，但是它靜中有思慮，它不是死定，它是活定，所以也翻作「止觀」。「止」是定的意思，止裡有觀。所以，我們念這句「阿彌陀佛」是禪定，是止觀。念佛的時候心裡一個妄念都沒有，就是「定」，就是「止」。這句「阿彌陀佛」清清楚楚，了了分明，就是「觀」，就是「慮」。

二

惠能大師教人坐禪，不是坐蒲團，面壁坐禪。《壇經》講得很好：「外不著相曰禪，內不動心曰定。」「外不著相，內不動心」就是禪定，不是盤腿面壁。……內要把貪、瞋、癡、慢煩惱消除，外面不受名聞利養、五欲六塵的誘惑，這就是禪定。此地講的定是性定，是理定，也是《楞嚴經》講的「首楞嚴大定」。換句話說，就是清淨心。

《金剛經》末後，釋迦牟尼佛囑咐須菩提尊者，菩薩住世一定要自行化他。要用什麼樣的態度自行化他？世尊教他「不取於相，如如不動。」這八個字就是禪定。不取於相，就是外不著相；如如不動，就是內不動心。說得簡單明白一點，一個修行人絕對不能被外境所誘惑，這就是「不著相」。不是離開外面境界；離開，還度什麼眾生？要度眾生，就要跟眾生接觸；雖接觸，決不著相，決不受影響，這是

「禪」。內不動心，不動什麼心？不動貪瞋癡慢，不動是非人我，決定沒有分別、執著，這是「定」。

釋迦牟尼佛教導須菩提尊者：「不取於相，如如不動。」六祖所傳的禪宗，「禪定」就是從這兩句話來的，「不著相是禪，不動心是定。」真正的禪定是六根接觸六塵境界，不起心，不著相；並不是天天盤腿打坐。若身雖盤腿打坐，心卻在那裡打妄想，那是什麼禪定？著相就沒有禪，動念頭就沒有定。

佛與大菩薩常在定中，大定是沒有出入的。《楞嚴經》講的「首楞嚴大定」，「那伽常在定，無有不定時。」行、住、坐、臥都在定中，佛與諸大菩薩平常都是如此。

三

在一切禪定之中，都沒有「念佛三昧」來得殊勝。念佛三昧最殊

勝之處，就是人人可以修，人人都能得到。不需要多年多月，一生就能成就。一生我們還說得太長，依照經上講「若一日到若七日」就能得到一心不亂。稱為三昧中王，是有道理的。

「定」是修行的關鍵。我們學佛的目的是要開智慧，智慧從哪裡開？從定開。所以，智慧沒有辦法求，只要得到定，「定」起作用就是智慧。定、慧是同一樁事，定是體，慧是用。有體當然就有用。在淨宗裡的定就是「一心不亂」，也叫「念佛三昧」。三昧就是禪定。我們是用念佛的方法來修定。所以古德極力提倡「持戒念佛」，戒律非常重要。《無量壽經》從三十二品到三十七品，都是講戒律，我們依照這一本經修行，不必再找麻煩。念佛人求的是清淨心，能把「五戒十善」修好，對於我們求「一心不亂」，求「念佛三昧」決定有幫助。

佛法一定要從「定」中修得。這個定，最簡單的、最容易的，就

是淨宗所講的「一向專念」。……一向專念，我們人人都能做到。「一」就是一心，也就是專心，專心就是一心。「向」是一個方向，這就行了。專心向一個方向，向阿彌陀佛這個方向，我們的心就容易得清淨。清淨到一定的程度就不亂，就得禪定。得禪定，就是佛門講的「事一心不亂」。

四

我們要想求真實智慧，須從「定」求。「定」就是清淨心。於一切法，「不分別、不執著、不起心、不動念」就是定。定就是自性；定心起作用是真實的智慧。……世間四禪八定是假的，因為會失掉。……第九定就是真的。四禪八定是八個階段，再往上第九定，是阿羅漢所證得的。阿羅漢得第九定，絕對不會再退轉，所以這個定才是真正的禪定。

