

華嚴念佛三昧論講記複講—繫心一佛，即見諸佛 悟道法師主講
(第二十集) 2023/10/26 華藏淨宗學會
檔名：WD20-059-0020

《華嚴念佛三昧論講記》複講。諸位同修，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開《華嚴念佛三昧論》第十五頁，我們從第五行當中看起，從「如文殊般若經」這一段看起。我先將這段經文念一遍，我們對一對地方：

【如文殊般若經云。欲入一行三昧。應處空閒。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端身正向。能於一佛念念相續。即是念中能見過去未來現在諸佛。】

上堂課我們學習到這一段，這一段因為時間的關係，我們沒有講下去，我們這堂課接著還是從這一段來學習。這一段是從《文殊般若經》裡面節錄的一個經文。『欲入一行三昧，應處空閒』，就是要處在一個空閒的地方。『捨諸亂意』，這個也就是我們一般講放下萬緣。『不取相貌，繫心一佛，專稱名字，隨佛方所，端身正向』，此地也沒有指定哪一個方所，就是你念哪一個方所的佛，就向那個方向。比如說，你念東方淨琉璃世界藥師琉璃光如來，那你就向東方，繫念藥師琉璃光佛；你向西方，那就繫念南無阿彌陀佛。十方上下都有佛，但是我們不可能同時念兩尊佛或者很多尊，應該「繫心一佛」，這樣心容易得定。而且「專稱名字」，這個就是持名念佛。『能於一佛念念相續』，在念佛當中就能見到『過去現在未來諸佛』，念一佛等於念一切諸佛。

【何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸佛功德無二。】

念一尊佛的功德無量無邊，跟你念一切諸佛的功德是無二無別，所以念一尊佛就等於念一切諸佛。在《講記》裡面黃念老講，說

這一段經文「引證大智慧文殊菩薩」，來證明念佛的功德，引用的是大智文殊師利菩薩。文殊菩薩智慧第一，在菩薩眾裡面他表法，表智慧第一，所以我們一般講大智文殊師利菩薩。「所以大家朝五台，求智慧」，黃念老講，很多人朝五台山，朝五台山幹什麼？就是拜文殊菩薩，拜文殊菩薩為了要求智慧，因為文殊菩薩他是代表大智，要求開智慧，要拜文殊菩薩。所以朝五台山，主要求文殊菩薩加持，能夠開智慧。「智慧非常重要」，這個智慧就是般若智慧，自性的般若智慧非常重要，一切佛法離不開般若智慧。

「文殊菩薩特別提倡念名字」，我們在經文看到，你看《文殊般若經》講「專稱名字」，就是跟《彌陀經》講的、《無量壽經》講的一樣，就是提倡持名念佛。可見得這個持名念佛，提倡念佛的名字，這個是最殊勝的，唯有大智慧的文殊菩薩才能體會得到，有智慧的大菩薩才能理解持名念佛的功德利益。「《文殊般若經》說：欲入一行三昧。一行，就是不二的行」，就是專一，一行就是專一。「不是又修修這，又修修那，又惦這頭、又惦那頭」，不是這樣修的。一下修念佛法門，一下參禪，一下持咒，一下修止觀，一下修戒律，等等的，那修得太多了。修這個又想到那個，修那個又想到這個，很多人念著佛，心裡還惦著氣功等等的，「種種種種」，還要養生、練氣功，「都是心裡不專一」。「一行三昧」，就是沒有夾雜，很純一。

「要入一行三昧，什麼叫一行三昧？怎麼樣去入？」這個就講到怎麼去下手，我們現在講怎麼下手？要怎麼進入這個一行三昧？

「入的辦法就是應處空閒，你應該把空的時間抓住，利用空閒的時間。」黃老講這個也非常針對我們現前這個時代的人，就是利用空閒的時間。「今天歇班就是空閒時間，不要去溜市場，東轉西轉」，歇班是北京話，黃老是北京的人，我們現在講放假，下班了。這

個時間，你有空檔就不要去亂跑，找個安靜的地方，好好的「捨諸亂意」。「空閒的時候，你坐下來，把亂七八糟的思想捨開，不要心猿意馬。」這是找空檔的時間，找一個安靜的地方。如果你住在都市裡面，你自己有一個比較安靜的房間也可以，或者到寺廟去掛單，這個在大陸上、在台灣，很多也都有這個。就是放下萬緣，不要胡思亂想。

「不取相貌，取相貌也就是觀想，一行三昧不取觀想」，不是用觀想的方法。觀想的功德很殊勝，但是比較困難，我們凡夫心定不下來，你沒有定功，觀想很難成就。觀想要很專注，心要很定、很靜，這個對我們一般人，平常就心猿意馬、胡思亂想、妄念太多，要心定下來觀想也不容易。所以這裡強調的、提倡的，就是不取相貌，不是用觀想這個方法。因為觀想要求在定當中才真正能作觀，你心沒有得定，心中不定，這個觀就觀不起來，沒辦法觀，觀也觀不清楚。這是一行三昧，一行三昧根本不取相貌，就是你不要用觀想。

「繫心一佛」，就把心集中在一尊佛上。這個就是跟我們打佛七一樣，像我們打佛七就專念阿彌陀佛，不是念這個佛、又念那個佛，一下念阿彌陀佛，一下念藥師佛，一下又念十方諸佛，這個就不是專一了。所以這個就像我們打佛七，打佛七就是專念佛。真正佛七，實在講，就是一句阿彌陀佛。根據《彌陀經》講，「執持名號」，阿彌陀佛，就是一句阿彌陀佛念七天，其他什麼都沒有，就是念佛，這個就最專了。所以不是一下念這個佛，一下念那個佛，「一會兒想往生，念阿彌陀佛；一會兒又有事想求觀世音菩薩」；一會兒又想得到財富，又念念兩句財神咒，這就不是繫心一佛。所以這裡強調要繫心一佛，其他統統放下。

「真正閉關修淨土的人，只供一尊佛，就供阿彌陀佛」，這個

是最標準的，這專一。因為你看到的就是一尊阿彌陀佛，就沒有供其他的佛，也沒有供其他的菩薩。不然看到其他的佛，又想到其他的佛，看到本師釋迦牟尼佛，又想念本師釋迦牟尼佛。所以真正念佛堂，標準的念佛堂，像現在我們台北雙溪靈巖山東林寺蓋的小念佛堂，我就提倡就一尊阿彌陀佛。因為念佛堂，你進念佛堂主要是念佛，跟我們平常做法會就不一樣，做法會念了很多，我們上午供，佛都念得很多，這個就不一樣。所以在過去古代叢林道場，這個堂口它都有分開的。念佛堂就是專念佛，你進入念佛堂就是念阿彌陀佛，沒有其他的。大雄寶殿，那就不一樣，大雄寶殿有早晚課、有午供、有小蒙山等等的，就是這個堂口要分開。特別打佛七的時候，也就是在真正標準的念佛堂就是供一尊佛，這個在《西方確指》覺明妙行菩薩也是提倡這個，就是供一尊佛，他是一部《彌陀經》，供個水，其他什麼都沒有。像印光大師的小念佛堂也是這麼供的，這個是標準的念佛堂。我們做三時繫念，三時繫念因為念得比較多，可以供西方三聖，念《三時繫念》，根據這個法本來修，念得就比較多。真正念佛堂，就不是做法會，這個跟做法會不一樣，是專念佛，念佛的名字，專稱名字，念阿彌陀佛，就是念名號。可見得大智文殊師利菩薩，「專主持名」，他專一主張持名念佛。

「隨佛方所，端身正向」，淨土宗主張面西，因為阿彌陀佛在西方，就是太陽下山那個方向。一般如果正規的念佛堂，坐東向西，這是最標準的，面向西方；或者佛堂佛像坐西向東，我們進去拜就是往西方拜，我們向佛，向佛堂這個大殿，那就是往西。所以正規念佛堂，如果最標準，佛像向西，阿彌陀佛在西方，那我們向西拜，佛從西方來接引我們，這個方向是最標準的。所以淨土宗主張面西，這是文殊菩薩教的。「隨著佛的方向端身正坐」，比如說西方極樂世界，我們面向西方。這是為什麼？這也為了使心能夠攝在

一處，使人攝心的，使我們心能夠攝在一個地方不亂跑。過去有人曾經問過善導大師說，你幹嘛要指方立向，不是執著嗎？為什麼要指定向著西方？大師回答，「現在凡夫，指定方向，他心還不專呢！你不給他指定方向，那他心裡頭更是專一不起來了」。指定方向，他心都還定不下來；不指定方向，他更定不下來，所以就是要指定方向。你念的佛是在哪個方向，就對著那個方向。「心身都專一了，就是這一個心了」，我們叫一心。