世間禪定最高的是四禪八定。到第八定，生到非想非非想天，他的定力能支持到八萬大劫這麼長的時間。……要跟無量的時空來比較，八萬大劫的時間很短暫。八萬大劫到了，他的定功支持不住，又要往下墮落。……第九定就超越三界，證阿羅漢果，阿羅漢果就不會再退轉到三界。

五

「禪」你修得再好，初禪天你去不了。因為初禪天，欲念沒有了，真能伏住。你還伏不住，你還在欲界，色界都達不到。這才知道真難，真不容易。所以，不肯念佛求生淨土，真是愚痴、狂妄！了解事實真相，才知道除此一門，沒有第二條路能超越六道輪迴。因為這一條路是帶業往生，妄想不斷也行，能去得了。這是很不容易的一樁事。

六

馬鳴菩薩在《起信論》裡，跟我們說得很明白，教我們學習的態度：第一、「離言說相」，不要執著佛說法的言語。第二、「離名字相」，佛經裡有很多專有名詞、術語，不要執著它。第三、「離心緣相」，不要去想它的意思。這樣聽經是在修定。定能開慧，所以就開悟了。

【壬、隨緣】

一

我們要記住一個重要的原則：發願要真實，續佛慧命，弘法利生，要記住隨緣而不攀緣。緣沒有現前的時候不勉強，不去求。不要去製

造機會，製造條件，那就錯了。有個製造的念頭，心就不清淨，就不如法。所以，要等待時節因緣成熟；因緣沒成熟，認真修行，修自己的清淨心、平等心；在這上面下功夫。等待機緣成熟，決定不能攀緣。

弘法利生要不要做？要做，要隨緣做，不可攀緣做。所以說，有機會就做；沒有機會不去找著做，這就對了。做就等於沒有做一樣。若要居功，我做了多少好事，則是著相修福，並無功德。要三輪體空，心裡一心一意念佛。

有機會就隨緣幫助眾生，隨緣也要盡心盡力，事情才做得圓滿；沒有機會就自己老實念佛。真正老實念佛，就會站著往生，坐著往生，預知時至，臨終沒有痛苦。

二

世間做種種好事、種種功德，都不如念這句「阿彌陀佛」。一切

善行、善事，我們隨緣做，決不攀緣。攀緣是有意想作，則此心已經摻雜。隨緣是願力做，就是遇到就做；未遇之時，念頭都沒有。遇時做了也不想，這是隨緣。縱然做一切善事，心地清淨，心裡還是一句「阿彌陀佛」，決定沒有改變，決定沒有摻雜。

要修福、修慧，不需要修別的，老實念這一句「阿彌陀佛」就行了。念到身心清淨，福慧就現前，這個道理要深信不疑。如果不能深信，現在社會提倡慈善事業，我們多做些好事。隨緣修福是對的，著意去修福就錯了。……念佛念到心清淨，所得的是無漏之福。無漏的福，將來往生淨土，依正莊嚴與佛無二無別，有漏福報怎能相比？不是說學佛的人不要去做善事，善事隨緣做，不攀緣，我們的心就清淨。

三

學佛的人心地要清淨，平常處世，對人、對事、對物都應隨緣。

「隨緣」就是絕不自作主張。於隨緣中斷惡修善。……凡是對自己有利的都是惡；凡是對整個佛法有利益的，對眾生有利益的，都是善。佛法自始至終是破我執，破法執。有意見就是有執著，有執著就是惡，就有我執、有法執。……隨緣是什麼都好。順境也好，逆境也好，我都跟他們歡喜相處。因為他們有執著，我沒有執著；他們有分別，我沒有分別；他們有妄想，我沒有妄想。沒有，就什麼都能隨順；有了，就對立，就有磨擦。哪有不能相處的環境？哪有不能共處的人事？

四

有願無求就自在。有願，願後面還有一個希求的心，那是很大的負擔，也很苦惱。什麼苦？求不得苦。求到之後又患得患失，又怕丟掉，苦就來了。所以，佛教我們「隨緣而不攀緣」，那就得大自在了。即使弘法利生，也不例外。有緣，我們就好好的作；沒有緣，就好好