「能於一佛念念相續」，就是能於一尊佛，念一尊佛的名字，一念一念相續。我們持名念佛，像現在念佛機，一句一句一直念下去，這樣相續了，你就能在念念之中見到三世一切諸佛，所以諸佛你都能見到了。念一尊佛就能見到一切諸佛，不必每一尊佛都去念，念不完，你只要念一尊佛就可以了。所以這個是最勝方便，這個持名念佛，持佛的名字是最方便、最殊勝。「這個事誰都辦得到，誰都有空」，我們每一個人總是有空閒的時候，有空就坐下來，這些雜事不想了，就念一尊佛，老念，就這樣念佛，這樣就能見三世諸佛。

「能夠見到不等於說一定見到。你到底捨亂意捨得怎麼樣，能是有此可能，你要是這些條件都合了，決定能夠做到」，就能夠見到一切諸佛了。所以這個地方，黃老特別加一個補充說明說，「能於一佛念念相續」，就能夠見一切諸佛。有很多人講，我念了很久了，都還沒見到！這個問題，在於我們念佛的人，我們捨亂意到底捨到什麼程度？心有沒有念到清淨？心清淨了，念到功夫成片、念到一心，那就能見，跟佛就起感應，相應了。要是有了這個條件，達到這個標準，我們現在講達標了，那決定能做得得到，能見一切諸佛。

講到這裡，也跟我們同修分享，雪廬老人早年在台中蓮社給蓮

友開示，佛七開示，這個開示也非常殊勝。雪廬老人講伏惑，你只要把煩惱伏住了，那你跟佛就感應了，這是我們淨宗的殊勝方便。在我們淨宗來講，這個叫功夫成片，功夫成片就有把握往生極樂世界，就有把握了。這個是講到信願行，我們也是補充說明一下。過去常聽我們先師淨老和尚講經，我們根據《彌陀經》，往生的條件就是信願行三資糧。藕益祖師在《要解》裡面給我們開示，能不能往生關鍵在信願之有無，關鍵在這個地方；往生品位高下，在念佛功夫的淺深，這個講得也很清楚。藕益祖師在《要解》裡面，還有一段我們也不能疏忽，如果疏忽了，信願跟行好像都扯不上關係了；其實這個信願行三資糧，它是如鼎三足，缺一不可，這個我們一定要知道。所以這個不能不補充說明。

往往我們現在聽了先師淨老講經，再聽黃老講《無量壽經》，對這個信願也說得非常清楚，信就是不懷疑，願就是厭捨娑婆、願生極樂。對娑婆世界有絲毫的留戀，有一樁事情留戀，這個願就障礙，願生極樂這個心就生不起來，障礙了。沒有願就不能感應佛來接引，所以感應佛來接引的條件在信願。如果我們沒有說明，你說感應佛來接引，那好像跟行沒有關係，其實都有關係。藕益祖師在《要解》裡面講，信當中有行、有願，願當中有行、有信，行當中有信、有願，這一段我們不能疏忽。因此為什麼補充說明？根據我們現在這一段，就是念佛就能見到諸佛，也就是說我們淨宗的條件比較低，只要念佛能夠伏惑，而且伏惑這個功夫淺深也不一樣，只要有淺的伏惑，伏住我們貪瞋痴慢的煩惱不起現行，初步有這個功夫，就能取得跟阿彌陀佛的感應。所以雪廬老人講，你只要能夠念到伏煩惱、伏惑，你跟阿彌陀佛就感通，你自己就很清楚了。跟佛感通，我們的信心就堅定了，願也懇切了。