的念佛，更自在。有緣，你要盡心盡力去做才圓滿；沒有緣，我的心一發就圓滿了，不必要做。這是隨緣。

【癸、成佛】

一

極樂世界已經圓滿建設成就了。不但真、善、美、慧的世界圓滿成就了，所有往生極樂世界的人，沒有一個不是修清淨之行。他們的思想、見解、言語、造作，沒有一個不是清淨到了極處。這都是莊嚴之極，美好到極處！西方世界，無論是物質環境、人事環境，沒有絲毫缺陷。讀了這些經文，（指『一向專志莊嚴妙土』，『莊嚴眾行』，『我已成就莊嚴佛土，清淨之行』，『彼極樂界，無量功德，具足莊嚴』等經文。）還不想往生到西方極樂世界去親近阿彌陀佛，這個人

就像李老師所說的「非愚即狂」，不是愚癡，就是狂妄。換句話說：頭腦不正常。正常的人知道這個事實，哪有不求往生西方極樂世界的道理。

二

『信受奉行』，要真正的「信」，要如實的接「受」，老實照做。若能照做，就是如來第一弟子，將來決定往生。我們既然已經在西方極樂世界報了名，註了冊，掛了號，自應決定去。今現在此世界亦是逢場作戲，不要再認真。一定要知道，這個世界一切萬法都是假的，應當都要放下，都要捨棄。在此世界無論對什麼人、什麼事、什麼物，決定沒有絲毫貪戀之心。因為我們是西方極樂世界的人，決定往生，絲毫懷疑都沒有。

三

要往生到西方極樂世界，就永遠不會再墮三惡道，永遠不會墮落六道輪迴。你再到這個世間來，是菩薩乘願再來的，沒有一樣不自在的。你是來度化眾生的，而不是來受報的。你是來示現的，是來演戲的，演給別人看的。那完全不一樣。

四

我們生到西方世界時，見思煩惱沒斷，塵沙煩惱未斷，無明沒有斷盡，等覺菩薩還有一分生相無明沒有斷盡。到了西方極樂世界，很快、很容易就把這些煩惱斷盡了。煩惱斷盡，就能證得圓滿的無上正等正覺。

『假使大火滿三千』，「三千」是三千大千世界。假設萬一遇到

大災難來了怎麼辦？不要緊，『乘佛威德悉能超。』此時還是決定得生淨土，不必憂慮。在大劫難的時候，佛會現身接引你。一定要有信心，要真正相信佛所說的，無論遇到什麼災難，隨時皆可以往生。這是佛為我們授記。真的給我們念佛人一顆定心丸，再也不懷疑。碰到什麼劫難，都不要慌張，都不要恐怖，一心念佛。

五

生到西方極樂世界是沒有一樣不平等的。阿彌陀佛是什麼樣子，你就是什麼樣子。你長得跟阿彌陀佛一樣高，體質、膚色也跟阿彌陀佛一樣，一切受用也一樣，這是平等法界。……現在在這個世界，看到觀音、勢至的像，就拜他、求他，到西方極樂世界就是老兄老弟、學長學弟了。如果我們要用通常的方法來修行，諸位想想，要修到哪一年才能跟他們平等？而念佛一法，往生就成功，就能跟他們修成平

等。所以，在一切法門裡沒有比這更殊勝，可見此法門『究竟方便』。生到西方極樂世界，所得到的果報太高、太快，簡直是嚇人，讓人不能相信，但這是事實。像我們這樣一品煩惱沒斷，帶業往生的人，一生到西方極樂世界，就能與觀音、勢至、文殊、普賢平起平坐，這還了得！但這是事實。生到極樂世界，即圓證三不退，所以雖是凡夫，可以說就是等覺菩薩。此一事實，滿益大師在《要解》裡講得很詳細。

六

生到西方極樂世界就是無量壽，壽命跟阿彌陀佛相等。壽命之長沒法子計算；今天世界上最進步的計算機，也計算不出來。這就是其他宗教裡講的永生。真正的永生，天上還得不到，壽命比人間長一點而已。「非想非非想天」壽命八萬大劫，還是一個定數。唯獨西方極樂世界才是真正的無量壽。所以，生到西方極樂世界即是一生成就。