我們現在實在講，信願行三資糧，信還是有夾雜懷疑，願也不

懇切，願生西方又捨不得放下娑婆世界，留戀、貪戀娑婆世界，這是我們現前絕大多數念佛的同修共同的一個問題。中峰國師第一時的一段開示也非常非常重要，我們也不能疏忽了。他說，「信而無行，即不成其信」。我們說信，我們相信有西方極樂世界，相信有阿彌陀佛，我們怎麼來證實我們相信的有西方極樂世界、有阿彌陀佛？中峰國師開示得很好，你要透過行，行就是念佛。念佛，我們就不要說念到事一心、理一心，那個太高，我們做不到；凡夫現在能做到的，一般是功夫成片。念到功夫成片，就能跟佛感通了。跟佛感通，那這個信心就堅定了，就不懷疑。如果你沒有透過念佛這個行，念到功夫成片，這個信當中還是會有懷疑，我們一般講半信半疑，為什麼？因為你還沒有念到見佛。到底有沒有、到底佛會不會來接？自己疑惑就很多。因為你那個行沒有達標。現在不需要達到《彌陀經》講的事一心不亂、理一心不亂，那個的確對我們凡夫來講有困難，就是淺的一心不亂，我們一般講叫功夫成片，這個叫伏惑。事一心是斷見思惑，理一心是破無明，那個往生就不是在凡聖同居土，那個往生斷見思就是往生方便有餘土，破無明就往生實報莊嚴土。我們凡夫能做到了伏惑，你暫時把這個惑伏住，用念佛把它伏住，我們就能帶業往生到凡聖同居土。所以中峰國師這個開示非常好，「信而無行，即不成其信」，你這個信心就很難堅固。行是什麼？就是他引用《彌陀經》講的，跟《大勢至菩薩念佛圓通章》講的。《大勢至菩薩念佛圓通章》講，「都攝六根，淨念相繼」，「不假方便，自得心開」；《阿彌陀經》講，「執持名號，若一日、若二日」，到若七日，「一心不亂」。大勢至菩薩這個自得心開，這個開是開悟，理一心；《彌陀經》講，最起碼事一心。但是《彌陀經》它的含義也有淺的一心，淺的一心就是伏惑，我們一般講叫功夫成片，煩惱伏住，控制住了，不起現行。這樣臨命終就

能感應阿彌陀佛來接引。

後面中峰國師又開示，「行而無願，即不成其行」。願是什麼？願生極樂，願見彌陀，這個願很懇切。這個願就是推動行的一個力量，我們為什麼要去念佛？就是為了要見佛，為了要往生極樂世界，這個願就是發願要往生極樂。這個願如果不懇切，我們念佛也就不會認真的念，所以願它是推動行的。這個當中也就是互相有關聯的，信，你才能發願，你發願才會去念佛。我們剛開始信，還是有懷疑，願還是不懇切。念佛，為什麼信願不懇切？念佛功夫不得力。我們現在發願就是念佛功夫得力，因為要生西方。念佛如果念到伏煩惱，那我們信願就真切了，因為感應到阿彌陀佛，那就不懷疑了，好像跟阿彌陀佛電腦連線連上了，通了，當然就不會有懷疑。我們為什麼懷疑？還沒通，還沒消息。願也懇切了，還有不往生的嗎？不可能。如果跟佛感應，見佛了，甚至有人見到極樂世界，沒有說不想去的，人人都想去。

所以這個信願行它還是有連帶關係。所以蕩益祖師的《彌陀要解》，我們也要比較全面的去看，他《要解》裡面講，念佛的正行就是證實我們相信的這樁事情，我們相信有阿彌陀佛，相信有極樂世界，那我們怎麼去證實？你要透過念佛，這個不要說念到事一心、理一心，念到功夫成片你就見佛了，就跟極樂世界感應了，你這個信就堅定了。透過念佛這個行來滿我們的願，我們願生極樂，那怎麼去？念佛。你沒有行，那個願就變成空願。所以念佛的行，是證所信，證明我們所相信的，有極樂世界、有阿彌陀佛；滿我們的願，我們願生極樂也是要透過念佛這個行來滿我們的願。所以你有行，沒有信願不能往生，因為你只是念佛，你不發願往生極樂世界，你不願意去，那就變成跟一般的通途法門是一樣。它的特色就是在信願行。所以我們只要能念到伏惑，跟佛感應了，就有把握往生

極樂世界，這個就不懷疑了。

因此這個地方講到一行三昧，這個也很重要。在《彌陀經》講打佛七，打佛七就是平常你很忙，沒有空，要剋期取證。當然平常你也要多念，但是念佛主要功夫要得力，功夫得力就是伏煩惱妄想，捨諸亂意，心歸一。這個是補充說明，我們修淨宗的同修，這個要多多的聽，我們印象才會深刻，對於我們念佛功夫的增長才有幫助。為什麼念一佛功德無量無邊，跟念無量無邊諸佛的功德沒有兩樣？這裡黃念老自己假設一個問答。這個也是看到這個經文，我們一般人總會有這樣的一個疑問。像我們現在看到一般寺院過年，有的拜千佛，有的拜萬佛。早年在台北景美華藏佛教圖書館，韓館長每一年新年都要拜三天的三千佛懺。這裡就是假設一個問答，我們一般人總是說應該念很多佛，功德才大！為什麼念一尊佛的功德無量無邊，跟念一切諸佛無量無邊的功德就沒有兩樣？這又是回到《華嚴》的道理，你沒有《華嚴經》的理論，無法說明。《華嚴經》講，一就是多，多就是一。所謂「一即一切，一切即一」，一當中就涵蓋一切，一切當中也可以歸到這個一，這裡頭沒有分別，這是《華嚴》的道理。你明白這個道理，那就不會有懷疑了。一當中涵蓋多，多也歸到這個一，這裡頭沒有分別。我們凡夫總是分別，一尊佛跟無量無邊諸佛肯定不一樣，你念很多佛，功德就很大；念一尊，功德就比較少，這個我們凡夫的分別。實際上《華嚴經》講的才是事實真相，沒有分別，你一尊佛就等於一切諸佛，一切諸佛就等於一尊佛了。