七

除了極樂世界之外，在六道裡始終是孤獨的。到了西方極樂世界就不孤獨，因為家親眷屬太多了。過去生中的父母、師長、同學、道友、家親眷屬，念佛已經往生在西方，他們跟阿彌陀佛同來接引你。凡是跟阿彌陀佛同來接引你的諸上善人，都是與你有關係的，沒有關係的，不會跟佛來接引你。一見面介紹：我是你哪一生哪一世的夫婦、兄弟、姊妹、好朋友、同參道友。一說，宿命、天眼種種本能一時恢復，想起來都認識。原來在淨土中，親戚朋友這麼多，應接不暇！

到臨命終時，經上講得很清楚，一口氣不來，六道輪迴，改頭換面，彼此見面不認識。這才曉得，恩愛不是真實的，沒有辦法保得住。唯獨往生西方極樂世界，生生世世的家親眷屬，不論墮到哪一道，都看得到，都聽得到，現前的生活狀況都完全知道。所以要真正愛戀自

己的家親眷屬，只有一個方法：趕快到西方極樂世界去。先到那裡去觀察這些家親眷屬們，看到他們回心轉意能接受佛法時，就能來度他，帶他到極樂世界，自己有這種能力。

最寂寞的是六道輪迴，現在這個世界，你的家親眷屬能有幾人？一轉世各人走各人的路，再也不相識，一切關係都要從頭開始，所以很陌生。唯西方世界親朋善友多。

八

生到西方極樂世界，個個神通廣大。《西遊記》的孫悟空不能比，差太遠。孫悟空才七十二變，算什麼？到西方極樂世界，變化無量無邊，分身去度這些家親眷屬；自己本身沒有離開阿彌陀佛身邊。你可以分無量身，每天拜無量無邊的佛，度無量無邊的眾生，全是分身去的。

生到西方極樂世界，掛念你的家親眷屬，他們現在生活狀況怎麼樣，你時時刻刻都看得到。即使他在六道輪轉，他不認識你，你也認識他。他到哪一道，眼前狀況怎樣，什麼時候機緣成熟（就是你跟他說法，他聽得入耳，他能相信），你就可以隨時化身為他說法，去度他。所以，真正想幫助家親眷屬，不到西方極樂世界，就沒有這個能力。

九

我們自己修行真實的福德，幫父母祖先的亡靈，只能幫他們生忉利天，自然不是究竟，將來還是免不了輪迴。要想究竟幫他們的忙，唯一的辦法是自己往生淨土。家親眷屬若生到忉利天，天人壽命很長，你可化身到天上去跟他講經說法，勸他念佛往生。這才是真正的幫助他們，這是真實的功德利益。

十

生到西方極樂世界，生生世世的惡業都轉過來。過去生中的冤家債主，欠他命的也好，欠他債的也好，都不在乎。要不要還？當然要還。怎麼還法？做菩薩去度他，去教化他。因為到了西方極樂世界，一切皆是性德流露，還錢很容易。自性中有無量的財寶，可以加很多倍還他，令他生歡喜心。到西方極樂世界才有這個本事。

淨空老法師開示

- ◎ 對於這句佛號，要有堅定的信心，我得了重病，我念佛求生西方極樂世界，我不要看醫生，也不要吃藥，我不想病好，只想早日往生淨土。要有這樣的決心，毅力，這個人才能成功。
- ◎ 不貪生怕死，不貪圖這個世間五欲六塵，只有求生西方一念，愈早愈好，愈快愈好。要有這個心，才是真正發願，願生彼國。
- ◎ 神識，即中國人所說的靈魂，是不生不滅的。根本沒有生死，只是換個身體，換個生活環境，好像移民一樣，換了身份而已。所以了解宇宙真相的人根本不怕死。
- ◎ 一切眾生，不生不滅，只是轉變而已。
- ◎ 人有生當然也會有死，壽命長短無所謂啊！不要怕死，不要貪生，