《龍舒淨土文》，黃念老又引用，「《龍舒淨土文》說要念多少多少聲阿彌陀佛，不必這麼兜個圈」。這《龍舒淨土文》我們有看過，早期我剛學佛，剛接觸到淨土法門，這個書我也常看。《龍舒淨土文》的確有這樣的一個說法，這樣提倡，要念多少多少聲佛

。黃念老在此地講，不必兜這個圈，「念一句阿彌陀佛，就是念無量無邊的阿彌陀佛」。不是說一定要念多少聲多少聲，一句跟無量無邊是一不是二。「不但是阿彌陀佛，一切佛都包括在裡頭了。一就是多」，多就是一，這個是《華嚴經》的道理。所以《華嚴經》是殊勝難懂，這個道理很深奧，一般人我們一般的常識很難理解。因為我們凡夫總是在分別執著當中，所以看到《華嚴經》講的這個，我們很難去體會。《華嚴》裡面講，大包括小，須彌山包括芥子。我們常識可以理解，小的東西可以容納在大的空間，大包括小，大可以容納小的，這個我們的常識可以理解，我們看到現前就是這樣，這個都懂。但是《華嚴經》講「芥子納須彌」，芥菜子一點點，一點點的芥菜子沒放大，但是它裡面可以包括整座須彌山。那須彌山有多大！我們肉眼都看不到，這個我們就看不懂了。

「多裡頭有一，無量當中有一，一裡頭包括無量，包括無窮大，包括一切數，一裡頭有多，這又不好懂」，這個都不是我們常識範圍能夠理解的。我們總是一就是一、多就是多，怎麼會一當中有多、多當中有一？我們現在計算時間用分秒來計算，一分鐘有六十秒，六十分鐘就一個小時，我們現在計算時間都用這個來計算，「多少萬年裡頭有分有秒」，這個我們可以理解；但是一秒鐘裡面有多少萬年，這個我們又不懂了。我們說幾萬年當中有多少小時、多少分、多少秒，這個我們可以理解，這個多當中有一；你現在說一秒鐘裡面它有多少萬年，這個我們又搞不懂了。一秒鐘，很短暫的時間，怎麼會一秒鐘裡面有多少萬年那麼長的時間？這個我們就看不懂了。這個就《華嚴經》講的「念劫圓融」，「念」還講得更短，剎那，一念，極短的時間；劫，那不是多少萬年，天文數字了。一念當中有無量劫，無量劫當中又濃縮在一念當中。當前這一念，展開無量劫；無量劫，濃縮起來就在這一念，這個我們一般人又不好

懂了。

這個都是《華嚴經》的道理，因為用現在科學的話來說（這現在科學家發現的），「空間、時間和物質都是由於眾生的錯覺」，這是愛因斯坦的話，愛因斯坦，有名的科學家。既然是錯覺，那就不是真的，我們總是把這個錯覺當真了。在《金剛經》講「凡所有相，皆是虛妄」，這一切都是離不開相，但是它是虛妄的，不是真的。所以既然空間、時間、物質都是由於眾生的錯覺，這個錯覺在《華嚴經》講叫妄想，科學家叫錯覺。《華嚴經》講妄想，妄是虛妄的，虛妄想像的一個幻相。如果是虛幻的，那有什麼不可以？一即是多，多即是一。大的包括小的，小的不能包大的，都是由於我們的錯覺。大小對立的一個概念，就是錯覺。時間有長有短，也是錯覺。有物質，說物質是現實的，科學家現在已經證實物質也是錯覺，根本沒有物質的存在，是我們的錯覺。這個跟《金剛經》講的就接近了、就相應了，《金剛經》講「凡所有相，皆是虛妄」，你物質的、時間、空間，這一切有為法，「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，好像作夢一樣，不是真的。

所以這一段很好，引用了大智文殊師利菩薩的教導。「有人認為念佛很淺，誰都會念，這是愚夫愚婦的行為。」過去有人認為這樣，現在還是有人認為這樣，念佛法門是佛給沒有知識、沒有讀書的這些愚夫愚婦，他經教也看不懂，只好勸他念佛，有很多學佛的人認為是這樣，就把這個念佛看得很淺，沒什麼。但是事實上剛剛好相反，念佛這個是最深的。文殊菩薩你能說他是愚夫嗎？他是大智文殊師利菩薩，你能說他沒智慧嗎？所以文殊菩薩來講，這個說服力就很大，因為大智文殊師利菩薩都提倡持名念佛，那我們的智慧能夠超過文殊師利菩薩嗎？所以我們就不能不接受文殊菩薩的勸導，我們是尊崇了大智文殊師利菩薩這種大智慧的教導。

淨土宗就是持名，這個持名是《無量壽經》跟《彌陀經》提倡的。《無量壽經》跟《彌陀經》是同一部。《觀經》是同一類，部類品會，同類，都是淨宗經典。但是《十六觀經》講得比較廣，講十六觀，觀想念佛、觀像念佛，三輩九品，修各個法門的，到最後第十六觀也是提倡持名念佛。把持名擺在第十六觀，也就是過去先師淨老在講席當中常講，這是壓軸好戲。在我們中國，中國人演戲最精彩的擺在最後頭，稱為壓軸好戲，我們一般講好戲在後頭。十六觀就是好戲在後頭，前面它是一個開導，一個引導。為什麼前面先講觀想念佛？先講難的，也是讓我們了解修行的方法難跟易，你做個比較，你自己選擇，這樣大家才心服口服。

古往今來在修念佛法門，有人修觀想成就的，有，但是非常少，那個心要很定，真不容易。所以不要說後面觀佛、觀菩薩那個相，我們境細心粗，我們沒辦法觀；就是第一觀，我們眼睛看得到的，落日懸鼓，這一觀如果能觀成就，就肯定往生極樂世界了。這一觀觀成就，就是太陽快下山那個紅紅的太陽，我們睜開眼睛、閉著眼睛，那個紅紅太陽始終在我們眼前，不是說太陽下山就不見了，太陽出來、太陽下山，那個紅紅的太陽都在眼前，這一觀才算成就。而且這一觀在善導大師《四帖疏》裡面也講，你剛剛觀成的時候，如果你有業障，會現前。業障比較輕的，會現白色的霧，把那個太陽遮住，要去懺悔業障。業障比較重的，會出現黃色的霧，遮住那個太陽，這個也要懺悔。業障最重的，會出現黑霧，把這個太陽遮住了，這個時候就要去懺除業障，業障懺除了，他才能夠再恢復這個太陽在眼前。光這個第一觀，我們看得到的，我們就觀不起來了；其他愈後面，境界愈細，那個難度就愈高。實在講，佛把這個觀想的理論方法告訴我們，古來祖師大德依照這個觀想修的，成就有，在《淨土聖賢錄》我們有看到，有人觀蓮花開合成就的，但是

少，大部分還是持名念佛成就的。

所以淨土宗持名，「密宗講持咒。諾那祖師說，一個修行人有兩件事情不能忘掉，任何時間、任何地點不能忘：一個是本尊咒，一個是你的種子字。至少要有一個不能丟掉，隨時隨地都得有」，這個都是同樣一個道理。「最殊勝的方便之門，大智慧的結晶。」

我們再看下面這一段：

【阿彌陀經亦以執持名號。為往生正因。故知名字功德不可思議。】

這裡又引證《佛說阿彌陀經》，我們常常念，「《阿彌陀經》講執持名號，若一日、若二日、……若七日，念阿彌陀佛得到一心不亂」，決定可以往生極樂世界。「達到理一心，生實報莊嚴土，分證常寂光土；達事一心，生方便有餘土；未證一心而信願深切持名念佛者，生凡聖同居土。」這個就是我們一般講功夫成片。『故知名字功德不可思議』，所以這個名字功德不可思議。底下又引用《華嚴經》的兩段文。

這節課時間到了，我們就先學習到這個地方。下面的經文，我們下一堂課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！