學佛的人喜歡死，死了就到極樂世界去了嘛！早一點離苦得樂，我不怕死，我喜歡死，我很喜歡早一點死啊！

◎ 在行為上，罪業最重的是殺業，所以佛綜合戒律的重心，告訴我們「慈心不殺」。

◎ 無畏布施得健康長壽，無畏布施就是吃素，不食眾生肉。

◎ 天道好還，因果報應，絲毫不爽！所以護生、放生、不食一切眾生肉，這個功德最大！

◎ 布施，我勤做這三件事：印經、放生、布施醫藥。

◎ 佛法的最高峰就是一句「南無阿彌陀佛」。

殺業重，多疾病

淨空法師 講述

世間人許多的疾病，從何而來？殺業太重。我最初讀《地藏菩薩本願經》的時候，寒毛直豎，為何我有如此深的感觸？我的父親在世時喜歡打獵，殺業很重，那時沒有接觸佛法，年輕不懂事，我跟著父親天天去打獵，天天殺生，沒有一天不殺生，我做了三年。

以前有算命先生跟他講，他四十五歲有一關可能過不了，所以他辭掉職務回到家鄉，想躲過災難，沒有想到回到家鄉之後，大約住了半年就得病，那一年他正好四十五歲。得的那個病，死的那個狀況，就跟《地藏經》講的一樣，人瘋狂了，看到山往山上跑，看到水往水裡鑽，在水裡打魚，殺魚，我看了真害怕！後來讀了《地藏經》，想想我父親生病走的那個狀況，我就痛改前非，不但不敢殺生，我發心吃長素，不敢再吃眾生肉了。

所以，我學佛之後，只做三件事情，第一是放生，過去殺生，所以放生來贖罪。第二是布施醫藥，第三是印經。而早年的時候，我的母親也常常找人給我算命，我的命運跟父親差不多，也是過不了四五歲，我很相信！因為我記憶當中，我的祖父是四十五歲死的，我的伯父是四十五歲死的，我的父親也是四十五歲死的。

我出家受戒時，和兩個戒兄很好，我們是同年，三個人的命運都差不多，看相算命都說我們三個人過不了四十五歲。到四十五歲的那一年，二月走了一個，五月又走了一個，到七月我生病了，我曉得輪到我了。那時台灣基隆十方大覺寺的方丈靈源老和尚，請我在夏安居期間講《楞嚴經》，但《楞嚴經》講到第三卷圓滿，我就生病了，我知道時間到了，所以，關起門在家裡念佛求往生，也不看醫生，因為醫生能醫病不能醫命，只好一心念佛求生淨土。結果，一個月之後病好了，一直到現在再也沒有生過病，這一個關口我總算過來了。

往後有一年，台灣中國佛教會舉行「仁王護國法會」，我在這個期間講《仁王護國般若波羅蜜經》。在法會當中，我遇到甘珠活佛，他請我坐下。

跟我說：「淨空法師，好久沒見面了。」

我說：「佛爺，有什麼事情？」

他說：「從前我們在背後都笑話你，笑你這個人很聰明，可惜短命，又沒有福報。」

我說：「這個當面講就可以了，我不忌諱，我知道！」

他說：「但是你這幾年講經弘法利生，功德做得很大，你的命運全轉過來了，不但有大福報，你的壽命還很長。」

我因為讀了《地藏經》，看到我父親所受的果報，這才回頭，所以，我的感觸比別人深刻。我打獵三年，造的殺生罪很重，我二十六歲學佛之後就吃長素，不敢殺生了，這個果報我得到了，我可以為大

家做證明。

哪一個人不希求身體健康強壯？怎麼做？持不殺生戒，從心地上去持，對於一切眾生斷殺害的念頭，決定不做傷害一切眾生的事，不但事不能做，念頭都不能有。再小的小動物如蚊蟲、螞蟻，都不可以傷害，你的果報就是長壽、無病、健康。（節錄自《阿難問事佛吉凶經》15-13-78）

不欣世語 樂在正論

無量壽經句

處逆境隨惡緣無

瞋恚業障盡消隨順

境處善緣無貪痴福慧

全現心淨生慧行善生

福純淨純善可矣

淨空

正視祖國大業要
發揚優良文化

蒙養民族幼苗須
多讀聖賢經書

覺仁老和尚句

現在受委屈
消滅三塗苦
忍辱得解脫
速成無上覺

淨空 □

高僧遺墨

不為自身求
安樂但為
衆生得離苦

一九九一年元月

淨空本

